ප්‍රවීණ චිත්‍රපට සංරක්ෂකයෙකු වූ තිස්ස නාගොඩවිතාන මහතා ඊයේ දිනයේ දී ස්වකීය ජීවිතයෙන් නික්මුණා. මේ, ඔහු වෙනුවෙන් Roar සිංහල අපගේ ආචාරය යි.

මනසින් ලොව ‘දියුණුම සත්ත්වයා’ ලෙසට කුඩා කාලයේ දී අප උගත් ‘මානවයා’, සියල්ල මූල්‍යමය වටිනාකමින් මනින ‘දේශපාලනික සත්ත්වයා’ගේ තැනට තල්ලු වෙමින් තිබීම අභාග්‍යයකි. එය ‘සමාජයීය සත්ත්වයා’ තුළ පරිණාමවාදය අබිබවා පරිමාණවාදය ඉස්මතු වීමකැ යි සිතේ. අප ගන්නා හුස්මවල වටිනාකම රුපියල්වලින් ගෙවිය හැකි ද?

කලපු සහා වෙරළාශ්‍රිත පරිසර පද්ධතීන් රැකගැනීමේ ලා දැවැන්තම කාර්‍යබාරයක් ඉටුකරන, ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ස්වභාවික සම්පතක් ලෙස ‘කඩොලාන’ ශාක සම්පත හැඳින්වීම අතිශයෝක්තියක් නොවේ.

ලොව පුරා කඩොලාන පරිසර පද්ධතීන් විසිරී ඇත්තේ, උතුරු අක්ෂාංශ 32ත් දකුණු අක්ෂාංශ 38ත් අතර රටවල් 112ක වැනි ප්‍රමාණයක යි. එනම්, ලංකාවත් ඇතුළුව ලොව මුළුමහත් භූමි ප්‍රමාණයටම කඩොලාන ව්‍යාප්තව පවතිනුයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් සියයට දශම 4ක (0.4%) ප්‍රතිශතයකි. ඉතින්, අප කඩොලාන බිම් රැකගත යුතු නොවේ ද?

ලොව පුරා ඇති සත්‍ය කඩොලාන විශේෂයන් 54න් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දක්නට ලැබෙන්නේ කඩොලාන විශේෂයන් 26ක් පමණි. ඒවා, සත්‍ය කඩොලාන 14ක් සහ ආශ්‍රිත කඩොලාන 12ක් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.

‘සත්‍ය කඩොලාන’ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ, සම්පූර්ණයෙන්ම කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ පමණක් දක්නට ලැබෙන, එම ශාක ප්‍රජාව තුළ කැපී පෙනෙන ශාකයක් ලෙස ද හා තනි විශේෂයක් වශයෙන් ද වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් සහිත, ශුෂ්ක පරිසරයට අවශ්‍ය රූපීය අනුවර්තනයට සමත්, ශුෂ්ක පරිසරයට අනුගත වීමට අවැසි භෞතික අනුවර්තනයන්ගෙන් යුක්ත කඩොලාන ශාක විශේෂ ‘හඳුන්වයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ දී මෙන්ම ඉන් පිටත දී ද දැකබලා ගත හැකි අනෙකුත් කඩොලාන විශේෂ ‘ආශ්‍රිත කඩොලාන’ ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. සත්‍ය කඩොලානවලට උදාහරණ ලෙස මල් කඩොල්, හීන් කඩොල්, මට්ටි කඩොල් ආදී කඩොලාන විශේෂයන් මෙන්ම මඩගස්, මණ්ඩ, සහ කිරල විශේෂයන් ද ගෙනහැර දැක්විය හැක. කටු ඉකිලි, කැරැන්කොකු හා ඇටුන වැනි කඩොලාන විශේෂයන් ‘ආශ්‍රිත කඩොලාන’ ගණයට අයත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව වටා පිහිටි වෙරළබඩ කලාපයේ ගංගා මෝය, කලපු ඇතුළු වඩදිය-බාදිය ඇතිවන කිවුල්දිය තෙත්බිම් ආශ්‍රිතව මෙකී කඩොලාන ව්‍යාප්තව පවතී. පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ දත්තයන්ට අනුව ඉහත දැක්වූ පරිසර පද්ධතීන් ආශ්‍රිතව හෙක්ටයාර 12,000ක පමණ පෙදෙසක කඩොලාන ශාක වර්ධනය වී ඇතැයි සැලකේ. තවද , 2010 වසරේ දී හෙක්ටයාර 15,669ක භූමි ප්‍රදේශයක කඩොලාන වර්ධනය වී තිබුණ ද, 2019 වසර වන විට එය 12,700ක් තෙක් අවම වී ඇති බවට මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යංශයේ එකල ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා වරෙක මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබිණි. කෙසේ වෙතත්, දැනට කඩොලාන ව්‍යාප්තව පවතින ප්‍රදේශයන් ලෙස මීගමුව, පුත්තලම, මඩකළපුව, මාදුගඟ, කෝකිලායි, රැකව, බූන්දල, කලමැටිය, කිරල කැලේ, පානම, පොතුවිල්, උප්පාරු, ත්‍රිකුණාමලය, නයාරු, නන්දිකඩාල්, තොණ්ඩමන් ආරු, යාපනය, මණ්ඩගල් ආරු, වෙඩිතලතිව්, සහ කලා ඔය යනා දී පෙදෙස් දැක්විය හැකිය.

වෙරළබඩ කලාපයේ නිරන්තරයෙන් සිදුවන පාරිසරික වෙනස්වීම් විඳ දරා ගනිමින් හරිත පවුරක් සේ ක්‍රියාකිරීමේ ලා සමස්ත කඩොලාන පද්ධතිය සුවිශේෂී කාර්යයභාරයක් ඉටුකරයි. එමෙන්ම, සුනාමි සහ සුලිසුළං තත්ත්වයන්ගෙන් මානව සංහතිය මුදාගැනීම උදෙසා ද කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය මනා පිටිවහලක් වනු ඇති. තව ද, මෙම පරිසර පද්ධතිය වර්තමානයේ දී විශාල වශයෙන් ඉහළ යමින් පවතින ගෝලීය උණුසුම අවම කරවීමට සුවිශාල දායකත්වයක් සපයයි. එපමණක් ද නොව; පාරිසරිකව, ජෛව විද්‍යාත්මකව, සෞන්දර්යාත්මකව මෙන්ම සමාජ ආර්ථික වශයෙන් ද ගත් කල කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඉතාම වැදගත් ය.

කඩොලාන ශාකයන් විසින් සිදුකෙරෙන, විශේෂකොට සැලකිය යුතු ක්‍රියාවලියක් වන්නේ වායුගෝලීය කාබන් අවශෝෂණය සහ තැන්පතුව යි. වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරන මොවුන් ඒවා පත්‍ර, කඳ, සහ මුල්වල තැන්පත් කරති. ශාකය මියගොස් වැටීමේ දී ඔවුන් තමන් විසින් අවශෝෂිත කාබන් ද තමාත් සමගම රැගෙන යයි. කඩොලාන ශාකයන් සාමුද්‍රික පරිසරයන්ගෙන් 2%ක් පමණක් නියෝජනය කරනමුත්, කාබන් “වළ දැමීම” අතින් එම පරිසරයෙන් 10% - 15%ක තැනක් ලබාගනී.

මස් අතු, මත්ස්‍ය උගුල්, මත්ස්‍ය ගාල් ආදිය සැකසීමට මෙන්ම මාළු දැල් හා රුවල් ඩයි කිරීමට අවශ්‍ය ටැනීන් වර්ග ලබාගැනීමට යන කාර්යයන් හි දී ධීවර කර්මාන්තය වෙත කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය උපකාරී වේ. එමෙන්ම ඉස්සන්, කකුළුවන්, සමහර මත්ස්‍ය විශේෂයන් බෝවන හා කුඩා පැටවුන්ගේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් ලෙස ද මෙය ප්‍රයෝජනවත් ය. සාමාන්‍යයෙන් කඩොලාන වැස්ම අඩු වෙද්දී අවට මුහුදේ/ කලපුවේ මත්ස්‍ය අස්වැන්න පහත යන බව නිරීක්ෂිත කරුණකි. වැනසී යන එක් කඩොලාන හෙක්ටයාරයකට, අවට මුහුදෙන් ලබාගත හැකි මත්ස්‍ය අස්වැන්න වසරකට කිලෝග්‍රෑම් 480කින් අඩු වන බවට ගණන් බලා ඇත.

ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමට හා ජාන සම්පත ආරක්ෂා කිරීමට මෙන්ම පාරිසරික සංචරණය හා පක්ෂීන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ස්ථානයක් ලෙස ද මෙකී පරිසර පද්ධතිය දායකත්වය සපයයි.

එමෙන්ම, කිරල (Sonneratia) නම් කඩොලාන විශේෂය පළතුරක් වශයෙන් ද, කටු ඉකිලිය (Acanthus) සහ මල් කඩොල් (Bruguiera) ආදිය ඖෂධ ලෙසත් භාවිතයට ගැනේ. වෙරළ, මෝය හා ගංගා ඉවුරු ඛාදනයට ද මෙකී කඩොලාන වැට බඳියි. 2004 දී කඩොලාන වැස්ම සහිත ප්‍රදේශවලට සුනාමිය බලපෑවේ ද සැලකිය යුතු තරම් අඩුවෙන් බව ඔබ දන්නා කරුණකි.

එපමණක් නොව; මුහුදට හා ගං මෝයට එක්වන රොන්මඩ, බැර ලෝහ ආදී අපද්‍රව්‍ය අවම කරමින් ස්වභාවික පෙරනයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි. එතැනින් ද නොනැවතී; උරගයින්, මත්ස්‍යයින්, දේශීය සහ සංචාරක පක්ෂීන්ගේ වාසස්ථානයක් වශයෙන් මෙන්ම ශුෂ්ක පරිසර තත්ත්ව හමුවේ ජීවීන් අනුවර්තනය වී තම වර්ගයා ඉදිරියට ගෙන යන අයුරු නිරීක්ෂණය කළ හැකි ස්වභාවික විද්‍යාගාරයක් ලෙස ද කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය හැඳින්විය හැකිය.

මිනිසුන්ගේ අධි පරිභෝජනය හේතුකොට ගෙන කඩොලාන ශාක පද්ධතිය විනාශ වී යාම ඒවාට ඇති ප්‍රධානතම තර්ජනයකි. එමෙන්ම, මිනිසුන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසාවෙන් දුර්ලභ කඩොල් විශේෂයන් පවා සුළු කාර්යයන් උදෙසා විනාශ කොට දැමීම ඛේදනීය තත්ත්වයකි. නිවාස සහ අනෙකුත් ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් කඩොලාන කපා, වගුරුබිම් ගොඩ කිරීම ද නොමනා මිනිස් ක්‍රියාවකි (මෑතක දී මීගමුව ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් සෑදීම වෙනුවෙන් එවන් විනාශයක් සිදුකිරීමට මාන බලද්දී, ඊට විරුද්ධ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරිනියක් විසින් එම පෙදෙසට අදාළ දේශපාලන නියෝජිතයෙකු සමග වාචිකව උණුසුම් තත්ත්වයක් උද්ගත වීම කාලීන නිදසුනක් ලෙස ගත හැකිය). තව ද; ඉස්සන් කර්මාන්තය, ලුණු කර්මාන්තය, සංචාරක කර්මාන්තය හා වෙනත් සංවර්ධන ක්‍රියා සඳහා විශාල වශයෙන් කඩොලාන කපා එම බිම් යොදා ගැනීම මෙන්ම ඝන අපද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් විෂ සහිත අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ස්ථානයක් ලෙස යොදා ගැනීම ද කඩොලාන වෙත එල්ල වන දැඩි තර්ජනයකි.

මෙකී සියල් කරුණු කාරණා පිළිබඳව සලකා බැලීමේ දී අවධාරණය වන්නේ, කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය කෙමෙන් කෙමෙන් මියැදෙමින් පවතින බව යි. එම ව්‍යසනය මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් සිදුවීම බරපතල ඛේදවාචකයකි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය වූ කලී අපද්‍රව්‍ය එක් කළ යුතු බිම් පෙදෙසක් හෝ කුඩම්මාගේ සැලකිලි ලබාදිය යුතු ගොහුරු බිමක් නොව, සොබාදහමේ අපූර්ව දායාදයක් බව සිහිතබා ගත යුතු ය. එහෙයින්, ළඟ නොබලා දුර බලන්න යැයි අප ඔබට යෝජනා කරන්නෙමු!

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන් ඊයේ දිනයේ දී සිය දිවියට සමු දුන්නේ ය. මේ ඔහු වෙත පිදෙන Roar සිංහල උපහාරය යි.

විෂම වූ හැකියාවන්ගේ හරය නොදන්නවුන්, අධ්‍යාපනයේ අකෘතිමය ලවය විශාල කොටගෙන පූර්ණ තරගකාරී රාමුවක ළමා මනස සිරගත කොට තිබෙන යුගයකි මේ. මේවා කලෙක පටන් සුළු නොවන “විෂම භාග” බවට දැනටමත් පත් වී හමාර ය. පාසල් අධ්‍යාපනයේ වකුගඩු නරක් වී මියැදෙමින් තිබෙන මෙවන් මොහොතක, ලලිත් රත්නායක පිරිසිදු සිනමා පැන් පොදක් අප වෙත අත දිගු කොට පිරිනමා ඇත. එන්න, අපි ඒ පැන් පොදෙහි සිසිල විඳගනිමු.

ජැක්සන් ඇන්තනී, හේමසිරි ලියනගේ, කෞෂල්‍යා ප්‍රනාන්දු, ප්‍රියන්ත සිරිකුමාර, පන්සිලු වික්‍රමරත්න (ළමා නළු), පන්කජ වික්‍රමරත්න (ළමා නළු), සහ තිලක්ෂිනී රත්නායක යන අයගේ රංගන දායකත්වයෙන් “විෂම භාග” ප්‍රේක්ෂකයා හමුවට එන්නේ දෙසැම්බර් 16 වැනි දා. ඒ හිස් අතින් නම් නෙවෙයි. ලොව වටා සුප්‍රකට ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල රැසක සංචාරය කොට සිනමා සම්මාන, නාමයෝජනා සහ නිල තෝරාගැනීම් 70කුත් අතැතිව යි මේ දිවයිනට ගොඩබහින්නෙ. සම්මාන ගැන වැඩි විස්තර අපි මේ ලිපිය අවසානයේ දී කතා කරමු. ඊට වඩා වටින කතාවක් “විෂම භාග” ඇතුළෙන් එහි තිරපිටපත් රචක සහ අධ්‍යක්ෂක ලලිත් රත්නායක අපිට කියනවා. මෙන්න, අන්න ඒ කතාව.

රුවන්සිරි සහ කමලසිරි උප්පත්තියෙන්ම සමාන භාග දෙකකි. නමුත්, ඔවුන් හැකියාවන්ගෙන් සහ රුචිකත්වයන්ගෙන් විෂම යි. එකම පන්තියේ ඉගෙන ගන්නා රුවන්සිරිගේ මලයණ්ඩි වන කමලසිරි ගණිත දැනුමෙන් තම අයියණ්ඩිට වැඩිමහල් ය. ගණිතයෙන් බාල රුවන්සිරි සංගීතමය හැකියාවෙන් පරිපූර්ණ මෙන්ම අතිශය සංවේදී මානවවාදී හිතැත්තෙකි.

රුවන්සිරිට කලින් වෙලාවට ලකලැහැස්ති වී පාසල වෙතට යන්නේ කමලසිරි යි. රුවන්සිරිගේ උරහිස මත ඊට ප්‍රථම ව ඉටුකරන්නට ස්වකීය වගකීමකි. තම නිවසට සැලකිය යුතු දුරකින් ගලාහැලෙන ඇළ පාර හා ඔට්ටුකොට වතුර බූලිය හිස් නොකර තබාගැනීම, තම පියා වකුගඩු හා සටන් වැද මියගිය දා පටන් රුවන්සිරි සතු එකී කර්තව්‍යය යි. එය රුවන්සිරි තම ස්වකීය චින්තනය හා ඇතිකරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමකි. එහෙයින්, ඔහු එය කරට ගන්නේ වගකීමක් ලෙස නොව වගවීමක් ලෙසිනි. ගණන් පාඩමකට එහා ගිය මේ “වගකීම හා වගවීම” ද කාට කාටත් වටින පාඩමකැ යි සිතේ.

පාසලට ආ විගස තම බෑගය තමාගේ මේසය උඩ තබා රුවන්සිරි නික්මෙනුයේ සංගීත කාමරයට යි. එහි ගොස් ගීත පුහුණු වී පෙරලා පැමිණෙන විට ගණන් මහත්තයා පන්ති කාමරයට පැමිණ හමාර ය. මේ ගණන් මහත්තයාගේ ගණන්කාර බසින් රුවන්සිරි තැලෙයි, පෙළෙයි. දිනක් ගණන් මහත්තයා කළු ලෑල්ලෙහි විෂම භාග ගණනක් ලියා එය සුළු කරන්නට රුවන්සිරිට අඬගසයි. එම ගණන සුළු කිරීමට රුවන්සිරි අපොහොසත්ව පීඩාවට පත්ව බිම බලාගන්නා කල්හි ගණන් මහත්තයාගේ අතින් රුවන්සිරිගේ කන ඇඹරෙයි. ඊළඟ දවසෙ මේ ගණන හදාගන්න බැරි වුවහොත් එතැන් පටන් හතරෙ පන්තියේ හිඳගන්නට සිදුවන බවට ගණන් මහත්තයා රුවන්සිරි වෙත අවධාරණාත්මක ස්වරයෙන් පවසයි.

තමාට ගණන් බැරි වීමේ පීඩනයෙන් කල්පනා සාගරයක ගිලී ගෙදර ජනෙල් කවුළුවෙන් රුවන්සිරි එපිට බලාගෙන සිටියි. කවුළුවෙන් එපිට වැලක තමාගේත්, මල්ලිගේත් ඉස්කෝල කමිස දෙක එලා ඇත. ඈත සිට දිව එන කලබලකාර මඳනලට කමිස දෙක නුපුරුදු රිද්මෙකට එහෙටත්, මෙහෙටත් වැනෙයි. මොහොතකට පසු වැලෙහි ගෙල ලා තිබූ කමිස දෙකෙන් එකක් බිමට පතිත වෙයි. වත්මන් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයෙහි වන අවුල, රුවන්සිරිලාගේ ගෙල හිරකරන අයුරු අධ්‍යක්ෂකවරයා ප්‍රේක්ෂක මනස තුළට කාවද්දන්නේ එවන් අපූර්වත්වයකිනි. පුළුවන් එකා අල්ලගෙන ඉන්නෙත්, බැරි එකාව අල්ලගෙන ඉන්නටවත් නොදී හලා දමන්නෙත් මේ යල්පැනගිය ක්‍රමවේදයන් විසිනි. “කලාව කන්න ද?” පන්නයේ ගණන්කාරයින්ට “විෂම භාග” සැර පහරකි. මෙකී සිනමාත්මක ගමන් මඟෙහි පය පටලවා නොගෙන ගමන් ගතහොත් එවන් සූක්ෂම වූ සංකේතාත්මක සංඥා කිහිපයක්ම ප්‍රේක්ෂකයාට සම්මුඛ වනු නිසැක ය. එවිට ගණන් පුළුවන් කමලසිරිලාටත්, ගණන් බැරි රුවන්සිරිලාට වුවත් මේ විෂම භාග හඳුනාගන්නට අපහසු නැති වග පවසන්නේ ඉතාමත් විශ්වාසයෙනි.

තැනේ හැටියට ඇනේ ගසන්නට කොපමණ අය හිටියත්, තැනේ හැටියට ගැළපෙනම ඇණේ ගසන්නට හැකි නිර්මාණවේදීන් අල්ප ය. තම කුළුඳුල් සිනමා නිර්මාණයෙන්ම මෙසේ පෙළහර පෑම එසේ-මෙසේ කටයුත්තක් නම් නොවේ. අහක දැමිය හැකි මට්ටමේ කිසිදු රූපරාමුවක් මෙහි දී හමුවූයේ නම් නැත. (ඔබට හමුවුවහොත් කියන්න.) අදාළ චරිතයටම ගැළපෙන පරිදි සංඛ්‍යාත්මකව අල්ප වූ රංගන ශිල්පීන් ප්‍රමාණයක් යොදාගනිමින් නිර්මාණය කරන ලද මෙහි කතා තේමාවත්, නිෂ්පාදන අරමුණත් යන දෙකාරණයන්ම සාක්ෂාත් වී තිබෙන බව පැහැදිලි ය. එය තවදුරටත් පැහැදිලි කළහොත්; මෙහි කතා තේමාව කොටගෙන ඇත්තේ මීට ඉහත දී සඳහන් කළ පරිදි ම, වත්මන් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ ඇති දුර්වලතාව යි. එමෙන්ම මෙහි නිෂ්පාදන අරමුණ, මාරාන්තික වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින ගම්මානවල වෙසෙන ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීම යි.

“විෂම භාග” චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන දායකත්වය සපයන්නේ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලය විසිනි. චීනය, පිලිපීනය, භූතානය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, තායිලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල පැවැති පිළිගත් ජත්‍යන්තර සිනමා තරගවල දී අනෙකුත් බොහෝ නිර්මාණ අබිබවමින් “විෂම භාග” ඉදිරි පෙළ සීරුවෙනි. එමෙන්ම ලෝකප්‍රකට ඉපැරැණි A ශ්‍රේණියේ සිනමා උළෙලක් සහ දකුණු ආසියාවේ විශාලතම අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලක් ද වන ගෝවේ 50 වන ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ දී “විෂම භාග” Soul Of Asia වර්ගීකරණයෙන් පිදුම් ලබයි. තවද, ජැක්සන් ඇන්තනී සිය රංගන දිවියේ නව මානයක් සනිටුහන් කරමින් ඔහු ලද ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර සිනමා සම්මානය ද “විෂම භාග” ඔස්සේ හිමිකර ගනියි. පෙර සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම “විෂම භාග” තුළින් ලැබෙන ලාභය රුපියලක් නෑර යොදවනුයේ ලංකාවේ වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින අසරණ මිනිස්සුන්ට සරණක් වනු පිණිස හෙයින්, ලංකාවේ ප්‍රථම සමාජ සත්කාරක චිත්‍රපටය ලෙසින් ද “විෂම භාග” මුදුන්පත් වෙයි.

එසේ නම්, කලක් තිස්සේ සුළු නොවන “විෂම භාග” හඳුනාගන්නට ඔබට ඇරයුම් කරමින්, මෙහි අධ්‍යක්ෂක ලලිත් රත්නායකගේ පණිවිඩයක් සමගින් නික්මීමට අවසර.

“වැඩිහිටියෙකුගේ එක වචනයකින් ළමා මනසට කෙතරම් බලපෑමක් කළ හැකි ද?

‘විෂම භාග’ දරුවෙකුගේ අභ්‍යන්තර චෛතසිකත්වය තුළ කැකෑරෙන වේදනාව අත්විඳින්නට ප්‍රේක්ෂකයාට ඇරයුම් කරයි.”

නාසා ආයතනය වූ කලී අභ්‍යවකාශය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ලොකු කුඩා කා අතරත් ඉතාම ජනප්‍රිය ජාත්‍යන්තර ආයතනයක්. එමෙන්ම අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව හදාරන කාගේත් සිහිනයක්, වෘත්තිකයෙකු වශයෙන් නාසා ආයතනය හා සම්බන්ධ වීම. මෙම ලිපිය හරහා අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නාසා ආයතනයේ ළාබාලතම ඕස්ට්‍රේලියානු තානාපතිවරයා සම්බන්ධව යි.

ඔහු නමින් මේඝ මහිම විජේවර්ධන. ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිතව දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩ්ලේඩ් නුවර උපත ලද ඔහුගේ වත්මන් වයස, අවුරුදු නවය යි. වෘත්තියෙන් අලෙවිකරණ විශේෂඥවරියක වන දොෂාන්ද්‍රි චමින්දි රණතුංග මේඝගේ මව වන අතර ඇය මුලින් ගුවන්විදුලි නාලිකාවක රැකියාවේ නියැලුණු කෙනෙක්. පියා චරිත් චන්දිම විජේවර්ධන යි. ඔහු කලක් තරුණි පුවත්පතේ ප්‍රධාන නිර්මාණ හා පිටු සැලසුම් ශිල්පියෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ අතර, මේ වෙද්දී වෘත්තියෙන් නිර්මාණාත්මක සැලසුම්කරණය පිළිබඳ නිපුණයෙකු ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවේ යෙදෙනවා. මේඝට මේ නම ලැබීම ගැනත් තියෙන්නෙ හරි අපූරු කතාවක්. මේඝගේ සීයා (පියාගේ පාර්ශවයෙන්) දක්ෂ චිත්‍රකතා ශිල්පියෙක්. නමින් අනුර විජේවර්ධන වන ඔහු කාලයක් ලේක්හවුසියේ සේවය කළ අතර සතුට පුවත්පතට ‘මේඝ’ නමින් චිත්‍රකතාවක් අඳිනවා. ඉතින් තම මුණුබුරාට නම තැබෙන්නේත් ‘මේඝ’ ලෙසට යි.

ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍යවරුන් පවසන අන්දමට මේඝ, මෙලොවට මහිමයක්ව උපන් සුවිශේෂී දරුවෙකික්. මන්ද යත් ඔහු ඔහුගේ වයසට වඩා අවුරුදු පහකින් වැඩුණු මොළයක් සහිතව උපන් අයෙකු බවයි කියවෙන්නේ. ඔහුගේ දෙමාපියන් පවසන පරිදි; ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී දරු උපතක් සිදු වූ විට කළු-සුදු රූප සහිත පොත් දරුවාගේ පරිහරණය සඳහා ලබා දෙන අතර, කිරිකැටි මේඝ පුතු මේවාට හරි ඉක්මණින් හුරු වීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා. එම නිසාම ඔවුන්ට සිදුවෙනවා තමන්ගෙ මේ මොළකැටි පුතුට මාස හයක් වැනි ඉතාම කුඩා වයසක දී අකුරු කියවන්න. එම නිසාම අවුරුදු දෙකක් වැනි සුළු කාලයක දී බහ තෝරන මේඝ, තමාට වයස අවුරුදු 3ක් පමණ වන විට පොත් පත් කියැවීමට හුරුවෙනවා. ප්‍රබන්ධාකාරයෙන් ගොඩනැගුණු පොත්පත් වෙනුවට පුංචි මේඝගේ හිත යන්නේ සත්‍ය තොරතුරු අඩංගු පොත්පත්වලට වීම ද සුවිශේෂී කාරණයක්. අවුරුදු තුන හමාර වන විට ඔහු භෞතික විද්‍යාවේ ඇතැම් සිද්ධාන්තයන් අවබෝධ කොට ගන්නවා. මේඝ පවසන පරිදි; අභ්‍යවකාශය පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නට ඔහුට මෙතරම් පෙළඹවීමක් ඇති වන්නේ, බයිබලයේ උප්පත්ති කතාවේ එන ලෝකය මැවූ කතාව තුළින් තමාට හටගත් කුතුහලය යි.

උදේ හවා පොත් කියවමින් දැනුම් පිපාසයෙන් ඉන්න මේඝව, තම දෙමාපියන් විසින් ඇඩ්ලේඩ් හි වෙස්මිනිස්ටර් පාසලට ඇතුළත් කෙරෙනවා. අනතුරුව මේඝගේ විශේෂත්වය දුටු නිසාම වෛද්‍ය නිර්දේශ මත අමතර දැනුමක් ලබාදෙන්නටත්, ඔහු වෙත වෙනම අධ්‍යාපන රටාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් පාසල වෙහෙස වෙනවා. අවුරුදු හතරේ දී පමණ මේඝ, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් කෙරෙනවා. ඒ, අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳ පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට යි. ඇඩ්ලේඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් විසින් පවත්වන භෞතික විද්‍යා දේශන සඳහා ද යොමු වෙන ඔහු, 2017 වසරේ දී Future Problem-solving club සඳහා ඇතුළත් වෙනවා. ඒ, අවුරුදු හයේ දී යි.

ඉංජිනේරුවරු, විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින් පමණක් බඳවාගනු ලැබුණු මෙහි සාමාජිකත්වය ලබාගත් මේඝ එහි දී වායුගෝලය පිළිබඳ පැවැත්වූ පරීක්ෂණ දෙකක් ඉතා සාර්ථකව නිම කරනවා. පසුව ඔහු ඇරිසෝනා විශ්වවිද්‍යාලයේ (University of Arizona) පුහුණුවීම් අතරතුර පැවැත්වුණු පරීක්ෂණයක් ද 100%ක් සාර්ථකව ජය ගන්නවා. පහුගිය වසරේ එනම්, 2018 දී ඔහු Airbus සමා­ගමත් ප්‍රංශ රජයත් ඒකා­බ­ද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරුණු Acting Space ව්‍යාපෘ­ති­යේ දී, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂ­ණය ආධාරයෙන් මුහුද මැද දී සිදුවෙන නෞකා අතු­රු­දන් වීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය වළ­ක්වන ක්‍රම සොයා බැලීම සඳහා කරනු ලැබූ පරී­ක්ෂ­ණය ද සාර්ථකව ජය ගන්නවා. අභ්‍යවකාශය, ගුවන් යානා, රොකට් ගැන ඔහු තුළ වූ අපරිමිත උනන්දුව නිසාම ඔහු, ඔහුගේ සිහිනය වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම විෂයානුබද්ධ දැනුම හඹා යන්නේ එලෙස යි.

මේඝ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කරමින් නාසා ආයතනයේ ළාබාලතම අභ්‍යවකාශ ව්‍යාපෘති තනාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. තවත් වසර 200කට ආසන්න කලෙක දී පෘථිවිය ගැටේයැ යි විද්‍යාත්මකව උපකල්පනය කෙරෙන පෘථිවියට නුදුරින්ම සිටින ‘බෙන්නු (Bennu)’ ග්‍රාහකය වැළැක්වීම පිණිස දියත් කෙරෙන මෙහෙයුමට NASA Space App Challenge සමග මේ වන විට මේ පුංචි කොලුගැටයා ද සාමාජිකයෙකු වශයෙන් සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඒ ඔස්සේ තමයි ඔහු මේ වෙද්දි නාසා ආය­ත­නයේ OSIRIS-Rex මෙහෙ­යුමේ තානා­ප­ති­ව­ර­යෙකු ලෙස කටයුතු අරඹන්නේ. ඒ අනුව 2023 වසරේ දී බෙන්නු හි මුල්ම නියැදි සාම්පලය පෘථිවියට ගෙන එමින් සිදුකෙරෙන මෙකී මෙහෙයුමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සන්නිවේදන කටයුතු බාර ව සිටින්නේ ද, එම ව්‍යාපෘතිය හා සමගාමී යාවත්කාලින පුවත් ජනතාව වෙත ලබාදෙන්නේ ද, එකී මෙහෙයුමට අදාළ පුහුණු හා සන්නිවේදන අංශයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ද පමණක් නොවේ මහජනතාවට ඒ ඇසුරෙන් මතු වන ගැටළු නිරාකරණය කිරීමේ වගකීම ද පැවරී ඇත්තේ මේඝට යි.

එපමණක් නොවෙයි, ඔහු දැනට ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා පිහිටි පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, තාරකා ශාස්ත්‍රය හදාරන විවිධ සමූහ, උත්සව අවස්ථාවන් ආදී වශයෙන් විවිධායුරින් OSIRIS-REx මෙහෙයුම පිළිබඳව දේශන පැවැත්වීම ද සිදුකරනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවලට ගොස් එවන් දේශන පැවැත්වීම ද ඔහුගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තුවක්.

අභ්‍යවකාශ දැනුම ගවේෂණයට පමණක් නොව, තවත් දේවල් කිහිපයකටම මේඝ උපන් හපනෙක්. ඔහු ක්‍රීඩාවට ද දක්ෂ යි. ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේත්, චෙස් කණ්ඩායමේත් සාමාජිකයෙක්. ඒ විතරක් ද, දක්ෂ පිහිනුම් ශූරයෙක්. ඒ වගේම මීටර් 100 කෙටි දුර ධාවන ශූරයෙක්. ඒ විතරක් නම් මදෑ; පියානෝ, වයලීන්, ගිටාර් වගේම ඩ්‍රම්ස් වාදනය කරන්නත් ඔහු රුසියෙක්.

වයස අවුරුදු 15 - 16 අතරතුර දී සිවිල් ගුවන් නියමුවෙක් වීම සඳහා ගුවන් නියමු බලපත්‍රය ලබාගැනීමත්, අවුරුදු 19 - 20 කාලය වන විට වාණිජමය ගුවන් නියමු බලපත්‍රය ලබාගැනීමත් මේඝගේ අරමුණ යි. අනාගතයේ දී රොකට් විද්‍යාඥයෙකු වශයෙන් නාසා ආයතනයේ සේවය කිරීම තමයි මේඝගේ සිහිනය. ඊට අමතරව ඔස්ට්‍රේ­ලි­යානු අභ්‍යා­ව­කාශ මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ සේවය කරන්නත් ඔහු රුචිකත්වයක් දක්වනවා.

මේඝ එක් අවස්ථාවක දී ප්‍රකාශ කරන මෙන්න මේ අපූරු කියමනෙන් මෙම ලිපියට නැවතීමේ තිත තබනවා. එයින්, ඔබ අප සැමට ජීවිතයට එකතු කරගන්නට යමක් තියේවි.

“ඔබට සිහිනයක් තිබෙනවා නම්, කවදාවත් මොන හේතුව නිසාවත් ඒ සිහිනය තමන්ගෙන් දුරස් කරන්නෙපා. ඒ සිහිනය අන් කවරක් නිසාවත් බොඳ කරගන්නෙපා. අන් අයට අමුතුවෙන් ඔබව හඳුන්වාදිය යුතු නොවන තාක් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න. මීට කලින් කිසිවෙක් කරපු යමක් සඳහා නොව, අලුතින් යමක් දායාද කරන්න වෙහෙසෙන්න. ඔබ, ඔබම වෙන්න!”

පත් සිඳුණු වසන්තයෙන් පසු බොහෝ ‘මතක මියඇදෙන සඳ’ එකී ඉතිහාසය නැවත පෙළගස්වමින් නැවතත් අප වෙත මේ සම්මුඛ වන්නේ ‘හෂිත අබේවර්ධන’ යි. ඔහු වැඩි වැනුම් බලාපොරොත්තු නොවන අයෙකු ලෙස අප දැන හඳුනාගෙන ඇති හෙයින්, ඔබට ඔහුව කියවා ගැනීමේ පහසුව උදෙසා ඔහු නියැලෙන ක්ෂේත්‍රයන් පමණක් සිහිපත් කරන්නට සිතිණි. ඔහු පරිවර්තකයෙක්, ලේඛකයෙක්, විචාරකයෙක් සහ දේශකයෙකු ලෙස අපට විවිධ අවස්ථාවන්හි දී මුණගැසේ. මේ සංවාදය වෙන්වන්නේ, ඔහු විසින් ප්‍රතිරචනය කොට අප වෙත පිරිනමන ‘මතක මියඇදෙන සඳ’ නම් කෘතිය වෙනුවෙනි. ඒ ඔස්සේ මේ එළඹෙන්නේ ඉතිහාසයත්, වර්තමානයත් කියවමින් අනාගත පිවිසුම් දොරටුව වෙත ළඟා වීමේ චාරිකාව යි.

මතක මියඇදෙන සඳ, අම්බලවානර් සිවානන්දන්ගේ ‘When Memory Dies’ නවකතාව සිංහලෙන් නැවත කීමක්. ඒ නවකතාව 1900ත් 1980 ගණන්වල මැදත් අතරේ ලංකාවේ දේශපාලන-ආර්ථිකයේ වෙනස් වීමත්, ඒ නිසා වාර්ගික සම්බන්ධතා ඇතුළු මිනිස් සම්බන්ධතා වෙනස් වුණු ආකාරයත් දෙස ප්‍රබන්ධ ඇසකින් බැලීමක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවනි. ඒ කතාව පළ වුණේ 1997 අවුරුද්දේ. ඉන්පසු අවුරුද්දේ ඊට හොඳම කුළුඳුල් නවකතාවට හිමි වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සාහිත්‍ය ත්‍යාගය ලැබුණා.

මේ නවකතාව ඇතුළේ පරම්පරා තුනක, චරිත තුනක් ඇසුරෙන් ඉතිහාසය නැවත පෙළ ගැස්වීමක් මුණගැහෙනවා, ඒ කාල වකවානු තුනක. 1900-1940, 1940-1959, හා 1959-1986 වගේ කාල පරාසයන් එහි ඇතුළත් වෙනවා.

මම ඒකටත් පොතෙන් ම උත්තර දෙන්නම්. නිදහස ලැබුණ ගමන් සිදුවුණේ වතු දෙමළ ජනයාගේ ඡන්ද අයිතිය නැති කළ එක. ඉන් පස්සේ මහජන අපේක්ෂාවන් නොතකා වාක් බහුල සුළුතරවලට යටවෙන්න සියලු ප්‍රජාවන්ට සිදුවුණා. අනිත් අතින් ජනවර්ග අතර බෙදීම තීව්‍ර කෙරෙන විදිහේ ප්‍රතිසංස්කරණ මිසක් ජාතික යටත්විජිතහරණ ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගුණේ නෑ. මේ සියල්ල එකතු වුණා ම අපට හමුවෙන්නේ 'බස් ජනසතු කර-ජාතිය වර්ග සතු කළ' ඉතිහාසයක්. ඉන් පස්සේ සෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් ම ඒ පරතරය පළල් කළා මිසක්, යා කළේ නෑ. දැන් ඉන්නේ මේ මහා බෙදීමේ ඵල නෙලන දේශපාලන සංස්ථාපිතයක්. ඒ අයට මේ බෙදීම අවම කරන්න උවමනාවක් නෑ. මොකද, ඡන්ද බැංකුව තියෙන්නේ ඒ බෙදීම තහවුරු කිරීම මත සහ අපි ඓතිහාසිකව කළ පොදු අරගල අමතක වෙලා ගිහිල්ලා, නැත්තම් මතකයෙන් මකා දාලා.

නැවතත් ‘මතක මියඇදෙන සඳ’ නවකතාවෙන් ‘සිවා’ යෝජනා කරන, 'ඔබ මහජන මුදලින් ලබාගත් දැනුම මහජනයාට නැවත දෙන්න' කියන යෝජනාව කරන්න කැමතියි. නමුත්, අපි කොහොමද මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන ප්‍රයෝගික ගැටළුවට සියලුම විමුක්තිකාමී හා ප්‍රගතිශීලී බලවේග මුහුණ දෙනවා. සූරාකෑම පමණක් නෙවෙයි ගැටළුව, එය වින්දනය කිරීමට පුද්ගලයාට පුහුණු කිරීමත් මේ වෙනකොට කෙරෙනවා. එතකොට මේ සූරාකෑමේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමේ අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම ඉතා වැදගත්. අපි කොහොමද මහජනයා අතරට යන්නේ, සමාජයීය ගැටළු විශ්ලේෂණය කරන්නේ කොහොම ද? ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ කවුද? අතිරික්ත කාලය ස්වේච්ඡාවෙන් ඒ සඳහා යෝදවන්නේ කොහොම ද? වගේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නවලටත් පිළිතුරු සපයන ගමන් මහජන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ගොඩනගන එක තමයි එකම පිළිතුර. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලාලසාව ඇති කරන්න උවමනා යි. නායකත්වය උඩින් පාත් වෙනකම් නොඉඳ තමන්ගේ නායකයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකට තියෙන ප්‍රධාන බාධාවක් තමයි මධ්‍යම පාන්තික අලසකම සමාජය වෙලාගෙන තිබීම.

මරණවලින් පාඩම් ඉගෙන ගන්න, මරණ මතක තියෙන්න ඕන. ‘අපි මරණ උත්කර්ෂයට නංවන්න දන්නේ නෑ’ කියලයි මට හිතෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් උත්කර්ෂයට නැගෙන මරණය ‘පුරන් අප්පු’ වෙන්න පුළුවනි. ‘ආතර් වී දියෙස්’ගෙන් පස්සේ එහෙම පාඩම් ඉගෙන ගන්න තරම් මතකයක් නැහැ කියල යි මට හිතෙන්නේ. ඝාතනය කිරීම හා ඝාතනය වීම සාමාන්‍යකරණය වීම නිසා ඒ කිසිම දෙයකින් ගාමක බලවේගයක් ගොඩනැගෙන්නේ නෑ. හැබැයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ, කුල වශයෙන් හා පසුව වර්ග වශයෙන් ජාතිය බෙදී යෑම. ඒක නැවතත් ඡන්ද බැංකුව තහවුරු කරගැනීමේ උපක්‍රමයක් කරගෙන තියෙනවා. අපිත් ඒ උගුලේ වැටිලා එකතැන කැරකෙනවා. මරණවලින් පාඩම් ඉගෙනගත්තා නම් 1971, 1989, 2004 සුනාමිය හෝ 2009 මහජන අදහස් වෙනස් වෙන්න තිබුණා. එතන දී අපිට ආපහු අමතක වෙනවා කන්දසාමි ලා, සෝමපාල ලා අරගල මැද දී මියගිය එක. සිවා මේ නවකතාවෙන් අමතන්නේ ඒ මියයන මතකවලට.

ජනතාව තීරණ ගන්න පාටක් පෙනෙන්නේ නෑ. ඒ අයට තීරණය දුන්නම කැමතියි-අකමැතියි කියන එක තමයි වෙන්නේ. එතැන දී සෑම වෙලාවකම වෙන්නේ මර්දනකාරී චිත්තයකින් කැමති-අකමැති වීම මිසක්, දීර්ඝ කාලීන බලපෑම් ගැන හිතා බැලීමක් නෙවෙයි. අනිත් අතින් එහෙම උවමනාවක් නෑ, 'ඇද්ද උඹලට?' වගේ අපිත් එක්කම ඉන්න තවත් මනුස්සයෙක්ට ලේබලයක් ගහන එකයි අපි කරන්නේ (මමත් ඇතුළුව). දැන් අපිට බයියෝ හා ටෝයියෝ ඉන්නවා. හැබැයි පීඩිත පාර්ශවයකට අසාධාරණයක් වෙනකොට මේ බයි-ටොයි බෙදීම මර්දක-මර්දිත කියන බෙදීමටත් යනවා. බයි-ටොයි බෙදීමට වඩා හානිදායක මේ මර්දක-මර්දිත බෙදීම. මර්දක රැල්ල බලවත් වුණොත්, කවර පාර්ශවයක් බලයට ආවත් එයින් සිදුවන යහපතක් නෑ.

ජනතාවට තමන්ට පක්ෂ කවුරු හරි උවමනා ද? ඒක ටිකක් නරුම ප්‍රශ්නයක් වුණත්, මගේ හිතේ ඒක මතුවෙන එක නවත්තන්න අපහසු යි. මාධ්‍ය ආයතනවලින් අඹරන ගුලිය එහෙමම ගිලින එකේ සැපක් දකින ජනතාවක් හැදිලා ඉවරයි. මේ සිවා තමන්ගේ කතාවේ මතුකරන එක ප්‍රශ්නයක්. ද්විභාෂික අධ්‍යාපනයට වළ කපලා කළේ මේක. ඉන් පස්සේ ඒකභාෂික කථනය (භාවිතය), ඒක පාර්ශවික දෘෂ්ටියක් හදන්න මෙවලමක් කරගත්තා. දැන් ද්විභාෂික වුණත්, ඒ වර්ණාවලිය තනා ගැනීමට අපහසු දෘෂ්ටිවාදයක් ගොඩනගලා ඉවරයි. ඒ නිසා මාධ්‍ය අයිතිය, මාධ්‍ය භාවිතය ප්‍රශ්න නොකරන ලෙසට ව්‍යාජ පුවත්, ව්‍යාජ ඉතිහාසයන් මැවීම විනෝද ආර්ථිකයේ කොටසක් වෙලා. තවදුරටත් අත කාගේ ද, හඬ කාගේ ද අහන එක ‘වැදගත් නෑ’ කියන 'නිස්සාර' අදහස් මුල් අද්දලා තියෙනවා. මේක ජයගන්න පුළුවන්; නැවත බේසික් පොලිටික්ස් කිරීමෙන් කියලයි මම හිතන්නේ. ජනයා අතර වැඩ කිරීම නැවත විලාසිතාවක් කරන්න උවමනයි. මේ සංවාදය මතුවෙමින් පවතින එක සතුටට කරුණක්. බේසික් පොලිටික්ස් කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රමයක් ඇති කරන එක.

දේශපාලන බලපෑම් කරන්නේ සැම විටම සුළුතරයක්! ඒ අවම ගම්‍යතාව ඇති කරන්න බැරිකමක් නැහැ. හැබැයි, එයට මේ මායාවෙන් මිදීම අවශ්‍ය යි. ඒක හරියට තේ වත්තක පරණ තේ ගස්වලින් දළු කඩන පොහොර නොදාන වතු හිමියෙක් වගේ නොවී, අලුත් වගාවක් කරන්න, පරණ ගස් මුලින් උගුල්ලන්න අවශ්‍යයි. අපේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රයත් ඒ වගේ, තේ ගහ තියෙනවා එන එන දළු ටික කඩනවා මිසක් මේ ගහ ගැළපෙනවද නැද්ද කියලා හිතන්නේ නෑ. සමාජයක් වෙනස් කරන්න උනන්දුව තියෙන තරුණ පිරිසක් හා වැඩිහිටි පිරිසක් හැම කාලෙකම ඉන්නවා. ඒ අය තමන්ගේ සැප-කොටුවලින් එළියට ආවා නම් කිසිවක් අපහසු නෑ. සිවානන්දන් පරා සිත්තප්පා හා විජේ අතරේ සංවාදවලින් ගොඩනගන්නේ අන්න ඒ තර්කය යි.

‘සාහිත්‍ය කුලක’ ඇති වෙන එක නවත්තන්න බැහැ. තොටගමුවේ-වෑත්තැවේ බෙදීමත් එහෙමනේ ආවේ. මම ඒක අර්බුදයක් විදිහට දකින්නේ නෑ. ගැටළුව තියෙන්නේ මර්දක-මර්දිත බෙදීම සාහිත්‍යයට ආවොතින්. එතන දී බලය අත්පත් කරගැනීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරන එක මඟින් සාහිත්‍යයේ විවිධත්වයට හානි කරනවා නම් එතන යි ගැටළුව ඇති වෙන්නේ. විවිධත්වය වෙනුවෙන් කියලාම ව්‍යාකරණ ගරු කරන කෙනෙකුව මර්දනය කරනවා නම් ඒක අවුල් වැඩක්, ඒ කෙනා සංස්ථාපිතය ම නියෝජනය කළත්. ඒ පාර්ශව සාහිත්‍යමය නොවෙන උපක්‍රම මඟින් තමන්ගේ නොවෙන පාර්ශව මර්දනය කරනවා නම් එතන යි අර්බුදය තියෙන්නේ. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ හා ඩබ්. ඒ. සිල්වා කියන්නේ එකට අඩි ගැහුව මිත්‍රයෝ දෙන්නෙක්. හැබැයි, සාහිත්‍ය ධාරා දෙකක හිටිය අය.

‘කියවීම’ කියන්නේ පුළුල් ශ්‍රමික ක්‍රියාවලියක්. ඒක පුහුණු කරන එක තෘප්තිකර කාර්යයක්. හරියට ව්‍යායාම කරනවා වගේ. ඒත් එක්ක කියවීමේ ක්‍රියාවලියට ආවර්ජනයන් එකතු කරන්න පුළුවනි නම්, දෘෂ්ටිවාදී උගුල්වල අහු නොවී ඉන්න පුළුවනි.

අව්‍යාජ ද, නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත්, කවර අයුරකින් හරි මර්දනයට එරෙහිව පෙරමුණ ගන්නවා නම් ඒක වැදගත් ක්‍රියාවක්. දිගුකාලීන කැපකිරීමක් හා තමන්ගේ විෂයයට අවංක වීමක් නම් තිබිය යුතු වෙනවා. මට මේ පොත පර්වර්තනය කරන්න අවුරුදු හතරක් යන්නේ, පුස්තකාල, ශබ්දකෝෂ, ඉතිහාසය මතක මිනිස්සු/ ගෑණු, මේ හැම පරිශීලන අවකාශයක් ම මේ සඳහා යොදාගත්ත නිසා. කිසිම අරගලයක් කෙටිකාලීනව ජයගන්න බැහැ. දිගුකාලීන අරමුණක් තමයි තියෙන්න ඕන. ඒ අරමුණට අවංක වෙන්න වෙනවා. ඒක තමා තමන් එක්කම කරන අරගලයක්!

සෞම්‍ය සඳරුවන් ලියනගේ කියන්නෙ ‘සම්මානලාභී’ කවියෙක් කියලා හැඳින්වීම පටන් ගන්න හිතක් නෑ. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි සෞම්‍ය, සම්මාන කරබාගෙන දුවන කවියෙක් නෙවෙයි. අනික තමා, අපි සෞම්‍යට ‘ලැබුණු’ දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියොත්, සෞම්‍යගෙන් ‘හොරකන් කරපු’ සෞම්‍යමය ‘වැඩ’ ගැනත් අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම්, ඒක සෞම්‍යගේ ‘නිර්මාණ කාර්යයට’ කරන අසාධාරණයක්. අනික, සෞම්‍ය කවියෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි සෞම්‍යගේ අතීතයෙන්, වර්තමානයට එමු! ඔන්න, සෞම්‍ය ‘නවකතාවක්’ ලියලා. මේ ඒ වෙනුවෙන් කරපු සංවාදයක්.

ඔව්. ඒක සිද්ධවෙන්නෙ සැප්තැම්බර් මාසෙ හත්වෙනි දා (මේ සෙනසුරාදා), හවස තුනට. මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී තමයි 'ලෝටස්' එළිදකින්නෙ. ඒක මොන විදියට පාඨකයා බාරගනියි ද කියන්න මං දන්නෙ නෑ. ඒත් ‘ලෝටස්’ කියන්නෙ කාලයක් තිස්සෙ ලියපු සහ සංස්කරණය කරපු වැඩක්. මට පුළුවන් උපරිම මහන්සිය මං ඒ වෙනුවෙන් දැරුවා.

කවිය සහ නවකතාව කියන්නෙ වෙනස් වැඩබිම් දෙකක්. ඒ දෙකට ම ආවේණික පහසුකම් සහ අපහසුතා තියෙනවා. කවියෙන් කියන්න අමාරු සමහර දේවල් කියන්න අපට ඊට වැඩිය ඉඩ තියෙන තැනක් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා වෙන්න ඇති ‍ලෝටස් නවකතාවක් විදියට ලියැවුණේ. හැබැයි, මේ කතාව ලියන්න පටන් ගත්තෙ නම් නවකතාවක් ලියනවා කියන අදහසින් නෙමෙයි. එතන තිබුණෙ වෙන අරමුණක්. සිනමා තිරනාටකයක් වෙනුවෙන් ගොඩනගපු කතා තුනක් තමයි මෙහෙම නවකතාවක් විදියට සංස්කරණය වුණේ. අනිත් කාරණය තමයි; කවිය, කෙටිකතාව හෝ නවකතාව වගේ එක තැනකට ම හිරවෙලා ඉන්නවට වැඩිය වෙන වෙන දේවල් කරලා බලන්න මට තියෙන ආසාව.

මේ අපි ගෙවමින් ඉන්නෙ හැම දේ ම අවුල් වෙච්ච මොහොතක්. ඒ වගේ වටපිටාවක කොහොමත් 'මාර' සිනමාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක විහිළුවක්. අපේ සිනමාව මුහුණදෙමින් ඉන්නෙත් ඔය ඉරණමට ම තමයි. මම කියන්නෙ නෑ සම්භාව්‍ය නිර්මාණ විතරක් නිර්මාණය විය යුතුයි කියලා. කර්මාන්තයක් විදියට ඉස්සරහට යන්න බෑ වාණිජ සාර්ථකත්වයක් නැති නිර්මාණ එක්ක. හැබැයි, විකුණන්න පුළුවන් ඕනම කුණුගොඩක් විකිණීමත් නෙමෙයි සිනමාව කියන්නෙ මට දැනෙන විදියට. මම අවංකව ම හිතනවා, මේ වෙලාවෙ අපි මලයාලම් සිනමාව වගේ තැනකින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගත යුතුයි කියලා. අඩු තරමේ 'ප්‍රේමම්' වගේ ආදර කතාවක් ගොඩනගන්නෙ කොහොමද කියන කාරණය ගැනවත් එතකොට අපි ඉගෙන ගනියි. වාණිජ අරමුණු විතරක් ඔළුව උඩ තියාගැනීම වගේ ම, සම්භාව්‍ය කියලා මෙලෝ මනුස්සයෙකුට තේරෙන්නෙ නැති සංකීර්ණ තැනකට ගිහිං 'මේවා තේරෙන්නෙ බුද්ධිමතුන්ට විතරයි' වගේ කතා කියන එකත් මට හිතෙන්නෙ විහිළුවක් මේ මොහොතේ. මැද මාවතක සිනමාවක් අපට අවශ්‍යයි!

විචාරය කියන්නෙත් අර මං මුලින් කියපු කාරණා ටික එහෙම්ම ම බලපාන ක්ෂේත්‍රයක්නෙ. ඉතිං ඒක අනික්වට වැඩිය හොඳ වෙන්න ඉඩක් තියෙයි ද? එක එක කඳවුරුවල ඉඳගෙන කරන විචාරය කිරීම් තමයි මේ වෙනකොට බහුල. හැබැයි, ඒ අතර වුණත් අවංකව ම කෙරෙන විචාර අපි දකිනවා. එහෙම විචාරකයින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට අපි ගරුකළ යුතුයි.

මගේ වැඩවල දී ගොඩක් වෙලාවට 'වෙලාව' තීරණය කරන්නෙ ඒ කෘතිය විසින් ම යි. දෙයක් සිද්ධවෙන්න අවශ්‍ය කරන කාලය ඒ විදියට ම නොදී වැඩ කරන්න මට අමාරුයි. මං දන්නෙ නෑ එහෙම වැඩ කරන්න. ඒ නිසා 'වෙලාව' වෙන්නෙ, ඒ වැඩේ කරලා ඉවරවෙන වෙලාව. ඒ හැර වෙන හේතුවක් නැහැ මේ වගේ වෙලාවක ලෝටස් එළිදක්වන්න.

ලෝටස් අන්තර්ගතය පැත්තට හැරුණොත්; මේක මේ මොහොතේ අපි අත්දකිමින් ඉන්න ජීවිතවල ම පිළිබිඹුවක් විදියටයි මට දැනෙන්නෙ. 'අනන්‍යතාව අහිමි කරගැනීම' සහ අනිත් අයගේ අනන්‍යතාව 'අහිමි කිරීම' තමයි මෙතනදි මට ප්‍රධාන වශයෙන් ම කතා කරන්න ඕන වුණේ. ඒ වගේ ම කාර්මික ප්‍රතිනිෂ්පාදනය ඇතුළේ සියලු වටිනාකම් අහෝසි වෙමින් යෑමත් මේ නවකතාව ඇතුළේ කතා කරන්න මට ඕන වුණා. ආදරය වගේ ම ජීවිතයත් මඟහැරෙන මොහොතක අපි ජීවත් වෙන බව තමයි ‘ලෝටස්’ අපට කියන්නෙ.

ඒක තමයි අපි ජීවත් වෙන වටපිටාව විසින් අපට උරුම කරලා තියෙන දේ. හැම දේ ම මඟහැරගෙන රේස් දුවන ජීවිතවල අයිතිකාරයො විදියට අපට තවදුරටත් වෙලාවක් නෑ එකිනෙකා එක්ක මනුස්ස ගනුදෙනු පවත්වන්න. ඒක තමයි විදිය. ඒකට හුරු නොවුණොත් ජීවත් වීම ලේසි නැහැ. එදිනෙදා රස්සාවට යන එන, ටෙලිනාට්‍යයක් බලලා, ඕපාදූපයක් කියවලා පහුවදාත් අර රේස් එක දුවන්න පුළුවන් ගාණට ඔළුව නිදහස් කරගෙන නින්දට යන අපේ ජීවිතවල වෙන මොනවා තියෙන්න ද?

දේවල් සිද්ධවෙන විදිය වෙනස් කරන්න බැරි වෙයි. ඒත් වැදගත් ම දේ තමයි, ඒ දේවල් එහෙම වෙනවා කියලා තේරුම් ගැනීම. ඒක තමයි මං හිතන විදියට කරන්න පුළුවන් ‍හොඳම දේ. ප්‍රශ්නෙ හරියට තේරුම් අරගෙන ඉන්න එකයි මුලින්ම කරන්න ඕන.

ආහ්… සෞම්‍ය එක්ක කරපු මේ කතාබහ අවසන් කරන්න කලින් මට කියන්න තියෙනවා තව දෙයක්. මම මේ කතාබහ කළේ බස් එකේ යන ගමන්. ඒ නිසා මේක අපි ෆේස්බුක් චැට් එකක් විදියටයි කළේ. ඒක, මේක කියවන පාඨක ඔබට අදාළ නැති වුණත් මං ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න හිතුවේ හේතුවක් ඇතුව. මොකද, සෞම්‍ය මේ කතා බහ ඇතුළේ කියපු බොහෝ කරණා මට මේ බස් ගමනේ දී ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා. ඇත්තට ම මේ මොහොතේ ගොඩක් ‘මිනිස්සුන්ට’ ඒ ‘මිනිස්සුන් ව’ මඟහැරිලා. ඔබට, මට වුණත්!

මේක කියවන ඔබ සමහරෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉරෝෂන් ප්‍රනාන්දුත් Roar සාමාජිකයෙක් වීම නිසයි මේ සංවාදය අපි කරලා තියෙන්නෙ කියලා. ඔව්, ඉරෝෂන් කියන්නෙ Roar අපේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක්. හැබැයි, මෙතැන දී මේ ඉඩ වෙන් වෙන්නෙ ඒ ඉරෝෂන්ට නම් නෙමෙයි කොහෙත්ම. මේ ඔහු කවි-කතා ටිකක් එකතු කරලා, ඒවා අච්චු ගහලා, අමුණලා ඔබ අතට පත් කරන වැඩේ වෙනුවෙන් කරපු කතාබහක්. මේක කියවද්දී ඔබට ඒ බව මනාව අවධාරණය වේවි. ඒ නිසා අපි එහෙනම් දැන් මේ “අහේතුක සැරිසරන්නා”ව හඳුනාගනිමු!

කොහෙත්ම නෑ! තමන්ට තමන්ව විශ්වාස නම්, තමන්ගේ වටේ ඉන්න පාඨක කවය විශ්වාස නම්, පොතක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් තමන්ට ඕනෑම මොහොතක පොත් දෙකක් නෙමෙයි ඕන ගාණක් කරන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ පොත් වසන්තයක් තිබ්බා. මේ අවුරුද්දේ ඒක තරමක් අඩු වෙලා. තමන්ට තමන්ව ෂුවර් නම් පොත් එක ළඟ කරන එක කිසිම අවුලක් නෑ මට අනුව නම්. අනික, ලාභය වගේම තෘප්තිය කියන කාරණා දෙක උඩ යි මේක රැඳිලා තියෙන්නෙ. ඉතින්, පළවෙනි පොත අවුලක් නෑ කියලා තමන්ට හැඟෙනවා නම් දෙවෙනි එකටත් ඒ එක්කම ගියාට මොකද වෙන්නෙ?

ඒක එක හේතුවක් විතර යි. මම හිතනවා ඊට එහා ගිය ගොඩාක් දේවල් මේ පොත ලියන්න පාදක වුණා කියලා. කලින් අවුරුද්දේ පොතට ලැබුණු පාඨක ප්‍රතිචාර එක්ක මට ආයෙත් පාරක් ඒ අයට දෙයක් දෙන්න ඕන කියන අදහස මුලින්ම ආවා. ඊට පස්සේ මම මේ ලියලා තියෙන දේවල්, ලියලා තිබ්බ තැන්වලින් එකතු කර ගත්තා. පස්සේ ඒ ගොනුව මාර අහේතුක යි. මං හිතනවා ඒ අහේතුක බව දැනෙන්න යම් කාලයක් ගියා. මම එදා හේතු සහිතව අහේතුකව සැරිසරලා කියලා මට අද තේරෙනවා. මම හිතනවා මේ දේවල් ඔබටත් දැනිලා ඇති කියලා. ඒක නිසා "කළුපාට රෝමාන්තිකයාගේ ආදරවන්තිය" ගැන කියලා හරියටම වසරක් පමණ වෙද්දී "අහේතුක සැරිසරන්නා" ඔබ සියලු දෙනාට මුණගස්වන්න තීරණය කළා.

හොද ප්‍රශ්නයක්! සාම්ප්‍රදායික පොත් එළිදැක්වීම් ඇතුළේ මෙච්චර කල් සාම්ප්‍රදායික හැඩයම වෙන වෙන හැඩවලින් එළියට ආවා. මට මෙතන මූලිකවම ඕන වෙන්නේ අන්න ඒ හැඩය වෙනස් කරන්න. අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදන්න. මේ වැඩේ තවත් ඕපන් කරන්න. අව්ව, වැස්ස එක්ක ඔට්ටු අල්ලන්න ලැස්ති වෙන්න. මට පුද්ගලිකවම ඕන වුණේ ලෝන්ච් එකක් කරන්න තරම් සල්ලියක් නැති කෙනෙක්ට, ඒක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් තව අවකාශයක් හදන්න යි. මං හිතනවා ඒ වැඩේ සාර්ථක වෙයි කියලා. ඒත් ඒක එදාටම බලන්න සිද්ධවෙන දෙයක්. මේකේ මුලිකම හේතුව Book Launch හැඩය වෙනස් කිරීම යි.

ඒක මෙහෙමයි. මං එහෙමයි කියලා මට කියන්න ඕන ඔබ යි. නැතුව, මට බෑ මම හොඳ විකුණුම්කරුවෙක් කියලා කියන්න. ඒත් මම හිතනවා මගේ capacity එක ඇතුළේ මම කරන්න ආස වැඩේ ඒක. මට ඕන හැම වෙලාවෙම campaign කරන්න. වැඩවලට එහෙම දේවල් කරන කොට ඒ වැඩේ තව තවත් ලස්සන වෙනවා. ඒකට මම එලිමන්ට් හදනවා. ඒ විකිණීම වෙනුවෙන්. මගේ රස්සාව, මගේ දැනුම ඔක්කොම කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ advertising එක්ක. මම තාමත් මේ ඉගෙන ගන්නේ ඒ දේ. ඔබ එහෙම කියනවා නම් මං ඒක බාර ගන්න ලෑස්තියි. ඕන එකතුවක් අග විකුණුමක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකෙ දී මළගෙයක් ද, මඟුල් ගෙයක් ද, පොත් එළිදැක්වීමක් ද කියලා නෑ.

නෑ. මං එහෙම කියලා නෑ. භාණ්ඩයක් වෙන්න ඒක විකිණෙන්නම ඕනි නෑ. මුදල්වලට ම නැතුව අපිට වෙන වෙන දේවල් එක්ක විකුණුම් කර ගන්න පුළුවන්. අනික 'සාහිත්‍යය' වගේ බර වචන පොත්වලට ආවම ඒ පොත් සාමාන්‍ය සමාජයට දුර වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ තින්කින් එකේ ඔටෝ එහෙම එකක් හැදෙනවා. මේවා නිකන් පොත්, ඔබට-මට පහසුවෙන් කියවන්න පුළුවන් පොත්. අරන් කියවන්න. බරසාර දේවල් මේවා ඇතුළේ නෑ. මේ අකුරු ඇතුළේ ඉන්නේ ඔබ-මම. ඕනෑම මට්ටමක කෙනෙක්ට දැනෙනවා නම්, කියවන්න පුළුවන් නම් ඒක ‘වැඩක්’. ඒක ඇතුළේ ඒක මුල්‍යමය විකුණුමක් ද, සමාජ සුබසාධනය පදනම් කර ගත්ත විකුණුමක් ද කියන එක ලියන කෙනා තීරණය කරන්න ඕනා.

ඔව්! මේක කවි පොතක් නෙමෙයි. එහෙම පොත් කරන අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. මේ පොත කියවන කෙනෙක්ට තේරෙයි පැහැදිලිවම මේකේ ඇතුළ වෙනස් කියලා. මම විශ්වාස කරන්නෙ මේ ලෝකේ ෆීලින්ග්ස් ලියන්න ෆ්රේම්ස් ඕනි නෑ කියන කතාව. ආදරය කියන මගේ විෂයය මම ආයෙත් පාරක් මේ පොතේ ලියලා තියෙනවා. මිනිස්සු තමන්ට වැඩිපුරම වැරදිච්ච තැන් හිතේ තියාගෙන විඳවන්න ඕන නෑ. ආදරය කියන්නේ එහෙම එකක්. ඉතින් මං මේකට වස්තු විෂයය විදියට ඒක ගත්තා. අනික විරහව කියන්නේ ගොඩයන්න වගේම විකුණන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලෝට් එකක්. මේකේ ආදරය විතරක් නෙමෙයි, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදෙයක් ඇතුළේම මට මගේ කතාවක් වගේම ඔයාට ඔයාගේ කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ළමයි හදනවා. නමුත් උන් ලොකු වෙලා සමාජයට යන්නේ උන්ට ඕන හැටියට. මං පොතක් ලිව්වා. ළමයෙක් බිහි කරා. ඉතින් ඌත්, ඌට ඕන විදියට ගියාදෙන්. මං ජීවිතය දුන්නට, ජීවිතය ඌගේ. ඒ කියන්නෙ පොත ඔයාලගේ!

අගෝස්තු 31 | හවස 1-6 වෙනකං ඕනෑම වෙලාවක | ඕන කෙනෙක් ඇවිත් යන්න එන්න | ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ෆිල්ම් හෝල් එකේ කාර් පාර්ක් එකට.

"තරුණයින්ව දේශපාලනයෙන් පිටුවහල් කරපු රටක්, අපේ රට!"

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති; මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සමග සිදුකළ "චරිතයක් එක්ක" විශේෂ වැඩසටහන මෙන්න.

පොත් එළිදැක්වීමක් සබැඳි ඉවෙන්ටුවක ලින්කුවක් සමග “මල්ලි, පුළුවන්කමක් තියේ නම් එදාට එන්ඩෝ…” කියා, පෞද්ගලිකව නොදත් ෆේස්බුක් මිතුරියකගෙන් ඉන්බෝක්ස්ගත ඇරයුමකි. හැඳිනුව ද නැති ද වුව ඉඩ ලැබෙන පරිදි Roar සිංහල කණ්ඩායම එවන් කලා හා සාහිත්‍ය කටයුතුවලට සහභාගී වීම පුරුද්දක් බැවින් “නොකීවත් එමි” යැයි ඈ වෙත පිළිතුරු දුනිමි. දවස හරියට ම තහවුරු කරගැනීම පිණිස නැවතත් මා “31 නේ?” කියා පැනයක් නැගූ අතර, “ඔව් ඔව්.. හවස 03.00ට මහවැලියේ” යන්න ඇයගේ පිළිතුර විය. “වැඩේ වෙනුවෙන් එහෙනම් පොඩි ඉන්ටවීව් එකක් කරමු අපියැ”යි පසුව මවිසින් ඇයට යෝජනාවකි. “අනේ… මට තේරෙන්නෙ නැහැ ඒව නම්, මං මොනවා කියයි ද දන්නෙ නැහැ.” ලෙස ඈ මඳක් අවිනිශ්චිතභාවයක් පෑ නිසා ම ඇය හා සංවාදයක් ගොඩනැගීමට අවැසි විය. පසුව ඒ කතාබහ මෙසේ සිදුවිණි.

සියයට සියයක්ම නැතත් ගොඩක් දුරට ළඟ යි. මොකද අපි එකිනෙකා රැකියාව, ජාතිය හෝ සමාජීය වටපිටාව වගේ භෞතික කරුණුවලින් බොහෝ දුරට එකිනෙකාට වෙනස් වුණාට ඇතුළේ ඉන්න ගැහැණිය එක යි. ඒ ගැහැණියට ලැබුණ භාරකාරයා ඇතුළේ ඉන්න පිරිමියා එක යි.

මම මගේ සීමාව ඇතුළේ දැකලා තියෙන පියා, සහෝදරයා, ස්වාමියා කියන චරිත තුන ගත්තත් සමස්තයක් විදියට එයාලගේ හැසිරීම, ප්‍රතිචාර දැක්වීම සමාන යි. ඒ හැරුණාම මම දන්න කියන හැම පිරිමියෙක්ම ඒ සමාන ගතිගුණවලින් යුක්ත යි, මඳක් අඩු වැඩි වශයෙන්. උදාහරණයක් විදියට ‘බාරියක් එකදිගට කියවන්න ගත්තහම එයාලගේ කන් දෙක ඇහෙන්නෙ නැතුව යනවා. දිගම දිග ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම 'හ්ම්' වගේ බකමූණු ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. අපි හෙට අඳින ගවුමෙ පාට ගැන වදවෙද්දි, එයාලා යුරෝපා සංගමය රැස්වෙලා මෙදාපාර මොන විදියෙ තීන්දු තීරණ ගනී ද කියලා වදවෙනවා’.

ඊට පෙර කාලය ගත්තොත් අපි අපව දකින්නෙ දවසෙ ටික වෙලාව යි. සමහරක් විට ඒ කාලය සතියකට දවසක්, මාසයකට දවස් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් කුටුම්බයකට හිරවුණ දවසක ඉඳලා අපි අපේ පෞද්ගලික සීමාව ඉක්මවා එකිනෙකාව දකිනවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට අපට තවත් අපේ සැබෑ ස්වරුපය සඟවාගෙන ඉන්න අමාරු වෙනවා. අංගසම්පූර්ණ පෙම්වතා හෝ පෙම්වතියගේ චරිතය තවදුරටත් රඟපාන එක අමාරුයි කියල දැනෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි අපිට පුරුදු රටාවට සුවපහසු විදියට ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයාට සෝදන්න කම්මැලි නම් එයා ඇඟපත නොසෝදා කිලිටි ඇඳුමෙන්ම ඇඳට වැටෙනවා. මට හිතෙනව නම් ඒක දැකලා යකා නටන්න මම ඒක කරනවා. අපි අපිම වෙලා අපේ ඇත්ත දැක්ක මුල් කාලය ජීවත් වෙන්න හරි අමාරු වෙනවා.

විවාහය කියන්නෙ බඳින එකට තමයි කියල අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ කියන මමත් විවාහයෙන් අවුරුදු හතරක්ම පහුවෙනකල් එහෙම හිතාගෙන හිටියා. ඒත් බඳින එකට වඩා බැඳෙන්න ඉඩ හැරියා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. අපි එයාව බැන්දා කියලා, එයා පස්සෙන් එල්ලිලා එයා මත්තෙම අපේ සතුට හොය හොයා ඒ මනුස්සයගෙ ඔළුව කන එක ඇත්තටම එයාටත්, මටත් වදයක් වෙනවා. අපි අපේ සේරම අමතක කරලා එයාගෙන්ම සතුට ඉල්ලනවා. ඉතින් එයාව බැඳගන්නෙ නැතුවම ඒත් එයා අපිටම බැඳිල ඉන්න විදියට උපායශීලී වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක සාර්ථක විවාහයක් කියලා කියන්න පුළුවන් වෙයි.

අපිට එයා එක්ක තරහ ගිහින් ඔළුවට පොල්ලකින් පතබාන්න තරම් හිතිලා තියෙනවනම්, ඒ වෙලාවට එයා අකමැති දෙයක් කරල බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට කෑ ගහලා සිංදුවක් කියන්න, එහෙම නැත්නම් කේන්තිය නිවෙනකල් නාන්න. හිතන්නකො, එයාලට අපි කෑ ගැහුවා කියලා ඇහෙන්නෙත් නැති එකේ ඇයි අපි අපේ ලේ ටික පුච්චගන්නෙ?

අපි හැදුණු වැඩුණු සමාජය, වටපිටාව එක්ක එදා මෙදාතුර හැම පෙම්වතෙක්ම පෙම්වතියක්ම හිතුවේ එහෙමයි කියලයි මට හිතෙන්නෙ. වංචනික සම්බන්ධයක් නෙමෙයි නම් අපි සම්බන්ධයක් පටන් ගත්ත දවසෙ ඉඳන්ම පෙරුම් පුරන්නෙ එක වහලක් යටට යන්න. ඒක සාධනීය විදියට වෙනවනම් ඇත්තටම සාර්ථක යි. අනාගත පොදු අරමුණකින් දෙන්නට එකතු වෙලා ඉගෙනගන්න, රැකියාවල හෝ ව්‍යාපාරයක යෙදෙන්න, ජීවිතේ සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන්නම් හොඳයි. ඒත් කවදමහරි 'මේ මගේ ස්වාමියා'ය, 'මේ මගේ බිරින්දෑය' කියලා එයාලාව තමන්ට රිසි ආකාරයට බැඳලා තියාගෙන එකිනෙකාට වදයක් නොවෙන තාක් ඒ විදිය සාර්ථක යි. ‘එයා මට ඕනෑ විදියට ඉන්න ඕනේ’ කියලා නොහිතනවා නම් පමණක් සාර්ථක යි.

නැහැ! අපි ආපහු හැරෙන්න ඕන වෙලාව හරියටම අඳුනගන්න ඕන. ඒ හඳුනාගැනීම නිවැරදි යි කියලා හිතෙනවා නම් දෙපාරක් නොහිතා හැරෙන්න ඕන. කසාද බැඳලා බබාලා දෙතුන් දෙනෙකුත් මැද්දට ආවට පස්සෙ හැරෙන්න වුණොත් ඒක ජීවිත ගානකටම බලපානවනෙ.

අගෝස්තු 31 හවස 03.00ට මහවැලි කේන්ද්‍රීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී ‘බාරිගෙ ඩයරිය’ පෙරලලා බලන්න හැමකෙනෙක්ටම පුළුවන්. එතැන් පටන් ඒ ඩයරිය ‘සමස්ත බාරියාවන්ගේ හා භාරකාරයන්ගෙ ඩයරිය’ වෙයි කියලත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජීවිතේ අන්තිම බලාපොරොත්තුවත් ගිලිහිලා තමන් දුකෙන් දුකටම වැටිලා ඉන්නවා කියලා හිතෙන කෙනෙක්ට වුණත්, තව එකපාරක් නැගිටලා බලන්න මේ ඩයරියේ එක පිටුවක් හරි උදව් වෙනවා නම් මගේ මහන්සිය සාර්ථක යි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.

අනිත් එක, මේ ඩයරියේ කුටුම්බයෙන් පිට රටේ සිද්ධ වෙන දේවල්, දේශපාලනය, විවාහක ගැහැණියකට බාහිරින් එල්ල වෙන ගැටළු වගේ දේවල් ගැනත් කතා වෙනවා. බාරියක් වුණාම හැමදේටම හොම්බ දානවනෙ!

"ඉක්කා" චිත්‍රපටය ඔස්සේ ඔබ හමුවට ආ, කෞශල්‍ය මාධව පතිරණ යි මෙවර "චරිතයක් එක්ක" තුළින් ඔබ හා සම්මුඛ වන්නේ.

ඉස්සර ගම්පළාත්වල කොල්ලො කෙල්ලෝ ප්‍රේමයෙන් පරාද වුණාම ‘කණේරු’ ඇට කාලා මිය යනවා. කොළඹ ගමෙත් ඇතැම් තැන්වල දී ‘කණේරු’ ඇට කාලා සියදිවි නසාගන්න ගිය උදවිය රෝහල්වල දී අපට මුණගැහිලා තියෙනවා. හැබැයි, ඔය කිසිකෙනෙක් ‘කණේරු’ මලේ සුන්දරත්වය දැකලා නෑ, අහුවෙලා නෑ. අන්න ඒ සුන්දරත්වය ගැන “කණේරු” කාව්‍ය සංග්‍රහය තුළින් හංසි පෙරේරා අපට කියන්න යනවා කියලා ආරංචි වුණා. වැඩේ සිද්ධ කරන්න නියමිත අගෝස්තු 24 වෙනි දා, හරියටම හවස 03.00ට, NADA එකේ දී. ඉතින්, අපි හංසි එක්ක ටිකක් කතාබහ කළා. ඒ සංවාදය මේ විදියට අකුරු කරලා ඔබ වෙනුවෙන් පළ කරන්න හිතුවා අපි. එහෙනම් අපි දැන් හංසිව කියවමු!

ඇත්තටම මම කවි ලියන එක ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ගමන් කළ දෙයක් නෙමෙයි. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නෙ මගේ වෘත්තිය. කවිය කියන්නේ මගෙ ඇතුළාන්තය. කවි ලියන එක මම, මට, මාව දැනෙන කාලෙ ඉඳන් කරනවා.

ඒ හැමදේම මම තමයි. ඡායාරූපකරණය මම තෝරගත්තෙත් එතනදි මාව නිදහස් වෙන නිසා. කලාවට මම ආදරේ නිසා. එතනදි මම කරන්නෙ මගේ ඇස්වලින්, මම දකින ලස්සන සහ ඇතුළාන්තයෙන් ඒ පේන දේ, මම විඳින කෝණය කැප්චර් කරගන්න එක. මම ඡායාරූපකරණය මගේ වෘත්තිය විදිහට තෝරාගත්තෙත් ඒ නිසයි. නමුත්, කවිය මට බොහෝ ළඟ යි. මොකද කවිය ඉපදෙන්නෙ මගෙ හැඟීම්වලින්. මට එතන විශාල සැනසීමක් තියෙනවා.

ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ජීවිතේ වැඩියෙන්ම ඕනෙ මොකක්ද කියලා, බොහෝ දෙනෙක් දෙන උත්තරයක් මේ සැනසීම. සමහරුන්ට අපැහැදිලි දේත් මේ සැනසීම. මිනිස්සු ද්‍රව්‍යමය දේවල් පස්සෙ ජීවිතේ හති වැටෙනකම් දුවලා දුවලා හොයන්නෙත් මේ සැනසීම. මට එතනට යන්න කෙටිම මඟක් තමයි කවිය. තමන් තමන්ට ඇහුම්කන් දෙද්දි මිනිසුන්ට තමන්ට ආවේනික දේවල් මුණගැහෙනවා. තමන් තමන් එක්ක හුදෙකලා වෙද්දි තමන්ගේම ඇතුළතින් අපූරු දේවල් මුණගැහෙනවා. මේක හරියට ගඟක් වගේ. අපිට අපි එක්ක තනිවෙන්න පුළුවන් එතනදි. ඒක නිරන්තරයෙන් ගලාගෙන යනවා. ගැටළුව තියෙන්නෙ වර්තමාන සමාජයේ බොහෝ මිනිසුන්ට මේ ගඟට යන පාර අපැහැදිලි එක. මොකද තමන්ගෙ ඇතුළාන්තයෙන් ඇහෙන හඬට මිනිස්සු සංවේදී නෑ.

කවිය ඉපදෙන්නෙ මම සංවේදීම තැනදි. මම ඉතාම සංවේදියි බොහෝ දේවල්වලට. විශේෂයෙන්ම අනෙකාගේ වේදනාවේ දී මට රිදෙනවා වැඩියි. පොඩි කාලෙ ඉඳන් මගෙ ඇතුළත වැඩුණු ඒ දේවල් නිසා මට දරාගන්න අපහසු ඇතැම් හැඟීම් වචනවලට පෙරළෙනවා. එතනදි මාව නිදහස් වෙනවා. සැනසෙනවා.

ඒ පොත ඇතුළේ අනිවාර්‍යෙන්ම මගේ සැනසීම හැංගිලා ඇති. කණේරු පොත ඇතුළේ තියෙන්නෙ මම කාලයක ඉඳන් ලියපු කවි එකතුවක්. ඒ හැම කවියකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒවා කාටමහරි අයිතියි. ඒ මම පාරක යද්දි මගේ ඇස්වලට හසුවුණු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම අඳුනන්නෙ නැති වුණත් මාව සංවේදී කරවන මුහුණුවලට, ඇස්වලට, සිදුවීම්වලට මගේ හෘදසාක්ෂියෙන් වචන එළියට එනවා. ඇත්තටම මාව කම්පනය කරන දෙවල් මම වචනවලට පෙරළනවා. මම මිනිස්සුන්ට වඩා ළඟම ස්වභාවධර්මයට. මගේ කවිවල සමාජය අජීවී කියලා නම් කරන ගහ වැලට, වැස්සට, හුළඟට, අහසට තණකොළ ගහට පවා පණ ලැබිලා ඇති. ඒ කවි අස්සෙ ඒවා දැනුත් හුස්ම ගන්නවා ඇති.

මම එහෙම හිතන්නෙ නෑ. අඩු ගාණේ වර්තමාන සමාජයේ මිනිස්සු අඳුනන්නෙවත් නෑ, තමන් ළඟ තියෙන වටිනාම දේ ඒක කියලා. මිනිස්සු හෘදසාක්ෂියට එකඟ නම් මේ සමාජය මේ හැටි අසුන්දර, දූෂිත, රිදෙන තැනක් වෙනවද?

හෘදසාක්ෂිය ගැන දන්නෙ අවදි වුණ මිනිස්සු විතරයි. මිනිස්සු ඉන්නෙ නින්දක. එයාලා ආස එයාලගෙ නින්දට බාධා නොකරනවට සහ ඒ නින්ද අගය කරනවට. ඇස් ඇරිලා තිබුණට ඇතුළත නිද්‍රාවක. ඒ අඳුර නිසයි ආදරේ කරද්දි තදින් වැළඳගන්න තමන්ගෙ සහකරුවා හෝ සහකාරියව, මොනයම් දෙයක් නිසා හෝ වෙන් වුණොත් මරලා දාන්න තරම්, ඒ කෙනාගේ ආත්මයට පාරෙ බැහැලා යන්න බැරි තරම් ලේබල් අලවන්න තරම් දුෂ්ට වෙන්නේ මිනිස්සු. මේ නින්ද එක්ක කිසිකෙනෙක් පැහැදිලිව දෙයක් දකින්නෙ නෑ. පැහැදිලි තැනක නවතින්නෙ නෑ. මේ දිවිල්ල නවත්තලා තමන් ළඟ නැවතුණොත් හොඳටම ඇති. පිළිම ළඟ වැඳ වැටිලා සැනසීම ඉල්ලන්න ඔනෙ නෑ. තමන්ගෙ හෘදසාක්ෂිය ඉස්සරහ දණගහන කෙනා අවදි වෙනවා! අවදි වීම ළඟ අඳුර නෑ. සියල්ල පැහැදිලියි. එතකොට මිනිස්සු සුන්දරයි. ජීවිතේ රහයි.

අවංකවම ඔය හැම එකම හිරකූඩූ. මිනිස්සු නොදැනුවත්ම හිරවෙලා ඉන්න හිරකූඩු. ආගම, ජාතිය ඇතුළේ හිරවෙන මිනිස්සු අන්ධයි. එයාල දකින්නෙ හිරකූඩූවේ ප්‍රමාණය විතරයි. එතනින් එපිට ලෝකෙට එයාලා ගරහනවා. අනෙකාට ගිනි තියන්න තරම් ඇවිළෙන සුළු යි. කිසිම සාමයක් නෑ, ආගමට-ජාතියට හිරවුණ මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු විවිධ යි. එක එක්කෙනා තමන්ට ආවේණික ස්වභාවයක් දරනවා. එකිනෙකට වෙනස් සුන්දරත්වයක් දරනවා. අනෙකා තමන් වගේ නෙමෙයි කියලා පහත් කරන්න, පාගන්න, කොන් කරන්න මිනිස්සු ක්‍රියා කරනවා කියන්නෙම එයාලගෙ ඇතුළේ ජීවත් වෙන්නෙ සත්තු කියන එක යි. දෙමළ ගැහැණියකගෙ නළලෙ තිලකයට අපි වෛර කරනව නම්, සිංහල ගැහැණියගෙ නළල හිස්ව තියෙද්දි ආදරේ කරනවා නම් අපි මිනිස්සු වුණේ ඇයි කියලා මුල ඉඳන් හිතන්න වෙනවා. ඇත්තටම අපි ආගම, ජාතිය නිසා අතීතයේ ඉඳන් විඳවනවා. මේ කටු අකුළේ පැටලි පැටලි වේදනා විදිනවා. මිනිස් සුවඳ අහිමි කරගෙන තියෙනවා. සමහර ප්‍රාථමික ඔළුවලට මේ පැටලිල්ල ආතල්. මේක ලිහාගන්න ඕනේ තමන් තනිවම. ගලවගන්න අමාරුම දේත් මේක. නමුත් අපිට යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වයස ආවමත් අපිව බැඳල දාලා තියෙන යදම් ගලවන්න අපි උත්සහ කරන්නෙ නැත්තම්, එතන තමන් ගැනම ප්‍රශ්නයක් ඉතිරි වෙනවා.

රාමුවෙන් එළියට ඇවිත් බලන්න. කණේරු ගහට විෂ ලේබලය ඇලවිලා තියෙන සමාජය, ඒ ගහේ දකින එකම දේ විෂ විතරයි. ඒ නිසා ලස්සනට පිපිලා තියෙන මල එයාලට මඟ හැරෙනවා. ඉතින් මම කියන්නෙ, තමන් දිහාම ආයේ හැරිලා බලන්න. එතකොට ඇස්වලින් පේනවට වඩා මිනිස්සු, හදවතින් දකිනවා. ඒ වගේම මේ වගේ කතාබහකට ඉඩක් දුන්නට Roar සිංහල කණ්ඩායමට ස්තූතියි!

ලාංකීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නොමැකෙන සලකුණක් ලෙස අදටත් අප හදවතේ රැඳි කපුගේ මාස්ටර්, ඉපදුණේ 1945 වසරේ අද වැනි දවසක යි. මේ ඔහුගේ ජන්ම සංවත්සරය වෙනුවෙන් පිදෙන Roar සිංහල උපහාරය යි.

දූවිලි සේල පටලවා ගෙන උරහිසෙන් එපිට ඉන්නවුන්ගේ නවයෙ කතාව කියපු විමල් කැටිපෙආරච්චිත්, සංගදාසගේ චුටි කලිසම ගලවලා වේදිකාවේ දීත් කෙළින් මිනිහෙක් බව ඔප්පු කරපු අසංක සායක්කාරත්, ඔන්න තව වැඩ දෙකකට එකට සෙට් වෙලා. කොම්රේඩ්ගේ ‘NGO- නැළවෙන ගී මැද ඔවිල්ල’ නවකතාව යි, සායාගේ ‘වසරේ හොඳම කෙටිකතාව” නම් කෙටිකතා සංග්‍රහය යි මේ අගෝස්තු 07 වෙනිදා හවස 03.30ට මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී එළිදැක්වෙනවා. ඒත් මේ එළිදැක්වීම වෙනස්ම විදිහකට වන බවට තමයි ආරංචිය ලැබිලා තියෙන්නෙ. ඒක වෙන විදිය බලන්න නම් ඔබට එන්නම සිද්ධ වෙන බවත් මතක් කරමින්, ඊට සමගාමී ව අප ඔවුන් දෙදෙනා සමග කළ සංවාදය මෙසේ ඔබ වෙත දිගහරින්නම්.

ඇත්තටම දේශපාලනිකව ‘දික්කසාද වුණේ’ අපි අපි නෙමෙයි. අපි හිටපු දේශපාලන කඳවුර. ‘සකල දේශවාසී නිර්ධනයිනි එක්වව්’ කිව්ව වාමාංශික ව්‍යාපාරය, මුළුමහත් ඉතිහාසය පුරාම විවිධ න්‍යායික හා ක්‍රියාකාරීත්ව හේතු මත වෙන් වෙලා ගියා. ලංකාවේ දී නම්, ගොඩක් වෙලාවට ‘න්‍යායික ප්‍රශ්න’වලට වඩා ‘නායක ප්‍රශ්න’ තමයි එබඳු බිඳී යාම්වලට බලපෑවේ. ඒවා කාගෙවත් පෞද්ගලික වැරදිවලට වඩා ඒ ඒ මොහොතේ ‘සංවර්ධන මට්ටම්’ තමයි සිදුවීම්වලට බලපාන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලංකා පුවත්පතේ ඉද්දි සිද්ධ වෙච්ච ‘පක්ෂයේ දෙකඩ වීම’ පත්තරේටත් ඒ විදිහටම බලපෑවා. එක පත්තරේ වැඩ කර කර හිටපු පිරිසක් පත්තර දෙකක වෙන වෙනම වැඩ කරන්න ගත්තා. ඒ අනුව, සායලා අපි ලංකා වෙතින් වෙන් වෙලා ජනරළට ගොඩ වුණා. පස්සෙ කාලෙක සායා පත්තර රස්සාවට සමුදුන්නා. අපි තව බොහෝ තැන්වල කරක් ගැහුවා. දිනුවා. පැරදුණා. හරි ගියා. වැරදුණා. හැබැයි මැරුන්නෑ! තාම පණ පිටින්!

අසංක සායක්කාර කියන්නේ මතක හිටින්න ලියන්න පුළුවන් මිනිහෙක්. සායා ලංකා පත්තරේට ලියපු ‘කාක දූපතේ කතා’ විසින්, වාරණ නීති රීතිවලින් රිංගලා ගිහින් දේශපාලුවන්ගේ නිරුවත වහපු ‘චූටි කලිසම්’ පවා ගලවලා වීසි කරනු ලැබුවා. ඔහු ලියූ ‘අයාලේ’ කවි විසින්, සම්මත සදාචාර සෙල්ලං ගෙවල් සර බර ගාලා බිමට පාත් කරනු ලැබුවා. ඔහු විසින් සම්පාදනය කරන ලද, ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්- ප්‍රේමසිරි කේමදාස වැනි යෝධයන්ගේ චරිතාපදාන, සරල සුගම නව ආරක් හඳුන්වා දුන්නා. මම ඔහුගේ පාඨකයෙක් හැටියට මේ දේවල් කියන්නේ, අසංක සායක්කාර යනු පිට කසා සනසවන්න බැරි ‘කෙළින් මිනිහෙක්’ බව හොඳින් දැනගෙන යි.

කැටේ පෙරළෙන පැත්ත තීරණය වෙන්නෙ වටේ සිද්ධ වෙන දේවල් අනුව. මොකද, අපේ චලනයන් සමාජය එක්ක බැඳිලයි තියෙන්නෙ. ටෙලිවිෂන්- රේඩියෝ- නවකතා- කවි- පත්තර මේ මොන පැත්තට ගියත්, දේශපාලනයෙන් ඈත් වෙන්න අමාරු යි. කවුරු කොහොම මොනවා කරලා අපිව නිශ්ශබ්ද කරන්න හැදුවත්, යක්ෂයන් යක්ෂයන් විදිහටත් යක්ෂයන් සාන්තුවරයන් විදිහටත් කියන දෙවිදිහටම ඇවිත් අපව නතර කරන්න හැදුවත්, නතර නොවී ඉස්සරහට යන්න අවැසි අභිලාශාත්මක පෙළඹුම හදන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි දේශපාලනය. ‘නැළවෙන ගී මැද ඕවිල්ලෙන්’ ම උපුටලා කියනවා නම්, “සිගරැට්ටුවක පළමු දුම් උගුර ප්‍රථම ප්‍රේමය තරම්ම නැවුම් ය. එය දෙවැනි වන්නේ පළමු දේශපාලන අත්දැකීමට පමණි”.

සායා සහ කැටිපෙ කියන්නෙ දෙන්නෙක්. මේ ලෝකේ කවුරුවත් ජාන පිටපත් වගේ වෙන්න ඕන කියල මම හිතන්නෙ නැහැ. මිනිසුන් අතර ඇති වෙනස්කම් තමයි මිනිස් සමාජය ලස්සන කරන්නේ. ඒ අසිරිමත් විවිධත්වය තමයි විචිත්‍රත්වය නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි එක මාවතක ගමන් කරන මිනිස්සු. මනුෂ්‍යත්වය ගැන අපට පොදු අදහසක් තියෙනව. ජාතිවාදය ආගම්වාදය කියන්නෙ මොනතරම් ජරාජීර්ණ දේවල් ද කියලා අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ සමාන පදනම් උඩ ස්ථානගත වෙලා වෙනස් වෙනස් වැඩ කරන වෙනස් මිනිස්සු හැටියට යි අපි අපිව හඳුනාගන්නෙ.

පැත්තකට වෙලා නිෂ්ක්‍රීයව නොඉඳ, සම්මා සතියෙන් ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕන කියන අදහස තමයි අපේ පොදු සාධකය.

මං වගේ කෙනෙකුට ඔබේ ප්‍රශ්නය ලොකු වැඩියි කියලත් හිතෙනව. මොකද, අප ගලිවරයන් නොවෙයි. අප ලිලිපුට්ටන්. අප වැඩකරන ක්ෂේත්‍රවල ඕනෑ තරම් යෝධයන් සිටියා සහ ඉන්නවා. අපේ පොඩිකම දැනගෙන තමයි අපි වැඩකරන්නේ. අප වැනි ලිලිපුට්ටන්වත් වාරණය කරන්නට කවුරුන් හෝ හිතනවානම්- උත්සාහ කරනවානම්, අප ඔවුන්ට ඉතා නිහතමානීව අවධාරණය කරන්නේ, සිරුරේ සහ අධිෂ්ඨානයේ ප්‍රමාණයන් එකිනෙකට සමාන නොවන බවයි සහ අන්න ඒ නිසාම, අපගේ වෙර වෑයම් ලේසියෙන් හකුලා නොගන්නා බව යි. පැරදීමට වඩා අප බියවන්නේ වැරදීමට වුවත්, වැරදෙයි හෝ පැරදෙයි කියා බයට ‘නිකම් ඉන්න’ බැහැ නේද?

අතීත දේශපාලන දික්කසාදය කියන යෙදුම සෑහෙන්න සංකීර්ණ යි. ඒක එක එක අයට එක එක තැන්වලින් අර්ථකනය කරන්න පුළුවන්. මං කැමතියි ඒකට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. අපි අනුගත වුණු, එකඟ වුණු, කි‍්‍රයාත්මක වුණු දේශපාලන ධාරාවක්/ ව්‍යාපාරයක් තිබුණා. ඒ තුළ අපි අපිට දැනෙන උපරිමයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වුණා. ඒ දේශපාලන ධාරාවන් වෙන වෙන ධාරාවන්වල යද්දි අපිට දැනෙන විවේචනය අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒ ධාරාවන් බෙදී වෙන්වෙලා යද්දී අපි හරියි කියලා හිතපු යාත‍්‍රාවන්වල නැගලා අපි ඒ ඒ ඉවුරු වෙත ඔවුන් එක්ක යාත‍්‍රා කළා. ඒ ගමන විවිධ හංදිවලින් හැරිලා දැන් අපි මෙතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නෙ. අපි නතර වෙලා ඉන්න තැනත් එක්ක බලනකොට අතීත දේශපාලන ධාරාවන් සමග දික්කසාද වුණා කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. ඔව්! දික්කසාද වුණා. ඒ එම දේශපාලන ධාරාවන් තුළ තිබ්බ අගතීන් එක්ක. හැබැයි පේ‍්‍රමය තාමත් එහෙමම යි.

කැටිපෙට තියෙන්නෙ ලියන එකෙක්ට ඉරිසියා හිතෙන විදියෙ භාෂාවක්. දීප්ති වරක් කිව්වා කැටිපෙට තියෙන්නෙ කොලාජ් භාෂාවක් කියලා. කැටිපෙගෙ භාෂාව එහෙම කිසිම කෝවක දාලා කිරලා මනින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙලාවකට කොලාජ්. තවත් වෙලාවකට මොන්ටාජ්. ඌ ලියන ප‍්‍රස්තුතය අනුව තමයි උගේ භාෂා තුවක්කුවට ගැලපෙන උණ්ඩ තෝරගන්නෙ. විරෝධය පාන ලිපියක කවියක, වැකියක තියෙන සැර පේ‍්‍රමය ගැන ලියන තැනට ඌ අරන් එන්නෙ නෑ. එතන තියෙන තෙත. මොන දේ ලිව්වත් ඒ ලියන දේ අපුර්වම තැනින් ලියන්න කැටයා දක්ෂ යි. එහෙම ලියන්නෝ ඇත්තටම අපිට ඉන්නෙ ඉතාම අඩුවෙන්. ඒ අඩු උන් අතරිනුත් කැටයා විශේෂ යි. ඒ ලියවිලි හැමදාම මාව අලෝලනය කළා වගේම උත්තේජනය කළා.

ඔබ ඔය කියන මංතීරූ එළියෙන් ඉඳලා බලන කෙනෙක්ට වෙන වෙනම මංතීරූ වගේ පෙනුනට ඒ ඔක්කොම එකට පැටලිලා තියෙන්නෙ. වේදිකා මංතීරුවේ ගමන් කරත් ඒක වැටිලා තියෙන්නෙ දේශපාලන මංතීරූව උඩින්. ලේඛනය ගත්තත් එහෙම යි. ඒ නිසා වඩාම කැමති මංතීරූව මොකක්ද කියලා හිතන එක පවා තේරුමක් නැති වැඩක්. මංතීරූව තීරණය වෙන්නෙ ඒ මොහොතේ හිත ඇතුළෙ කැකෑරෙන දේත් එක්ක.

ඕනවට වඩා රොමාන්තික වෙලා මේ ප‍්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත්, ඔව් අපි මතවාදී නිවුන්නු වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒත් එච්චර හැගීම්බර වෙන්න ඕනේ නෑ. සායක්කාර කියන්නෙ කැටිපෙආරච්චි නෙමෙයි. කැටිපෙආරච්චි කියන්නෙ සායක්කාර නෙමෙයි. ඌට අනන්‍ය වෙච්ච දෙයක් සහ මට අනන්‍ය වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඌ හිතෙන විදියක් සහ මම හිතෙන විදියක් තියෙනවා. ඌ ජීවත් වෙන ජීවන ලතාවක් සහ මම ජීවත්වෙන ජීවන ලතාවක් තියෙනවා. තවත් ගොඩක් දේවල් එහෙම යි. මේ හැම එකක්ම 100%ක් සමාන නෑ. සෑහෙන්න වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ සියලු වෙනස්කම් තිබිය දී පවා අපිට එකඟව වැඩ කළ හැකි මහාපොදු සාධක ගොඩක් තියෙනවා. අපි දෙන්නම පසුකරගෙන ආපු එක වගේ අතීත කතා ගොඩක් තියෙනවා. අපි දෙන්නටම අද මුහුණ දෙන වර්තමාන කතා ගොඩකුත් තියෙනවා. අනාගත කතා ගොඩකුත් තියෙයි. ඒවා ඇතුළෙ අපි සමාජ ක‍්‍රියාවන්ට දක්වන ප‍්‍රතික‍්‍රියා හුගක් වෙලාවට සමාන වුණා. මීට වඩා දියුණු සමාජයක් ගැන දියුණු මිනිසෙක් ගැන අපිට උස් ප‍්‍රාර්ථනාවක් අදහසක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිව මේ මොහොතේ ගැටගහන පොදු හුය.

වාරණයට මම එකහෙළා විරුද්ධ යි. කාලෙන් කාලෙට ඔය වාරණේ එක එක වේශයන්ගෙන් කරළියට එනවා. නිර්මාණකරුවෙක් පුරවැසියෙක් විදියට සියලු පුරවැසියන්ගෙන් කලාකාරුවන්ගෙන් මම ඉල්ලන්නේ පළමු කොට වාරණයට විරුද්ධ වෙන්න. අතරමැදි කොන්දේසීවල පිහිටන්නෙ නැතුව විරුද්ධ වෙන්න. ටිකක් විරුද්ධ යි. චූට්ටක් එකඟ යි වගේ දියාරු ආස්ථානවල හිටපු නිසා තමයි අපිට මේ කෙළවිල්ල කෙළවුණේ. නළවන්නෙ නැතුව හරියට සැරට රිදෙන්න කියමු. ඔව්! වාරණයට අපි විරුද්ධ යි. කලාවට වාරණය එපා කියලා. එච්චර යි.

මුරලිගේ ජීවිත කතාව පදනම් කොටගෙන කොලිවුඩයෙන් චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට යන බවට යි ආරංචිය. මේ ඒ දුස්රාව ගැන යි.

30 වසරකට නොඅඩු කලක් ගුවන් විදුලියේ හඬ පෙළහර පෑ, කුසුම් පීරිස් වියෝ වෙයි! මේ ඇය පිළිබඳ මතකාවර්ජනයකි.

කපිල එම්. ගමගේ නම් ඔහු, අසික්කිතයාගේ සිහිනය දැක පිබිද, දෙවියන්ට පළිගැසූ ගැහැනිය ගැන සිතමින්, හේමන්ත නිද්‍රාවෙන් විසිරි වළාකුළු මතින් ගොස්, කෝකිලා වෙත එළඹුණේ හැඩිදැඩි කාව්‍යකාරයෙකුගේ ලීලාවෙනි. එතැන් සිට සෝදාපාලුව හා තවත් කතා කිහිපයක්ම තරුණ සන්නිවේදකයා සහ ගුවන් විදුලිය හරහා ද අපට කීවේය. අපරාදේ ඒ නොවැම්බර් කියමින් යළිත් අප සම්මුඛ වන්නේ මුහුදට මුහුණලෑ සොහොනක දී ය. මෙතැන් සිට කතාවට අප, ඔබට ද ඇරයුම් කරන්නෙමු.

ඔව්. සාහිත්‍ය පරිශීලනය කරන ගමන් ජීවත් වන අතරේ දී දැනෙන දේ ලියැවෙනවා. ප්‍රකාශකයෙක් ඉන්න නිසා දැන් ඒවා පොත් හැටියට පාඨකයා වෙත ගෙන යන්න අවකාශයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත්, මා ලියූ හයවන කාව්‍ය සංග්‍රහය සහ දෙවන කෙටිකතා සංග්‍රහය පාඨකයා වෙත අත්පත් කරන්න දැන් සූදානම්.

වර්තමානයේ කවිය කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් මතුව තිබෙන බව පේනවා. එය අතීතයට සාපේක්ෂව හොඳ දෙයක්. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට ගැටළුවක් තියෙනවා, මේ ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීම ගුණාත්මකව කවියට කොයි විදියේ බලපෑමක් කරනවාද කියන එක. මම නම් මේක දකින්නේ සාධනීය දෙයක් හැටියට. මොකද මේ තියෙන අර්බුදකාරී සමාජ, දේශපාලන, ආර්ථික හා සංස්කෘතික අවකාශයක කෙනෙක් කවියක් ලියන්න, පද හතරක් ගැටගහන්න කාලය වෙන් කරනවා කියන්නෙම ඒක මාර දෙයක්. අනෙක කාව්‍ය කියන ගෝලය ඇතුළේ හොඳයැ යි සම්මත කවි වගේම, නරකයැ යි ලේබල් ගසන කවියත් පැවතිය යුතු යි. මිනිස්සුන්ගේ රසවින්දනය විවිධ යි. ඒ නිසා කෙනෙක් බරසාර දෙයකින් රස වින්දනය ලබනවා වගේම, තවත් කෙනෙක් සරල දෙයකින් සිය ජීවිත වෙහෙස නිවාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ දෙකම පැවතිය යුතු යි කියන අදහසේ තමා මම ඉන්නේ. සරල සාමාන්‍ය කවිය ලියන කෙනා කාලයක දී තමන්ගේ කවියේ හැඩරුව වර්ධනය කර ගනීවි.

කවියේ මේ පිබිදීමට සයිබර් අවකාශය හේතු වුණා කියන කියැවීමකුත් මට තියෙනවා. කවියක් ලියන්න කැමති, ඒ ගැන උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙකුට දැන් තමන්ගේ නිර්මාණ රසිකයා අතරට ගෙන යන්න වැඩි අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේක අපි කවි ලියන්න ගත්ත 80 දශකයේ තිබුණේ නෑ. අපිට කවියක් රසිකයා අතරට ගෙනියන්න තිබ්බ එකම ඉඩ පුවත්පත හා රේඩියෝව විතරයි. නමුත් සයිබර් අවකාශයේ ලියැවෙන හැම කවියම විශිෂ්ට වෙන්නෙත් නෑ. නමුත් ඔවුන් මෙය තමන්ගේ වැඩබිමක් කරගන්නවා නම් ඔවුන් කාලෙක දී විශිෂ්ට කවියෝ වේවි. ඉතින්, මේ යන විදියට මම පෞද්ගලිකව කැමතියි. තමන් අධිතක්සේරු නොකරගෙන යන ගමනක දී එහෙම යන අය ඉතිරි වෙයි, නැති අය මැකෙයි. ඒක අතීතයෙත් වුණා, අනාගතයෙත් එහෙම තමයි.

මෙහෙමයි. සම්මාන නිර්දේශයන් කියන්නේ සාමූහික තීරණ. බහුතරයේ කැමැත්ත තමයි එතන දී මතු වෙන්නේ. ඒක නිසානේ සම්මාන මණ්ඩලවලට ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් පුද්ගලයින් පත්වෙන්නේ. සයිබර් අවකාශය, සිය ලේඛන භාවිතාවේ නාලිකාව කර ගත්තාම ඒ කෘති සම්මානයට නුසුදුසු ද? එහෙම නෑ, සයිබර් අවකාශයෙන් පමණක් මතු වුණ ඉතාම හොඳ කවි කිවිදියන් ඉන්නවා. ඒ වගේ ම තමන් අධිතක්සේරු කරගෙන සරල කවියම පමණක් ලියන අයත් ඉන්නවා. ඒ අය අතරින් හොඳ කෙනෙක් සම්මානයට නිර්දේශ වීම වරදක් නෙවෙයි.

අනෙක් අතට කලක් ඉතාම හොඳ කවි ලියූ ප්‍රවීණයන්ගේ දුර්වලම කවි පොත් පවා සම්මාන ලබන්නේ. ඉතින්, සම්මාන කියන්නේ ජීවිතයම නෙමේ. නමුත් එහෙම හිතන අයත් ඉන්නවා. එක සම්මාන උළෙලක දී ප්‍රවීණ කවියෙක් තවත් කෙනෙකුට කිව්වා, "අලුත් එකෙකෙුට සම්මානේ ගියොත් නම් ඉවරයි" කියලා. එහෙමයි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ දැන්.

මේක මගේ දෙවන කෙටිකතා එකතුව. පළමු එකේ ඉඳලා දෙවැනි එකට එන්න මට අවුරුදු 20ක් ගියා. ඒකට හේතුව කෙටිකතාව මම සීරියස් ලෙස ගැනීම කියලා මට හිතෙනවා. ඒකෙන් ඇඟවෙන්නේ නෑ කවිය මට සීරියස් නෑ කියලා. නමුත් මගේ ආත්ම ප්‍රකාශනයට මම භාවිතා කළේ කවිය. ඒ නිසා කවිය මට වඩාත් ළඟ යි. කෙටිකතාවට ආවාම මට ඒක ටිකක් වැඩිපුර හදාරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒකට මට අවශ්‍ය පෙළඹවීම කළේ සාහිත්‍යධරයෙක් මෙන්ම අධීන පුවත්පත් කතුවරයෙක් වුණ නැසීගිය දයාසේන ගුණසිංහ මහත්තයා. ඔහු මගේ පළමු කෙටිකතා පොතට පෙරවදනක් ලියා දෙන ගමන් මට සුවිශේෂ වන මඟක් පෙන්වා දුන්නා. අන්න ඒක අවබෝධ කරගැනීමට මම කල් ගත්තා. මේ කෙටිකතා එකතුවට දශකයක විතර කාලයක් තිස්සේ ලියූ කෙටිකතා අඩංගු යි. ඒවා යළි යළිත් සකසා තමයි මේකට එකතු කළේ. රසිකයා අවසන් තීරණය ගනීවි.

උපදෙස් වගේ දේවල් දෙන්න නම් මම කැමති නෑ. අනික උපදෙස් දෙන්න මම කවුද? මම තවම මාව හොයනවා. මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. පැරණි භාරතීය විචාරකයින් පවා කියූ ආකාරයට සාහිත්‍ය කලා විෂයයන්හි දී නිසර්ග සිද්ධි ප්‍රතිභාව පමණක් සෑහෙන්නේ නෑ. ඒකට සතතාභ්‍යාසයත් අවශ්‍යයි. නැත්නම් කෙටි කාලෙකින් ඒ සාහිත්‍ය ප්‍රතිභාව ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා නිතර හදාරමින් ලියන්න. මොකද අපේ පුරාතන සාහිත්‍යයේ ඉඳලා, නූතනම සාහිත්‍ය දක්වාම යම් කියැවීමක් තිබිය යුතු යි ලියන්නෙකුට.

ඒ විතරක් මඳි. විදෙස් සාහිත්‍ය පවා පරිශීලනය කරන තරමට හොඳයි. අලුත් සාහිත්‍ය භාවිතාවන්, අත්දැකීම් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන උපක්‍රමයන් හඳුනාගන්න පුළුවන්. කෙටිකතාවේ දී පන්සිය පනස් ජාතක කතාවලින් පටන් ගන්න. ඒවාගේ තියෙනවා නූතන කෙටිකතාවට භාවිතා කෙරෙන බොහෝ උපක්‍රමයන්. ඒවා ආකෘතිමය උපක්‍රමයන් වගේම භාෂාමය උපක්‍රමයන්.

මේක හරිම ඛේදනීය සමයක්. මහත් බලාපොරොත්තු සහිත මිනිසුන්ගේ සක්‍රීය මැදිහත්වීම් නාය ගිය කාලයක්. ආගම, ජාතිය කියන්නේ පෞද්ගලික දෙයක් කියලයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒක මොනම වේශයකින්වත් පොදු මර්දනීය අවියක් විය යුතු නෑ.

හැබැයි, මේ තත්ත්වය ගොඩනැගෙන්නේ අද ඊයේ නෙවෙයි. මේක යුධ ජයග්‍රහණය උත්කර්ෂයට නැගීමේ ඵලයක්. මිනිස්සු තත්වාරෝපණය වුණා, සිංහල බෞද්ධ ස්වෝත්තමවාදයට. අන් ජාතීන්, ආගම්වලට වඩා තමන් උසස් කියන මනසක් වර්ධනය වුණා. ‘දෙමළාට’ ගහලා කුඩුපට්ටම් කරපු නිසා නොතිබූ වීරත්වයක් ආරෝපණය වුණා. ඒක අනෙක් ජාතීන්, ආගම්වලටත් ව්‍යාප්ත කිරීම යි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මගේ මූලික අදහස නම්, රාජ්‍යය ආගමෙන් වියුක්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට හුඟක් ප්‍රශ්න විසඳාගන්න හැකි වේවි. නමුත් දැන් ඒක කරන්න අමාරුයි. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ වවපු තණකොළ තමයි අපි දැන් මේ බලෙන් කන්නේ.

මගේ මේ කෘතීන් දෙක රසිකයා වෙත අත්පත් කිරිම සිදුවෙන්නේ ජූලි මාසේ 27 වන සෙනසුරාදා, පස්වරු 03.00ට, කොළඹ ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතේ මහවැලි කේන්ද්‍රීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී. සාහිත්‍යමය වැඩක දී මහා කතා ගොඩක් දාන්න මම කැමති නෑ. අනික දිග කතාවලින් රසිකයා හෙම්බත් වෙනවා. ඒ නිසා කතා දෙකයි තියෙන්නේ. කවිපොත පාදක කරගෙන "පොත් ගැහුවට කවි ලියන්න පුළුවන් ද?" කියන මාතෘකාවෙන් සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය, ආචාර්ය හිනිදුම සුනිල් සෙනවි සහෝදරයා අදහස් දැක්වීමක් කරනවා. කෙටිකතා පොත පදනම් කරගෙන "මොනවද මේ කෙටිකතා?" මැයෙන් ප්‍රවීණ ලේඛකයෙකු මෙන්ම පරිවර්තකයෙකු ද වන, චූලානන්ද සමරනායක සහෝදරයා අදහස් දැක්වීමක් කෙරෙනවා. ඒ අතර වෙහෙස නිවෙන විදියේ පුංචි වැඩ ටිකක් සැලසුම් වෙනවා. බලමු එදාට.

කවියෙක් විදියට ඔබ හඳුනාගත් සෞම්‍ය සඳරුවන් ලියනගේගෙන්, නවකතාවක් සහ සිනමා කෘතියක් නුදුරේ දී ම...

අනූවේ දශකයේ ඉපදුණු මවිසින්, හැටේ දශකයේ ඉපදුණු මනුස්සයෙක් ගැන දීර්ඝ හැදින්වීමක් කිරීම, විටෙක හාස්‍යජනක කරුණක් විය හැකිය. විශේෂයෙන්ම 30 වසරකට අධික දේශපාලන පසුබිමක දිවෙන චරිතයක්, මගේ වත්මන් වයසටත් අඩු වයසක දී දේශපාලනමය ක්‍රියාකලාපයන් හේතුවෙන් හිරේ විලංගුවේ වැටුණු චරිතයක්, ඒ මොහොතේ පටන් මේ වන තෙක්ම තමන්ගේ මතවාදය උදෙසා නිදහස් අරගලයක යෙදෙන චරිතයක් පිළිබඳව එවන් පණ්ඩිතමානී හැඳින්වීමක් කිරීමට මා වැනි කොලුගැටයෙකුට පුළුවන් ද?

නමුදු, ඔහුව මේ සංවාදය ඔස්සේ ඔබට හඳුන්වාදිය හැකි බව නම් විශ්වාස යි.

ජූලි 15 වෙනිදා (හෙට) හවස 03.00ට මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී, “කොට තුවක්කු” නමින් තම පළමු නවකතාව එළිදක්වන ප්‍රියන්ත ලියනගේ නම් ඒ අව්‍යාජ මිනිසා සමග කළ කතාබහේ සංක්‍ෂිප්ත ය යි මේ. එදාට පොත ගැන කතා කරන්න උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල සහ සුදර්ශන සමරවීර යන අය පැමිණෙන වග ද මේ කෙටි පිවිසුමේ දී ම සිහිපත් කරමින්, ඔබේ ‘ඇරයුම්පත’ ද වචනෙකින් මේ සමග අමුණමි.

1987 සැප්තැම්බර් 05 වෙනිදා නොසිතූ මොහොතක, අහම්බෙන් වගේ ඔබ අත්අඩංගුවට පත්වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් වසර 7ක පමණ කාලයක් ඔබට බන්ධනාගාරගත ව සිටින්න සිද්ධවෙනවා. අපි එතැනින් පටන්ගමු කතාව.

ඇත්තටම ඒක අහම්බෙන් අත්අඩංගුවට පත්වීමක් නෙවෙයි. යම්කිසි දේශපාලන ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටිය දී යි මං අත්අඩංගුවට පත්වෙන්නෙ. ඒ මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පුර්ණකාලීනව දේශපාලනයේ නිරත වෙලා හිටපු කාලේ. ඒක හරියට මට අත්විඳින්න සිද්ධවුණ දෛවෝපගත සිදුවීමක් වගේ. මොකද මම ඉපදුණේත් 1964 සැප්තැම්බර් මාසයේ, අත්අඩංගුවට පත්වෙන්නෙත් 1987 සැප්තැම්බර් මාසයේ.

මෙතෙක් ආපු දුර සහ පහුකරපු මංසලකුණුවලට සාපේක්ෂව බැලුවොත්, ඔබ පොත් කිහිපයක්ම ලියන්න තරම් අත්දැකීම් රාශියක් තිබෙන අයෙක් බව අවිවාදිත යි. නමුත්, ඔබ මේ “කොට තුවක්කු” නමින් ජනගත කරන්නෙ ඔබේ පළමු නවකතාව. ඇයි, මෙතරම් කාලයක්?

මට පොතක් ලියන්න ඕනි කියලා අදහසක් ලොකුවට තිබුණේ නෑ. මම දේශපාලනයත් ඇතුළුව විවිධ වැඩත් එක්ක තමයි හිටියේ. ඒ වැඩ ඇතුළේ එකතුවෙච්ච අත්දැකීම් තමයි මේ පොතක් විදියට එළියට එන්නෙ. අනෙක තමයි, මම යෙදී හිටපු දේශපාලනය ඇතුළේ සිද්ධවෙච්ච ඇතැම් සිදුවීම් ගැන කලකිරිලා මං යම්කිසි කලෙක දී පුර්ණකාලීන දේශපාලනයෙන් නිහඬ වෙනවා. ඒ නිහඬ වීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මට හිතුණා, මං මේ ආපු ගමන දිහා නැවත වාරයක් හැරී බලන්න ඕනි කියලා. මොකද අපේ රටේ ගොඩක් දුරට වෙන්නෙ, මිනිස්සු ආපහු හැරී බලන්නෙ නැතුව වැඩ කරන එකනෙ. ඒ විදියට ආපහු හැරිලා බලද්දී මට හිතුණා, ඒ අත්දැකීම් ටික එකතු කරගන්න. එත් මං ඒ අත්දැකීම් එකතු කරගන්න ආකෘතිය මොකද්ද කියලා මට නිශ්චිත අදහසක් තිබුණේ නෑ.

ඉතින් ඔය කාලේ ඇතුළත මං දේශපාලනයෙන් ඉවත්වීමත් එක්ක හැදුණු රික්තකයක් තිබුණානේ. ඒ රික්තකය ඇතුළේ වෙච්ච දේ තමයි, මං ඒ කාලය වැඩිපුර කියවන්න යොදාගත්තා. ඒ කියැවීමත් එක්ක මට වැටහුණා, අපි දේශපාලනය ඇතුළේ දී මිනිස්සුන්ව හරියට කියවගෙන හිටියේ නෑ කියන දේ. දේශපාලනය කරන කොට අපිට මිනිස්සු අඳුරගන්නවා කියන්නෙ ටිකක් අසීරු වැඩක්. අපිට දැනුණේ, පැතලි මිනිස් චරිතත් එක්ක තමයි අපි මේ ගනුදෙනු කරන්නෙ කියලා. ඇත්ත මිනිස්සුන්ගෙ ජීවිත වැඩ කරන හැටි නවකතා ඇතුළේ දී මට දැනෙන්න ගත්තා. විශේෂයෙන්ම විදේශීය නවකතා පරිශීලනය කිරීමේ දී ඒක තදින්ම දැනුණා. එත් එක්කම මම මේ කියැවීම කෙරෙහි තදින් ඇබ්බැහි වුණා. අවු; 30කට අධික දේශපාලන ජීවිතේ දී අපි වටහා නොගත් මිනිස් සංකීර්ණතා මේ කෘතීන් ඔස්සේ මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මං කල්පනා කරන්න ගත්තා, ඒ සංකීර්ණභාවයන් එක්ක කොහොමද මිනිස් ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ? අපි වැඩ කරපු දේශපාලනික කලාපය තුළ කොහොමද ජීවන අත්දැකීම් එහෙට මෙහෙට වුණේ? මෙන්න මේ ටික සමාජගත කරන්න ඕනි කියලා හිතුණ නිසා තමයි මං “කොට තුවක්කු” තුළින් පාඨකයා හමුවට එන්නෙ.

ඇයි “නවකතාව” ම ඔබේ ආකෘතිය කරගන්නෙ සහ මොකක්ද මෙහි අන්තර්ගතය?

මං පොත් නොලිව්වට දීර්ඝ කාලයක් ලේඛනයත් එක්ක සමීපව හිටපු නිසා මට දැනුණු දෙයක් තමයි, මට කවි ලියන්න බෑ කියන එක. අනික මේ තරම් දීර්ඝ වපසරියක විහිදුණු අත්දැකීම් සමුදායක් කවියකට කැටි කරගන්නෙ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය මා තුළ ඇති වුණා. ඒ නිසා මට හිතුණා මේ කතාව වෙන ආකෘතියකින් ලියන්න ඕනි කියලා. ඒ තීරණය මත තමයි මං මගේ ප්‍රකාශන මාධ්‍ය විදියට නවකතාව තෝරාගන්නෙ.

මේ කතාව දිවෙන්නෙ 1987 - 2010 කියන කාල පරාසය ඇතුළත. ඇත්තටම මේක සත්‍ය කැටිවෙච්ච ප්‍රබන්ධයක්. කොහොමත් නවකතාවක් කියන්නෙ සත්‍යයේ හා කල්පිතයේ එකතුවක්නෙ. ඉතින් මේ ප්‍රබන්ධය ඇතුළේ ඇත්තම චරිතත් ඉන්නවා මට හමුවෙච්ච. ඒ වගේම ගොඩනගපු චරිතත් ඉන්නවා.

එකිනෙකා මේක විවිධ අර්ථයෙන් බාරගන්න පුළුවන් නිසා මං මේ දේත් පැවසිය යුතුම යි. මට ඕනි වුණේ මගේ අත්දැකීම් ප්‍රබන්ධාකාරයෙන් ගොඩනගන්න. ඉතින් ඒ ප්‍රබන්ධාකාරයේ ඇතැම් දේ තමන්ට අවැසි පරිදි සත්‍යය විදියට අරන්, කාට හරි කාව හරි දඩයම් කරගැනීමට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත්, එය එසේ විය යුතු නෑ. මොකද, මේකේ තියෙන සිදුවීම් බොහොමයක් සංකේතයන්.

ජාතිය, ආගම කියන සංකල්පයන් එක්ක පහුගිය කාලේ අපිට ඛේදවාචකයන් රාශියක් එක්ක ගැටෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ වගේ කාරණා පදනම් කරගෙන ඇති කරගත්ත බෙදීම්වල ගොඩක් අයට නොපෙනෙන 'ඇත්තක්’ කොට තුවක්කු නවකතාව හරහා ප්‍රශ්න කෙරෙනවා කියලයි ආරංචිය. ඔබ හිතනවද ඒක මේ මොහොතේ අපේ පාඨකයා හරි තැනින් අල්ලගනියි කියලා?

ඇත්තටම ඔබ ඔය මතුකරන ප්‍රශ්නය මාව හුඟක් කම්පනයට පත්කරපු කාරණාවක්. මිනිස්සු මේ සමාජය ඉරි ගහලා බෙදන එක තුළ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඛේදවාචක ම විතරයි. බෙදුණු සමාජයක ඒ හැර යහපත් කිසිවක් නිර්මාණය වෙන්නෙ නෑ කියලා ගෙවුණු අතීතය හා මගේ ජීවන අත්දැකීම් තුළත් හොඳින්ම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අපි හිටපු දේශපාලන ව්‍යාපාරයෙන් ගැලවෙන්නත් ප්‍රමුඛතම හේතුවක් තමයි ඒක. ඒ කියන්නෙ ඕක ප්‍රධාන දේශපාලන කාරණාවක්.

ලෝකයේ මේ වෙද්දී වැඩිපුරම ඉන්නෙ, ජාතියේ පුත්තු සහ ජාතියේ දූලානේ. ඉතින් මට මතුවෙන ගැටලුව තමයි ජාතියේ පුත්තු සහ ජාතියේ දූලා අතර ‘ජාතියක් නැති’ තරුණයෙක්ට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. තමන්ගෙ ජාතිය ගැන විතරනේ අපේ බහුතරය හිතන්නෙ. ඇයි අපිට මිනිස්සු විදියට මිනිස්සු ගැන පොදුවේ හිතන්න බැරි? මිනිස්සු, මිනිස්සු ගැන යි හිතන්න ඕනි.

මං මේ දවස්වල කියවමින් ඉන්නවා පාවුලෝ කොයියෝගේ පොතක්. පොතේ නම “ෂාහීර් (Zahir)”. “මා සොයන මා” කියලා තමයි ඒක සිංහලයට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නෙ. ෂාහීර් කියන්නෙ ඔහු මුස්ලිම් ආගමෙන් ගත් සංකේතයක්. ෂාහීර් යන්නෙහි අර්ථය විදියට පොතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නෙ “උතුම් බව සහ උමතු බව”. එතකොට උතුම් බවේ කෙලවර තමයි උමතු බව. අපි දැක්කෙ උතුම් අරමුණක් වෙනුවෙන් පිරිසකගේ උමතු ක්‍රියාවක්නේ පහුගිය කාලේ. ඒ නිසා මට ෂාහීර් හරියට දැනෙන්න ගත්තා. මේ උතුම් බව උමතු බවේ සීමාවට යා නොදී අපි කොහොමද වළක්වා ගන්නෙ? ඔතනදී මට හිතෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ෂාහීර් කියන නම අපි ඉංග්‍රීසි බසින් ලියද්දි මුලට යොදන්නේ Z අකුරනේ. ඒ Z අකුරේ ඔය උඩයි, යටයි තියෙන ඉරි දෙක යාවෙලා තියෙනවනේ එක හරස් ඉරකින්. ඔය ඉරි දෙක කැපෙන ඒ හරස් ඉර අපිට පේන්නෙ නෑ. හැබැයි, ඒ හරස් ඉරේ තමයි මේ දෙක අතර සම්බන්දය තියෙන්නෙ. මුස්ලිම් ආගම තුළ විතරක් නෙමෙයි, හැම ආගමක් තුළම හැම ජාතියක් තුළම ෂාහීර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නෙ ෂාහීර් උතුම් වෙනවා ද, උමතු වෙනවා ද කියන එක මත. ඉතින් සාහිත්‍යකරුවාට පුළුවන් අර ඉරි දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවන්නට වගබලා ගන්න.

සාහිත්‍ය කියන්නෙ පිරුණු බවටනේ. සමාජය පිරුණු මිනිසුන්ගෙන් පුරවන්න නම් අපි කරන්න ඕනි පිරුණු දේවල් සාහිත්‍ය ඇතුළට ගෙනෙන එක. ඉතින් මේ පොත එක්තරා විදියට ඒ වෙනුවෙන් දරපු උත්සාහයක් විදියටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මං දන්නෑ ඒ උත්සාහය කෙතරම් දුරට සාර්ථක ද කියලා. ඒක පාඨකයාට බාර යි. පාඨකයා මේක හරියට බාරගනියි ද කියන කාරණාව ඉතින් තීරණය වෙන්නෙ විචාරයත් එක්කනේ. ඒක ගැන ඉතින් අපිට පුර්ව නිගමනයකට එන්න අමාරුයි. පොත සමාජගත කළාට පස්සෙ ගොඩනැගෙන සංවාදයන් එක්ක අපි බලමු, පාඨකයා ඒක කොතනින් අල්ලගනියි ද කියලා.

ගෙවුණු අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත එළිදැක්වුණු සමහර ආන්දෝලනාත්මක කෘතීන් ගැන කල්පනා කරලා බලද්දි, මේ වගේ තේමාවන් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වුණේ ‘මාකටින් උපක්‍රම’ විදියට කියලයි හිතෙන්නෙ. මොකද ඔබ ඒ ගැන හිතන්නෙ?

අපි ජීවත්වෙන්නේ ම මාකටින් සමාජයකනේ. බොහෝ වෙලාවට මාකටින් නැතුව අපිට දැන් මුකුත් කරන්න බෑ. ඔබයි මමයි මේ මොහොතේ කරන්නෙත් එහෙම බැලුවොත් මාකටින් වැඩක්නේ. ඒ නිසා මාකටින්වලට සම්පුර්ණයෙන් විරුද්ධ වෙනවා කියන එක කරන්න බැරි වැඩක්. විරුද්ධ වුණත්, ඒකත් මාකටින් තමයි. හැබැයි, සමාජයට හානිකර නොවන දිශාවට මාකටින් මෙහෙයවන්න පුළුවන් නම් ඒකත් වැඩක්!

ඇත්තටම අපට අද ජීවත් වෙන්න සිද්ධවෙලා තියෙන මේ වටපිටාවේ කිසියම් ‘වෙනසක්’ කරන්න මේ මොහොතේ අපේ සාහිත්‍යයට පුළුවන්කමක් තියෙනවද?

කරන්න පුළුවන් ද? බැරි ද? කියන එකටත් වඩා වටින්නේ අපි ඒකට උත්සාහ දැරීම කියලා යි මගේ විශ්වාසය. අපේ ජෙනරේෂන් එක අතාරින්නකෝ. මොකද මං හිතන්නෙ නෑ අපේ ජෙනරේෂන් එක ආයේ ගොඩගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබේ ජෙනරේෂන් එකත් අතාරින්නකෝ. හැබැයි ඉගෙනගන්න දරුවෝ ඉන්නවනේ. මෙන්න මේ දරුවා අතරට සාහිත්‍ය ගුරුවරයා යනවා නම්, අධ්‍යාපනයෙන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් නම්, අපිට මං හිතන්නෙ මේක වෙනස් කරන්න බැරි නෑ. අපි මැරෙනකම් ම යහපත් දේ උදෙසා උත්සාහ දරමු!

කාලයක් තමන්ගෙම මිනිස්සු විදියට දැනුණු අයගෙන් සහ ඒ මතවාදී කඳවුරුවලින් පස්සෙ කාලෙක පිටමං වෙන්න සිද්ධ වීම මොන විදියටද ඔබට දැන් දැනෙන්නෙ? පසුතැවීමක් නැද්ද?

නෑ. මං කවදාවත් මං ගත්ත තීරණ ගැන පසුතැවුණු මිනිහෙක් නෙවෙයි. ඉස්සරහටත් පසුතැවෙන මිනිහෙකුත් නෙවෙයි. ඒ මොහොතේ මගේ දැනුමට සහ හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමයි මං ඒ තීරණේ ගත්තෙ. මොකද, කවදාවත් මාව කවුරුත් බලහත්කාරයෙන් කිසිම තැනකට ස්ථානගත කරලා නෑ. මං ගිය හැම ගමනක්ම ගියේ මං, මගේ කැමැත්තෙන්. පක්ෂෙන් ඉවත් වුණෙත් මගේ කැමැත්තෙන්. හිටියෙත් මගේ කැමැත්තෙන්. කවුරුත් කියපු නිසා නෙවෙයි ඒ කිසිවක් කළේ. මගේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ සිද්ධවෙච්ච මේ කිසිදෙයක් ඇතුළේ මං කම්පා වෙන්නෙ නෑ. මොකද, ඒවා මගේ තීරණ.

මේ මොහොතේ සමාජයේ කතාබහට ලක්වෙන “මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනි” කියන කාරණාව ගැන ඔබ තුළ සිටින දේශපාලකයා සහ සාහිත්‍යකරුවා පසෙකින් තබා, ප්‍රියන්ත ලියනගේ කියන සාමාන්‍ය මනුස්සයාගේ අදහස දැනගෙන ම, අදට අපේ කතාබහ නිමා කරන්න කැමතියි.

දේශපාලනය කියන දේ අපි කාටවත් කිසිදු මොහොතක සම්පුර්ණයෙන් බැහැර කරන්න බෑ. අපි හුස්මගන්න මේ මොහොත පවා දේශපාලනිකයිනේ. නමුත් ඔබ මතුකරන කාරණාව පිළිබඳ මට පොදු අදහසක් තියෙනවා. සිස්ටම් වෙනස් කරන්න නම් මුලින්ම කරන්න ඕනි මිනිස්සුන්ගෙ මනස වෙනස් කරන එක. මිනිස්සුන්ගෙ මනස වෙනස් කරන්න නම්, සිස්ටම් වෙනස් කරන්න එන අයට පොදු මිනිසාගේ මනස තේරුම්ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. අපි අතර ඉන්නෙ කළු හෝ සුදු මිනිස්සු නෙවෙයි, කළු-සුදු මිශ්‍ර වුණු අළු පැහැති මිනිස්සු. ඔය ඔක්කොටම කලින් අපි, ඒක තේරුම්ගන්න ඕනි.

සංවාදය: දුලාජ් එම්. දේවපුර

දමිත් වැලිකලව මුලින්ම අප හඳුනාගන්නෙ කවියෙක් විදියට. නමුත්, ඔහු එතැනට පමණක් ලඝු කොට හඳුන්වන්න බැරි චරිතයක්. ඒකට හේතුව ඔබට මේ සංවාදය අතරතුර දැනගන්නට ලැබේවි. ඔහු ගැන අප ඔබට කියනවාට වඩා, ඔබම ඔහු කියවා ගන්නවාට යි අප කැමති. එහෙනම් මෙන්න, දමිත් සමග අප කළ කතාබහේ සංක්ෂිප්තය.

ඒක එකපාරටම වගේ වෙච්ච දෙයක්. මම මේ ගැන අත්දැකීමක් හෝ අවබෝධයක් තිබුණු කෙනෙක් නෙවෙයි. මම නවකතාවක් ලියන්න උත්සාහ ගනිමින් හිටියා කාලයක් තිස්සේ. ඒ අතරෙදි මට කල්පනා වුණා, මේ පොත මගේම අත්අකුරින් මුද්‍රණය වුණා නම් හොඳයි කියලා. මොකද, මට ටිකක් රවුම් අත්අකුරක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක මුද්‍රිත අකුරකට ගෙනාවොත් කියවන්න පහසු හැඩයක් එහි තියේවි කියා හිතුවා. ඒ ඔස්සේ තමයි මං නිර්මාණය කරපු පළවෙනි ෆොනුරුව විදියට 'වැලිකල' අකුරු මෝස්තරය එළියට එන්නෙ.

අක්ෂර නිර්මාණ ශිල්පියෙකු විදිය⁣ට ගමනක් යන්න හිතාගෙන පටන් ගත්ත වැඩක් නෙවේ මේ. නමුත්, 'වැලිකල' අකුරු මෝස්තරයට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඊට පස්සෙ මම හොයලා බැලුවා මේ ක්ෂේත්‍රයේ දැනට නොකෙරුණු දේවල් මොනවද කියලා. ඒ අනුව තමයි සෙල්ලිපි අකුරු මෝස්තරය, පැරණි අච්චු අකුරු මෝස්තරය, සහ ටයිප් රයිටර් අකුරු මෝස්තරය කියන ෆොනුරූ ත්‍රිත්වය නිර්මාණ වෙන්නෙ. ඒ ෆොනුරූ ජනගත කිරීම 'මතක අකුරු' නමින් ජූලි 12 රෝයල් තැප්‍රොබේනියන් අවකාශයේ දී සිදුවෙනවා.

‘Z’ අකුර සහ සංවෘත ‘අ’ දැක්වීම සඳහා යෝජනා වී ඇති අකුරු අතරින් වඩාත් සාධනීයයැ යි සිතුණු අකුරු මගේ ෆොනුරූ සඳහා යොදා ගත්තා. නමුත්, ඒවා මා විසින් නිර්මාණ කළ ඒවා නොවෙයි. ‘Z’ අකුර සඳහා යෝජනා රැසක්ම ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. එත් ඒ සමහර යෝජනා අතාර්කික යි. ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ නිසා වඩාත්ම සුදුසුයැ යි සිතිය හැකි යෝජනාවක් මා යොදා ගත්තා.

නැහැ. ඒක 'අකුරු සාමූහිකය' කියන සමූහයකින් කරන වැඩක්. මේ වැඩ දෙකම සමගාමී ව ආපු එක අහම්බයක්. නමුත්, ඒකෙන් අකුරු ගැන උනන්දුවක් ගොඩක් දෙනා තුළ ඇති වුණා.

සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න කලින්, තියෙන සිස්ටම් එක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනෑ. එතකොට තමයි අපට අවශ්‍ය කුමන මොඩලයේ වෙනසක් ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. සිදුකළ යුතු වෙනස සහ එහි පරිමාව ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුව, අලුතින් සිස්ටම් ගෙන ඒම භයානක යි. මිනිසුන් තුළ ඇති කරන්න ඕනෙ ඒ ගැන අවබෝධය මිසක්, හැම එකටම

'සිස්ටම් වෙනසක් අවශ්‍ය යි' කියලා ඇඟ බේරාගැනීමේ පුරුද්දක් නෙවෙයි. උදාහරණයක් අරගෙන කිව්වොත්, දැන් Z අකුරට යෝජනා 5කට වැඩිය තියෙනවා. යෝජනා කොපමණ තිබුණත්, ඒවා පාවිච්චියට ගත හැකි ෆොන්ට් නිර්මාණය නොවුණොත් ඒවා තවත් යෝජනා පමණ යි. ⁣අවශ්‍යතාව පැහැදිලි අවබෝධයකින් දැනගත්තාම මිනිස්සු හරිම විකල්පය තෝරගනීවි.

නිර්මාණශීලීත්වය උපරිමයෙන්ම භාවිත කළ හැකි ⁣ක්ෂේත්‍රයක් තමයි ප්‍රචාරණය කියන්නෙ. නමුත් ලංකාව වගේ රටක ඒකට සෑහෙන සීමාකම් බලපානවා. වි⁣ශේෂයෙන්ම, සංස්කෘතික කාරණා. ඒ වගේම සේවාදායකයාගෙ අවශ්‍යතාව සහ කැමැත්ත ඊට ඍජුව බලපානවා. ඒ නිසා ලංකා⁣වේ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළේ පෙරළියක් කරන්න පුළුවන් සීමාව හරි අඩු යි. නමුත්, එවැනි පෙරළිකාර දේවල් බාරගන්න මිනිස්සු කැමතියි. සේවාදායකයාට අවශ්‍ය විදියට ප්‍රචාරණ කටයුතු කිරීම තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නෙ.

කෙටි නාට්‍ය පිටපත් කිහිපයක් ලියා තියෙනවා. 2012 සහ 2017 වසරවල හොඳම කෙටි නාට්‍ය පිටපතට රාජ්‍ය සම්මාන හිමිවුණා නම් තමයි. නමුත්, නාට්‍ය කිරීමේ ආසාව නැතිවෙලා නෑ. සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් දිගු නාට්‍යයක් කිරීමේ ආසාවකුත් තියෙනවා. ඒ සඳහා ඉඩක් ලැබෙනකල් ටිකක් කල් මරමින් ඉන්නවා.

අඩක් අවසන් කළ නවකතාව ⁣මගේම අකුරු මෝස්තරයකින් එළිදැක්වීම ඉදිරියේ දී සිදුවේවි.

ඉරේෂා හේමමාලි කියන්නෙ මුහුණු පොතෙන් අප හඳුනාගත් නිර්මාණකාරිණියක්. ඇය, විවිධ වූ හැකියාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ නිහඬ තැනැත්තියක් විදියට යි අප හඳුනාගන්නෙ. විටෙක තෙලිතුඩ ද, තවත් විටෙක කැමරාව ද ඇයට සමීප වන්නී ය. එයින් නොනැවතී ඈ, තම පන්හිඳෙන් ද දැන් කවිය ඔස්සේ අප හමුවට පැමිණ ඇත. මේ ජූලි මස 07 වනදා එළිදකින ඇයගේ පළමු කාව්‍ය ග්‍රන්ථය වන ‘හමාර බණවර’ වෙනුවෙන් අප සිදුකළ කෙටි සංවාදය යි.

මම කවදාවත් රැල්ලත් එක්ක ගැටුණු කෙනෙක් නෙවෙයි. ෆේස්බුක් එක හොඳ තැනක් කවි ලියන අයට වගේම, කවි ලියන දුහුනන්ට.ලැබෙන ලයික්ස්, කමෙන්ට්ස්, ශෙයාර්ස් අරමුණු කරගෙන මම කවි ලියන්නෙ නෑ කවදාවත්. ඇත්තටම, මම මුහුණු පොතට සෑහෙන්න ආධුනික යි. නමුත්, කවියට මං ආධුනික නෑ. මුහුණු පොතට යන-එන රැළි ගැන මට විශේෂ හැඟීමක් නෑ. රැළි එක්ක ගැටෙනවට වඩා කවිය එක්ක ආත්මීයව බැඳෙන එකයි මගේ විදිහ.

මං හිතන්නේ හැමදේටම සුදුසු කාලයක් තියෙනවා. තමන් නිර්මාණ කරන පලියට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ඒ නිර්මාණ එළිදක්වන්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරන්නෑ. මට කවියක් ලියන්න සිතුවිල්ලක් ඇති වුණොත්, මං ඒ කවිය ලියන්න කාලයක් ගන්නවා. නිර්මාණයක් කියන්නේ ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් හදනවා වගේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ‘හොඳම සැරය හීන්සැරය’ කියලා කතාවකුත් තියෙනවනේ.

මම දරු දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මෙක්. මගේ නිර්මාණ හැරුණු විට මට වඩාත්ම සමීප මගේ පුත යි දුව යි. නිර්මාණ කියන්නේ කලාකරුව⁣කුගේ දරුවෝ. මගේ දරුවො කියන්නෙ මගේම නිර්මාණ. කවිය, චිත්‍රය, කැමරාව ඇසුරු කරනවා වගේ තමයි මං මගේ දරුවන්ව ඇසුරු කරන්නේ සහ විඳින්නේ. එයාලා ගොඩනැගෙන දිහා බලන් ඉන්න එක මට කවියක්, චිත්‍රයක්, අහම්බෙන් කැමරාවට හසුකරගන්න ඡායාරූපයක් තරමටම සොඳුරු සංවේදනාවක්.

ගෘහ නිර්මාණකරණය රැකියාවකට වඩා මගේ විනෝදාංශය කියලා කීවොත් තමයි නිවැරැදි. මට ඒක වෘත්තීයමය රාමුවකට කොටුවෙලා කරන්න ඕනිකමක් නෑ. ගෘහ නිර්මාණකරණය වගේ කර්තව්‍යයක්, රැකියාවක් කරනවා කියන හැඟීමෙන් කරන්නත් බෑ. මගේ හිතේ මැවෙන නිවසක් තව කෙනෙක් ආසා වෙන විදියට නිර්මාණය කරන එක ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඉතින් මට හිතුණම ගෙවල් හදනවා, ගෙවල් හදන්නෙ නැති වෙලාවට එක්කො කවි ලියනවා නැතිනම් චිත්‍ර අඳිනවා. ඒත් නැතිනම්, කැමරාවත් අරන් ඇවිදින්න යනවා. ⁣මේ හැමදෙයක්ම මගේ ජීවිතේ වේදිතයන්.

දරුවෙක් හදලා සමාජෙට දැම්මට පස්සෙ ඒ දරුවා කරන කියන දේවලින් හොඳ දේවලට වඩා නරක දේවල ලොකුම කොටස හිමිවෙන්නෙ අම්මට. දරුවො නරක වුණත්, හොඳ වුණත් දරුවෝ වෙනුවෙන් අම්මෙකුට පෙනී ඉන්න කෂේරුකාවක් නැතිවෙන්න විදියක් නෑ. එහෙම කෂේරුකාවක් නැති අම්මලත් ඇති. ඒත් මම එහෙම නෑ. මගේ නිර්මාණ වෙනුවෙන් ලැබෙන රසවින්දනයන් වගේම විවේචනත් මම ඕනැම අවස්ථාවක බාරගන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා. නිර්මාණයක් විඳින්න දන්න මිනිස්සුයි විවේචන හරි විචාර හරි කරන්නේ, තැන් තැන්වල කතා බහ නොකර.

මම කිවිඳියක් කියන නාමකරණයට කොටු වුණොත්, ඒක මම මගේ අනිත් දරුවන්ට කරන අසාධාරණයක්. වචනයක් රිද්මයානුකූලව ගැලපූ පමණින් තමන් කවියන් කිවිඳියන්යැ යි ප්‍රකාශ කරගන්නා සමාජයක, 'මම කිවිඳියක්' කියලා කටු ඔටුන්නක් දාගන්න මට ඕනි නෑ. මම කවි ලියනවා, චිත්‍ර අඳිනවා, ෆොටෝ ගන්නවා, ගෙවල් හදනවා, දරුවො එක්ක සතුටින් ඉන්නවා. ඒ හැමදේමත් එක්ක මේ මහපොළොවේ ගෑනියෙක් හැටියට පය ගහලා ජීවත් වෙනවා. ඔය චෝදනාව සම්බන්ධව මම කිසිම පැහැදිලි කිරීමකට නොගියේ, ඒ චෝදනාව මට අදාළ නොවන නිසා යි. කවිය කියන්නේ මට මගේ එක භාව ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් විතර යි.

මේ දවස්වල 'සම්මාන' ගැන වැඩියෙන් කතාබහ වෙනවනෙ. මේ වෙද්දි සිද්ධවෙන සම්මාන නිර්දේශයන් ගැන ඉරේෂාගේ අදහස?

සම්මාන බලා⁣පොරොත්තුවෙන් නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන නිර්මාණකාරිණියක් නෙවෙයි මං. සම්මාන සහ සම්මානවලට නිර්දේශ වන නිර්මාණ තෝරන නිර්ණායකයන් කුමන පදනමකින් සකසනවා ද කියන කාරණය දන්නේ සම්මාන උළෙල සංවිධායකයින් සහ තීරකයින්. ඒ පිළිබඳ අපට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔය කාරණා ගැන පසුතැවීම හෝ හිතලු නිර්මාණය කිරීමට වඩා නිර්මාණකරණය වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කිරීම වඩාත් සුදුසු යි කියලයි මං විශ්වාස කරන්නෙ.

07 වෙනි දා හවස ⁣2:30ට මගේ පළමු කාව්‍ය සංග්‍රහය ‘හමාර බණවර’ නමින් මියුසස් ප්‍රකාශනයක් විදියට ‘මහනුවර කැන්ඩියන් ආට්’හි දී එළිදක්වනවා. එදාට ප්‍රධාන දේශකයන් හැටියට සම්මානනීය ප්‍රවීණ ගීත රචක රවී සිරිවර්ධන සහ නීතිඥ ඩිල්ශාන් පතිරත්න යන අය සහභාගි වෙනවා. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී සනත් විමලසිරි තමයි වැඩසටහන මෙහෙයවන්නේ. කවියට ආදරේ කරන හැමෝටම එදාට ඇවිත් අලුත් විදියෙ බණවරයක් අහන්න මම ආරාධනා කරනවා.

පිරිත් සජ්ඣායනාවක් ‘හමාර බණවර’ දේශනා කළාට පස්සෙ අහවර වෙනවා. මම මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙම, තව පිරිසක් නිමාව සටහන් කරන තැනකින්. එහෙම තැන්වලින් ආරම්භ වන වැඩවල නිමාවක් තීරණය කරන්න අපහසු යි. අනික මගේ කවියට වස්තු විෂය වන අනුභූතීන්වලට සීමා මායිම් දාගෙන නැති නිසා මට මගේ කවිය අවසන් වන තැනක් ගැන තාම නිශ්චිත අදහසක් දැන්ම කියන්න බෑ. ‘හමාර බණවර’ කියන්නේ, මම අලුත් විදියකට නැවත ඉපදීමක්. තාම ඉපදුණා විතරනේ. බලමු තව කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි ද කියලා.

අපට ඉඳහිට මුණගැහෙන ඇතැම් අයගේ නොදන්නා කතා කොතෙක් නම් ඇත්ද? "කවුද මේ?" තුළින් අපේ කතාබහ එවන් අයගේ දකින රාමුවෙන් එපිට කතාව යි. මේ එහි පළමු දිගහැරුම.

ජූලි 03 වෙනි දා කවි වගයක් අහස් ඉම සිපගන්න යි සූදානම කියලා අපට ආරංචි වුණා. ඉතින්, ඒ කවි ලියපු ගුරුගොඩ සිරිවිමල හාමුදුරුවෝ එක්ක සංවාදයකට එළඹෙන්නට අප තීරණය කළා. උන්වහන්සේ දැනට කැළණිය නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලයයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකරන ගමන්, විවිධායුරින් ලේඛන කලාවේත් නිරත වෙලා ඉන්නවා. මීට කලිනුත් “පැතුරුණ අඳුරු පතනෙහි” නමින් තම පළමු පොත එළිදැක්වූ අතර, මේ “අහස් ඉම සිප ගනිමි” නමින් පළ කෙරෙන්නේ උන්වහන්සේගේ දෙවන කාව්‍ය සංග්‍රහය යි. එහෙනම්, අපි දැන් සංවාදයට මුලපුරමු.

කවි ලිවීම ගැන මට දෙන්න උත්තර දෙකක් තියෙනවා. අංක එක; මම කලින් කවි ලිව්වෙ ආත්මාර්ථය වෙනුවෙන්. බැනුම් අහලා, ගුටි කාලා, අනුන්ගෙ වැඩ කරලා, නන්නත්තාර වෙලා ඉන්න වෙලාවට කවියෙන් හම්බෙන නිවීම මාව නිරන්තර සහනයකට පත් කරනවා. ඒ ආත්මාර්ථය වෙනුවෙන් මම පළවෙනි කවි පොත කරන තෙක්ම ලිව්වා.

නමුත් එතැන් පටන් මේ දක්වා මගේ කවි ලිවීම ආත්මාර්ථයෙන් එහා ගියපු පරාර්ථකාමී දෘෂ්ටියක් නියෝජනය වෙනවා. එතැනදි මම මිත්‍යාවෙන් ගුටි කන, දේශපාලන වේදිකාවෙන් ගුටි කන, කොයි වෙලාවෙත් අඬ අඬ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙ ඔළුවලට යම් සත්‍ය දර්ශනයක් පෙන්වල දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ තමයි දෙවැන්න.

මෙහෙමයි! හැම කවියෙකුටම සමාජය කෙරෙහි පුළුල් වූ දැක්මක් තියෙනවා. ඒ දැක්ම එන්නෙ, තමන් ජීවත් වෙන සමාජ වපසරියට අනුගතව යි. සමහරවිට, ඒක තමන් නියෝජනය කරන ඒ සමාජ සම්ප්‍රදායට පිටින් යාමක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම සත්‍ය දර්ශනය කියලා කිව්වෙ, උඩ දී කියපු විදියට තමන් නියෝජනය කරන සමාජයේ උඩුගම් බලා පිහිනීම. කෙනෙක් “කෙනෙකුට ලෙඩක් ය, බෝධි පූජාවක් තියමු” කියද්දි මම කියන්නෙ, “යමු ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට බේත් ටිකක් ගන්න” කියලා. ඒ අවම තැන ඉඳන් සමාජයේ හැම තැනම තියෙන අවුල් සහගත දේවල් යම් බුද්ධිමය පැතිකඩක ඉදලා බලන එක තමයි “සත්‍ය දර්ශනය” කියන්නෙ.

සිවුර දාගන්න එක අහම්බයක්! චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර කරගන්න බැරි කාලේ මහණ වෙලා, "මම මහණ වුණේ නිවන් දකින්න බලාගෙන" කියලා කිව්වොත් ඒක බොරුවක්නෙ. මම මහණ වෙන්න මගේ පවුල් පරිසරය ලොකු බලපෑමක් කළා. ඒ වගේ ම මගෙත් කැමැත්තක් තිබුණා. එතන නිවන කියන එක තිබුණේ නෑ. නමුත්, එතන තිබුණෙත් එක්තරා නිවීමක්. නමුත් දැන් මට යමක් තේරෙනවා. මම මහණ වෙලා ඉන්නවා. එතන නිවීම ⁣හොයාගෙන යන ගමනකුත් තියෙනවා.

“පොඩි සාධු” කියන්නෙ මම හදාගත්ත නමක් නෙමෙයි. ඒක සමාජය විසින් මාව නම් කරපු තැන. බහුතරය, අපි ගැටෙන මුහුණ පොත වගේ තැන්වල දීත්, මේ මහපොළොවෙත් මට මිනිස්සු කතා කළේ පොඩි සාධු, පොඩි හාමුදුරුවෝ කියලා. එතනදි මම ටිකක් ආඩම්බර යි; උද්දච්ච යි. මොකද ඒක ආදරයක්! ඉතින්, මමම පසුකාලීනව ඒ නම ටිකක් ප්‍රමෝට් කරගෙන ගියා. ඒක ඇත්තෙන්ම සාර්ථක යි කියලා දන්නෙ ඔබ මේ ප්‍රශ්නය අහද්දි.

රැඩිකල් වෙන්නෙ නම්, මේ නම පටබැඳෙන්න කලින් ඉඳන්. ගුරුගොඩ සිරිවිමලත් රැඩිකල් භික්ෂුවක්. නමුත්, දැන් ඔය රැඩිකල් කියන කෑල්ල තරම් අවභාවිත වෙච්ච කෑල්ලක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ තවත් නැති තරම්. මොකද, රැඩිකල් කියන වචනෙට වඩා මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු හරිම පසුගාමී යි.

ඒකට මම දෙන සරලම උත්තරේ, අපි “එදිරිගාමී” විය යුතු යි!

මේ රටේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. මේ රටේ හැම සමාජ ක්ෂේත්‍රයකම පසුගාමීත්වය නිසා යි මම “එදිරිගාමීත්වය” යෝජනා කරන්නෙ.

මළගෙදර බණ කියන්න යන හාමුදුරුවරු ගුණ ගායනා කරනවා. සිංදු දාගෙන නටන්න ඕන තැන්වල දී, මිනිස්සු බෙග් මාස්ටර්ගෙ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි සිංදුව දාගෙන නටනවා. දේශපාලකයෝ ගිහින් ටොයිලට් වළවල් සුද්ධ කරනවා. එයාලා මහජනතාව ඉස්සරහට ඇවිත් දුක කියනවා. මේ වගේ කොන්ෆියුස් වෙච්ච සමාජයකට “එදිරිගාමීත්වය” කියන්⁣නෙ “මූලික අවශ්‍යතාවයක්”.

නොතේරෙන කාලෙ මහණ වෙන එක, තේරෙන වයසට එද්දි කෙරෙන හොඳ අනාගත බලාපොරොත්තුවක්. ඒ පළපුරුද්දට කියන්නෙ හික්මීම කියලා. ඒ ඇතුළේ හික්මෙන කෙනෙක් කවමදාවත් දහම් පාසලට එන කොල්ලො/ කෙල්ලන්ව අපහරණය කරන්න යන්නෙ නැහැ. ඒ හික්මීම ඇතුළේ ඉන්න කෙනා කවමදාවත් තමන්ට දානෙ දෙන දායකයා ව හූරන් කන්න යන්නෙ නැහැ.

නමුත් මිනිස් හැඟීම් කියලා ජාතියක් මේ ලෝකෙ තියෙනවා. ඒ මිනිස් හැඟීම් භික්ෂුවටත් පොදු යි. නමුත් ඒ හැඟීම ඇතුළේ භික්ෂුව කොයිතරම් හික්මීමෙන් වැඩ කරනව ද කියන එක යි අපි සාකච්ඡා කළ යුතු දේ.

ඔය ගැන මට ලොකු අද්දැකීම් තියෙනවා. ඒ වගේ ම මට ඒ ගැන ලොකු කියැවීමක් තියෙනවා. මං එක්ක හිටපු ගොඩක් අය දැන් මේ පන්සලේ නැහැ. ගොඩක් අය සිවුර ඇරල යනවා. ඒක අවුල් ජාලයක්. අංක එක; ඔයා උඩ දී අහපු ප්‍රශ්නය. හැඟීම් ගැන කතාව. ඒ හැඟීම් හරියට ඇතුළේ සැනසුණේ නැති වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම කැම්පස් එකකට ගිහින් කෙල්ලෙක් එහෙම දැකලා එළියට බැහැල ඉද්දි "අපි ඇත්ත ලෝකෙ දැකල නෑ" කියලා වගේ හැඟීමක් ඕනම කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්.

අනිත් එක තමයි; මේ සමාජ ක්‍රමය. කන්න බොන්න නැති වෙලා මහණ කරපුවාම ඇති වන ප්‍රශ්නය, සහ ඊට පස්සෙ ඒ අයට රජයෙන් රක්ෂණාවරණ ලබා දීම, අම්මට තාත්තට ගෙවල් දීම, මේ වගේ වැඩ අද පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුද්දකට වතාවක් කතා ක⁣රන අයවැයෙන් පවා මුදල් වෙන් කෙරෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක රජයෙන් කරන්නෙත් “සසුනට අරුණ” වගේ පාඨයක් දාගෙන. ඉතින් කන්න-බොන්න නැති හැමෝම ඇවිත් මේකෙ පැල් පදියන් වෙනවා. අන්තිමට, තමන්ට දෙයක් කරගත්තම සිවුර ඇරල යනවා. මේ කියන කාරණා දෙකම බුදු හාමුදුරුවෝ කිව්ව "ඒහි පස්සිකෝ- එව බලව" කියන කාරණයට ගොඩක් එහායින් තියෙන දෙයක්.

ඉතින්, ඔය කියන දේ ගැන මගේ අදහස තමයි මහණ වෙලා ඉගෙනගෙන සිවුර ඇරල හරි සමාජයේ එදිරිගාමී මිනිහෙක් වෙනවා නම් එයා සිවුර ඇරියට කමක් නෑ. නමුත් සිවුර දාගෙනත්, ඇරලත් කරන්නෙ අන්ත ජඩ වැඩ වීම යි කණගාටුවට කාරණය. භික්ෂුවක් සිවුර අරින්න සමාජ-දේශපාලනික කාරණා බොහෝමයක් තියෙද්දි, ඒ අය සිවුර ඇරියට පස්සෙ පන්න පන්න ගහන එක වැරදි යි. මේක ඇතුළේ සංවේදී කතාන්දර ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒව ම⁣ගෙ කවි ඇතුළේ දී යම් මට්ටමකට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා.

කොතැන දීත් “ආගම” කියන්නෙ; නූතන සමාජය ඉස්සරහා තනිකරම ළිං මැඬියෙක්! නූතනත්වයට පත්වෙන හැම මොහොතකම අපේ හරහට හිටියෙත්, හිටින්නෙත් ඔය ආගම.

මේ ලෝකෙ මුලින්ම ආගම් බිහිවෙන සත්‍ය කාරණයත් එක්ක මම එකඟ යි. බටහිර දී කතා කෙරෙන Ethics හරියටම ගොඩ යන්නෙ, ආගම තියෙන තැන දී. නමුත්, ඒ සදාචාරවාදයෙන් පීලි පැනලා මිනී මරාගන්න, තමන්ගෙ ශාස්තෘවරයා ජීවිතේට කියපු නැති දේවල් උඩ දාගෙන හයේ පාරවල් ගහන අනුගාමිකයෝ පිරිසක් අපිට ඉන්නෙ. ආගම් හොඳ නම් ඇයි මිනිස්සු ඇහැට, ඇහැක් ඉල්ලන්නෙ? ප්‍රාණෙට, ප්‍රාණයක් ඉල්ලන්නෙ?

ආගම කියන්නෙ මේ වෙද්දි අශිෂ්ටයන්ගෙ තිප්පොළක්. මේ වෙද්දි හැමෝම ඒ තිප්පොලේ අඩියක් ගහමින් ඉන්නෙ. ආගමක් අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණය විය යුත්තේ තමන්ගෙ ආගමේ ශාස්තෘවරයා පෙන්නලා දුන්න දර්ශනයේ හෙවනැල්ල මත. නමුත් මේ පුංචි දූපත විතරක් උදාහරණයකට අරන් බලන්න. කවමදාවත් බුදු හාමුදුරුවෝ, යේසුස් වහන්සේ, නබි තුමා කියපු යහපත් දේ අනුගාමිකයා විසින් ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්වනවා ද? නැහැනේ.

ආගම ජඩ එකක් නිසා තමයි බුදු හාමුදුරුවෝ ඊට පිටින් ගියේ. බුදු හාමුදුරුවන්ගෙ ආගම ශිෂ්ට මිනිසෙකු සමාජගත කිරීම. කෝ මේ බෞද්ධ රටේ බහුතර ශිෂ්ට මිනිස්සු? මේ මොහොතේ සියලු ආගම් ලංකාව ඇතුළේ හැසිරෙන විදිහ බලන්න. කුලය හොයනවා, කවුරු හරි දේශපාලකයෙකුට කඩේ යනවා, මිත්‍යාව වපුරනවා. මේකට ද ආගම කියන්නෙ?

ආගම සම්බන්ධයෙන් මට තියෙන්නෙ ඔය වගේ ප්‍රශ්න කන්දරාවක්. අපි ආගම තුරන් කළ යුතු නැහැ. ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් නූතන සමාජයට ගැලපෙන විදියට ආගම නිර්මාණය කළ යුතු යි.

ඔව්! ජූලි 03 වන දා, කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී දවල් 02.00ට තමයි KSP ප්‍රකාශනයක් විදිහට "අහස් ඉම සිපගනිමි" කාව්‍ය කෘතිය ජනගත කෙරෙන්නෙ. එතන දී දේශන දෙකක් සිද්ධ කෙරෙනවා. ප්‍රවීණ දේශක චූලානන්ද සමරනායක මහත්මයා සහ ප්‍රවීණ කිවියර සුනන්ද කරුණාරත්න යන දෙපළ තමයි ඒ දෙසුම් පවත්වන්නෙ. ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝ එදාට මුලසුන හොඹවනවා.

කවියට, සාහිත්‍යයට ළබැඳි හැමෝටම විවෘතව ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම එදාට එන්න!

ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති බරැක් ඔබාමාගේ පෝස්ටරයක් එක් කලෙක දී ඉතාම ජනප්‍රියත්වයට පත් විය. සමාජ ජාලයන්ගේ පවා එය අසීමිතව ශෙයාර් වන්නට විය. ඉන්පසු, සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ පින්තූර පවා ඒ අයුරින් නිර්මාණය කෙරෙන්නට වූ අතර, එය එක්තරා රැල්ලක් බවට පරිවර්තනය විණි. අද අප මෙම ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ ඔබාමාගේ එම පෝස්ටරය හරහා ඔබ මා හඳුනාගත් ෂෙපාර්ඩ් ෆේරි පිළිබඳ ව යි.

වීදියෙන් සිතුවම්කරණයට පිවිසෙන ෆේරි, ඇමරිකානු ජාතිකයෙකි. එමෙන්ම ඔහු වෘත්තීමය ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ද වනවා. සමකාලීන වීදි සිත්තරුවන් අතර ඉතාමත් දක්ෂ මෙන්ම ප්‍රකට තැනෙක ඔහුගේ නම ස්ථානගතව පැවතීම සුවිශේෂී කරුණකි. ස්මිත්සෝනියන් කෞතුකාගාරය, ලොස් ඇන්ජලීස්හි කලා කෞතුකාගාරය, නිව්යෝක්හි නූතන කලා කෞතුකාගාරය, රිච්මන්ඩ්හි වර්ජිනියා ප්‍රාන්ත ලලිත කලා කෞතුකාගාරය, හා ලන්ඩනයේ වික්ටෝරියා සහ ඇල්බර්ට් කෞතුකාගාරයන් ඇතුළු ලෝකප්‍රකට කෞතුකාගාර රැසක ෆේරිගේ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනයට විවෘතව තිබීමත් විශේෂිත ය.

යෞවනයට පිවිසෙත්ම කලාවට මහත් නැඹුරුවක් දැක්වූ ෆේරි, රෝඩ් අයිලන්ඩ් ස්කූල් ඔෆ් ඩිසයින්හි නිර්මාණ සැලසුම්කරණය ඉගෙනුමට ඇතුළත් වෙයි. ඒ අතරවාරයේ ඔහු එහි ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් සිටිය දීම ව්‍යාපාරික අරමුණින් ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට තීරණය කරයි. ඊට ඇරඹුමක් වශයෙන් ඔහු ස්ටිකර්ස්, ටී-ෂර්ට්, ස්කෙට්බෝඩ්ස්, සහ පෝස්ටර්ස් සඳහා ග්‍රැෆික් නිර්මාණයෙන් දායක වෙයි. වරක් ප්‍රසිද්ධ රෙස්ලින් ක්‍රීඩකයෙකු වන ප්‍රංශ ජාතික ඔන්ඩ්‍රෙ (André the Giant))ව උපහාසාත්මක සිත්තම් කොට ප්ලාස්ටික් විශේෂයක් යොදාගනිමින් සැකසූ ස්ටිකරයක් හා පෝස්ටරයක් ලෙස තම මිතුරන් අතරේ බෙදාහරින අතර, එමඟින් ඔහු නොසිතූ ජනප්‍රියත්වයකට මෙන්ම ජනතාවගේ නොමසුළු අවධානයට ලක්වෙයි.

ඉන් වසර කිහිපයක ඇවෑමෙන් ඔහු තවත් බර වැඩකට අත ගසයි. 2008 දී පැවැත්වුණු ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කොටගෙන ෆේරි විසින් බරැක් ඔබාමාගේ රුව පෝස්ටරයක් ලෙස නිර්මාණය කරයි. ඉන් ඔහුට ජාත්‍යන්තර ආකර්ෂණය ලැබුණා සේම, එම “HOPE” නම් පෝස්ටරය ද අතිශය ජනප්‍රිය විය. එසේම ඔහුට යම් අකරතැබ්බයකට ද මුහුණපාන්නට විය. අතිශය නිර්මාණශීලි සහ නව්‍ය අදහස් සහිත නිර්මාණකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට ලැබුණු ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් සමග එය දරා ගන්නට නොහැකි වූ ඇතැමුන්, ෆේරි අනෙක් ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ සොරකම් කරන්නේයැ යි චෝදනාවට ලක්කරන්නට විණි.

1970 පෙබරවාරි 15 වන දා දකුණු කැරොලිනාවේ, චාර්ල්ස්ටන්හි දී ඉපදුණ ෆ්රෑන්ක් ෂෙපාර්ඩ් ෆේරිගේ, පියා ස්ට්‍රේට් ෆේරි නම් වෛද්‍යවරයෙකු වූ අතර මව දේපළ වෙළඳාමේ යෙදුණු චාලට් නැමැත්තියකි. කුඩා කල සිටම කලාව පිළිබඳ වූ ඉමහත් ඇල්ම හේතුවෙන් කැලිෆෝනියාවේ, අඩිල්වයිල්ඩ්හි පිහිටි සංගීත හා කලා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වන ෆේරි, 1988 දී එහි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව නිම කරන ලදී. අප පෙර සඳහන් කළ රෝඩ් අයිලන්ඩ් ස්කූල් ඔෆ් ඩිසයින්හි නිර්මාණ සැලසුම්කරණය ඉගෙනුමට ඇතුළත් වන්නට එය ඔහුට මහත් පිටිවහලක් විණි. 1992 දී ඔහු එම විද්‍යාලයෙන් ලලිත කලාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙකු වෙමින් අධ්‍යාපනයේ උපරිම ඵල නෙළා ගනියි.

ෆේරි ව “ලෝකප්‍රකට චිත්‍ර ශිල්පියෙකු” වශයෙන් ඔසවා තබන්නට ඉවහල් වූයේ, “HOPE” පෝස්ටරය යි. එමෙන්ම බරැක් ඔබාමාගේ 2008 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණයට මනා පිටිවහලක් වුණු මෙම “HOPE”, “CHANGE” හා “VOTE”, යන පෝස්ටර් මාලාව වෙනුවෙන් 2008 පෙබරවාරියේ දී ෆේරි අතට ලියමනක් ලැබෙයි. ඒ වෙන කවරෙකුගෙන් හෝ නොව, ඔබාමාගෙනි.

ඒ මෙලෙසිනි;

“මාගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුත්ත වෙනුවෙන් ඔබගේ දක්ෂතාව උපයෝගී කොටගෙන සිදුකළ මෙහෙවරට මා ඔබට ස්තුතිවන්ත විය යුතු ම යි. එහි වූ දේශපාලනමය පණිවුඩය හේතුවෙන් ජනතාව තුළ, සිදුවිය යුතු සමාජීය-දේශපාලන පෙරළිය පිළිබඳ ප්‍රබල විශ්වාසයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඔබගේ එම සිත්තම, ජනතාව වෙත විශාල දේශපාලනමය බලපෑමක් කොට තිබෙනවා. ඔබගේ නිර්මාණයක කොටස්කරුවෙකු වීමම මා ලද භාග්‍යයක් සහ ඔබගේ මෙම සහයෝගය මට ඉමහත් ආඩම්බරයක්.

බරැක් ඔබාමා

2008 පෙබරවාරි 22”

ඔබාමාගේ සිතුවමට ප්‍රථම ව තවත් එවන් විප්ලවීය චරිත කිහිපයක්ම ෆේරි අතින් සිත්තමට නැගිණි. 60 දශකයේ දී සිටි ඇමෙරිකානු කාන්තා සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක වූ ඇන්ජෙලා ඩේවිස්ගේ 'Panther Power' නම් සිතුවම ඒ අතරින් සුවිශේෂි යි. එම සිතුවමේ ද විවිධ වූ සංස්කරණ කිහිපයක් ෆේරි විසින් කලින් කලට නිර්මාණය කෙරිණි. එමෙන්ම ජනප්‍රිය බොක්සිං ශූරයෙකු වූ මොහොමඩ් අලී, ඇමෙරිකානු රොක් ගිටාර් වාදන ශිල්පී ජිමී හෙන්ඩ්රික්ස්, ඇමරිකානු පැසිපන්දු ක්‍රීඩක මයිකල් ජෝර්ඩන් යන චරිත ද ෆේරි අතින් සිතුවමට නැගුණි. ඊට අමතරව තවත් බොහෝ විප්ලවීය නිර්මාණ බොහොමයක් ඔහු විසින් පෝස්ටර්, ස්ටිකර්ස්, වීදි සිතුවම්, බිතු සිතුවම් ආදී වශයෙන් සිත්තම් කෙරිණි.

2009 වසරේ දී මෙම “HOPE” පෝස්ටරය සඳහා Brit Insurance Design Award නම් සම්මානය ද ෆේරි වෙත පිරිනමන ලදී. එපමණක් නොව, 2010 දී AS220 Free Culture Award නම් ජාත්‍යන්තර සම්මානයට ද ෆේරි හිමිකම් දැරුවේ ය.

ෂෙපාර්ඩ් ෆේරි, ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ වන ඇමැන්ඩා අයාලා සහ දියණියන් දෙදෙනා වන විවියන් හා මෙඩ්ලින් සමග මේ වන විට කැලිෆෝනියාවේ, ලොස් ඇන්ජලීස්හි වෙසෙයි.

මෙවන් දක්ෂතාවන්ගෙන් සපිරි ශ්‍රී ලාංකිකයන් ද නැතුවා නොවේ. එවන් විවිධ වූ හැකියාවන් ඇති, විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි නියැලෙන තරුණ නිර්මාණ ශිල්පීන් පිළිබඳ තොරතුරු ද Roar-සිංහල ඔස්සේ ඉදිරියේ දී බලාපොරොත්තු වන්න. එමෙන්ම, ඔබ දන්නා එවන් නිර්මාණ ශිල්පීන් පිළිබඳ ව පහතින් කමෙන්ටුවක් ඔස්සේ අපට හඳුන්වා දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා.

“හෙළයේ මහා ගත්කරු” යන විරුදාවලිය ලත් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්, සිංහල සාහිත්‍යයේ දැවැන්තම සලකුණකි. ළමාහේවගේ දොන් බැස්ටියන් වික්‍රමසිංහ සහ මාගාල්ල බලපිටිය ලියනගේ තොච්චොහාමි යන අයගේ එකම දරුවා ලෙස 1890 වසරේ මැයි 29 වන දා ගාල්ල, කොග්ගල ග්‍රාමයේ දී උපත ලද ඔහු, මුලකුරු කියැවූයේ 1895 දී අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සේගෙනි. ඉන් දෙවසරකට පසු ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගේ ඇසුරේ අකුරු ඇහිඳින ඔහු, 1900 වසරේ දී ගාල්ල බොනවිස්ටා කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයට අකුරට යයි. එහි දී සිංහල බසට අමතරව ඉංග්‍රීසි හා ලතින් භාෂාවන් ද ප්‍රගුණ කරන්නට කුඩා මාර්ටින්ට අවස්ථාව සැලසෙන්නේ එය ඉංග්‍රීසි පාසලක් වූ නිසාවෙනි. තම පියාගේ ඇවෑමෙන් ඔහුට නැවතත් අහංගම සිංහල විද්‍යාලය වෙත යන්නට සිදුවුණු අතර, ඉන්පසු ඔහුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඇනහිටිණි.

පියාගේ මරණයත් සමග දැඩි ආර්ථික අපහසුතාවන්ට ලක්වීම නිසාවෙන් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් නික්මී වයස අවුරුදු 16 දී පමණ කොළඹට පැමිණෙන මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්, පළමුව කොළඹ කරෝලිස් සිල්වා කඩ සාප්පුවේ ද, දෙවනුව කොළඹ ජෝන් සිල්වාගේ තැරැව්කාර සමාගමක ද ලිපිකරුවෙකු වශයෙන් සේවයෙහි යෙදෙයි. 1915 වසරේ සිදු වූ සිංහල-මුස්ලිම් කෝලාහලයත් සමග නැවත ගමරට බලා යන වික්‍රමසිංහ තරුණයා නැවතත් රස්සාවක් සොයා මඩකලපුවට යන්නේ කොරනේලිස් සිල්වාගේ සාප්පුවේ ලිපිකාර තනතුරක් උදෙසා ම ය. මේ ජීවන අරගලය මධ්‍යයේ කාලයේ ඇවෑමෙන් ඔහු ගත්කතුවරයෙකු ලෙස ලේඛන කාර්යයට පිවිසෙයි. මේ අතරවාරයේ ඔහු “හේතු වාදී” යන අන්වර්ථ නාමයෙන් දිනපතා දිනමිණ පුවත්පතට ලේඛනයෙන් දායක වෙයි. පසුව කොළඹ ලේක්හවුසයට සම්බන්ධ වී ලක්මිණ, දිනමිණ, හා සිළුමිණ යන පුවත්පත් හි කර්තෘ ධූර පවා හොබවන ලදී.

1914 දී “ලීලා” නම් නවකතාව ඔස්සේ සාහිත්‍යමය කරළියට පිවිසෙන මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් ඉන්පසු, සාහිත්‍ය විචාර ලිපි එකතුවක් “ශාස්ත්‍රීය ලේඛන” නමින් 1919 දී ජනගත කරයි. 1916 දී දිනමිණට ලියන සමයේ “සොබාදහම” පදනම් කොටගෙන ළමුන් තුළ කියවීමේ රුචිය ඇතිවන පරිදි “කුරුමිණි සත්තු”, “කුරු කුහුඹු සත්තු”, “වෙස් මාරු කරන සත්තු”, “මුහුදු වෙරළ”, “සත්ත්ව ලෝකය”, හා “විද්‍යා විනෝද කතා” යනුවෙන් ළමා කතා එකතුවක් කලින් කලට පොත් පිංචක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. “ලීලා”ගෙන් පසුව තවත් නවකතා කිහිපයක්ම ඔහු අතින් ලියැවිණි. “සෝමා” (1920), “අයිරාංගනී” (1923), “සීතා” (1923), “මිරිඟු දිය” (1925), “උන්මාද චිත්‍රා” (1929), “රෝහිණි” (1929), “ගම්පෙරළිය” (1944), “මඩොල් දූව” (1947), “යුගාන්තය” (1949), “විරාගය” (1956), “කලියුගය” (1957), “කරුවල ගෙදර” (1963), හා “බවතරණය” (1973) යනු එකී නවකතා පෙළ යි. මේ අතරින් ගම්පෙරළිය නවකතාව, නූතන ලෝක සාහිත්‍යයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නවකතා හා සැසඳිය හැකි එකල දී පළ වූ ප්‍රථම සිංහල නවකතාව යි. ඔහු විසින් රචිත මෙම ගම්පෙරළිය, යුගාන්තය, හා කලියුගය ගැඹුරු සමාජ දර්ශනයකින් යුතු තුන් ඈඳුතු නවකතාවකි. එමෙන්ම, මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ විශිෂ්ටතම නවකතාව ලෙස සැලකෙනුයේ “විරාගය” යි.

එපමණක් නොව, සාහිත්‍යෝදය කතා (1932), විචාර ලිපි (1941), ගුත්තිල ගීතය (1943), සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම (1946) වැනි කෘතීන් ඔස්සේ සිංහල සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදාය, ඉන්දියානු සහ බටහිර සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදායයන් සමග සසඳමින් විචාරයට බඳුන් කිරීමට ද ඔහු වෙහෙසුණි. එමෙන්ම 50 දශකයේ දී “සාහිත්‍ය කලාව සහ කාව්‍ය විචාර” යන විචාරාත්මක ග්‍රන්ථ ද්විත්වය ජනගත කෙරිණි. තවද, “ගැහැනියක්”, “බිල්ල සහ අපූරු මුහුණ”, “මගේ කතාව”, “මඟුල් ගෙදර”, “හඳ සාක්කි කීම”, “වහල්ලු”, “පව්කාරයාට ගල් ගැසීම”, “අපේ විත්ති”, හා “කතා අහුර” නමින් කෙටිකතා සංග්‍රහයන් ද තම පාඨකයා වෙත පිරිනැමීය. තම පෞද්ගලික ජීවිතය ඇසුරින් ලියැවුණු “කළුනික සෙවීම”, “අපේ ගම”, හා “උපන්දා සිට” යන ග්‍රන්ථ මෙන්ම “විජිතා, මයුරි, චිත්‍රා” නම් දෘශ්‍ය කාව්‍යයන් ද ඇතුළත් ව තවත් ග්‍රන්ථ හා ලිපි ලේඛන රාශියක් ඔහු අතින් ලියැවිණි.

කෙමෙන් කෙමෙන් ඉලක්කමෙන් පමණක් වයසට ගිය මේ මහා ප්‍රාඥයාගේ ඇස් පෙනීම 1971 දී පමණ දුර්වල වන්නට විය. එය තමාට සිදුවන විශාල විපතකැ යි ඔහු සැලකීය. එහෙයින් ඔහු විගස අක්ෂි ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වූ අතර, නොයෙක් පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ශල්‍යකර්මයක් සඳහා මොස්කව් බලා පිටත් වූයේ තම ආදරණීය බිරිඳ ප්‍රේමා ද කැටුව ය. එකී ශල්‍යකර්මයෙන් මාස තුනකට පසුව වික්‍රමසිංහයන් දිවයින බලා නැවත පැමිණිය ද, ඒ වන විටත් සම්පූර්ණ සුවය ලබා නොසිටියේ ය. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ශල්‍යකර්මය සිදුකළ ඇසෙහි පෙනීම යහපත් අතට වර්ධනය වූයෙන්, අනෙක් ඇසට ද එවන් ශල්‍යකර්මයක් කරන්නට හැකි නම් අගනේයැ යි ඔහුට සිතිණි. නමුත්, අවාසනාවට මෙන් එම බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් කරගැනීමට ඔහුට නොහැකි විය. ඔහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් කායිකව විඩාවට පත්වන්නට විය. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බිඳෙන් බිඳ පිරිහෙන්නට විය. 1976 ජුලි මාසයේ දී හදිසියේ රෝගාතුර වූ ඔහුගේ අසනීප තත්ත්වය සුළු කලක් නොකඩවා පැවතිණි. ජුලි 23 වන දා ඔහු සිය නාවල නිවසෙහි දී ඔහුගේ අවසන් සුසුම් විශ්වයට මුදා හැර අප අතරින් සදහටම නික්මිණි.

'ෆ්‍රෙඩී සිල්වා' කියූ සැනින් ඔබට සිහිවනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකට, විකට නළුවාගේ සලකුණ යි. මන්දයත්, ඔහු චිත්‍රපට 450කට අධික ප්‍රමාණයකට රංගනයෙන් දායක වී ඇති හෙයිනි. එම හඳුනාගැනීමේ ද වරදක් නැත. ඒ බහුතරයේ කැමැත්ත ය. බහුතරයේ බලය ලැබුණු කොතැනත් අවසන මතු වන්නේ සුළුතරයේ අර්බුදය බව අපි පාඩම් ඉගෙන ගනිමින් පසුවන්නෙමු. අප මෙම ලිපියෙන් නියෝජනය කරන්නේ ෆ්‍රෙඩී පිළිබඳ වූ සුළුතරයේ ස්වරාදේශය යි.

1938 ජුනි මස 18 වන දා හල්පෙලියනගේ මොරිස් ජෝශප් ද සිල්වා ලෙස මොරටුවේ, පුවක්අරඹේ දී උපත ලබන පවුලේ එකම දරුවා වන ෆ්‍රෙඩී, මොරටුව නගර සභාවේ වැඩ බලන නිලධාරියෙකුගේ පුත්‍රයා ය. මව, ගලවාගැනීමේ හමුදාවේ සාමාජිකාවකි. රංගන ශිල්පී මානෙල් චන්ද්‍රලතා ෆ්‍රෙඩීගේ ආදරණීය බිරිඳ වූ අතර, විකට රංගන ශිල්පී ජනේෂ් සිල්වා ඔහුගේ පුතණ්ඩියා ය. ඒ ඔබ, අප කවුරුත් දන්නා දෑ ය. එහෙයින්, අපි පීලි පැන ඊට ඔබ්බෙන් වූ ෆ්‍රෙඩී සිල්වාගේ නිර්මාණාත්මක කැඩපත ඉදිරියේ සිට ගන්නට කැමැත්තෙමු.

එකල අග්‍රාමාත්‍යව සිටි ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවලගේ උපන්දින සාදයකට සංගීතමය දායකත්වය සපයන්නට නියමව තිබුණේ ෆ්‍රෙඩීගේ ඥාති සහෝදරයෙකු වූ සී. එල්. ෆොන්සේකාට ය. ඔහුගේ පෙරැත්තයෙන් මේ ගමනට ෆ්‍රෙඩී ද එක්වෙයි. එකී සාදය නර්තනයෙන් හැඩගස්වන්නට ජෝන්, ප්‍රංශයෙන් නළඟනක් ගෙන්වා තිබුණු අතර උත්සවයට සහභාගී වූවන්ට යම් අභියෝගයක් එල්ල විය. ඒ “මීට වඩා අගනා ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනට උත්සව සභාවේ යම් සමතෙක් වේ නම් ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙසට” ය. පමා නොවීම එම අවස්ථාව ලබාගන්නා ලෙසට ෆ්‍රෙඩීගේ සහෝදරයා ෆ්‍රෙඩීට පවසා ඇත. එහි දී ෆ්‍රෙඩීගේ “බාර්” ගැයුමෙන් ජෝන්ට සූර් වී, ඉන්පසු ෆ්‍රෙඩීට ගුවන් විදුලි ගායකයෙකු ලෙස වැඩ පෙන්වන්නට අවස්ථාව ලැබුණු වග කියැවෙයි.

ඉහත දී සඳහන් කළ “බාර් බාර්” ගීතය ඇසුරු කොටගෙන “මොට්ටපාල” ගීතය ලියැවෙන්නේ සිරිල් ඒ. සීලවිමල නැමැත්තා විසිනි. පාසලෙන් දොට්ට දැම්ම සමහරු තම ස්වෝත්සාහයෙන් ජීවිතේ සරසා ගත් අයුරු මෙන්ම, තවත් එවන් සම’හරක් දොට්ට යනගමන් ඇවිත් රටම වනසනු ද අප දැක ඇත. කවටකම්වලින් වෙට්ටපිත්තල වී ඇති ඒ උන්දැලා දොට්ට දමන්නට අපමණක් හේතු ද, ඊට කාලය ද පැමිණ ඇත. “වවන්නෝ- දිනන්නෝ” වගේ මාර්කටින් මන්ත්‍රණ ද අප කාට කාටත් නුහුරු නැත. සව් දොදොලුයි මිරිස් මාලුයි වගේ ළඟින් යන කෑමක් කවලා පැනපු අවස්ථා ද අපට අමතක නැත. අවුරුදු ගණනක් ඒ අය තාමත් මාරුවෙන් මාරුවට පොල් ගාමින් ඇත.

දන්න දේකුත්, නොදන්න දේකුත් නැතුව තම තම නැණ පමණින් මඩිය තර කරගනු ද අපට පෙනේ. කොයි වැඩටත් ඒ අයට ලොකුවට රවුමෙන් ලැබෙන බව ද අපි දනිමු. බිංදු වැඩි වෙනවට විභාග ලියන ළමුන් අකමැති වුණාට, සමහරු නම් ඊට බෙහෙවින් මනාප ය. අල්ප “ද”යන්න වගේ අපි තාමත් කොන්ද වකුටු කොටගෙන ඇත්තෙමු. බෙදන්න බැරි තැනුත් බෙදන්න හපනුන් ද අප නොදැක නැත. මේ සේරම දැනගෙනත් අපි නොදන්නවා මෙන් සිටින්නෙමු (මම නෙමෙයි කියන්නෙ, ඔය සින්දුවෙන් ෆ්‍රෙඩී කියන්නෙ. නිකමට ආයෙත් අහලා බලන්නකෝ).

වැඩ පෙන්වන්න පුළුවන් මිනිස්සු වැඩ පෙන්වද්දී, වැඩක් නැති මිනිස්සු අර වගේ මිනිස්සුන්ගෙ වැඩ විවේචනය කර කර ඉන්නවා අපි කොතෙකුත් අසා, දැක, මෙන්ම අත්විඳ ද ඇත්තෙමු. තමන්ගෙ පාඩුවේ තමන් දන්න දේ, දන්න උපරිමෙන් කරන්න උත්සාහ කරනවුන් අතර දන්න ටිකවත් හරියට නොකරන අය ද අපට දැකගන්නට අපහසු නැත. වික්ටර් රත්නායකයන් විසින් සංගීතවත් කෙරුණු, ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් විසින් රචිත, ෆ්‍රෙඩීගේ “පාන් කිරිත්තා” අප වෙසෙන සමාජයේ පැතිකඩක් අපටම ප්‍රක්ෂේපනය කරයි.

අප වෙසෙන මේ සමාජයේ දී අපට විවිධ චරිත හමුවෙයි. ඒ අතර බොරු කකුල්කාරයින් ද නැතුවාම නොවේ. අහංකාරකම්වලින් හිස උදුම්මාගෙන, අනෙකාට පහත් කොට සලකන ඇතැමුන් අපට හමුවෙයි. ඔවුන් මෙන් අහසේ නොඇවිදින, පොළොවේ පය ගසා ඇවිදින මිනිසුන් ද ඒ අතර දුලබ නැත. මෙකී පන්ති පරතරය හා මිනිසුන්ගේ ආකල්පමය ගැටළු උපහාසාත්මක ස්වරයකින් ගයන්නට ෆ්‍රෙඩී වෙත “බොරු කකුල්කාරයෙක්” ගීතය රචනා කර දෙන්නේ ද ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් විසිනි.

“ආදරයට කොහේදෝ නැත්තේ බාධා” කියා හැඟෙන අවස්ථා එමට ය. ඔබට, මට ඇතුළු අප සියලු දෙනාට පාහේ එවන් සුන්දර අත්දැකීම් එකක්, දෙකක් හෝ නැතුවා නොවේ. ගෙදරට හොරා ආදරය කරන සමයේ තරම් ආදරයේ රස දැනෙන කලක් තවත් වේදැ යි විටෙක හැඟෙයි. පාර්ක් එකක් කියන්නෙ පෙම් කරන කාටත් ප්‍රේම උද්‍යානයකි. ෆෙඩී නිරූපණය කරන ගණයේ උයන්පල්ලන් දැන් සංස්කෘතික පොලීසිය විසින් වඳ කොට ඇති හෙයින් දැන් දැන් පෙම කෙළින්නෙත් පිස්සු ය. “වාසනා” චිත්‍රපටයේ දී විජය සහ මාලනී රඟපාන පෙම් යුවළට මුහුණපාන්නට වන අවාසනාවන්ත අත්දැකීම “කොන්ගහේ” ගීතයෙන් ඔබට විඳිය හැක. ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සංගීතයෙන් හැඩවූ මෙම ගීය රචනා කොට ඇත්තේ ජෝර්ජ් ලෙස්ලි රණසිංහයන් විසිනි.

පැමිණිලිකාරයෝ වැරදිකාරයින් වෙන, විත්තිකාරයෝ නිදහස් වෙන යුගයක ජීවත් වන අපට ද ෆ්‍රෙඩී ගයනා “ඇටසැකිල්ල වාගේ” ඉන්න කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවන්ව නුහුරු නුපුරුදු නැත. එකල සිට මෙකල තෙක් යුක්තියේ සාධාරණය ආශ්චර්යයක්ම පමණක් වී තිබීම කණගාටුවට කරුණක් වුව, ෆ්‍රෙඩී කියනා පරිද්දෙන්ම අසාධාරණයට එරෙහිව නැගී සිටින්නන්ට උරුම වනුයේ කලින් කලට එන අයට අවේණික වූ මර්දනයම පමණි. මෙකී නොකී කරණා පිළිබඳ සිහිපත් වෙන අයුරුන් කොයිකලටත් ගැලපෙන්නට මේ ෆ්‍රෙඩීට ගීය රචනා කර දෙන්නේ ද ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් විසින්ම ය.

දැක්කම, ඇහුවම “පිස්සු ඩබල්” වෙන මට්ටමේ වැඩ තොගයක් කළ, ෆ්‍රෙඩී නම් “විකට රජා” 2001 ඔක්තෝබර් 29 වන දා “රාජ මාළිගේ පරෙවියා වගේ” සදහටම ඉගිල ගියේ ය. එකී හිස්තැන පුරවන්නට තවමත් කිසිවෙකු බිහි ව නැත. මන්දයත්, ඕනෑම අයෙකුට කොපි කළ හැකිමුත් සමකල නොහැකි තැනෙක “ෆ්‍රෙඩී” සදාතනිකව ලැගුම්ගෙන හමාර බැවිනි.

රට සරසපු මනුස්සයෙකු නිර්මාණිත ගෘහයක ඉඳන් රට වනසන එක අප්‍රසන්නජනක වුවත්, එකී පාර්ලිමේන්තුවේ ගෘහ නිර්මාපක "ජෙෆ්රි බාවා" ගැන ප්‍රසන්න වූ මනසකින් යුතුව කතා කරන්නට අපට පුළුවන්. ශ්‍රී ලාංකීය ගෘහ නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ පීතෘත්වය දරන ඔහු මියගොස් අද දිනට (2019 මැයි 27) වසර 16ක් සපිරෙයි. ඉතින්, දහසය වසරකට එපිට හිඳ ජෙෆ්රිගේ මතකය අවුස්සන්නට මෙතැන් සිට අවසර.

1919 ජූලි 23 වන දා උපත ලබන ජෙෆ්රි මැනිං බාවා, යටත් විජිත ප්‍රවේණිගත බහුවාර්ගික පවුලක අයෙකි. ඔහු මුස්ලිම් හා ඉංග්‍රීසි පෙළපතකින් පැවත ආ බෙන්ජමින් ඩබ්ලිව්. බාවා නම් නීතීඥවරයාගේ සහ සිංහල, ජර්මානු හා ස්කොට් ජාතික සම්භවය ලද බර්තා මේරියන් කැම්බෙල් ශ්‍රේඩර් යන අයගේ ආදරණීය පුත්‍රයා විය. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් මූලික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනය ලබන ජෙෆ්රි, උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එංගලන්තයේ කේම්බ්‍රිජ් සරසවියට පිවිසෙන්නේ ය. ඉනික්බිතිව, තම පිය සෙවනැල්ලේ එල්ලී ලන්ඩන් මිඩ්ල් ටෙම්පල්හි දී නීතිය හැදෑරූ ඔහු, 1944 දී නීති ක්ෂේත්‍රයට අඩි තබයි. නමුදු, වැඩි කලක් යන්නට මත්තෙන් ඉන් විඩාවට පත්වන ජෙෆ්රි, නීතියෙන් නික්මී ගෘහ නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ ඇසුර ලබන්නට සිතයි.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය හා පෙරදිග රටවල් ද ඇතුළු ව ලෝ වටා සංචාරයක යෙදීමෙන් අනතුරුව ජෙෆ්රි නැවත ලංකාවට සම්ප්‍රාප්ත වනුයේ හිස් අතින් නම් නොවේ. තම පළමු ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමේ අරමුණින්, වෙනකෙකු බිලි බාවා ගන්නට ප්‍රථම ලුණුගඟ රබර් වතුයාය ඔහු ලංකාවට ආ විගස මිල දී ගන්නේ එය නිවර්තන පාරාදීසයක් කිරීමේ අටියෙනි. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මුලකුරු කියවන සැමගේ පළමු විෂයානුබද්ධ කියැවීම මෙකී ලුණුගඟ උද්‍යානය වන අතර, ජෙෆ්රී බාවා එය නිර්මාණය කිරීමේ දී මධ්‍යධරණී කලාපීය අලංකරන ශිල්පයන් යොදා ගෙන ඇතැ යි කියැවේ. එමෙන්ම මෙම ව්‍යාපෘතියේ සුවිශේෂි ම කාර්යය වන්නේ, ජෙෆ්රිට තමන් ගැන ම තක්සේරුවකට එළඹෙන්න ද මෙය ඉවහල් වූ නිසාවෙනි. මන්දයත්, තමා සතු පරිකල්පනීය ශක්තිය හා නිර්මාණශීලි බව මෙන්ම තමාට අහිමි තාක්ෂණික දැනුම පිළිබඳව ද ජෙෆ්රි හඳුනාගන්නේ මේ ඔස්සේ ය. එහෙයින් ඔහු කෙටි කලක් කොළඹ, කුමාර වීදියේ "එඩ්වඩ්ස් රීඩ් සහ බෙග්" නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ ඇසුරෙහි ආධුනිකයෙකු ලෙස කාලය ගෙවයි. ඉන්පසු, නැවත වරක් එංගලන්තය බලා යන ජෙෆ්රි ලන්ඩන් හි වාස්තු විද්‍යා සංගමයෙන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරා වයස අවුරුදු 38 දී පමණ තම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය සුන්දරත්⁣වයේ සිහිනය සාක්ෂාත් කර ගනී.

ජෙෆ්රිගේ සහෝදරයා වන බෙවිස් බාවාගේ හිතවතියක මෙන්ම සුප්‍රකට බතික් නිර්මාණ ශිල්පිණියක ද වූ 'ඊනා ද සිල්වා'ගේ නිවස, ජෙෆ්රිගේ මුල්කාලීන නිර්මාණ අතර සුවිශේෂිත්වයක් ගනී. ඊනාගේ අභිමතය පරිදි නුවර යුගයේ සාම්ප්‍රදායික නිවසක හැඩය ද ගත්, විශාල ඉඩම්වල ඉදිකරන ලද වලව් සම්ප්‍රදායේ ගොඩනැගිලිවල ලක්ෂණත්, ලන්දේසි සම්ප්‍රදායේ ගොඩනැගිලිවල ලක්ෂණත්, ලන්දේසි සහ මුවර් ගණයට අනුකූල වීදි නිවාස සම්ප්‍රදායත් මුසුකොට මැනවින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන පරිදි ජෙෆ්රිගේ අතින් නිමැවුණු නවීන පන්නයේ නිවසකි මේ.

2009 වසරේ දී ඊනා ද සිල්වා විසින් මෙම නිවස ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික රෝහල් සමාගමකට විකුණා දැමීමට තීරණය කෙරිණි. ඔවුන් විසින් මෙම නිවස කඩා ඉවත් කිරීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතින අවස්ථාවක ජෙෆ්රි බාවා පදනමත්, චන්න දාස්වත්ත, අමිලා ද මැල්. සී. අන්ජලේන්ද්‍රන්, නිලාන් කුරේ යන වාස්තු විද්‍යාඥයන් කිහිපදෙනකුගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම වාස්තු විද්‍යා ස්මාරකය කොටසක් නෑර අංකනය කොට ඒ අයුරින්ම ගලවාගෙන ගොස් වෙනත් ස්ථානයක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට යෝජනා විය. ජෙෆ්රි බාවාගේ සමීපතමයන් කිහිපදෙනකුගේ ආර්ථිකමය මැදිහත්වීමෙන් ප්‍රථමයෙන්ම මෙම නිවස මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කොට තිබුණු අතර පසුව අලුත්ගම, ලුණු ගඟ ජෙෆ්රි බාවාගේ පුද්ගලික නිවාඩු නිකේතනය සහ ලෝකප්‍රකට උද්‍යාන පරිශ්‍රයට යාබදව පිහිටුවීමට යෝජනා විණි. අනතුරුව ජාතික පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණය යටතේ යෝජනා වූ පරිදි වසර කිහිපයක දුෂ්කර පරිශ්‍රමයක ඇවෑමෙන් සෑම කණුවකටම, සෑම ගල් ඇතිරුමකටම නියමිත ස්ථානය ලැබෙන පරිදි ඒ අයුරින්ම ස්ථාපනය කෙරිණි.

මේ වන විට ‘Paradise Road’ ව්‍යාපාර සමූහයේ හිමිකාරීත්වය දරණ උදේශාන්ත් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් පවත්වාගෙන යන The Gallery Cafe නම් අවන්හල ද ජෙෆ්රිගේ තවත් සුවිශේෂි නිමැවුමකි. කොළඹ අවන්හල්වල ප්‍රමිතිය ඉහළ තලයකට ඔසවා තැබීමට සමත් වූ මෙය 1998 දී විවෘත කෙරුණු අතර, ඩෙන්මාර්ක් ජාතික උල්රික් ප්ලෙස්නර් නැමැත්තා සමග හවුල් ව ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන අතරවාරයේ දී ජෙෆ්රි බාවා තමාගේ කාර්යාලයීය පහසුව උදෙසා 1987 දී පමණ කොළඹ, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් පාරේ ඉදිකරන ලද්දකි.

ජෙෆ්රි බාවාගේ ගෘහ නිර්මාණ දිවියේ හැරවුම් ලක්ෂය ලෙස සැලකෙන ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය නිර්මාණය කිරීම සැලසුම් කෙරුණේ, අප ඉහත දී සඳහන් කළ ඊනා ද සිල්වාගේ නිවසේ සිටයැ යි කියැවේ. ජෙෆ්රි බාවා වෙත ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමුවෙන්න බලපෑ ඔහුගේ දැවැන්තම නිර්මාණය ලෙසට සැලකෙන්නේ ද මෙය යි. ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වීමත් සමග 70 දශකයේ දී ජෙෆ්රිට මෙම ව්‍යාපෘතියේ වගකීම පැවරුණු අතර, 1982 වසරේ දී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ඔහු අතින් නිමැවිණි. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක්ෂේත්‍රයේ අපූර්වත්වය අතින් ගත් කල මෙය, ලොව ආකර්ෂණීයම පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලක් ලෙසට ද සැලකේ.

අප ඉහත කී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ගොඩනැගීමේ දී ද ජෙෆ්රි විසින් සීමාමාලකයේ ආකෘතිය ආශ්‍රය කොට ගෙන ඇති බව කියැවේ. 1971 වර්ෂයේ රිය අනතුරකට ලක්ව ශල්‍යකර්මයක් සඳහා ගංගාරාමේ පොඩි හාමුදුරුවෝ (ගලබඩ ඥානිස්සර නාහිමි) එංගලන්තයට ගොස්, ඒ අතරතුර කාලයේ දී කැනඩාවේ සංචාරය කොට ඇත. එම සංචාරය අතරවාරයේ විල් නැරඹීමට ගිය උන්වහන්සේට සීමාමාලකය මතකයට නැගෙන අතර, 1976 දී නැවත ලංකාවට පැමිණි විගස මෙම නව සීමාමාලකය ගොඩනැගීමට ජෙෆ්රි බාවාට පැවරෙන්නේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ පුරෝගාමිත්වයෙනි. එකී සීමාමාලකය ගොඩනැගීමට එකල බැරපැන දැරුවේ හුණුපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි එච්. එස්. මුසාජී නම් මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු විසිනි. එමෙන්ම ශ්‍රීමත් සිරිල් ද සොයිසා නමැති ධනපතියෙකුගේ ආධාර උපකාර ද සීමාමාලකය ගොඩනැගීමෙහි ලා ලැබී ඇති බව එහි ඉතිහාසය පිරික්සීමේ දී අපට හමුවේ. දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ මෙන්ම බැතිමතුන්ගේ නොමඳ අවධානය හා ගෞරවය ලද තවත් අපුර්ව නිමැවුමකි මේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා තිබෙන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය 1978 දී ජේ. ආර්. ජයවර්ධන අගමැතිවරයාගේ සමයේ ජෙෆ්රිගේ අතින් නිර්මාණය වූ සුවිශේෂී නිර්මාණයකි. මානව ශාස්ත්‍ර, විද්‍යා, කළමනාකරණ, සහ මූල්‍ය, ධීවර සහ සාගර විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන සහ තාක්‍ෂණ පීඨය යන පීඨ නවයකින් ද, උපකුලපති ‍කාර්යයාලය ඇතුළු පරිපාලන සංකීර්ණයකින් ද, ප්‍රධාන පුස්තකාලය, ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය සහ පරිගණක විද්‍යාගාරයකින් ද සමන්විත මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකොට ඇත්තේ එකල පැවති බැල්පර් බියැටි නම් ඕලන්ද සමාගමක් විසිනි. දකුණු පළාතෙහි පිහිටා ඇති එකම විශ්වවිද්‍යාලය වන මෙය, අක්කර 72ක පමණ වපසරියක ඉතාමත් අලංකෘත අන්දමින් නිමවන්නට ජෙෆ්රි තම ශිල්පීය දැනුම මනාව උපයෝගී කොට ගෙන ඇත.

ජෙෆ්රිගේ ගෘහ නිර්මාණයන් ලංකාවට පමණක් සීමා නොවූ අතර, මෙම ලිපියෙහි අප සඳහන් කළේ ඔහු ලංකාවට දායාද අපුරු නිර්මාණයන් ගැන පමණි. ඉහත සඳහන් කළ නිර්මාණයන්ට අමතරව දෙස් විදෙස් අවධානය දිනාගත් හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අපුර්ව නිර්මාණ කිහිපයක් ද වේ. එනම්, බෙන්තොට බීච් හෝටලය, සෙරන්ඩිබ් හෝටලය, ද ට්‍රයිටන් හෙවත් හෙරිටන්ස් අහුන්ගල්ල, ද නෙප්චූන් හෙවත් හෙරිටන්ස් ආයුර්වේද මහගෙදර, කණ්ඩලම හෝටලය, ද ලයිට් හවුස් හෙවත් වත්මන් ජෙට්වින්ග් හෝටලය, සහ බ්ලූ වෝටර් හෝටලය යනාදිය යි. මේ අතරින් බෙන්තොට බීච් හෝටලය, කණ්ඩලම හෝටලය හා ජෙට්වින්ග් හෝටලය වැඩි සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගෙන තිබෙන බව නොරහසකි.

ලෝකයේ සුප්‍රකට කලාවන්, දේශීයත්වය හා මනාව මුහුකොට ශ්‍රී ලාංකීය ගෘහ නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයට අනර්ඝ නිමැවුම් රැසක් දායාද කළ ජෙෆ්රි බාවා නම් මේ අපුර්ව විප්ලවවාදී මිනිසා, 2003 මැයි 27 වන දා ඔහුගේ අවසන් හුස්ම නික්මවාලන ලදී. වර්තමානයේ දී ගෝලීය වශයෙන් හඳුන්වන “නිවර්තන නූතනවාදය” පසුපස සිටි ප්‍රමුඛ බලවේගය ද, දෙස් විදෙස් සියල්ලන්ගේ ම අමතක නොවන අමරණීය චරිතයක් වන දේශමාන්‍ය ජෙෆ්රි බාවා ය.

මෙය කියැවූ ඔබට, ජෙෆ්රි බාවා පිළිබඳව මීට අමතරව දන්නා කරුණු පහතිත් කමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන ලෙසට ඇරයුම්.

මේ වන විට අපට නේත්‍රාස්පර්ශ වන බොහොමයක් දෑ යථාර්ථයමදැ යි ප්‍රශ්නාර්ථයකි. බොහෝ දෑ අදෘශ්‍යමාන හස්තයකින් නටවන රූකඩ සංදර්ශන වැනි ය. එවන් මොහොතක කවියක් ලියන්නට සිතීමම අගය කළ යුතු ය. මේ අපගේ ඇස් ඉස්සරහට කවියක්ව ප්‍රක්ෂේපනය වන්නට නියමිත ක්‍රිෂාන් රත්නායක හා කළ සංවාදය යි.

ක්‍රිෂාන්, නුවරින්-කොළඹට සේන්දු වන්නේ සරසවි වරම් ලැබීමත් සමගිනි. එහෙයින් කොළඹත් නුවරත් කවියකින් යා කරන්නට ඔහුට පුළුවන. නුවර වැව තරමටම බේරේ වැවේ ගැඹුර දකින්නට ද පුළුවන. නුවර අහසේ මෙන්ම කොළඹ අහසේ පියාසලන්නට ද (අ)පහසු ය. ක්‍රිෂාන් මේ මහා පොළොවේ පය ගසා ඇවිදින්නේ කෙසේ ද? කොයිබට ද? කියලා අපි බලමු.

ඇස් ඉස්සරහ සිදුවෙන දේවල්, දිස්වෙන දේවල් ප්‍රියජනක යි කියලා කියන්න අමාරු යි. ඇස් ඉස්සරහ වෙන්න ඕන දුකම දේ, වේදනාව වැඩිම දේ එක්ක සතුටු හිතෙන දේ දක්වා විතැන් වෙමින්, ගැටෙමින් තියෙන අවධියක තමා මේ අදහස් කිහිපය හුවමාරු වෙන්නෙ. අප්‍රියජනක හෝ අකැප දේ සිදුවීම පුද්ගල නිශ්චිත කාරණයක් වුණත්, ඇසට ප්‍රිය දේවල්වලට අපි හරි ආස යි. නමුත්, අවාසනාවකට ද මන්දා මේ කාලසීමාව බොහෝ විට අප්‍රියජනක, එහෙමත් නැත්නම් බලාපොරොත්තු නොවූ ගැටීම්වල එකතුවක් විදියට තමා නිර්වචනය කරන්න වෙන්නෙ. හැබැයි, ජීවිතය ගැන තිබුණ මනෝරාජික අධිනිශ්චීය වූ හීන මාළිගා කැඩිලා, යථාභූතය තුළට වැටෙන්නෙ මේ කාරණා නිසා. ඇත්තටම කවිය අපිට සමීප වෙන්නෙ බොහෝ විට කැමති දේ තුළ ලබන තෘප්තියට වඩා අකමැති දේ තුළ ගැටීමෙන් ලද විඩාවත් එක්ක. සරලවම කිව්වොත් ඇස් ඉස්සරහ දකින්න ලැබෙන්නෙ දරාගන්න අමාරු දේවල්. දරාගන්න අමාරුයි කියන්නෙ ඒ තුළ ඇත්තෙ වේදනාවක් දුකක්. වේදනාව ඇති වෙන්නෙ බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයක් සිදුවෙද්දි. සමාජයීය අර්ථයෙන් ගත්තත්, දේශපාලනික අර්ථයෙන් ගත්තත්, පුද්ගල වශයෙන් ගත්තත් මේ ස්වභාවය හැම තැනකම තියෙනවා. මේ කාලය තුළ ජීවත් වීමේ සරතැස වැඩියෙන්ම දැනෙන්න ගන්නවා.

ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ ඇතුළෙ මම උත්සාහ කරනවා, මම කියන්නෙ කවුද කියන එක හොයාගෙන යන්න. මම කියන්නෙ කොහොම කෙනෙක් ද කියන එක මට තාම නිර්වචනය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මම මාව හොයාගෙන යද්දි මට දැනෙන දේවල් වචනවලට පෙරලන්න ගත්තු උත්සාහයක් විදියට තමා කවිය මට සමීප වෙන්නෙ. මුලින්ම ආසාවෙන් කවි කියවන්න ගත්තෙ උසස් පෙළ කරන කාලෙ. ඒ කාලෙ අපිට නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයක් කියලා පොතක පරණ කවි කිවිඳින්ගෙ කවි කීපයක් උසස් පෙළට නිර්දේශ කරලා තිබ්බා. ඒ කවි කියවීම හරහා කවියට ඇල්මක් ඇති වුණා. විමලරත්න කුමාරගම, ජී. එච්. පෙරේරා, මහගමසේකර, ගලප්පත්ති වගේ කවියන් ගැන කියවන්න, ඒ අයගේ කවි කියවන්න පෙළඹුණා ඒ කාලෙ.

ඒ වගේම මට මතුවුණ ප්‍රශ්නයක් තමා, නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ ඇයි නූතනයේ ඉන්න කවි කිවිඳියන්ගෙ කවි නැත්තෙ කියන දේ. ඒ මොනවා වුණත්, කවියට ඇලෙන්නෙ එහෙම. ඊට පස්සෙ හෙමින් හෙමින් පත්තරවල කවි කියවන්න හුරු වුණා. ඉස්සර අපේ තාත්තා සැරයි. හැමවෙලේම පොතක් අතේ තියන් පාඩම් කරන්න ඕන, එයා ගෙදර ඉන්න වෙලාවට. නමුත්, පත්තරේ බලනවට බනින්නෙ නෑ. ඒ නිසා මම කරන්නෙ, තාත්තා ඉන්න.බොහෝ වෙලාවට පත්තරේ කවි කියවන එක. විචාර ලිපි කියවන එක. ඒක මාර රහ වැඩක් විදිහට දැනෙන්න ගත්තා. ඔහොම ඉන්න අතරින් පතර මගේ හිතට එන අදහස් කොළවල ලියන්නත්, මට ඒ කාලෙ හිටිය පෙම්වතියට ඒ අදහස් ලියලා කෙටි පණිවිඩ විදියට යවන්නත් හුරු වුණා. මුලින්ම මගේ කවිවලට ඇගයුම් ලැබුණේ ඇයගෙන්. ඊට පස්සෙ ලියන කවි බොහෝමයක් පත්තරේ ගියාම අම්මට තමයි පත්තරේ මුලින්ම පෙන්නන්නෙ. ඈ තමා මගේ කවි ගැන හොඳම ඇගයුම් දෙන්නී. ඔහොම තමා කවියත්, කවි ලිවීමත් මට සමීප වෙන්නෙ.

අත්දැකීම් කියන්නෙ හරි අමුතු දෙයක්. ගෙවුණු ජීවිතය පිළිබඳ ව ඉතුරු වුණු, මුහුණ දුන්, කිසියම් සුවිශේෂී සිද්ධියක් අපිට අත්දැකීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය අත්දැකීම කියන තරම් ලස්සන එකක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මම විශ්වාස කරන විදියට බොහෝ කලා නිර්මාණ හරහා එළිබසින්නේ අප ව නොරිද වූ අත්දැකීම් නොව හිතේ පෑරෙන, ඇනෙන, රිද්දන, පරද්දන, විරිත්තන, ගැටෙන අත්දැකීම්. මොකද, එහෙම අත්දැකීමක් කියන්නෙ හිතකට පීඩනයක්. ඒ පීඩනය නිදහස් කරගැනීම පිණිස තමයි, පුද්ගලයෙක් කිසියම් කලා මාධ්‍යයකින් තමන්ගෙ අත්දැකීම ප්‍රකාශ කරන්නෙ. ඒකට යොදාගන්න මාධ්‍යය කවිය, නවකතාව, චිත්‍රපට, කෙටි කතාව කියන ඕනම මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ කාල පරාසය තුළ ගෝචර වුණු දේවල් එක්ක මගේ අත්දැකීම් ඇස් ඉස්සරහට පෙළගස්වන්න තීරණය කළා. මම නිරන්තර ව කියන කාරණයක් තමයි පුද්ගලයින් වශයෙන් තමන්ට අනන්‍ය භාව ප්‍රකාශන මාධ්‍යය මොකක්ද කියලා තරුණ කාලය තුළ දී සොයා ගත යුතු යි කියන දේ. මම මේ කරන්නෙ පරීක්ෂණයක්, මට යෝග්‍ය භාව ප්‍රකාශන මාධ්‍ය තෝරගන්න. එතකොට " ඇස් ඉස්සරහ" කියන කාව්‍ය කෘතිය කියන්නෙ ඒ පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් මම කරපු නිබන්ධනය. ඒක එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හැබැයි, ලේසි වැඩක් නෙවෙයි.

මම කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් වසරේ මේ වන විට ඉගෙන ගන්නෙ. ආර්ථික විද්‍යා විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරන්නෙ. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය හරි රහට ගෙවමින් ඉන්නවා. නමුත්, ටිකක් වෙනස් අන්තරාවර්තී ගත කිරීමක් තියෙන්නෙ. මම ටිකක් නිහඬ, තනිකමට ලැදි චරිතයක් නිසා මගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ටිකක් නිහඬයි. හැබැයි, මම ඒ අස්සෙ හරි රහට ඉන්නවා. ඒ රහට සමපාත මට හමුවුණ මිත්‍ර පිරිසට මම හරිම ළෙන්ගතුයි. ඒ අයත් හරියට කවි වගේ. සරසවිය අස්සෙ හැම තැනකම මගේ මතක පිරිලා තියෙනවා. බොහෝ අය ජීවිතයට පැමිණි සටහන්වල සතුටුදායක සිනහව වගේම අවසානයේ ඔවුන් තබා ගිය වේදනාකාරී සටහන්වල රිදුම අතර හැම මතකයක් එක්කම සරසවිය බැඳිලා තියෙනවා. මම හිතන්නෙ හැම හමුවීමක්ම කවදා හරි දවසක කොහේ හරි වෙන්වීමක් සටහන් කරනවා. ඉතින්, මම හරි උපේක්ෂාවෙන් සියල්ලම විඳිමින්, විඳවමින් සරසවිය තුළ ජීවිතේ ගෙවනවා.

නුවරින් සේන්දු වුණ මුල් කාලේ හා අද අතර මම දකින්නෙ චූටි චූටි වෙනස්කම් කීපයක්. මම නුවර ඉඳන් ආව මුල් කාලෙත්, අදත් නොඅඩු ව විප්‍රවාසී වේදනාව විඳිනවා. ගෙදරින් දුර හිඳීමේ වේදනාව, රිදුම, පෑරුම හරි තද යි. ඉතින්, කවිය සමීප වෙන්නෙත් ඒ හේතුව නිසා කියලයි මට හිතෙන්නෙ. ඉතා දැඩි ලෙස කාර්‍යබහුල වීම නිසා මට මාව මඟහැරෙන විදිය වගේම, ඒ නිසා අම්මා-අප්පච්චී-මල්ලී වගේ මට ආදරය කරන අයගේ සෙනෙහස මොහොතකට හරි මගෙන් දුරස් වෙන මොහොතක ඒ වේදනාව මට තදින් දැනෙනවා. එහෙම බැලුවාම ගෙදර එක්ක මට තියෙන්නෙ හරි පුදුමාකාර බැඳීමක්. ඊට අමතර ව ගත්තාම නුවරින්-කොළඹට ආව මුල් කාලෙට වඩා විශාල අත්දැකීම් ගණනාවක් අත්වින්දා. බොහෝ මිනිසුන්ගේ ඇසුර, හොඳ-නරක, ගුණ-අගුණ, වංක-අවංක, සෑම හැඩයකම පාහෙ මිනිස් හිත් හා ගැටීමෙන් ලද පරිචය මට ඇති වුණේ කොළඹ ආගමනයෙන් පසුව යි. ජීවිතයේ ගලා යන තාලය රිද්මය අහුවෙන්නෙත් ඔන්න ඔය කියන ආගමනයෙන් පස්සෙ.

පොතක් කරන ආශාව ඕනෑම කවි ලියන්නෙකුට තියනවා. නමුත්, ඒක හිතූ පමාවෙන් කරන්න බැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. සමහර විට අවුරුදු ගණනක වැඩක්. කවි එකතුවක් තිබූ පමණින් පොතක් කරන්නත් බැහැ. ඒක ටිකක් බරපතල කාරණයක්. කොහොමින් කොහොම හරි බර වැඩ වුණත් හරි ආසාවෙන් කරන්නෙ, කවිය කියන්නෙ නිවීමට පර්යාය පදයක් නිසා. එහෙම කවි පොතක් විදියට ආව මගෙ පොත 2019 පෙබරවාරි 21 බ්‍රහස්පතින්දා (හෙට) හවස 2.30ට මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී එළිදක්වන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඩිල්ෂාන් පතිරත්න, ළහිරු කිතලගම, ශශික දියමන්ත සමරසිංහ (සමරේ) අදහස් දැක්වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඩිලාන් සේනානායකගේ මෙහෙයවීමෙන් කවි ගැන කතා කරන හෝරා කීපයක් සූදානමින් පවතිනවා. ඒ හැමදේම ඔබට ඔබේ මතකයක් කරගන්නට ඉඩ වෙන්වෙලා තියෙනවා ඇස් ඉස්සරහට ඇවිත්.

ඇලෙක්ස් මයිකලඩීස්ගේ The Silent Patient කෘතිය “හඬ නිහඬ” නමින් මේ මස 9 වන සෙනසුරාදා හවස 3ට මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී මියුසස් ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළිදැක්වෙනවා. මෙම කෘතිය තවත් රටවල් 43ක විවිධ භාෂාවන්ගෙන් නිකුත් වීමට ද නියමිත ව තිබීම සුවිශේෂී කරුණක්. මේ Roar-සිංහල අප, එහි සිංහල පරිවර්තකයා වන කුමාර සිරිවර්ධන මහතා සමග කළ සංවාදය යි. ඔහු මේ වන විට පරිවර්තන කෘති 160ක් පමණ තම පාඨකයින් වෙනුවෙන් තිළිණ කොට තිබීමත් විශේෂයි.

දැන් අපි මේ කෘතිය ම ගමුකෝ උදාහරණයට. මුලින්ම ප්‍රකාශක සමාගම මට එවන්නෙ PDF පිටපතක්. ඉතින් ප්‍රකාශකයා මට පොත ලබා දුන්නාට පස්සෙ මම මුලින්ම කිව්වේ, ‘මට මේ පොත හොඳින් කියවන්න ඕනි සේරටම කලින්' කියලා. මොකද, කියවලා මිසක් මං කිසිම පොතක් පරිවර්තනය කරන්න බාර ගන්නෙ නැහැ. ඊට පස්සෙ, මම ඒක මුද්‍රණය කරගෙන, කියවගෙන යද්දී මට හිතුණා ‘මේක නම් පරිවර්තනය කරන්න සුදුසු පොතක් කියලා. එහෙම තමයි මම මේ පොත පරිවර්තනය කරන්න පටන් ගත්තෙ.

අනික තව දෙයක්, යම්කිසි පොතක් පරිවර්තනය කරන්න තෝරගත්තට පස්සෙ අපි ඒ කතාවට පසුබිම් වෙච්ච දේශය, සංස්කෘතිය, කලා නිර්මාණ වගේ ඒ හැමදෙයක් ගැන ම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනි. මං කියන්නෙ හැම පොතක් ම නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදියට අපි ඩෑන් බ්‍රවුන්ගේ පොතක් ගත්තොත් එහෙම, අර කිව්ව අධ්‍යයන කාර්යය ඉතා විශාල වපසරියක විහිදෙනවා. මොකද, ඔහු බරපතල අධ්‍යයනයකින් යුතු ව තමයි තමන්ගෙ නිර්මාණ කර්තව්‍යයයේ යෙදෙන්නෙ. විවිධ ඓතිහාසික සිද්ධි, ස්ථාන, චරිත පසුබිම් කරගනිමින් තමයි ඔහුගේ බොහෝ නිර්මාණ සිදුකරන්නෙ.

දැන් මයිකලඩීස්ගේ මේ The Silent Patient පොත ගත්තා ම මට තිබිච්ච අභියෝගය තමයි ‘මේක මනෝවිද්‍යාත්මක’ නවකතාවක්නෙ. අපි හැමෝටම මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ ලොකු දැනුමක් නෑනේ. ඉතින්, මටත් සිද්ධ වුණා මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ යම් හැදෑරීමක යෙදෙන්න සහ එහි එන ඇතැම් ඉංග්‍රීසි වචන සඳහා වඩාත් සුදුසු ම පාරිභාෂික ශබ්දමාලාවන් සොයාගන්න. ඒ පොත “හඬ නිහඬ” විදියට මගේ අතින් පරිවර්තනය වෙන්නෙ ඔය වගේ වටපිටාවක් ඇතුළේ.

ඔව්, ඇත්තම කතාව මේකයි. කවියෙක් විදියට මතු වුණේ මං අන්වර්ථ නාමයකින්. මං කාලයක් චාමර මුතුනායක නමින් ඒ කාලේ යොවුන් පුවත්පතක් වෙච්ච කුමරි පුවත්පතට විවිධ දෑ ලිව්වා. එහෙම බැලුවොත් මගේ යටපත් වෙච්ච තවත් දේවල් තියෙනවා. 1981 වසරේ යෞවන සම්මාන උළෙලේ මං හොඳම නළුවා. මා තුළ හිටපු පුවත්පත්වේදියා පවා මගෙන් බැහැර වෙලා දැනට අවුරුදු එකහමාරක පමණ කාලයක දී. ඊටපස්සෙ සම්පුර්ණයෙන් මතු වෙන්නෙ පරිවර්තකයා, ලේඛකයා, සහ තිර රචකයා.

සම්මාන කියන දේ මෙහෙමයි ඉතින්. මම ඒක බැහැර කරන්නෙ නෑ. මොකද ඒක නිර්මාණකරුවෙකුට ලැබෙන කිසියම් උත්තේජනයක්. ඕනෑම වෙලාවක තමන්ගෙ නිර්මාණයක් ඇගයීමට ලක්වීමේ දී ඕනෑම කෙනෙකුට සතුටක් දැනෙනවා. මටත් ඒ සතුට දැනෙනවා. නමුත්, සම්මාන පසුපස හඹා යෑමේ පුරුද්දක් නම් මට නෑ. එහෙම නම් මම සම්මාන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉතාමත් ම හොඳ පරිවර්තනය සිදුකළ යුතු ව තිබුණනේ. එහෙම නෑ මම. බොහෝ වෙලාවට මං ඊට වඩා කල්පනාකාරී වෙන්නෙ මගේ පාඨකයෝ ගැන. පාඨකයින්ගේ ඉල්ලීම් තමයි ගොඩක් දුරට මගෙන් ඉෂ්ට වෙලා තියෙන්නෙ. එතකොට ප්‍රකාශකයින්ට ඕන පොතුත් නෙමෙයි මම පරිවර්තනය කරන්නෙ. ඔය ෆේස්බුක් එකේ මා සමග අදහස් බෙදාගන්න අයත් මට ඉල්ලීම් කරනවා ‘සර්, මෙන්න මේ පොත කරන්න’ කියලා. හැබැයි, ඒ හැම එකක්මත් මං පරිවර්තනය කරන්නෙ නෑ. නමුත්, ඒ ඉල්ලීම් කරපු පොත් මම අධ්‍යයනය කරලා සුදුසුයි කියලා හිතුනොතින් අනිවාර්යයෙන්ම පරිවර්තනය කරනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි පෙබරවාරි 9 වෙනි දා මහවැලි පරිශ්‍රයේ දී එළිදැක්වෙන “හඬ නිහඬ” පොතට පස්සෙ මාර්තු මාසේ පිටවෙන්නට නියමිත ව තියෙන වික්ටර් හියුගෝගේ කෘතියක් වන The Hunchback Of Notre-Dame මවිසින් “කුදාගේ ආලය” නමින් සිදුකළ සිංහල පරිවර්තනය.

මම මේ කිසිම කෙනෙකුට අපහාස කරනවා නෙමෙයි. නමුත් මේක කියන්න ඕනි කියලා හිතුණා. පිටු 366ක් විතර තියෙන එහි ඉංග්‍රීසි පොතේ සිංහල සංක්‍ෂිප්ත පරිවර්තනය ඇවිත් තියෙනවා පිටු 140 යි. එච්. පී. සිරිවර්ධන විසින් තමයි මේක පරිවර්තනය වෙන්නෙ. මුද්‍රණ වාර 3ක දී මේක ආදරණිය ස්පෙරිල්ඩා, නොත්‍රදාමය වගේ නම් කිහිපයකින් ඇවිත් තියෙනවා. මමත් ඒක රසවින්දා. ඇත්තට ම අපිට පොත් කියවන්න හුරුකළේ ඒ පොත්නෙ. දැන්, ඊරියගොල්ල මහත්තයාගේ මනුතාපය අපිට අහක දාන්න බෑනේ සංක්‍ෂිප්ත යි කියලා. නමුත්, අද පාඨකයා බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ තරමක් පුළුල් පරිවර්තනයක්.

ඔව්, ඔබ මතුකරපු කාරණාව හරි. නමුත්, මම ඒවා ගැන වැඩිය තැවෙන්නේ නෑ. මොකද හේතුව, හැම කාලෙක ම ග්‍රන්ථ පරිවර්තනයේ විතරක් නෙමෙයි සිනමාවේ, රූපවාහිනියේ හැමතැන ම ගුණාත්මක බවින් අඩු නිර්මාණ ඕනිතරම් අපි දැකලා තියෙනවා. මට කියන්න තියෙන එක ම දේ තමන්ගෙ පාඨකයින්, සහෘදයින් වෙනුවෙන් තමන් කරන නිර්මාණයට යුක්තිසහගත සාධාරණය ඉටුකරන්න කියලයි. නමුත්, ඒක කෙරෙන්නෙ නැත්නම් මට තියෙන්නෙ මගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරන එක. ඒ වගේ ම පාඨකයින්ටත් මෙහි වැදගත් ම යුතුකමක් තියෙනවා. ඔවුන්ට පුළුවන් මෙසේ හඳුනාගන්න පරිවර්තකයින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඔවුන්ගේ කෘතීන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. එතකොට, වෙළඳපොළත් නිරායාසයෙන් ම ඒ වගේ පරිවර්තකයින් ව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

ලංකාවේ විචාරය පිළිබඳ නම් එදත් මගේ තිබුණේ නැහැ පැහැදීමක්. අදටත් එහෙම පැහැදීමක් නෑ. මොකද, යම් යම් මතවාදවල එල්බගෙන තමයි අපේ බොහෝ අය නිර්මාණ විචාරයට ලක් කරන්නෙ. සිනමාව, ටෙලිනාට්‍ය වගේ දේවලුත් ඇතුළත් ව පොදුවේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ කෙරෙහි මේ මොහොතේ දී සිදුකෙරෙන විචාරය ඒ තරම් ම මධ්‍යස්ථ නෑ කියන එකයි මට දැනෙන්නෙ, සහ පොත් ගැන කිසිසේත් ම එවන් මධ්‍යස්ථ විචාරයක් විචාරයක් සිදුවෙන්නෙ නෑ අද. ඒක ඉතාම කණගාටුදායක කාරණාවක්. නමුත්, පිටරටවල මේක හාත්මසින්ම වෙනස්.

මගේ සරසවි ජීවිතය ඉතින්, මේ දැන් පවතින තත්ත්වයට වඩා නම් වෙනස්. දැන් සරසවි ශිෂ්‍යයින් බහුතරය ඒ විෂයයේ පමණයිනේ යෙදෙන්නෙ. මම නම් දකින්නෙ ඒක එච්චර සුදුසු නෑ. සරසවියේ දී පවා ඉගෙනීමට යම් දිශානතියක් පමණයි පෙන්වන්නෙ, අපි කරන්න ඕනි ඊට එහා දැනුම හඹා යන එක. එදත් ඇතැම් පිරිස් අතර ඒ අර්බුදය අපි දැක්කා. අද ඒක ඊට වඩා වැඩියි. පාසලේ දී සිලබස් එකට කොටුවෙලා ඉන්න දරුවා, කැම්පස් ඇවිල්ලත් එහෙ තියෙන විෂයය නිර්දේශයට ම කොටුවෙනවා. හැබැයි ඒ අතර පුළුල් ව හදාරපු පිරිස් ඒ රාමු කඩාබිඳගෙන ගිහිනුත් තියෙනවා. මං කියන්නෙ, උපාධි ගන්න ම සරසවි යන්න ම අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට වුවමනා නම් ඕනෑම විෂයයක් ගැන පුළුල් ව හදාරන්න, අද එදාට වඩා ඕනෑතරම් අවස්ථා, මූලාශ්‍ර හා මාධ්‍ය තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම හැදෑරීමක නිරත වෙනවා නම් වඩා හොඳයි.

අපි ජනසන්නිවේදනය හදාරද්දී අපිට හමුවෙනවනෙ දොරටුපාල සංකල්පය. අන්න ඒ දොරටුපාල සංකල්පයෙන් මිදෙන්න මං හිතන්නෙ නෑ ලෝකයේ කිසිම මාධ්‍යයකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් CNN එක වුණත් ඉරාක යුද්ධය යම් ආකාරයකට වාර්තා කරමින් ගියානෙ. මං මේ කියන්නෙ ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. එහි දී පීටර් ආනට් කියන මාධ්‍යවේදියා කැපීපෙනෙනවා. දක්ෂ, ජනප්‍රිය නළුවෙක් ගානට මුළු ලෝකෙම ඔහු ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. නමුත් අවුරුදු ගාණකට පස්සෙ, පීටර් ආනට් සහ CNN හි අර අපි කිව්ව දොරටුපාල සංකල්පය ලෝකයට හසුවෙනවා. මම ඒක කෙටි උදාහරණයකට ගත්තෙ ඔය දොරටුපාල සංකල්පයෙන් මිදෙන්න බැහැ කිසිම මාධ්‍ය ආයතයකට හෝ මාධ්‍යකරුවෙකුට.

මාධ්‍ය නිදහස ගැන අපි ඔය කොච්චර කතා කළත්, ඒ නිදහස පවත්වා ගෙන යා යුතුව තිබෙන්නේ දොරටුපාල සංකල්පය ඇතුළේ. අද ඔය ජඩමාධ්‍ය කියලා හඳුන්වන්නෙ ඒ ආයතන දොරටුපාල සංකල්පයේ අන්තයට ම ගිහින් නිසයි. අපි මාධ්‍ය එක්ක වැඩ කරන කාලේ අපි දැනගෙන හිටියා ඒ දොරටුපාල සංකල්පය ඇතුළේ ඉඳන් කොහොමද ජනතාව වෙනුවෙන් ‘වැඩක්' කරන්නෙ කියන දේ. ඒත් දැන් වෙලා තියෙන්නෙ, මේ මාධ්‍ය ඇතුළේ ඉන්න මාධ්‍යවේදීන් අද ධුරාවලිගත වෙලා. ඒ ධුරාවලිගත වීම නිසා ම ඔවුනුත් ගැත්තන් බවට පත්වෙනවා. අර ස්වාමිවරුන් සේවයට බඳවා ගන්නෙත් ඇත්තට ම එහෙම ගැත්තන් තමයි දැන්. අද ඒ ගැති බව පමණටත් වඩා පෙන්න තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අද ග්‍රාහකයන් එම ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, ඒවා ජඩමාධ්‍ය විදියට හඳුන්වමින් ඉන්නෙ.

ඒක මට අනුව නම් ඉතාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මම පවා ඇත්තට ම දැන් රූපවාහිනී පුවත් නරඹන්නෙ නැහැ. මට ඊට වඩා නිවැරදි ම පුවත් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතට ගත්තා ම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔය කියන ඩිජිටල් මාධ්‍යකරණය නිසා. මම කියන්නෙ ඒ ඩිජිටල් මාධ්‍යයන් තව තවත් දියුණු කළ යුතු යි තරුණ පරපුර. මොකද හේතුව, විශේෂයෙන් ම අපේ රටේ පාලකයින්ගේ සියලුම ජඩ වැඩ මේ ඔස්සේ ජනතාවට නිරාවරණය වෙනවනේ. ඒවා ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය විසින් හෙළිදරව් කරන්නෙ නැත්නම්, ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් හරි මේ දේවල් ජනතාවට හෙළි විය යුතු යි.

මේ ගතවෙච්ච දශක 7 පුරා අපේ මිනිස්සු පසුගාමී වෙලා මිසෙක ඉදිරිගාමී වෙලා නෑ. ජඩමාධ්‍ය නොවුණ ඉදිරිගාමී මාධ්‍යයන් යම්කාලෙක තිබුණා. නමුත්, ඒ කාලේ පවා හිටපු ජනතාව පවා එහෙම ඉදිරිගාමී මතවාදයන්වල හිටියේ නෑ සහ ඔවුන් ඒ වෙද්දීත් ධුරාවලිගත වෙලා හිටියේ. මේ අලුත් පරම්පරාව නම් ඒකෙන් මිදෙන බවක් පේනවා.

අපි පාලකයින්ට විතරක් දොස් පවරලා වැඩක් නැහැ. ජනතාව ඒ චෝදනාව බාර ගත යුතු යි!

ලංකාවේ සිනමාව ගැන නම් මං වැඩිය කතා කරන්න කැමති නෑ ඇත්තට ම. මොකද, ලංකාවේ සිනමාව ඇතුළේ යම් අධ්‍යයනයකින් යුතු ව වැඩක් කරන්නෙ ඉතා ම සුළු පිරිසක්. ඒ අයත් ලාංකීය ජනතාවගේ හදගැස්ම හඳුනාගෙන තියෙනවා දෝ කියන එක මට ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අපේ පාසැල් කාලේ දී ගාමිණී ෆොන්සේකා, ජෝ අබේවික්‍රම වගේ සිනමා වීරයෝ අපිටත් හිටියා. ඒ නිසා ම අපි සිනමාව වැළඳගත් කාලයක් තිබුණා. කොටින්ම අපිට ඒ කාලේ පොඩි උණක් තිබුණා, 10.30 ෂෝ එක බලන්න ම ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පාසලේ ගේට්ටුවලින් පවා පැන්නා. එහෙම සිනමා සංස්කෘතියක් අපිට තිබුණා. අද ඒ සංස්කෘතිය වෙනස්වෙලානෙ. මේකට හේතුවක් තියෙන්න එපැයි. ඇයි ඒ?

මට හිතෙන දෙයක් තමයි, අද සිනමා නිර්මාණකරුවන්ට වුවමනා හොඳ ප්‍රේක්ෂකාකර්ෂණයක් ලබා ගන්නවට වඩා තමන්ගෙ නිර්මාණය ජාත්‍යන්තරයට යැවීමත්, සම්මාන ලබා ගැනීමත් කියලා.

උසස්පෙළ හදාරන කාලේ මම කියෙව්වා සේකරගේ ‘ප්‍රබුද්ධ’. එහි තැනක සේකර ‘භගවත් ගීතාවෙන්’ උපුටා ගෙන කියලා තිබුණා, “කරන්න ඔබ සතු යුතුකම, නොසිතන් එහි ඵලවිපාකය” යනුවෙන්. මම ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ දර්ශනය කරගත්තෙ. අපි ඒ කාලේ හැමදේකින්ම යම් විමුක්තියක් හොයනවනේ. දැන හෝ නොදැන අපි හැමෝම එහෙම විමුක්තියක් හොයනවා. ඉතින්, ඒ විමුක්තිය සෙවීම මගේ තුළත් තිබුණා. ඒ නිසයි මං ආගමික දර්ශනය ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින්, එදා ඉඳන් ම මගේ හිතේ තියෙන දෙයක් තමයි, යම්දෙයක් කරනවා ද, එයින් යමක් සමාජයට දිය යුතු යි! කියන දේ. ඉතින්, මගේ නිර්මාණයට මං හුඟක් අවංක වෙනවා.

‘කැලුම් වැලිගම’ කියන්නෙ ඔබට එතරම් නුහුරු නමක් නොවන බව අපි දන්නවා. Positive Thinking, එහෙමත් නැත්නම් ධනාත්මක චින්තනය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඔබ කාගේත් මතකයේ රැඳුණු, “ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නෙ කොහොමද?” කියලා ඔබට කියා දෙන ‘ඔහු’ එක්ක Roar සිංහල අපි ටිකක් කතා කළා. මේ ඒ අපූරු කතාබහේ රසමුසු තැන් කිහිපයක්.

ඒ ප්‍රශ්නයට වෙන උත්තරයක් නැහැ. මම ඉපදුනේ සහ පවතින්නේ පුද්ගල සංවර්ධන දේශකයෙක් සහ ලේඛකයෙක් වෙන්නම යි.

‘සිහින’ වෙනුවෙන් කැපවෙන්න ඕන. ඒ වගේම ‘කැපකිරීම්’ කරන්නත් ඕන. සිහින ‘යථාර්ථයක්’ බවට පත් කරන්න නම්, ඔය දේවල් දෙකම එකවර හෝ විටින් විට කරන්න වෙනවා. ඒ දේවල් නොකර ‘ඔව් මට පුළුවන්’ කියලා මතුර මතුර සිටීම සිහින සැබෑ නොකරගන්න හොඳම ක්‍රමය වෙනවා.

ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැති විභාග සමතුන් හදන ක්‍රමයට අපේ රටේ අධ්‍යාපනය කියලා කියනවා. විභාග සමත් කරන්න නොවේ, හොඳින් ජීවත් වෙන්න උගන්වන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් රටට අවශ්‍යය යි. එහෙම නැති වුණොත් විභාග ඉහළින්ම සමත් මානසික දුබලයින් පිරිසක් තමයි මේ යන ක්‍රමයට ගියොත් රට තුළ නිර්මාණය වෙන්නේ.

රට අසාර්ථක යි කියලා ආර්ථීක වර්ධන වේගය සහ රුපියලේ අගය පිරිහීම පමණක් සලකා බැලුවත් සරලව කියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව, රට හදන්න කියලා අපි යවපු බොහෝ මිනිස්සු වැරදි අය. ඒ නිසා රටේ අසාර්ථකත්වයට වගකියන්න ඕන අපි මිසෙක දියවන්නාවේ ඉන්න අය නෙවෙයි. හරියට පාරේ යන්න දන්නේ නැති වැඩිහිටි මිනිස්සු ඉන්න රටක් මෙහෙම හරි පවතින එක ගැන මට තියෙන්නේ පුදුමාකාර සතුටක්.

මමත් රාජ්‍ය‍ සරසවියක අධ්‍යාපනය ලැබූ කෙනෙක්. නමුත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අලුතින් රට තුළ නිර්මාණය කරන්න ඕන. එහෙත් ඒවා ගුණාත්මකභාවයෙන් සහ ප්‍රමිතියෙන් උසස් ඒවා වෙන්න ඕන. නමුත් පවතින රාජ්‍ය සරසවි පෞද්ගලීකරණය කිරීම නොකළ යුතු දෙයක්. උසස් රාජ්‍ය සරසවි රටක තියෙන එක එම රටට අභිමානයක්.

වැඩ කරන්න. තව වැඩ කරන්න. තව තවත් වැඩ කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවට සාපෙක්ෂව හොඳ ඒවා බිහිවෙනවා. නමුත් ලෝක මට්ටමෙන් බැලුවාම අපට තව බොහෝ දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ නිර්මාණ රසවිඳින රසික ප‍්‍රජාවේ බහුතරය තවමත් අවදානමක් අරගෙන වෙනස් සහ වටිනා කලාත්මක දේවල් රසවිඳින්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ රසවින්දනාත්මක කම්මැලිකම හොඳ දේවල් අඩුවෙන් බිහිවෙන්නත් හේතුවක්.

මම ලියපු පුද්ගල සංවර්ධන පොත්වලට අමතරව ‘පර්සෝනා’ කියලා නවකතාවක් 2017 නිකුත් කළා. එය විලාසිතා, ආදරය, බලය, සහ ආත්ම විශ්වාසය යන තේමා ඔස්සේ නිර්මාණය වුණ නවකතාවක්. මේ වන විට එහි පස්වැනි මුද්‍රණයත් නිකුත් වෙලා අවසාන යි. ඉදිරියේ දී නවකතා සමහරවිට මම ලියයි. නමුත් මම කැමැති පුද්ගල සංවර්ධන පොත් ලියන්න. මිනිස්සු ඒ පොත් කියවලා, ජීවිතය තුළ ඔවුන් කරගත්ත පුංචි හෝ යහපත් වෙනසක් ගැන කියද්දි ලැබෙන සතුට රැස්කරන්න මම දැන් ඇබ්බැහි වෙලා.

ලයික්වලින් මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම මනින ලෝකයක, මිනිස්සුන්ට වටිනාකමක් එක්කරන්න වටිනා දේවල් දෙන්න උත්සාහ කරන සයිබර් සඟරාවක් වශයෙන් ‘Roar සිංහල’ මගේ මනස තුළ මනාව ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා. තවත් හොඳ දේවල් කරන්න ශක්තිය සහ හැකියාව ‘Roar සිංහල’ කණ්ඩායමට තියෙනවා.

මේ වගේ කතාබහකට ඊළඟට හොඳ මොන වගේ ‘චරිතයක්’ ද? ඔබේ යෝජනාව කමෙන්ට් එකක් විදියට අපට කියන්න.

කවරයේ පින්තූරය: Roar Media

“මිනිසුන්ට අමතක වේවි ඔබ කියූ දෑ

මිනිසුන්ට අමතක වේවි ඔබ කළ දෑ

නමුත්;

මිනිසුන්ට කිසිදාක අමතක නොවේවි

ඔබ ඔවුන් තුළ පුබුදු කළ හැඟුම්!

එය යි මා උගත් දේ...”

මෙය ලිවීම අරඹද්දී, ඉහත කව ලියූ තැනැත්තිය පාඨක ඔබට හඳුන්වා දීම අරඹන්නේ කොතැනින්දැ යි ගැටළුවකට මුහුණ දෙන්නට අපට සිදුවුණා. එය එතරම්ම අපහසු මන්ද යන්න මේ ලිපිය කියවන අතරවාරයේ දී ඔබටත් අවධාරණය වනු ඇති.

ඈ, මායා ඇන්ජෙලෝ.

“මාගරීට් ඇනී ජොන්සන් ඇන්ජෙලෝ” ලෙස 1928 වසරේ අප්‍රේල් මස 4 වැනි දා ඈ, එක්සත් ජනපදයේ මිසූරිහි දී මෙලොව වෙත දෑස් විවර කරනවා. පසු කලෙක ලේඛිකාවක, රංගන ශිල්පිනියක, තිර රචිකාවියක, නර්තන ශිල්පිනියක, කිවිඳියක මෙන්ම සිවිල් ක්‍රියාකාරිනියක වශයෙන් ද “මායා ඇන්ජෙලෝ” ලෙසින් ජනතාවට සමීප වූයේ ඇය යි. මායා, කලෙක ලිංගික ශ්‍රමිකයෙකු වශයෙන් ජීවන අරගලයේ යෙදුණු බව කියැවෙනවා. ඈ ජීවන රඟ මඬලේ බොහෝ චරිතවල යථාවබෝධය ලබන්නේ එහෙයිනුයි.

මායා ජීවිතයේ මුල් වසරවල වැඩිමනක් කල් ගත කරන්නේ ඇයගේ මිත්තණිය (පියාගේ මව) සමග ආකැන්සස් හි දී යි. වයස අවු. 7 දී තම මවගේ අනියම් පෙම්වතා අතින් ලිංගික අඩත්තේට්ටමකට ලක්වීම ඇයව දැඩි ව කම්පනයට පත්කළ සිදුවීමක්. නමුත් බොහෝකල් යනතෙක් ඈ එය රහසක් වශයෙන් තබාගන්නේ, එම සිදුවීම හෙළිදරව් වුවහොත් තම මාමලා විසින් එම පුද්ගලයා ව ඝාතනය කෙරේයැ යි බියෙන්.

නැවත තම මව හා වසන්නට 1940 දී කැලිෆෝනියාවේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ බලා යන මායා, එ් සමයේ දී රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක වේටර්වරියක, ලිංගික සේවා සපයන්නියක, කෝකිවරියක මෙන්ම නළඟනක ද වශයෙන් සේවයෙහි නිරත වෙනවා.

තමන්ට ලැබුණු ශිෂ්‍යත්වයකින් මායා, කැලිෆෝනියා ලේබර් ස්කූල් වෙත ඇතුළත් වන්නේ දෙවන ලෝක යුධ සමය අතරේ යි. එහි දී නර්තනය හා රංගනය හදාරන ඈ, සිය ගායන කුසලතාව නිසා 1950 දශකයේ මැදභාගයේ දී ජෝර්ජ් ගර්ෂ්වින්ගේ “Porgy and Bess” ඔපෙරා කණ්ඩායමට තෝරා ගැනෙනවා. ඈ 1957 දී “Calypso Heat Wave” නමින් තම පළමු ගීත ඇල්බමය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ එයින් ලද පන්නරයෙන්. ඒ ඔස්සේ ඇය “Miss. Calypso” ලෙස වඩාත් ජනාදරයට පත්වෙනවා. එපමණක් නොව, මායා හාර්ලම් ලේඛක සංසදයේ ද සාමාජිකාවක්. එමෙන්ම ඇය සිවිල් අයිතීන් වෙනුවෙන් තම හඬ අවදි කළ සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක වශයෙන් ද විවිධ සමාජ සේවා කටයුතුවල යෙදුණු බව කියැවෙනවා. මායා 1981 වසරේ දී උතුරු කැරොලයිනාවේ වේක් ෆොරෙස්ට් විශ්වවිද්‍යාලයයේ මහාචාර්යවරියක වශයෙන් තම වෘත්තීය ගමන අරඹනවා.

කළු ඇමරිකානු කාන්තාවක විසින් රචිත, වැඩිම අලෙවි වාර්තා තැබූ පළමු අප්‍රබන්ධ සාහිත්‍ය කෘතිය ලෙස ලේඛන ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සලකුණක් වන්නට, මායා අතින් 1969 දී ලියවුණු “I Know Why the Caged Bird Sings” සමත් වෙනවා. ඒ ඇයගේ ගෙවුණු අතීත දිවිය පාදක කොටගත් ස්වයං චරිතාපදානය යි. ඇයව ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වන්නට මේ කෘතිය ඉවහල් වූ අතර, 1986 දී 'All God's Children Need Traveling Shoes' නමින් ඇය ඝානාවේ ගතකළ කාලයේ අත්දැකීම් අළලා තවත් ස්වයං චරිතාපදානයක් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. 1994 දී, අධ්‍යාත්මික වශයෙන් යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීම පිළිබඳ තමාගේ දර්ශනය ඇතුළත් විශේෂාංග රචනා එකතුවක් 'Wouldn't Take Nothing for My Journey Now' නමින් කෘතියක් ලෙස පාඨකයා වෙත පිරිනැමෙනවා. එතනිනුත් නොනවතින මායා 2002 වසරේ දී 'A Song Flung Up to Heaven' කෘතියත්, යෞවනියක් කාන්තාවක ලෙසින් සමාජයට පා නගන විට උගත යුතු දෑ ආශ්‍රයෙන් 2008 දී 'Letter to My Daughter' කෘතියත්, 2005 දී ‘A Lifetime of Memories With Recipes’ නමින් ආහාර වට්ටෝරු කෘතියකුත්, සහ 2010 දී ‘Great Food, All Day Long’ නම් තවත් කෘතියකුත් ජනගත කරනු ලැබුවා.

මායා ඇන්ජෙලෝ විසින් කාව්‍ය කෘති කිහිපයක්ම එළිදැක්වුණු අතර, ඉන් වඩාත් ජනප්‍රිය වූයේ 1971 දී ඇය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ 'Just Give Me a Cool Drink of Water 'Fore I Die' නම් කාව්‍ය සංග්‍රහය යි. සාහිත්‍යකරණය, ජනමාධ්‍යකරණය, හා සංගීත සංයෝජනය ඔස්සේ නොවූ විරූ දස්කම් පෑම වෙනුවෙන් ලබාදෙන පුලිට්සර් සම්මානයට ද එම කෘතිය නිර්දේශ වුණා. තව ද, 1993 ජනවාරියේ බිල් ක්ලින්ටන්ගේ ජනාධිපති ධුරයේ වැඩ බාරගැනීමේ උත්සවයේ දී, ඇය ඔහු වෙනුවෙන් ලියා කියැවූ 'On the Pulse of Morning' පැදි පෙළ ජනප්‍රසාදයට ලක්වීම සුවිශේෂී කරුණක්. එම කවියේ හඬ අනුවාදය වෙනුවෙන් මායාට ග්‍රැමී සම්මානය ද ප්‍රදානය කෙරෙනවා. ඊට අමතර ව Still I Rise (1978), Now Sheba Sings the Song (1987), සහ I Shall Not Be Moved (1990) යන කාව්‍ය ග්‍රන්ථයන් ද ඈ විසින් රචනා කෙරුණා.

කලෙක සිට රෝගාතුරව සිටි මායා 2014 මැයි මස 28 වැනි දා උතුරු කැරොලයිනාවේ, වින්ස්ටන් සලීම්හි පිහිටි සිය නිවසේ දී අවසන් හුස්ම හෙලන්නේ රටම කම්පා කරමිනුයි. ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ එම පුවත සැලවීමත් සමග සමාජ ජාල ඔස්සේ බොහෝ ජනතාව ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්නට වුණා. ප්‍රවීණ ගායිකාවන් හා දේශපාලකයින් ද ශෝකය පළකිරීම සඳහා මායාගේ තමන් කැමතිම ප්‍රකාශයන් උපුටන වශයෙන් තම ට්විටර් ගිණුමවල පළකර තිබුණා. ඒ අතරේ වූ හිටපු ඇමරිකානු ජනපති බැරැක් ඔබාමාගේ ශෝක ප්‍රකාශයත් සමග මෙම ලිපිය නිමා කෙරෙනවා. මෙම ලිපිය පිළිබඳ ඔබේ අදහස් සහ මායා පිළිබඳව මීට අමතරව ඔබ යමක් දන්නේ නම් ඒවාත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

“ඇන්ජෙලෝ නම් ඒ අතිදක්ෂ ලේඛිකාව, රැඩිකල් මිතුරිය, සත්‍යවාදී ආශ්චර්යයමත් ගැහැණිය සතුව මහා ශක්තියක් තිබුණා, ‘අප සැවොම දෙවියන්ගේ දරුවන්, අපි හැමෝටම තියෙනවා යමක් කැප කරන්නට අනෙකා උදෙසා’ බව අපට නිතර සිහිපත් කරන්නට.”

අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ ළමා ගීත ඔස්සේ දිගු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියමින්, කෙටි කාලයකින් බොහෝ වැඩ කොටසක් එක්ක පවතින නමක් හදාගත්තු හර්ෂණ දිසානායක සමග යි. ඉතින්, ‘ඉරෙන් හඳෙන් එළිය අරන්’ ආපු හර්ෂණගේ ජීවිතේ “ඇතුල් පිටු” පෙරළුණේ මෙන්න මෙහෙම යි.

අතීතය ගැන මෙනෙහි කළෝතින්, මං වචන ගළපාගන්න පුළුවන් කාලේ ඉඳන් ම ගීත වැනි දෑ මුමුණන්න ගත්තා කියලා තමයි අම්මා, තාත්තා ඇතුළු ගෙදර උදවිය කියන්නේ. මොකද මගේ අම්මා, තාත්තා පවා සංගීත ගුරුවරු දෙන්නෙක්. මගේ අම්මා නමින් එදිරිසිංහ මැණිකේ හේරත්. තාත්තා, ජයතිලක දිසානායක. ඉතින් අම්මා, තාත්තාගෙන් මට ලැබුණු ඒ දායාදය ගැන වටිනාකමක් මට තාම අකුරු කරගන්න බෑ. මොකද එතනින් තමා මං ගොඩනැඟෙන්නෙ. මං විශ්වාස කරන විදිහට මට ඔවුන් දේපළ තරම් තාම ගීත ගායනා කරගන්න බෑ. ඒකට හේතුව, එයාලට අපිට වගේ අවස්ථාවක්, වටපිටාවක්, පහසුකම් තිබුණේ නෑ ඒ කාලේ හැටියට එයාලගේ දක්ෂතා රටට, ලෝකෙට පෙන්වන්න. හැබැයි, අදටත් අපි ගාව නැති බොහොම සියුම්, හැඟීම්බර සහ ශාස්ත්‍රීය තාක්ෂණයක්, සංයමයක් ඒ මිනිස්සු ගාව තිබුණා. අනික, අපේ අත්තම්මලාගේ ඉඳන් ම එයාලා මේ කවිය, ගීතය, සොබාදහම, ආගම දහම එක්ක තිබුණේ මහා මොකද්දෝ අමුතු සුන්දර බැඳීමක්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඉඳලා මං මගේ පළවෙනි ගුවන්විදුලි ගීතය පටිගත කරනවා. ඒ තමයි “අත්තම්මා නිවන් ගිහින්” කියන ගීතය. අවාසනාවකට මං ඒ ගීතය කියද්දී මගේ අත්තම්මා අපෙන් හුඟාක් ඈතට ගිහින් ශාරීරික ව. ඉතින් අතීතය ගැන බොහෝ දේ තියෙනවා කතා කරන්න. ඔතැනින් තමයි මං ක්‍ෂේත්‍රයට එන්නෙ.

මගේ මුල් ගීත බොහොමයක් රචනා කරන්නේ මගේ බාප්පා සෝමතිලක දිසානායකත්, මගේ මහප්පා සෝමරත්න දිසානායකත්, සහ මගේ ගුරුතුමා සුනිල් දයානන්ද කෝනාර. මගේ ඒ පළමු ගීතය “අත්තම්මා නිවන් ගිහින්” රචනා කළේ මගේ බාප්පා. තනුව මගේ තාත්තාගේ. සංගීතවත් කළේ රෝහණ වීරසිංහයන්. අන්න ඒ අය එක්ක, ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ ගමන පටන් ගන්නේ.

මුලින්ම මෙහෙම කියන්න ඕනි. මං කිසිම දෙයක වැරැද්දම දකින කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහොම මැදිහත්ව හිතන පතන, වැඩ කරන කෙනෙක්. රියැලිටිකරණය තුළ වාසි සහ අවාසි කියන පැති දෙකම තියෙනවා. මොකද අපිට පේනවා රියැලිටි තරගවලින් පවා එන සමහර අය තමන්ගේ ගමන හරි තැනින් අල්ලාගෙන ගමනක් යනවා. නමුත්, ඔය රියැලිටි තරග කරන බොහෝ ආයතනවල ප්‍රධාන අරමුණ තමා එම ආයතයේ අලෙවි ප්‍රවර්ධනය සහ වානිජකරණ ප්‍රතිලාභයන් පමණයි. ඒ අරමුණෙන් පසුව ඔවුන් හිතනවා ඒ තරගකරුවන්ට, ගායකයන්ට යම්කිසි සාධාරණයක් කළ යුතුයි, වටිනාකමක් දිය යුතුයි කියලා. දැන් ඔය තරගවලට ගොඩක් ම සම්බන්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ හතර දිග්භාගයේ ම ඉන්න තරුණ අයනේ. ඉතින් ඒ අයට වේදිකාවක් තනලා, ලොකු වටපිටවක එයාලව හසුරවලා, රටට ලෝකයට එයාලගේ දක්ෂතා ප්‍රචාරය කරලා කියන මෙන්න මේ වැඩේ වෙන්න ඕනි කියලා මං හිතනවා. මොකද එහෙම තැනකට අවොත් තමයි ඒ අයට ඉදිරියේ දී ජාත්‍යන්තර ව පවා ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි, ඒ ගමන පැහැදිලි ඉදිරිගාමී වැඩක් වෙන්න ඕනි.

දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ... කන්දක් උඩට මනුස්සයෙක් ව චොපර් එකකින් අරන් ගිහින් අතහැරියොත්, ඒ මනුස්සයට එතැනදී ලොකු පුළුල් පරාසයක් පෙනෙයි, බොහොම සුන්දර දර්ශන පෙනෙයි, ලොකු ආශ්වාදයක් තියෙයි. නමුත්, කරුවල වෙලා රෑට බැහැගන්න වුණොත්, බැහැගන්න පුළුවන් වේවි ද?

රියැලිටිකරණය තුළ ඔන්න ඔය දේ ද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. අනික් ප්‍රධාන ම ඛේදවාචකය තමයි මේ ළමා රියැලිටි තරග. අම්මලා පවා එතනට හසුවෙලා ඉවරයි. එතැනදී අපිට පැහැදිලි ව පේනවා මීඩියාවලින් මේ දරුවන් ව භාවිතා කරන හැටි. ඔන්න ඔතන තමයි අනතුරුදායක. රටේ උගත්, බුද්ධිමත් ප්‍රජාව පවා මේ ගැන කතිකාවතක් ගොඩනඟන්නේ නෑ. මොකද ඒ අයට ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ සිස්ටම් එක ඇතුළේ. ඔන්න ඕකයි තත්ත්වේ.

ඔය මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දීත් අපිට පැති කිහිපයක් දිහා ම බලන්න වෙනවා. විහිදිච්ච කාරණාවක් ඕක. අපි ග්‍රැමෆෝන් යුගයේ ඉඳන් බැලුවොත් ග්‍රැමෆෝන් ගීත, ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන් බිහිවුණ ආනන්ද සමරකෝන්, සුනිල් ශාන්තයන්, එතනින් එහාට ගත්තොත් පණ්ඩිත් අමරදේව මාස්ටර්, කේමදාස මාස්ටර්, ජෝතිපාල, ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන, රූකාන්ත ගුණතිලක, සහ වර්තමානයේ කසුන් කල්හාර. අන්න ඒ ගොල්ලෝ ලෙජන්ඩ්ස්ලා. මොකද දන්නවද මං එහෙම කියන්නේ?

ඒ අයගේ නිර්මාණවල තිබුණා අනන්‍යතාවයක්. ඒ නිර්මාණවල තිබුණා හරි පිරුණු ස්වභාවයක්. කොටින්ම කිව්වොත් ඒ නිර්මාණවලට එකතු කරන්න දෙයක්වත්, අඩු කරන්න දෙයක්වත් නෑ. එකනේ ඔය රියැලිටි තරගාවල, සජීවී සංගීත ප්‍රසංගවල පවා ගයනා කරන්නේ අදටත් ඔය අයගේ ගීතනේ. ඔන්න ඔහොම ආපු ගමන අපිට කොහේදී හරි වැරදුණා මේ නුතනය වෙනකොට.

දැන් එන හුගක් ගීතවල පද රචනා, සංගීත සංයෝජන හරි බාල, හරිම බොළඳ, භාවාත්මක නොවන මොකද්දෝ විකෘතියක් තියෙනව කියලා මට හිතෙනවා. මොකද, අපි සංගීතය හදාරන නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනෙනවට වඩා තදින් අපිට ඒ අර්බුධය දැනෙනවා. ඕකට මෙන්න මෙහෙම දෙයකුත් බලපෑවදෝ කියලත් මට හිතෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? දැන් ඔය ගම්බද ව වෙසෙන, ගමෙන් නගරයට ඇවිත් අතිශය සාමාන්‍ය ජීවිත ගත කරන, ජීවිතයේ කටුකත්වය විඳින ඔය හුඟක් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගීතයක යටිපෙළ ගැන ඒ හැටිම හිතන්නේ, බලන්නේ නෑනේ සිංදු ඇහුවට. ඉතින් මේ දැන් ඔය රැල්ලට, රිගින් ටෝන්, එහෙමත් නැත්නම් ආර්ථික අරමුණු වෙනුවෙන් ගීත නිර්මාණය කරන අය ඔන්න ඕක අල්ලගත්තා හරි භයානක විදියට. මං දැක්කා මේ එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා එයා BMW කාර් පවා අරන් තියෙන්නේ සිංදු ලියලා කියලා. ඉතින් හිතන්නකෝ...

ඉතින් ජනප්‍රිය සංගීතය ගත්තා ම එහෙව් කොට්ඨාසයක් වෙන ම ඉන්නවා. අර අඬන සිංදු කියන්නේ. අතිඋච්ඡ ස්වරවල ගීත ගයනා කළා ම ඒක මාර වැඩක් කියලා හිතන පිරිස් ඉන්නේ. මං මේ හරි කණගාටුවෙන් කතා කරන්නේ. මොකද මං කැමති නෑ කිසිම කෙනෙක්ට දොස් පවරන්න. හැබැයි, තව පැත්තකින් මේ වෙද්දී හරිම නිර්මාණශීලි, ගවේෂණාත්මක, වෙනස්, ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙන ගීත බිහිවෙමින් තියෙනවා තවත් කොට්ඨාසයකින්. අන්න ඒක සතුටු විය හැකි සාධනීය කාරණාවක්. ඉතින් දැන් දැන් යූටියුබ්වල පවා ට්‍රෙන්ඩින් වෙන මේ කිව්ව ජාතියේ ගීත ඇත්තට ම යම්කිසි රහක් තියෙන ගීත. අර අපි කලින් කියපු රටාව බිඳගෙන දැනෙන බලපෑමක් කරමින් ඒ අය අලුත් වටයකින් එන බව මට දැනිලා තියෙනවා. අපි නම් වශයෙන් ගත්තොත් පද රචනා පැත්තෙන් අසංක රුවන් සාගර, රවී සිරිවර්ධන, සුගත් සෝමවීර වගේ තව කිහිදෙනෙක් ඉන්නවා ඉතා ගුණාත්මක නිර්මාණ කරන. සංගීත සංයෝජනය පැත්තෙන් ගත්තොත් දර්ශන රුවන් දිසානායක, දර්ශන වික්‍රමතුංග, අරුණ ගුණවර්ධන වගේ තවත් කිහිපදෙනෙක් එහෙම දැනෙන වැඩ ටිකක් කරමින් ඉන්නවා. අන්න ඒක ඉතා හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා පෞද්ගලික ව මං විශ්වාස කරනවා.

අපෝ කොහෙත්ම නෑ. පේනවනේ මේ දවස්වල වෙන දේවල්. ලෝකේ තියෙන අනෙකුත් දියුණු රටවල් එක්ක බැලුවා ම අපේ රටේ මිනිස්සු කොච්චර නම් අසරණ ද කියලා හිතෙන තරමට දැන් සිද්ධ වෙන්න ඕනි දේවල් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් උදා වෙලා තියෙන වත්මන් තත්ත්වය අපේ මිනිස්සුන්ට ඒක තේරුම්ගන්න තියෙන හොඳම, ප්‍රමාණවත් මොහොතක්. එහෙන් මෙහෙට පයිනවා, මෙහෙන් එහෙට පයිනවා.

විද්‍යාව, තාක්ෂණය පවා මේ තරම් දියුණු වෙලා තියෙන මොහොතකත් ඇයි ලංකාවට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ලංකාව මෙහෙම පහතට වැටෙන්න ඕනි රටක් නෙමෙයි. ඕනි තරම් සම්පත් මේ රටේ තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ හැමදේටම අඩුවැඩි වශයෙන් බලපාන්නේ ඔය කියන මේ මොහොතේ පවතින දේශපාලන අඳුර තමයි. මේ මොහොතේ ලංකාවේ “සැබෑ දේශපාලනයක්” නැහැ. මං හිතන්නේ මේ වෙද්දී “ලංකා දේශපාලනය” කියන එක තේරුම්ගන්න කුඩා දරුවෙකුට වුණත් ඒ හැටි අමාරුවක් නෑ. යුග ගණන් පහු කරමින් ආපු දේශපාලනය මේ වෙද්දී පක්ෂ කිහිපයකට බෙදිලා, ඒ පක්ෂ ඇතුළේ අපේ සුළු ජාතීනුත් බෙදිලා.

රටේ මහජනතාවගේ සල්ලි මිලියන 25ක් දවසට පාර්ලිමේන්තුවට වැය කරනවා. ඇයි මේ තරම් මුදල් නිකන් නාස්ති කරන්නේ මේ කාලය කන වැඩකට. ඔය මිලියන 25 එක දවසකට ගිහින් අර අනුරාධපුර වගේ පිටිසර දුෂ්කර පළාත්වල පාසලකට, කන්න බොන්න නැති මිනිස්සුන්ට දුන්නා නම් හෙණ ගහනවා ද? නෑ නේ. ඔය එක දෙයක් විතරයි, තව බොහෝ දේ මේ වත්මන් දේශපාලනය ඇතුළේ අවභාවිතය වෙමින් තියෙනවා. මං මීට වඩා දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න කැමති නෑ. මං පෞද්ගලිකව දේශපාලනය අප්‍රිය කෙනෙක්. මොකද, මේ මොහොතේ ලංකාවේ “සැබෑ දේශපාලනයක්” නැති නිසා.

අපෝ ඔව්, අනිවාර්යෙන් ම පුළුවන් හරියට කළොත්. දැන් අපි කල්පනා කළොත්, ඉස්සර රූපවාහිනී තිබුණේ නෑනේ. තිබුණේ ගුවන්විදුලි විතරයි. ඊටත් කලින් ඔය නාඩගම්, නුර්ති, නාට්‍ය, කෝලම් ඔය වගේ දේවල්නේ තිබුණේ. ඉතින් ඕවා තුළින් තමයි ඒ කාලේ මිනිස්සු සමාජය ආමන්ත්‍රණය කළේ. සමාජයේ පැවතුණු බොහෝ දේ ගැන ඒ නිර්මාණ ඔස්සේ සමාජයට මුදාහැරියා. එහෙම නම්, මේ තරම් තැනකට දියුණුවෙලා තියෙන සංගීතයෙන් ඇයි සමාජයට බලපෑමක් කරන්න බැරි? එහෙම වගකීමක්, බරක් සංගීතය තුළත් තියෙනවා. හරියට සිදුකරන සංගීත නිර්මාණයකින් මිනිස්සුන්ට යම් පණිවිඩයක් ගෙන යන්න පුළුවන්.

මගේ මීළඟ ප්‍රසංගය ජනවාරි මාසයේ දී කුරුණෑගල දී පැවැත්වෙනවා. ඉන් ඉදිරියටත් දිගටම වෙනස් වැඩ ටිකක් එක්ක, ප්‍රසංග එක්ක මං මගේ සහෘදයන්ව හමුවෙන්න සුදානමින් ඉන්නවා. තව අලුත් නිර්මාණ කිහිපයකුත් එළිදක්වන්න නියමිතව තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් මං අලුත් නිර්මාණත්, පරණ නිර්මාණත් එක්ක ගීත 300කට අධික ප්‍රමාණයකට දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අධ්‍යයන කටයුතුත් කරන ගමන් දිගට ම වැඩ එක්ක ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. 071-6540966 දුරකතනයෙන් මාව ප්‍රසංගවලට සම්බන්ද කරගන්න පුළුවන්. ‘Roar- සිංහල’ කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනාට ස්තූති වෙනගමන් ම, අපි නැවත හමුවෙමු කියලා තමයි අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ.

අාදරේ කියන්නෙ අපි හැමෝටම පොදු හැඟීමක්. විරහවත් අපිට නුහුරුම නෑ. ජීවිතය ගලා යන්නෙ දුක, සතුට යන කාරණා මැද. නුදුරේ දී එළිදැක්වීමට නියමිත ඉරෝශන් ප්‍රනාන්දුගේ කුළුඳුල් පොත ගැන අපි කළ කතා බහක් මේ. මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා අපි ඔහුගෙන්ම අහමු.

මෙහෙම යි. කතාව හරිම සංකීර්ණ යි. තමන්ට තමන්ව හඳුන්වලා දෙන එක. ඒක ඊට වඩා ලේසි යි, ලෝකයා තමන් දිහා බලන විදියෙන් හඳුන්වලා දෙන්න. රස්සාව හැටියට, Roar සිංහල වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම රස්සාවට කරන්නේ ආස දේ. ලියන එක ආසාවට කරනවා. ඒ අතරින් පතර ඩිසයින් වැඩත් කරනවා. තාම ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා.

මම මං ගැන කියනවා නම්, ටිකක් වෙනස් විදියට වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්. සරල දේවල් අස්සේ ලොකු දෙවල් යටි පෙළක් විදියට ගොඩනගන්න ආස යි. තාම පඩි පෙළ නගින්න ගත්තා විතරයි. තව ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. රස්තියාදුව ඇතුළේ ගොඩාක් දේවල් හම්බකර ගත්තා. මේ ඉන්ටර්වීව් එක පවා ඒ ඉගෙන ගන්න එකේ කොටසක්. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මහප්‍රාණ නෑ. සරල යි. මං ආසයි මාව “ඇඩවර්ටයිසින්කාරයෙක්” විදියට හඳුන්වලා දෙන්න. හැබැයි තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම කෙටි මාර්ගවලට වඩා දිගු ගමංවල යෙදුණු කෙනෙක්.

ඔතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. සිංහල සංස්කෘතිය, එහෙම නැත්නම් සාහිත්‍ය ඇතුළේ කවිය කියන එක නිර්මාණය වෙන යම් යම් රීති තියෙනවා. හැබැයි, මේ පොත ඇතුළේ එසේ නොවෙන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. මං ආසයි මේක කවි පොතක් කියන තැන ස්ථාන ගත කරන්නේ නැතුව ආත්මීය ප්‍රකාශනයක් එළිදැක්වීමක් වගේ තැනක තියන්න. ඒ හැම අකුරු කෙටුමකටම යටි කතාවක් තියෙනවා. ඒවා සංකීර්ණ නෑ. අපිට එදා මෙදා ජීවිතය ඇතුළේ මනුස්සයෙක් විදියට අත්දකින්න වෙන දේවල්. ඒ දේවල් දිහා වෙන තැනක ඉඳන් බලන කොට ඒවා මාර ලස්සන යි. ඒ අල්ලගත්ත තැන ඉඳන් ලියපු දේවල් තියෙන්නේ. කතා දෙකකුත් තියෙනවා. සමහරක් පිටුවල තියෙන්නේ වාක්‍ය විතර යි. මදුරුවෙක් එළවන්නේ නැතුව මිනිස්සු මරන්නේ ඇයි කියන එක පවා ඒකේ තියෙනවා. හැබැයි, මදුරුවාට එතන ආදරය ඉන්සර්ට් කළාෙත් අපිට එන විෂුවල් එක වෙනස්. එක කතාවක් ඇතුළේ කතා ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා කවිම නෙමෙයි. නමුත් පැහැදිලිවම ඔබට ඒවා ඔබේ කරගන්න සහ ඔබේ කතාන්දර වෙන්නත් පුළුවන්.

මෙහෙම ගමු. කවිය කියන නිර්මාණයට ලඝු නොකර, අපි ලියන ඒවා ගත්තම ඒ හැම දෙයක් එක්කම සමාජීය කාරණාවක් තියෙනවා. මං කියන්නේ සමාජය අපිට හිස් කැන්වස් එකක් පාට කරන්න පාට දෙනවා. අපිට එදිනෙදා හම්බෙන මිනිස්සු එක එක පාට යි. සමාජය කියන්නේ අපි ගැටෙන තැන. එතන එක්ක සම්බන්ධතාවයක් නැතුව දේවල් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ලියන ගොඩාක් ඒවා සමාජයට ආයේ කොතනින්ම හරි සම්බන්ධ වෙනවා.

අතීත කවියේ ඉඳන් අද අපි ලියන කවි හා කවි වගේ ඒවා, (ගොඩාක් වෙලාවට මං ලියන්නේ ඒ වගේ ඒවා) කොහෙන් ම හරි සමාජයට අනුබද්ධ වෙනවා. ඒක හැබැයි කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාව අැතුළේ සමාජය අලලා ලියන දේවල් මාර්කට් කරන්න ලේසි යි. අපි ටිකක් සංවේදී වගේ පෙන්නන්න ආස මිනිස්සු ඉන්න රටක්. ඒ නිසා එ්වාට වාව් කියන ගාන, වෙන දෙයක් ලිව්වම බනින ගානට වඩා දහස් ගුණයක් වැඩි යි.

කවිය අර්ථ දක්වන්නේ කොහොම ද කියන තැන අග තියන ප්‍රශ්නාර්ථය මටත් ඒ විදියටම තියෙනවා. මං හිතන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොටම කවි ලියන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි කෙනෙක් වෙන්න විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත කෙනෙක් වෙන්න ඕනා.

හැබැයි, අර උඩ මං කිව්ව රීති ඇතුළේ ඒක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු පිළිවෙලකට අකුරු කරන හැඟීම් ඔක්කොම කවි නොවෙන්න පුළුවන්. අපිට විඳින්න පුළුවන් ඕනෑම නිර්මාණයක් කවියක්. සරලව කියනවා නම් සිංදුවක ලිරික්ස් කියන්නෙත් කවියක්. සමහරක් සිංදු තියෙනවා. ඒවා නොකියා ලියලා විතරක් තිබ්බා නම් කියලා හිතෙන. ඉතින් කවිය මට අනුව නම් පිළිවෙලට අකුරු කරන හැඟීම්.

පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්.

අර සංවේදී මිනිස්සු ඉන්න රටක් කිව්ව නිසා මෙන්න මෙහෙම එකම එක දෙවිදියකට කියන්න පුළුවන්.

නිමිත්ත - ගල් කඩන තැන ගල්බෝරේට යට වූ අම්මාට

පළවෙනි විදිය අපි සම්ප්‍රදායිකව ගමු.

කළුපාට ගල් කන්දකි උඩට විහිදෙන

දූවිලි ගොඩකි සද්දක් එක්ක අහස ඉඹින

අම්මා කෙනෙකි දරු දුක නිවා සනහාලන

ගල්බෝරයකි ඒ දරු දුක නිවූ අම්මා ඉඹින

ඕක එක විදියක්. මං කියන්නේ අපේ නිමිත්තේ එන්ඩ් ෆීල් එක ඔය පද පේලි හතර ඇතුළේ තියෙනවා.

අපිට ඕක මෙහෙම කියන්නත් පුලුවන්.

අම්මා ගිය

ගල් වැඩ පොළේ

එක්කම නිවන් ගිය

මගේ අම්මා...

ෆීල් එකේ වෙනසක් නෑ. කියන තැන වෙනස්.

මිනිස්සු නිර්මාණ කරන්න ඕනා වගකීමක් වගේ එකක් වෙනුවෙන් නම් ඊට වඩා හොඳයි කසාදයක් බැඳලා ළමයින්ට නම් තියන එක. මං කියන්නේ සමාජ වගකීම් කියන්නේ තරමක් බරපතල තැනක්. අපි කරන ගොඩාක් එ්වා සමාජය එක්ක සම්බන්ධ වෙන නිසා අපිට යම් වගකීමක් තියෙනවා ඔය කියන සමාජය ඇප්‍රෝච් කරන තැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. මං කියන්නේ ඒක වගකීමක් නෙමෙයි. යුතුකමක්. හැබැයි, ඒක must එකක් වෙන්න ඕනා නෑ. කවිය කියලත් ලොකු එකක් නෑ. අපි, පෞද්ගලිකව මං අකුරු කරන්නේ සිදුවීම්. ඒක ඒ ඒ සිදුවීමේ ශුද්ධ ප්‍රතිඵලයම නෙමෙයි. ප්‍රතිඵල වෙනස් වුණාට, අපිට නිර්මාණකරුවන් විදියට ඒක වෙන තැනක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනා. මං ලියන්නේ අන්න එතනට. ඒවා විඳින්න පුළුවන් වුණාම ඇති.

ආයෙත් මං කියනවා මේක කවි පොතක් නෙමෙයි. එහෙම පොත් කරන අය ඕනා තරම් ඉන්නවා. මේ පොත කියවන කෙනෙක්ට තේරෙයි පැහැදිලිවම මේකේ ඇතුළ වෙනස් කියලා. හැබැයි, මං ලියපු ඔක්කෝටම මං වග කියනවා.

ආදරය වස්තු විෂයය කරගත්තෙ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මිනිස්සු තමන්ට වැඩිපුරම වැරදිච්ච තැන් හිතේ තියාගෙන විඳවන්න ඕනා නෑ. ආදරය කියන්නේ එහෙම එකක්. ඉතින් මං මේකට වස්තු විෂයය විදියට ඒක ගත්තා. ඒත් මේකේ ආදරය විතරක් නෙමෙයි, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදෙයක් ඇතුළේම මට මගේ කතාවක්, මගේ වීව් එකක් තියෙනවා. මිනිස්සු ළමයි හදනවා. නමුත් උන් ලොකු වෙලා සමාජයට යන්නේ උන්ට ඕන හැටියට. මං පොතක් ලිව්වා. ළමයෙක් බිහි කරා. ඉතින් ඌත් ඌට ඕනා විදියට ගියාදෙන්. මං ජීවිතය දුන්නට. ජීවිතය ඌගේ.

මගේ පණිවුඩය තමා මං මේක කරලා මට මහා ලොකු සාහිත්‍යකාරයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ. මං ඉස්සරහටත් ලියනවා. ඒ මගේ සෙල්ෆ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකට. තවත් දෙයක්, මේ පොතේ ලියලා තියෙන මොහොතවල් පහු කරලා හරි, ඒවාට ලඟා නොවෙච්ච සුළුතරයකට මේ පොත විහිළුවක් වගේ වෙන්න පුළුවන්.

පොත අගොස්තු 26 හවස 3ට නුගේගොඩ විජේරාම හන්දියේ රෝයල් තැප්‍රොබේනියන් එකේ දී එළිදැක්වෙනවා. එදාට එන්න. අපිට ආදරය ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියේවි. එයාවත් එක්කන් එන්න.

මෑත කාලයේ බිහිවුණ අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් ටෙලි නාට්‍යයක් තමයි “කූඹියෝ. එහි චරිත අතරින් “ප්‍රියන්ත මහඋල්පතගම” ප්‍රේක්ෂකයාට වඩාත් සමීප වුණා. ඒ චරිතයට පණ පොවපු කලණ ගුණසේකර සමග කළ කතාබහක් මේ.

මම උසස්පෙළට කළේ වාණිජ්‍ය විෂයය, ඒත් රිසාල්ට් නම් අන්තිම යි. ඊටපස්සෙ ප්‍රේමකුමාර කරුණාරත්න යටතේ නාට්‍ය හැදෑරුවා උසස්පෙළට බාහිර වශයෙන්. ඒකටත් ඉතින් මහලොකු රිසාල්ට් එකක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි අපි සර් එක්ක එළියේ වැඩ ටිකක් කළා, සහ යෞවන සම්මාන උළෙලවලට නඳුන් තත්විම අල්විස්, උදය කුමාර නිපුනඅාරච්චි, ලක්ෂ්මන් කුමාරසිරි, නෙරංජන් චන්ද්‍රාජිත් වගේ අය එක්ක නාට්‍ය කළා. ඊට පස්සෙ ඉතින් ධර්මප්‍රිය ඩයස් එක්ක වේදිකා නාට්‍යවල වැඩ කළා වේදිකා පරිපාලකයෙක් විදියට මම සහ රුවන් මලිත් පීරිස්. ඊටපස්සෙ සරත් කොතලාවල එක්ක නාට්‍ය කළා. මමයි රුවනුයි කළ දාස මල්ලිගේ බංගලාව නාට්‍යයට රාජ්‍ය සම්මාන 7ක් හම්බුණා. එතනින් එහාට මම අධ්‍යක්ෂණය පැත්තෙන් තමා හුඟක් වැඩ කළේ. ඉතින් ඔහොම ගැන්සි බැහැලා ඉද්දි තමා හිතුනේ මේ අධ්‍යක්ෂණය කරන වැඩේට වඩා රඟපාන වැඩේ හොඳයි කියලා යම් කාලෙකට. ඉතින් රඟපාන්න ගත්තා. මහ වැඩ ගොන්නක නෙවෙයි හැබැයි. ඔය වේදිකාවෙයි, ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකයි, ඔය බයිස්කෝප් කිහිපයක වගේ රඟපෑවා.

මෙහෙමයි, ඕකට නාට්‍ය හා රංග කලාව හෝ මොකක් හරි වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි රංග කලාව කියලා හිතමුකෝ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අමාරු විෂයයක් කියලයි මං විශ්වාස කරන්නෙ. ඒකට බලපාන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අත්දැකීම්. මොකද අත්දැකීම් මත තමයි ඕනම ආර්ට් එකක් හැදෙන්නෙ. යම්කිසි දැක්මක් නිර්මාණය වෙන්නෙ ඒ ඔස්සේ. අපිට දර්ශනවාදය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, හැබැයි ඒක අපේ ඇතුළට ආරෝපණය කරගන්න බලපාන්නෙ අපේ ජීවන අත්දැකීම්. අත්දැකීම් තමයි නැවතත් මනුස්සයෙක්ගෙ ඉව පද්ධතිය ගොඩනඟන්නෙ. එතකොට රංගනය කියන දේ මං විශ්වාස කරන්නෙ ඒ් ඉව මත තමයි පදනම් වෙන්නෙ. ඉව මත පදනම් වෙන කලාවක් කියන්නෙ සෑහෙන දරුණු අවකාශයක්. ඒ්ක වචනෙයන් කියන්න හෝ අධ්‍යාපනයෙන් ලබන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙවෙයි, ඊට එහා ගිය ඒකක්. රංග කලාව කියන්නෙ එක්තරා විදියක විද්‍යාවක්. මොකද ඒකට නළුවාගේ අැක්ෂන් එක, ඉමෝෂන් එක සහ බිහේවියර් එක යන තුනම සම්බන්ධ වෙනවා. ඔහුගේ මානසිකත්වයෙන් පුළුවන් වෙනවා ඔහුගේ සංයුතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගන්න. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් එම සියලු අත්දැකීම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම තමයි රංගනය කියන්නෙ.

නෑ. නාට්‍යරූපී අවස්ථාවන් කියන්නෙ අපි අපි මනෝමූලිකව හදාගන්න සංකල්පයක්. ඒක ඕනම තැනක තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපේ මේ හමුවීම් පවා නාට්‍යරූපීව තව කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන්. ජීවිතය මෙහෙම පවතිනවා. අපි ඒකට දෙන හැඩ සමහර විට නාට්‍යරූපී අවස්ථාවන් වෙන්න පුළුවන්.

මම පිටපත් රචකයෙක් විදියට චිත්‍රපට 5ක් 6ක් විතර ලියලා තියෙනවා ප්‍රදීප් ධර්මදාසට එහෙම. මොකද රංගනය කියන කාරණාව හදාරන කොට මම විශ්වාස කරනවා පිටපත් එක්ක ගෙවන කාලය වැදගත් කියලා. හැබැයි මේ එකක්වත් මං මාර දැනුමක් තියාගෙන කරන වැඩ නෙවෙයි. ඒවා මම කරන පුහුණුවීම්.

දෙකක්. ඒ දෙකම තියෙන්නෙ වාණිජමය වපසරියක තමයි. ලංකාවේ අාර්ථිකය හෝ මිනිස්සුන්ගෙ යම්කිසි දේවල් ටිකක් දේශපාලනිකව යම් තත්ත්වයක තියෙනවා නම් ඊට සමානව තමයි ටෙලිනාට්‍ය හා සිනමාව තියෙන්නෙ. වැඩි වෙනසක් නෑ. ඒවා බලලා රට තේරුම්ගන්න පුළුවන්, රට බලලා ඒවා තේරුම්ගන්න පුළුවන්.

නාට්‍යය තුළ දී ජෙහාන්ට වඩා රසිකයින් මාව වැළඳගත්තා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රියන්තට වඩා ජෙහාන්ව අවසානයේ දී ඉස්මතු කළා කියන්න බෑ. පිටපතේ මුල ඉඳන්ම තිබුණේ එහෙම තමයි. මොකද ඒකෙ යම් අවශ්‍යතාවයන් ටිකක් තිබුණා ප්‍රියන්ත ලවා කරගන්න. ඒකෙ ප්‍රධානම අවස්ථාව වුණේ අර ජනාධිපතිවරණය දක්වා යන වැඩේ. ඉතින් ඒ් වෙනුවෙන් ජෙහාන් පාවිච්චි කරපු අතිරේක චරිතයක් විදියට තමයි ප්‍රියන්ත එන්නෙ. පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සෙ එ් චරිතයේ වැඩ කොටස ඉවරයි. ප්‍රධාන කතාව ඒන්නෙ අවසාන හරියේ දී. එතකොට මල්දෙණිය සහ ජෙහාන් තමයි එතන දී අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්මතු වෙන්නෙ. ඒ නිසා අනෙක් චරිත සියල්ල පස්සට අදින්න වෙනවා. ඒක පිටපතකින් සිද්ධවෙච්ච දැනෙන වැඩක්.

යුද්ධයෙන් පස්සෙ ලංකාව වෙන පැත්තකට ගමන් කරනවා. ආර්ථිකමය වශයෙන් කවුරු මොනා කිව්වත්, කවුරු ජනාධිපති වුණත්, කවුරු බිම හිටියත්, අඩුවෙන් වැඩ වුණත්, වැඩියෙන් වැඩ වුණත්, රට යන දිශාවක් තියෙනවා. ඒක නවත්වන්නත් බෑ කාටවත්. ඒක සීඝ්‍රගාමී ද නැද්ද කියන එක විතරයි තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව අලුත් පරම්පරාවල් අලුත් ඇහැකින් අලුත් දේවල් දිහා බලන්න පුරුදුවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ම යුද්ධය කියන කාරණාව අතහැරලා දැන්. නැත්නම් මේක හරි කරුමයක් වෙලා තිබුණනේ කාලයක්. ඉතින් දැන් අලුත් දේවල් අලුත් ආරෙකින් තරුණ පරම්පරාව කොහොමද දකින්නෙ කියලා නිර්මාණයට නැ‍ඟෙන කාලය මේ. ටෙලිනාට්‍ය හෝ සිනමාවේ දී ඒ නිර්මාණ ප්‍රේක්ෂකයාට ගෙන යන මනා වූ ක්‍රමවේදයක් නැතිකමයි ගැටලුව. ඒ ක්‍රමවේදය හදන්නැද්ද, හැදුවොත් පාඩු නිසා හදන්නැද්ද, හදන්න තරම් දැනුමක් නැද්ද කියන දේ ගැන පැහැදිලි අදහසක් නෑ. ඒක නිර්මාණකරුවාගේ අවුලක් නෙවෙයි රජයේ හෝ පවතින වෙළඳපොළේ අවුලක්. නමුත් නිර්මාණ සිද්ධ වෙනවා.

සේයාරුව: නිසල් රයිගමගේ

ඉක්කා කියන්නෙ ඇත්තටම හොඳ නිර්මාණයක්. මුලින්ම මම ඒකෙ රඟපාන්නත් නෙවෙයි හිටියේ. මාධව පිටපත ගැන කතා කරන්න අාවා. ඒක ලස්සන කතාවක්. ලස්සනට පෙළගස්වලා තිබුණා. ඉතින් අපි ඩයලොග් එහෙ මෙහෙ කර ගත්තා. පස්සෙ එක්තරා වෙලාවක දී කිව්වා “උඹට මේක දැන් හොඳට ම තේරිලා තියෙන හින්දා උඹම මේක කරනවා ද?” කියලා. මම කරයි කියලා ඔහු විශ්වාස කරපු නිසා අපි දෙන්නා අතර ගොඩනැගී තිබූ යම්කිසි දේවල් නිසා මමත් වැඩේ බාරගත්තා. අන්න ඒකත් තව කදිම නිදසුනක් තරුණයන්ගේ වැඩ ගැන සහ මම අලුත් අය එක්ක වැඩ කරන්න කැමතියි. ඒක ලේසියි.

දේශපාලනය තමයි හැමතැනම තියෙන්න‍ෙ. කලාවටත් ඒක පොදුයි. ඒක එහෙම නෑ කියනවා නම් ඇත්තටම ශේප් න්‍යායක් තමයි ඒ. ලංකාවේ සියල්ල තීරණය කරන්නෙත් දේශපාලනය. උදාහරණයකට ලංකාවේ සිනමාව සම්බන්ධයෙන් පාසලේ සා/පෙළ කරලා එන ළමයෙකුට අත්දැකීමක් නෑ. ඒකට වග කියන්න ඕනි ඒ ළමයාවත්, සිනමාකරුවන්වත් නෙවෙයි. ඒවා ඔවුන් දැකලා නෑ. එහෙම ක්‍රමවේදයක් නෑ පාසල් අධ්‍යාපනයේ. ලෝකෙ අනෙක් රටවල මොහොතින් මොහොත විෂයය නිර්දේශයන් වෙනස් වෙනවා. අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ඔවුන්ට නිර්මාණ රසවින්දනය නොදී සාම්ප්‍රදායික දේවල් ටිකක් පමණක් දෙන්නෙ ඔය රාජ්‍ය තන්ත්‍රය විසින්. මේ මොහොතේ කලාව එකතරා විදියකට දේශපාලනික යි වගේම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික යි. මෙහෙ දේශපාලනය කියලා හිතන් ඉන්නෙ පක්ෂ ගැන. ඒක ඊට එහා ගිය ගැඹුරු දෙයක්. ලෝකෙ අනෙක් බොහෝ රටවල දේශපාලකයෝ ඉන්නෙ නිර්මාණකරුවන්ට ගොඩක් පහළ තැනක. ඉන්දියාවේ පවා. දමිළ බයිස්කෝප් කලාව ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය නඩත්තු කරන ප්‍රමුඛ සාධකයක්.

අලුත් වැඩ කියන්නෙ, රඟපෑමට අමතරව කරන පොඩි වැඩක් එළිදැක්වෙනවා මේ මාසේ 10 වෙනි දා හවස 6.00ට නුගේගොඩ විජේරාමේ තියෙන රෝයල් තැප්‍රෝබේනියන් එකේ දී. මේක මං දැනට අවුරුදු 5කට 6කට ඉහත දී ලියපු කවි එකතුවක්. “මූසිලය” නමින් සංහිඳ ප්‍රකාශනයක් විදියට එළිදැක්වෙන මේ පොතේ කවි 281 ඇතුළත් වෙනවා. ඇත්තටම මේකෙ තියෙන්නෙ මගේ තත්කාලීන දේශපාලනික කියවීම කිව්වොත් නිවැරදි යි. අවසාන වශයෙන් මට අාදරණීය සහෘදයින්ට කියන්න තියෙන්නෙ පොත කියවලා විඳගමු කියලා තමයි.

1947 ජුනි මස 03 වන දින කොළඹ ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ’ දී සමරවීර මුදලිගේ දොන් සයිමන් ද අල්විස් සහ මැස්ටියගේ අමරාදී ගුණතිලක යන අයට දාව එදා උපදින පුංචි පුතු නමින් සමරවීර මුදලිගේ දොන් ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් විය. මාලිගාකන්ද මහ විද්‍යාලයෙන් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබා, ද්විතීක අධ්‍යාපනය සඳහා කොළඹ අානන්ද විද්‍යාලයට පිවිසෙන ප්‍රේම් වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම පාසලේ සිටි අානන්දනීය සිසුවෙකි. ඔහු පාසලේ සඟරා කිහිපයක සම සංස්කාරක හා සංස්කාරක ධූර ද හොබවා තිබුණි.

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ළමා කාලයේ දී - premakeerthidealwis.com

පුංචි කාලයේ සිටම නිවේදනයට අැල්මක් දක්වන ප්‍රේම්ගේ ලෝක්‍ෙ වීරයින් වූයේ ඩී. ඒම්. කා‍ෙළඹගේ, කරුණාරත්න අබේසේකර, සරත් විමලවීර, චිත්‍රානන්ද අබේසේකර, තේවිස් ගුරුගේ, ප්‍රොස්ෆර් ප්‍රනාන්දු හා තිලක සුධර්මන් ද සිල්වා වැන්නන් ය. ඒ නිසාම ඔහු වයස අවු. 10 දී පමණ ළමා වැඩසටහන් ඔස්සේ ගුවන් විදුලියට පිවිසෙයි. 1961 දී ළමා ශිල්පී හඬ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වන ප්‍රේම් 1966 දී විකට වැඩසටහන් පරීක්ෂණය‍ෙන් ද සමත් ව 1967 දී සහන නිවේදකයෙකු ලෙස රේඩියෝ සිලෝන් ආයතනයට සම්බන්ධ වේ. 1971 දී පමණ ස්ථීර නිවේදක‍යෙකු ලෙස ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධ වන ඔහු 1974 දී ස්ථීර වැඩසටහන් සම්පාදකයෙකුව, 1975 දී ස්ථීර වැඩසටහන් නිෂ්පාදකවරයෙකු බවට ද පත්විය. ඉන්පසු ඔහු “ශනිදා සාදය, සොදුරු සෙවණ, සැරිසර පුවත්’’ ආදී විවිධ වැඩසටහන් මෙහෙයවමින්, “සැරිසර පුවත්’’ ඔස්සේ ශ්‍රාවකයාට වඩාත් සමීප වන්නේ වැඩසටහනකට අසන්නන් සජීවීව සම්බන්ධ කරගැනීම හඳුන්වාදෙමිනි. නව්‍ය අත්දැකීමක් වූ එය බොහෝ පිරිසක් ප්‍රේම් වටා එක්රොක්වීමට ප්‍රමුඛ සාධකයක් වූ බව කිව හැකි ය.

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්’ නිවේදන ශිල්පියෙකු වශයෙන් මෙන්ම පද්‍යකරණයට ද අපූර්ව දස්කම් පෑ අයෙකි. රූපා ඉන්දුමතී සහ මල්කාන්ති නන්දසිරි ගයන ‘හද පුද අසුනේ සෙනෙහස මැවුණා’ ගීතයෙන් 1969 දී ගී පද රචනයට අවතීර්ණ වන ඔහු, කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්. පෙරේරා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘ලොකුම හිනාව’ චිත්‍රපටයේ ෆ්‍රෙඩී සිල්වා ගායනා කළ ‘පරණ කෝට්’ ගීතය ද එම වසරේ දී ම රචනා කරන්නේ ය. එතැනින් ගී පද රචකයෙකු වශයෙන් ද ජනප්‍රියත්වයට පත්වන ප්‍රේම් පසුකාලීනව සිංහල සංගීතයට අපූරු ගීත රැසක් දායාද කරන ලදී. හාස්‍යය හා උපහාසය ඔහුගේ ගී පද නිර්මාණවල මුඛ්‍ය රසයන් වූ අතර ආදරය, අනුරාගය, මානවවාදය, හා විවිධ සමාජ කාරණා ඔස්සේ ද ඔහු විසින් ගී ලියැවිණි. එම ගීත මිනිසුන්ගේ හදවතට බොහෝ සමීප වූ බව ද නොරහසකි. පහත දැක්වෙන ගීත ගොන්න ඊට නිදසුන් කිහිපයකි.

“ආදර ගඟුලෙහි, ආදරණීය නේරංජනා, ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා, අකුරු සතරකින්, අඳුර බිඳින්නට, අපි හැඟුම්වලට, අවසර නැත මට, බංගලි වළලු, චාරු දේහේ නුරා, දෙදෙනා පෙරදා, දෑවැදි දෙන්නට, දෙව්රම් වෙහෙරේ, දිනෙක රන්සළු පළඳා, දියළුම දිය ඇලි, එදා රෑ, එක මොහොතක්, එක යායේ කකා වැටී, එකම මඟක, ඈත දිලිසෙන, හෙට දවසේ අප දෙදෙනා, හිමින් සැරේ පා නගනා, හිසේ ගිනි ඇවිලෙතේ, කන්ද කෙන්ද, කතරක තනිවී, කවුද ඔබ කවුරුන්දෝ, කෙදිනද කූඩු හදන්නට එන්නේ, ලොව නිසසල වී, මා එක්කලා, මා නිසා ඔබ, මඟ තොටදී, මල් වැහි සීතල මල් වැස්සේ, මේ නගරය, මී කැකුණ කැලේ, මීදුම් වළාවන්, මිහිරැති වසන්ත කාලේ, මිනිසෙකු පිට නැගි අසරුවෙකි, මියුරු කල්පනා, නෙල්ලි කැලේ, රැලකින් තනි වී, රන් මීවිත පුරවා, රන් සමනළයෝ, රටකින් එහා, රතු ගුරු පාරේ, රැයක් උපද්දා, සාගරය පරදා, සමනල රෑනක්, සමනලයා මල හා ළමයා සේ, සඳ කැන් වැසිලා, සඳ මිදුලට එනවා, සැන්දෑ යාමේ, සඳට අහස, සන්තෝෂ වෙන්න, සරතැස නිවා, සිකුරු තරුව රැයේ, සිතින් මා නොසැලී, සිතුම් පැතුම් සඳ ආදරේ, තනි තරුවේ, තරු අත් අකුරින්, තැටිය මැද්දෙ, විශාඛාව ඔබ’’ ආදී තවත් බොහෝ ගීත ඔහු අතින් ලියැවිණි.

ජනප්‍රියත්වය වැඩිවෙත්ම ප්‍රේමකීර්ති ද දේශපාලනයේ ගොදුරක් බවට පත්වන්නේ 1977 වකවානුවේ දී ය. ගුවන් විදුලියේ විසූ ඇතැමුන් ප්‍රේම්ගේ කීර්තිය දරාගනු නොහැකිව පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් පරිපාලන තන්ත්‍රය ක්‍රියාකරවන්නේ ඔහුගේ වැඩ අහේතුකව තහනම් කොට අනිවාර්යය නිවාඩු යවමින් ය. අභූත චෝදනා කරමින්, කටකතා පතුරවමින් නිගා කොට සේවයෙන් නෙරපා හැරීම හේතුවෙන් දැඩි කම්පනයකට ලක්ව සිටි ප්‍රේම් හට විනය කමිටුව විසින් නැවතත් රාජකාරියට අවස්ථාව දුන්නේ මේ සිදු වූ කිසිවක් අසන්නන්ට දැන ගැනීමට නොතබන ලෙස බල කරවමිනි. මේ පිළිබද ආවේගයෙන් දිනෙක ශබ්දාගාරයට ඇතුළු වන ඔහු සජීවි වැඩසටහනක් ගුවන් ගතවන අතරතුර ඕනෑකමින්ම මේසය පැත්තක තිබූ පුටුවක් ඇද වට්ටා, ඉනික්බිතිව තම ශ්‍රාවකයා වෙත මෙසේ පවසයි.

“සමාවෙන්න හිතවතුනි, මම ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්. නැවතත් ඔබ හමුවට ආවා. ඒ ඔබට ඇසුණු විශාල ශබ්දය පුටුව පෙරළෙන ශබ්දය මිසක් මම වැටුණ ශබ්දය නෙවෙයි’’

මේ හේතුවෙන් නැවතත් ඔහුට අනුරාධපුර ‘රජරට සේවයට’ දඩුවම් මාරුවක් ලබාදෙන අතර, එහි දී ඔහුට ඔහු සේම දේශපාලන පළිගැනීම් වලට ලක්ව එහි පැමිණ සිටි ගුණදාස කපුගේ, රජරට සේවයේ රන්බණ්ඩා සෙනෙවිරත්න, කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ, රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ, ජයතිලක බණ්ඩාර, මහින්ද දිසානායක, හා ස්වර්ණ ශ්‍රී බණ්ඩාර යන නිර්මාණවේදීන් මුණගැසේ.

1988 පෙබරවාරි 16 වෙනි දා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් අතරතුර හිටි හැටියේම එය නිවේදනය කළ නිවේදකයා මොහොතකට නිහඬ වෙයි. විනාඩි කිහිපයක නිහැඬියාවෙන් පසු නැවතත් එම නිවේදකයාගේ මුවින් අසන්නන්ට සන්නිවේදනය වන්නේ ඉතා ශෝකජනක පණිවුඩයකි. ඒ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙකු මෙන්ම ක්‍රියාකාරී දේශපාලකයෙකු වූ විජය කුමාරතුංගයන් කුරිරු ඝාතනයකට ලක්ව ඇති බව යි. ඔව් ඒ පණිවුඩය හෙළිකළේ වෙන කවුරුත් ප්‍රේම් ය. 1989 ජුලි 31 වෙනිදා උදෑසන හයේ කණිසමට තවත් එවැනිම ශෝචනීය පුවතක් විකාශය වන්නට විය. ඒ, විජයගේ ඝාතනය පිළිබඳ නිවේදනය කෙරූ, ජනතාවගේ ප්‍රේමණීය හඬ වූ ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් නාදුනන පිරිසකගේ වෙඩි උණ්ඩයකට බිලි වී ඇති වග ය. එදින මැදියම් රැයේ දී නාදුනන කල්ලියක් ප්‍රේම් විසූ නිවසට පැමිණ ඔහුව අඳුරේම එළියට ඇදගෙන ගොස් ඝාතනය කොට තිබිණි. නිවසට යාබද කාණුවක තිබී ඒ සොදුරු මිනිසාගේ නිසල දේහය ඊට පසු දා ගම්වාසීන් විසින් සොයා ගෙන ඇත. ඔහුගේ බිරිඳ නිර්මලා, දියණිය සුරංගි, සහ පුතු පූර්ණ මෙන්ම සදාදරණීය සහෘදයින් පවා තවමත් ඒ අඳුර සමග පීඩා විඳින වග කණගාටුවෙන් වුව ප්‍රකාශ කළයුතුම සත්‍යයකි. “බලය’’ කවදත්, කොතැනත් “දූෂිත’’ බවට මෙය ද සාක්ෂි දරනු ඇත.

මෑතක දී ප්‍රේමකීර්තිගේ බිරිඳ විසින් ලියන ලද “ප්‍රේමකිර්තිනී” කෘතියේ ඔහු පැහැරගත්තවුන් පිළිබඳව තොරතුරු ඈ විසින් හෙළි කර තිබිණි. කීප වරක්ම ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිධුරය හෙබවූ, පසුව පැවති ආණ්ඩු කීපයකම සමීප ආධාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ අයෙකු පැහැරගත්තවුන් අතර සිටි බව ඈ ප්‍රකාශ කරන්නී ය.