

සහං මනසේ රසවත් වූ හැඟීම් ඇති කිරීමට සමත් ගදු සහ පදා කානි සාහිත්‍ය නිර්මාණ ගණයෙහි ලා සැලකේ. එය නිර්මාණක්මක වූ කාර්යයකි. එම නිර්මාණ වින්දනය කිරීමෙන් ඉස්මතු වූ හැඟීම් සමුදාය හා එයින් මතු කර ගන්නා අර්ථ සමුදාය විවාරයේ අන්තර්ගතය වේ. සාහිත්‍ය නිර්මාණය හා සාහිත්‍ය විවාරය එකිනෙකට බැඳුණු අංග දෙකකි. සාහිත්‍ය විවාරය පිළිබඳ මෙම පාඨම මහාචාර්ය එදිරිවිර සරච්චර්ංගේ සාහිත්‍ය විද්‍යාව හා ජී.වී. සේනානායකගේ නවකතා කළාව යන කානි ඇපුරෙන් සකස් කර ඇත.

“අවක්තාපි ස්වයං ලොක් කාමං කාචාපරීක්ෂක:
රසපාකානහියේපි හොක්තා වෙත්ති න කිං රසම්”

විවාරයේ ක්ෂේත්‍රය හා එහි සීමාව මේ ග්‍රෙලාකයෙන් මැනවින් ප්‍රකාශ වේ. අහර ඉදි කළ හැක්කේ ස්වල්ප දෙනාට ය. එහෙත් සැම දෙනා ම අහර බුදිති, අහරේ රස දිනිති. අහර පිසිනු ලබන්නේ බුදින්නන් සඳහා ය. එබැවින් අහර පිසන අය ය, අහර බුදින අය ය යනුවෙන් කොටස් දෙකක් ඇත. අහර බුදින අය යම් අහරක් රසවත් ද තැද්ද කියා පවසන්. එහෙත් ඔවුනු පිසිමෙහි නොපොහොසන් වෙති. අසවල් ද්‍රව්‍ය ගෙන අසවල් ලෙස ඉදි කළහොත් රසවත් වෙතියි කියන්ට ඔවුනු නො දිනිති.

සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙහි ද මේට සමාන තත්ත්වයක් පවතී. එහි ද රසවත් කොට කාචා නිර්මාණය කරන අය ය. රස විදින අය ය යනු වශයෙන් කොටස් දෙකක් ඇත. රස විදින අය, තමන් නිර්මාණ කාර්යයෙහි අසමත් ව්‍යව ද රස නීරස හේදය දිනිති. එනම්, අසවල් කානිය රසවත් ය, අසවල් කානිය නීරස ය කියා පැවසීමට ඔවුන්ට පුළුවන. මක් නිසා ද යන් සාහිත්‍යය නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ වින්දනය සඳහා බැවිති. කවියාට උපදෙස් දීමට ඔවුනු නො දිනිති. එහෙත් කාචාය පරීක්ෂා කිරීම ඔවුන් සතු කාර්ය ය නොවෙතියි කිව නො හැකි ය.

විවාරය යි කියන්නේ කාචායේ රසය සම්බන්ධයෙන් ඒ විදින්නන් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශනයට ය. එහෙත් රස විදින හැම දෙනාට ම මේ කාර්ය ය මනා ලෙස ඉටු කළ නො හැකි ය. බස දන්නා සියලු දෙන ම කාචායේ රස විදිති. එහෙත් තමා විදි රසය කෙබන්දක් දැයි ප්‍රකාශ කිරීම වුකලි හැම දෙනාට ම කළ හැක්කක් නො වේ. රට ආත්මාන්වික්ෂණය අවශ්‍ය ය. විවාරකයා තමාගේ හදවත දෙස බලා එහි හටගන් නාවමය අත්දැකීම සුදුසු වවනයෙන් කියා පැ යුතු ය.

බස දත්තා සියලු දෙනා ම රස විදිත් නම් විවාරය කුමට දැයි කෙනෙකු අසන්ට පුළුවන. බස දත්තා සියලු දෙනාට රස වින්දනයේ ගක්තාව තිබෙන තමුත් නිරමාණ විෂයයෙහි මෙන් වින්දන විෂයයෙහි ද පරිවය ඇති නම් මැනවි. බස දැනීම වූකලි එක් එක් කෙනා කුල එක් එක් ප්‍රමාණයට පිහිටා තිබිය හැක්කකි. යන්තම් වචනාරථය තේරුම් ගැනීම ද බස දැනීමක් වේ. එහෙත් බස සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නම් බස් වහරේ විවිධාර්ථ වචනා ගත මතා ය. මතු පිටින් පෙනෙන වාච්‍යාරථය නොව ව්‍යෝග්‍යාරථය ද අවබෝධ කළ යුතු ය. බසේ බුද්ධිගෝචර වන කොටස පමණක් නො ව හඳුයාගෝචර වන කොටස ද දතු යුතු ය.

රස වින්දනයට බස දැන ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර කාච්‍ය රස වින්දනය හේතු කොටගෙන බස පිළිබඳ දැනුම ද වර්ධනය වේ. මක් නිසා ද යන් බස ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස පරිහරණය කරන්නේ ක්විත් වන බැවිනි. ක්වියා භාජාවේ ඇති මුළු ගක්තාවෙන් ප්‍රයෝගන ගන්නා කෙනෙකි. පිසමන් දත්තා අරක්කුමියා නොයෙක් ද්‍රව්‍ය ගෙන නොයෙක් අයුරින් මිගු කොට, අපුරු රසයෙන් යුත් අහර පිසන්නා සේ ම ක්වියා ද නොයෙක් වදන් ගෙන, නොයෙක් අරුත් ගෙන, විවිධ ලෙස මිගු කොට, පෙර නුවු විරු ව්‍යෝග්‍යාරථ, ගබඳ දිවති ඇති කොට අපුරු රසයක් නිරමාණය කරයි.

එබැවින්, විවාරය යි කිව යුත්තේ කාච්‍ය රස වින්දනයේ මතා පරිවය ඇති අයගේ ප්‍රකාශනයට විය යුතු ය. එම ප්‍රකාශනවලින්, විවිධ රස විද පළපුරුද්ද තැති අයට එබඳ වින්දනයකට මග පැදේ. සාමාන්‍ය ලෝකයාට විෂය නුවු වින්දනයක් යම් කාච්‍යක ඇතැයි විවාරකයා පවසයි. ඔහුගේ කීම ඔස්සේ ගොස් සාමාන්‍ය ලෝකයා ද වින්දනයක් ලබා ගනී. අසවල් කාතිය රසවත් ය අසවල් කාතිය නිරස යයි කියන්නාවු විවාරකයා තමාගේ ප්‍රකාශනය සනාථ කිරීම් වස් යම් යම් හේතු දක්වයි. එහෙත් ඔහු තරකානුකුල න්‍යායයක් අනුගමනය නො කරයි. රසය වූකලි භාවමය වින්දනයකි. එය තරකා බුද්ධියට හසු වන සත්‍යයක් නො වේ. විවාරකයා කියන්නේ අසවල් ක්වියෙන් අසවල් වින්දනයක් ලබාගත හැකි ය කියා ය. ඇත්ත වශයෙන් ඔහු කියන්නේ “මම මේ ක්වියෙන් රස වින්දනයක් ලැබුයේම්. මට ද එබඳ වින්දනයක් ලැබු හැකි ය” කියා යි. එහමණක් නො වේ. “මම ක්වියෙන් රස වින්දනයක් ලැබුයේම්. මා දක්වන කරුණු සලකතොත් ඕනෑම කෙනෙකුට එම රසය විදිය හැකි” යි ද ඔහු කියයි.

කෙබඳ “කරුණු” ද ඔහු දක්වන්නේ? “මේ ක්වියේ අසවල් ලක්ෂණ තිබේ. මෙහි පද සංයෝගනය මෙසේ ය. මේ පද සංයෝගනයෙන් මෙබඳ ව්‍යෝග්‍යාරථයක් දැනවේ. මේ අලංකාරයෙහි මේ ව්‍යෝගය ඇත. මේ වචනයේ ගබඳ දිවතිය මෙසේ ය” යනාදි කරුණු ය ඔහු දක්වන්නේ. “මගේ වින්දනයට හේතු වූයේ මේ කරුණු ය. එම කරුණු සලකතොත් මට ද එබඳ වින්දනයක් ඇති විය යුතු ය.” යි ඔහු කියයි.

විවාරයේ ප්‍රයෝගනය මේ යි. සාමාන්‍ය පායකයාට නො පෙනෙන කරුණු ක්වි බස හැදුරු අයට, කාච්‍ය රස වින්දනයේ පළපුරුද්ද ඇති අයට, එනම්: විවාරකයන්ට පෙනේ. එවැන්නන්ගේ විවේචන කියවීමෙන් පොදු ලෝකයාත් කාච්‍ය රස වින්දනයට පෙළඳී. තැකහොත් විවාරයෙන් පොදු ලෝකයාගේ වින්දනය වඩාත් තිවු වේ. වඩාත් ගැහුරු වේ. විවාරය සාරථක වන්නේ රට ආශ්‍ය වූ කාච්‍ය කිසි යම් ප්‍රමාණයකට වත් රසවත් වූ විට ය. යම් කාච්‍යයක් නිරස යයි පෙන්වා දීමට කැප වූ විවාරය නො වේ.

නීරස රවනාවන් විවේචනය කරන්ට සිදු වීම විවාරකයාගේ අභාගාය ය. රසයෙහි ආවිෂ්ට වී කරන විවාරය පමණ ය සාර්ථක වන්නේ. පායිකයා රස වින්දනයට පෙළඳවීමේ ගක්තිය ඇත්තේ ද එබදු විවාරයෙහි ය.

සාහිත්‍යකාරයන්ගේත් සාහිත්‍ය රසිකයන්ගේත් උසස්කමට හෝ පහත්කමට හෝ අනුකූල ව සාහිත්‍යය නැගයි; වැවෙයි. පරම්පරාවක ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධය ඔවුන්ගේ බුද්ධි මහිමයට අනුව උසස් හෝ පහත් හෝ වෙයි. එහෙයින් සාහිත්‍යකාරයන් ද සාහිත්‍ය රසිකයන් ද බුද්ධි මහිමයෙන් දියුණු වූ කළක නිපදවූ සාහිත්‍යය එසේ දියුණු නොවූ කළක තිපද වූ සාහිත්‍යයට වඩා ජීවිත දැනුමෙන් පෙළිත ය.

එහෙත් සාහිත්‍යකාරයන් ජීවිතය විස්තර කරන්ට හෝ විවරණය කරන්ට හෝ යොදන බුද්ධියෙහි තියුණු බව පමණක් සලකා සාහිත්‍යයක ගෞෂ්යත්වය මැනීම සුදුසු නො වේ. සාහිත්‍යකාරයන්ගේ බුද්ධියට විෂයය වන ජීවිත ප්‍රදේශයෙහි විශාලත්වය ද සාහිත්‍යයක ගෞෂ්යත්වය මැනීමෙහි දී සලකා බැලිය යුතු යුතු ය. ජීවිතයෙහි සුළු කොටසක් විවරණය කරන කිසියම් සාහිත්‍යයක් ඒ සුළු කොටස ඉතා තියුණු ප්‍රහාවකින් පරික්ෂා කොට විවරණය කරන්නක් විය හැකි ය. ජීවිතයෙහි විශාල කොටසක් විවරණය කරන සාහිත්‍යයක් එපමණ තියුණු ප්‍රහාවකින් යුතුක් නො වන්නක් විය හැකි ය. මෙවැනි සාහිත්‍ය දෙකක ගෞෂ්යත්වය සම කොට බලා නිසැක තීරණයකට බැසීම දුෂ්කර යයි සිතම්. නවීන සාහිත්‍යයන් ද පැරණි සාහිත්‍යයන් ද සම කරන්නවුන් විසින් බොහෝ විට මේ දුෂ්කරත්වයට මුහුණ පැය යුතු වෙයි.

සාහිත්‍යකාරයන් ජීවිතය විවරණය කිරීමට යෙදු ප්‍රතිඵාවෙහි තියුණු බව මෙන් ම, විවරණයට භාජන වූ ජීවිත ප්‍රදේශයෙහි විශාලත්වය ද සාහිත්‍යයක ගෞෂ්යත්වය මැනීමෙහි දී එක ලෙස වැදගත් කොට සැලකිය යුතු ය.

සාහිත්‍යයක ගැඹු වන ප්‍රතිඵාවෙන් සාහිත්‍යකාරයාගේ ප්‍රතිඵාව මෙන් ම, සාහිත්‍ය රසිකයාගේ ප්‍රතිඵාව ද මැනීය හැකි ය. එසේ ම සාහිත්‍යයක විවරණයට භාජන වූ ජීවිත ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණයෙන් දැන ගත භැක්කේ සාහිත්‍යකාරයා විසින් වැදගත් කොට සැලකු ජීවිත ප්‍රදේශයෙහි ප්‍රමාණය පමණක් නොවේ. සාහිත්‍යකාරයා විසු සමාජය විසින් වැදගත් කොට සැලකු ජීවිත ප්‍රදේශයෙහි ප්‍රමාණය ද දැන ගත හැකි ය.

සාහිත්‍ය විද්‍යාව, එදිරිවීර සරව්චන්දා

පොතපත කරනු ලබන්නේ රසාස්වාදය සඳහා ය. එහෙයින් සාහිත්‍යකාරයා පොතක් කිරීමේ දී තම ප්‍රතිඵාව හා රුවී අරුවීකම් මෙන් ම සමාජයෙහි රුවී අරුවීකම් හා ප්‍රතිඵාව ද සැලකිය යුතු ය. මේ කරුණු නො සලකා කළ ග්‍රන්ථයක් සාහිත්‍යකාරයාගේ පරම්පරාවට නො ගැලපෙයි. කිසියම් පරම්පරාවක් විසින් නොසලකා හළ ඇතැම් ග්‍රන්ථකාරයන් පසුව ආ පරම්පරාවක් විසින් පෙර සිටියවුන් නො දුටු සත්‍ය ද රස ද ඒ සාහිත්‍යකාරයන්ගේ ග්‍රන්ථවල දැකිම මිට හේතුව ය. ඒ ග්‍රන්ථකාරයන් තමන්ගේ සමකාලීන රසිකයන් විසින් නො සලකා හෙල් ප්‍රතිඵාවෙන් ද රුවීකන්වයෙන් ද ඔවුන්ගේ ග්‍රන්ථ ඔවුන්ගේ සමාජයට නො ගැලපුණු හෙයිනි. සාහිත්‍යකාරයා තියුණු බුද්ධියකින් වටහා ගත් දෙයක් රසිකයා විසින් ද වටහා ගන්ට නම ඔහු රේට සැහෙන පමණ බුද්ධියකින් යුතුක් වූවකු විය යුතු ය. සාහිත්‍යකාරයා තම රුවී අරුවීකම්වලට අනුව කළ ග්‍රන්ථයක

රස විදින රසිකයා ද සාහිත්‍යකාරයාගේ රුවිකත්වයට සමාන රුවිකත්වයක් ඇත්තකු විය යුතු ය. කිසියම් ගුන්ථයකින් විස්තර කරන ජීවිත ප්‍රදේශය සමාජයට රුවි නො වේ නම් ඒ ගුන්ථය ද ඔවුන්ට රුවි නො වේ. එහෙයින් කිසි සාහිත්‍යයකට විෂයය වන ජීවිත ප්‍රදේශයෙහි ප්‍රමාණය සමාජයේ රුවි අරුවිකම්වලට අනුව සීමා වෙයි.

නවකතා කළාව, ජී.නී. සේනානායක

අවබෝධය

- ‘සාහිත්‍යය’ යන්න කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- සාහිත්‍යකරුවාගේ ප්‍රධාන මාධ්‍යය වන්නේ කුමක් ද?
- නිරමාණකරුවකු තුළ තිබිය යුතු මූලික ගුණාග මොනවා ද?
- ‘සාහිත්‍ය නිරමාණ විවාරය’ යන්න ඔබට හැගෙන්නේ කෙසේ ද?
- විවාරයේ දී අවධානය යොමු විය යුතු අංග මොනවා ද?

මූඩිත අන්තර්

- සාහිත්‍ය නිරමාණයක ‘රසය’ ඇති කිරීමට යොදා ගනු ලබන උපක්‍රම කවරේ දැයි සාකච්ඡා කරන්න.
- ‘සාහිත්‍ය විවාරය’ පිළිබඳ උපක්‍රම නොනුවක් සාදන්න.
- තෝරා ගත් ලේඛකයෙන්ගේ නිරමාණ කිහිපයක් පිළිබඳ විවාරය කරමින් බිත්ති ප්‍රවත්ත්පතෙහි අතිරේකයක් සකසන්න.

ප්‍රායෝගික අන්තර්

- පහත දැක්වෙන්නේ වංග ලේඛක විභාගි භූම්පාදනායාගේ ‘පොලේර පංචාලි’ නවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනය වන ‘මාවතේ ගිතය’ කාතියෙන් උප්‍රවා ගන්නා ලද කොටසකි. එහි දැක්වෙන පරිසර වර්ණනය පිළිබඳ ඇගයීමක් කරන්න.

‘ග ඉවුරේ නැමුණු මුදුන් ඇති ගස්, නදියේ සිහිල් කාලවරණ ජලය මත මල් විසුරුවා දමා ඇත. සෝනාඩ්ගා තැනීත්‍යාව මැද මගින්ගේ තුළ ගස පිටුපසින් විශාල රක්ෂවරණ සූර්යයා මුවා වෙයි.

එය පෙනෙන්නේ කිසියම් දේව දරුවෙක්, රතු පැහැයින් ගිනියම් වුවාක් මෙන් පෙනෙන සාගරයෙන් බුබුලක් ගෙන සේල්ලමට පිළි අහසට යැවු සේ ය.’

(පරිවර්තනය : වින්තා ලක්ෂ්මී සිංහආරච්චි)

- මබ කියවු පොතක ඇතුළත් රසවත් පරිසර වර්ණනයක් බිත්ති ප්‍රවත්තතට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සකස් කරන්න.