

නාට්‍යයේ චරිතයන් ජීවමාන කරන නළුවා

සු. හැ. ජ. සුභානසිරි

නාට්‍ය රචකයා නිර්මාණය කරන චරිතයන් වේදිකාවේ දී ජීවමාන කිරීමේ භාරදුර කර්තව්‍යය භාර වනුයේ නාට්‍යයේ රභ පාන නළු නිලියනට බව කිවමනා නොවේ. රචකයා කොතරම් සාර්ථක අන්දමින් චරිතයන් නිර්මාණය කළත් එම චරිතයන් වේදිකාව මත අප්‍රාණික වුව හොත් එම නිෂ්පාදනය දුර්වල වෙයි. නිෂ්පාදකයා ගේ මගපෙන්වීම පිට හෝ චරිතය වේදිකාව මත ජීවමාන කළ යුත්තේ නළුවා විසින් හෙයින්. වේදිකා නළුකම වික්‍රමයට නළුකමට වඩා අමාරු වනුයේ ද මේ හේතුවෙන් ම ය. වික්‍රමයෙකු නම් නළුවා ලවා දහපහළොස් වරක් හෝ එම කොටස රභදක්වා නියම ආකාරයට රභ පෑ විට පමණක් වික්‍රමයට ගත කළ හැක. එහෙත් වේදිකාවට එන නළුවා එක් වර ම ඉතා ඉහළින් රභ පෑ යුතු ය.

මේ සේ, ඉතා උසස් ලෙසින් තමා රභ පාන කොටස රභදක්වීමට නම් නළුවා පළමු කොට ම තම චරිතය වටහාගත යුතුය; එම චරිතය ගැන මනා අවබෝධයක් ලබාගත යුතු ය; එම චරිතයට නාට්‍යයේ හිමි තැන දැනගත යුතු ය. කො තරම් සුළු කොටසක් වේ වා, හැම චරිතයක් ම සම්පූර්ණ නාට්‍යයේ එක් අවශ්‍ය පුරුකක් බව නළුවා සිත්හි තබාගත යුතුව ඇත. මේ හැම පුරුකක් ම නාට්‍යයේ ඒකීයතාවට තුඩු දෙන පරිද්දෙන් රචිත ය. එ හෙයින්, කොටස සුළු වුවත් රභපෑමේ දී එම ඒකීයතාව නො බිඳෙන පරිද්දෙන් තම චරිතය රභදක්වීමට හැම නළු-නිලියකු ම යුහුසුළු විය යුතු ව ඇත. එම ඒකීයතාව රැකීමට නම් නාට්‍ය රචකයා තම නාට්‍යය රචනා කරද්දී ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කළ නව දෘෂ්ඨිය පිළිබඳ හැඟීමක් තිබිය යුතු ය. එ නම් ඔහු ගේ දෘෂ්ටිකෝණය පිළිබඳ හැඟීමක් තිබිය යුතු ය. එ විට පමණි තමාට අයත් කොටස යථා ස්වරූපයෙන් ම රභ දක්විය හැක්කේ. කථාවේ “යටි අදහස” නම් වූ මේ දෘෂ්ටිය පිළිබඳ අවබෝධය කො තරම් වැදගත් ද යනු වෙකොප් ගේ “මුහුදු ලිහිණියා” නම් නාට්‍යය දෙවනවර වේදිකාගත වූණු අවස්ථාවේදී ලද සාර්ථකත්වයෙන් ම පෙනේ. අවුරුදු කිහිපයකට කලින් වේදිකාගත කොට අසාර්ථක ව ගිය මේ නාට්‍යය “මොස්කව් ආර්ට් නියට්” නම් ආයතනයේ මෙහෙයීමෙන්

දෙ වන වර වේදිකාගත වූ අවස්ථාවේ දී සාර්ථක වූයේ තමා අදහස් කළ පරිදි වර්තයන් ජීවමාන කිරීමට, වර්තයන් ගැන අවබෝධයක් ලබා ජීවමාන කිරීමට නළු-නිලියනට හැකි වූ නිසා බව වෙකොස් අදහස් කෙළේ ය.

නාට්‍ය පිටපත කියවා තම වර්තය අවබෝධ කරගෙන වේදිකාවට පිවිසෙන නළුවාට ප්‍රේක්ෂකයන් දමනය කිරීම ඉතා පහසු කාර්යයකි. ප්‍රේක්ෂකයන් දමනය කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ ඔවුනට නියමාකාරයට රස විඳීමට සැලැස්වීම ය. දුර්වල නළුවකු වේදිකාවේ සිටින විට ප්‍රේක්ෂකාගාරයපුරා නොසන්සුන් බවක් පැතිරෙනු වැළැක්විය නොහැකි ය. නාට්‍යය කෙරෙහි ඔවුන් ගේ උනන්දුව පවත්වාගැනීමට උපකාරී වීමට එම නළුවාට නොහැකි බැවිනි. එහෙත් මීට ඉඳුරා ම වෙනස්ව, දක්ෂ නළුවකු වේදිකාව මත සිටින විට ප්‍රේක්ෂකයෝ ද නාට්‍යයේ කොටස්-කාරයින් වෙමින් සිතාසිය යුතු තැන දී සිතාසෙමින් ද බියට පත් විය යුතු තැන දී බියපත් වෙමින් ද ශෝක විය යුතු තැන දී ශෝක වෙමින් ද නාට්‍යයේ රස විඳිති. ඔවුහු කිසි විට නුසුදුසු අවස්ථාවක දී නොමසෙති. ඔවුන් ගේ උනන්දුව එ තරම් ම ය. මේ දක්ෂ නළුවා වේදිකාව මත සිට කරන දමනය යි.

නළුකම අවබෝධ කරගත් නළුවා තම කොටස ගැන පමණක් නො ව මුළු නාට්‍යයම ගැන මහත් සැලකිල්ලෙන් පසු වෙයි. ඔහු තමාට රහ පෑමට ඇති කොටස ආ විට පමණක් කොහේ හෝ මුල්ලක සිට දුවැවින් වේදිකාවට නො පිවිසෙයි. නාට්‍යය පටන් ගත් තැනේ දී සිට අවසානය දක්වා ඔහු නාට්‍යයේ කොටස් කරුවෙක් වෙයි. එ විට පමණ ඔහුට අර මා කලින් සඳහන් කළ රචකයා ගේ දෘෂ්ටිය ප්‍රේක්ෂකයා ඉදිරියේ තැබිය හැක්කේ. චිතයේ හා ජපානයේ නළු-නිලියන් නම් තම වර්තයට ආරූඪ වන්නේ අංග රචනයේ පටන්ම ය. තම තමා ම තම-තමන් ගේ අංග රචනයෙහි යෙදීමේ පරමාර්ථය එය යි. මුහුණේ ආලේප වන හැම වර්ණයක් පාසා, හැම පින්සල් පහරක් පාසා ඔහු මුහුණ තමා ඉදිරියේ ඇති කැඩපතින් දකින්නේ මොහොතින් මොහොත තම වර්තයට පිවිසෙයි. ඔහු එම වර්තයෙන් විනිවිදවත් වන්නේ නාට්‍යාවසානයේ දී ඇඟපත පිරිසිදු කරගෙන තම ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳගත් විට පමණි.

නළුවකුගේ දක්ෂකම ඔහු රහ පාන වර්තය අනුව ම පවත්නා බව ද සැලකිය යුතු වන්නේ ය. රජ කෙනකු ගේ වර්තයක් රහපෑමට සුදුසු ආරෝහපරිනාහයෙන් හෙබියා වූ පුද්ගලයකු වැදි වර්තයක් සඳහා නුසුදුසු වනු ඇත. විහිළු වර්තයකට සුදුසු පුද්ගලයකු ඊට ඉඳුරාම වෙනස් වර්තයකට නුසුදුසු වනු ඇත.

එහෙත් නළුවා කුශලතායෙන් හෙබි නම් දක්ෂ විය හැකි ය. නාට්‍ය රචකයා ගේ දෘෂ්ටිය අවබෝධ කරගැනීමටත්, තමා රහපාන කොටසේ නාට්‍යයට ඇති සම්බන්ධය අවබෝධ කරගැනීමටත්, වර්තයට සුදුසු අභිනය පෑමටත් හැක්කේ කුශලතායෙන් හෙබි නළුවාට ය.