

“දේශපාලනය එපා” යන සටන්පාඨයට නතු වීමෙන් විඳවන සංජීව පුෂ්පකුමාරගේ දැවෙන විහගුන් විත්‍යපටිය

වසන්ත රූපසිංහ විසින්
2018 ජූලි 9

ප්‍රතිවාදී අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් සිනමා උලෙලේදී හොඳම සිනමාපටියට හිමි සම්මානය ඇතුළු තවත් ජාත්‍යන්තර සම්මාන ගනනාවකට පාත්‍රවූ, සිනමාවේදී සංජීව පුෂ්පකුමාරගේ දෙවැනි විත්‍යපටිය වන *දැවෙන විහගුන්* මේ දිනවල සිනමාශාලාවල ප්‍රදර්ශනය කෙරෙයි.

පුෂ්පකුමාර ජූලි 1 දා රාවයට ලබාදුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට අනුව කතාවට පසුබිම් වන්නේ “1989 භීෂණ යුගය අවසන් කාලයේදී එක්තරා නන්නාදන අවිගත් කන්ඩායමක් දරුවන් අට දෙනෙකු සිටින පියා ඝාතනය කිරීමෙන් පසු ඔහුගේ බිරිඳ කුසුම් (අනෝමා ජනාදරී) හා ඔවුන්ගේ (වැඩිමහල්) දියනියට (සමනලී ගෝන්සේකා) තමන්ගේ පවුල නඩත්තු කිරීම සඳහා කරන්ඩ සිදුවන අප්‍රතිභත දඟිරිය පිලිබඳ කතාවයි”. එදිනම *සිළුමිණ* පුවත්පතට දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී අධ්‍යක්ෂවරයා කීවේ ඔහුගේ පියා 1989 දී ඝාතනය වීමෙන් පසු ලමුන් 8 දෙනෙක්ගෙන් යුතු ඔහුගේ පවුල මුහුණදුන් පෞද්ගලික අත්දැකීම මෙයට පාදක කරගත් බව යි.

විත්‍යපටිය ආරම්භ වන්නේ, ගෝනිබිල්ලෙකු විසින් “පාචාදේනුලැබු” කුසුම්ගේ සැමියා ඝාතක කල්ලියක් විසින් ප්‍රසිද්ධියේ පැහැරගෙන යනු ලැබ වධබන්ධනයට ලක්කොට, ඝාතනය කල ඔහුගේ සිරුර තවත් මලසිරුරු සමග මහා ගින්නක දැවෙන කම්පනකාරී දර්ශනවලිනි.

මාලු වෙලදාමෙන් පවුල නඩත්තු කල සැමියාගේ අනපේක්ෂිත මරනයෙන් පසු දරුවන් අට දෙනාත් නැන්දනියත් පෝෂණය කිරීමේ භාරදුර කාර්ය කරමත පැටවුනු කුසුම්, ගල්වලක ගල් කඩන කම්කරුවෙකු ලෙස රැකියාවක් ලබා ගනී. එහෙත් කෙටිකලකින්ම, අනෙක් කම්කරුවන්ට මෙන්ම ඇයට ද එම කටුක රැකියාව අහිමි වන්නේ හදිසියේ ගල්වලේ බලපත්‍රය අහෝසිකර එහි වැඩ නැවත්වීම හේතුවෙනි. වෙනත් ජීවිකාවක් සොයාගත ඇය ගවඝාතාකාරයක පිරිසිදුකරන්නියක් ලෙස රැකියාවක් ලබාගනී. ගවඝාතාකාරයේ අයිතිකරුවන්ගේ ලිංගික බලාත්කාරය ප්‍රතික්ෂේප කොට රැකියාව අත්හැර යන කුසුම්ට සිදුවන්නේ, ඔහු මෙහෙයවූ දාමරිකයන් විසින් පැහැරගනු ලැබ සමූහ දූෂණයට ලක් වීමට ය.

ඉන් අනතුරුව රැකියාවක් සොයා නගරයට යන කුසුම් වෙනත් රැකියාවක් නොලද තැන සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක් නමින් පවත්වා ගෙන යන ස්ථානයක වෛශ්‍ය වෘත්තීයයේ යෙදීමට පටන් ගනියි. සම්භාහන මධ්‍යස්ථානය පොලිස් වැටලීමට ලක්වෙන අතර

කුසුම් සිරගෙට නියම වෙයි. ඇයගේ වෘත්තීය පාදක කරගනිමින් ගම්මුන් කුසුම්ගේ පවුලට නින්දා අපහාස කිරීම කෙලවර වන්නේ ඇගේ ලමුන් පාසැලෙන්ද නෙරපා හරිමිනි. නැන්දනිය, එල්ලී සියදිවි භානි කරගන්නා අතර නිවසේ තනිවන වැඩිමහල් දියනිය තම බාල සොයුරු සොයුරියන්ද කැටුව ඇඟලුම් කම්හලක සේවය කිරීමට නගරයට යයි.

විත්‍යපටිය නිම වන්නේ සිරගෙයින් නිදහස්ව පැමිණෙන කුසුම්, සැමියාගේ ඝාතනයට හවුල්වූ විදහල්පතිට පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කොට හිස් නිවසට පැමිණ එයට ගිනි තැබීමෙනි. ඇයද එම ගින්නටම පැන දිවිතොරකරගෙන ඇති බවක් ඇඟවෙයි.

සැමියාගේ බේදනීය විශෝවේ වේදනාව ද බරවැඩි කිරීමෙන් නැගෙන කායික වේදනාව ද යටතේ ප්‍රවන්ඩ ලිංගික අඩන්තේට්ටම්වලින් සුනුවසුනු කල සිරුරින් හා ආත්මයෙන් යුත්, එනමුදු සිය දරුවන් කෙරෙහි මෙන්ම නැන්දනිය කෙරෙහි පතල කරැනාවෙන් ඔවුන් ජීවත් කරවීමේ අදිටනින් යුත් නොසැලෙන ගැහැනියකගේ ජීවන අරගලය ජනාදරී විශිෂ්ඨ ලෙස තිරය මතට ගෙන එන්නීය. අශෝක හඳුගම අධ්‍යක්ෂණය කල *නනිනටුවෙන් පියාඹන්න* විත්‍යපටියේ රංග ප්‍රතිභාව කුසුම්ගේ වර්තය තුල ද ජීවමාන කරවීමට ඇය සමත් වන්නීය.

හැඩි දැඩි පිරිමින් සමග උරෙන්උර ගැටී වැඩිකරමින්, මරන ලද ගවයන්ගේ මස්, සම්, අතුබුහන්, හිස්කබල් හා අවශේෂ සිරුරු කොටස් නිරුවත් දැකින් ඉවත් කරමින් ලෙයින් පෙහුන ඝාතක මඩුව සෝදා පිරිසිදු කරන දසුන් ප්‍රේක්ෂකයා දැඩිලෙස කම්පනයට පත් කරයි. නිරාභාරව සිටීම නිසා පාසැලේදී ක්ලාන්තව වැටුන පොඩි දියනියට රලග දිනයේදී එම අවස්ථාවට මුහුණපෑමට සිදුනොවනු පිනිස, ඇගේ පියයුරෙන් බඳුනකට කිරිදොවා දියනියට පොවන දසුන තවත් එවන් කම්පනකාරී අවස්ථාවකි.

ප්‍රතිගාමී බෞද්ධ ආගමික දෘෂ්ටියට සියුම් ලෙස පහර එල්ල කරන අවස්ථා කිහිපයක්ද විත්‍යපටියේදී දැකිය හැක. කුසුම්ගේ සැමියා වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත් පවත්වන හික්ෂුව, “මියගිය ප්‍රානකාරයා හොඳ ආත්මයක ඉපදීමට ප්‍රාර්ථනා කිරීම” එවන් අවස්ථාවකි.

කෙසේවෙතත්, ජනාදරීගේ ප්‍රබල රංගනය හා උක්ත සඳහන් බලගතු දර්ශන තිබියදීම, මැතකාලයේ ඇතැම් සිනමාකරුවන්ට වැලඳී තිබෙන රෝගයෙන් ගැලවීමට පුෂ්පකුමාර සමත්ව නැත: ඒ නම්, කතාවට අදාල දේශපාලන යථාර්ථය විත්‍යපටිය තුළදී දැනුවත්වම වලලා දමා තිබීම යි.

පුෂ්පකුමාර *සිළුමිණ* පුවත්පතට පවසන්නේ, ඔහුගේ විත්‍යපටියෙන් කර ඇත්තේ “අතිත මතකය නූතන සමාජ අවකාශය තුළ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම” බව යි. තවදුරටත්, “තවමත් අප ඉන්නේ ඇස්-කන් පියාගෙන,

මුඛවාචනී දාගන් සමාජයක්" බව චෝදනා ස්වරයෙන් ඔහු සඳහන් කරයි. එසේවුවද, සංවේදී ප්‍රේක්ෂකයෙකුට නිතැතින්ම පෙනීයන්නේ, ඒ අතීත මතකය ගෙන ඒමේදී චිත්‍රපටිකරුවා දැනුවත්වම සමාජ යථාර්ථයේ ප්‍රබල පැතිකඩක් ඉදිරිපත් නොකිරීමට ස්වයං-චාරනයක් පනවාගෙන තිබෙන බවයි.

පුෂ්පකුමාරම සඳහන් කරන පරිදි ප්‍රස්තුත සිද්ධීන් 1989 භීෂණ සමයේ සිදුවූ දේවල් නම්, කුසුම් හා ඇගේ දරුවන් ව්‍යසනයට ඇදැදැමීම සඳහා මූලික වසයෙන් හේතුවන ඇගේ සැමියා පැහැර ගත් ඝාතක කල්ලිවලට නිසැකවම දේශපාලන අරමුණක් පැවතුණි. එය නොකිව යුතුයැයි කිසිවෙක් කියන්නේ නම්, එය ස්වයං-චංචාවේ නිෂ්පාදිතයකි. මේ චිත්‍රපටිය පිලිබඳව මෙතෙක් පලවූ විචාරවල කතුවරුන් හැමදෙනාම පාහේ මේ චංචාවේ ශිලී සිටින්නවුන් ය.

එයින් එලිදරව් කෙරී ඇත්තේ, චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂවරයාද ඇතුළු මේ රීතියා විචාරකයින් තමන් මුහුණදී සිටින තත්‍ය සමාජ යථාර්ථය කෙරෙහි දක්වන මධ්‍යම පන්තික භීතිය යි.

පීඩිත ජනයාට අතිශයින් සතුරු බංකොලොත් ධනපති පන්තියේ රුදුරුබව ප්‍රදර්ශනය කරමින් එකල රාජ්‍ය පාලනය හෙබවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආන්ඩුව 1987-1989 සමයේදී රටපුරා රාජ්‍ය භීෂණය මුදා හළේ ය. එහිදී ආරක්ෂක අංශ හා එයට අනුබද්ධ ඝාතක කල්ලි විසින් දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් ත්‍රස්තකිරීමත් දස දහස් ගනන් ගම්බද තරුණයින් අමුඅමුවේ ඝාතනය කිරීමත් සිදුකෙරුණි.

චිත්‍රපටිය ආරම්භයේදී ගුවන් විදුලියෙන් "ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කැරැලිකරුවන්ට පොලිසියට භාරවෙන ලෙස කෙරෙන නිවේදනයක්" පිලිබඳ පුවත හැරුණු විට කුසුම්ගේ සැමියා ඝාතනය කෙරුණේ කවර දේශපාලන හේතුවක් නිසාද යන්න ඇගවෙන්නේවත් නැත. භීෂණයේ යථා ස්වභාවය හෙලිකල හැකිව තිබූ එම කාරනය සිතාමතාම යට ගැසීම මගින් එම විනාශකාරී ක්‍රියාව දියත් කල රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම කොක්කෙන් ගලවා යවා ඇත.

ඒ වෙනුවට ප්‍රේක්ෂකයාගේ වෛරය හරවා යවා ඇත්තේ, නාදනන ඝාතක කල්ලියක් හා "ගෝනිබල්ලෙකු" ලෙස කටයුතු කරන ගමේ විදුහල්පතිවරයා වෙත ය. මෙම පුද්ගලවාදී ප්‍රවේශය කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් වන්නේ, "තමුසෙ අරමිනිහට ඒ අපරාධය කලේ නැත්නම් මේ ගැනි මෙහෙම දුක් විදින්නේ නැතයි" කියමින් වරෙක විදුහල්පතිවරයාට එම පාසැලේම ගුරුවරියක වන ඔහුගේ බිරිඳ කුසුම් විඳින දුක ගැන තම සැමියාට චෝදනා කරන අවස්ථාව යි.

කුසුම් විදුහල්පතිට පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කිරීම වනාහී භීෂණය දියත් කල විෂකුරු රාජ්‍ය යන්ත්‍රයට එරෙහිව නොව, ඒ කෙරෙහි වන මහජන වෛරය පුද්ගලවාදී ලෙස ඉවත හරවා යැවීමකි. කුසුම්ට මේසා ව්‍යසනයකට හා අසාධාරණකම්වලට මුහුණදීමට සිදුව තිබෙද්දීත් ඇය ගසන පුද්ගලවාදී කැරැල්ල හැරුණු විට අසාධාරණයට හා මර්දනයට එරෙහිව ඉදිරියට එන කිසිවෙකු චිත්‍රපටියේ නැත.

භීෂණයෙන් බැටකැවේ කුසුම් හා ඇගේ පවුල පමණක්

නොවේ. එසේනම් එවන් ඝාතනවලට එරෙහි වචනයක හෝ විරුද්ධත්වයක් නොදක්වා එම යුගයේ සැම මනුෂ්‍ය ප්‍රාතියෙක්ම වකගසාගෙන මුල්ලකට වී සිටියෝ ද? එවන් ආකල්පයක් එවකදී ඇඹිලිපිටියේ සමූහ සිසුඝාතනවලට එරෙහිව එම සිසුන්ගේ දෙමාපියන් තම දුදරුවන්ට අත්වූ ඉරනම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂන ඉල්ලමින් වෙහෙස නොතකා උද්ඝෝෂනයේ යෙදීම පිලිබඳ කෙරෙන අපහාසයක් නොවේ ද?

චිත්‍රපටියේ හමුවන සෙසු වර්ත ද විරෝධයක් නොදක්වාම දේවල් හුදු ඉරනම්වාදී ලෙස භාරගන්නා මිනිසුන් ය. කුසුම්ගේ නැන්දනිය එල්ලී සියදිවි තොරකර ගැනීම එවන් එක් අවස්ථාවකි. අවලාද හා වේදනාහරිත හැම් හැරුණු විට අඩු ගනනේ ඇයගේ මුවින් තම පුතු ඝාතනය කලේ ඇයිද යන්න ප්‍රශ්න කිරීමේ ඉඟියක් වත් ලැබෙන්නේ නැත.

ගල්වලේ සිදුවූ අනතුරක් මුල්කරගෙන එහි බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම මගින් ඔවුන්ගේ රැකියාවලට වින කෙටිම කෙරෙහි කම්කරුවන් දක්වන උද්‍යාසිත, පරාජිත ප්‍රතිචාරය චිත්‍රපටියේ ගැබ්වන ඉරනම්වාදය පිලිබඳ එවැනි තවත් නිදර්ශනයකි. වසාදැමූ ගේට්ටුව ඉදිරියේ කම්කරු කාන්තාවක "ඒක උන්ගේ එකෙකුට දෙන්න වෙන්න ඇති" යනුවෙන් කරන බෙලහීන නෝක්කාඩු ප්‍රකාශය හැරුණු කොට කිසිදු විරුද්ධත්වයක් නොදක්වාම රැකියා විරහිතයෝ පෙරලා ආපසු යති. සැබෑ ලෝකයේදී නම්, තමන්ගේ දරුපවුල්වලට අත්වන විනාශය සලකා, එවන් අවස්ථාවක කම්කරුවන් ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්තේ පුපුරායන කෝපයෙනි.

භීෂණය කෙරෙහි කම්කරු පීඩිත මහජනයා තුළ පැවැති විරෝධය ප්‍රකාශිත කරන ඉතා ප්‍රබල අවස්ථාවක් වන්නේ, විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් සංගමය (සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයේ පූර්වගාමියා) විසින් 1988 නොවැම්බර්, ගම්බද ඝාතනවලට එරෙහිව සටන් වැදීම සඳහා කම්කරු පන්තික සංවිධානවල එක්සත් පෙරමුණක් කැඳවීම යි. මහජනයාගේ දැනුවත් විප්ලවවාදී හිස වන විප්ලවවාදී පක්ෂය ගත් එම විප්ලවවාදී ආරම්භකත්වය වනාහී මහජනයාගේ විරෝධයේ සවිඤ්ඤානික ප්‍රකාශනය යි.

සුවිශේෂී සමාජ සංසිද්ධියක් පිලිබඳ කෙරෙන නිර්මාණයකින් කලාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කල යුත්තේ, එම සංසිද්ධියට අදාල පොදු සමාජ සත්තාව යි. එය මහහැරුණු කල කලාකෘතියේ ගුණාත්මක බව හීන වෙයි; සමාජ ඓතිහාසික සත්‍යය කලාකෘතියෙන් පලා යයි.

පියාගේ සහ මිත්තනියගේ අකල් විශෝවත් මව සිරගෙට වැටීමත් මගින් තම සොයුරු සොයුරියන් හත් දෙනාද සමග තනිවෙන වැඩිමහල් දියනිය ඇගලුම් කම්හල් සේවිකාවක ලෙස සේවය කරනු අවසන් ජවනිකාවෙන් දැක්වූන ද, එහි විස්වාසනීත්වය දබල ය.

සිතමාහලෙන් පිටත ඇදෙන සහභාද්‍යාට කිසිදු සාධනීය බලාපොරොත්තුවක් චිත්‍රපටිය ශේෂ නොකරයි. "සියල්ල දුකට හේතු වේ" යැයි දේශනා කරන බෞද්ධාගමික දෘෂ්ටිය චිත්‍රපටිය තම ආත්මය කොටගෙන ඇති බවක් ප්‍රේක්ෂකයාට හැඟෙයි.