

සිංහල සංගීතය

බබ්ලිට්. බී. මකුලොලුව

සැම දෙයක් ම ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය වනුයේ ඕනෑකමයි. සැම පහසුවක් ම ඇතත් ඕනෑකම නැත්නම් අභිමතාර්ථය ඉටු නොවේ. ඕනෑකම ඇති වූ විට නැති පහසුකම් ඇති වේ. බැරිකම් මහ හැරේ. මග ද ඉබේම හෙළිවේ. අපහසුකම් අවහිරකම් අබිබවා නො පසුබටව අභිමතාර්ථය ඉෂ්ට කර ගැනීමය මිනිස් කම. මිනිසා තිරිසනාගෙන් කැපි පෙනෙනුයේ එවිට ය.

සිංහලයාට සිංහලයි කියගැනී සංගීතයක් අවශ්‍ය ද යනු පළමුවෙන් තීරණය කරගත යුත්තකි. ජාතියක් වශයෙන් පෙනී සිටින ඕනෑම මනුෂ්‍ය වර්ගයකට ඒ ජාතියට අයත් සියුම් කලා ඇති විය යුතු බව ලෝකය පිළිගත් කාරණයකි. ලෝකයේ දියුණු හෝ නො දියුණු යයි සැලකෙන සැම ජාතියකට ම ඒ ඒ ජාතියට ආවේනික වූ සියුම් කලා, විශේෂයෙන් සංගීත ක්‍රම ඇති බව පෙනේ. එකිනෙකට යා බඳව පිහිටි ජර්මනිය, හංගේරියාව, රුමේනියාව, චෙකොස්ලොවේකියාව ආදී රටවල පවත්නා සංගීත පද්ධතිය මූලික වශයෙන් එකක් වුව ද ඒ ඒ ජාතියට සීමා වූ ඒ එකම සංගීත පද්ධතියේ නා නා විකාශන වේ. මේ මුහුණුවර ලැබෙනුයේ ඔවුනොවුන්ට ආවේනික වූ ජන සංගීතවල බල පෑමෙනි. සියම්, බුරුමය, කාම්බෝජය, චීනය, කොරියාව ආදී රටවල පවතින සංගීතය පිළිබඳව ද කිය යුත්තේ මෙය ම ය. මහ සයුරෙන් වට වූ සිංහල රටෙහි පමණක් සිංහලයාට ආවේනික වූ සංගීතයක් නැති වීමට හේතුවක් නැත.

ඇතැමුන් සිංහලයාට සංගීතයක් නැතැයි කියනත් අප ගැමියා එය නො පිළිගනී. තත්වඥයෝ ද නො පිළිගනී. අප ගැමියාගේ සංගීතය තවමත් පැරණි ජනකවි ම ය. පැරණි වැයුම් ය. පැරණි නැටුම ය. මෙය ද ඉන්දියානු සංගීතයම යයි සමහරු කියති. පෙර අපර දෙදිගට ම විහිදී ගිය භාරතීය සංස්කෘතියෙහි ආභාෂය සිංහල ද්වීපයට ද බල පෑ බව කිය යුතු ය. භාරතීය ලක්ෂණ සිංහල ජන සංගීතයෙහි ද ඇති වීම පුද්ගලයන් නො වේ. වංගයකු හෝ ද්‍රවිඩයකු සේ පෙනුණ ද සිංහලයා වංගයෙක් හෝ ද්‍රවිඩයෙක් නොවේ. සිංහලයෙකි. වංග, හින්දි හෝ දෙමළ භාෂා ලක්ෂණ ඇතත් සිංහල භාෂාව ඒ එකම භාෂාවක්වත් නො වේ. සිංහලම ය. සිංහල ගැමි සංගීතයේ ද ඉන්දියානු සංගීතයේ මුහුණු වර ඇතත් එය ඉන්දියානු නො වේ. සිංහල ම ය.

අප රටට ද ආවේනික වූ සංගීත ක්‍රමයක් ඇති බව සුපරීක්ෂාවෙන් බලන්නෙකුට වැටහී යා යුතු ය. දියුණු ඉන්දියානු හා වෙනත් විදේශීය සංගීත ක්‍රමවලින් සිංහල සංගීතය නො පෙනෙන තරමට යට වී වැසී ගොස් ඇති බව කිය යුත්තකි. සිංහල සංගීතයක් අවශ්‍යය යන උද්ඝෝෂණය විසි වසක් පමණ පැරණි ය. එහෙත් විදේශීය සංගීතවල බල පෑමෙන් ඒ ඕනෑකම තවම ඉටු වූ බවක් නො පෙනේ. සිංහල සංගීතය සකස් කළ යුත්තේ සිංහල සංගීතඥයන් විසින්ම ය. දියුණු විදේශීය සංගීතයම අගය කරමින්, ආරක්ෂා කරමින්, හා ප්‍රචාරය කරමින් කල දවස ගෙවීමෙන් සිංහල සංගීතයක් ඇති නො වේ. වනුයේ විදේශීය සංගීත ක්‍රමවලට යටවී ජීවත් වීමට තතනන සිංහල සංගීතයේ මූල ධාතුව වශයෙන් සැලකිය හැකි දේශීය ගායනා රීති නැත්තට ම නැති වී යාම ය.

ලෝකයේ සැම රටක ම ඒ ඒ සංගීත ක්‍රම සකස් වූයේ පද්‍ය ගායනය මුල්කොට ගෙන 'ය. පළමුවෙන් පැදි පැබැඳුණේත් ඒ පැදි ගයන උද්දේත් නොයෙකුත් පුද පූජා හා ඇදහීම් සඳහා ය. මේ ගායන ක්‍රමය හක්කි ගීත නමින් හැඳින් වේ. සමාජයේ වෙනත් නොයෙක් උත්සව හා ජීවන වෘත්තීන් සඳහා ද ඒ ඒ කාර්යයට සුදුසු පරිදි සකස් කොටගත් ගී ගයන ලදී. ගැමි ගී

වශයෙන් ගැටිල්ලටත් මෙම ගායන ද සුදුසු සඳහා යෙදුණේ නම් එය ද ජන ව්‍යවහාරයෙහි එන ගැටිල්ල ද සංකල්පනය වීමෙන් ඒ ඒ සැටින්ගේ සංගීත ක්‍රම හැඳී වැඩී ගියේ ය.

"මෙහිදී අදහස තුනකට විහිදී ගිය පුදු කාලාපයකින් පසුව පූජනීය ස්ථානවල ගයන ලද භික්ෂූන්ගේ ස්වර්ණයෙන් පුදු කැලකූ ක්‍රමවත් වී ගායනයක් ස්වර්ණයෙන්, රජ වාග්‍යලේ ගයන ලද 'සංගීතය' නම් ගීත සංග්‍රහය පසුව ගැමිගායනයෙන් ඇති වූවකි.

"මෙහිදීද මෙම කාලයෙන් එන දෙවියන්ගේ හා වීරයන්ගේ වික්‍රම ගැටිලිකොට ගත් සඳුරු වස්තුව මගින් පැහැදිලිවීමෙන් විසින් ගයන ලදී.

"ආකිලේකේ ගැටුම් වලට ආස්වාදය ලැබුණේ ගැමි ගී වලිනි.

"දෙවැනි විටත් ක්‍රමය විධිමත් විය විවිධ නිසර්ගයක ඇතිවීමට රැකුලක් විය. ඒ නිසර්ගයක සුදුසු වශයෙන් ගැමිගායනේ සිදුවිය පිළිබඳ ලක්ෂණය ද ඇති විය.

"මෙදී ගායනය එහි ගාය සංග්‍රහය නිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් පූජක සන්සාරයට පමණක් සීමා වී ගොස් ගායනාට එය නිවස විය. එමෙන්ම පන සංගීතය පනවිය විය. එවකට සිටි ගායනාඥයෝ ශිෂ්ට සමාජයේ වැඩියට සරිලන පරිදි පන සංගීතය සංග්‍රහයකට විධිමත් කර ගත්හ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පන සංගීතය පාර්ශ්ව සංගීතය ස්වර්ණයෙන් පැවතුණි. දැන් පවත්නා භික්ෂූන්ගේ සංගීතයේ අනිත්‍යය මෙය වේ. සිංහල සංගීතයේ ද පදනම විය යුත්තේ සිංහල පද්‍ය ගායනය ම ය.

අපට ආවේනිකව එන සිංහල ගැටුම් රසවත් ය. සිංහල වැටුම්, විශේෂයෙන් ම බෙර වැටුම් දියුණු ය. ක්‍රමවත් ය. සිංහල කැටුම් ද දියුණු ය. ක්‍රමවත් ය. සංගීතයක් හැඳී වැඩීමට අවශ්‍ය අංගෝවාගවලින් ඒ ගැටුම් ක්‍රම සමත් වීම ස්වර්ණයක කළ අය මැනවින් දැනිනි. සිංහල ගායනයෙහි රස නො දැනෙන්නෝ ඒ සිය දෑ පිළිබඳ පිළිකුලක් පර දෑයෙහිම ගැති කමත් අවිචාරයක් නිසා විය යුතු ය. විශේෂයෙන් දියුණු සංගීත ක්‍රම අගය නො කටයුතු ය, නො ඉගෙන ගත යුතුය යි අපි නොකියමු. කෙටි සංගීතයක් වුව ද ඉගැනීමත් අගය කිරීමත් යන දෙකම වැඩවත් ය. ගත යුතු දේ නොතැනින් හෝ ගෙන සිය දෑයෙහි පෝෂණය පිණිස යෙදවීමය කළ යුත්තේ.

දැනට ඇති සිංහල ගැටුම් ක්‍රම භික්ෂූන්ගේ ගැටුම් ක්‍රම තරම් නො දියුණු වූ. සිංහල ගැටුම් වලින් ශාස්ත්‍රීය වී නිස හැකි සංගීතයක් සකස්කොට ගත නො හැකි වූ. සිංහල ගැමි ගී නාද මාලාවලින් ගැයෙන ඉන්ද්‍රියානු ගැමි ගීත් නිකේල. භික්ෂූන්ගේ රාග වලින් පිට එන සිංහල ගායන කැකිල. සජ්න ස්වරය ම ඇසුරු කරන සිංහල ගැටුම් නැතිවූ. සිංහල ගැටුම් වලින් සකස් කොට ගත හැක්කේ සීමාසහිත ගීත ගණනක් පමණ වූ. සිංහල සංගීතයක් සකස් කර ගැනීමට අපේ ස්වර සජ්නකයක් අවශ්‍ය වූ. එහි මුළු විසි දෙකකට වඩා නිබ්භය යුතුය. සිංහල සංගීතයක් හඳුන්වාදීමට අවශ්‍ය කමක් ද නැති වූ. මේ දක්වා ලද්දේ ඇතැම් සංගීතඥයන්ගේ කියුම් ය. මෙවා අපේ භූමිකම වන ගැනීමට යෙදවන දෙයවලි යි මතභේදය කියති.

සිංහල ගැටුම් භික්ෂූන්ගේ ගැටුම් තරම් දියුණු නම් ඒ දියුණු කිරීමට වැයම් කළ යුතු නොවේ. ලපන්ගෙයි ම ශාස්ත්‍රීය වූ කලාවක් පුරුලොව ම නැත. කල් යත් යත් ව්‍යවහාරයෙන් එය ශාස්ත්‍රීය ස්වර්ණයෙන් නො වැළැක්විය හැක්කකි. ඉන්ද්‍රියානු ගැමි ගී වල නාද මාලාවලට සමාන යුරෝපීය ගැමි ගීත් නිකේ. ඒ ගැමි ගී ඉන්ද්‍රියානුන්ගෙන් යුරෝපීයයන් පැහැරගත් ඒවා හෝ යුරෝපීයයන්ගෙන් ඉන්ද්‍රියානුන් පැහැර ගත් ඒවා හෝ නොවේ. ඇතැම් ස්වර සංයෝග මුළු ලොවට ම පොදු ය. ජනතා වතුයේ මෙහෙයෙහි පමණි. භික්ෂූන්ගේ රාගවල එන භික්ෂූන්ගේ සීමාසහිත නොවේ. රාග නාම මාලාව නම් මිසිනේ ය. "දකුණු යුරෝපයේ හා පාකිස්තානය ඉස්ලාම වැනි රටවලත් ගැමි ගී ගායනයේ දී රාගානුකූල ගායනා තවමත් ඇසිය හැකිය. භූමාලි, මෙහෙව් මෝස්තරාප් වැනි අපගේ රාග ගණනාවක ම ලක්ෂණ මේ ගැමි ගී වල අපට සොයා ගත හැකි වෙයි." යි මහාචාර්ය රත්නේශ්වර පබ්බතා කියයි. භාරතීය සංගීතය සැදුණේ සජ්නස්වරය මුලින් ම වැළඳ ගෙන නො වේ. ආර්ථික, ගාමික, සාමික, හා ස්වරාත්-හරිත සෙවත් ඒක ස්වර, ද්විස්වර, ත්‍රි ස්වර හා චතුස්වර ගායනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වී සජ්න

