

මාධ්‍ය කරත්‍ය විනිශ්චය

මහාචාර්ය කේන නානායක්කාර

ශ්‍රී ඩී...
“ඇයි...? මොකද මේ මූණ එල්ලගෙන...?”

“නැ මං කියන්නේ බොරුද? සම්මාන උමෙලවල් කොච්චර තිබුන් අපිට වැඩක් වෙලා නැනේ... මුං කවද්ද අපිට සම්මානයක් දෙන්නේ...?”

“හරි ඉතින් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ...?”

“අම්මපල්ල... මොනතරම් වියදම් කෙරුවද? සේරම ගගට ඉතිකුප්පව වගේනේ... අන්තිමට පස්ස පැත්තෙ අත්දෙක පිහිදගෙන බකං තිලාගෙන ඉන්ඩිසි තියෙන්නේ... වැඩක් නැ...”

“හරි හරි... තාම කිවිවේ නැනේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියල...”

“වෙලා තියෙන්නේ...? මේ පාරන් සම්මාන පෙරහැර හියේ අරුගේ ඔබාක්කුවටතේ. ඔයා හිතන්ඩි... ඒ කාලේ මගේ වෙලියට මිනිස්සු කොච්චර හොඳ කිවිවද? කිවිද ඒක නොබැඳුවේ...? ඒකට තිබුව ප්‍රසිද්ධිය ඔය එකකටත් තිබුණද? තිකමට හිතල බලන්ඩි. මගේ ආචිස්ටිලන් ලේසි පාසු පොරවලද්ද...? ලංකාවේ ඉන්න සුපිරිම කාස්ටේ එක. අතික කියක් වියදම් කළා කියලද හිතන්නේ...? අපි ර දවල් නිදිමරල කැලේ බවිගාල... නොකා නොඛී දහුදක් විදල පෙරුම්පුරල නිර්මාණයක් කරපුවාම... මුං හිතනව ඇති කාල දිරවගන්ඩ බැරුව මෙව්ව කරනව කියල... නැත්තං මෙහෙම වෙයිද...?”

“හරි හරි.... ඔයාටත් ඉතිං කවදහරි වරදින එකක් නැ... කළාව කියන්නේ එහෙම තමයි...”

අද නැත්තං හෙට...”

“බම්බුව තමයි... අපි නොදැන්න කළාව”

මේ, සත්‍ය සංවාදයකට අදාළව සංස්කරණය නොකරන ලද දෙබස් බණ්ඩ කිහිපයකි. ප්‍රධාන පෙළේ වෙලි සම්මාන උලෙලකට අනතුරුව කෙරුණු පශ්චාත් සංවාදයකට අද අපේ අවධානය යොමු කෙරෙනුයේ ඇයි? එය ගැඹුරින් නොවූවත්, යථාරුපිට විමසා බැලිය යුතු කාරණයකි. “වෙලිවිෂන් මාධ්‍යයේ සන්නිවේදන විද්‍යානුකූල ඇගුම හෙවත් මාධ්‍ය කාත්‍ය විනිශ්චය” යන්න මෙකි කෙටි තිබන්ධයෙහි ලා ශීර්ෂගත වන්නේ ඒ අනුවය. අපි දැන් අපේ සංවාදය ආරම්භ කරමු.

රුපවාහිනිය මිනිස් ජීවිතයට කරන බලපෑම කුමක්ද? අපේ සාකච්ඡාවේ ආරම්භය එතැනු විය යුතුය. මා විසින් වෙනත් කාතියකට ලියන ලද්දක් මේ සඳහා අදාළ වන පරිදි උප්‍රවා දක්වමි.

“රුපය දාශ්මිගේවරය. ඇස් කන් නාසා දිව හා සම ආදි පංචේන්ද්‍රියයන්ගෙන් වඩාත් වැදගත් වූ දාශ්මින්ද්‍රිය අප අධ්‍යාත්මය කෙරෙහි බලපෑම් කරන්නා වූ ආකාරය ඉතා සුවිශ්ෂය. ඉලෙක්ට්‍රොන් රුප රාජියකින් හා ගබ්ද මාලාවකින් කෙරෙන සංජානන ක්‍රියාවලිය රුපවාහිනිය මගින් සිදු කෙරේ! ඒ රුපමය මෙන්ම ගබ්දමය සංඡා හා සංකේතාවලියක් ලෙස (Visual, Auditory Signals and Symbols) මිනිස් මනස හා සම්බන්ධ කෙරේ. මෙකි රුප හා ගබ්ද කිසියම් හැඟීම් මානුයක් නියෝජනය කරයි. ඒවා අඩු වැඩි වශයෙන් ප්‍රබල හෝ දුබල විය හැකිය. බලපෑම් කාරක ලෙස විවළු බවක් පෙන්නුම් කරයි.

එහෙත්, කිසියම් ගැඹුරු ප්‍රතිරුපයක නිෂ්පත්තියක් එමගින් හෙලිදරවි කෙරේ². එනම්, මිනිස්න් කතාකරන, කන බොනා, අදින පලදින හා හැසිරෙන කුදුමහත් සකලවිධ ක්‍රියාකාරකම් පද්ධතියක පිළිබැඳුවක් මිනිස් මනසට ප්‍රදානය කරයි. ප්‍රේක්ෂකයේ, රසිකයේ හෝ පොදුවේ ගත්කළ ග්‍රාහකයේ හෝ එය නරඹනි. ස්වකිය සිත හා කිසියම් ගනුදෙනුවක යෙදෙති. එය ප්‍රතිචාරාත්මකය. සැබුවින්ම, එය එක්තරා පෙළ කියවීමක් (Text Reading) වෙයි³. විටෙක එය අපි පිළිගනිමු. තවත් විටෙක පිළිකෙවි කරමු. අනුගමනය කරමු. දායාමය හා ගුව්‍යමය සංඡා හා සංකේත මගින් කිසියම් වෙනස් අරමුණක්, පරමාර්ථයක්, විශ්වාසයක් හෝ ක්‍රියාකාරකමක් දක්වා හෝ මිනිස් සිත ගමන් කරන්නේ එලෙසිනි⁴.

ඒ අනුව මෙය කිසියම් පුද්ගල ජීවිතයකට නිශ්චත්තියක් එමගින් හෙලිදරවි කෙරේ. එනම්, මිනිස්න් කතාකරන, නිසැක කාරණයක් බවට පත්වෙයි. එය බොහෝ සමාජ මනෝවිද්‍යාලුයින් විසින් මේ වන විට පිළිගනු ලබන සත්‍යතාවක් බවට පත්ව ඇතේ. තිදුෂ්න් ලෙස, මයිකල් නොවාක් (Michael Novak) නම් ප්‍රකට මනෝවිද්‍යාලුයාගේ අනුව ඉදිරිපත් කෙරෙන මෙකි ප්‍රකාශය උක්ත සංවාදයෙහි ලා ගෝවර ප්‍රවේශයකුදී සිතිය හැකිය.

“රුපවාහිනිය යනු සමාජ භූගෝලය සකස් කරන අව්‍යවති. ඉතාම සීමිත පරාසයක වින්ත වේයන් අහිප්‍රේරණයන් හසුරුවාලීමට හැකි වුව ද, එය හාවනාවක් බවට පත්වීම නිසා අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශයන් තීරණය කිරීමට රුපවාහිනියට ඇති හැකියාව අවඡාවෙන් බැහැර කළ හැක්කක් නොවේ. එක් දිනකට පැය හතරක් පහක් රුපවාහිනිය දෙස බලාසිටීමෙන් ඇතිවන බලපෑම පහසුවෙන් නොසලකා හැරිය හැකිද? එය ආකල්ප හා වර්යාවන් වෙනස් කිරීමට සමන් වී ඇත්තේ කෙසේද? යන්න විද්‍යාත්මක ශික්ෂණයක් සහිතව විමසාබැලිය යුතුයි”

මේ තවත් සන්නිද්ධිගත සහිත උද්ධානයකි.

“දරුවා රුපයට ලැබේය. වෙසෙසින්ම වර්ණවත් වල රුපය දරුවාගේ මනස ඇදුබැඳ ගන්නේය. එවැනි රුප පද්ධතියක් මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ලමා වැඩිසටහන් ගැන ඉතා විශේෂ වගකීමකින්

පුතුව අවධානය යොමුකිරීම මානුෂික පුතුකමක්. එක් විශේෂයෙක් පෙන්වා දී තිබෙන කරුණක් මෙහි ලා මතක් කරනු වටී.

දරුවා ඉතා තියුණු විත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙන් රුපවාහිනී ප්‍රංශී තිරය දෙස බලා සිටින විට දෙමාපිය, වැඩිහිටි, ගුරුවරදීනු සතුවුවෙති. එහෙත්, ඒ විශේෂයෙකා කියන්නේ දරුවා එසේ තියුණු අවධානයෙන් සිටින්නාක් මෙන් පෙනෙන අවස්ථාවන්හි දී පවා ඔහුගේ මොළයෙන් නිකුත්වන්නේ “අල්ගා” කිරණ ධරු බවයි. ලමා මොළයකින් “අල්ගා” කිරණ ධරු විකාශනය වන්නේ දරුවාගේ මොළය නිදිගත් අවස්ථාවලය. ඒ නිසා දරුවා දැඩි අවධානයෙන් රුපවාහිනිය නරඹන මොජාතක ව්‍යව ද, දරුවාගේ මනස අඩ නින්දේ හෙයින්, රුපවාහිනී වැඩසටහනකින් පැවෙසෙන දේ දරුවාගේ යටි සිත් තහවුරුව තැන්පත් වේ. රුපවාහිනිය ලමා මනස කෙරේ බලපාන ආකාරයන්, රුපවාහිනී වැඩසටහන් නිසා ලමා හර පද්ධති හැඩ ගැසෙන ආකාරයන් පිළිබඳව හැමවිටම සිත් යොමා සිටීම සමාජයේ සියලු දෙනා සතු වගකීමකි.

මෙම සියලු උපවාගැනීම්වලින් හෙළිදරව් කෙරෙනුයේ රුපවාහිනී මාධ්‍ය මිනිස් ජීවිතය කෙරෙහි සාපුවම බලපැමූ කාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බවයි. එක් බලපැමූ ඉෂ්ට හෝ අනිෂ්ට හෝ විය හැකිය. බාල, තරුණ, මහලු, දුප්පත්, පොජාසත්, උගත්, තුළ ආදි කවර සමාජ ස්වරුපයක ව්‍යව ද තුළන මානව සමාජයට ඉන් ඇත් වී සිටිය නොහැකි තත්ත්වයක් ද කැපී පෙනේ.

කෙසේ වුව ද, එකී උද්ධාන අභ්‍යන්තරයෙහි එන ව්‍යාජයාර්ථවත් කාරණයක් වෙයි. කවර ලෙසකින් හෝ එයින් සිදුවන අනතුර පිළිබඳ වන බිජ සංකාවයි. එබදු සැකමුසු මානසිකත්වයක් නිර්මාණය කෙරෙන්නට තරම් වූ සාධාරණ නොත්තා නා පෙරහිමි ඒ තුළ ගැබ්ව පවතින බව පැහැදිලිය. එය සත්‍යයක් බව අපි පිළිගනිමු.

අප එසේ සිතන්නේ ඇයි...? රුපවාහිනිය වූ කලී අනාගත සමාජ බෙදාවාවකයේ පෙරගමන්කරුවා ද? නොඑසේනම් තුළන සමාජයේ අතිනිසුණුම විනාශකාරී බලවේය ද? නැත. එයින් සිදුකෙරුණු හා කෙරෙමින් පවත්නා සන්නිවේදනාත්මක සමාජ සේවාව අපි කෙසේ නම් අමතක කරමු ද? එසේනම්, අප එය සමාජ සුභසාධන ජනමාධ්‍ය මෙවලමක් ලෙස හඳුන්වනුයේ කිනම් හේතුකාරණ පදනම් කරගෙන ද?

කාලීන පුවත් හා තොරතුරු විසරණයෙහි ප්‍රමුඛයා ලෙසත්, දැනුම, අවබෝධය හා උපදේශනය රැගත් අධ්‍යාපනික සන්නිවේදනයේ සමායෝජකයා ලෙසත්, විනෝදාස්වාද සම්පාදනය උදෙසා සුවිශේෂ ගක්‍රතා සහිත විවිතවන්ම වාහකයා ලෙසත්, අද්විතීය පෙළඳුවීම්කාර සායනකු ලෙසත් සාමාන්‍ය ග්‍රාහක ප්‍රජාව කෙරෙහි එයින් සිදුකෙරෙන බලපැමූ ර්ව දෙස් දෙයි. ඒ හැර, සමාජ සංවිධානයෙහි ලා සම්පතම විදුත් නියෝජිතයා ලෙස මෙන්ම, සමාජ සංරක්ෂණයෙහි ලා වන ගක්තිමත්ම සාමාජිකයා ලෙසත් රුපවාහිනියට හිමි හුමිකාව අද්විතීය වෙයි. එපමණක් නොවේ. සමාජ ඒකාබ්දීකරණයෙහි ලා මෙන්ම විවිධ මතවාද විමෘසනයෙහි ලා සැකසුණු පුළුල් සංවාද මණ්ඩපය ද රුපවාහිනිය බවට පත්ව ඇති වගක් ඒ අතරතුර කුඩාගැන්වෙනු පෙනේ.

වෙළිවිෂන් මාධ්‍ය මෙහෙය වීමෙහිලාත්, හාවිතයෙහි ලා මෙන්ම එක් මාධ්‍යයට අදාළ නිර්මාණකරණයෙහිලාත් අප දායකත්වය සැපයීය යුත්තේ උක්ත කරුණු කාරණ සියල්ල සැලකිල්ලට ගැනීමෙනි. එක් අතකින් එහි ආදිනව මෙන්ම ආනිසංස ද, අනෙක් අතට ආනිසංස මෙන්ම ආදිනව ද ඉහළ සිට පහළටත්, පහළ සිට ඉහළටත් පිළිවෙළින් ගැමුරින් විමසා බැලිය යුතුය.

එකාංගික නාට්‍ය (Single episodes), ප්‍රාසාංගික නාට්‍ය (Tele series), වාර්තා නාට්‍ය (Docu drama), වෙළි විතුපට (Tele films), ප්‍රවෘත්ති (News) සගරාමය (Magazine) කතිකාමය (Talk shows) වෙළඳ දැනවීම (Advertisement) පූරණපට (Fillers) පූර්ව ප්‍රචාරක පට (Trailers) හඩකැවීම (Dubbing) ග්‍රාෆික් සහේවිකරණ (Graphic animation) ආදි වශයෙන් හැඳින්වෙන්නේ වැඩසටහන් ප්‍රවර්ග රාජියක් අතරින් කිහිපයකි.

මේ සියලු වැඩසටහන් කෙරෙහි අනනා ආකෘතියක් සහ රට අදාළ ශිල්ප ධර්මතා ද රාජියකි. ඒවා එකිනෙකට සම්විසම බව පෙන්නුම් කෙරෙන සාමේක්ෂ පරස්පරතා කුළුගන්වන ශිල්පීය ක්‍රමවේදයන් ලෙස පිළිගැනේ. ඒ ඒ සුවිශේෂ වූ තාක්ෂණ ප්‍රතිපදාවන් ද මෙහි දී වඩාත් ගැහුරින් සලකා බැලිය යුතුය. උත්ත කරුණු පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී වෙළිවීමන් මාධ්‍ය සඳහා සම්පාදනය කෙරෙන කවර වැඩසටහනකට ව්‍යව ද අනනා, රටම ආවේණික ආකෘතියක්, අන්තර්ගතයක් මෙන්ම ඒ හා බැඳුණු රිද්මය, ලයමානය හා සෞන්දර්ය වටිනාකම් ද ප්‍රමුඛ කොට ගත යුතුය.

එපමණක් නොව, එහි කාර්මික හෝ තාක්ෂණික පාර්ශ්වයට අමතරව නිර්මාණාත්මක පාර්ශ්වයෙන් සාධනය විය යුතු වැඩසටහනේ අරමුණු, අපේක්ෂාවන් (Objectives) එයින් ඉටුකෙරෙන සමාජ බලපෑම (Social effects) ආදිය ද අමතක කළ නොහැකිය.

සාමාන්‍ය සමාජ ජීවිතයේ දී අපි මේ පිළිබඳ සිතමින් කාලය ගත නොකළ ද විෂයානුකුල සාකච්ඡාවක දී හෝ ඒ හා සම්බන්ධිත ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක දී ඒ පිළිබඳ ගැහුරු අවධානය යොමු කරන්නට සිදුවනු ඇත. කාර්යඛලු දෙනික වර්යාව තුළ නොවැදගත් ව්‍යව එය, නිර්මාණකරුවා විෂයයෙහි ලා වැදගත් වෙයි. අත්‍යවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතු අවබෝධයේ උග්‍රනාතාව නිසා ඔවුන්ට රට අදාළ සංකීරණ ගැටුළුකාර තත්ත්වයන් අන්විදින්නට සිදුවන අවස්ථා විරු නොවේ. මන්දයන්, නිර්මාණකරුවා වූ කිහිපා සාමාන්‍ය උප්ක්ෂකයාට වඩා බෙහෙවින් ජීවන අන්දැකීම් සෙෂ්තුයක හිමිකරුවකු බැවැනි.

සාර්ථක යැයි කිවහැකි එකාංගික වෙළිනාට්‍යයකත්, වාර්තා නාට්‍යයකත් අතර ඇති සරල වෙනස හඳුනා නොගන්නා වෙළිනාට්‍ය නිර්මාණකරුවේ ද අප අතර වෙති. ඒ එකිනෙක සම්විෂමතා දක්වන වැඩසටහන් ප්‍රවර්ග දෙකකි. අරමුණු, අපේක්ෂා අතින් ද, ආකෘතිය, අන්තර්ගතය හා ශිල්පධර්මතා අතින් ද ඒ එකිනෙක වෙනස්ය. මූලින් කී කාතිය හා බැඳෙන උප්ක්ෂක මනේහාවයන් ඉල්ලා සිටින සෞන්දර්යය දෙවැන්නේ ප්‍රවාත්තිමය වටිනාකම් හා සම්පාත නොවනු ඇත. මූලින් කී කාතියේ මුළු මැද අග රිද්මය හා ගලායාම, දෙවැන්නේ සිද්ධි ගලනයට හා ජේදනයන්ට සපුරා පරස්පර විය භැකිය. එසේ සිදුවනුයේ ඒ ඒ වැඩසටහන් ප්‍රවර්ගය විෂයයෙහි ලා රිතිගත ප්‍රතිපදාවන් අනුව ය.

මෙවා ගණනමය ප්‍රමේයයකට අනුව ඇගයීම හෝ වගුවකට, වකුයකට හෝ ප්‍රස්ථාරයකට හෝ ලසුකොට තක්සේරු කිරීම සිදු කළ නොහැකිය. එබදු ප්‍රමාණාත්මක ඇගයුමක් (Quantitative evaluation) වෙනුවට කෙරෙන ගුණාත්මක ඇගයුම (Qualitative evaluation) මෙහි දී වඩාත් ගෝවර බව අවධාරණය කෙරේ. ඒ සඳහා උපයෝගී කොට ගැනෙනුයේ බොහෝ විට නීති අභ්‍යනත් ව්‍යවස්ථාය නොවේ. රට යෝගා යැයි සලකා බැලෙන විනයානුකුල රිතින් සහිත ශික්ෂාවන් බලු කාර්යප්‍රතිපදාවන් ය.

අපි තවත් නිදුසුනක් ගනිමු.

මේ සියලු නිදුරුණයන් කෙරෙහි පාදක වන්නා වූ තරගකාර අවස්ථාවන් වඩාත් වැදගත්ය. වෙළි සම්මාන උලෙල රාජියක විනිශ්චය කාර්යයෙහි ලා මා ලබා ඇති අන්දැකීම් මෙකි කෙටි

නිබන්ධයෙහි ලා බෙහෙවින් වැදගත් විනු පෙනේ. මන්දයත්, එයට ඇසට අපට පෙනෙන රුපයට වඩා, සුවිශේෂ විනිශ්චයෙහි ලා කේන්දු කොට ගැනෙන රුපය ගැහුරු විමර්ශනයකට හසුවීමයි. බැලීම වූ කළු පෙනෙනවාට හෝ දකිනවාට වඩා (පෙනීමට හෝ දැකීමට වඩා) ගැහුරු අරුත් දනවත්තකි. යථාර්ථය පැහැදිලි කරවන්නකි. අවබෝධය අවුලවන්නකි. නිවැරදි සන්නිවේදනාර්ථ පුබුදුවන්නකි. මන්දයත්, පෙනීමට හෝ දැකීමට හෝ අමතර ‘බැලීම’ තුළ යම් කිසි අරමුණක් හෝ ඉලක්කයක් අන්තර්ගත වන බැවිනි. ඒ අනුව, මුළු දැකීම හෝ පෙනීම හෝ අභ්‍යන්තරයෙහි නොවුණු අපේක්ෂිතාර්ථ, ‘බැලීම’ තුළ සාධනය වීමක් හෝ නිශේෂනය වීමක් හෝ දැකිය හැකිය. විනිශ්චයෙන් අනතුරුව එහි එලය සේ ගැනෙන කාරණය සතුවුදායක වන්නේ හෝ කනාවුදායක වන්නේ හෝ එහි අපේක්ෂිතාර්ථ හා ප්‍රතිඵලය විසම වූ විටය. ඒ අනුව රුපය පිළිබඳ ඇගයීම හෝ විනිශ්චය යනු ඩුදු බැලීමකටත් වඩා සන්නිවේදනාර්ථ දනවන ව්‍යවහාරයක් බව අවධාරණය කෙරේ.

නිදුසුනක් ලෙස ප්‍රශස්ත රංගනය විනිශ්චයෙහි ලා පිළිගැනෙන සාධක කවරේදැයි සරල ලෙස විශ්‍රාත කරමු. මෙය වෙළිවිෂනය භෙවත් රුපවාහිනිය කේන්දු කොට ගැනුණු සාකච්ඡාවක් බැවින් “මාධ්‍ය” පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුය.

වෙළිවිෂන් තිරය වූ කළු, සිනමා තිරය හෝ වේදිකාව හෝ නොවේ. එය ගුවන්විදුලය ද නොවේ. ඒ වූ කළු නිවෙසක හෝ වෙනයම් ගොඩනැගිලි පරිග්‍රයක් තුළ පොද්ගලිකව හෝ පොදුවේ හෝ ප්‍රේක්ෂකයාට තැබූ හැකි, හාවත් කළ හැකි මාධ්‍යයකි. තිරයේ විශාලත්වය හා ප්‍රේක්ෂකයාත්, රුපවාහිනියත් අතර පවත්නා සම්පාදන ලා සලකා බැලේ. එබැවින් එය සුවිශ්ච ගෘහස්ථ මෙවලමක් ලෙස පිළිගැනේ. මේ ප්‍රං්ඡල තිරයට රුපය ගැළපෙන්නේ කෙසේ ද? රගපැමු, රංගනය භෙවත් රුපණ කාර්යය මේ හා ගෙව්වර වන පරිදි සැසදෙන්නේ කෙසේ ද?

“උසස් තළවන් වී ඇත්තේ කුමරාව ඉදිරිපිට ස්වාභාවිකව ජ්වත් වන අයයි. නාඩකම අනුකරණයට වඩා යමක් කිරීමක් බව සැබැයු. නාඩකු සිගන්නෙකු මෙන් රගපාන විට ඔහු නිකම සිගන්නෙකු අනුකරණය නොකරයි. ඔහු මුළු සිගන වර්ගයාගේ ප්‍රතිමුර්තියක් ලෙස පෙනී සිටියි. එහෙත්, එය සිදුවන්නේ නාඩවාගේ හද්වතින්ම ඔහු සිගන්නකු වූ විටය. එහි ද කිසිදු ව්‍යාපත්වයක් නොපෙනේ. පෝල් මුත්, වාර්ල්ස් ලෝටන් හා බෙටි බේවිස් වැනි නාඩනිලියන් එතරම් දක්ෂ මුවන්ගේ හැම රගපැමුමකම ඇති ස්වාභාවිකත්වය නිසා ය.”⁷

එයින් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමරාව ඉදිරියේ රගන තළවා හෝ නිළිය හෝ සපුරා ආත්මිය ලෙස ස්වේක්ෂිය භුමිකාව සඳහා සමාරෝප විය යුතු බවයි. වෙළිනාටා යනු වේදිකාව හෝ විනුපාදය හෝ නොවේ. එනම්, එය ඒවිනයේ විශාලකරණයක් හෝ අතිශයෙක්තියක් හෝ නොවිය යුතුය. ලාංකේය වෙළිනාටක තුළ අප දැක ඇති බොහෝ වරිත අතිශයෙක්තියන් පිරුණු කාඩ්ම ඒවා බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ. කුමරාව ඉදිරියේ වේදිකා රගපැමු කරනවිට එහි ව්‍යාපත්වය මත වී පෙනේ. සමහර විවාරකියන් එවැනි තළවා හඳුන්වා දී ඇත්තේ නොපෙනෙන බාධාවක් සමග ආයාසයෙන් සටන් කරන මිනිසෙකු ලෙසයි.

කතා ප්‍රවත් භෙවත් වාත්තාන්තමය ලක්ෂණය මුල්කොටගත් වෙළිනාටායක ප්‍රධානතම මෙවලම තළු-නිළියන් වෙයි. කතා ප්‍රවත් විකාශනයෙහි ලා ඔවුන් විසින් දෙබස් හා සංවාද හසුරුවනු ලබයි. අප බහුලව දකින වෙළිනාටකවල නාඩ නිළියන්ගේ අගජස්ත සුන්දරය. පියකරුය. කඩවසමිය. එහෙත් දෙබස් උවිචාරණයේ දී හෝ ව්‍යවහාරයේ දී ඒවා පොරුළත්වයෙන් පින ය.

ලෝක ප්‍රශ්න තළවන් වන වාලි වැප්ලින්, පෙයාර බැන්ක්ස් හා වැලෙන්ටිනෝ ආදින් දැවැන්තයින් වූයේ නිහත විනුපාද යුගයේ කිසිදු දෙබසක් හෝ සංවාදයක් හෝ නැතිව ය. නුතන

වෙලි නාට්‍යවල භාවිත වාචිකාහිනය හා සේසු තාක්ෂණික හොතිකමය පහසුකම් ඔවුන් නම් තත්ත්වය කෙබඳ විය හැකි ද?

තමා වෙත පැවරුණ භූමිකාව කෙරෙහි අනනා විය යුතු වරිතාංග ලක්ෂණ හෝ පුද්ගල සුවිශේෂතා කවරේද යන්න මෙහි දී වැදගත්ය. ඩුදෙක් බාහිර හැටි ස්වරුපයන්ට වඩා අභ්‍යන්තරයෙන් රට කේන්දු වූ ආධ්‍යාත්මික විවිධතා පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුය. ‘රුපණවේදය’ හැදැරීම වැදගත් වනුයේ එබැවිනි. එය ගැඹුරු විද්‍යාත්මක ශික්ෂණයක් සහිත කළා කාර්යයක් ලෙස සැලකෙනුයේ එවිටය. එසේ නොවන්නට, එය පුදු අනුකරණයක්ම විම වැළකිය නොහැකිය.

එහෙත් හොඳ තිරපිටපතක් සහිත දක්ෂ අධ්‍යක්ෂවරයකු ආගුයෙහි රගපාන නාල්වකු ස්වයංව වඩවාගත යුතු නිර්මාණ සාධක තෙවැදැරුම වෙයි. එනම් සිරුර, මනස හා කටහඩ යනු ඒවාය. ආංගික, සාත්වික හා ආභාරය යන තීවිධ අභිනයන් සිරුර හා සම්බන්ධ වේ. ඉනුද සිරුරෙහි වලනය ඇතුළු හැසිරීම හා ඉරියවි රටා අදිය ඊට අයත්ය. එය ආංගික අභිනයයි. සාත්වික අභිනය මුහුණේ ඉරියවි හා ඉංගිනිවලින් විද්‍යාමාන වෙයි. මනසට අයත් වන්නේ වික්ෂ්දාණයට හා යටි සිතට අදාළ සිතුවිලි තීරණ ස්මරණයන් ආදි හැඟීම් සම්ඳායකි. තුන්වැන්න කටහඩය. හඩු පාලනයේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු රිද්මය, ලය, උව්වාරණය ආදිය ඊට අයත්ය. එය වාචික අභිනයට අදාළය.

මේ සියල්ල පිළිබඳ විවේක බුද්ධියෙන් අධ්‍යයනය කිරීම කෘතහස්ත රුපණවේදයකු හෝ රංගධරයකු අතින් හෝ ඉවුවිය යුත්තකි. සැබැං රුපණය හටගැනෙන්නේ ඒ අනුවය.

“අන්න බලාගන්නවා... පටිට රගපැමි කියන එවිට...”

“මොනවද ඒකේ බලාගන්ඩ තියෙන්නේ?” ...මට නම් ජේන්නේ හරියටම මළමිනියක් වාගේ... බලාගන්තු අත් බලාගෙනා”

“ඒ කිවිවෙ...?” ”

“හරියට කසාය බ්ලු ගොජ්වෙ වාගේ. එහාට මෙහාට වැනෙනව විතරනේ. රගපානව කියන්නේ ඕකටද ?”

“එහෙම කතා කරන්ඩ එපා. මිනිහ කප් ගහපු නාල්වෙක්නේ. බලන්ඩකො රිලැක්ස් එකේ ඇටි කරන හැටි. ගානක්වත් නැ වගේ...”

“එකනා හරි...”

“ඇයි...?”

“ඇයි කියල අහන්නේ...? මිනිහවත් දන්නැතිව ඇති මිනිහ කරන්නේ මොනවද කියල...”

රගපැමි සාජේස්ය. ඒ සඳහා විවිධ අවස්ථාවල විවිධ පුද්ගලයින්ට ඒ පිළිබඳ විවිධාකාර අර්ථකථන ලබා දිය හැකිය. මට රුවී දනවන රගපැමි කටත් අයෙකුට අරුවී වන්නට පුළුවන. මා එහි දකින සාර්ථකත්වය තවත් අයෙකුට අසාර්ථකත්වයක් විය හැකිය. කළාවෙන් නිෂ්පත්න විවිධංග කෙරෙහි ඉදිරිපත් කළ හැකි සමාජ අර්ථකථනය එයයි.

එබැවින්, විටෙක අප ලබා දෙන විනිශ්චයක් හෝ තීරණාත්මක නිගමනයන් හෝ තවත් අයෙකු විසින් පිළිගනු වෙනුවට ප්‍රතිකෙෂ්ප කරනු ලැබිය හැකිය. එහි දී මතු වනුයේ වෙනත් විනිශ්චයකි.

එහෙන්, සියල්ල යථාරුපිට සැබැඳු දැක්මක් සහිතව සියුම්ව විමෘසනය කිරීමේ දී එට අදාළ නිවැරදි විනිශ්චය වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. එය තුළ ගණන පාඩමක් හෝ අධිමානසික පාර්ශ්වතික අනාවැකි ප්‍රකාශයක් හෝ නොවනු ඇත.

ඒ අනුව, ඒකාංගික නාට්‍ය, ප්‍රාසංගික නාට්‍ය, වාර්තා නාට්‍ය, වෙළි විතුපට, ප්‍රවාන්ති, සගරාමය, සාකච්ඡාමය හෝ වෙනයම් මිනැම ජානරයකටම අනනාය ස්වීය ගතිලක්ෂණ තුළ එකී කාර්යය විමසා බැලෙම්. මාධ්‍ය විද්‍යානුකූල ශික්ෂාවන් මෙන්ම ඒ හා බැඳුණු පරිඛාහිර සමාජීය අන්තර සම්බන්ධතා ද එහි දී ප්‍රමුඛ ලෙස බලපැවැත්වේ.

මත්දයන්, වෙළිවිෂනය හෙවත් රුපවාහිනිය මාධ්‍ය විසින් මේ සියල්ල ප්‍රදානය කෙරෙනුයේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට බැවිනි. මාධ්‍ය විසරණය හා ගිල්ප ධර්මතා රක්ෂණයෙන් ද, උසස් තාක්ෂණ ක්‍රමවේද හා විතයෙන් ද, ප්‍රශස්ත තැං නිලි රංගන දායකත්වයෙන් ද නිමුව වෙළි නිර්මාණයක් විනිශ්චය කාර්යයේ දී විටෙක නොසලකා හැරෙන්නේ ඒ අනුවය. සමාජීය බලපැමි වගයෙන් ගත් කළ එහි ඉජ්ටානිජ්ටතා වඩාත් ප්‍රබල බැවිනි. රුපය ප්‍රමුඛ වූ වෙළිවිෂනයේ සන්නිවේදන විද්‍යානුකූල ඇගෙළුම හෙවත් මාධ්‍ය ක්‍රියා විනිශ්චය යනු එබදු වගකීම් සහගත සංකීර්ණ කාර්යභාරයකි.

පරිභේද මූලාශ්‍ර

1. Eastman, Susan Tydney, W. Head and Lewis Klein(1981) Television Images and Mass Consciousness(2nd ed.) Wordsworth, Calif, p. 121
2. Ibid, p.122
3. Slant, Richerd (1986) How Television makes up your mind, Essays on Television as a social and cultural Force, Ny, p. 21
4. නානායක්කාර, සේන (2012) මාධ්‍යකලා විවාරණිවාර, ගොඩගේ ප්‍රකාශකයේ, කොළඹ, පිටුව. 14
5. විජේතුංග, ගාමිණි (1984) 'ඇවිගන් රුපවාහිනිය' (ලිපිය) දෙසතිය, රජයේ ප්‍රවාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ, පිටුව. 20
6. ආරියදාස, එච්චින් (2009) 'රුපවාහිනිය සමාජ විකාශනයේ නව සාධකය' රුපවාහිනී සමීක්ෂා තෙවන කළාපය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ, පිටුව. 19
7. දෙළාඩා, බෙනැවික්ට (1966) විතුපට රසාස්වාදය, එම්. ඩී. ගුණසේන, කොළඹ.