

സിനിമയുടെ പാഠ്യശ്രീ

വികലനവും വീക്ഷണവും

ജോസ് കെ. മാനുവൽ

സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ:
വികലനവും വീക്ഷണവും

(Malayalam)

Cinimayute Padangal: Vikalanavum Veekshanavum

Study

by **Jose K. Manuel**

Published by the Author

First Published August 2004

Cover Design: Biju

Rights Reserved

Typesetting: Nikky Computers, Ullanad

Printed at D.C. Press (P) Ltd., Kottayam-12

Distributors

CURRENT BOOKS

Kottayam, Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Thiruvalla,
Alappuzha, Thodupuzha, Eranakulam, Aluva, Irinjalakuda, Palakkad,
Kozhikode, Vatakara, Thalassery, Kalpetta, Kanhangad

Rs. 75.00

ISBN 81—240—1424—8

Sl. No. 2140

04/87-XLIX-CBD. 1678-1000-0804

സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ: വികലനവും വീക്ഷണവും

പഠനം

ജോസ് കെ. മാനുവൽ

കരൻ ബുക്സ്

കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട തിരുവള്ളൂർ
ആലപ്പുഴ തൊടുപുഴ എറണാകുളം ആലുവ ഇരിങ്ങാലക്കൂട് പാലക്കാട്
കോഴിക്കോട് വടക്കര തലമേരി കല്പറ്റ കാഞ്ഞങ്ങാട്

വില 75.00 രൂപ

ജോസ് കെ. മാനുവൽ

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലുക്കിൽ ജനിച്ചു. അച്ചൻ: ജോയി ജോസഫ്. അമ്മ: മേരി ജോയി. കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളജിൽനിന്ന് ബിരുദവും മദിരാശി സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തരബിരുദവും എം.എൽ. ബിരുദവും നേടി. എം.ടി.യുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരക്കമെക്കളെ ആധാരമാക്കി ഒരു പഠനമാണ് (കമയും തിരക്കമയും) എം.എൽ. ഗവേഷണപ്രബന്ധം. മലയാളത്തിലെ തിരക്കമൊസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണപ്രബന്ധം പിഎച്ച്.ഡി. ബിരുദത്തിനായി മദിരാശി സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരക്കമയെയും സിനിമയെയും സംബന്ധിച്ച ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തി ടുണ്ട്. തിരക്കമൊരചന: കലയും സിഖാന്തവും, മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും, മറുപട്ടകമകൾ (എഡിറ്റർ) എന്നീ ശ്രദ്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കമൊരചന: കലയും സിഖാന്തവുമെന്ന ശ്രദ്ധത്തിന് എറ്റവും നല്ല ശ്രദ്ധത്തിനുള്ള പ്രത്യേക കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡും ഫിലിം ക്രിടിക്സ് അവാർഡും ലഭിച്ചു. ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കമകളും ലേവനങ്ങളും എഴുതുന്നു. പാലാ സെൻ്റ് തോമസ് കോളജിൽ അദ്ദൂപക നായിരുന്നു. സിനിമയിലെ ശരീരഭാഷ ഒരു രസാനുഭവസിഖാന്ത പഠനം എന്ന വിഷയത്തിൽ തൃടർഗ്ഗവേഷണം നടത്തുന്നു.

വിലാസം

കുത്രോടിൽ,
മല്ലയ്ക്കനാട് പി.എ.,
കുറവിലങ്ങാട്,
കോട്ടയം-686 633.

കലയും കച്ചവടവും സമേളിച്ച സിനിമ
പണവും പ്രശസ്തിയും നേടുവാനുള്ള ചുതുകളികൂടിയാണ്.
ഈ ചുതിൽ പരാജിതരായവർക്ക്...

അവതാരിക

യോ. വി.സി. ഹാരീസ്

ചലച്ചിത്രം എന്ന മാധ്യമത്തെ ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായ പഠനങ്ങളുടെ അളവും തുകവും ഒരു പ്രശ്നംതന്നെന്നയാണ്. ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇന്നും പുസ്തകങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ഇല്ല; ഉള്ളവയാകട്ടെ തീർത്ഥത്തും അപര്യാപ്തവും. ഈത് സ്വാഭാവികമായും സിനിമയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും മറ്റും പരോക്ഷമായി സാധാരിക്കുകയും ഒരു പരിധി വരെ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. തീർച്ചയായും, ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയ്ക്കു പിന്നിൽ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നിരവധി ഐടകങ്ങളുണ്ട്; ഈ ഐടകങ്ങളാക്കയും ചലച്ചിത്രനിരുപണ തെരുതു, അമവാ ചലച്ചിത്രപഠനത്തെ, മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്; ഈവ മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന, മലയാളികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന, ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ മഹലിക്കസ്റ്റാവങ്ങളും നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെന്തോ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോസ് കെ. മാനുവൽ ചെചിച്ച സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ: വികലനവും വീക്ഷണവും എന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ കൈയ്യിലെത്തുന്നത്.

സത്യം പറയട്ടു: ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ആദ്യമായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, താൻ അന്വരന്നു. ഈത്രയും വെവിയ്യമോ? തിരക്കമെയുടെ തന്റെ, സിനിമയെന്ന കല, സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം, സിനിമയും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയും, സിനിമയും ശരീരഭാഷയും, സിനിമാഭിനയം, സിനിമയിലെ സിഖാന്തങ്ങൾ, സിനിമയും സാഹിത്യവും, തിരക്കമൊസാഹിത്യം, സിനിമയുടെ രസരസതന്റെ എന്നിങ്ങനെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളുടെങ്ങിയ ഓന്നാം ഭാഗം. പിന്നെ, അടുർ ശോപാലക്കൂഷണൾ, ജോൺ ഫ്രെബേഹാം, സത്യജിത് റായ്, അകിറ കുറോസാവ, ആൽഫ്രെഡ് ഹിച്ചേക്കോക്ക്, സമീറ മവ്മത്തുവുമുണ്ട് എന്നിവരുടെ ചലച്ചിത്രലോകങ്ങളെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് അധ്യായങ്ങളുടെങ്ങിയ രണ്ടാം ഭാഗം. അന്വരപ്പ് ഏതാണ്ട് വിട്ടുമാറിയപ്പോൾ താൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു: ജോസ് മാനുവൽ ഒരു ‘വിനീതനായ ചരിത്രകാര’നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈത് രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയേനെ. ഉടൻതന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ പോങ്ങിവന്നു. വെവിയ്യമാർന്ന പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളുമുള്ള ഈ കൃതി ഒരു പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ‘എകാഗ്രത’ വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ടോ? അതോ, ഈംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതുപോലെ, Is it all over the place?

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ണടത്തേണ്ടത്, സ്വാഭാവികമായും, പുസ്തകത്തിന്റെ വായനക്കാരാണ്. ഒരുത്തരം ആദ്യവായനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, അവതാരികാകാരന്റെ ഔദാര്യഭാവങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഈത്തെല്ലാം പറയാം: ആദ്യമെ സുചിപ്പിച്ച, സിനിമാസംഖ്യയിൽ പഠിച്ച നാഡി ദാർശനികളിൽ പശ്വാത്തലത്തിൽ, ഈത്തരത്തിൽ ഏതൊരു പുസ്തകവും നമുക്ക് രണ്ടു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാം. ജോസ് മാനുവലിയേഴ്സ് ഈ പുസ്തകത്തിനാവട്ട അതിന്റെതായ സവിശേഷതകളും കരുത്തും മുല്യവുമുണ്ട്. ഒപ്പും പരിമിതികളും എന്നെന്ന സംഖ്യയിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രസക്തവും പ്രധാനവുമായ കാര്യം ജോസ് മാനുവലിനേപ്പോലും ഉള്ളവർ ചലച്ചിത്രം എന്ന മാധ്യമത്തെപ്പറ്റി പറിക്കാനും ഏഴു താനും ഈത്തേരെ ഉള്ളജവും സമയവും ചെലവിടുന്നു എന്നതുതന്നെന്നയാണ്. അവതാരികയെന്നോ മറ്റൊ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ കുത്തി കുറിക്കാൻ എന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന — നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്നുതന്നെ പറയട്ട — ഘടകവും ഇതുതന്നെ. എന്നുവച്ചാൽ ഈയൊരിവ് നല്കുന്ന സന്ദേശം.

ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് നല്ലാരു അദ്യാപകനാണ് എന്നാണെന്നിക്കു തോന്നുന്നത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ലജ്ജിതവും സുതാര്യവുമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിശദികരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ, തിരക്കമാരചനയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ, സിനിമയും സാഹിത്യവും തമിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, സിനിമാഭിനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, സിനിമയും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകളും, ചലച്ചിത്രാസാദനത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ജോസ് മാനുവൽ എഴുതുന്നത് ഏതൊരു ചലച്ചിത്രപരിതാവിനും എല്ലാപ്പും മനസ്സിലാവുന്ന മട്ടിൽ ഫലപ്രദമായാണ്. സിനിമയുടെ പഠനമേഖല സാഹിത്യവുമായി പുലർത്തുന്ന ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാനും സിനിമാസംഖ്യമായ പഠനങ്ങളുടെ കാലികപ്രസക്തിയും വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമാക്കുവാനും ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ: വികലനവും വീക്ഷണവും എന്ന കൃതി നല്ലാരു പാഠപുസ്തകമാണ് എന്നുപറയാൻ എന്നിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല.

ഒപ്പും, ഏഴ് പ്രശ്നസ്ത സംവിധായകരെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവും പുസ്തകത്തെ മുല്യവത്താക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ചലച്ചിത്രപഠനങ്ങളും തിരക്കമാപഠനങ്ങളും നമ്മുടെ കലാലയ സിലബസുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈത്തരം പുസ്തകങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക പ്രസക്തിയുണ്ട്. പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധസുചിയും ഇൻഡരെന്റ് ഡാറ്റാബേസുകളെ സംഖ്യയിച്ച വിവരങ്ങളും പുസ്തകത്തിന്റെ മുല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ സിനിമയും സാഹിത്യവും, തിരക്കമാപഠനങ്ങൾ എന്നിവ സംഖ്യയിച്ച അധ്യായങ്ങളാണ് ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതെന്ന്

എനിക്കു തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല, തിരക്കമാപംനെത്തപ്പറ്റി ഇവിടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പോരെക്കിൽ, ഇതെ ഗ്രന്ഥകാരൻ തിരക്കമാരച്ച: കലാര്യം സിദ്ധാന്തവും എന്ന പുസ്തകവും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ മലയാളത്തിൽ അധികമാരും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ‘സിനിമയും ശരീരഭാഷയും’ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. ഒരുതരം ആദ്യപരിശേമത്തിൽനിന്ന് ഫലമെന്ന നിലയിൽ ഇത് നാം സീറിക്കിക്കുന്നോഗ്രാഫ്രേഞ്ചെനെ, ‘ശരീരം’ എന്ന സകലപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സമകാലിക സൈഡാന്തികപഠനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇനിയും ഉംർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. അതു പോലെ, ചലച്ചിത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അധ്യായത്തിനും വേണ്ടതു ആഴമോ പരപ്പും ഉണ്ടെന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും തുടക്കമാരെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.

ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ ശ്രദ്ധയങ്ങളായ പഠനങ്ങൾ ജോസ് കെ. മാനുവലിൽനിന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, ഓരോ പഠനവും അതർഹിക്കുന്ന ഗുരുവത്തോടെ, ഗഹനതയോടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ട് എന്ന ആശംസയോടെ, ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം

മുന്നറിവുകൾ	14
ഭാഗം ഒന്ന്	
1. തിരക്കമെയുടെ തന്ത്രം	19
ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ സൃഷ്ടി	20
കമയുടെ അടിസ്ഥാനരൂപം	21
കമാപാത്രങ്ങളും കമയും വളരുന്നു	22
കമയും കമാപാത്രങ്ങളും കുടുതൽ വളരുന്നു	23
തിരക്കമെ രൂപപ്ലൈട്ടുടങ്ങുന്നു	24
2. സിനിമയെന്ന കല	26
മഹലിക്കതയുടെ പ്രസക്തി	27
സിനിമയും ഇതരകലകളും	28
ആസ്യാദനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം	32
3. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം	34
സംവിധായകൻ എന്ന പ്രജാപതി	34
സംഘടിത ഘടകങ്ങൾ	35
ഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം	41
4. സിനിമയും നവീനസാങ്കേതികവിദ്യയും	44
ആനിമേഷൻ	45
ഡിജിറ്റൽ സിനിമ	46
മാറുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ	47
ഭാവനയുടെ നവീനരൂപം	49
സംവിധായകസങ്കലപം	50
ആസ്യാദനം	51
5. സിനിമയും ശരീരഭാഷയും	53
സിനിമയിലെ ശരീരഭാഷയുടെ ഭാഗികവം	54.
ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവും ഭാഷയും	55
സംഘടനം	56
സംഘന്ധത്തം	57
പശ്ചാത്തലപത്തിന്റെ പ്രസക്തി	58
ആസ്യാദനം	59
6. സിനിമാഭിനയം	62
അഭിനയകലയുടെ പ്രാഥമ്യിക പാഠങ്ങൾ	63

സിനിമാഭിനയവും നാടകാഭിനയവും	64
അഭിനയം സ്വീഷ്ടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ	66
7. സിനിമയിലെ സിഖാന്തങ്ങൾ	69
വ്യക്തിത്വമുള്ള സിഖാന്തങ്ങൾ	69
ശ്രദ്ധയമായ ചില സിഖാന്തങ്ങൾ	70
സിഖാന്തങ്ങളുടെ ബഹുല്യം	75
ഉത്തരാധൂനികബന്ധം	76
8. സിനിമയും സാഹിത്യവും	78
നോവലും സിനിമയും	80
അനുകല്പന	81
അനുകല്പനവിലയിരുത്തൽ	82
ചിഹ്നക്രമീകരണവും ബിംബകല്പനയും	84
9. തിരക്കമാസാഹിത്യം	87
ചപനാലക്ഷ്യം	87
തിരക്കമയും ഇതര സാഹിത്യകൃതികളും	89
തിരക്കമയുടെ പാരായണം	91
ദൃശ്യ-ശബ്ദങ്ങൾ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ഭാവലോകം	92
കാലത്തിന്റെ സാഹിത്യം	95
10. സിനിമയുടെ രസരസത്ര്യം	97
ഭാഷകളുടെ സംഗമഭൂമി	98
രസഭാവങ്ങൾ	98
സിനിമയിലെ രസസ്വീഷ്ടി	103
ഭാഗം രണ്ട്	
11. അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	109
അടുരും സാഹിത്യവും	110
സിനിമാസകല്പം	110
സ്വീഷ്ടിയുടെ പൊരുൾ	112
തിരക്കമാസകല്പം	114
12. ജി. അരവിന്ദൻ	117
അരവിന്ദൻ കലാലോകം	118
സിനിമാസകല്പം	119
സിനിമകളിലുടെ	121
തിരക്കമാസകല്പം	124
അനുകല്പനസിനിമകൾ	125

13. ജോൺ എബ്രഹാം	126
ജോൺ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ	128
ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കല	129
തിരക്കമൊസകള്പം	131
സിനിമകളിലുടെ	131
14. സത്യജിത് റായ്	135
എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു	136
റായ്യും സാഹിത്യവും	137
നഗരസാധീനം	139
റായ്യും സിനിമയും	140
റായ്യും തിരക്കമെയും	141
റായ്യുടെ സാധീനം മലയാളത്തിൽ	142
15. അകീറ കുറോസാവ്	144
കുറോസാവയും സാഹിത്യവും	145
കുറോസാവയും തിരക്കമെയും	147
ശൈലിയും തത്തവും	148
പ്രകൃതിയും സിനിമയും	149
16. ആൽഫ്രേഡ് ഹിച്ചേക്കാക്ക്	150
സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും	151
ഹിച്ചേക്കാക്കും സിനിമയും	153
ഹിച്ചേക്കാക്കിയൻ അനുരൂപീകരണം	154
ഹിച്ചേക്കാക്കും തിരക്കമെയും	155
17. സമീറ മവ്മദ്ദീബഹ്	157
ഇരാനിയൻ സിനിമ ചതിത്രവും സത്യവും	158
സമീറയുടെ സിനിമകളിലുടെ	160
സൃഷ്ടിയും സിഖാന്തവും	164
തിരിച്ചറിവുകൾ	166
ശ്രദ്ധസൂചി	172

മുന്നിവുകൾ

സിനിമാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനമേഖല വളർന്ന് സത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ള പഠനശാഖകളായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈവരെല്ലാം സിനിമയെന്ന അച്ചുതണ്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്ത്രായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്നവയുമാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശ്രദ്ധം സിനിമയുടെ പഠന മല്ല, സിനിമാസംബന്ധമായ പഠനമാണ്. പ്രമുഖ നോട്ടത്തിൽ തികച്ചും വേറി ടുനില്ക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഓരോ പാംത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പാംങ്ങൾത്തമിൽ പരസ്പരബന്ധമുണ്ട്. സിനിമയും സിനിമാ സംബന്ധമായ വിഷയവും തമിലുള്ള ബന്ധം. സിനിമാസംബന്ധമായ പഠന മേഖലയിലെ പ്രധാനമെന്നുതോന്തിയ വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യഭാഗത്തെ പാറ അള്ളിൽ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായ ചലച്ചിത്ര കാരണാരെ സമാന്യമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സിനിമയ്ക്ക് സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാനതകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ സാഹിത്യകൃതികൾ സിനിമയാക്കുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് എന്നെന്നും നടത്തുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിലെ സിനിമയുടെ സാഹിത്യബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിമാത്രമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പല വഴികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ ബന്ധത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്വഭാവരീതി വെളിവാക്കുക കൂടിയാണ് ഈ ശ്രദ്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സിനിമ ഒരു കലാരൂപമായിരിക്കുന്നോ അതിന് സാഹിത്യത്തോടുള്ള ബന്ധം എന്നേയാണ്. സിനിമാസംബന്ധമായ ഗവേഷണം, നിരുപണം, സിഖാന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പഠന മേഖലകൾ മുഴുവൻതന്നെ ശക്തമായ സാഹിത്യബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് നില്ക്കുന്നത്. സാഹിത്യകൃതികളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും ബന്ധ പ്രേടുത്തി സാഹിത്യകാരന്മാരെ പാനവിധേയമാക്കുന്നത് സാഹിത്യസംബന്ധമായ പഠനത്തിൽ സാധാരണമാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിനിമയേയും സിനിമാസംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻനിർത്തി ശ്രദ്ധ യരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നെല്ലാം സിനിമയുടെ സാഹിത്യബന്ധത്തെപ്പറ്റി ആരായുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഈ പ്രബന്ധം. വിദേശ സർവകളാശാലകളിലും ചലച്ചിത്ര പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സിനിമാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ സാർവ്വതീകരിക്കാം. നമ്മുടെ അക്കാദമിക്കൽപ്പങ്ങളിൽ സിനിമാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനവും ഗവേഷണവും എറെ പരിമിതമാണ്.

ഓരോ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഓരോരോ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. സിനിമയുടെ പാഠമായ (സാഹിത്യമായ) തിരക്കമെയുടെ രചനാത്മനം ആരായുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അദ്ദ്യായം. ഒരു കലയെന്ന നിലയിലുള്ള സിനിമ

യുടെ നിയത വ്യക്തിത്വവും സ്വന്തരുവും പഠനവിധേയമാക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം മത്തെ അദ്ധ്യായമായ സിനിമയെന്ന കല. സിനിമാസാദനത്തിൽ സാമാന്യ തത്ത്വത്തെപ്പറ്റിയും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ആരായുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കമെന്ന മുന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ മുൻപിരുത്തി അതിൽ ഘടനയെപ്പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലാണ്. നാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിലും സാഹ്യമാകുന്ന അതിരുകളില്ലാത്ത അവതരണ ആസാദനസാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും ആരായുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ അദ്ധ്യായം സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ശരീരഭാഷയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. സിനിമാഭിനയം എന്ന ആറാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ, കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയുടെ പ്രധാനഭാഗമായ അഭിനയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അനോഷ്ഠാമാണ്. സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധയുമായ സിഖാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അനോഷ്ഠാമാണ് സിനിമയിലെ സിഖാനങ്ങൾ എന്ന ഏഴാമത്തെ അദ്ധ്യായം. സിനിമയും സാഹിത്യവുമെന്ന എട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ സാഹിത്യകൃതികൾ സിനിമയാകുന്നതിനെപ്പറ്റിയും അവയുടെ താത്ത്വികവശങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശകലനവിധേയമാക്കുന്നു, തിരക്കമെയുടെ തന്ത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ള സാഹിത്യസഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഒപ്പതാമത്തെ അദ്ധ്യായമായ തിരക്കമാം സാഹിത്യം. സിനിമയിലെ രസസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള സവിശേഷമായാരു പഠനമാണ് പത്താമത്തെ അദ്ധ്യായമായ സിനിമയുടെ രസരസത്രന്തം.

അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെന്ന ചലച്ചിത്രകാരനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൽ സിനിമകളെപ്പറ്റിയും വിലയിരുത്തുന്നതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം. പ്രത്യഥാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ജി. അരവിന്ദൻ സിനിമകളുടെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണുള്ളത്. ജോൺ ഏബ്രഹാം നെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൽ സിനിമകളുടെപ്പറ്റിയും നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പതിമുന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം. ഈക്കുറിയും സിനിമയിലെ രാജശില്പിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുന്ന സത്യജിതരായ്യയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൽ സിനിമകളുടെപ്പറ്റിയും വിലയിരുത്തലാണ് പതിനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം. പതിനഞ്ചാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ അകിര കുറോസാവയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൽ തന്ത്ര വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്ന സിനിമകളുടെപ്പറ്റിയും വിലയിരുത്തുന്നു. ആൽഫ്രെഡ് ഹിച്ചക്കോക്കിൽ സിനിമകളുടെ ലോകത്തിലും യുള്ള ഒരേന്നശാമാണ് പതിനാറാമത്തെ അദ്ധ്യായം. അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായമായ പതിനേഴിൽ യുവ ചലച്ചിത്രകാരിയായ സമീറ മവ്മത്സ്വപ്പിനെപ്പറ്റിയും അവരുടെ സിനിമകളെപ്പറ്റിയുമുള്ള പഠനമാണുള്ളത്.

സമഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങളാണും ഈ പഠനത്തിന് നടത്തുവാനില്ല. സിനിമാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ തുടർപ്പഠനങ്ങൾക്കും സിനിമയും സാഹിത്യവും തമിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വിവിധ വശങ്ങൾ അപഗ്രമനവിധേയമാക്കുവാനും ഈ പഠനം രേഖ മാതൃകയോ സഹായിയോ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ଭାଗ୍ୟ ଓଳି

തിരക്കമയുടെ തന്ത്രം

സിനിമാനിർമ്മാണപദ്ധതിയിലെ പ്രാഥമിക രേഖാചിത്രങ്ങൾ തിരക്കമെ. നല്ല തിരക്കമയുടെ രചനകൾ ഭാവനയും പരിശൈലിയും പഠനവും ആവശ്യമാണ്. തിരക്കമെ ചെറിക്കുവാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ രചയിതാവും അവരുടെ അഭിരൂചിക്കും മനോഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് രചനയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. രചയിതാവുതന്നെ സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിശ്വസനീയവും യുക്തിസഹവുമായി കണ്ണെത്തുയും ചെയ്യുന്ന തിരക്കമാരചനയുടെ തന്ത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈവിടെ വിശ്വസനീയവും യുക്തിസഹവുമെന്നു പറഞ്ഞതാൽ, കമ്മറിൽ അവതിരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ വിശ്വസനീയതയും അതിന്റെ യുക്തിയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ കമ്മയ്ക്കും അതിന്റെതാഴെ ഭാവലോകവും യുക്തിയും വിശ്വസനീയതയുമാണുള്ളത്.

സംശയങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരവിക്കുന്നത്. ഉത്തരങ്ങൾ സംശയനിവാരണത്തിനായുള്ള ഉപാധിയാണ്. അറിവില്ലായ്മയിൽനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരവിക്കാം. കൂടുതൽ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽനിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ രൂപമെടുക്കാം. ചില ഉത്തരങ്ങൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ കാരണമായെങ്കാം. സംശയങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പുറഞ്ഞമോ തുടർചോദ്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവയോ ആകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും വരാം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ ബാഹ്യല്യം സർബ്ബാത്മക രചയിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടതേജാളം പ്രസക്തമാണ്.

രചയിതാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രചയിതാവുതന്നെ സ്വയം ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ണെത്തിക്കൊണ്ടാണ്, ഈവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കമാരചനാരീതിക്രമമായി പുരോഗമിക്കുന്നത്. രചയിതാവ് കമ്മയുടെ സൃഷ്ടിവേളയിൽ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആരെണ്ടുമാണുള്ളത്. അവ യഥാക്രമം ആൽ? (Who), എന്ത്? (What), എപ്പോൾ? (When), എവിടെ? (Where), എന്തുകൊണ്ട്? (Why), എങ്ങനെ? (How). ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒരു തിരക്കമയുടെ രചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഭവങ്ങളെയും കമ്മാപാത്രങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. തിരക്കമെയെന്നു പറയുന്നത് കമ്മാപാത്രങ്ങളുടെയും സംഭ

വണ്ണാലുകൈയുടെ സാറിപ്പഖണ്ഡമായ ഒരു സാമ്പത്തികമാണ്. ഇതിനുമുകളും തീരീകരിക്കാൻ പാലാംവാനും കാറ്റാംവാനും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവവാതനാത്മകമാണ് തിരീകരിക്കാനും അനുയാദം.

‘അംഗീ’ റിംഗ്യൂണാലുകൈ രഹസ്യമെന്നിൽക്കുന്ന തീരീകരാണ് ഇവിടെ അംഗത്വത്തിലുണ്ടാൽ, ബാക്കു റിംഗ്യൂം കിടക്കു ക്രമമായി വച്ചതും നാഥാണ്. എന്തെല്ലാതുപതിലും തീരീകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കാണ് പ്രാഥീതമായ കാറ്റ ആയും കാറ്റാംവാതനാലുയും അംഗും കാറ്റാരീതി, തീരീകരുന്നതാണ് ഈ ചെന്നാത്യനും. ഒരു പ്രസ്താവന ആദ്യം നിരത്യകയും ആ പ്രസ്താവനയിൽ അംഗും ഇവിടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊരും ആദ്യം അതായും ആ പ്രാഥീകരുന്ന ഉത്തരാംഗം കാഞ്ഞിക്കുന്ന കാറ്റ, സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സർജ്ജാരാംഗക നിരമാണാവന്നുനിന്നും ബന്ധാദ്യുതിയും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആവായും വ്യക്തമായ ദിശാബന്ധം വുമുള്ളവർക്ക് (തീരീകരാമാധ്യ മതത്തുറ്റി അറിവുമുള്ളവർക്ക്) നല്ല തീരീകരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കാറ്റ പാത്രങ്ങളും അനായംസുന സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലാത്തവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഹിതായ ഒരു കാറ്റാംവിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏകിലും ആത് ഒരു കാറ്റാനു ആയിരിക്കും.

ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ സൃഷ്ടി

‘ലാടം ഓന്ന്-ഓരാശയത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുകയും ആ ആശയത്തെ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ലാടം. ആശയം, പ്രസ്താവന എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തിൽ സമാനത കാണുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇവയെ പ്രദേശകമായി ആദ്യംതന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രണയം, പ്രതികാരം, കുറ്റ്, ക്രൂരത, മരണം, പ്രത്യാശ, കാത്തിരിപ്പ് ഉടങ്ങിയവ ആശയങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിൽനിന്നും ഒരു കാമ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള പ്രസ്താവന സൃഷ്ടിക്കണം. ആത്? എന്ത്? എന്ത്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് പ്രസ്താവന സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ആത്? എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് കാമാപാത്രം. കാമാപാത്രം സവിശേഷമായ ഒരു പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫലം ഉള്ളവാക്കുന്നു. എന്ത്? എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ആ ഫലം. ആദ്യത്തെ എന്ത്? എന്നത് കാമാപാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാമത്തെ എന്ത്? എന്നത് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായ ഫലവുമാണ്. ഒരുദാഹരണത്തിലുടെ ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കാം.

‘ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പണമെല്ലാം യുവതിക്കു നൽകുകയും തത്ഫലമായി ദരിദ്രനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു കാമാപാത്രമാണ് (വ്യക്തി) പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് കടം കൊടുത്തുവോ അവർ (യുവതി) അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പണം കൊടുത്തവനും പതിണിതഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അയാൾ (വ്യക്തി) ദരിദ്രനായിത്തീരുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു പ്രസ്താവനയായി പരിഗണിച്ച് ആത്? എന്ത്?

എപ്പോൾ? എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു വളർച്ച ലഭിക്കുന്ന താണ്. വ്യക്തി ആർ? യുവതി ആർ? വ്യക്തി ഭർത്താവും യുവതി ഭാര്യയു മാകാം. വ്യക്തി ഒരു പുരുഷനും യുവതി അധികാരിയുടെ ജാരിസ്തീയമാകാം. വ്യക്തി അച്ചുനും യുവതി മകളുമാകാം. വ്യക്തി ധർമ്മിഷ്ടനും യുവതി ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുന്നവളുമാകാം. ആർ? എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. ഈ ഉത്തരം പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്? എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമായിത്തീരുന്നു. ആർ? എന്നത് കമാപാത്രമാണെന്നും എന്ത്? എന്നത് കമാപാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോ അതിന്റെ ഫലമോ ആണെന്നും സുചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെല്ലോ. അപ്പോൾ കമാപാത്രം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കാരണം എന്നായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പണം കൊടുത്തതാണ്. അത് എപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്നതും എന്നാവശ്യ തനിന് കൊടുത്തുവെന്നതും ഇവിടെ പ്രസക്തമായിവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓരോ കമയ്ക്കുമനുസരിച്ച് രചയിതാവുതനെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

എതു ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വണിയിതമായി പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കമയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഒരു ചോദ്യംതന്നെ എത്രപ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

കമയുടെ അടിസ്ഥാനരൂപം

ഈടു രണ്ട്-ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തികഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവതരണ തനിന് കമാപാത്രം ആവശ്യമാണ്. മിക്കവാറും ഏറ്റവും പ്രധാന കമാപാത്രത്തെ(അഭൈ) ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കണം. കമാപാത്രത്തെ(അഭൈ) സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും വളർത്തിയെടുക്കുവാനുമാണ്. ഒരു കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നോ കമാപാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കരുത്. കൂടുതൽ കമാപാത്രങ്ങളുണ്ടാകുന്നോ കമയിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തികൾ/സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ സംഭവങ്ങൾ/പ്രവൃത്തികൾ കമയെ വളർത്തുവാൻ ഉപകരിക്കും, പ്രവൃത്തികൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണിതഫലം ഏറ്റുന്നു. ഈ കമയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. സംഭവങ്ങളിലുണ്ടെയും/പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടെയും കമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനരൂപം സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്.

കമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനരൂപം നല്കുകയെന്നുപറഞ്ഞാൽ പ്രധാനസംഭവങ്ങളും ആ സംഭവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമാപാത്രങ്ങളും കണ്ണെടുന്നതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കമ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ആരെക്കുറിച്ചാണ്? എന്ന മനസ്സിലാക്കണം. സൃഷ്ടിച്ച കമ വില്ക്കപ്പെടുവാൻ പര്യാപ്തമാണോ? അനുവാചകനെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണോ? എന്ന

സ്വയം വിലയിരുത്തണം. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഉചിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കമ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ആരോക്കേയാണ് അഭിനേതാക്കളെന്നു മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും ശ്രദ്ധിയും ഉൾച്ചേർത്തുവേണം കമാപാത്രങ്ങൾക്ക് നിയതരൂപം നല്കുവാൻ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാന കമാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പംതന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിലെത്തപ്പറ്റിയും ഏകദേശ ധാരണ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്.

കമാപാത്രങ്ങളും കമയും വളരുന്നു

ഘട്ടം മൂന്ന്- പ്രധാനകമാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംശേഷം തുടർന്നുവരുന്ന രണ്ടാംനിര കമാപാത്രങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. കമാപാത്രങ്ങളെ പ്രവർത്തനസഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനകമാപാത്രങ്ങൾ, ഉപകമാപാത്രങ്ങൾ, ചെറുകമാപാത്രങ്ങൾ യാദ്യപ്പീക കമാപാത്രങ്ങളെന്ന് നാലായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനമെന്നു പറഞ്ഞാൽ കമയിലവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമോ സംഭവ പരമ്പരകളോ ആണ്. ഈവയെ കമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാനകമകൾ, ഉപകമകൾ, ലഘുകമകൾ, സുചിതകമകൾ എന്ന് നാലായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

കമയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതിലും വളർത്തുന്നതിലും നിർണ്ണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കമാപാത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനകമാപാത്രങ്ങൾ. പ്രധാന കമാപാത്രങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ തന്ത്രാധികാരിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമാപാത്രങ്ങളാണ് ഉപകമാപാത്രങ്ങൾ. കമയിലെ മൂന്നാം നിരക്കാരായി കടന്നുവരുന്ന കമാപാത്രങ്ങളാണ് ചെറുകമാപാത്രങ്ങൾ. ബുദ്ധികോണോ പ്രവർത്തനംകോണോ ഒരു സജീവസാന്നിഡിമായിത്തീരാത്ത കമാപാത്രങ്ങളെയാണ് യാദ്യപ്പീക കമാപാത്രങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്.

കമയുടെ കേന്ദ്രാശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് പ്രധാന കമ. പ്രധാന കമയ്ക്കു പിന്നാലെ അതിന് പിന്നിലെ നൽകുകയും തന്ത്രാധികാരിയുള്ളതുമായ കമകളാണ് ഉപകമകൾ. ഉപകമകളെക്കാൾ ചെറുതും തന്ത്രാധികാരിയുള്ളതുമായ കമകളാണ് ഉപകമകൾക്കും ലഘുകമകൾക്കും പിന്നാലെ പ്രധാനകമയെ പുരോഗമിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സുചിതകമയെന്നു പറയുന്നത്. പ്രധാന കമയ്ക്കൊപ്പം ഉപകമകൾ, ലഘുകമകൾ, സുചിതകമകൾ എന്നിവ എല്ലാ തിരക്കമയിലും വേണമെന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ളവയെമാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതി.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുമ്പുപറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനമായും രണ്ടാംനിര

കമാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തുടർപ്പവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തുടർപ്പവർത്തനമൊൽ ഉപകമയെന്നാണ് അവത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാംനിരക്കമാപാത്രമൊൽ ഉപകമാപാത്രങ്ങളാണ്. പ്രധാന കമയുടെയോ ഉപകമയുടെയോ വളർച്ചകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ലഭ്യകമകളോ സൂചിതകമകളോ ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കമകളുടെ സൃഷ്ടിക്കാവശ്യമായ ചെറുകമാപാത്രങ്ങളെല്ലാം യാദ്യച്ഛിക കമാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്.

കമയും കമാപാത്രവും കൂടുതൽ വളരുന്നു

ഘട്ടം നാല്- മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പുർത്തീകരിക്കാത്ത ലഭ്യകമകളും സൂചിതകമകളും ഈ ഭാഗത്ത് അവത്തിപ്പിക്കുന്നു. ലഭ്യകമകളും സൂചിതകമകളും അവത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാഭാവികമായിത്തന്നെ ചെറുകമാപാത്രങ്ങളും യാദ്യച്ഛിക കമാപാത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കമകൾക്കും കമാപാത്രങ്ങൾക്കും മുലകമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തിത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

കമാപാത്രങ്ങളുടെ കമകളുടെ കമകളുടെ സംഭവങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണയായാൽ ‘കമ’ എന്നെന്നയാണെന്ന് മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഓരോ കമയെ സംബന്ധിച്ചും രചയിതാവിന് തന്റെതായ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. രചയിതാവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അവത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് കമയുടെ ആധികാരികതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവതരണരീതിക്ക് കോട്ടും തട്ടാതെയാണ്.

കമാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമാർഗ്ഗം കമാപാത്രത്തിന്റെ സഭാവിശേഷത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. എല്ലാ കമാപാത്രത്തിനും ശക്തിയും ദൗർഖ്യവുമുണ്ട്. ഈ സഭാവിശേഷത കമാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു കമാപാത്രം പാരീസിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് കമയെങ്കിൽ, എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയെന്നതും എത്തുകാര്യത്തിനായി എത്തിയെന്നതും വ്യക്തമാക്കുണ്ട്. കമപരിധിവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. കമ കാണിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത്.

ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കമാപാത്രങ്ങളെ കമയിൽ അവത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ കമാപാത്രത്തിനും തന്ത്രാധികാരികമണ്ഡലംകൂടി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമയിലവത്തിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ കമാപാത്രത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുവാനും കമാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കമാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് അവത്തിപ്പിക്കുവാനും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുണ്ട്. രചയിതാവ് സാധം ആരാധ്യനും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടതുമ്പോൾ ഈ വസ്തുതകൾക്കുടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തിരക്കെ രൂപപ്പെട്ടുതുടങ്ങുന്നു

ജല്ദം അഞ്ച്- എന്തുകൊണ്ട് കമാപാത്രങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു? അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കമാപാത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനവും ആന്തരികമായ ലക്ഷ്യവും എന്നാക്കേയാണ്. ‘എന്ത്?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ലളിതമായ ഉത്തരം ‘എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത്-അത്’ എന്നാണ്.

എന്നാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തുകൊണ്ട് സംജ്ഞാനത്തിനുമുമ്പ് മുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തുകയും ഷർട്ടിന്റെ കൈ തെറുത്തുവയ്ക്കുകയും മീശ മുകളിലേക്ക് പിരിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയുവാൻ കമാപാത്രത്തിന് അർഹതയുണ്ട് (അങ്ങനെ ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം). വസ്ത്രധാരണത്തിൽ കമാപാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അസംബന്ധമായിതേതാണോ. കമാപാത്രങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന തിനെ ന്യായീകരിക്കണം. കമാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും കമയുടെ അവതരണരീതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യുക്തി ആവശ്യമാണ്.

പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പരയുമ്പോൾ അതിന് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രേക്ഷകർ ബാഹ്യമായി എന്തുകാണുന്നവോ അതാണ് ബാഹ്യലക്ഷ്യം. മുമ്പ് സുചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ കമാപാത്രം പാരിസിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് ബാഹ്യലക്ഷ്യം. അവൻ/അവൾ ആ ലക്ഷ്യം സാധുകരിക്കുമോ? അത് കമയുടെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജല്ദകമാണ്. ഈ കമാപാത്രത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ആവശ്യം എന്നാണ്? തുരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണോ? കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നതാണോ? പാരിസിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണടത്തി ആന്തരികലക്ഷ്യമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് കമയുടെ ശക്തി. ദുർബലമായ എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന ചോദ്യത്തിൽ കമാപാത്രം പലപ്പോഴും പാതിവഴിയിൽ ലക്ഷ്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈത് കമയുടെ തുടർന്നുള്ള വളർച്ചയുടെ ജല്ദത്തിലോ കമാപാത്ര വളർച്ചയുടെ വഴികളിലോ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കമ വഴിമുട്ടും. ഇങ്ങനെയൊരു വരവസ്ഥ കമാവികാസത്തിന്റെ വേളയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ രചയിതാവ് സോധപുർവ്വം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അമവ സംഭവിച്ചാൽ ഉചിതമായ വഴിത്തിരിവിലൂടെ കമ വളർത്തുകയോ ശക്തമായ എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന ചോദ്യം തുടർന്ന് ചോദിച്ച് അതിന്റെ യുക്തമായ ഉത്തരം കണ്ണടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഉപസംഹാരം-എരേക്കുമെകളിലും എവിടെ? എപ്പോൾ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവയാണ്. സ്വാഭാവികമായി അവിടെയും അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നകാര്യം വിന്മർദ്ദിക്കരുത്. ‘സമൂഹം പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു.’ ഈ യുവതിയെ മുൻനി രൂത്തി കമ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പൊതുവെ പ്രസക്തമായി വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എത്തെല്ലാമാണ്. ആത്? എന്ത്? എങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ട്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും രചയിതാവിന്റെ പകലുണ്ടാക്കിൽ എവിടെ? എപ്പോൾ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ ശക്തികുറവാണ്.

ആത്? എന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് സമൂഹത്തിലെ ആരൈല്ലാമാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ണെത്തെണ്ണെതാണ്. എന്ത്? എന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് ഇവർ യുവതിയെ എന്തിനാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് കണ്ണെത്തെണ്ണെത്. എങ്ങനെ? എന ചോദ്യം പീഡനത്തിന്റെ രീതികളും ആ യുവതി അതിനെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നതിന്റെയും ഉത്തരത്തിന് കാരണമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്? ആ പീഡനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം രചയിതാവ് കണ്ണെത്തെണ്ണെതാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ത്തിന്റെയും ഉത്തരം രചയിതാവ് കണ്ണെത്തെണ്ണെതാണ്. ഇ ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ആവർത്തിച്ചാൽ കമ നിയതരൂപത്തിൽ വളർത്തുവാൻവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ചോദിക്കുകാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ചോദിക്കുവാനും അതിന് യുക്തവും ശക്തവുമായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ണെത്തുവാനുമുള്ള പ്രാപ്തി തിരക്കമയുടെ ഈ രചനാത്മന്ത്വത്തിൽ രചയിതാവിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. തിരക്കെ നിയതരൂപത്തിൽ എഴുതാനുള്ള രീതിയും രചയിതാവ് അറിയാണ്. തൊട്ടിരിക്കണം.

അണ്ണു റഫ്റ്റങ്ങളിലും ഉ രചനാരീതി തിരക്കമാരചന നടത്തുവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഇതു മാത്രമാണ് വഴിയെന്ന് കരുതരുത്. പല വഴികളിലൊരു വഴി മാത്രമാണിത്. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ നല്കേണ്ടു കരമില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കാം. അത് മൂലിക്കത്തുമുള്ളതോ(Original)മൂലിനല്ലതല്ലാത്തതോ ആയിരിക്കാം. ധമാർത്ഥത്തിൽ പല രചയിതാക്കൾക്കും കത്രമില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കാം. ധമാർത്ഥത്തിൽ പല രചയിതാക്കൾക്കും തുടങ്ങിക്കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ആ പ്രധാനത്തെ അതിരചന തുടങ്ങിക്കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ആ പ്രധാനത്തെ അതിരചന ജീവിക്കാൻ ചോദ്യ-ഉത്തരരീതിയിലുള്ള ഈ രചനാത്മന്ത്വത്തിന് കഴിയുന്നു. (ഇന്ത്യൻനഗറിലെ ഒരു ലേവനമാണ് ഈ പാംത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത്.)

സിനിമയുടെ കല

സിനിമ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കലയാണ്. സിനിമയുടെ ജനനം ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികതയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കായിരുന്നു. ലുമിയർ സഫോറമാർ ജനം കൊടുക്കുകയും എസൻഡേസ്റ്റുനും പുഡ്യോഫ്കിനും ഗ്രിഫ്റ്റത്തും വ്യാകരണങ്ങൾ ചെറുക്കുകയും ചെയ്ത സിനിമ, കലയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംസർഖ്യത്തിലുടെയാണ് അതിന്റെ വളർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ‘ജീവനുള്ള കല’-യെന്ന് ആർത്ഥർ നൈറ്റ് വിശ്വേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ‘യന്ത്ര വത്കൾത്തിച്ച കാവുദേവത’-യെന്നാണ് മാർഗരറ്റ് കെന്നയി സിനിമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹൗ റൂ റീഡ് എ ഫിലിമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജെയിംസ് മൊണാകോ വിലയിരുത്തുന്നു, ‘വളരെ സക്രിയമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കലയും മാഡ്യൂമവുമാണു സിനിമ.’

എല്ലാ കലകളും സമ്പർക്കമാകുന്നത് ആസ്വാദനപക്ഷത്ത് അനുഭൂതിപകർന്ന് അനുവാചകരിലെത്തുനോഭാണ്. ഓരോ കലയ്ക്കുമനുസരിച്ച് ആസ്വാദനരീതിയും ആസ്വാദകരുടെ എല്ലാവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ചലച്ചിത്രാസ്വാദനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബർഗമാൻ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘സിനിമ ആസ്വാദകരെ ധിഷണയെ മാറ്റിനിർത്തി ഭാവനയെ സ്വാധീനിക്കുകയും അതുവഴി വൈകാരികാനുഭൂതിയെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.’ ഈര കലകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുനോഭൾ പൊതുവെ (നാടകം, സംഗീതം, നൃത്യം തുടങ്ങിയവ) സിനിമയുടെ നിർമ്മാണചുലവ് ഭാരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കലയോടൊപ്പം വ്യവസായത്തിന്റെ നിരീയും ഘടകങ്ങൾ ഉൾച്ചേരിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളിൽ വിനോദത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ ഏറെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വിനോദപാധികൾ ഏറെയുള്ള സിനിമ ആസ്വാദിക്കുവാൻ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഈര കലകൾപോലെയോ അതിലധികമോ ആസ്വാദനപരിശീലനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കലയാണ് സിനിമ. പരിശീലനം സിഡിക്കാത്തവർക്കും സിനിമയെന്ന കല സാമാന്യമായി ആസ്വാദിക്കാമെന്നുള്ളത് ആ കലയുടെ സവിശേഷതയാണ്. പരിശീലനം സിഡിച്ചവർക്കേ അതിൽ ലീനമായിരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രക്കുന്ന ധനിസുചനകൾ, ദൃശ്യസുചനകൾ, നാടകീയാവത്രരണത്തിൽ ഉൾച്ചേരിത്തിരിക്കുന്ന ധനിസുചനകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ, അർത്ഥവത്തായ മുന്നങ്ങൾ തുട

അവിധിവരക്കും അർത്ഥവായാൽ നിന്മാണ ഭാവശാഖകളും ഉൾക്കൊള്ളും, അതിന്റെ അക്കമാലയാളിലും കെന്ദ്രചേരൻ ആസാദരം സാഹിത്യകുടുംബത്തിലും കുറവാണ് ബഹിരാജാവി മാത്രമാണ് സിനിമ ആസാദിക്കുന്നത്.

മഹാകത്തുടെ പ്രസ്താവി

സിനിമയുടെ മഹാകത്തൈ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിന് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ അനുഭൂതിക്കുന്നവരും പ്രമോത്തരാണ്. 'സിനിമ സംബന്ധിക്കുന്ന കല' മാത്രമല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഘംകുട്ടാക്കലും കാരനുമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നെന്നും പുർണ്ണമായ മഹാകത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന നല്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരാണ് എന്നെന്നും. സത്യജിത് റാച്യും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് 'സിനിമയുടെ തിരക്കമെ മറ്റാരാളുടെതാണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് ആക്രമക്കിട്ടുന്ന ബഹിരാജിയുടെ ഒരംശം തിരക്കമാക്കാതെന്നും അവകാശമേഖല്ലുതാണ്.'

ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതുന്നതും, പിത്രം വരച്ചക്കുന്നതുമല്ലോ ഒരു വ്യക്തി തനിച്ചാണ്. അവിടെ വ്യക്തിയുടെ ഓവനയ്ക്കും സർജ്ജനെപ്പുണ്യത്തിനുമാണ് പ്രധാന്യം. സിനിമയെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാഥും മുതുപോലെ ഏകാഗ്രമായ ഒരു സൃഷ്ടി വിശ്വമതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കമ്പ ഒരേയൊരു വ്യക്തിയുടെ-ജീനിയസ്റ്റിന്റെ പ്രകാശനമാണെന്ന തത്ത്വം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പെടുന്നു. ഫോളിവുഡ് സിനിമയിലെ പണ്ണിസിറ്റി വിദഗ്ദ്ധരും എൻക്രൈഡ് കമ്പക്കുട്ടിയർ, മുരുനുറിയൻപത്രാളം വിറിയതരം വിദ്യുക്തുടെ (വസ്തുതകളുടെ) പ്രാവിണ്യം ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്.

പിത്രകാരൻ വർണ്ണണേജു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെയും എഴുതുന്ന കാരൻ വാക്കുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെയുമാണ് പലച്ചിത്രകാരൻ ദ്വാരാണേജു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുർണ്ണരൂപത്തിലെ തത്ത്വത്ത് എധിറ്റിഡിലാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 'പലച്ചിത്രകലയുടെ അടിസ്ഥാനം എധിറ്റിഡാണ്'ന് പുണ്യാവകിൻ പറയുന്നത്. ഇത്തന്നെ പലച്ചിത്രകാരനായ സിഗ്ന്ഹോവർ (Siegfried Kracauer) സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മഹാകസഭാവം കണ്ണെത്തുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കാതൽ അക്കൗദ്ധീമമായ വാസ്തവികതയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം വസ്തുക്കളെയും വസ്തുതകളെയും ഭർശിക്കുന്നത് ഒരു നോട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കെന്നും വീക്ഷണ ദിശയിലുണ്ടെങ്കെന്നും അല്ല. വസ്തുക്കളെയും വസ്തുതകളും ദേഹം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നന്നിനുപിരുക്കുന്നതിൽ നോട്ടം ഉടക്കിനിൽക്കും. അനാവശ്യമെന്നു അനുസൃതത്തിനെ കൈവല്യമായിത്തന്നെ തിരസ്കരിക്കും. ക്യാമറയിലുണ്ടെ വസ്തുതകളും വിവിധ വീക്ഷണങ്കാണുകളിലുണ്ടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിത്തംാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിലെ വീക്ഷ

ഓഫീസക്കുള്ള നിർബന്ധിക്കുന്നത് സംവിധായകക്കാൻ. സംവിധായകൾ വസ്തു തുകക്കുള്ള നിശ്ചാരിക്കുന്നവാർത്ഥത്തിനെ കമ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്മാപാത്ര ദാദർക്കുള്ള ഗ്രാമക്കാരിനെ കണക്കില്ലെന്നു നടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കൂടാം റാമാൻ പ്രതിഭയും നിരസ്കരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെന്നെല്ലാക്കെങ്ങാണെ കില്ലും സിനിമയുടെ മഹിക്കത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും വരു.

ഹെച്ചിനി, ബർഗ്മാൻ, അഞ്ചിണിയോണി, കുറുസാവ, ഹിച്ചുകോക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകൾ അവതുടെ പിന്താബോധത്തിൽനിന്നും സംവിധാനത്തുന്നതിൽനിന്നും സമഗ്രതയിൽനിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഹെച്ചിനി പിത്രം റാഡിപ്പിത്രം ബർഗ്മാൻ പിത്രം എന്നു പറയുന്നവർ അതിൽ ഹെച്ചിനിയുംതോടു, റാഡിയുംതോടു, ബർഗ്മാനുംതോടു മഹിക്കപ്പശ്രമാണ് നിരഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത്. യമാർത്ഥാത്തിൽ പ്രതിഭകളായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ അതിവ്യക്തിത്വത്തിൽനിന്നും ഉമുക്കളായിത്തീരുകയാണ്. തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വസ്തുതക്കുള്ള തണ്ടന്തായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ, മറ്റൊള്ള വരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുഖ്യം പ്രതിഭകളുമുഖ്യം തന്റപുരിപ്പവും കലാപരവും മാതി പ്രഭാജനപ്പെടുത്തുന്ന കലാപ്രതിഭകളാണ് സംവിധായകൾ. വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമയെ സംഘടിതകലയെന്നു പറഞ്ഞ് അതിൽനിന്നും വ്യക്തിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കലാവത്രണരീതിയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ വിശ്വവരായവർ ഏറെന്നുണ്ട്. ഈ സംഘടിത സഭാവമാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ പിന്തുവെല്ലത്താടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ ആകെത്തുകയാണ് അതിന് കലാമുല്യം നല്കുന്നതും.

സിനിമയും ഇതരകലകളും

ഇതരകലകളായ പിത്രം, ശില്പം, നൃത്യം, സംഗീതം, നാടകം തുടങ്ങിയവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ സിനിമ ഏറ്റെ പ്രായംകുറഞ്ഞ കലയാണ് (Youngest art). ഈ കലകളുമായി സിനിമകളും ബന്ധം ആരോപിത മാണ്. വളർച്ചയുടെ ലട്ടത്തിൽ ഈ കലാരൂപങ്ങളെ പില അനുപാതത്തിൽ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വിസ്മരിക്കാനാവാതെ വസ്തുതയുമാണ്. സിനിമ പുരിപ്പുവളർച്ചയെത്തിനുശേഷം പല കലകളും സിനിമയെന്നും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധയമായ വസ്തുതയാണ്. ഈ അനുകരണങ്ങൾക്കുള്ളാം പിന്നിലുള്ള യാമാർത്ഥ്യം, അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലയെ ഏറ്റവും മനോഹരവും ആകർഷകവുമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവതാരകൾന്റെ തരയാണ്.

വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കലയും അതാതുകാലത്തിൽനിന്നും പല നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയായിരിക്കും. പിത്രകലയും സംഗീതവും നാടകവുംമല്ലോ വളർച്ചയുടെ ലട്ടങ്ങളിൽ സാങ്കേതികതയെ ആശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘നൂറാണ്ടുകളിലും ഇതര കലാരൂപങ്ങൾ ആരിജിഞ്ചിച്ചെടുത്ത നേടങ്ങൾ ഒരു നൂറാണ്ടുകളാണ് സിനിമ ആരിജിഞ്ചിച്ചെടുത്തുകഴിഞ്ഞതു’ എന്ന ആദ്ദേ

സാമ്പിൾ, വിശീകരണം കുറവുള്ളതും നിലവിലുള്ള മുൻപ് തിരിച്ചെത്തു വളർച്ചയുള്ളവർ എപ്പിട്ടുമെന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ആഡ്രൈസ് സെറ്റിംഗും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും അഭിരുചി കാബിനീക് ഫോട്ടോ റൂൾസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതുണ്ട്. ‘ഒരു ടെക്നിക് എന്ന വിവരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ വിശദാഭാസം, സിനിമയിൽ ശാരീരിക്കാതാക്കണമെന്നുണ്ട് വികാസങ്ങളും സാധാരണമായി അനുഭവിക്കുന്നതും അഭിരുചി മനസ്സിൽനിന്നും പരിഹരിക്കുന്നതും കാബിനീകൾ പ്രാഥമ്യ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാലത്തിനാണ് സിനിമ.’

സിനിമയും മുതൽക്കാലക്കും തിരിച്ചെത്തുവാൻ പ്രാഥിത കാരണങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ പാതയും വിശകലിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് വിശകലിക്കുന്നതും തിരിച്ചെത്തുവാൻ ആവശ്യമാണ്, ജ്ഞാനം എന്നും ഗീത്, ജ്ഞാനിന് ഘാണാക്കണം, വൃഥാവാർക്കിൾ, ജ്ഞാപ്പി വാഗ്മി, മൃഥാർജ്ജൻ ഘാണാക്കിൾ, ജ്ഞാനി ശ്രദ്ധി. സത്യജിത് റാച് തുണാരിക്കും ഈ വിശകലിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാഥമ്യരായ പിലർ ഒത്തുമാണ്.

പ്രാഥമ്യസ്കിഡിൽ സിനിമയുടെ ഏറ്റവുമധികം ബന്ധമുണ്ടെന്നു അഭിരുചി നാടകവൃത്താഭിഭാവർ. എന്നാൽ സിനിമ അവതരണപ്രകാശത്ത് നാടകത്തിൽനിന്ന് എറ്റവും കുറവാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം ആവൃത്തിക്കിൽനിന്നും നാടകത്തിൽനിന്നും സംഭാഷണത്തിലും, ഭാഷയുടെ ശക്തിയെ കുറാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കമാപ്പാനമാണ്. സിനിമയുടെ ദുശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളു ആവൃത്തിയിൽ. ദുശ്യങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് സിനിമയുടെ. നാടകത്തിൽ സംഭാഷണത്തെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഭാവവഭാവങ്ങളാണ് കമാപാത്രങ്ങൾ നേരത്തുന്നത്. പ്രകാശകൾ നാടകനടന്നതും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാത്മവത്തെന്നും മുഴുവനാഭിഭാവാഭിരുചികൾ കാണുന്നത്. സിനിമയിൽ കമാപാത്രത്തെന്നും പ്രമാത്മവത്തെന്നും പില വിക്ഷണങ്ങളാണുകളിലും പ്രകാശകൾക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർ ചെറുതുന്നത്. നാടകത്തിൽ നേരിട്ടി സംഭാഷണശബ്ദത്തെ പ്രാഥാജന്മുദ്ദേശത്തിലാണ് അഭിനന്ദനക്രമിക്കണം നേരത്തുന്നത്. സിനിമയിൽ അഭിനയത്തെ പൂരിപ്പിക്കാൻ സംഭാഷണത്തെ പ്രാഥാജന്മുദ്ദേശത്തുകൊണ്ട്. സിനിമയിൽ മുഖാവാങ്ങളിലുണ്ടെന്നും ഭാവാഭിനയം നേരത്തുന്നത്. നാടകത്തിൽ പലരും പ്രകാശകനും കമാപാത്രവും തമിലുള്ളു അകലം മുഖാഭിനയത്തെ ആഹാരിതം ആളുവിൽ പ്രകാശകനിലെത്തിക്കുകയില്ല. സനിമയിൽ സമിച്ചുചുണ്ടാണ് (Close up) അവതരണത്തിലും ഈ സാധ്യമാക്കാവുന്നതുമുണ്ട്.

പ്രമാത്മവത്തെ സിനിമയും നാടകാവത്രണത്തിലേ ഇനിയെരുപ്പു പരിപിരിക്കാം. രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രമാത്മവത്തെ സൂചനകളിലും നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് തീരുക്കണമെന്നതുണ്ട്. സിനിമക്ക് ഏതു പ്രമാത്മവത്തെന്നും രംഗപ്പാടം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതുമുണ്ട്. നാടകത്തിന് മുത-

-അറബിക്കാലഭ്യാസേരു അവതർണ്ണപ്രക്രൈസ്തവിൽ പതിനിഞ്ചിക്കൾ എത്രൊരാണ്. സിനി മക്ക് ഈ പതിനിഞ്ചിൽഭൂ ഏതുകാലഭ്യാസേരു കമ്പാദ്യാന്താനിനിങ്കിൽ റിഖാസ നീഞ്ഞമാണി അവതർണ്ണപ്രക്രൈസ്തവയുമുണ്ടുണ്ട്. സിനിമയും നാടകവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം എന്ന് ഒരേശ്രദ്ധേയത്തുന്ന കലയും മറ്റൊര് അവാത്രിപ്പക്രൈസ്തവ കലയുമാണ്.

ഇതിന്വുംതന്നോത്തരണം, കമ്പാദ്യാന്തസ്ക്രിപ്റ്റി, അഭിനയസംഘം, താരാഭ്യാസം, സംഭാഷണത്തിൽ, ദ്വാശ്വപരത, ഓപ്പമ്പക്ക, ആകർഷിക്രൈസ്തവ മീതി തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ ചില സമാനത കൾ ദർശിക്രൈസ്തവതാണ്. 'നാടകവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള സമാനത നാടകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കലാശിക്രൈസ്തവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നും സിനിമ കരുതതാർഹാശിച്ചതിനോടൊപ്പം നാടകവും അതിനുതമായ ശ്രദ്ധിക്രയാടു സിനിമയുടെ ബല്ലുവിളിക്കേ എന്നിട്ടു.' എന്ന് 'ഹി ടു റീഡ് എ ഹിലിം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജെയിംസ് മോൺകോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കലാംതുപരമെന്ന റിലയിൽ ഇരുമാധ്യമങ്ങളുടെയും തന്ത്രായ വ്യക്തിത്വവും അസ്തിത്വവുമാണ് ഈ റിലയിൽപ്പിന്നായാണ്.

ഈപ്പ സൃഷ്ടിക്രൈസ്തവ കാര്യത്തിൽ നാടകവും സിനിമയും എറെ ഭിന്നമാണ്. നാടകം ഓപ്പമ്പക്കനുമുന്നിൽ തുടർച്ചയായി അവതർണ്ണപ്രക്രൈസ്തവാൾ (രംഗാശ്ര അംഗീകാരിക്കേത്തരണം) സിനിമ പലപല ദ്വാശ്വങ്ങളിലുംതെയാണ് അവത്തിപ്പക്രൈസ്തവത്. നാടകം കാണുന്നുവാൻ ചുറ്റുപാടുകളെപ്പറ്റി പ്രേക്ഷകൾ ബന്ധവാനാണ്. സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരെ നിമശമാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എറെയാണ്. ഇരുട്ടിലിരുന്ന് സിനിമ ആസ്വദിക്രൈസ്തവ പ്രേക്ഷകൾ ചുറ്റുപാടുമായും ഇരുണ്ടു വരുത്തേബുഗത്തിൽ വിന്റെക്കുകയും കമ്പയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വയം പ്രവേശിക്രൈസ്തവയും ചെയ്യുന്നു. നാടകം കണ്ണ് ആരുടെയെക്കിലും കല്ല് നിരയുമോ. അമുഖം നിരയുകയാണെങ്കിൽത്തരണം സിനിമകണ്ണ് കല്ല് നിരയുന്നതു തീവ്രത അതിനുണ്ടോ?

'ത്രിമാനസ്ഥലത്തെ (Three Dimensional Space) സിനിമ കൈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രിപ്പത്തിൻ സമാനമായ രീതിയിലാണ്' എന്ന് ജോസഫ് എ. ബോർഗസ് റിലയിരുത്തുന്നു. സിനിമ തിരുപ്പിലയിലാണ് അവതർണ്ണപ്രക്രൈസ്തവത്തിലും പ്രേക്ഷകന് വന്നതുതകൾ ദ്വാശ്വമാക്കുന്നത് ത്രിമാനത്തിലാണ്. ഈ ത്രിമാനദിശനമാണ് സിനിമകൾ യാമാർത്ത്യബന്ധം നൽകുന്നതിലോരു ഉല്ലഭക്ക്. ശ്രിപ്പത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ചലനമാണ് സിനിമ യുടെ സവിശ്വഷ്ട. ശ്രിപ്പത്തിൻ അതിന്റെ നിശ്ചയതകംരണം ഒരു ഭാവത്തെ മാത്രമാണ് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. സിനിമകൾ അതിന്റെ ചലനത്തിലും തുടർഭാവങ്ങളും അവതർണ്ണപ്രക്രൈസ്തവാൾ കഴിയുന്നു. സിനിമയുടെ ശബ്ദഭസ്ത്രിക്രണംസംഘ്യത അതിന്റെ സാധ്യതകളെ വളർത്തുന്ന മറ്റായും ഉല്ലഭക്കമാണ്.

സിനിമയും ചിത്രകലയും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തപ്പറ്റി ജെയിംസ് മോൺകോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധയമായ വിലയിരുത്താലുകൾ നട-

തിരിച്ചുണ്ട്. ‘ചിത്രകലയും സിനിമയിലെ ഒരു ദൃശ്യവും തമിൽ സാദൃശ്യമുണ്ട്. ചിത്രകലയിൽ വർണ്ണത്തിന് പ്രധാന്യം ഏറെയാണ്. അതിനെ കുമാർക്കുന്നതിലും എഴുപ്പം കുമാർക്കുന്നതിലും കാഴ്ചഭംഗിയും അർത്ഥവ്യാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയിലും വർണ്ണങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ചിത്രകലയിലേതിനു തുല്യമാണ്. ചിത്രകലയിൽ വസ്തുതകൾ നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്നോൾ സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചലനത്തിന് വിധേയമാണ്. ഒപ്പം ശബ്ദക്രമീകരണം അതിന്റെ ഭാഗവും.’

ചിത്രകല ചലച്ചിത്രത്തിന് പല അനുപാതത്തിലും പ്രചോദനമായി രൂപത്വപ്പെടുവാൻ ചലച്ചിത്രം ചിത്രകലയ്ക്കും പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ജെയിംസ് മോണാക്കോ പറയുന്നു: ‘ചിത്രകലയിലെ കൃബിസം സിനിമയ്ക്ക് സ്ഥാനമായി വളരുകയായിരുന്നു. കൂർക്കവാസിൽ ഒന്നിലധികം പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പികാഡോയും ബോക്കും ഇതര ചിത്രകാരന്മാരും ചലച്ചിത്രമുയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു.’ കൂർക്കവാസിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ തമിലുള്ള ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ചിത്രകലയിലെ കൃബിസത്തിലുടെ. ഇനിയൊരുപാത തിൽ സിനിമയിലെ മൊണാഷിന്റെ പ്രയോഗവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഒന്നിലധികം അർത്ഥത്തലങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് മുന്നാമത്തൊരുത്ഥലത്തെ തേടുകയാണ് മൊണാഷും കൃബിസവും.

‘സിനിമയിലെ ചലിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് നൃത്തത്തിനു സ്ഥാനമായ ഒരു താളമാണുള്ളതെന്ന് ജോസഫ് എറി. ബോഗസ് വിലയിരുത്തുന്നു. നൃത്തത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമായി സിനിമ ഇന താളത്തെ, കമാവതരണത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ദൃഷ്ടാന്തപരവും ചിഹ്നരൂപത്തിലുള്ളവയുമായ ദൃശ്യങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈവയല്ലാം ചലനമുള്ളവയുമാണ്. നൃത്തത്തിന്റെ പുർത്തീകരണത്തിന് സംഗീതവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ടോ. സിനിമയും സംഗീതത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. പലപ്പോഴുമിൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതം തന്നെയാണ്. സംഗീതവും സിനിമയും തമിലുള്ള ബന്ധവും നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ജെയിംസ് മൊണാക്കോയുടെ നിരീക്ഷണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്: ‘സരമായുരും സംഗീതാവതരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ താളം കാലത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സരങ്ങൾ തമിലുള്ള ചേർച്ച ഇവയുടെ സമേളനമാണ്. സിനിമയിലും ഇതേ സാമ്യതകൾ പ്രസക്തമാണ്. സിനിമയുടെ ധാരനിക സാമ്യത കാലത്തിനേലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുടെ ആവ്യാനസ ഭാവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി സംഭവങ്ങളെയും ദൃശ്യങ്ങളെയും വിരുദ്ധമായി ചേർത്തുവയ്ക്കാനാവുന്നു.’ സിനിമയും സംഗീതവും നേരിട്ടുതന്നെ അനുവാചകനിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നതാണെന്നും മൊണാക്കോ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ആസ്വാദനത്തിന്റെ സ്വാദര്യശാസ്ത്രം

കമകൾ അറിയുവാനുള്ള തരയും കാഴ്ചകൾ കാണുവാനുള്ള കൗതുകവും ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള താല്പര്യവുമാണ് സിനിമാസ്വാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സ്വാദര്യാനുഭൂതിയെ നവീനമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കലകളോട് പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് കൂതിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അടക്കാനാവാത്ത ഒരഭിന്നിവേശംതന്നെയുണ്ട്. ഈത്തരം നവീനമായ കലകൾ ലഭിതമായി ആസ്വാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കാലത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായിരിക്കും. നവീനസിനിമകളെ സംഖ്യാചിത്രം ഇത് പ്രസക്തമാണ്.

കലാസ്വാദനത്തിൽ ബോധമന്നൂണ്ടെനാപും അബോധമന്നൂണ്ടെന്ന സാധിനവും നിർണ്ണായകമാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ‘അബോധപ്രേരണകളിൽനിന്ന് മനുഷ്യന് മുക്തിയില്ല. ചിന്തിക്കുന്നത് സത്രന്മായിട്ടാണെന്ന് തോന്നാം, എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു നാമാരും ഉത്തരവാദികള്ള്’ എന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കലാസ്വാദനത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. കലാകാരൻ കല്പിതമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയോട് (കമയോട്) ബോധമന്നൂണ്ടെനാപും അബോധമന്നൂം സംഖ്യാക്കുന്നുണ്ട്. നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും കഴിയാത്തതോ അസംഭവ്യമായതോ, വിലക്കപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ കമയിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. യമാർത്ഥയ്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളോടൊമ്പാമാണ് ആസ്വാദകൾന്റെ മനസ്സ് സംഖ്യാക്കുന്നത്. സിനിമയെ സംഖ്യാചിത്രംതോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ സാധിക്കാത്തതും വിലക്കപ്പെട്ടതുമായ പലതും സിനിമയിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. അന്യംന്റെ കാമുകിയെ പരസ്യമായി ചുംബിക്കുന്നതും അപരന്റെ ഭാര്യയെ രഹസ്യമായി പ്രാപിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ഏകലെറ്റും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തനായ പ്രതിയോഗിയെ എതിർത്ത് പരാജയപ്പെട്ടതുന്നതും, അതിസാഹസികമായി മറുള്ളവർക്കും മുന്നിൽ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നൃത്യമാടുന്നതുമെല്ലാം എല്ലാവരുംതന്നെ ഭാവനയിലെക്കിലും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാമാണ് തിരുപ്പിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റാരുവൻ ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും കാണുവാനും മറ്റാരുവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും മർദ്ദിക്കുന്നതും കാണുവാനും മനുഷ്യനിലെ അപരിഷ്കൃത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യമാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുവാനോ കാണുവാനോ പലർക്കും കഴിയില്ല. ഇതിനു കാരണം ബോധമന്നൂണ്ടെന്ന് നീതിബോധത്തിലും സംസ്കാരസന്ധനത്തിയിലുമധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ബോധമന്നൂ കമയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭാവലോകന്തേയ്ക്ക് നിമശമാകുകയും ഉപബോധമന്നൂ ബോധമന്നൂണ്ടെന നിരതരം സാധിനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യമാർത്ഥജീവിതത്തിൽ നശ്ത ആസ്വാദിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ശക്തമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തിരുപ്പിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നശ്ത ആസ്വാദിക്കുന്നത്.

യമാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ഒരു ബലാൽസംഗം ആസ്പദിക്കാൻ മാനസികാരോ ഗ്രമുള്ള ഓരാൾക്ക് കഴിയുമോ? സിനിമയിലാകുമ്പോൾ വിവിധ വികാരങ്ങ ഭോട്ട് അത് ആസ്പദിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.

നിയമമ്പോധി, മതവിശ്വാസം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങി സവിശേഷമായി വളർത്തിയെടുത്ത സകലപവിശ്വാസങ്ങൾ തിയേറ്റിലെ ഇരുളിലിരുന്ന് സിനിമ ആസ്പദിക്കുമ്പോൾ ആലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു. യമാർത്ഥ തതിൽ ഇവയെല്ലാം ബോധമന്നുണ്ട് സൃഷ്ടിയാണ്. ബോധമന്ന് ഉപഭോ ധമന്നും കീഴ്പ്പെടുകഴിയുമ്പോൾ മുഗീയവാസനകളും ലൈംഗികവികാ രവുമെല്ലാം അതിന്റെ നിയമരഹിതമായ ഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. യമാർത്ഥത്തിൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനപരമലംകാണ്ടുകൂടിയാണ് സിനിമ ആസ്പദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്.

ക്യാമറയുടെ പ്ലാനം, പ്രകാശത്തിന്റെ ക്രമീകരണം, പശ്വാത്തല തതിന്റെ സവിശേഷത, ഫ്രെയിമിൽ വസ്തുതകളെ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, സംവിധായകൻ കല്പിച്ചെടുക്കുന്ന വീക്ഷണഭിംഗ തുടങ്ങിയവ ‘യാമാർത്ഥ്യത്തെ’ പതിനടങ്ങ് ശക്തിയോടെ കലാത്മകമായി തിരസ്സീലയി ലെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കല്പിത യാമാർത്ഥ്യത്തയാണ് അനു വാചകൻ ആസ്പദിക്കുന്നത്.

(പ്ലച്ചിത്രാസ്വാദനത്തപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ‘സിനി മാസ്വാദനത്തിന്റെ രസരസത്ത്വത്തോ’ എന്ന പാഠം നോക്കുക.)

സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം

ഒരു സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയെയും അതിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യമായി വിലയിരുത്തുവാനുള്ള ശ്രദ്ധാംഗൾ ഈ പാഠത്തിൽ നടത്തുന്നത്. സിനിമ രൂപീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി/സംഖ്യായകൾ രഹാശയത്തെ ആസ്വാദ്യമായ രീതിയിൽ കാഴ്ചക്കാരിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സംവിധായകൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആശയ ലോകത്തെത്തയാണു സിനിമയിലേക്ക് പകർത്തുന്നത്. സംവിധായകനും പ്രേക്ഷകനും തമിലുള്ള അലിവിതമായ ഉടന്പടിയാണ് സിനിമയുടെ കാത്തി. ഒരു കല കണ്ട് ആസ്വാദിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്നീ മനോഭാവമാണ് പ്രേക്ഷകനു സിനിമയോടുള്ളത്. ഈ മനോഭാവത്തെ സംവിധായകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടി അനുവാചകർക്ക് ആസ്വാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് സംവിധായകൾ കലാവതരണത്തിന് ആധാരം. സംവിധായകൾ ഒരു കലയുടെ സൃഷ്ടിയും പ്രേക്ഷകർ ആ കലയുടെ ആസ്വാദനവുമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

സംവിധായകൾ എന്ന പ്രജാപതി

‘മാർബിൾ കല്ലുകളിൽനിന്ന് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ജീവനുള്ള വസ്തുകളുടെ വലിയൊരു കലവറയായ കാലത്തിൽനിന്ന് സിനിമയുണ്ടാക്കുകയാണ് സംവിധായകൾ ജോലി’യെന്ന് സ്കർപ്പചറിങ്ങ് ഇൻ റെറ്റം (Sculpturing in time) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ താർക്കോവസ്കി പറയുന്നു. സമന്വയത്തിൽ കലയായ സിനിമയിലെ ഓരോ ഘടകത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് സംവിധായകനാണ്. ആദ്യം നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. തുടർന്ന് തിരക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അഭിനേതാക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നു, പശ്ചാത്തലം നിർണ്ണയിക്കുന്നു, ക്യാമറയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രീതി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമൊടുവിൽ എധിറ്റിംഗ്ലൂഡ് സിനിമയ്ക്ക് നിയതരൂപം കൊടുക്കുന്നു. നിർമ്മാതാവിൽ വ്യവസായ താല്പര്യവും സംവിധായകൾ കലാരൂപീകരണ മനോഭാവവും ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്. പണം മുടക്കുന്നവൻ അത്

ലാഭേദപ്പേരെ തിരിച്ചുലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യ തത്ത്വമാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ സിനിമയ്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നത് തന്റെ ഉള്ളിലെ കലാസങ്കല്പത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കായാണ്. ഉള്ളിലെ കലാസങ്കല്പത്തിനുസരിച്ച് സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധായകന് നിർമ്മാതാവിന്റെ വ്യവസായ താല്പര്യത്തെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സവിശേഷമായ അവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തിയാണ്, ‘വ്യവസായികളും കലാകാരന്മാരും തമിലുള്ള കലഹോസുകമായ വിവാഹത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് ഓരോ സിനിമയും’മെന്ന് ജോസഫ് എം. ബോർസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

സിനിമ സാങ്കേതികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ സാങ്കേതികതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റീതി പുർണ്ണമായും നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംവിധായകനാണ്. ഒരു നല്ല സംവിധായകനിൽ കലാകാരനും സംഘാടകനും ഗവേഷകനും സമന്വയിച്ചിരിക്കണം. ഒരുവശത്ത് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്, താരങ്ങൾ, ക്യാമറ, ക്യാമറമാൻ, പശ്വാത്തലം, കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറുവശത്ത് ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സിനിമയെന്ന കലയാക്കിത്തീർക്കണം. ഈവിടെ സംവിധായകന്റെ സവിശേഷമായ ഭാവനയ്ക്കും ബാധകിക സാന്നിദ്ധ്യത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയുടെ സവിശേഷതയ്ക്കുന്നതിൽ വ്യതിരിക്കമായ ദൃശ്യങ്ങളും സീനുകളും സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് പ്രധാനമാണ്. അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലും സവിശേഷമായതൊന്നും സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. സവിശേഷവും വ്യക്തിത്വമുള്ളതുമായ അവതരണം നടത്തുന്ന സംവിധായകന് ഒരു ഗവേഷകന്റെ അനേകംഞ്ഞുപ്പണായാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്.

സംഘടിത ഘടകങ്ങൾ

ഒരു സിനിമയുടെ രൂപീകരണത്തെപ്പറ്റി പരയുമ്പോൾ പ്രാധാന്യത്താട മുന്ന് ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പരയുന്നത്. ഗോഡാഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അവ ചിന്ത, ഷുട്ടിങ്, എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവയാണ്. ചിന്ത സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ഷുട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും എഡിറ്റിംഗ് ക്രമീകരണത്തിന്റെയും ഘട്ടമാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടി തുടർച്ചയായ സർഗ്ഗാത്മക നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ്. സാധാരണയായി സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തെ എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രചന, രേഖപ്പെടുത്തൽ, ക്രമീകരിക്കൽ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത്. രചന കമയെഴുത്തിന്റെ ഘട്ടമാണ്. കമ ക്യാമറയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. കമ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രമമായിട്ടല്ല. അതുപോലെ പല ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദങ്ങൾ സൂചനകളും സംയോജിപ്പിച്ച് അതിനൊരു ക്രമം സൃഷ്ടിക്കണം. ഈ ഘട്ടത്തെയാണ് ക്രമീകരണമെന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തെയാണ് സിനിമ നിയതരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

രചന- സിനിമയായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കമ ആണല്ലോ. കമ സിനിമയായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് അതിനെ സിനിമയുടെ ഭാഷയ്ക്കും വ്യാകരണത്തിനുമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സവിശേഷമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കമയാണ് തിരക്കമെ. തിരക്കമെയെ നിയതരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കമാപാത്രങ്ങൾ, സംഭാഷണം, ശബ്ദഭദ്ധശ്വസ്യം ചനകൾ എന്നിവയെ ആവശ്യാനുസരണം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങളെ ഇതിവ്യുതവുമായി സവിശേഷമായ രീതിയിൽ സമേളിപ്പിച്ചാണ് തിരക്കമെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തിരക്കമെയെ അതിന്റെ ആവശ്യാനസഭാവത്തിനുസരിച്ച് കാലാനുക്രമമായ തിരക്കമെയെന്നും (Expository Screenplay) ഈ മീഡിയാസ് രം തിരക്കമെയെന്നും (In Medias Res Screenplay) രണ്ടായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്. കമയെന്നുപറയുന്നത് കമാപാത്രങ്ങൾക്കാണുവരത്തില്ലെങ്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണല്ലോ. ഈ സംഭവപരമ്പരകളെ ആദ്യംമുതൽ അവസാനംവരെ ക്രമമായരീതിയിൽ പറയുന്ന തിരക്കമെയാണ് കാലാനുക്രമമായ തിരക്കമെ. കമയുടെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നെന്ന മുൻഭവന്യത്തിൽനിന്നോ ഒരു സംഭവം ഏടുത്തവരതില്ലെങ്കിൽ നാടകീയമായി കമപറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഈ മീഡിയാസ് രം തിരക്കമെഎന്നുപറയുന്നത്.

തിരക്കമെയുടെ അടിസ്ഥാനം സീനുകളാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു സീൻ. സീനുകൾ ചേർത്തുവെച്ച് സ്വീകൃതിസ്വീകൃതി സ്വീകൃതിസ്വീകൃതി ചേർത്തുവെച്ച് പൂർണ്ണമായ തിരക്കമെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തിരക്കമെയിലെ ഒരു സ്വീകൃതിസ്വീകൃതി പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു യാത്ര, വിവാഹം, വേർപാട്ടുടങ്ങിയവ. തിരക്കമെയുടെ രചനാലും ഒരു സിനിമയെ സംഖ്യാചീട്ടിൽ തേണ്ടം പ്രധാനമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കമ ആദ്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ മന്ത്രിഷ്കത്തിലാണല്ലോ. ഈ ആശയത്തിന് നിയതരൂപം നല്കുന്നത് രചനയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. നിയതരൂപം ലഭിച്ച ഈ ആശയത്തിന്റെ അടിത്തരിയിൽനിന്നുമാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം.

രേഖപ്പെടുത്തൽ- വസ്തുതകളെ അവതരിപ്പിച്ച് ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തുന്ന ഘട്ടമാണിത്. ഇവിടെ പശ്ചാത്തലം, കമാപാത്രങ്ങൾ, ക്യാമറ, ലെൻസ്, ചലനം, പ്രകാശത്തിന്റെ വിനിയോഗം തുടങ്ങിയുള്ള ഏറെക്കാരുണ്ടെല്ലപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കമയെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സിനിമയെ സംഖ്യാചീട്ടിൽ കമയുടെ അവതാരകൾ കമാപാത്രങ്ങളാണ്. കമാപാത്രങ്ങൾ എന്തുകാണിക്കുന്നുവോ അതാണ് അനുവാചകൾ കാണുന്നത്. എന്തുപറയുന്നുവോ അതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓരോ കമയും നടക്കുന്നത് ഓരോ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. കമയ്ക്കേനുസരിച്ചുള്ള കമാപാത്രനിർണ്ണയവും പശ്ചാത്തല തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രധാനമാണ്.

അവതരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ പകർത്തുന്നത് ക്യാമറയുടെ സഹാ

യത്തോടെയാണല്ലോ. ക്യാമറയുടെ ചലനവും വീക്ഷണവിശയും, രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് (ദൃശ്യങ്ങൾക്ക്) ഭാവപരമായ ആഴവും സ്വന്ന രൂവും നല്കുന്നു. ഇവിടെ ക്യാമറാമാൻ മനോഭാവം പ്രസക്തമാണ്. ചില പ്ലോശ് സംവിധായകർത്തരെ ക്യാമറയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സംവിധായകനും ക്യാമറാമാനും രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ സംവിധായകരും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുസരിച്ചാണ് ക്യാമറ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഉറപ്പിക്കുന്ന നില (Camera position) ക്യാമറയുടെ ഭിംഗ (Camera Angle) ക്യാമറയുടെ ചലനം (Camera movement) ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് (Camera Lens) എന്നീ ഘടകങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുകളുടെ പ്രതിരുപത്തെ സൂഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിർബ്ലായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

ക്യാമറയും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയുമായി എത്ര അകലത്തിലോ അടുപ്പിച്ചോ ക്യാമറ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ അകലത്തെയും സുക്ഷ്മമായി നിർബ്ലായിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് അവയെ ദൂര തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നായി തിരിക്കാം. വിദുരദ്രോഹം (Long shot) മധ്യമദ്രോഹം (Medium shot) സമീപദ്രോഹം (Close up) എന്നിവയാണെന്ന്. വസ്തുതയെ അകന്നുനിന്നു വീക്ഷിക്കുന്നത് വിദുരദ്രോഹവും സാധാരണാ വസ്തുയിൽ കാണുന്നത് മധ്യമദ്രോഹവും സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന് സമീപദ്രോഹവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിദുരം, മധ്യമം, സമീപം തുടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദൃശ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നിർബ്ലായിക്കാവുന്നതാണ്.

വിദുരദ്രോഹം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പശ്വാത്തലവും കമ നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുവാനാണ്. കമാപാത്രങ്ങളും പശ്വാത്തലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുവാനും വിദുരദ്രോഹം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറെ വസ്തുതകളെ ഒന്നിച്ച് തിരുറ്റിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വിദുരദ്രോഹത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയാണ് ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നിലധികം കമാപാത്രങ്ങളെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തിരുറ്റിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും മാധ്യമദ്രോഹ മാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കമാപാത്രവും പശ്വാത്തലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യക്തമാക്കുവാനും മധ്യമദ്രോഹം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങളെയും ഇതര വസ്തു തകളെയും ഭാവതീവ്രതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സുക്ഷ്മത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സമീപദ്രോഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പരിത്തതെല്ലാം സാമാന്യത്തിലും മാത്രമാണ്.

ക്യാമറയുടെ ഭിംഗ ക്രമീകരിക്കുന്നത് വസ്തുതകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ക്യാമറ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഭിംഗകൾ (Angle) ഉള്ളതിൽ പ്രധാനമായവയെമാത്രം സാമാന്യമായ അറിവിനായി

വ്യക്തമാക്കാം. താഴ്ന്ന ദിശ (Low level) മദ്യദിശ അല്ലെങ്കിൽ സമനില (Medium or Eye level) ഉയർന്ന ദിശ (High level) എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം വുന്നതാണ്. കണ്ണിന്റെ ലെവലിന് താഴെ എവിടെ ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ചാലും അതിനെ താഴ്ന്ന ദിശയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കണ്ണിന്റെ ലെവലിന് മുകളിൽ എത്ര ഉയർത്തിൽക്കൂടി ക്യാമറ വെച്ചാലും അതിനെ ഉയർന്ന ദിശയായി പരിഗണിക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ ലെവലിൽക്കൂടി ക്യാമറ വെക്കുന്നതാണ് സമനില. ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഏതു നിലയും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

ചലനമാണല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് യാമാർത്ത്യ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രധാനഘടകകം. സിനിമയിൽ ചലനപ്രതീതി രണ്ടു രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നിലെ വസ്തുക്കളുടെ ചലനം മുലവും ക്യാമറയുടെ ചലനം മുലവും. ക്യാമറയുടെ ചലനത്തെ പാൻ (Pan) ടിൽറ്റ് (Tilt) ട്രാക്ക് (Track) എന്ന് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാമറയുടെ ചലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾതന്നെയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഒരു ക്യാമറയെ മുന്നുകാലുള്ള പീംത്തിൽ (Tripod) ഉറപ്പിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ണ് സമാന്തരമായി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും (↔) ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാനിംഗ്. ഈതെ പീംത്തിൽത്തനെ ഉറപ്പിച്ച ക്യാമറയെ ലംബമായി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും (↑↓) ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടിൽറ്റിംഗ്. ട്രാളിയുടെയൊരു മറ്റൊരു സഹായത്തോടെ ക്യാമറത്തെ ചലിക്കുന്നത് ട്രാക്കിംഗ്. ക്യാമറ കയ്യിലേറ്റിക്കോണും അതിന് ചലനം നല്കുവാൻ കഴിയും (ഹാൻഡ് ഹോഡ്-Hand held shot). ട്രാളി (Trolley) എന്നുപറയുന്നത് ക്യാമറയെ വഹിക്കുവാനുള്ള ചക്രം പിടിപ്പിച്ച ഫൂറ്റ്‌ഫോമാണ്. ഈ ഫൂറ്റ്‌ഫോമിൽ ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ച് അതിന്റെ സഖ്യാരത്തിനുസരിച്ച് ക്യാമറ പാൻചെയ്യുകയും ടിൽറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യാമറയെ ഒരു ക്രൈസ്റ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് അത് ഉയരുന്നതിനും താഴുന്നതിനുമനുസരിച്ച് ക്യാമറയെ വിവിധരീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബുമിംഗ് (Booming) എന്നു പറയുന്നു.

പാനിങ്ങും ടിൽറ്റിങ്ങും സമന്വയിപ്പിച്ച് ക്യാമറയെ കോൺട്രകോൺ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് ധയാഗണൽ മുവ്വമെന്റ് (Diagonal Movement) എന്നു പറയുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിന് ക്രൈസ്റ്റിൽ സഹായം തോടാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നിലത്തുനിന്നും ക്രൈസ്റ്റിൽ ക്യാമറയെ ഉയർത്തുന്നു ↑, ഒറ്റം മുതൽ മറ്റൊരുവരെ കോൺഡ് ക്യാമറ തിരിക്കുന്നു ↗, വീണ്ടും തിരിച്ച് കോൺഡ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ↘, ശ്രമികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് നേർക്ക് അകലെനിന്ന് ക്യാമറ അടുപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകളിൽനിന്ന് ക്യാമറ പിന്നിലേക്ക് അകറുകയും ചെയ്ത് വസ്തുതകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്.

വസ്തുതകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നോൾ പ്രകാശത്തിൽ കൃത്യമായ വിനിയോഗം പ്രധാനമാണ്. ഓരോ റംഗത്തിനുമനുസരിച്ച് ഭാവം സൃഷ്ടി കുന്നതിൽ പ്രകാശത്തിന് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുകളുടെ സ്വഭാവവും വസ്തുതകളെ രേഖപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തമാണ്. സും ലെൻസ്, വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, നോർമൽ ലെൻസ് തുടങ്ങിയവ പരസ്പരഭിന്നമായ പ്രതിരുപസ്ഥാവങ്ങളാണ് പകർത്തുന്നത്. സും ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറയും വസ്തുകളും തമിലുള്ള ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ദ്രുത്യും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. അമാർത്ഥ ദ്രുത്യുമിൽ ദൈർഘ്യം പത്തിലോനോ അതിലധികമോ കുറച്ച് കാണിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സും ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ കഴിയുന്നു. വസ്തുകളെ പത്തിരട്ടിയോ അതിലധികമോ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാനും സും ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഏറ്റവും വിശദമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വസ്തുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണയായി കണ്ണുകോണ് കാണുന്ന അതെ അളവിൽ വസ്തുതകളെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നോർമൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മിസ് എൻ സീൻ- പശ്ചാത്തലത്തെ ക്രമീകരിച്ച് സന്ദർഭത്തിനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ നല്ല സംവിധാനകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലൂക്കളായിരിക്കും. അവതരിപ്പിക്കുന്ന റംഗത്തിന് ഭാവപരമായ ആഴം നല്കുവാനും യുക്തിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിന് കഴിയുന്നു. പശ്ചാത്തലക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മിസ് എൻ സീൻ (Mise- en- scene) എന്ന പദത്തിൽ നിഷ്പത്തി. നാടകത്തിൽനിന്നും വന്ന ഈ പദത്തിന് സിനിമയിൽ പലരും പല അർത്ഥം കല്പിച്ചുകാണുന്നു. അമേരിക്കകാർ ഈ പദത്തിന് റംഗപശ്ചാത്തലസജ്ജീകരണങ്ങൾ (Settings) എന്നാണ് അർത്ഥം കല്പിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര സൈഡുന്തികനായ ബാസിൻ റംഗത്തുവെയ്ക്കുക (Putting in the scene) എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റംഗത്തുവെയ്ക്കുന്ന വസ്തുകളെ സുചിപ്പിക്കാനും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. താങ്കോവൻസ്കിയുടെ നിർവ്വചനത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്തുകൾ ഫ്രെയിമിൽ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന, സ്ഥലവും ചലനവുമാണ് മിസ് എൻ സീൻ. കുള്ളഷാവ്, സെറ്റിൽ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുച്ചിരിക്കുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് വസ്തുകളേയും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെന്നു നിശ്ചയിക്കാം. ഫ്രെയിമിൽ കമാപാത്രങ്ങൾ തമിലുള്ള ബന്ധവും അവരുടെ മാനസികഭാവവും അനുവാചകന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും.

കമാപാത്രങ്ങൾ- ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം ഇതര വസ്തുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് സംവിധാനകൾ കമാപാത്രങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധാനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന

ചലനം, അംഗചലനം, അഭിനയം, ഭാവം തുടങ്ങിയവയാണ് കമാപാത്രങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കമാപാത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തിനും ഭാവത്തിനും ചലനത്തിനും അർത്ഥവ്യാപ്തി നല്കുന്നത് ഇതര ഘടകങ്ങളുടെകൂടി സാന്നിധ്യമാണ്. ഇതര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ അഭിനയവുമായി സിനിമാഭിനയത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യുക്തിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ പഠനത്തിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ആകാമെന്നു മാത്രം. സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിലെ ഓരോ ഘടകത്തിനുമുള്ള പക്ക നിർണ്ണായകമാണ്. തുടർച്ചയായ അഭിനയം, ചലനം തുടങ്ങിയവപോലും കമാപാത്രത്തിൽ നിന്നും സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നടമാർ താരങ്ങളാകുന്നതോടെ അവ രിൽക്കിനും അനുവാചകൾ ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ സവിശേഷമായ അഭിനയശൈലിയോ ശരീരഭാഷാവിനിയോഗത്തിന്റെ രീതിയോ ശബ്ദമോ രൂപമോ എന്തുമാകാം. ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച താരങ്ങൾ വ്യവസായസിനിമയിലെ ശ്രദ്ധാക്രമേഖംതന്നെയാണ്.

ക്രമീകരണം-രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതകളെ കലാപരമായി ക്രമീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. സിനിമയെ രേഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് നിരവധി ദൃശ്യങ്ങളിലുടെയാണല്ലോ. ഇതിൽത്തന്നെ ചലനമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ചലനമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ചലനം വസ്തുതകളുടെതോക്കുമാരിയും ദേതോക്കുമാരിയും. രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ലെൻസും രീതിയും ദൃശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം പ്രധാനമാണ്. ഇവയെല്ലാം ആവശ്യാനുസരം ക്രമീകരിച്ചാണ് ചലച്ചിത്രകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തി അമ്ഭവാ ഭാവതലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യം സാമാന്യമായ രീതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. തുടർന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങളെ കൂത്യമായി അടുക്കിവയ്ക്കുന്നത്. എധിറ്റിംഗിൽ ആദ്യഘട്ടത്തെ Rough cut എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തെ Final cut എന്നുമാണ് പറയുന്നത്.

എധിറ്റിംഗിന് വിവിധ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. ഫൈസർസ്റ്റീസ് മൊണ്ടാജ്(Montage) സങ്കേതമനുസരിച്ച് ഒരു ഷോട്ട് മറ്റാരു ഷോട്ടിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നേം മുന്നാമതൊരുത്തുമാം കൈവരുന്നു($1 + 1 = 3$). ഒരു ദൃശ്യം മങ്ങിവരികയും അതിനുമേൽ മറ്റാരു ദൃശ്യം തെളിഞ്ഞുവരുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസ്സോൾവ് (Dissolve) എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരുത്തിലയിലെ ദൃശ്യം ക്രമേണ മാത്തുവന്ന് ഇരുളിൽ ലയിക്കുന്നതിന് ഫേഡ് ഓട്ട(Fade out) എന്നുപറയുന്നു. ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായ സങ്കേതമാണ് ഫേഡ് ഇൻ(Fade in). ഇരുണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുത്തിലയിൽ മെല്ലെ ഒരു ദൃശ്യം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. ദേഖില്ലെങ്കിൽ കൂറിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേഗത കൈവരുത്തുന്ന സങ്കേതമാണ് ഫാസ്റ്റ് എധിറ്റിംഗ്(Fast Editing). രണ്ടാം അതിലധികമോ ദൃശ്യങ്ങളിലെ ഷോട്ടുകൾ വൈകാരികോല്ക്കർഷം വരുത്താനായി ഇടകലർത്തിവെട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് (Cross cutting) എന്നുപറയുന്നു.

ശബ്ദസന്നിവേശം-ശബ്ദസന്നിവേശമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഭാവപരമായ ആഴം നല്കുന്ന മറ്റാരു ഘടകം. സിനിമയിലെ ചലനംപോലെതന്നെ ഇനി

യോരനുപാതത്തിൽ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ ശബ്ദമേഖലയും. പ്രധാന മായും മുന്നുതരത്തിലുള്ള ശബ്ദസന്നിവേശമാണ് സിനിമയിൽ നടത്തുന്നത്. സംഭാഷണം, സവിശേഷമായ ശബ്ദസൂചനകൾ, സംഗീതം എന്നിവയാണെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമാന്യമായി നേരിട്ടുള്ള ശബ്ദം (Reflected Sound)പശ്വാത്തലത്തിൽ വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്ന ശബ്ദം അമവാ സംഗീതം (Ambient Sound) എന്ന തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

നേരിട്ടുള്ള ശബ്ദം അതു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുവിൽനിന്നും നേരിട്ട് ഉടൻതന്നെ എത്തുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലുമൊരു പരിത്സ്യിതിയിൽനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൽനിന്ന് നേരിട്ടല്ലാതെയോ പ്രതിയന്ത്രിച്ചു എത്തുന്ന ശബ്ദമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശബ്ദം. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയെ അനുവാചകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ശബ്ദസൂചനയിലൂടെ ആയിരിക്കും. ചുറ്റും വ്യാപിച്ച നില്ക്കുന്നതും സവിശേഷമായ മുഖ്യ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ശബ്ദത്തെയാണ് വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്ന ശബ്ദമെന്നു പറയുന്നത്. സാഹചര്യത്തിനുസരിച്ച് ശബ്ദക്രമീകരണം നടത്തി(ശബ്ദം ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും ആവശ്യാനുസരണം സമന്വയിപ്പിച്ചും) അതിന്റെ സാമ്പത്തികളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സർവ്വ സാധാരണമാണ്. പശ്വാത്തലസംഗീതം എപ്പോഴും സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാശം താഴ്ന്നതനെയായിരിക്കും നില്ക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ അർത്ഥവത്തായ നിശ്ചബ്ദതയ്ക്ക് ചില അവസ്ഥയിൽ ശബ്ദസൂചനകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കാശം തികച്ചണ്ട ലഭിക്കുന്നു.

ഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം

സിനിമയുടെ ഘടന അതിന്റെ സമഗ്രമായ രൂപത്തിന്റെ ആകെത്തുക്കയാണ്. സമയം, സ്ഥലം, അവതരണരീതി തുടങ്ങിയവ ഘടനയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവുമടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത അത് ദൃശ്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്നതാണ്. താർക്കോവസ്കി മുതൽപ്പേര് ഈ ആവർത്തനിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട്. തുടർച്ചയായി വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുവാനും കമയെ യാമാർത്ത്യപ്രതീതിയോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുമാണ് സിനിമയിൽ ശബ്ദസന്നിവേശം നടത്തുന്നത്. ദൃശ്യവണ്ണങ്ങൾക്കാണ് സീനും സീനുകൾക്കാണ് സിക്കേറസും സിക്കേറസുകൊണ്ട് പുർണ്ണമായ സിനിമയുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു ദൃശ്യവണ്ണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷോട്ട് (Shot) എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനയുണ്ടാണ്. ക്യാമറ തുടർച്ചയായി ചലിപ്പിച്ച് കട്ടുകളാനുമില്ലാതെ എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു ദൃശ്യവണ്ണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറുസമയത്ത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ ദൃശ്യവണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സീൻ (Scene). അർത്ഥപുർണ്ണമായ ഒരു വസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സീനുകളുടെ

ദ്രോൺ അധിവാ കുട്ടത്തെയാണ് സിക്കേറൻസ് (Sequence) എന്നുപറയുന്നത്. ഒരു സിക്കേറൻസിന് ആവശ്യമായ സീനുകളെ സിനിമയിൽ ഒരു മിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. സിനിമയുടെ ഘടന നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഷോട്ട്, സീൻ, സിക്കേറൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അവതരണസഭാവത്തിന് നിർണ്ണയകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

സമയസൂചന- ഒരു സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ വരുന്ന സമയ സൂചനകളെ സ്വാഭാവമനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും മുന്നായി തിരിക്കാം. പ്രദർശന സമയം(Running time) കമാസമയം(Story time) ആന്തരികസമയം(Internal time) എന്നിവയാണെ.

ഒരു സിനിമ എത്രസമയംകൊണ്ട് കമ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നുവോ അതാണ് പ്രദർശനസമയം. വ്യവസായാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏറെ പാശ്വാത്യസിനിമകളുടെയും ദൈർഘ്യം തൊണ്ടുറുമുതൽ നൂറിയിരുപത്തിരു മിനിറാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം സിനിമകളുടെ ദൈർഘ്യം നൂറിയിരുപതു മുതൽ നൂറിയേണ്പതുവരെ മിനിറാണ്. വാർ ആൻഡ് പീസ് (War and Peace) എന്ന ലോക ക്ലാസിക് സിനിമയുടെ പ്രദർശനസമയം ഏഴരം മണിക്കൂറാണ്.

കമ നടക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് കമാസമയമെന്നു പറയുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾക്കൊണ്ട് തീരുന്ന കമ മുതൽ നൂറാണ്ടുകൾക്കൊണ്ട് തീരുന്ന കമ കൾ വരെ സിനിമയിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സാങ്കല്പികമായ ഒരു കാലത്തെ സങ്കല്പിച്ച് കമ പറയുവാൻ കഴിയുന്നു.

സിനിമയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആന്തരികസമയം. ഷോട്ടുകളുടെയും സീനുകളുടെയും സിക്കേറൻസുകളുടെയും ദൈർഘ്യം കുമീകരിക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് ആന്തരിക സമയമെന്നു പറയുന്നത്. ഓരോ കമയ്ക്കുന്നുസരിച്ചും; അതിന്റെ ആവ്യാനരീതിയ്ക്കുന്നുസരിച്ചുമാണ്, ആന്തരികസമയം കുമീകരിക്കുന്നത്.

സ്ഥലവും ചലനവും-ഹ്രയിമിൽ വസ്തുകളെ അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന തിന് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഉയരം, വീതി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വസ്തുകൾ തമിലുള്ള അകലവും സ്ഥലക്രമീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണ്. ഹ്രയിമിൽ വസ്തുകളെ അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന രീതിയ്ക്കുന്നുസരിച്ച് അതിന് ത്രിമാനതയും ശക്തമായ ദൃശ്യപ്രതീതികളും അനാധാരേന സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഹ്രയിമിൽ വരുന്ന വസ്തുകളുടെ ചലനത്തിന് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഹ്രയിമിലെ ഓനിലയികം വസ്തുകളുടെ പല രീതിയിലുള്ള ചലനത്തിന് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടേതാളം പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. ഇത്തരം ചലനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നോൾ അതിന്റെ സഭാവത്തിനുസരിച്ച് ഹ്രയിമിനെ കുമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹ്രയിമിലെ വസ്തുകളുടെ ചലനത്തെ പല രീതിയിൽ സാധിനിക്കുവാൻ ക്യാമറയുടെ ചലനത്തിന് കഴിയുന്നു. ഹ്രയിമിലെ ചലനമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ

സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം

വസ്തുതകൾക്കുവരെ ക്യാമറയുടെ ചലനങ്കൊണ്ട് ചലനപ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ഈ ലഭകങ്ങൾക്കൊപ്പം കമയുടെ രീതി, കമാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പദ്ധതിലും, ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം, പ്രകാശത്തിന്റെ വിനിയോഗം, ശബ്ദത്തിന്റെ ക്രമീകരണം, നിറങ്ങളുടെ ഉപയോഗരീതി, ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റും അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന രീതി സംവിധായകൾ ആവ്യാനരീതി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ലഭനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായ സഹാനമാണുള്ളത്. ഈ ഭാഗം സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും സാമാന്യമായ വിലയിരുത്തലാണ്. ഡിജിറ്റൽ സിനിമ പുർണ്ണ രാമാർത്ഥമാകുന്നതോടെ സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവിക്കും. അടുത്ത അദ്യാധികാരിയിൽ ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ മേഖലകളെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യമായ വിലയിരുത്തലാണ്.

സിനിമയും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയും

ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിൻബലത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലയാണ് സിനിമ. നാം ഈന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പുർണ്ണമായും ശാസ്ത്രസാങ്കേതികതയുടെ പിൻബലത്തോടെയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ സിനിമയെ യാഗ്രതികയുഗ തതിനു ചേർന്ന ആ യുഗത്തിന്റെ കലയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും കാലാനുസ്യതമായി വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ച സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലും ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. കലയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അനുവാചകനിൽ സാന്നര്യാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെന്നയാണ്. ഇതര കലകളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി സിനിമ അതിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അവതരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ സാധിക്കുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിലിമേന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റോബർട്ട് റിച്ചാർഡ്സൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ‘യാഗ്രതികയുഗത്തിന്റെ ഏല്ലാ ഭീകരതകളിൽനിന്നും വിരസതകളിൽനിന്നും വേഗതകളിൽനിന്നും മോചനം നേടുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഇന്നാണെങ്കിയ കല യാഗ്രതികയുഗത്തിന്റെതന്നെ സൃഷ്ടിയായ സിനിമയാണ്.’ സിനിമയുടെ അസ്തിത്വം അതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെതിരിഷ്ടിതമാണെന്നാണ് ഈ നിരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂറാണ്ടുന്നത് പറയുന്നത് വളരെ ഹൃസ്യമായ കാലഘട്ടമാണ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെന്നോളം പിന്നീട് ഒരു നൂറാണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെതുമായിരുന്നു. വാട്ടീസ് സിനിമ? എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്ദേബാസിൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ‘മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ നൂറാണ്ടുകളിലൂടെ നേടിയ വളർച്ച ഒരു നൂറാണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.’ ബാസിൻ സിനിമയെ ‘പ്ലാറ്റിക് ആർട്ട്’ എന്നാണ്(1967) വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ വിശേഷണത്തിന് ആധാരം സിനിമയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഹിലിമിലാണെന്നതാണ്. ഈന്ന് സിനിമയെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഹിലിമിനു പകരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി മതിയാവും. ഒരു നൂറാണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് കല്പിച്ചുനല്കിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ ഈന്ന് അപ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു.

ഹരുപതാം നൃറാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാവിද്യവമെന്നു പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ ആഗമനവും ഡിജിറ്റൽ ആനിമേഷനും മോർഫിഞ്ചുമാണ്. ചക്രത്തിന്റെ കണ്ണുപിടുത്തം മാനവരാശിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, ആനിമേഷൻ, മോർഫിംഗ് എന്നീ ആരക്കാലുകളിൽ തീർത്ത ചക്രത്തിലുടെ ആയിരിക്കും 21-ാം നൃറാണ്ടിലെ കലാസാഹിത്യമേഖലകൾ തിരിയുന്നത്.

കലയും സാങ്കേതികവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി കലയുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികതയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് കലയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും യഥാർത്ഥ കലയിൽ അവയെല്ലാം കണ്ണുത്താനാവുമെന്നും നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഭരതമുനി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘ശാസ്ത്രാദി വിജ്ഞാനമാവട്ട, പ്രതിമാനിർമ്മാണ ചിത്രലേഖനാദി ശില്പങ്ങളാവട്ട, രാജ്യഭരണതന്ത്രാദിവിദ്യകളാവട്ട, ഗീതാവാദ്യാദി കലകളാവട്ട, ഇവയുടെ സംയുക്ത സൃഷ്ടികളാവട്ട യാതൊന്നും ഈ നാട്യത്തിൽ കാണാത്തതായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.’ നാട്യമെന്നാൽ ആട്ടം, പാട്ട്, കൂത്ത് തുടങ്ങിയവ സമന്വയിച്ചു കലയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉൾക്കൊണ്ട് വളരുകയെന്നുള്ളത് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനസ്ഥാവാവുമാണ്.

ഈ കാലഘട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാപനത്തിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും മാണം. ഡിജിറ്റൽ ആഗമനം സിനിമയെ ഒരു പുതിയ വികസനകോണിലൂടെ നിർവ്വചിക്കുവാൻ അനുശാസനിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണം അവതരണമേഖലയിലും ആസ്വാദനമേഖലയിലും സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന വിദ്യവകരമായ പരിവർത്തനം തന്നെയാണ്.

ആനിമേഷൻ

‘രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കലയെന്ന നിലയിലും അതിനെ ചലനാത്മകമായി യാമാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് സിനിമയുടെ നിയതവ്യക്തിത്വം നിലനില്ക്കുന്നതെന്ന് ആദ്ദേഹം താർക്കോവസ്കി വിലയിരുത്തുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽനിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതെ സിനിമയ്ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പരിമിതിയെ നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഉല്ലംഘിച്ചതോടെയാണ് ആനിമേഷന്റെ പിറവി.

ചിത്രങ്ങളുടെ കുടംബത്ത് (തുടർച്ചയായ ചിത്രങ്ങൾ) ചലനാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ആനിമേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചാലചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവസഞ്ചാരണം നല്കുന്നതാണ്.

സിനിമയെന്ന കലയുടെ അടിസ്ഥാനം, അനുവാചകനിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യാമാർത്ഥ്യബോധത്തിന്റെ പരിവേഷമാണ്. ഈ യാമാർത്ഥ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ചല

സാമൂഹികരാജാർ. നിശ്ചലവിത്തജോലിയാം ദി ഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൃഷ്ടിചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും യാമാർത്ത്യഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചുനിൽക്കുന്ന ദിനിൽക്കും നിന്നും സാമൂഹികരാജാർ സാമൂഹികരാജാർ പരിപ്രേക്ഷണ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതു നിന്നും നിന്നും അനുഭവിക്കുന്നതിലൂപ്പാണ് കാരണം സിനിമാ ഫീൽമോൺറിലൂപ്പാണ് അനുഭവിക്കുന്നതിലൂപ്പാണ് (അഥവാ നാടകത്താം പിന്ന ഗഡം പാരമ്പര്യത്തിലൂപ്പാണെന്നും യാമാർത്ത്യഭാഷയാണെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നവൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണെന്നും കരിച്ചു.)

ഒന്നിലധിക് അനുഭവിക്കുന്നതാണെന്നും ഒരു ബുദ്ധി മുഖം, ബുദ്ധി മുഖം ഒന്നിലധിക് (Animator pro, Animation master, 3D Studio Max, Day Dream Studio തുടങ്ങിയ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്നിലധിക് നടത്തുന്നത്). ഒരു ബുദ്ധി മുഖം മുഖം ബുദ്ധി മുഖം പരാമാരി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കാണാവുന്ന ദിനിൽക്കും സാമ്പ്രദായക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

ധിക്കുറ്റി സിനിമ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച വർഷമായി ഹോളിവുഡിലെ സിനിമാസ്യംഗ്കറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ദുർ ദുര സൃഷ്ടിയാണ് ഘടകക്കാരിൽനിന്നും അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സിനിമാസംഖ്യയായ ഗ്രാഫിക്കൽ എൻഡ്രൂ മെനുവും ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നവയോ അതിന്റെ താത്തികവശ അഭ്യം സിനിമാത്തജോലി പരിപ്രേക്കുന്നവയോ അണ്. ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ വ്യാപനത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതുകൂടം സിനിമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച അനുഭവിക്കുന്ന ആരാസിക് പാർക്കുമെല്ലാം ഇതിനുംബന്ധിച്ചാണ്.

2D, 3D കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള അനുഭവിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സെസമ്പ്രീകരണ യാമാർത്ത്യത്തെ അതേ അനുപാതത്തിൽ സിനിമയിലൂടെത്തേനെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈജൈന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുംബന്ധിച്ചാണെന്നും സൃഷ്ടിക്കായി കൂംഗായിലൂടെ(സാധാരണ മുവി കൂംഗായുമാണും) എടുത്ത ചലിക്കുന്ന പിത്തങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വരച്ച പിത്തങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച രൂപങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലേക്ക് നല്കുന്നു. (ഇതിന് ലൈബ് ആക്ഷൻ ഫുട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്). കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവയെ സികരിക്കുന്നത് (കൂംഗായിലൂടെ എടുത്ത ചലിക്കുന്ന പിത്തങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ച പിത്തങ്ങളും) ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് (010101 Combination of Zevoes and Ones). ഈ പ്രകീയ വിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഡിജിറ്റൽ അനുഭവിക്കുന്ന സൊഫ്റ്റ്‌വെയറും നല്കാരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദർഭ്യനും ദുരു പിത്തകാരനും മതിയാവും.

SVGA(Super Video Graphic Array) കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പിത്തങ്ങൾ വരച്ചക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരു

സിനിമയും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയും

നൗ. SVGA കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ റിജൾച്ചർ 1024 x 768 ആണ്. റിജൾച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പിക്സലിന്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നു.

ഈ സവിശേഷമായ ചിത്രസന്നിവേശസംവിധാനത്തിലൂടെ സാധാരണ അവതരണത്തിന് വഴങ്ങാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൃതിമത്രം നിരഞ്ഞുന്ന ലംകാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ സിനിമയ്ക്കിണങ്ങിയ യാമാർത്ഥ്യവോധത്താണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. സിനിമയെ ഏറെ ഭാവനാസന്ധനവും ഉപേഗജനകവും ചടുലവുമാക്കാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആനിമേഷൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുന്നു.

ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ചലനാത്മകദ്യൂഷ്യങ്ങളെയും വരച്ച് ചിത്ര അഭ്യന്തരം സൃഷ്ടിച്ച രൂപങ്ങളെയും വേർത്തിത്തിച്ചറിയാവാത്തവിധം ചലനാത്മകവും യുക്തിഭ്രംബമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവയുടെ നിരങ്ങൾ തമ്മിലും വലിപ്പിക്കുകയും ഒരു പൊരുത്തം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ശബ്ദക്രമീകരണത്തിലും പ്രകാശസന്നിവേശത്തിലും ഒരു റിമാറ്റും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈവയ്ക്കും സൈഷ്ടാബിന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യാനുസരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താണ് നൽകാവുന്നതെയുള്ളത്. ഈവയയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽത്തന്നെന്നാണ്.

ഡിജിറ്റൽ സിനിമയെ ലീഡ് മനോവിശ്വ, വാട്ടീസ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമ? എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു: Digital film = Live action material + Painting + Image Processing + Compositing + 2D Computer Animation + 3D Computer Animation.

എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമയെന്ന് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, അത് സവിശേഷമായ രീതിയിലുള്ള ഒരാനിമേഷനാണ്. ക്യാമറയിലൂടെ എടുത്ത ചലനാത്മകചിത്രങ്ങളെയും വരച്ച് ചിത്രങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചലനം സൃഷ്ടിച്ച്, ചലച്ചിത്ര യാമാർത്ഥ്യത്താണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമ.

ലീഡ് മനോവിശ്വിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘സിനിമയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് നൂറു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ ആഗമനത്താണ് യാണ് ‘യാമാർത്ഥ’ സിനിമയുടെ ജനനം സംഭവിച്ചത്.’

മാറുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ

ചരിത്രം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. അത് നിവർത്തിനോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും ഓരോ കാലത്തും ഓരോരോ ശക്തികളാണ് സമൂഹത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോരോ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അവരെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഈ ശക്തികൾ സാമാന്യജനത്തിന് അപ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ വളരുകയോ പരിണമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നോൾ ആ ശക്തി തകരുകയും പുതിയൊരു ശക്തിയും പ്രത്യേകശാസ്ത്രവും ഉദയമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചരിത്രസത്യമാണ് സിനിമയിലും സംഭവിച്ചത്.

സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽനിന്നും സാധാരണക്കാരെ അകററി

നിർത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾപൊലെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗിച്ച മൂലധനനിങ്കു പബ്ലിക് സാങ്കേതികതയും പതിനാമിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സിനിമാസ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് വിലക്കു കല്പിച്ചത് സ്വീകാര്യമായ അവരുടെ സൃഷ്ടിസാര ഗ്രാഫറുടെയാണ്. മതവും രാഷ്ട്രീയവും ചേർന്ന് സെൻസറിങ്ങനു പെരിക്കു യോംതോറു ആത്മാവിഷ്കാരത്തെ സിനിമയിലും അനുബാചകനിലെത്തിക്കു വാൻ കഴിയുന്നതു ഒരുപാടു സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രധാനമായും ഈ മുന്നു വിലക്കു കാരായുമാണ് ഡിജിറ്റൽ വിപുലവം തകർത്തത്. ചെലവു കുറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ കൃംഗരയും ഈറ്റർനെറ്റിന്റെ വ്യാപനവുമാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുത്തിവരുത്തുവാൻ കാരണമായത്.

സൊപ്പ്‌പെട്ടിയുടെ മുഴുപ്പുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൃംഗര ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റർട്ട് അശിക്കുന്നതുപൊലെ ലാഭവക്രമാണെന്ന് ഇറാനിയൻ സംവിധാനികയായ സമീറ മബ്മത്തിബഹദർ പ്രസ്താവിക്കുന്നേം വെളിവാക്കുന്നത് അതിന്റെ സുതാര്യ ഭാവമാണ്. ഇതോടെ മുന്ന് സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാങ്കേതികതയുടെ മേൽക്കൊയ്മ അസ്തമിക്കുമെന്നും സമീറ കുട്ടിച്ചേരുത്തു.

ഡിജിറ്റൽ കൃംഗരയിലെടുത്ത പിത്രങ്ങളും ആനിമേഷനിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സെറ്റുകളും കമാപാത്രങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താടെ നടത്തുന്ന ഏഡിറ്റിങ്ങും സിനിമാനിർമ്മാണത്തെ ചെലവു കുറഞ്ഞതാക്കുന്നു. അതോടെ സിനിമയ്ക്കുമേൽ മൂലധനം ചെലുത്തിയിരുന്ന സാധ്യീനവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

സിനിമയുടെ സ്റ്റാൻഡാർഡും അല്ലെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അനാവശ്യ സെൻസറിങ്. ഈറ്റർനെറ്റിലും ആർക്കും യോഗ്യങ്ങൾ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്നു വരുന്നതോടെ സെൻസറിങ്ങന്റെ അനുവും പൂർണ്ണമാവും.

സംവിധാനകനായ റോബർട്ട് സമീക്കിൻ, ഡിജിറ്റൽ ആഗമനം പൂർണ്ണമാകുന്നതോടെ സാഹിത്യവും സിനിമയും തമിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ്, ഡിജിറ്റൽ കൃംഗരയിലും ആനിമേഷന്റെ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമകൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുത്രന്റെ സാഹിത്യമായി മാറുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

എഴുത്തുപൊലെ ചെലവു കുറഞ്ഞ നേമിഷികപ്രേരണയുടെ ഫലമായി മനസ്സിലുണ്ടിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെ ദൃശ്യങ്ങളിലുടെയും ശബ്ദക്രമിക റോത്തിലുടെയും പ്രകാശ സന്നിവേശത്തിലുടെയും ദൃശ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതോടെ സിനിമയ്ക്ക് വൈയക്തികസഭാവം കൈവരുകയും അങ്ങനെ അതിലും ആത്മാവിഷ്കാരം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സമീക്കിൻ പറയുന്നു.

സാങ്കേതികതയ്ക്കാക്കുന്ന മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഭയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരാഞ്ചമുഖത്താമാണ് ഡിജിറ്റൽ കൃംഗരയുടെ ഉപയോഗത്താടെയും ഡിജിറ്റൽ ആനിമേഷന്റെയും ഏഡിറ്റിംഗ്ന്റെയും ലാഭവക്രമായ ഉപയോഗത്തി

മുഖ്യമായും ഇള്ളാത്തവക്കുന്നത്. ഈത് കാഡക്സും കറിത്തക്സും എഴുതി ശാസ്ത്രിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതുമാണെങ്കിലും ദിവി സംഘട്ടക്ക്രമം വൃത്തിയ്ക്കുന്ന പ്രസംഗഭക്തിയും സിനിമയുടെ ഗുണപാശിപ്രഭാവമുണ്ടായി പ്രസർജ്ജനമായി കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും തമിക്കുന്നത് സഹിക്കിന്ത്യ പ്രസ്താവണിക്കുന്നു. കാത്താം ഇന്നുതന്നെ തമ്മിൽ കാമ്പാറയും ഏറ്റവും പ്രധാനമുണ്ടായി ഒരുപാശിപ്പിച്ച സംഘട്ടണാശിനി സിനിമയും മാണിക്കുന്നു.

അവന്ത്യുടെ നബിനമുഹൂർത്ത്

സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ മുട്ടപ്പുന്നതിലും തിരക്കാഡംബരായിത്താക്കലെൽക്ക് മുന്നാം സാഹാരാണ് സിനിമയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും നിർമ്മാണത്തിൽ നിർഭ്രാ താരവും സാഹിയായക്കനുമാണ് വൈദികതാവിനു മുന്നിൽ സാഹാരമുള്ളതാണ്. വാച ത്രഞ്ചോലമാണി ഈ മുട്ടിമുറ്റിൽ കാര്യത്തിൽ സിനിമയുടെ മേഖലയിലുള്ള വരുക്കേ ഇടയിൽനിന്നുന്ന വിനാശിപ്പായമാണ് നിലനിംഫക്കുന്നത്. 1954-ൽ സിനി മയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ സാഹിയായക്ക് പത്രപ്രാധാന്യം നിർക്കുന്ന കർത്താ തിരക്കാഡംബരിക്ക്, റോക്കിന്റെ പിന്തുച്ഛിപ്പേസനു ഗ്രനാറീൽ റിച്ചാർഡ് ഓക്റ്റിന് നാവനിയ നിർമ്മാണിൽ നിന്നും സിനിമ ആണെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രാഘാപാനാം നിർക്കുന്നതുമായിരുന്നു. സ്ക്രൈൻപ്രേ ആസ് ലിറ്ററേച്ചറുന്ന ഗ്രനാറീൽ തിരക്കാഡംബരിൽ അവന്ത്യേക്ക് ദൃശ്യസാക്ഷാ ത്തക്കരും നിർക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പാങ്കഭുക്കുന്ന മറ്റൊല്ലോ വരും ചെയ്യുന്നതുന്ന് തെളിവുകൾ തിരഞ്ഞെ സമർത്ഥിക്കും. ഏന്തുതന്നെ ആയി മുന്നാം ഇന്നുവരെയുള്ള സിനിമകൾ ഏതെങ്കും അറിയപ്പെടുന്നത് സാഹി യായകൾ പെൻഡാണ്.

മുലധനത്തിലുണ്ടിൽ സിനിമയിലും, താരങ്ങൾ, ക്യാമറ, ക്യാമറാമാൻ, സംഗ്രഹിതം, ഉപയോഗത്താസംഗ്രഹിതം തുടങ്ങിയ റാഡക്സാരു ക്യാത്യമായി വിന്യ സിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹാരക്കശസ്ത്രിലുണ്ടിൽ സിനിമയിലും. ഈ സംഹ പര്യത്തിലാണ് തിരക്കാഡംബരായിത്താക്കലെൽക്ക് വിന്നതുള്ളത് എല്ലാം.

എല്ലാ രംഗക്കൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും അതാരിക്കെന്ന് സറിയേണ്ടതു കൂടി മുൻകൊള്ളുന്ന അവന്ത്യാം ആവശ്യം. സിനിമ സമന്വയത്തിലും വലിക്കേരാരൂപവും മറ്റ് കലക്കരായല്ലോ അതിൽ സന്നിവേശിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമയും സൃഷ്ടിക്കുകയായെന്ന ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യം രക്കിക്കുന്ന തിരക്കാഡംബരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർത്തുന്ന അതിരുന്നു ആവശ്യം ആവശ്യമാണ്. തിരക്കാഡംബരായി അതിരുന്നു കാര്യിക്കുന്ന ലൈഖിനിക്കുവാൻ ഏതൊക്കെ സംശയമാണ്. അതിരുന്നു കാര്യിക്കുവാൻ അവന്ത്യാം അവന്ത്യാം ഏതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തിരക്കാഡംബരായി സംശയിക്കുന്നു. അതിരുന്നു കാര്യിക്കുവാൻ അതിരുന്നു കഴിയാണമെന്ന് കഴിയാക്കുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ബന്ധുന്നുവൽ

കുട്ടിശ്ശുർത്തു: 'ഒരു തിരക്കമാകാൻ ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ പിതാ വിനെ കൊല്ലുകയും മാതാവിനെ വ്യഴിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ നഗരിപ്പി കുകയും ചെയ്യുന്നു.' ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, അതിരുകളില്ലാത്ത അപാരമായ ഭാവനയെപ്പറ്റിയാണ്.

സിനിമാസ്യഷ്ടിക്കു മേലുള്ള മൂലധനത്തിന്റെയും സംഘടകങ്ങൾക്കി യുടെയും പ്രതിബന്ധം അക്കല്ലുന്നതാണ് തിരക്കമാ ചെയ്താക്കൾക്കു തന്നെ തങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് സിനിമകൾ സ്യഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

തിരക്കമാ ചെയ്താക്കൾ കല്പിത കമ്മൈയും യാമാർത്ത്യത്തെയും ഭാവനാത്മകമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ചെന്ന നിർവ്വഹിക്കുന്നേണ്ടാണും തുടർന്ന് സിനിമയുടെ സ്യഷ്ടി നടത്തുന്നേണ്ടാണും കമ്പ്യൂട്ടർ ആനിമേഷനിലൂടെ സ്യഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാവതലത്തെപ്പറ്റിയും അവ അനുവാചകനിൽ സ്യഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഭാവാധാരായിരിക്കണം. മാറിയ സാഹചര്യത്തെയും സംഖ്യാത്മകവായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ചെന്ന നിർവ്വഹിക്കാത്ത തിരക്കമാരച്ചയിതാക്കളുടെ തിരക്കമെക്കൾ പഴമയുടെ ഒരു നിശ്ചി മാത്രമായിരിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയും കർമ്മവും മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭാവനയുടെ ക്രമീകരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്.

കമകൾ സ്യഷ്ടിക്കുന്നവർക്കുതന്നെ അത് നേരിട്ട് അനുവാചകനിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു ഫലം. അങ്ങനെ സിനിമയിലൂടെ അതിന്റെ ചെയ്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡാവ് അനുവാചകനുമായി മദ്യവർത്തികളില്ലാതെ സംവദിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ തലത്തലേഡ്യക്ക് സിനിമ വളരും. ഭാവനാസ്വനർ സിനിമയുടെ തലപുത്ത് സഹായപ്പാരികളായി വിലസുന്ന യുഗമാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്നത്.

സംഖ്യായക സ്യഷ്ടിപ്പം

തിരക്കമാ ചെയ്താവിന്റെ ഭാവനയ്ക്കുമേൽ ദൃശ്യമാർഗ്ഗിന്റെ മറ്റാരു ഭാവനയെ ശബ്ദഭത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും പിൻബലത്തെതാണ് താരങ്ങളുടെ അഭിനയ-ചലനപ്രകടനങ്ങളിൽനിന്നും ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്യഷ്ടിചെടുക്കുകയെന്നതിലാണ് സംഖ്യായകന്റെ സർബ്ബാത്മകത ഉൾച്ചേരിപ്പിനിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സംഖ്യായകൾ കലാകാരനും സർവ്വോപരി അദ്ധ്യാനിയുമായിരിക്കണം. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയും ആനിമേഷനും സിനിമയുടെ സ്യഷ്ടിയെ കുടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യായകന്റെ കർമ്മമേഖലയ്ക്കും ഒരു പതിവർത്തനം ആവശ്യമായി വരുന്നു.

ഒരു കമയിൽനിന്ന് അമ്ഭവാ വിഷയത്തിൽനിന്ന് എത്ര ഇതിവുത്താണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിലും സ്യഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ ഒരു തിരക്കമയിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായ അനുപാതത്തിൽ, സിനിമകൾ സ്യഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സംഖ്യായകൾ. കമയും ഇതിവുത്തവും തമിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റി വിലും മില്ലർ പരയുന്നത് 'കമയുടെ ഐടന

സിനിമയും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയും

അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിവ്യ തത്ത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സംഭവങ്ങളിലൂടെയും കമയെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുകയെന്നതാണ്.' ഇതിന് സമാനമായ ഒരു വ്യത്യാസം തിരക്കമയും സിനിമയും തമിൽ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തിരക്കമയിൽ രചയിതാവ് പറയുന്ന കമയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി സിനിമസൃഷ്ടിക്കുന്നേം, കമാപാത്രങ്ങളെയും പശ്വാതലവങ്ങളെയും മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഷോട്ടുകളെ തമിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് സീനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും കാതലായ വ്യതിയാനം വരുത്താവുന്നതാണ്. ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സംഗീതത്തെ വിഭിന്നമായിട്ടും പശ്വാതലവസംഗീതവും വെളിച്ചത്തിന്റെ ക്രമീകരണവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുന്നതുണ്ട്, ഒരു തിരക്കമയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമകൾതന്നെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം-ഒരു കമയിൽനിന്ന് ഇതിവ്യത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തുപോലെ വിഭിന്നമായിരിക്കും.

ആസ്യാദനം

സിനിമാസൃഷ്ടിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗം പൂർണ്ണമായും സാധ്യമാകുന്നതോടെ, സൃഷ്ടിയിലെന്ന തുപോലെ ആസ്യാദനത്തിലും സമുല്പന പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും.

സകീർണ്ണതയിൽനിന്നും ലാജുവത്വത്തിലേക്കാണ് മാനവരാശിയുടെ പ്രയാണം. സേച്ചാധിപത്യത്തിന്റെയും രാജഭരണത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിതമായതുപോലെതന്നെയുള്ള ഒരു പരിണാമം കലാസാദനത്തിലും സംഭവിക്കും. കലയുടെ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന ആസ്യാദനം സ്രഷ്ടാവ് കാണിച്ചുതരുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ അതേ അനുപാതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാനേ അനുവാചകനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഭാവനാത്മക മേധാശക്തി അനുവാചകനെ ഭരിക്കുന്നു. ഈ കലാസാദനത്തിൽ അടിമതത്തിന്റെതോാഅടിച്ചമർത്തലിന്റെതോാ ആയ ഒരു തലം അന്തർഭീകരിക്കുന്നു. അനുവാചകനുകൂടി കലാസാദനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസരത്തിലേ ഈ അടിമതത്തം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇന്ത്രനെറ്റിന്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേം ആവശ്യാനുസരണം അതിന്റെ പരിണാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം അനുവാചകന് ആദ്യം നല്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും, കലാസാദനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഈ സമത്വസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ തുടക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഷേക്സ്പീയർ തന്റെ നാടകാവത്രരണത്തിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അന്നത്തെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തിന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ദുരന്തപര്യവസായായ നാടകമാണവത്രിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്ററിനു മുകളിലെ കോടി

താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയിരുന്നു. കൊടി ഉള്ളംഗുനിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം ശൃംഖലയും സാഹിത്യവും മാറ്റിരുന്നു. (ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർ കൂടി പകാളിയായിരുന്ന കലാസംസ്കാരമാണ് നാടകാടി കലാരൂപങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നതെന്നും വിസ്മയിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വസ്തുതയാണ്.)

കലാസാദനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അനുവാചകൻ പുർണ്ണസാത്രയും ലഭിക്കുന്നതാടെ സ്കൈനിൽ തെളിയുന്ന അപ്രിയ കമാപാത്രങ്ങളെ മാറ്റി ഇഷ്ടകമാപാത്രത്തെ അവിടെ മോർഫിഞ്ചിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാവും. ആവശ്യമെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലവത്തെന്നും ഇതെ രീതിയിൽ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും. പശ്ചാത്തല സംഗീതം മുതൽ പ്രകാശത്തിന്റെ സന്നിവേശംവരെയും മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ പുർണ്ണമായും തിരസ്കരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിനെ സ്വീകരിച്ച് അനുവാചകൻ കൂടി കലാസാദനത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പലച്ചിത്രമേഖല ഉയരും. ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആഗമനം പുർണ്ണമാക്കുന്നതാടെ കലാസൃഷ്ടിയും അനുവാചകനും തമിൽ നടക്കുന്ന ക്രിയാത്മക സംഖാദമായി കലാസാദനം പരിണമിക്കും.

സിനിമയും ശരീരഭാഷയും

ഡിറ്റിക്കളുടെ പരിശോധന കൊവലം യാദ്യപ്പീകരണമല്ലെന്നു പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ട് യാർറിൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ തകർത്തുകളുതുകയും കൊറ്റുമ്പിക്കുകയും സിനി ജോതിശ്വാസ്ത്രം ആഫിനും മഹത്വത്തെ വളരെ പൊതുക്കരുതുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് യുക്തിപിന്നായോ ഇള്ളാശക്രിയയോ അല്ല, അനുഭവം മനസ്സിൽ പ്രേരണയും സ്വാധീനവുമാണെന്നു ഫ്രോഡിയിൽന്നു സിമാന്തവും ബാഹ്യാന്തരജ്ഞങ്ങളുണ്ടതുനു ശരീരിക പ്രതികരണ യോള്ളാതെ മനസ്സ് ഏറ്റു മറ്റാരു സത്യമില്ലെന്നു ബോക്കർ വാട്ടുസംശ്ലിഷ്ടം ചെയ്തുവോയാണ് തുടങ്ങിയ ബിജററിയറിസ്റ്റുകളുടെ സിമാന്തവും മനുഷ്യൻ മുഹാജീതിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തനല്ലെന്നു നിരീക്ഷണത്തിൽന്നു അടിത്ത ദേഹ ഉറുപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ ഒമ്മാത്തവത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഭാഷയുടെ പ്രാഥിനിയുള്ളത്(Body Language)പുന്നവും നിരീക്ഷണവും ആരംഭിച്ചത്.

എന്നാണ് ശരീരഭാഷ? ആശയങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിനായി ബോധ വ്യർദ്ധണം അണ്ണാതെന്നും ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു അവയവവെന്നെന്നും ഓഫിലയിക്കാം അവയങ്ങളെന്നും വിനിയോഗിക്കുന്ന ശരീരപലനങ്ങളുടെ ആകെത്തുക്കരാണ് ശരീരഭാഷ. വാക്കാലഭ്യം (Verbal)ആശയവിനിമയം ശരീരഭാഷയിലെ ഒരു ഘടകമാണ്. വാക്കുകളുടെ സഹായമില്ലാത്ത(Non-Verbal)ആശയവിനിമയത്തിൽന്നു അപേക്ഷാംഗാണ് ശരീരഭാഷയുടെ സാമ്യത കൂടു വെളിവാക്കുന്നത്. ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സംഭാഷണം മാത്രമല്ല മുഖത്ത് തിന്റിമരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽന്നു പലനും, തുടങ്ങി മുള്ളംതും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ‘ശരീരഭാഷയുടെ വിനിയോഗം നടക്കുന്ന ഒഴുകു സാഹചര്യത്തിലും സന്ദേശത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും സംശയമുണ്ടെന്നു സിനിക്കിക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു’ എന്ന് ‘ബോധി മാംഗമാണ്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആലിയുസ് എറ്റു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏതൊരു ഭാഷയുടെ ഉപാധികാരിയിൽന്നു സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെന്നാണ്.

സിനിമയും ശരീരഭാഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽന്നു അപേക്ഷകളും ഉപാധിയുള്ള പാരമം സിനിമയുടെ പരിശോധനവെല്ലിലും നിരീക്ഷണമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽന്നു അന്ത്യപാരാജയത്താടുകൂടിയാണ്. സിനിമയുടെ അവതാരകൾ കമ്പിപ്പാത്രങ്ങളാണ്. ഈ കമ്പിപ്പാത്ര

അഞ്ച് നിത്യജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധികളും. പ്രതിനിധിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ കമ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കമാപാത്രമാകുന്നവർ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഓരോ കമയും പൊതുവെ മനുഷ്യരെ കമകൾതന്നെയാണ് ഭാവന കലർത്തി പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിലെ ശരീരഭാഷാ വിനിയോഗത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ചലച്ചിത്രത്തമകമായ (Cinematic) ശരീരഭാഷാ വിനിയോഗമാണ് സിനിമയിൽ നടക്കുന്നത്. സിനിമ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ പ്രകടനകലയായതുകൊണ്ട് അതിലെ ശരീരഭാഷയും പ്രകടാത്മകമാണ്. കമയെ കമാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് സിനിമയിലെ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് രൂപഭാവങ്ങൾ നല്കുന്നത്.

ഓരോ ചലച്ചിത്രകാരനും ഓരോ ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയും കമ വെളിപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ സവിശേഷമായ ശരീരഭാഷകളുടെ ശൃംഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കമാപത്രങ്ങളുടെ ബാഹ്യരൂപം, വസ്ത്രധാരണം, പെരുമാറ്റരീതി, ചലനങ്ങൾ, അഭിനയം, സംഭാഷണരീതി തുടങ്ങിയവയെ സമന്വയിപ്പിച്ച് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതികൾത്തിൽ നിർത്തി കൂട്ടുമായ പ്രകാശസന്നിവേശത്തോടെ ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്യാമറയിലൂടെ ചലനത്തിനും വീക്ഷണദിശയ്ക്കും വസ്തുതകളെ ചലനാത്മകഭാവത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായകസ്ഥാനമാണുള്ളത്. ക്യാമറയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും നല്കി അനുവാചകനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കിയെടുക്കുന്നത് എധിറ്റിംഗിലൂടെയെന്ന്. തമാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ യന്ത്രങ്ങളുടെകുടുംബം സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിചെടുക്കുന്നതാണ്.

സിനിമയിലെ ശരീരഭാഷയുടെ ദ്രിമുഖം

സിനിമയിലൂടെ ഒരു കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നോൾ, അത് ആ കമ നടക്കുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ആ സിനിമയിൽത്തന്നെന്നയുള്ള (കമയിൽത്തന്നെന്നയുള്ള) കമാപാത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ഈ ആശയവിനിമയത്തിനായി കമാപാത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം ശരീരഭാഷയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നോളാണ് കമ അനുക്രമമായി വളരുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ പരസ്പരം അവതരിപ്പിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരഭാഷ കമ നടക്കുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

കമാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഷയെ അനുവാചകൾ ദർശിക്കുന്ന രീതിയും വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയും ആസ്ഥാദനപക്ഷത്ത് പ്രസക്തമാണ്. അനുവാചകൾ കമ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആസ്പദിക്കുവാനും പര്യാ

പ്രതമായ വൈകാരികഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധായകൾ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷാപ്രയോഗത്തെ അനുവാചകൾ ദർശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു നാടകത്തിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശരീരഭാഷാപ്രയോഗം അനുവാചകൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. അനുവാചകൾ/പ്രേക്ഷകൾ പ്രതികരണത്തിനുസരിച്ച് നടന്ന ശരീരഭാഷാവിനിയോഗത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. സിനിമ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കല ആയതിനാൽ മുമ്പ് എൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയോ അതാണ് അനുവാചകനിലെത്തുന്നത്. നാടകത്തിൽ കമാപാത്രത്തിന്റെ ശരീരഭാഷകാണ്ക കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കമയെ വെളിവാക്കുന്നത് സംഭാഷണമാണ്. സിനിമയിൽ കമ പുർണ്ണമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആശയപൂർത്തികരണത്തിനായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ സംഭാഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ പശ്ചാതലവും സിനിമയിലെ സവിശേഷമായ ദൃശ്യസൂചനകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പശ്ചാതലത്തെയും ദൃശ്യസൂചനകളെയും ആർത്ഥികവ്യാപ്തിയോടെ നിർത്തുന്നത് കമാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആത്യന്തികമായ വിശകലനത്തിൽ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരം(Body)കാണ്ക നടത്തുന്ന ആശയപ്രകാശനം സിനിമയിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായി തീരുന്നു.

ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൗംഘ്രാവും ഭാഷയും

പ്രപദ്ധേത്തിന്റെ നിലനില്പുത്തനെ ചലനത്തിലാണ്. സമയം ഒരു പ്രവാഹമായി മുന്നോട്ട് സബ്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കമയുടെ അവതരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമമായ വളർച്ച(ചലനം)യാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ കമയെ ആവ്യാനം ചെയ്യുവാൻ ചലനത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കമയെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം പ്രസക്തമാണ്. ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ശരീരഭാഷപോലും ആശയവിനിമയം തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നത് ചലനത്തിന്റെ വിവിധ സാമ്പത്തികളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം ക്യാമറയുടെ ചലനം ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ക്യാമറയുടെ ആളിൾ, പൊസിഷൻ, ലെൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ചലനത്തെ ക്രമീകരിച്ച് ശരീരഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഒരു സിനിമയിൽ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം, അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയ്ക്കനുസരിച്ച് പല അനുപാതത്തിൽ സമന്വയിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിമിൽ വസ്തുക്കളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതും അവയുടെ ചലനവും ശരീരഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ക്യാമറയുടെ കണ്ണുകളെ ഏതു രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനുശേഖണമായാണ് സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കാഴ്ചയുടെ അകലവും അടുപ്പവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ വലിപ്പവിന്യാസക്രമത്തിന് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട്.

സിനിമയിൽ ക്യാമറയുടെ പലന്തീരികളെ പൂർത്തികരിക്കുന്നത് കാരം പാത്രങ്ങളുടെയും പദ്ധതിലുഡ്യുങ്ങളുടെയുമെല്ലാം പലന്തേൾക്കുടിയാണ്. ഒരു നല്ല സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം പലിക്കുന്നു, എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, തനിച്ചും സംഘംചെർന്നും പലതീരിയിൽ പലിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപൊലെ കമാപാത്രത്തിൽന്നെല്ലാം അവരുടെയും പലിക്കുന്നിൽന്നെല്ലാം പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെന്നും ഒരു കമാപാത്രത്തിൽന്നെല്ലാം കണ്ണിൽന്നെല്ലാം ഇമകൾ പലിക്കുന്നതുവരെ പ്രസക്തമാണ്. കമാപാത്രത്തിൽന്നെല്ലാം ദിർഘമായൊരു നിശ്ചാസത്തിനുവരെ കമാപാത്രത്തുവാനോ കമയിൽ ഉദ്ദേശം ജനിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുന്നു. സൃഷ്ടിയായ യുവതി വസ്ത്രം അഴിക്കുന്നിട്ടെങ്കും കടന്നുചെല്ലുന്ന തുംബാവ് അവളെ ആശ്വര്യത്താട നോക്കിനില്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെത്തുനെ ദിർഘനിശ്ചാസത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്തിക്കുന്നത് വൈകാരിക തീവ്രതയുടെ സമർദ്ദമാം അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷമായ കൗതുകമാകാം.

സിനിമയിലെ സംഘടനം, സംഘന്തതം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം കമയെ വളർത്തുവാൻ നിർബ്ബാധകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. തമാർത്താതിൽ സംഘടനവും സംഘന്തവുമെല്ലാം ആസാദ്യജന്മാകുന്നത് അതിലെ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷാവിനിയോഗത്തിൽന്നെല്ലാം രീതിക്കാണ്ടുകൂടിയാണ്.

സംഘടനം

സിനിമയിലെ സംഘടനങ്ങളെ ആന്തരികസംഘടനമെന്നും ബാഹ്യസംഘടനമെന്നും പൊതുവെ രണ്ടായി തിരികാം. ആന്തരികസംഘടനം സംഭവിക്കുന്നത് കമയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സവിശേഷമായ അവസ്ഥയ്ക്കുന്നതിച്ചു കമാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ സംഘടനത്തെ അനുവാചകർക്ക് വെളിവാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കമാപാത്രത്തിൽന്നെല്ലാം അഭിനയത്തിലൂടെയാണ്. അഭിനയത്തിൽ മുഖത്തു തെളിയുന്ന ഭാവങ്ങൾക്കും പലതുനിന്നും പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. ആന്തരികസംഘടനത്തെ അമവാ സംഘർഷത്തെ വെളിവാക്കുവാൻ സിനിമയ്ക്ക് അതിന്റെതായ രീതികളുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പദ്ധതിലും, സവിശേഷ പ്രാധാന്യത്താട അവതരിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിലുഡ്യുങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിൽന്നെല്ലാം വിനിയോഗം, നിരങ്ങളുടെ സന്നിവേശം തുടങ്ങിയവും ക്യാമറയുടെ വീക്ഷണങ്ങളും ഇവയെ സമന്വയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് സംഘടനത്തിൽന്നെല്ലാം/സംഘർഷത്തിൽന്നെല്ലാം തീവ്രാനുവാചകനിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

ബാഹ്യസംഘടനങ്ങൾ സിനിമയിലെ പ്രദർശനാത്മകതയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. റൂണ്ട് റംഗങ്ങൾ, മത്സരരംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബാഹ്യസംഘടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നവയാണ്. ദർശിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ സംഘടനത്തിൽന്നെല്ലാം തീവ്രത നേരിട്ട് അനുവാചകനിലെത്തിക്കുയ്യാണ് ബാഹ്യസംഘടനത്തിൽന്നെല്ലാം പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഇരുശക്തികൾ തമിലുള്ള

സംഘടനം നമ്മുടെ ശക്തിയും തിരുന്മ്മുടെ ശക്തിയും തമിലുള്ള സംഘടന തുടങ്ങിയവ എറെ സിനിമകളിലും പല അനുപാതത്തിൽ കാണാവു ന്നതാണ്. തിന്മ ചെയ്യുന്നോഴും നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യമ നല്ല മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ മനസ്സാണ് അനുവാചകരേ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ അളവുവരെ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സംഘടനയെല്ലാം അവതരി പ്പിക്കുന്നവർ കമാപാത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരഭാഷാവിനിയോ ഗരീതിയ്ക്ക് നിർബ്ലായകസ്ഥാനമാണുള്ളത്.

സംഘനൃത്തം

മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി സമൂഹജീവിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘസ്ഥാവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ഒരിക്കലുമുഖം തുപ്പതിപ്പെടുത്തുവാനോ സന്നോഷിപ്പിക്കു വാനോ കഴിയുകയില്ല. ആഹോഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ നിരഞ്ഞുടെ സമേ ഇന്മ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സംഘസ്ഥാവമുള്ളവയാണ്. ഈവയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ ഉന്നേഷിച്ചാനാക്കുവാനും ആനന്ദങ്കാളിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഈ പദ്ധതി തലവത്തിൽ വേണും സംഘടിതകലയായ സിനിമയിലെ സംഘനൃത്തങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ

സമകാലിക മുഖ്യാരാചിത്രങ്ങൾ എതാണ്ട് പുർണ്ണമായിത്തന്നെ അനുവാചകനെ ആകർഷിക്കുന്നത് ചട്ടുലമായ ശരീരചലനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എതാണ്ട് ചട്ടുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് സംഘനൃത്തം. എറെ കമാപാത്രങ്ങൾ ദൃശ്യപ്പോലിമയുടെ അക്കം സ്വടിയോടെ ശബ്ദമായുരുത്തെ ക്രമമായും ക്രമരഹിതമായും സമേജിപ്പിച്ച് താളാത്മകമായും താളരഹിതമായും നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു. യമാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം നൃത്തങ്ങൾ ഉത്സവപ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഈത്തരം നൃത്തരംഗങ്ങളിൽ കേവലമായ ശരീരചലനം മാത്രമല്ല ശരീരവഴക്കത്തെയും ശരീരസൗന്ദര്യത്തെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ശരീരചലനങ്ങൾകൂടി ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഒരു കായികരുപത്തിലെ ശരീരചലനത്തെ അനുസ്മർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എറെ സംഘനൃത്തം അളും സിനിമയിൽഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈത്തരം നൃത്തങ്ങളിൽ അനുവാചകനെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശരീരചലനങ്ങളെയാണ് ഉൾച്ചേർക്കുന്നത്. ഈ ചലനങ്ങൾ ഉത്സാഹം, സന്നോഷം, ആശ്വര്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളെല്ലാം അനുവാചകനിലെത്തിക്കുന്ന ഭാഷതനെന്നയാണ്. കമാപാത്രങ്ങളുടെ സഹായം, വസ്ത്രധാരണരീതി, വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്വാദ്യത, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കൊണ്ടു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനം, ഭാവം തുടങ്ങിയവയും നശതാപ്രദർശനവും കമാപാത്രങ്ങൾ തമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വെകാരിക പെരുമാറ്റരീതിയും സവിശേഷമായ വികാരത്തെ ആസ്വാദ്യമായ രീതിയിൽ അനുവാചകനിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഈവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട

രു വസ്തുതയുണ്ട്. ഇത്തരം നൃത്തരംഗങ്ങൾ യാമാർത്ഥ്യപരിവേഷത്തോ ദൈല്ലു മറിച്ച് കലാപരിവേഷത്താടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പശ്വാത്തലത്തിന്റെ പ്രസക്തി

കമാപാത്രങ്ങളുടെ കമയവത്തിപ്പിക്കുന്നോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പശ്വാത്തലത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. കമാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവപ്രകടനത്തിന് ഉഷ്ണമൂലതയും യാമാർത്ഥ്യബോധവും നല്കാൻ കൂട്ടുമായ പശ്വാത്തല നിർണ്ണയത്തിന് കഴിയുന്നു. പശ്വാത്തലത്തിനും പശ്വാത്തല ദൃശ്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥവ്യാപ്തി നല്കുന്നത് സാഹചര്യമാണ്.

ദൃശ്യാർത്ഥയായ ഒരു കമാപാത്രം വരണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിലുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളിൽ ലഭിച്ച് നടക്കുന്നു. യാമാർത്ഥത്തിൽ ഈ പശ്വാത്താലം അവളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സിനെക്കുടിയാണ് ധനിപ്പിക്കുന്നത്. വിണ്ടുകൂടിയിൽ ഭൂമിയിൽ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് ചവിട്ടുവാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ കമാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ് പശ്വാത്തലത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഹലകൾ കൊഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്ഷം എടുത്തുകാണിച്ചുവരതിപ്പിച്ചാൽ അത് ആ കമാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികഭാവങ്ങളുടെ കല്പനാപരമായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് നീലാകാശത്തുകൂടി പറന്നുപോകുന്ന മഴമേലങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പക്ഷികൾ ചിലച്ചുകൊണ്ട് പറക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൾ ദൃശ്യമനത്തിനായി/പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തീവ്രമായി ആശ്രിക്കുന്നതിനെ ദൃശ്യപ്രതീകങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. യാമാർത്ഥത്തിൽ ഈ പശ്വാത്തലവും പശ്വാത്തല ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് കമാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ അനുവാചകന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനുവാചകൻ ദർശിക്കുന്നത് കമാപാത്രത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ശാരീരികാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആന്തരികമായി ആ കമാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷാവസ്ഥകൂടിയാണ്.

പൊതുവെ ഏറെ സിനിമകളുടെ അന്തർഭാരകളിലും പ്രണയം ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രണയരംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അനുവാചകർ പിന്നെയും പ്രണയരംഗങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള വൈകാരിക തൃഷ്ണയുണ്ട്. ഈ വൈകാരിക തൃഷ്ണയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പാകത്തിന് ഓരോ സിനിമയിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയം ഓരോന്നാണ്. കമകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കമാപാത്രങ്ങളും അവർ ജീവിക്കുന്ന പശ്വാത്തലങ്ങളും മാറുന്നു. ഓരോ കമയിലും ഓരോ പശ്വാത്തലത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങൾ ഓരോന്നായി തീരുകയാണ്. യാമാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കമയെ വ്യത്യസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ പശ്വാത്തലത്തിന് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഈ പശ്വാത്തലമാണ് കമാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരീ

രാഷ്ട്രക്ക് ഭാവത്തിലേക്കും അർത്ഥവ്യാപ്തിയും സൗന്ദര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

സംഘാജനം- സംഘാജനമെന്നാൽ ദ്വാശ്യങ്ങളുടെ സംഘാജിപ്പിക്കു ലാണ്ടാണ്. വിവിധ ദ്വാശ്യങ്ങളെ വിവിധ അനുപാതത്തിൽ സംഘാജിപ്പിക്കു എന്നാൽ കമാപാത്രങ്ങളുടെ അംഗചലനവും ശരീരചലനവുമെല്ലാം കമരൈ അനുക്രമമായി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷമായൊരു ഭാഷ വിനി മയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭിന്നദ്വാശ്യങ്ങളുടെ സമന്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. തനിച്ചുനിന്നാൽ കേവലം ദ്വാശ്യങ്ങൾമാ ത്രൈംകുന്നവയ്ക്ക് നിയതമായ തുടർച്ചയും അർത്ഥതലവും നല്കുവാൻ ഈ റഹ്മത്തിന് കഴിയുന്നു. ദ്വാശ്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം നല്കുവാൻ ശബ്ദത്തിന്റെ സംഘാജനം ആവശ്യമാണ്.

ആസ്വാദനം

സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ അനുവാചകൾ കണ്ണാസ്വദിക്കു നീതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഏകക്കല്ലും കുറയുന്നില്ല. ഓരോ കമാരുപവും മനുഷ്യർന്നു ജീവി തത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം അതിന്റെ അവതരകൾ കമാപാത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ കമാപാത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ശരീരഭാഷകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കമാ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനുമ്പുറം പലതും കല്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ആസ്വാദകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് സവിശേഷമായൊരു കഴിവുണ്ട്. ഈ ആസ്വാദനഭാവനയാണ് കലാകാരിക രൂപങ്ങൾ കണ്ണാസ്വദിക്കുവാൻ അനുവാചകരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു റഹ്മകം.

കായിക മത്സരങ്ങൾ കണ്ണാസ്വദിക്കുന്നതും കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ട് വികാരം കൊള്ളുന്നതും കായികതാരത്തിന്റെ അമവാ കമാപാത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ചലനത്തിന്റെകൂടി ഔപരണകൊണ്ടാണ്. ശരീരചലനം ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കായിക രൂപത്തിനുസരിച്ച് അതിലെ കളിക്കാരൻ ശരീരഭാഷയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉദാഹരം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അവസ്ഥയിൽ കളിക്കാരൻ സകലപിച്ചുനോക്കു. ബലി സ്വംഭാവം ഫേശികൾ, വിരിഞ്ഞ മാറിടം, വിയർത്തൽ കിതകുന്ന ശരീരം. അയാൾ പല കളിക്കാർക്കിടയിലും പന്തുമായി ശോർമ്മവരെതക്ക് പായുന്നു. കളിക്കാരൻ സവിശേഷമായ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദ്ദേശ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തിരം നിർബന്ധായകമായ സഹാനമാണുള്ളത്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപത്തിനും കമാപാത്രത്തിനുമനുസരിച്ച് അഭിനേതാവ് ശരീരഭാഷയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വന്നത്രയാരണരീതി, ബാഹ്യരൂപം, ചലനങ്ങൾ, അഭിനയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശരീരഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്ന റഹ്മകങ്ങളാണ്. ഒരു കലാരൂപം അനുവാചകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ, അതിലെ ആശയങ്ങൾ

വിനിമയം ചെയ്യുവാനായി കമാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരഭാഷയിലേ കുകുടിയാണ് ആകൃഷ്ടനാകുന്നത്.

ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും/ഉപബോധമന്റെയിലും ലൈംഗികത യുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്നു. എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ഏറെ ആകർഷണമുള്ളതുപോലെ സ്വലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും ഒരാകർഷണമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ആകർഷണത്തിന്റെ/വികാരത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണനും രണ്ട് മത്തെ ആകർഷണത്തെ/വികാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലരിൽ രണ്ട് ആകർഷണീയതയും/വികാരവും പ്രകടമായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ വികാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സവിശേഷമായ ഭാഷയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നത്. ഈ സവിശേഷമായ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് കേവലം ‘ലൈംഗികത്യപ്പണം’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താത്ത്വികമായി അയുക്തിമാണ്. കലാസാദനത്തിന്റെയും സഹനര്യാസാദനത്തിന്റെയും മേഖലയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവനിൽത്തനെ ലീനമായിത്തുടർന്ന് വികാരഭാവം.

മരണത്തിൽക്കുന്നത് വെളിവായിക്കാണുവാനുള്ള തൃപ്പണ മനുഷ്യസ്വഹജമാണ്. ഈ തൃപ്പണങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിരവധി കണ്ണഭ്രംതലുകൾ നടത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മര്ദ്ദാരാൾ തുണിയഴിക്കുന്നതും രതിലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാണുവാനുള്ള ഒരാന്തരിക്കപ്പേരും(Voyeurs) ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട്. പലരും സമൂഹത്തിന്റെ വിലക്കുകളെയും നിയമകല്പനകളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വമായി ഈ ആഗ്രഹത്തെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു. ധമാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ(വിലക്കപ്പെട്ട) രംഗങ്ങൾക്കു പകരം കലാരൂപമാക്കിയ വസ്തുകളെ ആസ്വദിച്ച് ഈ തൃപ്പണയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരവുമുണ്ട്.

ഭാഗികമോ പുർണ്ണമോ ആയ നശചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും സ്ത്രീപുരുഷസംയോഗചിത്രീകരണം ആസ്വദിക്കുന്നതും മുന്നുപറഞ്ഞ ആസാദനത്തൃപ്പണങ്ങളുടെ ഭാഗമായെന്നുണ്ട്. ഇതിൽത്തനെ സഹനര്യമുള്ള വരുടെ ചിത്രത്തിന് ആസാദ്യത ഏറുന്നു. ഇത് സഹനര്യസകല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ധമാർത്ഥജീവിതത്തിൽ നേടുവാൻ കഴിയാത്ത അധികാരം, ബഹുമതി, എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രസ്താവന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കലായിലും നേടുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ആർട്ട്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രാധകമൽ മുവർജി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയവും പ്രസക്തവുമാകുന്നത്. ‘എദൻതോട്ടം നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകാത്തതെന്നു, കലാ വിലക്കപ്പെട്ട പഴം രൂചിച്ച് നോക്കുവാൻ അവസരം നല്കുന്നു.’

ഒരു സിനിമയിലെ നായികയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ കമാപാത്രങ്ങളെ പുരുഷപ്രക്ഷകൾ കാണുന്ന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല സ്ത്രീപ്രക്ഷകൾ കാണുന്നത്. ഒരു സിനിമയിലെ നായകനെയും ഇതര പുരുഷകമാപാത്രങ്ങളും സ്ത്രീ പ്രക്ഷകൾ കാണുന്ന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരി

സിനിമയും ശരീരഭാഷയും

ക്ലിപ്പ് പുരുഷ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങളെ കമയുടെ ആവ്യാ നരീതിക്കനുസരിച്ച് ദർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ കമാവളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ താത്ത്വികമായി ഉയർന്നുവരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ഓരോ ദ്രുഷ്ടിയില്ലെടെ ആയിരിക്കില്ലെല്ലു കമയേയും കമാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ ശരീരഭാഷാവത്രണരീതിയെയും ആസ്വദിക്കുന്നത്. ആസ്വാദനപക്ഷത്ത് ഓരോ ആസ്വാദകനും തന്റെതായ ഭാവലോകമുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നേണ്ടതെന്ന ആസ്വാദനത്തിലെ ലിംഗവ്യത്യാസം കണ്ണില്ലെന്ന് നടിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സിനിമപോലുള്ള കലകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ കേവലമായ ആശയവിനിമയത്തിനായി മാത്രമുള്ള ഉപാധിയല്ല. കലാവത്രണത്തിന്റെയും സാമ്പര്യാസ്വാദനത്തിന്റെയും മേഖലകൾ ഉൾച്ചേരുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു ഭാഷയുടെ അവതരണംതന്നെന്നാണ്.

6

സിനിമാഭിനയം

അഭിനയം ഒരു കലയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒരുതരത്തിലെല്ലാക്കിൽ മറ്റാരു തരത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമോ അബോധപൂർവ്വമോ ആയി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല കലാകാരന്മാരാകാൻ കഴിയാത്തുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിനയപ്രതിഭയാകുവാനും കഴിയുകയില്ല. ഇതിന് സവിശേഷമായ കഴിവും പ്രതിഭയും ആവശ്യമാണ്. നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഭരതമുനി കലയുടെ ഭാത്യത്തെപ്പറ്റി പരിയുന്നത് ശ്രദ്ധയുമാണ്. ‘സത്യത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടലാണ് കലയുടെ ലക്ഷ്യം’. എല്ലാ കലകളും ജീവിതത്തെ പ്രത്യേകമായൊരുപാതത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയോ പുനരവിഷ്കരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി അഭിനയവും ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെന്നയാണ്.

ഒരു വ്യക്തി അനുവാചകരെ അബ്ലൈക്കിൽ കാഴ്ചക്കാരനെ ചില വസ്തു തകൾ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ അബ്ലൈക്കിൽ കാണിക്കുവാൻ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ മറച്ചുപിടിച്ച് ഇനിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തെയും ഭാവത്തെയും യാമാർത്ഥ്യബോധം ഉള്ളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭിനയം. അഭിനയത്തിന്റെ പുർണ്ണതയ്ക്കായി വേഷഭൂഷകൾ, സവിശേഷമായ ചലനം, ഭാവം തുടങ്ങിയവയെയും ശബ്ദത്തിന്റെ സാദ്യതകളെയും അഭിനേതാവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. യമാർത്ഥത്തിൽ അഭിനയം അഭിനേതാവിന്റെ വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ കലാവത്രണവാസനയുടെ ഭാഗമാണ്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അഭിനയരീതിക്കുമനുസരിച്ച് അഭിനയത്തിന്റെ തോത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയെ പല അഭിനയപ്രതിഭകൾ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഓനിലയികമോ ഒരു സംഘമോ അഭിനേതാകൾ സംഘംചേർന്ന് അഭിനയിക്കും ബോൾഡ് വിഭിന്നമായ അഭിനയരീതികൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക കലാരൂപമായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം വെളിവാക്കുന്നത് അഭിനയകലയുടെ വിപുലതയും അനന്തമായ സാദ്യതകളുമാണ്.

സിനിമയുടെ സൃഷ്ടി പുർണ്ണമായും സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെയാണെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തെ പുർണ്ണമാ

കുന്നതിൽ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് നിർബ്ലായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സിനി മയിൽ ഒരു നടന്റെ അഭിനയം നെന്തെരുമായിട്ടല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പല ദൃശ്യങ്ങളിലും, പല വീക്ഷണകോൺകളിലും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധമുള്ള ഈതര ദൃശ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി, പശ്ചാത്ത ലത്തിന്റെ പ്രസക്തി എടുത്തുകാട്ടി, പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന്റെയും ഈതര ശബ്ദസൂചനകളുടെയും സാഖ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെല്ലാമാണ് അനുവാചകനിലെത്തിക്കുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടന്റെ അഭിനയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് മറ്റു പല ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ്. ഈ ഘടക അളുടെ ചേർച്ച കൂത്യമല്ലെങ്കിൽ സിനിമാഭിനയത്തിൽ ‘കൂത്രിമത്രം’ കൂടി നുവരുവാൻ സാഖ്യതയുണ്ട്. സിനിമയിലഭിനയിക്കുന്ന നടന് ആ മാധ്യമ തതിന്റെ സാഖ്യതകൾ അറിഞ്ഞ് അഭിനയത്തെ ക്രമീകരിച്ച് (ശകലങ്ങളാക്കി) പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമാഭിനയം പൂർണ്ണമാക്കുകയുള്ളൂ.

അഭിനയകലയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ

ഒരു നടൻ കമാപാത്രമായി പരിണമിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായി വേഷവിധാ നത്തിലുടെയും ഭാവാഭിനയത്തിലുടെയുമാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഭാവങ്ങൾ വിടർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ ദർപ്പണമാണ്. മനസ്സിലെ വിവിധ വികാരങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, ചിന്തയുടെ രീതി തുടങ്ങിയ വയസ്സാം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് മുഖത്താണ്. ഭാവസൂഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മായ ശൃംഗാരം, കരുണാ, ഹാസ്യം, വീരം, രഹസ്യം, ഭയാനകം, ബീഡൽസം, അത്ഭുതം, ശാന്തം എന്നിവ(നവരസങ്ങൾ) അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുഖാഭിന യത്തിന്റെ സാഖ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ്. മുഖാഭിനയത്തെ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചലനം, സംഭാഷണം തുടങ്ങിയവയും അഭിനയത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. നടന്റെ അനായാസമായ അഭിനയശൈലി ഏതു കലയിലെയും കമാപാത്രമാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.

ദൃശ്യകലയിലെ അഭിനയം ദിമുഖമാണ്. ആദ്യത്തേത് കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് പ്രേക്ഷകനെ കമയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അവരെ അതിൽ നിന്മാക്കുന്നതുമാണ്. കമ അവതരിപ്പിക്കുന്നോൾ കമാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അഭിനയത്തിലുടെ ആശയമേഖലകളെ കമയ്ക്കുന്നുണ്ടിച്ച് വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്. നടൻ കമാചിത്രമായി ഇങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന വേളയിൽ അനുവാചകനെക്കൂടി കമയിലേക്ക്(കമയുടെ ഭാവലോകത്തെക്ക്) എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈവിടെ കമാവതരണത്തിനും കമാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ആശയാവത്രണത്തിനും കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകനായി ചില അഭിനയപ്രടക്ഷങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കമാവതരണത്തിനും അപൂർത്ത കമാവിനിമയത്തിന്റെ

അവിഹാത്യക്കാരൻ. നല്ല അദിനത്തുണ്ടിൽ അവിഹാത്യക്കാരിൽ മുറ ദിവി വശങ്ങളും തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ദിനിനികി അനുഭവമാരി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

അംഗ കമ്പാർത്തേരിയിൽനിന്ന് എന്നു കണ്ണിക്കുന്നു എന്നതിനു കാരി പ്രധാനമാർ, അംഗ കണ്ണിക്കുന്നതിനു അനുവാദകൾ എന്നും വിലാസവിലുണ്ടും എന്നുള്ളത്. അനുവാദകൾ എന്നുപറയുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസൗഖ്യമാണിരിക്കുന്ന സഖ്യാധാരൻ. ഈ അസൗഖ്യക്കാരി അഭിനിഷ്ഠ സംബന്ധമാരി അഭ്യന്തരമാണിരിക്കുന്നത് കമ്പ അഭിനിഷ്ഠ എല്ലാഭാരി അംഗ പരിപ്പിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ സാഹിത്യ പ്രകാരം കമ്പാർത്തേരിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മന്ത്ര എന്നത് പരിപ്പിരിച്ച് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ‘മന്ത്ര’ എന്ന പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തിപ്പുള്ളുന്നു. ഈ സാഹിത്യ മരി മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലേക്ക് വേണ്ട നന്ദി അഭിനിഷ്ഠ നന്ദിയുണ്ട്.

കമ്പാർത്തേരജീവികൾ അഭിനിഷ്ഠ തെളിഞ്ഞു പേരിച്ച ഒരു സിനി മരി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോളും പ്രധാനമാർ. ഒരു കമ്പാർത്തേരം ആവ്യാസം ചെയ്യുന്ന കമ്പയുടെ ബഹിക്കിലോരു കമ്പാർത്തേരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ച വേറു ചില കമ്പാർത്തേരജീവി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശനായും അഭ്യന്തരാഭ്യാസാണ്. ഈ ദേശനായും അഭ്യന്തരാഭ്യാസാണ്. ഇവിടു കമ്പാർത്തേരജീവികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സിനിമയിൽ അഭിനിഷ്ഠവുണ്ട്.

കമ്പാർത്തേരിയിൽ അഭിനിഷ്ഠ ശരീരഭാഷയുടെ(Body Language)ഒരു പ്രധാന അഭ്യാസാണ്. അഭിനിഷ്ഠ പൂർണ്ണമാക്കണമെങ്കിൽ നടക്കി ശരീരക്കാണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഈതു അശാപ്രഭാഗണഡി’ കൂടി പൂർണ്ണമാക്കണമെന്തുണ്ട്. നടക്കി ഈതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും അഭിനിഷ്ഠ വേർത്തിരിച്ചു നിർത്തി വിലാസിത്വത്തിലൂൽ അതിൽ അനുകരിക്കര ഉണ്ടാകുകയെ ഉള്ള(അഭിനിഷ്ഠ വളരിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ).

സിനിമാഭിനിഷ്ഠം നാടകാഭിനിഷ്ഠം

സിനിമാഭിനിഷ്ഠിൽ സവിശ്ശേഷക്കളും വ്യക്തമാക്കുവാൻ അതിന് നാടകാഭിനിഷ്ഠമായുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രഭ്യാവക്കിൽ ഉൾപ്പെടയുള്ള ചലിക്രമപരിക്കൾ പരിശോഭിക്കുന്നത്. സിനിമാഭിനിഷ്ഠയും നാടകാഭിനിഷ്ഠയും അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമരയെ വിശ്വസനിയാണി പ്രക്ഷേപനിലെത്തിക്കുകയാണ്. നാടകത്തിൽ നന്ദി പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണിക്കുവിൽ നിന്നുവേണ്ടം അഭിനിഷ്ഠ വ്യക്തമായും നിർവ്വഹിക്കുവാൻ. സിനിമയിൽ നന്ദി ക്രാമരൂപം മുന്നിൽനിന്നാണ് അഭിനിഷ്ഠക്കൊണ്ട്. നാടകത്തിൽ നടക്കി അഭിനിഷ്ഠ ദേശനായും അഭ്യന്തരാഭ്യാസം പല ദൃശ്യശബ്ദങ്കളജ്ഞലൈഡ്യും ചിലപ്പോൾ ഈതു കമ്പാർത്തേരജീവികളുടെ പ്രതികരണവും സംശയജ്ഞിപ്പിച്ചാണ് അഭിനിഷ്ഠയിൽ

പുർണ്ണത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നാടകാഭിനയത്തിൽ വേദിയുടെ മുഴുവൻ ആധി പത്യവും നടനിലാണ്. സിനിമയിലാകുന്നേവാൾ മറ്റു പല ഘടകങ്ങൾക്കാലും സംവിധായകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുസതിച്ചാണ് നടൻ അഭിനയിക്കേണ്ടത്. സിനിമയിൽ നടന്ന് അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സംവിധാനം, ക്യാമറ, മെക്രോഫോൺ ഇവകുടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അഭിനയമുല്യം നടൻ നടത്തുന്നതിനുപരിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട തേതാളം നടന്ന് അഭിനയത്തിന് പുർണ്ണരൂപം ലഭിക്കുന്നത് ചിത്രസംയോജ നത്തിന്റെകുടി ഫലമായാണ്.

നാടകനടന്ന് കമയുടെ ഏറെ ഭാഗങ്ങളെ സംഭാഷണത്തിലുടെയാണ് പ്രേക്ഷകനെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത്. മുനിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മുഴുവൻ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നാടകനടന്ന് സംഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കാൻ. അഭിനയം ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള നാടകനടന്ന് പ്രധാന ഉപാധി സംഭാഷണമാണ്. നാടകനടന്ന്/നടയുടെ ചലനങ്ങളും അഭിനയവും എന്തു പറയുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ നടന്ന് അഭിനയവും അംഗചലനവുംമറ്റും സംഭാഷണത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ആശയം കാര്യക്ഷമമായി വിനിമയം ചെയ്യുന്നു. യമാർത്ഥത്തിൽ നാടകനടന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നവും എന്നാൽ കമാവതരണത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമവുമായിട്ടാണ് സിനിമാനടന്ന് ശരീരചലനത്തെയും അഭിനയത്തെയും ക്രമീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നാടകവും സിനിമയും കാഴ്ചയുടെയും കേഴ്വിയുടെയും സാഖ്യത കുളു പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കമകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാഖ്യമങ്ങളാണ്. നാടകം പ്രേക്ഷകൻ നേരിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സിനിമയെ ഓരോ വീക്ഷണ ദിശയിലും അനുവാചകന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാനുകൂക്കയാണ്. ഈ കാഴ്ചയ്ക്കു നുസരിച്ച് ദൃശ്യസന്നിവേശവും ശബ്ദത്തിന്റെ ക്രമീകരണവും നടത്തുവാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി സിനിമാഭിനയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പുഡ്യാവ്കവിൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘സിനിമയിൽ മുവി ക്യാമറ കാഴ്ചകാരന്നെന്നു കണ്ണിനുപകരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാഴ്ചയുടെ ഏതു പ്രായോഗികപരിധിക്കപ്പെടുത്തും അതു നമ്മളുടെ കണ്ണിനുപകരം കാഴ്ചയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒരു നില്ലാര കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അതു നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്നു. എവിടെനിന്ന് എങ്ങോടും അവിടെനിന്നും മറ്റാരിടത്തെക്കും മാറിമാറി നിന്നു കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഓടിച്ചാടി തലകുത്തിനിന്നും ചാഞ്ചലത്തും ചരിഞ്ഞതും മറിഞ്ഞതും പോങ്ങിയും താഴ്ന്നും ഒക്കെ ഒരു റംഗം നമ്മുകൾ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽത്തന്നെ ദർശിക്കാൻ കണ്ണിനു പകരമായി(കണ്ണിനൊത്തു) ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്യാമറാക്കണ്ണുകൾ. ആ ചലനങ്ങളും അത് പ്രീയെടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. അതിനൊന്നും കാഴ്ചകാരന്നെന്ന് ശാരീരികചലനം ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ യന്ത്രം മെക്രോഫോൺമാണ്. അതു ചെവിക്ക് പകരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിലുപരി കേഴ്വിയുടെ

എപ്പിൽക്കൂട്ടാണ് ചോറിവിൽ മാനീഫിൽ തൃപ്പിലുംനാനിന്നു മഹാപ്രഭാതിന്റെ ഗാന്ധി ചോറിവിൽക്കൂട്ടാണ്, ചുള്ളശാനിൽ എഴും ദനോദശമുഖം അഥവാ മുള്ളശാനിൽനാണ് ചുപ്പിക്കൂട്ടാണ്, ആകുളമുഖം അഥവാ ദാനാശാനിൽ ചുപ്പിക്കൂട്ടാണ്.

അനുഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ നാടകക്കിൽ സ്വർഷക്കണ്ണമുഖം വളർത്തുവാനും നാടകക്കണ്ണമുഖം അധികാരിയാണി നിന്മിപ്പം കൂടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണിലുംകൊഞ്ചുഞ്ചുകളാണ്. ഈ കണ്ണിലുംകൊഞ്ചുഞ്ചുകളാണ് പിംഗിബുഡാഡി സാംഭവിക്കുന്നവും സാഹാരവുമുണ്ട്. ഒരു കമാപാത്രത്തിൽ മുഖത്ത് പ്രതി ഫലിക്കുന്ന കാവാലേഡിക്കാൻ ഏതൊക്കെ സാഹാരപ്രതാരാർ അനുപ്രകാരി പോരി വിജുന്നതും അറിയുവുന്നും മുഖമാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അനുഭവിക്കി പോരി വിജുന്നതും അറിയുവുന്നും മുഖമാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അനുഭവിക്കി പോരി വിജുന്നതും അറിയുവുന്നും മുഖമാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അനുഭവിക്കി പോരി കൂനത്തിൽനാണ് നാടകക്കിൽ സ്വർഷക്കണ്ണ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂടി യുന്നു, കമാപാത്രത്തിൽ പിംഗിബുഡാഡിനുണ്ടാ, ചെറുനു പ്രവർത്തന തുറിക്കിനുണ്ടാ, മുഖഭാവത്തിൽനുണ്ടാ ദ്രുജുഞ്ചി എളുപ്പത്തിൽപ്പുണ്ടാ മുഖഭാവത്തിൽ അല്പംബല്പമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാടകക്കിൽ സ്വർഷക്കണ്ണമുഖം എറുവും പ്രാഥമികമായ ഒരു വരിയാണ്.

അഭിനയം സ്വർഷക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ

നാണ്ഡി അമാർത്തവ്യജീവാധി ജനിപ്പിക്കുന്ന അഭിനയമാണ് കമാപാത്രത്തിൽ നിന്മത്തൊരു ജീവന്മാർഗ്ഗം ചെത്തന്നുവും പ്രദാനം ചെയ്തുന്നത്. ബ്രഹ്മിയും കുട്ടി മഹായി സ്വർഷക്കുന്ന വികാരപ്രകടനങ്ങളും സമന്വയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രവർത്തന നങ്ങളിലുംകൊഞ്ചുഞ്ചുകളാണ് ശരീരാശയുടെ സാഹ്യതകളും അഭിനയകല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അഭിനയം നേന്നസർവ്വീകരിക്കാമെങ്കിലും അനുകരണപരമായും നടന്നേ മനോഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് സാധാരണ സംഖ്യക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല നാണ്ഡി അഭിനയം അഭിനയമാണെന്ന് കാഴ്ചക്കാരൻ തോന്തുകയില്ല. അത് തമാർത്തമായ പെരുമാറ്റമാണെന്നു തോന്തുകയുള്ളൂ.

സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് അതിന്റെ രീതിക്കും സഭാവവിശേഷ തകൾക്കുമന്നുസരിച്ച് ബാഹ്യാഭിനയം, വൈകാരികാഭിനയം, നാടകക്കിയാലി നയം, ചട്ടലാഭിനയം പ്രതിസ്ഥലിക്കുന്ന അഭിനയം, ഹാസ്യാഭിനയം, മനമായ അഭിനയം എന്നെല്ലാമുള്ള വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ നല്കാറുണ്ട്. യമാർത്തമാര്ത്തിൽ ഈ വർഗ്ഗീകരണം അഭിനയപരമതയിൽനിന്നേയും അഭിനയസംബന്ധമായ പഠനത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. സിനിമയിലെ ഈ അഭിനയരീതികൾ പുരിശ്ചന്നമായും പലചുത്രായമക്കവും (Cinematic) ആയിരിക്കണം.

കമാപാത്രം കമയിലെ ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളാക് പൊരുത്ത ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്കുമന്നുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നടക്കം വസ്ത്രധാരണം, അംഗചലനം, ഭാവപ്രകടനം പൊരുത്തെല്ലാം

തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രേക്ഷകനു മുന്നിൽ കമാപാത്രമായി തിരുന്നു. ഈ പ്രകടമായ അവതരണത്തോടുകൂടിയുള്ള അഭിനയത്തിനാണ് ബാഹ്യാഭിനയമെന്നു പറയുന്നത്. കമ വളരുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമയ്ക്ക് യാമാർത്ഥ്യബോധം ജനിപ്പിക്കാൻ നടന്ന് തീവ്രമായ വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം വൈകാരികികാവസ്ഥയെ തീവ്ര ഭാവത്തോടെ മുഖ്യത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തി നന്നാസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഇതര ചലനങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയുംചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്നതിനാണ് വൈകാരികാഭിനയമെന്നു പറയുന്നത്. സന്ദേശം, ദുഃഖം, നിസംഗത, പ്രണയം, കാമം, പ്രതിഷ്ഠയം, വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളെ തുടർച്ചയായ അഭിനയത്തിലൂടെ അനുവാചകന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാനും ഒപ്പം അനുഭവിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നു.

സിനിമയിൽ നാടകീയമായ ഉദ്ഘാടനം, സംഘർഷം തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ അഭിനയരീതിയാണ് നാടകീയാഭിനയമെന്നു പറയുന്നത്. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഒരു കമാപാത്രത്തിന്റെയോ ഓനിലയികം കമാപാത്രത്തിന്റെയോ അഭിനയത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കമാപാത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം എന്നാണെന്ന് പ്രേക്ഷകന് പൂർണ്ണമായ സുചന ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂതകാല സംഭവത്തെ കമാപാത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നാടകീയാഭിനയത്തെ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓനിലയികം കമാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരന്പര ഭിന്മായ ഭാവാവസ്ഥകൾ വളർത്തിയെടുത്തും നാടകീയാഭിനയത്തെ ലാഭവത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതെയുള്ളതും. ചലനത്തിന്റെ സാമ്പത്തകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വേഗത്തിൽ വസ്തുതകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അഭിനയരീതിയെ ക്രമീകരിച്ച് വേഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനാണ് പൊതുവെ ചട്ടലാഭിനയമെന്നു പറയുന്നത്. കമ സാവധാനവും തീക്ഷ്ണമായും അവതരിപ്പിക്കുവാനായി വേഗത കൂറിച്ച് അഭിനയരീത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്. പ്രതിഫലിക്കുന്ന അഭിനയരീതി പലപ്പോഴും നാടകീയാവത്രണങ്ങളാക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. കമാപാത്രത്തിന്റെ/കമാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ കമയ്ക്കുന്നു. കമാപാത്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായവത്തിപ്പിക്കാതെ പദ്ധതിലഭ്യമാണ്, ചലച്ചിത്രബിംബങ്ങൾ, ശബ്ദസുചനകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന അഭിനയരീതി സിനിമയുടെ ആവശ്യാനത്തിനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട്.

എതുതരത്തിലൂള്ള അഭിനയരീതി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും സിനിമയുടെ സാങ്കേതികതയും സാമ്പത്തകളും പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ സംഭാഷണം, വേഷവിധാനം, പദ്ധതിലഭം, പദ്ധതിലഭബിംബങ്ങൾ, ചിത്രസംയോ

கிராமத்தின் குறைவான விவசாயிகளை விரிவாக விடுவது

நடவடிக்கை. இதனால் மூலமாக போகும் விவசாயிகளை விடுவது அதை விரிவாக விடுவது என்று விவரிக்கப்படுகிறது. என்றால் மூலமாக விடுவது அதை விரிவாக விடுவது என்று விவரிக்கப்படுகிறது. என்றால் மூலமாக விடுவது அதை விரிவாக விடுவது என்று விவரிக்கப்படுகிறது. என்றால் மூலமாக விடுவது அதை விரிவாக விடுவது என்று விவரிக்கப்படுகிறது.

സിനിമയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

സാഹിത്യത്തിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ(Theories) ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലെ സിനിമയിലും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാലാനുസ്വരൂപമായി കാലിക്രസ കതിയോടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. പുതതൻ നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ണെത്തലുകളുമാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് നിജാനം. ഒരു സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിന് ഏറെ പ്രസക്തിയും പ്രചാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രത്തിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ കൂത്യതയല്ല മറിച്ച് ആവിഷ്കാരരീതിയുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സാഹിത്യവും സിനിമയും ആസാദിക്കാനുള്ള മാദ്യമങ്ങളാണ്. ഈ മാദ്യമങ്ങളും ആസാദനത്തിനുമ്പുറത്ത് പഠനത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും തന്ത്രാധികാരം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഷ്ണേയയും വികാരത്തെയും സാധാരണിക്കുന്ന സാഹിത്യവും സിനിമയും സിദ്ധാന്ത നിർമ്മിതിയിൽ പല അനുപാതത്തിലും സമാനത പൂലർത്തുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ തന്ത്രവ്യക്തിത്വമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഏറെയുള്ളത്.

വ്യക്തിത്വമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

സാഹിത്യത്തിലെതുപോലെതന്നെ സിനിമയിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആധിക്യം ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. സിനിമ ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അവഗണിക്കാനാവുകയില്ല. സിനിമയിലെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും സിനിമേതരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സിനിമയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നബവംഗശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടായ് ലവി സ്ട്രോൺ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഫ്രോയിഡിന്റെ മനഃശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തവും ആ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശാക്ക് ലൈക്കൻ മുതൽപ്പേര് നൽകിയ പർപ്പേക്ഷ്യങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങൾ സ്ത്രീത്വത്തിൽ രോളാം ബാർത്ത ആവിഷ്കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളും താത്ത്വികരംഗങ്ങളിൽ മിഷായേൽ ഫൂക്കോവും ശാക്ക് ദരീദയും നടത്തിയ സിദ്ധാന്തതുല്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സിനിമയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പല അനുപാതത്തിൽ സാധാരണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമാത്രമല്ല ഇവയുടെ പിൻബലത്തിൽ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലെ സിഖാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ സാഹിത്യലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറെയാണ്. ഈ യക്കുതനെ സിനിമാസംബന്ധമായ പഠനമേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. Bela Balazs എഴുതിയ Theory of the Film: Character and Growth of a New Art, Sergei Eisenstein-ന്റെ Film form: Essays in Film Theory, Christian Metz-ന്റെ Language and Cinema, Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Signifier, Film Language: A Semiotics of Cinema, Anne Kaplan-ന്റെ Psychoanalysis and Cinema, Antony Easthope-ന്റെ 'Film Theory' in British Post-Structuralism, Noel Burch-ന്റെ Theory of Film Practice, Dudley Andrew-ന്റെ The Major film Theories: An Introduction, Constance Penley എഴിറുചെയ്തിരക്കിയ Feminism and Film Theory, Jacqueline Rose-ന്റെ Sexuality in the Field of Vision, Noel Carrolle-ന്റെ Philosophical problems of Classical Film Theory, Brian Henderson-ന്റെ A Critique of Film Theory തുടങ്ങിയ ശ്രമങ്ങളും സിനിമയിലെ സിഖാന്തങ്ങളുമുള്ളി ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ്. ഒരു സവിശേഷമായ അവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനോ നിർവ്വഹിക്കുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ധാരണാധിഷ്ഠിതമായ തത്ത്വങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തെയാണ് സിഖാന്തമെന്ന സാധാരണയായി വ്യവഹരിക്കുന്നത്.

സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ വിമർശനാത്മകപാഠമാണ് സിഖാന്തങ്ങളെന്ന പൊതുവെ പറയാം. ചിന്തയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എന്ന നിലയിൽ അത് ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരംകൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്. കലാസാഹിത്യങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ അത് പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശകലനാത്മകവും ഉള്ളഹാധിഷ്ഠിതവുമായ സിഖാന്തങ്ങൾ, ഭാഷ, അർത്ഥം, ലിംഗം, പാഠം, പരിതാവ്, സൗന്ദര്യം, അനുഭവം തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കുവാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗംകൂടിയാണ്. ഈത്തരം സിഖാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമെന്ന നിലയിൽ തന്ത്ര വ്യക്തിത്വവുമുണ്ട്.

ശ്രദ്ധയമായ ചില സിഖാന്തങ്ങൾ

സിനിമയിൽ ആദ്യം ആവിഷ്കൃതമായ സിഖാന്തം ക്ലാസിക് ഫിലിം തിയറിയാണ്(Classic Film Theory). സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസ്സിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സിനിമയിലെ യാമാർത്ഥ്യാവത്രണത്തിന്റെ തോതിനെപ്പറ്റി ആരായുന്നതായിരുന്നു ക്ലാസിക് ഫിലിം തിയറി. സിനിമയിലെ വത്രിപ്പിക്കുന്ന 'യാമാർത്ഥ്യം' തിരുപ്പിലയിൽ തെളിയുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് മൂലം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുപ്പിലയിൽ തെളിയുന്ന 'വസ്തുതകളുടെ' വാസ്തവീകാനേഷണമാണ് സിനിമയിലെ ഈ സിഖാന്താവത്രണത്തിന് ആസ്പദം.

താത്രികമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ക്ഷാസ്തിസിസം മനുഷ്യരുടെ പൊതുവിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് നല്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷാസ്തിക് കവി കാവ്യരചന തുടങ്ങുന്നത് രൂപത്തിൽനിന്നുണ്ട് വാർട്ടർ പ്രേയ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷാസ്തിക് കൃതിയിലെ വികാരം അതിന്റെ ചട്ടക്കുടിനുള്ളിൽ ഒരു അനിനില്ക്കുകയെ ഉള്ളത്. ക്ഷാസ്തിക് കലാസാഹിത്യങ്ങളുടെ ഇനിയൊരു സവിശേഷത രൂപത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും കുറിക്കമൊണ്ട്. അതുപോലെ ഭാവന ഒരിക്കലും യുക്തിബോധത്തെ അതിക്രമിക്കാറില്ല. ഭാവനയുടെ സഖാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത യുക്തിബോധം, ബോധത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയും കടന്നാക്രമിക്കാത്ത വൈകാരികഭാവം തുടങ്ങിയവ ക്ഷാസ്തിക് കൃതികളുടെ ആകെത്തുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിലെത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ക്ഷാസ്തിസിസത്തെ ബുദ്ധിയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും രൂപത്തിന്റെയും ഭാവത്തിന്റെയും മനോജനമായ സമന്വയമെന്ന് ശ്രീയേഴ്സൺ വിലയിരുത്തുന്നത്. സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വസ്തുതാവത്രണത്തിൽ യാമാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തോത് പ്രസക്തമാണ് (ക്ഷാസ്തിക് ഫിലിം തിയറിയിൽ).

ദൃശ്യങ്ങളേ ചലനാത്മകപ്രതീതി ഉള്ളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അടുക്കിവച്ചാണല്ലോ സിനിമയുടെ രൂപീകരണം. ഇവിടെ നിശ്ചിലതയെ ചലനംകൊണ്ട് യാമാർത്ഥ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്ന കലാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാമാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തോത് നിർണ്ണിയിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവതരണരീതിയാണ്. യാമാർത്ഥ്യത്തെ അതേ അനുപാതത്തിൽ കലാപരമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ഷാസ്തിക് ഫിലിം തിയറിയുടെ വളർച്ച. സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വഭാവിക യാമാർത്ഥ്യമല്ലെന്നും യന്ത്രവത്കൃതമായ യാമാർത്ഥ്യമാണെന്നുമുള്ള വാദം ക്ഷാസിക് ഫിലിം തിയറിക്ക് എതിരെ വളർന്നുവന്ന ശക്തമായ ഒരു വാദമായിരുന്നു. ശ്രീപത്തിന്റെ ‘ബർത്ത് ഓഫ് എ നേഷൻ’, ‘ഇൻഗ്രേഡാൻസ്’, എസൻഡ്രൂസ്റ്റ് ‘ബാറ്റിഷിപ്പ് പോടെ കിൻ’, പുഡ്യാഹ്കിന്റെ ‘മദർ’ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ക്ഷാസിക്കുകളായി നിലനില്ക്കുന്ന സിനിമകളാണ്.

സിഖാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഫ്രാൻസിനുള്ള സ്ഥാനം അനിഷ്ടയ്യമാണ്. ഓന്നാം ലോകമഹായുദ്ധാന്തരം ഫ്രാൻസിൽ രൂപമെടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് അവാന്ത് ഗാർഡ് സിനിമ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താത്രികാചാര്യരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഷാൻ എപ്പറ്റൂയിൻ, ആബേൽ ഗാൻസ്, റിക്കിയോറോ കാനുഡോ, ലിയോൺമഹസിനാക്, ലൂയിസ് സെല്ലൂക്ക് തുടങ്ങിയവരാണ്. സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽത്തന്നെ അതിന്റെ സാന്ദര്ഘം നിഗുഹനം ചെയ്തുവച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇവർ സ്ഥാപിച്ചു. സിനിമ സ്വതന്ത്രമായ കലയായതുകൊണ്ട് അതവതരിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെതായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് അവാന്ത് ഗാർഡ് സിനിമകാർ വാദിച്ചു. മുൻകുട്ടി ആലോച്ചിച്ച് എഴുതുന്ന കമകൾ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇത്തരം കമകൾ സിനിമയുടെ സാന്ദര്ഘം കെടുത്തിക്കളുമെന്നും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചു.

മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കമ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന വാദം പരീക്ഷണകുതുകികളായ ഒരുപട്ടം ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ ആകർഷിച്ചു. ഡുലാ കിന്റെ ‘ദി സിഷൻ ആൻഡ് ദി ഫൂൽജിമാൻ’, ഹാന്റോമാസ് ഡെലുക്കിന്റെ ‘ലെ സെലവൻസ്’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അവാന്ത് ഗാർഡ് സിനിമാ സിഡിംഗ്സിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതാണ്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ദശകങ്ങളിൽ യുറോപ്പിലും ഫ്രാൻസിലുമുള്ള പ്രതിഭാധനരായ സംവിധായകൾ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനുള്ള ദ്വശ്യകലാമാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയെ സമീപിച്ചു. ഈതിന്റെ ഫലമായി ഉയർന്ന കലാമുല്യമുള്ള സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഈത്തരം സിനിമകളിലെ സംവിധായകൾ നിർണ്ണായകമായ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ പലരും അംഗീകരിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ സംവിധായകന് പരമപ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമാസമീപനം ഫ്രാൻസിൽ രൂപമെടുത്തു. ഈ പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അവിടെയത് Auteur theory എന്ന പേരിൽ (കർത്തൃത്വ സിഡിംഗ്സിൽ) അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിലെ കഹോദ്വു മാസികയും (Cahiers du cinema) ലണ്ടനിലെ മുവിയും (Movi) കർത്തൃത്വ സിഡിംഗ്സിന്തെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഈ സിഡിംഗ്സിന്തെ മുൻനിരുത്തി സിനിമകളെ നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിൽ ആദ്ദേം ബാസിന്യും (Andre Bazin) അമേരിക്കയിൽ ആൻഡ്രൂ സാറിസ്സം (Andrew Sarris) മാണ്ഡ് ‘ഓതെർ തിയറി’യുടെ ആചാര്യമാരായി രംഗത്തുവന്നത്.

യാമാർത്തമത്തിൽ അവാന്ത് ഗാർഡ് സിനിമാസിഡിംഗ്സിനും പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടാണ് ഓതെർ തിയറിയുടെ വളർച്ച. ഒരു സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിരവധിപേരും ഒരുപോലെ സിനിമ പൂർണ്ണമായും സംവിധായകൾ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയാണ് ‘ഓതെർ’ സെഡിംഗ്സികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തിരക്കെ സിനിമയിലെ അവശ്യഘടകമല്ലെന്നും നടന്നാൽ സംവിധായകൾ ആജ്ഞാവരിത്തികൾ മാത്രമാണെന്നും ഇവർ വാദിച്ചു. സംവിധായകൾ മനോധർമ്മത്തിനും കലാവാദാധനത്തിനും അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമ സംവിധായകൾ മാത്രം കൈയെറ്റാപ്പെട്ടുള്ള കലയാണെന്ന് ഇവർ സിഡിംഗ്സിച്ചു.

ഓതെർ തിയറിയെത്തുടർന്ന് അതിനെ താത്പര്യകമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ ഉയർന്നുവന്ന മറ്റാരു സിഡിംഗ്സാണ് തിരക്കെമാകർത്തൃത്വ സിഡിംഗ്സ്(The Screenwriters Theory). സിനിമയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ തിരക്കെമെയ്ക്കുള്ള നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സിഡിംഗ്സം. സിനിമയുടെ ആശയം രൂപപ്പെടുന്നതും അതിനെ സിനിമയായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പാകത്തിന് മന്തിഷ്കർത്തിൽനിന്നും ഭാഷയിലും (തിരക്കെമെയായി) പകർത്തുന്നതും എഴുത്തുകാരനാണ്. യമാർത്തമത്തിൽ തിരക്കെമാരചയിതാകളുടെ ഭാവനയ്ക്കുമേൽ

ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് സംവിധായകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ‘റോക്കിൽ പിക്ചേഴ്സ്’ എന്ന ശ്രദ്ധത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ‘നോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ രേറ്റേഴ്സ് തിയറി’ (Note on a Screenwriter's Theory) എന്ന തലവാചകത്തോടെ റിച്ചാർഡ് കോറിൻ ഭാവനയുടെ ധാതാക്കളായ തിരക്കമൊക്കുത്തുക്കൾക്ക് സിനിമയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്ഥാനം നല്കുന്ന സിഖാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു. ഭാവനയാണ് എല്ലാം സ്വീച്ചിക്കുന്നതെന്നും ആ ഭാവനയെ യന്ത്രസഹായത്തോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ജോലിമാത്രമാണ് സംവിധായകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നും കോറിൻ വ്യക്തമാക്കി.

സംവിധായകനും തിരക്കമൊരച്ചയിതാവും രണ്ടുപേരാകുന്നോണ്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. വിവാദപരമായ ഈ സിഖാന്തത്തിന്റെ പര്യവസാനം തിരക്കമൊകാരനും സംവിധായകനും തുല്യസ്ഥാനം നല്കി അംഗീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. തിരക്കമൊകാരൻ സിനിമയുടെ എഴുത്തവകാശവും (Authorship) സംവിധായകന് സിനിമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും (Ownership) അംഗീകരിച്ചുനല്കി.

ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി അവസ്ഥകളുടെ അവസാനത്തിൽ ബീട്ട് നിൽ ‘ഹൈ സിനിമ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിഖാന്തം ആവിർഭവിച്ചു. കൂദാക്കി സിനിമകളായിരുന്നു ഈ സിഖാന്താവിഷ്കാരത്തിന് പ്രചോദനമായി നിന്നത്. സിനിമയിലെ കലയും കച്ചവടവും തമിലുള്ള തർക്കത്തിൽനിന്നുമാണ് ഈ സിഖാന്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. ലിൻഡേ ആൻഡേഴ്സൺ എൻഡേഴ്സൺ എന്നും ഇത്തരം സിനിമകളുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത്. സിനിമയിലെ കച്ചവടത്തിന്റെ അംശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കാണ്ടാണ് ആൻഡേഴ്സൺ കുട്ടരും സിനിമ നിർമ്മിച്ചത്. ഇത്തരം സിനിമകളോട് അനുബന്ധം മുഖംതിരിച്ചുനിന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രണേതാക്കൾത്തെന്ന വാചകലോകം മുഖംതിരിച്ചുനിന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രണേതാക്കൾത്തെന്ന അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നു. ‘ഹൈ സിനിമ മരിച്ചു. അത് നീണാൾ വാഴ്ദ്’ എന്ന് അവർത്തനെ പ്രവ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാഹിത്യത്തിൽ സിഖാന്തങ്ങളെ സ്വീച്ചിക്കുന്നതിൽ അതിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സിനിമയിലും ഈ പ്രസക്തമാണ്. എക്സ്പ്രെഷൻസ് സിനിമയുടെ ഉത്തരവും വളർച്ചയും ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു. ‘ദി കാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി,’ ‘നോസ് ഫെറാതു,’ ‘ഗ്രോം,’ ‘ഡോ. മാസുസേ ദി ഗാംബേൾ,’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ എക്സ്പ്രെഷൻസ് പൂർണ്ണത ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു. ദുരുപത ഉള്ളവകുന്ന സെറ്റുകൾ സ്വീച്ചിച്ചാണ് മിക്ക വാറും ഇത്തരം സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ദി കാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി നിർമ്മിക്കാൻ എക്സ്പ്രെഷൻസ് ചിത്രകാരരാതുടെ സഹായംവരെ തേടുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം സിനിമകളിൽ റിയലി സവും ഹാൻസിയും സമേളിപ്പിച്ച് ഭേദത്തുകൂടിയ അന്തരീക്ഷം സ്വീച്ചിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ സാധാരണമാണ്.

വസ്തുനിഷ്ഠതയോടും തികഞ്ഞ വിശാസ്യതയോടുംകൂടി യമാർത്ഥം ജീവിതം വർണ്ണിക്കുന്ന സന്ദേശാധികാരത്തിലെ റിയലിസം (Realism) എന്നു പറയുന്നത്. എഴുത്തുകാരൻ അമവാ സ്വഷ്ടാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാങ്കല്പികലോകത്തെ വിവരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാല്പനിക പ്രസ്താവനത്തിന് എതിരായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത പ്രസ്താവനമാണ് റിയലിസം. സാഹിത്യത്തിലെ ‘റിയലിസ്’ത്തിൽനിന്നുമാണ് സിനിമയിലെ റിയലിസ്റ്റിക് തിയറിയുടെ (Realistic theory) ആവിർഭാവം. സിനിമയിലെ റിയലിസത്തിന് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെതായ സവിശേഷതയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യാമാർത്ഥ്യം ഏറ്റവും ശക്തവും തീവ്രവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം കണ്ണെത്താൻ നടത്തിയ ശ്രദ്ധാജ്ഞാനം സിനിമയിലെ റിയലിസ്റ്റ് പ്രസ്താവം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ട് ഭിന്ന സന്ദേശാധികാരങ്ങളായ മുൻനിരുത്തിയാണ് സിനിമയിലെ ആദ്യകാല റിയലിസം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭാതികയാമാർത്ഥ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആന്തരിക യാമാർത്ഥ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായിരുന്നു അവ. ഐറിക്കോൺ സ്ട്രോഹീമിൽന്നു ‘ഗൈഡ്’, ബേസിൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ‘സോംഗ് ഓഫ് സിലോം’, ‘നെന്റ് മെയിൽ’ ഫ്ലാഹർട്ടിയുടെ ‘മോവാന്, മാൻ ഓഫ് ആരാൻ’, ‘നാനുക്ക് ഓഫ് ദി നോർത്ത്’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഈ പ്രസ്താവത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായവയാണ്.

റിയലിസ്റ്റിക് തിയറിയെത്തുടർന്ന് സിനിമയിലെ യാമാർത്ഥ്യാവതരണത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നുവന്ന സിഖാന്തപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളാണ് കിനോപ്രവർഭാ, സിനിമ വെരിതേ എന്നിവ. കിനോപ്രവർഭാ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ‘സിനിമായാമാർത്ഥ്യം’ എന്നാണ്. ഈ പ്രസ്താവത്തിന്റെ അവതാരകൾ വെർത്തേതാഹ്മ ആണ്. റിച്ചാർഡ് ലിക്കോക്ക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അമേരിക്കയിൽ സിനിമ വെരിതേ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഹോൺസിലെ സിനിമാ വെരിതേക്കാരിൽ പ്രധാനികൾ ഷാൻറൂക്കും എഡ്ഗർ മെറിയുമാണ്. മനുഷ്യജീവിതമായാലും പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലമായാലും യാമാർത്ഥ്യത്തെ അതേപടി പകർത്തിയെടുത്ത് കലാരൂപമാക്കി തീർക്കുന്ന രീതിയാണ് സിനിമാവെരിതേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സ്വയംപ്രേരിതമായ മാനസികപ്രകടനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് സിനിമയിലെ സർവിയലിസം(Surrealism) ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്. യുക്തിയുടെയും സൗംഖ്യത്തിന്റെയും സദാചാരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്ന സർവിയലിസം ചലച്ചിത്രകാരന്റെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ആവിഷ്കാരസാത്രണ്ടെത്തയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ഈ പ്രസ്താവത്തിന്റെ ആരംഭകൾ ലൂയി ബുന്യുവലും സർവ്വദാർ ഡാലിയുമായിരുന്നു. അവർ നിർമ്മിച്ച ‘അണി ഷീൽ ആൻഡ് ലൈലു’ ഈ പ്രസ്താവത്തിലെ പ്രമുഖ സിനിമയാണ്. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളുടെ സമഗ്രതയിൽനിന്നുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ അനുഭവം പ്രേക്ഷകന്റെ ലഭിക്കുന്നത്. വെർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൈപ്പ്

തതിയുടെ ദൃശ്യം, പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണിന്റെ കൂഷണമണി നടവേ ചേദി കുന്ന ദൃശ്യം, കഴുതയുടെ ശിരസ്സിന്റെ ദൃശ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിചിത്രമായ കല്പനകളായി പ്രേക്ഷകന് അനുഭവപ്പെടാം. ബുന്നുവലിന്റെ മറ്റാരുമാറ്റുർപ്പീസ് സർവിയലിന്റെ സിനിമയാണ് ‘ലീ ഏജ്ഞ ദി ഓർ’ അമവാ ‘ദി ഗ്രോഡ്യൻ എയ്ജ്’.

തിരക്കമാക്കുത്തായ സിസരോസാവത്തിനിയാണ് സിനിമയിലെ നിയോറിയലിസത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ‘റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി’ പുറത്തുവന്നെതാടുകയാണ് നിയോറിയലിസം സിനിമയിൽ ധമാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. റോബർട്ടോ റോസ്സലുനിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ശില്പി. റോസ്സലുനിയുടെ ‘പെസാ’ എന്ന സിനിമയും ഈ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച സൃഷ്ടിയാണ്. എടുത്തുപറയാവുന്ന ഇനിയൊരു സിനിമ ഡിസിക്കയുടെ ‘ബൈസിക്കിൾ തിവ്സ്’സാണ്.

സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഖാഹുല്യം

എഡിയോളജിക്കൽ ഫിലിം തിയറി(Ideological Film Theory) സൈകോഅനാലിസ്റ്റിക് ഫിലിം തിയറി(Psychoanalytic Film Theory)ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം തിയറി(Feminist Film Theory) കോഗ്നിറ്റിവ് ഫിലിം തിയറി (Cognitive Film Theory) മാർക്കസ്റ്റിസ്റ്റ് ഫിലിം തിയറി(Marxist Film Theory) മോഡേൾ ഫിലം തിയറി(Modern Film Theory) സ്കൈൻ തിയറി(Screen Theory) തുടങ്ങി സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളെ സാധിക്കുകയും നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ചരിത്രം, സൗന്ദര്യം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം, ലിംഗവ്യത്യാസം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയും സിനിമയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഠനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഭാഷ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെല്ലാ. ദൃശ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക്, അതിന്റെ സവിശേഷമായ സംയോജനപ്രഥമായി ‘അതിഭാഷകൾ’ (Metalanguages)സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അനാധാരേന കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ആൽഫ്രെദ് താർക്കോവ്സ്കി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ അതിഭാഷാസൃഷ്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമയുടെ ധാമാർത്ഥ്യാവത്രണം തിരുന്നേ തോതിനെ വിലയിരുത്തുവാനും താർക്കോവ്സ്കി തുനിയുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലെ അതിഭാഷ ബുദ്ധിയെ സാധിക്കുകയും ഭാവനയെ ക്രമാതീതമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യും. സിനിമയിലെ അതിഭാഷാവത്രണത്തെ പല രീതിയിൽ സിദ്ധാന്തവർക്കിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനവും ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലെയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാലാനുസ്യതമായി പരിവർത്തനപ്പെടുകയോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന നവീനമായ അറിവോ കണ്ണടത്തലുകളോ, ബുദ്ധിയ്ക്കും ആവിഷ്കാരരീതിയ്ക്കും അഭിമുഖമായി നിർത്തി സിദ്ധാന്ത

വത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ് ആധുനികാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.

ഉത്തരാധുനികബന്ധം

ഈ ആധുനികതയ്ക്കുശേഷമുള്ള ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലമാണ്. ഈ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ ആവ്യാനത്തിലും അവതരണത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിനിമകളെയാണ് ഉത്തരാധുനികസിനിമ (Postmodern Cinema) എന്നുപറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരാധുനികത കാലികമായ സാംസ്കാരികപ്രതിഭാസത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രവാളർച്ചയുടെയും ആകെത്തുകയാണ്. ഈയെ ആവ്യാനത്തിനായി സാഹിത്യത്തിലേക്ക് സീക്രിച്ചപ്ലോൾ അതാരു സാഹിത്യപ്രവണത കുടെ ആകുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ശക്തമായ ശാസ്ത്രബന്ധവും കാലാനുസ്വരത്തായ വളർച്ചയും ആവ്യാനരീതിയും അതിന്റെ ഉത്തരാധുനികബന്ധമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഉത്തരാധുനികതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈദ്ധാന്തികരെ പൂറ്റിയും അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും കേവലമായെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരാധുനികതയുടെ മുഖമുദ്രയായി ശാം ഫ്രാൻസ് ലാത്യാർട്ട് ദർശിക്കുന്നത് ബൃഹദാവ്യാനങ്ങളുടെ (Metanarrative) തകർച്ചയാണ്. എല്ലാ കമകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന വിപുലമായ ആവ്യാനമേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ബൃഹദാവ്യാനം. ബൃഹദാവ്യാനങ്ങളുടെ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നതോടെ ലഘുവ്യാവ്യാനങ്ങൾ (Little Narrative) അവയ്ക്കു പകരം നില്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെന്നും ലഘുവ്യാവാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള കാരണം സിനിമ പുതിയ കലാരൂപം ആണെന്നതുതന്നെയാണാം.

ഇലക്ട്രോണിക് മാദ്യമങ്ങളുടെ അതിവ്യാപനവും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുത്തി ആധുനികോത്തരതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന ചിത്രകാണ്ഡം ബോദിയാർ. ഈ മാദ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗഫലമായി യാമാർത്ഥത്തെക്കാശം യഥാർത്ഥതരമായി അതിയാമാർത്ഥ്യം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ഫലമായി അതിയാമാർത്ഥ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥം മുഞ്ചിപ്പോകുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ ആഗമനത്തോടെ സിനിമയിലെ അതിയാമാർത്ഥത്തിന്റെ അവതരണം സാമാന്യചിത്രയ്ക്കുമ്പുറതേക്ക് വളർന്നിരക്കുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച ശാസ്ത്രവാളർച്ചയുടെ പിൻബലമുള്ള ഉത്തരാധുനികതയുടെ പരിണിതമലമാണ്. അതുപോലെ സിനിമയെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി മതി. മുന്നൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു 'റിജിനൽ' ഉണ്ട്. ആ റിജിനലിൽനിന്നുമാണ് പകർപ്പുകൾ എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ റിജിനൽ അപ്രസക്തമായ അവസ്ഥയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഡികളിലും മറ്റും അനേകായിരം പതിപ്പുകളോടെയാണ് സിനിമ പുരത്തിരിക്കുന്നത്.

ആധുനികോത്തരതയെ ഒരു ഭശാസ്നപക സകല്പപമായിട്ടാണ് ഫ്രേഡ് റിക് ജൈംസൺ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഭശ പോയി മറ്റാരു ഭശ വരു സ്വോൾ അവതരണത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ എല്ലാംതന്നെ പരിപൂർണ്ണമായ മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചും ഈത് പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ്. മുൻ സിനിമയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ ഈന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കുംപ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി മതി. അതുപോലെ സിനിമയുടെ ആവിഷ്കരണരീതി തന്നെ സമൂലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുൻ കൃാമരിയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഈന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൃാമരിയിലുടെ എടുക്കുന്ന ചലനാ ത്വക്കമായ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം വരച്ച ചിത്രങ്ങളെയും സമേളിപ്പിച്ച് അവയ്ക്ക് ചലനം സൂഷ്ടിച്ച് ‘ചലച്ചിത്ര യാമാർത്ഥ്യ’തേണാടെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന താണ് (ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ അമീവാ തുടർച്ചയായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചലനാത്മകത നല്കി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ആനിമേഷൻ). അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചി ലചിത്രങ്ങൾക്ക് യാമാർത്ഥ്യ പ്രതീതി ഉള്ളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവസംഘം നല്കുന്നു.)

ഉത്തരാധുനികയുഗം ഉപഭോഗസംസ്കാരത്തിന്റെ കാലമാണ്. ഈ കാലത്തിനാദുന്ന സിനിമകൾ ഉപഭോഗാവിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായവയാണ്. സൈക്കിൾ, വയലൻസ് തുട അഭിരാഖ്യയെ ‘സഹാര്യാത്മകമായി’ സിനിമയിലുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. യാമാർത്ഥ്യത്തിൽ സിനിമ ഉത്പാദനചരക്കാണ്. സഹാര്യാനുഭൂതി പകരു കയും രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്പാദനചുരക്ക്. എന്നാൽ സിനിമ ഉത്പാ ദക്കൻ്റെ/നിർമ്മാതാവിന്റെ അത്യന്തികലക്ഷ്യം ലാഭമാണ്. ഉത്തരാധുനിക തയെ ഉപഭോഗസംസ്കാരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വെൽഹാരി മെറ്റ് സാലി, സ്റ്റൂവൽ വെറ്റ്, കൈകംസ് ആൻഡ് മിന്സിമിനേർസ് തുടങ്ങിയ സിനിമ കളെ നോർമാൻ ഡെൻസിൻ ഉത്തരാധുനിക സിനിമകളെന്നാണ് വിശേഷി പ്പിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും മനോഭാവവും ഭാവനാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾ യാമാർത്ഥ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഉത്തരാധുനിക സിനിമകൾ തന്നെയാണ്.

സിനിമയും സാഹിത്യവും

സിനിമയുടെ സാഹിത്യബന്ധത്തിന് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. എല്ലാക്കാലത്തും സിനിമയുടെ പ്രചോദനമായിരുന്നു സാഹിത്യമെന്ന് സിദ്ധാന്തികവാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമ സ്വന്തം അസ്തിത്വം കണ്ടതുവാനുള്ള പരിഗ്രാമത്തിനിടയിൽ ഇതര മാധ്യമങ്ങളെ ആശയിച്ച തുപോലെയേ സാഹിത്യത്തെയും ആശയിച്ചിട്ടുള്ളു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. സുസൻ സൊണാർ, ജോയി ഗൗൾഡ് ബോയ് തുടങ്ങിയവരുടെ നിരീക്ഷണം ഈ വസ്തുത വെളിവാക്കുന്നതാണ്. ‘സിനിമ ദ്വാരാവത്തിൽ ചിത്രകലയുമായും ചലനാത്മകസഭാവത്തിൽ നൃത്യവുമായും വൈകാരികസൂഷ്ഠിയിൽ സംഗീതവുമായും പ്രദർശന-പ്രകടനസ്വഭാവങ്ങളിൽ നാടകവുമായും സാങ്കേതികാവസ്ഥയിൽ വാസ്തവിദ്യയുമായും പ്രമേയാവത്രണം, ഇതിവ്യത്തം, കമാപാത്രങ്ങൾ, സംഭാഷണം, പശ്ചാത്തലക്രമീകരണം, ബിംബകല്പന തുടങ്ങിയവയിൽ സാഹിത്യവുമായും സാമ്യം പൂലർത്തുന്നു.’ സിനിമയേയും സാഹിത്യത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നവാർ ആ പഠനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ നിശ്ചിതമായാരതിർത്തിക്കൂളിൽ കൂപ്പതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാഹിത്യമെന്നു പറയുന്നവാർ കമ്പരിയുന്ന സാഹിത്യമാഖ്യമങ്ങളാണ് ഉദ്ഘേശിക്കുന്നത്. സിനിമയെന്നു പറയുന്നവാർ കമ്പരിയുന്ന സിനിമകളെയും. അപ്പോൾ കമ്പ പറയുന്ന സാഹിത്യമായുമാണെങ്കിലും കമ്പരിയുന്ന സിനിമകളും തമിലുള്ള സാജാത്യ-വൈജാത്യങ്ങളെ പൂറ്റിയാണ് സിനിമയും സാഹിത്യവും തമിലുള്ള പഠനത്തിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

എഴുത്തുകാരൻ കമാവത്രണത്തിനായി (ആശയാവത്രണത്തിനായി) പുർണ്ണമായും വാക്കുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്രകാരൻ ദ്വാരാ അഭിരൂചിയും ശബ്ദത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, സംഭാഷണവും സവിശേഷമായ ശബ്ദസൂചനയും പശ്ചാത്തലസംഗീതവുമാണ്. സാഹിത്യകാരൻ വാക്കുകൾക്ക് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തിയെയാണ് സൗന്ദര്യാത്മകമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ചലച്ചിത്രകാരൻ ദ്വാരാഖ്യങ്ങളിലൂടെ വസ്തുതകളെ നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ സാഹിത്യം അമുർത്തമായ ആശ

യാവതരണമാഡ്യമവും സിനിമ മുർത്തമായ ആശയാവതരണ മാഡ്യമവും മാണ്.

ഒരു കമ ആവ്യാസം ചെയ്യേം ക്രമാകാരന് പറയുവാനുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നതിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തി ക്രമയ്ക്ക് ഒരു നേന്തരത്വത്തോടു സൂഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നേന്തരത്വസൂഷ്ടിയുടെ ഫലമായി വിട്ടുകളഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ വായനക്കാരന് ഈ വരുന്നില്ല. സിനിമയും ഈതുതനേന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ചലച്ചിത്രകാരൻ പ്രേക്ഷകനോട് പറയുവാനും കാണിക്കുവാനുമുള്ളതാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ, നോവൽ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകൃതികളുമായി താരതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ, നോവൽ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകൃതി എന്ന ചിതറിയതാണ്. കമാ ഭാഗങ്ങളെ ശകലങ്ങളാക്കിയാണ് ചലച്ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പദ്ധതി തലസംഗ്രഹം, വെളിച്ചതിന്റെ ക്രമീകരണം, ക്യാമറയുടെ ചലനം, സംഭാഷണം, ദൃശ്യസൂചനകൾ തുടങ്ങിയ സിനിമാസങ്കേതങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചലച്ചിത്രകാരൻ സിനിമയ്ക്ക് നേന്തരത്വത്വത്വം സൂഷ്ടിക്കുകയാണ്. ‘ആയിരം വാക്കിന് തുല്യമാണ് അരചിത്ര’ മെന്ന പഴമാഴിയുടെ പൊരുളാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തിയോടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഒരു സാഹിത്യകൃതി വായിക്കു നേം അതിലെ ഭാഷയ്ക്ക് വായനക്കാരൻ ആസ്വാദ്യമായ ഒരു ‘ദൃശ്യരൂപം’ മനസ്സിൽ കല്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ വസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യരൂപത്തിൽ അനുവാചകനിലെത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനുവാചകന് സാഹിത്യകൃതിയുടെ പാരായണത്തിൽനിന്നും ഭിന്മായ അയയ്ക്കൽ തന്നെ കൂടിയായ ‘കാഴ്ച’ സിനിമയിലും ലഭിക്കുന്നു. കാഴ്ചയെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ സിനിമയിലെ ശബ്ദങ്കമീകരണത്തിനും കഴിയുന്നു.

കമകൾ ഭാവനാസൂഷ്ടകമാണ്. സാഹിത്യകാരൻ ഭാവനയെ വാക്കുകളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്രകാരൻ ഭാവനയെ ചലച്ചിത്രസങ്കേതങ്ങളുപയോഗിച്ച് പ്രേക്ഷകന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു മാഡ്യമങ്ങളും അനുവാചകനിൽ ചെലുത്തുന്ന സാധാരണത്തപ്പറ്റി ഇൻഗ്രെഡിന്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘എഴുതപ്പെട്ട വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രധാനമായും അനുവാചകൾ മേഖലക്കിയിലും അത് മെല്ലെ ഭാവനയെയും വൈകാരികതയെയും സാധാരണിക്കുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റാരു രീതിയിലാണ്. അത് ധിഷണയെ മാറ്റിനിർത്തി ഭാവനയെയും വൈകാരികതയെയും കീഴടക്കുന്നു.’ വർഗ്ഗമാന്റെ ഈ വിലയിരുത്തലിന്റെ കാതൽ സാഹിത്യകൃതിയും സിനിമയും അനുവാചകനിൽ ചെലുത്തുന്ന സാധാരണമാണ്. ഒരു കൃതി വായിക്കുന്നേം കിട്ടുന്ന ഏകാഗ്രതയെക്കാൾ ഏകാഗ്രത ഒരു സിനിമ കാണുന്നേം ലഭിക്കുന്നു. ഒരു കൃതി വായിക്കുന്നേം ചെയ്തിരാവ് ഭാഷയിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ മുഴുവൻ നിയതാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരന് കല്പിച്ചട്ടക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിനിമ തിൽ വസ്തുതകളെ മുഴുവൻ കൂട്ടുമായ വീക്ഷണങ്ങൾക്കും തന്നെ ചല

ചീത്രകാരൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കുയാണ്. എഴുത്തുകാരൻ വാക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ വസ്തുതകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളതു. ചലചീത്രകാരൻ ദൃശ്യങ്ങൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ, കോസപ് ദൃശ്യങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, സംഭാഷണം, വസ്തുകളുടെ മുർത്തരുപത്തിലുള്ള ചലനം തുടങ്ങിയവയെയെല്ലാം വസ്തുതകളുടെ അവതരണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

നോവലും സിനിമയും

നോവലുകളാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഏറ്റവുംധിക്കും പകർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കമകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ സാദൃശ്യമാണ് ഈ പകർത്തലിന് നിദാനമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ജോർജ്ജ് ലെലിസ് 1902-ൽ ജൂൺ വെർണോയുടെ ഒരു നോവലിൽനിന്നുമാണ് ‘എ ടീപ് ടു മുൺ’ എന്ന സിനിമ സൃഷ്ടിചെയ്തത്. ‘ബോർഡ് ഓഫ് എ നേഷൻ’ എന്ന തോമസ് ഡിക്സിന്റെ നോവലിൽനിന്നുമാണ് ഗ്രിഫ്റ്റത് ‘ബർത്ത് ഓഫ് എ നേഷൻ’ എന്ന കോസിക് സിനിമ സൃഷ്ടിചെയ്തത്. ടോൾസ്റ്റോ യിയുടെ ‘റിസറക്ഷൻ’ എന്ന നോവലിന് ഒരു ധനികനിലയിക്കം അനുകലപ്പന സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ വിവ്യാത നോവൽ രചയിതാവായ ചാൾസ് ഡിക്കൺസിന്റെ പല നോവലുകളും സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. ജോർജ്ജ് ഓർവലിന്റെ ‘ആനിമൽ ഹാം’ എച്ച്.ജി. ബെൽസിന്റെ ‘തിങ്ക് ടു കം’, ഡി.എച്ച്. ലോറൻസിന്റെ ‘സണ്സ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്’ തുടങ്ങിയ കൃതികളും തിരുള്ളീലയിലെത്തി ആസ്വാദക്ഷമ്യയെ ഏറെ ആകർഷിച്ചവയാണ്. പൊതുവേ നോവലുകൾക്ക് ആദിമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള ഇതിവ്യുത്താലുടന്നാണുള്ളത്. ഈ ഇതിവ്യുത്താലുടന്നിൽ കമയുടെ പ്രാരംഭാവതരണം, കമാവികാസം, കമയുടെ പരിസമാപ്തിയെ കൃത്യമായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. കമാവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമാപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസക്തിയാണ് ഇനിയൊരു ഘടകം. നോവലിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ കമ വളർത്തുവാനും കമയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നാടകീയത സൃഷ്ടിക്കുവാനും സംഭാഷണത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം സിനിമയിലും പ്രസക്തമാണ്. ത്രികാലങ്ങളായ ഭൂതകാലം ഭാവികാലം സാങ്കല്പികകാലം തുടങ്ങിയവയുടെ അവതരണവും പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെ നിർണ്ണയവും നോവലിലും സിനിമയിലും കമാവ്യാനത്തിനായി പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അയുന്നിക നോവലിന്റുകളുടെ ശൈലിയിൽ ചില ചലചീത്രകാരന്മാർ സിനിമാപരമ്പരകൾത്തെന്ന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചലചീത്രരൂപീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ബെർഗ്മാൻ നിർമ്മിച്ച സിനിമകൾ. പ്രമാദചുംഖിയിൽ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ സിനിമകളാണെന്ന് തോന്താമെങ്കിലും ക്രമേണ അത് ചലചീത്രകാരന്റെ മുഴവൻ സിനിമകളുടെ കുടുത്തിൽ ഒരു ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. തു എ ഫ്രാസ് ഡാർക്കലി(Through a glass darkly), ദി

സൈലൻസ്(The Silence), റിസർ ലൈറ്റ്(Winter Light)തുടങ്ങിയ ബെർഗ്മാൻ പിത്രങ്ങൾ ഇതിനുഭാറ്റിരണ്ടാണ്. ആധുനിക, അനാവരം ഒപ്പ് തിതാകളെയും ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇനിരോതു കല്പിയാണ് അനുവാചകരെ വസ്തുക്കൾ കാണിക്കുന്നതിലുള്ള സമാനത. എഴുത്തുകാരനായ ജോസഫ് കോൺറാദ്(Joseph Conrad) ദി നിഗർ ഓഫ് ദി നാർസിസ്സ്(The Nigger of the Narcissus)എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആമുഖം തിരിച്ച് വായനയുടെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്, ‘എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി വായനക്കാരനെ വായനയിലും ദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുംത്.’ ഈ തന്നെയാണ് ചലച്ചിത്രകാരനായ ഡി. ഡബ്ല്യൂഡിക്കു. ശിഹർത്തും പറയുന്നത് ‘എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഞാൻ (സിനിമയിലും) നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്.’

സിനിമയും നോവലും തമിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾപ്പറ്റി ജോർജ് ബുറൂണ് പറയുന്നത്, ‘പ്രത്യുക്ഷമായി പൊരുത്തമുള്ളതും നിശ്ചയമായി വിശ്വാസിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്...പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിലമതിക്കാവുന്ന (Reputable) നോവലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹമാണ്. അത് എക്കു എഴുത്തുകാരനാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഈ ഗുണങ്ങാഷവിവേചന തിരികിനിന്നും (സെൻസർഷിപ്പിൽനിന്നും) സ്വത്രന്മാണ്. മരിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൽ പിന്തുണയുണ്ട്. ഈക്കും നിർമ്മാണം പലരു ദേശങ്ങളിൽ സഹായത്തോടെ വ്യവസായസംബന്ധമായ അവസ്ഥകളെ പരിഗണിച്ചും ചലച്ചിത്രമാദ്യമത്തിൽ കർശനമായ നിയമത്രന്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുമാണ്.’

നോവലുകളെപ്പോലെതന്നെ ചെറുകമകളും നാടകങ്ങളും സിനിമയിലേക്ക് ധാരാളമായി അനുകല്പനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈപ്പോഴും അനുകല്പനം ചെയ്തുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ആവ്യാനരീതിയിൽ ചെറുകമയും നാടകവും നോവലിൽനിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണെല്ലാ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അനുകല്പനത്തിൽ നോവലിനെ കാണുന്ന അനുപാതത്തിൽ ഈവയകാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ചെറുകമയിൽ കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളെയും കമാപാത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു കമയായി അത് നില്ക്കുന്നു. നാടകത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യംതന്നെ അതിനെ രംഗവേദിയുടെ പരിമിതികളിൽനിന്നും വിടർത്തിയെടുത്ത് അനുഭാവമായ അവതരണപശ്വാത്തലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നാടകത്തിലെ സംഭാഷണത്തിനു പകരമായി ദൃശ്യങ്ങളെയും കമാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയെയും മറ്റും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

അനുകല്പനം

ഒരു മാദ്യമത്തിൽനിന്നും മറ്റാരു മാദ്യമത്തിലേക്ക് കൂതിയെ മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അനുകല്പനം(Adaptation). സിനിമയേയും സാഹിത്യത്തേയും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ അനുകല്പനത്തിനുള്ള സ്ഥാനം

പ്രധാനമാണ്. ഒരു നാടകം ചലച്ചിത്രത്തിലേക്കോ കവിതയിലേക്കോ നോവലിലേയ്ക്കോ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ അനുകല്പനമെന്നു പറയാം. ഇവിടെ മുലകൃതിയുടെ അസ്തിത്വത്തെയല്ല ഏതു മാദ്യമത്തിലും അവ തരിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെയാണ് അനുകല്പനകൃതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. മാദ്യമം മാറുന്നതനുസരിച്ച് വാക്കുവിന്യാസക്രമവും വ്യാകരണവും ആശയപ്രകാശനരീതിയും മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വാഭാവികമായ ഈ മാറ്റം പലപ്പോഴും സൈദ്ധാന്തികമായ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്താറുണ്ട്. ഒരുനുകല്പന കൃതിയുടെ മുല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മുലകൃതിയെ മുൻനിർത്തിയാണ്. ഇതിൽ അശാസ്ത്രീയതയുണ്ട്. മുലകൃതിയെ ഏതനുപാതത്തിൽ അനുകല്പനത്തിനു വിധേയമാകിയെന്നത് നിർണ്ണയിച്ചതിനുശേഷമെ അതിന്റെ വിജയപരാജയങ്ങളും വിലയിരുത്താവു.

സിനിമയിലെ അനുകല്പനത്തെപ്പറ്റി വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ആദ്യമായി സൈദ്ധാന്തികനിർണ്ണയം നടത്തിയത് ജോഫ്രീ വാഗ്നർ(Geoffrey Wagner). വാഗ്നർ മുന്നുതരം വിവർത്തനത്തെപ്പറ്റി/അനുകല്പനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. മുലകൃതിയെ വ്യത്യാസങ്ങളാനും കൂടാതെ നേരിട്ടിരളീലയിലെത്തിക്കുന്ന വിവർത്തനം(Transposition). മനസ്സുർവ്വമോ അല്ലാതെയോ മുലകൃതിയെ മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവരണം(Commentary). മുലകൃതിയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിൽനിന്നും വ്യതിചലിച്ച് മറ്റാരു സുഷ്ടി നടത്തുന്ന സാദ്യശ്രായിഷ്ഠിതരചന(Anology). വാഗ്നറുടെ അനുകല്പന സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പിന്നീട് സിനിമയിലെ ഏറെ അനുകല്പനസിദ്ധാന്തങ്ങളും സുഷ്ടിച്ചിരക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതര സാഹിത്യകൃതികളും സിനിമയും തമിലുള്ള പഠനത്തിലെ പ്രധാന മേഖലയാണ് അനുകല്പനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകൾ. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയെ സിനിമയിലേക്ക് അനുവർത്തനം ചെയ്യുകയെന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായി ചെന്നാവ്യാനം നിർവ്വഹിച്ച ഒരാഗയത്തെ ദൃശ്യാവ്യാനം നിർവ്വഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാദ്യമവ്യത്യാസം ആശയപ്രകാശനത്തിലും വ്യത്യാസം പുലർത്തുന്നു. അനുകല്പനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ആശയപ്രകാശനത്തിന്റെ തോതിനും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു.

അനുകല്പനവിലയിരുത്തലുകൾ

സിനിമയിലെ അനുകല്പനത്തെ പലരും പല രീതിയിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രധാനമായും അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമാണുള്ളത്. ചലച്ചിത്ര സൈദ്ധാന്തികനായ ആദ്യേ ബാസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ‘ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ സാഹിത്യകൃതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതിവ്യത്തിനുവേണ്ടിയോ കമാനത്രീക്ഷത്തിനുവേണ്ടിയോ ആണ്.’

വിർജിനിയ വുൾഫ്(Virginia Woolf) 1926-ൽ 'The Cinema' എന്ന

ലേവന്തതിൽ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘അനുകല്പനത്തിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിലെ വിവ്യാതമായ നോവലുകൾ (The famous novels of the world) നിഷ്കരുണം സിനിമയ്ക്ക് വളരുവാനുള്ള മുല്ലപ്പടക്കമായിത്തീരുകയാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത്തിൾക്കണ്ണിച്ചടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നോവലുകളെ നശിപ്പിക്കും.’ എന്നാൽ വാഗ്നർ സിനിമയുടെ അവതരണപരമായ വിശ്വാസത്യയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘സിനിമ ഒരാദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബോധ്യപ്പെട്ടുതുന്ന അവതരണമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ബോധ്യപ്പെട്ടുതുന്ന അവസ്ഥ താഴ്നുവരുന്ന അവതരണമാണ് നാടകത്തിന്റെത്. നാടകത്തെക്കാളും ഒരാദ്യത്തിന്റെ ബോധ്യപ്പെട്ടുതുന്ന അളവ് താഴ്നുവരുന്ന അവതരണമാണ് നോവലിന്റെത്.’ നോവലിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെക്കാൾ രണ്ട് പടി ഉയർന്ന ആശയാവതരണസ്ഥാനമാണ് വാഗ്നർ സിനിമയ്ക്ക് നല്കുന്നത്. ടൊൾസ്റ്റോയി സിനിമ മാദ്യമത്തിന് ഇതര മാദ്യമത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനം കാണുന്നത് ‘സിനിമ യാമാർത്ഥ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നതിനാലാണ്.’

വിർജീനിയാ വൃശ്രഹിന്റെ ഇനിയോരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ‘സിനിമയും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള കുടുക്കെട്ട് അസ്വാഭാവികവും ഈരു മാദ്യമങ്ങൾക്കും ഹാനികരവുമാണ്.’ അനുകല്പനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏണ്ണസ്ത്രീ ഹൈമിംഗ്വേയുടെ നിരീക്ഷണം മറ്റാരു രീതിയിലാണ്. ‘നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം അവർക്ക് ഇടുകൊടുക്കുക. അവർ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഇടുതരും’ എന്നാണ്. ജോയിഗ്നാൾഡ് ബോയും അനുകല്പനത്തെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘കമ്യോ നോവലോ ഹൃദയമായി തോന്തിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ അത് അനുകല്പനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തന്റെ തായ രീതിയിൽ അത് പുനഃസ്വഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതു കൂതിയോടുള്ള തന്റെ ആദരവും സ്നേഹവും പ്രവ്യാഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.’ അനുകല്പനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അടുത്ത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിരീക്ഷണം ഇതിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ്. ‘എഴുത്തുകാരൻ കാണാത്തത് കണ്ണടക്കത്തും കേൾക്കാത്തത് കേടുകുത്തും എഴുതാത്തത് വായിച്ചെടുത്തും വായനയിലെ അനുഭവം സ്വായത്തമാക്കിയെടുത്തും സൃഷ്ടിക്കലിന്റെ സുവർദ്ദിശങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റുത്തും കാഴ്ചക്കാരനുമായുള്ള സംവേദനത്തിൽ മൗലികത പുലർത്തുകയാണ് സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്കിയിൽ സാഹിത്യകൃതിയുടെ പ്രചോദനം തെടുന്നതു ചലച്ചിത്രകാരന്റെ അനുഷ്ഠിതകർമ്മം.’ ജോർജ്ജ് മലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ, അനുകല്പനത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രത്തിന് യാമാർത്ഥ്യത്തെ പുനഃസ്വഷ്ടിക്കുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനെ വിപുലീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ചലച്ചിത്രലോകം സാഹിത്യകൃതികളുടെ അനുകല്പനത്തിന് മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഫ്രെഡ് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ അനുകല്പനത്തെന്നമാണ്. ഹിച്ച്കോക്ക് അനുകല്പനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂതിയിലെ കമ്പാംഗത്തെ സാംഗീകരിച്ചെടുത്ത് അതിൽനിന്നും ചലച്ചിത്രോച്ചിതമായ

കമയെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കമയിലേക്ക് സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ഭാവനയെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് സാഹിത്യകൃതിയിൽനിന്നും സാംഗീകരിച്ചെടുത്ത കമയിലേക്കും ഭാവനയെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഹിച്ച്‌കോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം മുലകൃതി ആശയസ്ഥികരണത്തിനുള്ള ഒരു മാദ്യമം മാത്രമായിരുന്നു.

അനുകലപ്പനവേളയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ താത്രികപ്രശ്നം മൗലികതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മന്തിഷ്കർത്തിൽ ഉത്തരവിച്ച ആശയപ്രവേശത്തെ ഇനിയൊരു വ്യക്തി കടം കൊള്ളുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നോൾ മൗലികതയ്ക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? മൗലികതയെ പുർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുവർത്തിക്കൂതി എങ്ങനെ പുതിയ മാദ്യമത്തിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായിത്തീരുന്നത്. ഒരു കൃതിയ്ക്കുതന്നെ ഒനിലധികം അനുവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു നിഭാനം പുനരാവിഷ്കാരത്തിലെ തന്ത്രവ്യക്തിത്വമാണ്. ആത്യന്തികവിശകലനത്തിൽ അനുകലപ്പനം സവിശേഷമായ സർബ്ബാത്മകപ്രക്രിയതന്നെയാണ്. അനുകലപ്പകൾ മുലകൃതിയിലെ ആശയമെടുത്ത ഇനിയൊരു കൃതി, മറ്റാരു മാദ്യമത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനുകലപ്പനകൃതി മുലകൃതിയുടെ കേവലമാരു നിശ്ലായി ഭവിച്ചാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ട അനുകലപ്പനമാണ്. അനുകലപ്പനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിക്ക് സൗന്ദര്യവും സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വവും നല്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നോൾ അതോരു വിജയിച്ച അനുകലപ്പനകൃതിയാകുന്നു.

ചിഹ്നക്രമീകരണവും ബിംബകലപ്പനയും

സാഹിത്യത്തിനും സിനിമയ്ക്കും ചിഹ്നക്രമീകരണത്തിന് അതാതിന്റെതായ രീതികളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ തമിലുള്ള സാദ്യശ്യം ശ്രദ്ധയമാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ വാക്കുകളെ അടുക്കിവെച്ചാണ് ആശയലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിലൂടെ അതിന് ചലനാത്മകത ലഭ്യമാകുന്നു. ചലച്ചിത്രത്തിൽ ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റും അടുക്കിവയ്ക്കുന്നോൾ അതിന് കമാവികാസത്തിനു ഗുണമായ ചലനാത്മകത ലഭിക്കുന്നു. അവൻ+പോയി-അവൻപോയി. അവൻ+വനു- അവൻ വനു. അവൻ+കരണത്തുകൊണ്ട്+വനു- അവൻ കരണത്തുകൊണ്ട് വനു. വാക്കുകൾക്ക് നിയതമായ അർത്ഥം ആരോപിച്ച് അടുക്കിവയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആശയാവതരണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സിനിമയിലും ഇനിയൊരുപാതയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. വെള്ളം + കണ്ണ് - കരയുക, കിളി + വായ്-പാടുക, പട്ടി + വായ്-കുരയ്ക്കുക. ചിത്രലിപിയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടു സാദ്യശ്യമുള്ള എസർക്കേഴ്യിന്റെ ബുദ്ധിമത്തായ ചിത്രസംഘ്യാജനപ്രക്രിയ സാഹിത്യശൈലി കടംകൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണംകൂടിയിരുന്നു. സാഹി

ത്യതിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേരുവോൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥംതന്നെയാണ് വിപുലീകരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് (1+1=2) സിനിമയിൽ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തമിൽ ചേരുവോൾ ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വികസിച്ച് ഭിന്മായാർത്ഥമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് (1+1=3). സിനിമയ്ക്ക് യാമാർത്ഥ്യത്തെ പുനരവത്രിപ്പിക്കാനും അത് ശക്തിയായി വിനിമയം ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രദ്ധയമായ കഴിവുകൂടിയാണ് ഈ സംയോജനത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. രണ്ടോ അതിലധികമോ വസ്തുകൾ (വാക് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യം) കൂടിച്ചേർക്കുവോൾ മറ്റാർത്ഥം ലഭിക്കുകയെന്നുള്ളത് സാഹിത്യത്തെയും സിനിമയെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അലങ്കാരിക്കായ പദപ്രയോഗങ്ങളും മറ്റും നടത്തി ആശയാവത്രണത്തിന് അർത്ഥവ്യാപ്തിയും ധനിസാന്നിദിയും നല്കുന്നു. സിനിമയിൽ ദൃശ്യചിഹ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്ഷാമരയുടെ ചലനം, പഞ്ചാത്തലത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രകാശത്തിന്റെ ക്രമീകരണം, ദൃശ്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണക്കോൺ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെ ചിഹ്നക്രമീകരണത്തിന് കമാവികാസത്തിന് അനുഗുണമായ ചലച്ചിത്രാത്മകത നല്കുന്നു.

സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും ബിംബകല്പനകൾ ധാരാളമായി നടത്താറുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിലെ ദൃശ്യബിംബകല്പനകൾ ഭാഷയുമായി ടാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ബിംബകല്പനകൾ ദൃശ്യസൂചനകളും സവിശേഷമായ ശബ്ദസൂചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലക്കുന്നത്. സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലെയും ബിംബകല്പനകൾ കമാവികാസത്തെ സഹായിക്കുന്നതിലുപരി കമയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നാടകീയമുഹൂർത്തങ്ങൾ തീർക്കുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ കമയേയും കമാപാത്രത്തെയും തമിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയുടെ ആഴം അനുവാചകനെ ഭാവപരമായി ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ബിംബകല്പനകൾക്ക് കഴിയുന്നു.

സാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾക്ക് ഭാഷയുടെ വാക്കും വ്യാകരണവുമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിലെ ദൃശ്യബിംബകല്പനകൾ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഉപമകളിലും രൂപകങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്. സിനിമയിൽ രൂപകങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥാനമേ നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള എന്ന വസ്തുതയാണ് സിനിമയെ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നും ഭിന്മാക്കുന്നതെന്ന് ചലച്ചിത്രകാരനും കവിയുമായ പദ്മാലിനി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘അവൾ പ്രത്യാഗയുടെ പൊൻപുലതിയിലേയ്ക്കും നോക്കിയിരുന്നു’ എന്ന് സാഹിത്യത്തിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയുവാൻ കഴിയും. ഈതിന് സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ചലച്ചിത്രകാരന് ‘അവളുടെ പ്രത്യാഗയെയും പൊൻപുലരിയിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പിനെയും കമയ്ക്കുന്നുസരിച്ച് സിനിമാസങ്കങ്ങളെ ലില്ലുടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ‘അവളുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിന്റെ

മതപ്പു കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു’ എന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ആലക്കാരികമായി പറയാം. ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവളുടെ പ്രണയാതുരമായ ഭാവവും അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായി മതപ്പു കത്തുന്ന ദൃശ്യത്തെയും സമേളിപ്പിച്ചാണ് ചലച്ചിത്രകാരൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ക്രമിക്കരണവും പ്രകാശത്തിന്റെ സന്നിവേശവും കൂടാമരിയുടെ ചലനവുമെല്ലാം ഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.

‘സമയത്തിന്റെ ചിരകുള്ള തേര്’ എന്നു സാഹിത്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, അതിവേഗം ആരെയും പരിശാഖിക്കാതെ ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കാതെ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്തിന്റെ അമുർത്തമായ സാകല്പികരൂപം മനസ്സിലുഡിക്കുന്നു. ഇതിനു സമാനമായ ഒരു ബിംബകല്പന സിനിമയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ‘സമയ’മെന്ന അമുർത്ത കല്പനയ്ക്ക് മുർത്തമായ ‘ചിരക്, രമം’ എന്നീ വസ്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം വഴി ദശ പ്രതീതി ഉള്ളവാക്കുന്ന അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

‘അവളുടെ പെൺമനസ്സിലെ പ്രണയക്കിളി കുറുകി. പ്രണയത്തിന്റെ ഓംകാരമന്ത്രങ്ങൾ!’ ഇത് ഒരു ദൃശ്യത്തിനും ചിത്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വാദ്ദമയബിംബമാണ്. ‘പാരബ്രഹ്മം ആടയെപ്പോലെ ചുരുണ്ടു,’ ഹ്യോദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈയ്യോപ്പുള്ള പിശാച്.’ തുടങ്ങിയ സവിശേഷമായ കല്പനകൾ സാഹിത്യത്തിനുമാത്രം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആത്യന്തികമായ വിശകലനത്തിൽ ബിംബകല്പനകൾ സാഹിത്യത്തിൽ നല്കുന്ന അനുഭവമല്ല സിനിമയിൽ നല്കുന്നത്. സാഹിത്യത്തിലെ ബിംബകല്പനകളെ അതേ അനുപാതത്തിൽ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പരിഹാസ്യമായി തീരുകയെയുള്ളൂ. സാഹിത്യത്തിൽ ലിവിത്താഷയെന്നപോലെ സിനിമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യവും ശബ്ദവുമാണ് അനുഭൂതിക്കുത്തു അനുഭാചകത്തെ അനുഭാചകത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അനുഭൂതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശബ്ദത്തിന്റെയും വർദ്ധനതിന്റെയും ദൃശ്യക്രമീകരണത്തിന്റെയുമെല്ലാം സഹായമാണ് തേടേണ്ടത്. സാഹിത്യത്തിൽ ഭാഷയുടെ സവിശേഷമായ ഉപയോഗക്രമത്തെയും. അവതരണ പക്ഷത്ത് സിനിമയും സാഹിത്യവും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ദ്രുവത്തിൽ നില്ക്കുമ്പോഴും രസാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സമഭാവമാണുള്ളത്. രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികലക്ഷ്യം അനുഭാചകനിൽ രസാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.

തിരക്കമൊസാഹിത്യം

തിരക്കമെ ഒരു സാഹിത്യമാണോ എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കം സജീവമായി നടന്നത് സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് സാഹിത്യലോകത്താണ്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെത്താളം തിരക്കമെ അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യത്തുള്ള ശ്രാമമിക ഫേഖാരുപമാണ് (Blue print). സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെത്താളം തിരക്കമെ ഒരു സാഹിത്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല. നാടകം, സംഗീതം തുടങ്ങിയ അവതരണ കലകളുടെ പാഠത്തെ (Text) സാഹിത്യ മായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ പാഠമായ തിരക്കമെയെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റിനിരുത്തുന്നതിൽ അയുക്തിക്കത്തില്ലെന്ന സംശയവും ശക്ത മായി. ഈതര സാഹിത്യകൃതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തിരക്കെ മയുടെ ആദ്യാനരിൽ ശക്തി ക്ഷയിച്ച പദ്ധതിക്കാണ്ഡും പുരിണ്ണമല്ലാത്ത വാചകാലടന്നയിലും ഏറെ ചിതറിയ രൂപത്തിലുമാണ്. ഈ രൂപത്തെ പെട്ട നഞ്ച് സാഹിത്യമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ ഏറെ സാഹിത്യകാരമാർക്കും നിരുപകർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

സിനിമയുടെ സ്വീകാര്യക്കുശേഷം തിരക്കമെയുടെ സ്ഥാനം ചവറുകൊടുത്തില്ലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 1950-ൽ അമേരിക്കയിൽ ‘ഓൾ എബ്രട്ട് ഇഹവ്’ എന്ന തിരക്കമെ വാൺജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഈതര സാഹിത്യകൃതികൾപോലെതന്നെ അതും അനുവാചകാലം വായനയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പശ്ചാത്തല താഴിൽ തിരക്കമെയുടെ സാഹിത്യാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി ഗൗരവത്തോടെ വിലയിരുത്തുവാൻ സാഹിത്യലോകം നിർബന്ധിതമായി. അച്ചടിച്ച് പുസ്തകരും പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃതികളെല്ലാം സാഹിത്യമാണോ എന്ന സംശയമാണ് തുടർന്ന് ഉയർന്നുവന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൃതിയെ മികച്ച സാഹിത്യമാക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒരു പുനർവ്വിചിത്രനം നടന്നു.

രചനാലക്ഷ്യം

സിനിമയും ടെലിസിനിമകളും ടെലിസീരിയലുകളും നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാമാക്കമന മാദ്യമങ്ങളായതോടെ ആ മാദ്യമങ്ങളിലുടെ അവത

1951-1952) and the first year of the new system (1952-1953). The new system was introduced in 1952, and it was decided to keep the old system for the first year. This was done to give the new system time to settle in. The new system was introduced in 1952, and it was decided to keep the old system for the first year. This was done to give the new system time to settle in.

ഒരു, യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയെന്ന അവതരണകലയുടെ സാഹിത്യമായതുകൊണ്ട്/പാഠായത്തുകൊണ്ട് (Literature or text) സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്രങ്ങളും പ്രഭാഗങ്ങളും തിരക്കമാരചനയെ ഏറെ സാധ്യിനിക്കുന്നുണ്ട്.

സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെയും കലാരൂപങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം അനുവാചകനിലേക്ക് വികാരം പകർന്നുനല്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അനുവാചകനിൽ വികാരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഒരു തിരക്കമാരചയിതാവും ഇതുതന്നൊരു ചെറുന്നത്. വികാരം അനുവാചകനിലേക്ക് പകർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാചകനിൽ വികാരം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഓരോ കൃതിക്കും അതിന്റെതാഴെ രീതിയാണുള്ളത്. തിരക്കമയ്ക്കും അതിന്റെതാഴെ രീതിയുണ്ട്. തിരക്കമയുടെ അവസാന മുർദ്ദയും (Final climatic moment) വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് കതാക്സിസ് (Catharsis) തന്നെയാണ്. ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസകൾ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ സുവാത്തിലുള്ളിഞ്ഞശുപാതാദികൾ ഭവിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

സിനുകൾ തിരിച്ചെഴുതുന്ന തിരക്കമയുടെ ആവ്യാനരീതി (ഇതര സാഹിത്യകൃതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ) കമരയെ/വസ്തുതകളെ ഭാഗങ്ങളാക്കി (ശകലങ്ങളാക്കി) പറയുന്നതാണ്. ഈ സിനുകളെ തമിൽ നെന്തെരുത്തോടെ സൗംര്യാത്മകമായും യുക്താധിഷ്ഠിതമായും ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ തിരക്കമെ പൂർണ്ണരൂപത്തിലാക്കുന്നത്. ഈതര സാഹിത്യകൃതികൾപോലെതന്നെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥവ്യഞ്ജനശൈലീയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് തിരക്കമെ ആവ്യാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭാഷയുടെ സാഹിത്യവശത്തെല്ലാ മരിച്ച് സിനിമയുടെ ദൃശ്യഉണർവ്വിനെയാണ് തിരക്കമയ്ക്ക് കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പൊതുവെ സാഹിത്യകൃതികളുടെ ആവ്യാനത്തിൽ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞ ദൃശ്യമേഖലയെയാണ് തിരക്കമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈതര സാഹിത്യകൃതികൾക്കും തിരക്കമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഈതര സാഹിത്യകൃതികൾക്കും തിരക്കമയിലൂടെ മാത്രമായ ഭാഷയാണ്. തിരക്കമെയുടെ സവിശേഷജാതി ഈ ഭാഷയെ മുൻനിർത്തി സെയ്ഡ് ഫൈൽഡ് തിരക്കെ മുമ്പെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്, ‘ഒരു കമരയെ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പറയുന്നതാണ് തിരക്കമെ.’ തിരക്കമയുടെ പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യംതന്നെ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷമെ അതിന്റെ സാഹിത്യവശത്തെ പൂരിയും മറ്റും ചിത്രിക്കാനാവു.

തിരക്കമയും ഈതര സാഹിത്യകൃതികളും

തിരക്കമകളുടെനു പൊതുവെ രേഖാചിത്രകാവുന്നതാണ്. കമാവിഷകാരം നടത്തുന്ന സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ചെറിക്കുന്ന തിരക്കമകളും നാടകക്കാവലിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയ്ക്കുവേണ്ടി ചെറിക്കുന്ന തിരക്കമകളും. ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കമാചിത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെറിക്കുന്ന തിരക്കമകളുംപൂരിയാണ്.

യാമാർത്ത്യം കമയാകുന്നില്ല. യാമാർത്ത്യ ചരായയിൽനിന്നും ഭാവ നയാടെ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കമകൾ. കമാ ചെയിതാകൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് കല്പിതകമകളെയാണ്. ഈ കല്പിതകമകളെ യാമാർത്ത്യബോധം ഉള്ളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ യുക്തിയിലധിഷ്ഠിതമാക്കി (അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയുടെ രീതികനുസരിച്ചുള്ള യാമാർത്ത്യബോധവും യുക്തിയും) ഭാഷയിലും ക്രമീകരിക്കേണ്ട ദാത്യമാണ് ചെയിതാകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഒരു കമയോ നോവലോ എഴു തുന്നത് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു തിരക്കമെയെഴുതുന്നത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വായിക്കുവാൻവേണ്ടി രചിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകൃതി നല്കുന്ന സുവവ്യം ഒഴുകുന്ന തിരക്കമെയുടെ വായനയിൽനിന്ന് പ്രാഥമികമായി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

തിരക്കമെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ ഘടകങ്ങളെ സമേളിപ്പിച്ചാണ്. തിരക്കമെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കമാപാത്രങ്ങൾ, കമാപാത്രങ്ങളെ ഒരുക്കി നിർത്തുന്ന പദ്ധതിലും, അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനയം, ചലനം, സംഭാഷണം തുടങ്ങിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു തിരക്കമെയെ പകർത്തുന്നത് ക്യാമറയിലുംതെയാണ്. ക്യാമറയുടെ ചലനങ്ങൾ, വീക്ഷണഭിംഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ദ്വശ്യസംയോജനത്തിനും ഏറെ കാര്യങ്ങളെ ‘സിനിമാറ്റിക്കായി’ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. കമാപാത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിനുമുപുറം പദ്ധതിലെസംഗ്രഹിതം പ്രദാനംചെയ്യുന്ന അർത്ഥവ്യഞ്ജനമേഖല പ്രധാനമാണ്. വർണ്ണങ്ങൾ(നിറം) പ്രദാനംചെയ്യുന്ന അർത്ഥതലങ്ങളും ഏറെയുണ്ട്. ഒരു തിരക്കമെയുടെ ദ്വശ്യസാക്ഷാത്കാരം പുർണ്ണമാക്കുന്നത് നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലുംതെയാണ്. ഈ സമന്വയത്തിനാധാരമായി നില്ക്കുന്നത് സംവിധായകൾ ഭാവനയും പരിശൈലേഖനം അവക്കുമാണ്. യമാർത്തമത്തിൽ തിരക്കമെയുടെ രചനാലക്ഷ്യംതന്നെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ സമേളിപ്പിച്ച് സിനിമയ്ക്കായുള്ള കമ പറിച്ചിലാണ്.

നാടകങ്ങൾ രചിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ സമേളിപ്പിക്കുന്നതു വന്നതുതക്കളെ നാടകാവതരണത്തിൽ സമേളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. റംഗവേദിയുടെ നാലതിരുകൾക്ക് മുന്നിൽനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സമേളനത്തെപ്പറ്റി മാത്രമേ പ്രധാനമായും നാടകാവതരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. യമാർത്തമത്തിൽ ഇവിടെ കമാപാത്രങ്ങൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കുവേണ്ടി ‘കമ’യെ അഭിനയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അവതരണത്തിന് പര്യാപ്തമായ സാഹിത്യമാണ് നാടകത്തിന്റെത്.

കമയോ നോവലോ നാടകമോ തിരക്കമെയോ വായിക്കുന്നോൾ വായനക്കാരൻ തന്റെ ലോകജന്മാനത്തിനും ഭാവനാശക്തിക്കും അനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ ഏസാദനപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അനുവാചകൾ മനസ്സിൽ ഏസാദനപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ രചയിതാവിന്റെ അവതരണശൈലിക്കും ആവ്യാനവൈദ്യത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈര

സാഹിത്യകൃതികളും തിരക്കമയും വായിച്ച് ആസവിക്കുന്നതിൽന്ന് തോതി നെപ്പറി ‘ആർട്ട് ഓഫ് വാച്ചിങ് ഫിലിംസ്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജോസഫ് എം. ബോർസ് നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. നോവലും കമയും വായിച്ച് ആസവിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നാടകം വായിച്ച് ആസവിക്കാൻ അതു തന്നെ എളുപ്പമല്ല. നോവലും കമയും എഴുതുന്നത് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നാടകം രചിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുവാനും. തിരക്കമയുടെ വായന ഇവയുടെ വായനയൈക്കാൾ കൂടുക്കരമാണ്. അതിനകത്ത് നിരയ്ക്കു വാൻ എറെ ഘടകങ്ങളെ വായനക്കാരൻതന്നെ സ്വഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’

വസ്തുതകളെ മനസ്സിൽ കല്പിച്ചെടുത്ത് കാണുവാനുള്ള കഴിവ് മനു ഷ്യസഹജമാണ്. സവിശേഷമായ ഈ കഴിവിൽന്ന് തോതിന് പ്രതിജ്ഞിന മായി വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമാത്രം. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അതി നെപ്പറിയുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് മനസ്സിൽ സ്വരൂക്കുന്നതും മനുഷ്യസഭാവത്തിൽന്ന് ഭാഗമാണ്. മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽന്ന് ഫലമായി എർപ്പേടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അനാധാരകരമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു കമ വായിക്കുവോൽ അതിൽന്ന് രചയിതാവിനെപ്പറിയും ആ കമയുടെ സഭാവത്തെപ്പറിയും വായനക്കാരൻ സ്വയം വിലയിരുത്തുവാൻ മുതിരുന്നത് സ്വഭാവികമാണ്. ഒരു തിരക്കമ വായിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈതുപോലുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാണ് തിരക്കമ. അതിൽന്ന് ആവ്യാന രീതി എപ്രകാരമാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള സാമാന്യമായ അറിവാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പ്. എത്തൊരു സാഹിത്യകൃതി വായിക്കുവോഴും വായനക്കാരൻ ഈതുപോലൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് യാന്ത്രികമായിത്തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്.

തിരക്കമയുടെ പാരായണം

തിരക്കമയുടെ പാരായണം നിർവ്വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനകത്ത് ഉപയോഗചീരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യഭാവങ്ങളെപ്പറിയും ശബ്ദസുചനകളെ പ്പറിയും പുർണ്ണമായ അറിവുള്ളവനായിരിക്കണം. ഇതരകൃതികളുടെയും തിരക്കമയുടെയും രചനയെ താരതമ്യപ്പേടുത്തി സത്യജിത്രായ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണത്തെപ്പറി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ‘എഴുതുകാരനും തിരക്കമാരചയിതാവും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. രണ്ടുപേരുക്കും അവരുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് വാക്കുകളിലുടെയാണ്. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എഴുതുകാരൻ വാക്കുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുവോൾ തിരക്കമാകൃത്ത് ഭാഗികമായി വാക്കുകളെയും ഭാഗികമായി ദൃശ്യങ്ങളിലുടെയും ശബ്ദങ്ങളിലുടെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.’ ഇതരകൃതിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തിരക്കമയിലെ ദൃശ്യശബ്ദസുചനകൾ അർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറി തിരക്കമയുടെ വായനക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തിരക്കമ പാരായണം ചെയ്യുവോൾ കേവലമായ കമാഗ്രഹണത്തിനുമ്പുറം അതിൽ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യശബ്ദസുചനകൾക്ക് അനുയോ

ജുഹസ് അർത്താം കല്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. കുറയെ കേവലമായി നന്ദി ദാശകയല്ല തന്റെയും കൊള്ളിലെ തിരുപ്പിലയിൽ കാണുകയാണ് ചെയ്യുണ്ട്. ഇത്തോടുനിൽക്കുന്ന യുക്തിയുടെയും ബഹുമികസാനി അധികാരിക്കുന്ന ഭാവനയുടെയും സങ്കാരിച്ച സഹായം ആവശ്യമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പാലെയാണെന്നേന്നു അനുഭൂതി വായനക്കാരെന്ന ആശയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പാട് സാമ്പത്തകരല്ലെല്ലറ്റി അറിയാറുന്ന ഭാവനാസന്ധാനം അൽ വായിക്കുന്നും പുറംക്കല്ലുക്കാണു വായനയ്ക്കു മുകുറം നന്ദികൾ മറ്റാരു ഭാവനാലോകം തെളിയുകയായി. കേവലമായ വായനയുടെ തലക്കെത്ത മരിക്കുന്ന് ബഹുമികസാനിബ്യമുള്ള ഇത്തരം വായന അനുഭാവകൾ സ്വീക്ഷ്യമുഖ്യമായ സർദ്ദാരംക്കരയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ദൃശ്യ-ശാഖാങ്ങൾ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ഭാവലോകം

എല്ലാ സാഹിത്യകൃതികളും അതിന്റെ ആവാസം അനുഭാവിക്കുന്നതുണ്ടായി വായനക്കാരെൽ ആശാദനത്തുണ്ടായെല്ലാം ജ്യാമിപ്പിച്ച് നിരുത്തുവാനും ബുദ്ധിയെ ആശാദനോന്നുവാമായി വളർത്തിരയക്കുന്നും പാകത്തിനുള്ള കല്പന ആശീർ നടത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും സവിശേഷമായ ബിംബകല്പനകളുടെയും ഉപമാഡി അലങ്കാരങ്ങളുടെയും ധനിസ്വചനകളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യാവം കൈവരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുഖാമുഖം തിരക്കെടുത്തിലെ ഒരു പ്രഭാ യരംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

‘സന്ധ്യക്ഷിണി സമയത്ത്, പുമുഖത്തെ റാൺൽ വെളിച്ചത്തിൽ, കുടവൻ പിത്തളച്ചുവരുത്തിലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തൊർത്തുമുക്കി ശ്രീയരൻ ആവി പിടിക്കുകയാണ് സാവിത്രി. ഓർക്കാപ്പുറത്ത്, തൊർത്തയാളുടെ പുറത്ത് ഒന്നമർന്നുപോയി. പുറം പൊള്ളി അയാൾ വിളിച്ചു, ഓ-

അവളിൽ ആദ്യമുണ്ടായ പരിശേഖം ശ്രദ്ധാരത്തിന് വഴിമാറി. നേർക്കു നേർ തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവൾ ശ്രീയരനോട് ആംഗ്യംകൊണ്ടാവശ്യപ്പെട്ടു. അനുസരണയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ അയാൾ തിരിഞ്ഞിരുന്നു.

സാവിത്രി ആവിത്താർത്ത് അയാളുടെ മാറിലും തൊളിലും ഉള്ളി കൊണ്ടിരുന്നു.

ഇടയ്ക്കിടെ അവളുടെ അർത്ഥംവെച്ചുള്ള നോട്ടവും സിരകളിൽ ആവി കൊടുത്തുയർത്തിയ ഉണർവിന്റെ ചുടും അയാളുടെ സമനില തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു.

തിളവെള്ളം നിരച്ച പിത്തളച്ചുവരുത്തിൽ തൊർത്ത് ക്രമത്തിൽ മുക്കുകയും പിഴിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സാവിത്രി.

സാവിത്രി അറിയാതെ അവളെ ആഗ്രഹപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീയരൻ. ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ നോട്ടം ഇടയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ലജ്ജകൊണ്ട് മുഖം കുന്നിക്കുകയും.

പിതൃസ്വർവ്വത്തിലെ തീരുച്ച ബഹുമാനിൽ തോറിൽ വിശദം മുക്കുകയും പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

സാവിത്രി അടിയുന്നില്ലെന്ന ധാരണയിൽ, അവക്കുത്തന്നെന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീയൻ. പൊതുസാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക, നൈവീൽ ആവിജ്ഞാനിക്കാഡമി സാവിത്രിയുടെ കൃതി അധികൾ കരിപ്പിടിച്ചു.

അതുതാത്തേരുന്നു സാമ്പത്തിക്കുടെ നാട്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക പെട്ടു കൈകുത്തി പിരിക്കുന്നില്ല.

പിതൃസ്വർവ്വം, അവക്കുടെ കാൽ തട്ടിയിട്ടാവണം, ശബ്ദങ്ങളോടെ തുള്ളിയാടി.

സാവിത്രി ഉള്ളിലെ ഉഥാഹം മഴ്ച്, പരിശേഖ്യപ്പോണം നോക്കി നിന്നുണ്ട്.

പിതൃസ്വർവ്വം ആടിനിൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പദ്മാതാപവിവശനായി ശ്രീയൻ തല കുന്തിച്ചിരുന്നു.

സാവിത്രി അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേ ഉള്ളിൽനിന്ന് വ്യഖൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ‘ഒരു സാവിത്രി-എന്നാണോ അവിടെ?’ സാവിത്രി അകത്തെ ക്ഷേമാക്കി, ഏന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞെ ശ്രീയൻ, തുടക്കിയ ആഹ്ലാദം ഒരു ശുംഗാ ചൂഡിയായിരാതോ പുറത്തുകാട്ടി, അധാരുത്തെന്ന നോക്കിനിന്നുകൊണ്ട് വഴി സാധാരണമാക്കി മുപ്പറി പാണ്ടു, ഓ- ഓന്നുമില്ല.’

അധികാരിത്വത്തിലിലാഗാ ഒരു സ്വന്തീപ്യരൂപ ബന്ധത്തിന്റെ കാല്പനിക്കു കൂടായ തുടക്കമൊണ്ട്. ഈ പ്രണയാരംഭത്തിന് പദ്മാതലമായി സീകരിക്കുന്നത് സന്ധ്യക്കിഴങ്ങു മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷത്തെയാണ്. പിതൃസ്വർവ്വത്തിലെ ചാട്ടുവെള്ളുത്തെ വിസ്തുവകാരിയായ ശ്രീയൻ്റെ മനസ്സായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നും, ആ വെള്ളവുമായി ആടിയുലയുന്ന പിതൃസ്വർവ്വം ശ്രീയ തന്ന ഉൾക്കൊള്ളുവാനോരുജ്ജീവനാണ് സാവിത്രിയുടെ മനസ്സികാവസ്ഥതനെ താഴെ. പിതൃസ്വർവ്വം തെള്ള് ശബ്ദങ്ങളോടെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോണ് അല്ലെങ്കിലുണ്ടോ. ‘എന്നാണോ അവിടെ?’ അപ്പോഴേക്കും നിവർന്നുനിംക്കുന്ന പിതൃസ്വർവ്വം, അതിലെ തിളച്ചുവെള്ളുത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടുപോലെ ശ്രീയൻ്റെ സന്നോദ്ധരണത്തെ പുരിഞ്ഞമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സാവിത്രി പാണ്ടു, ഓ- ഓന്നുമില്ല.’ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ മനോഹരമായ തുടക്കത്താണോപ്പും ആ മനസ്സുകളുടെ അവസ്ഥയെ കൂത്യമായി വ്യഞ്ജിപ്പിക്കാൻ ഈ ദൃശ്യശബ്ദങ്ങൾക്കും സംഭാഷണഭാഗത്തിനും കഴിയുന്നു. അധികാരിത്വത്തിലിൽ തിരക്കമെന്തുമാത്രമായ സവിശ്ശേഷമായ കമാവ്യാനരീതിയാണ്.

എ.ടി. വഹസ്യങ്ങൾ നായരുടെ പദ്മാശിയെന്ന തിരക്കമെന്തിൽ കേന്ദ്ര കമാപ്പാത്രമായ ഇന്ത്യൻരാജ്യത്തെ മനസ്സിക സംഘർഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

‘ഇന്ത്യൻരാജ്യത്തെ മുഖ്യത്താണ് കൂടംമെട്ടുന്ന ശബ്ദം. അവൻ കുന്നിൻ ചെരുവിലുണ്ടെന്നുകുറഞ്ഞുകൂടാണ്. കരുവാൻ ആലയിൽ, കൂടം പഴുപ്പിച്ച ഇരുന്നിൽ ആണ്ടിന് വിഴുന്നു. പുരുഷന്മാർ ചെയ്യാറുള്ള ആ ജോലി ആരോഗ്യമുള്ള

സ്ത്രീയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പതിമുന്നുവയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് (മാളുവിന്റെ താഴേയുള്ള കുട്ടി) ഇരുന്ന് വച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. മുപ്പത്തബ്ദുകാരിയായ അമ്മ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീപ്പൊരികൾ പാറുന്നു. സ്ത്രീ വഴിയേപോകുന്ന ഇന്നിരയെ ശദ്ധിക്കുന്നില്ല.'

ഇന്നിരയുടെ സഹോദരിയാണ് സാവിത്രി. ഇന്തിരയ്ക്ക് തന്റെ ഭർത്താവുമായി അവിഹിതബന്ധമുണ്ടെന്ന് സാവിത്രി ആരോപിക്കുന്നു. ആ ആരോപണം ഇന്നിരയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏല്പിച്ച ആശാതം ഏറെയാണ്. ഇന്തിര സ്വന്തം തറവാട്ടിൽനിന്നും മറ്റാരാശ്രയം തേടിനടക്കുന്നു. അവൾ നടക്കുന്നത് കുന്നിൻചെരുവിലെ കരുവാൻ ആലയുടെ സമീപത്തുകൂടിയാണ്. ആലയിലെ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ഇരുന്നിന്റെ അവതരണത്തിലൂടെ ഇന്നിരയുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെയാണ് വെളിവാക്കിക്കാണിക്കുന്നത്. ചിതറുന്ന തീപ്പൊരികൾ ആ മനസ്സിന്റെ പൊള്ളുന്ന ചിന്തകളുടെ വേലിയേറ്റംതന്നെയാണ് ധനിപ്പിക്കുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ തിരക്കമെയിലെ ബിംബകൾപ്പനയായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ദൃശ്യബന്ധംബത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർത്ഥികതലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇന്നിരയെന്ന കമാപാത്രാവതരണത്തിന്റെ ഭാഗംകൂടിയാണ്. കരുത്തരെന്നും പ്രഖ്യാപനും അവകാശപ്പെടുന്ന പുരുഷനാർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ തിരക്കമെയിൽ ഇന്നിരയെന്ന കമാപാത്രം ചെയ്യുന്നത്.

പി. പത്മരാജൻ നവംബരിന്റെ നഷ്ടമെന്ന തിരക്കമെ തുടങ്ങുന്നത് സവിശേഷമായ ഒരു ഫാൻസിയിലേക്ക് അനുവാചകൾ മനസ്സിനെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാതുക്കര ഉണർത്തുന്ന ഈ കമാഭാഗം തുടർന്ന് ആവ്യാനം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന തിരക്കമെയുടെ മുഴുവൻ അവസ്ഥയും വെളിവാക്കുന്നതുകൂടിയാണ്.

'പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു മേള. ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നെയ പുകൾ. ഒരു നെടുന്നീളൻ പാത. അതുനിന്നെയ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള പുകൾ. പുകളുടെ മേലേകൾ ഉരുണ്ടുകയറുന്ന വണ്ണിച്ചുക്കങ്ങൾ. കുതിരക്കുള്ളിവുകൾ. അതാരുതേരാണ്. സപ്പനത്തേര്. ഒരോറു കുതിര വിലിക്കുന്ന തേരിനുള്ളില് രണ്ടു മുവങ്ങൾ. ഭാസും മീരയും...തേരിന്റെ ചക്രങ്ങൾ പുകൾക്കുമേലുടെ, കുതിരചൊടിയോടെ മുന്നോട്ടുകൂതിക്കുന്നു.'

പുഷ്പങ്ങൾ സപ്പനങ്ങളാണ്. പുഷ്പങ്ങളുടെ മേള സപ്പനങ്ങളുടെ മേളതന്നെയാണ്. സപ്പനങ്ങൾ നെയ്യുന്നവർ നായികാനായകമാരായ മീരയും ഭാസുമാണ്. പുഷ്പങ്ങൾക്കു മേലേകൾ ഉരുണ്ടുകയറുന്ന വണ്ണിച്ചുകിം, കാലചക്രിം തല്ലിതകർക്കുന്ന അവരുടെ പ്രണയത്തപ്പറ്റി സുചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ തിരക്കമെയുടെ മധ്യഭാഗംവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുതിരയെ പുരുഷവികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പിതൈകരിക്കാറുണ്ട്. തേരിന്റെ ചക്രങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾക്കു മേലുടെ ഉരുള്ളുന്നത് കാണിച്ചതിനുശേഷമാണ് കുതിരചൊടിയോടെ മുന്നോട്ടുകൂതിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ഭാസിന്റെ സഭാവത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുസുചനകൂടിയാണ്. മീരയുടെ സ്നേഹത്തെ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി നിഷ്പയിച്ചതിനുശേഷം, അവസ

രോചിതമായി അവളുമായി വേഴ്ചയിൽ എർപ്പെടുന്നതിനെ ധന്യാത്മകമായി സുചിപ്പിക്കുകയാണ് തിരക്കമാകാൻ. തിരക്കമെയുടെ അന്ത്യംവരെ അനുവാചകൾ ആകാംക്ഷയെ തരിപ്പിച്ചു നിറുത്തുവാൻ ഉതകുന്നതാണ് സമൃദ്ധമായ ഈ ദൃശ്യസൂചനകൾ. മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെ മെതിച്ച് കാലചക്രം മുന്നോട്ട് ഉരുളുകയാണ്. അതിനിടയിൽപ്പെട്ട് തകർന്നടിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാടു പരയുവാനുണ്ട്. അതിൽനിന്നുമൊരു കമയാണ് തിരക്കമാകാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന സുചനയും ഇതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു.

അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, എം. ടി. വാസുദേവൻനായർ, പി. പത്മരാജൻ എന്നീ തിരക്കമാക്കുത്തുകളുടെ തിരക്കമെകളിലെ ഭാഗമാണില്ലോ കോടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആശയ പ്രകാശനത്തിനായി ഓരോ എഴുത്തുകാരനും തിരക്കമെയുന്ന സാഹിത്യത്തിനുള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മാലികമായ ഭാവനയുടെ വിനിയോഗം പ്രതിജ്ഞനിന്നുമാണ്. എല്ലാ സാഹിത്യകൃതികളും ഒരുപാതത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരനുപാതത്തിൽ ചെയ്തിരാവിഞ്ഞേ ശബ്ദത്തെയും മനോഭാവത്തെയും കൃതിയിലും വിളംബരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരക്കമെയിലും കൃതിയുടെ സഭാവത്തിനുസരിച്ച് ചെയ്തിരാവിഞ്ഞേ ശബ്ദവും ആവ്യാനശൈലിയും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

കാലത്തിന്റെ സാഹിത്യം

ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ ലോകത്താണ്. കമകൾ കേവലമായി കേൾക്കുന്നതിൽനിന്നും വളർന്ന് കാണുന്നതിൽ എത്തിനില്ക്കുന്നു. വാർത്തകൾ വായിച്ചറിയുന്നതിൽനിന്നും ഭിന്നമായി കണ്ടറിയുന്നതിന് ദലിവിഷനിലെ വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ സഹായിക്കുന്നു. പലതരം ചാനലുകളിലും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിവിധതരം പരിപാടികൾ കാഴ്ചയുടെ വൈവിധ്യമുള്ള ഉത്സവമാണ് അനുവാചകനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വായനയെക്കാൾ അഥവാനും കുറഞ്ഞ കാഴ്ചയുടെ വിപ്പവം മനുഷ്യമനോഭാവങ്ങളുടെനേരം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്യലത്തിൽ സാഹിത്യം മരിക്കുമോ എന്നുവരെ പലരും സന്ദേഹിച്ചിരുന്നു. ഈ സന്ദേഹത്തിനിടയിലും സിനിമ, ടെലിസിനിമ തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അതിന്റെ പാംജേഴ്സ്(Texts) ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു. ഈ പാംജേഴ്സ് വായിക്കുന്നവരുടെയും ചപിക്കുന്നവരുടെയും പെരുപ്പമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധയമായ ഒരു കാഴ്ച. സിനിമയുടെ സൃഷ്ടി എല്ലാ നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ആശയിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോഴും നവീന സാങ്കേതിക പ്രാധാന്യിക രൂപരേഖയായ തിരക്കമെയെ മനുഷ്യർക്ക് ഭാവന സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാധാന്യിക രൂപരേഖയായ തിരക്കമെയെ മനുഷ്യർക്ക് ഭാവനക്കാണ്ഡുതന്നെന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്.

ഭാവന സഖ്യാരസഭാവമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ജീവിത വീക്ഷണവും മനോഭാവവും മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭാവനയിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹിത്യരൂപങ്ങൾക്ക് ആശയപ്രകാശനത്തിലും മറ്റും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് സാഭാവികമാണ്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്കമെ അതിന്റെ അടി

സ്ഥാനമാണ്. ദൃശ്യകലകൾ കമാവ്‍യാനത്തിൽ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നിടത്തോളംകാലം അതിന്റെ പാംജേൾക്ക് (Text) കാലികമായ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രാഘമികമായി തിരക്കുമുണ്ടാക്കുന്നത്.

സിനിമയും ലെലിസിനിമയും കമകൾ പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെ ശക്കാക്കിയാണ്. എറെ ചിതറിയ ഈ കമപരച്ചിൽ നേരനെത്തരുത്താട്ട തുടരുന്നത് അനുവാചകൾ ഭാവനയെ വളർത്തിയെടുത്താണ്. ഒരു സിനിമയുടെ കമ അവത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതിനുമ്പുറത്ത് കുറൈയിക്കം വസ്തുതകളെ അനുവാചകൾ സ്വയം കല്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൃശ്യമായുമാണെങ്കിലും അവത്തിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ നിരന്തരമായ ആസ്വാദനം അനുവാചകൾ കല്പനാശക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുകതനെ ചെയ്യുന്നു. കമയെ ശക്കാക്കി പറയുന്ന തിരക്കമെയുടെ ആവ്യാനരുപതനെ ഈ കാലത്തിന് എറുവും അനുയോജ്യമായ കമപരച്ചിലിരുത്താണ്. വസ്തുതകളെ ദൃശ്യാത്മകമായി നിരന്തരം അറിയുന്നതിന്റെ ഫലമായി തിരക്കുമാ പാരായണത്തിനിടയിൽ അതിലെ വസ്തുതകളെ ദൃശ്യാത്മകമായി കല്പിച്ചെടുക്കുവാൻ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആസ്വാദക പ്രതിഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരധ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ വസ്തുതകൾ എല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തിരക്കുമാ കാലത്തിന്റെ സ്വന്നനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സാഹിത്യം തന്നെയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരക്കമെയെ സർവ്വകലാശാലകൾ പാര്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർവ്വകലാശാലകൾ പലപ്പോഴും തിരക്കുമാ പരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാഹിത്യവശത്തെ മുൻനിരുത്തിയാണ്.

നിയതമായ ഒരു പഠനക്രമത്തിൽനിന്നും പുരത്തുകടന്ന് തിരക്കുമാ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരൻ/പരിതാവ് അതിൽനിന്ന് എന്തെല്ലാം അർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുത്തെന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത്. തിരക്കുമാ പുർണ്ണമായും തിരക്കുമാരചയിതാവിന്റെ ഭാവനാസ്വഷ്ടമായ കമയാണ്. ഈ കമയുടെ മേഖലയിൽനിന്നും ഇനിയോരു കമയെ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ സംഖ്യാക്രമിക്കുന്നതും പാംജേൾക്കും പരിഗണിക്കുന്നതും ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം സവിശേഷമായ സ്വഷ്ട്യമുഖ്യവാദം ഉപയോഗിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തിരക്കുമായുടെ ആസ്വാദനം ജീവസുറ്റും പ്രസക്തവുമാകുന്നത്. ഒരു തിരക്കുമായുടെ പല ആസ്വാദകപ്രതിഭകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിൽ കല്പിച്ചെടുക്കുന്ന/ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കമാവസ്ഥ രചയിതാവ് എഴുതിയതുതന്നെകുമ്പോഴും അതിന്റെ ഭാവലോകം പലതായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരൻ സ്വഷ്ട്യമുഖ്യമായ സർവ്വഭാവനയെക്കൂടി തിരക്കുമായുടെ പാരായണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സിനിമയുടെ രസരസത്ത്വം

ചലച്ചിത്രാസാദനം അതിരുക്കാളില്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ മഹാസാഗരമാണ്. അതിന്റെ ശാന്തവും പ്രക്ഷൃംഖാധികാരിയായ തിരക്കളിൽപ്പെട്ട ഫ്രേഞ്ച് പ്രക്ഷകന്റെ മനസ്സ് അക്ഷിണിം രസാനുഭൂതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ഭാഷ തിലും ഏതുഭേദങ്ങളുമുണ്ടാകുന്ന ചലച്ചിത്രം ഫ്രേഞ്ച് പ്രക്ഷകനെ രസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകർമ്മത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ മാസ്മതികശക്തിയാണ് വിവിധ അനുപാതത്തിലുള്ള രസാനുഭവിപ്പിക്കലിന് ആധാരം. ഈ രസാനുഭവിപ്പിക്കൽ എന്തെന്ന് വാക്കുകൾക്കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യഥാർത്ഥ ആസാദക പ്രതിഭയ്ക്കു അൽപ്പ മനസ്സിലാകു. സിനിമയെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയകലയാക്കിത്തിർത്തത് രസാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അതിന്റെ അപരിമൈയായ മാസ്മതികശക്തി തന്നെയാണ്. ദൃശ്യ-ശബ്ദങ്ങളേ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ചലച്ചിത്രധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ‘ശരീരമാണ്’ സിനിമയുടെത്. കലാസാദനത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന രസാനുഭൂതിയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിന്റെ മുലം ഭരതമുന്നിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രതന്നെയാണ്. എന്താണ് രസമെന്നും അതിന്റെ അവതരണാസാഡാവം എങ്ങനെയെന്നും ഈ ശ്രമത്തിൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവതരണത്തിൽ നാടകവും സിനിമയും ഏറെ ഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ ആസാദനപ്രക്ഷത്ത് ഫ്രേഞ്ച് പ്രക്ഷകൻ അനുഭവിക്കുന്ന രസത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല. രസാസാദനത്തിന്റെ തോത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നുമാത്രം. അവതരണരീതി നാടകത്തിന് പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതകൾ ആരായുവാനുള്ള മേഖലകളാകുകയാണ്. അവതരണരീതികൊണ്ട് ഫ്രേഞ്ച് പ്രക്ഷകനെ നിമശമാക്കുവാൻ നാടകത്തെക്കാൾ ശക്തിയും സാധ്യതയും സിനിമയ്ക്കൊണ്ട്. ഈത് ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ രസാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സിനിമാസാദനത്തിന്റെ രസത്തോം ആരായുമ്പോൾ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും രസാവിഷ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സാമാന്യമായി ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സിനിമ ഒരു ഭാഷ ആയിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിൽ നിരവധി ഭാഷകൾ അടങ്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഷയും ‘സിനിമയെന്ന’ കലാരൂപത്തിന്റെ സവിശേഷഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഉപാധിനിഷ്ഠമായ ലാടക്കഭാഗങ്ങളാണ്.

ഭാഷകളുടെ സംഗമഭൂമി

സിനിമ പല ഭാഷകളുടെ സംഗമഭൂമിയാണെന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയാറുണ്ട്. സിനിമ-സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധഭാഷകളിൽ പ്രധാനമെന്ന് തോന്തുന്ന വരെ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്താൽ-കമാഡാഷ, കമാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധഭാഷകളായ സംഭാഷണഭാഷ, മുഖാഭിനയഭാഷ, അംഗചലനങ്ങൾക്കാണ് സംശ്റിക്കുന്ന ഭാഷ, ദൃശ്യങ്ങളും സീനുകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷ, പശ്ചാത്യല തതിന്റെ ഭാഷ, നൃത്തത്തിന്റെ ഭാഷ, സംഘടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഭാഷ, എധിറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഷ, സംവിധായകന്റെ ഭാഷ, സുക്ഷ്മതതിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഈ ഭാഷയുടെ പട്ടിക ഇനിയും ഏറ്റെയാണ്. ഒറ്റ യക്കുനിന്നാൽ ഈ ഭാഷകൾക്ക് അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരെ കൃത്യതയോടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമയുടെ ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭാഷകളുടെയെല്ലാം സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആസ്വാദ്യജനകമായ ‘കലാഭാഷ’ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സിനിമ. സിനിമയുടെ ഈ ഭാഷയെ കലാവതരണം നടത്തുന്ന അതിഭാഷയെന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തം. ഈ അതിഭാഷയിലുടെ സിനിമ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ രസഭാവങ്ങളെയാണ്. ഈ രസഭാവങ്ങൾ സമേളിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുടെയാണ് അനുവാചകനിൽ അവാച്യമായ പലച്ചിത്രാസാദനാനുഭൂതി ഉട്ടുത്തമാകുന്നത്.

രസഭാവങ്ങൾ

ഒരു കലാരൂപത്തെ (ഇവിടെ സിനിമയെ) സംബന്ധിച്ചിടതോളം കാഴ്ചക്കാരനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അനിർവചനീയ ആനന്ദത്തിനാണ് രസമെന്നു പറയുന്നത്. ഏതൊരു കലയുടെയും ശക്തി അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാനാവിധമായ രസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ രസമാണ് അനുവാചകർ ഹർഷപൂളകിത്തത്തോടെ ആസ്വാദിച്ച് തുപ്പതിപ്പെടുന്നത്. രസമെന്ന വാക്കിന്റെ സാമാന്യാർത്ഥം രസനകോണ് അറിയേണ്ട ഗുണവിശേഷമെന്നാണ്. പഴത്തിന്റെയും പുവിന്റെയും ചാറിനും മെർക്കൂറിക്കും (Mercury) രസമെന്ന് പറയുന്നു. ദഹനേന്നിയങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽനിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ദ്രവത്തെ ‘രസ’മെന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം കല്പിക്കുന്നത്. ഒരു കല ആസ്വാദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രസിച്ചിരിക്കുകയെന്നാണ് സാധാരണയായി പറയുന്നത്. രസമെന്ന വാക്കിന് അഭിനിവേശം, ആഗ്രഹം, ഹിതം, ഇഷ്ടം, തുടങ്ങി വിപുലമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയാണുള്ളത്. ഭരതമുന്നി നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ കലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സവിശേഷവും ശ്രദ്ധയവുമായ ആർത്ഥിക കല്പനയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘വിഭാവാനുഭാവവ്യാഖ്യാതി’ സംഭ്രാന്ത രസനിഷ്പത്തി’ -എതാണ് നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ രസസൃതം. വിഭാവം, അനുഭാവം, വ്യാഖ്യാതിഭാവം ഇവയുടെ സംഫോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലുടെ

രസമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സുത്രത്തിന്റെ വാച്ചാർത്ഥം. ഈ വാച്ചാർത്ഥം തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നോണാണ് രസനിഷ്പത്തിയുടെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നത്.

സംശാരണത്തെ അസാധാരണവും ലഭകിക്കുന്ന അല്ലകിക്കവുമാ കാനുള്ള കഴിവ് കലകൾക്കുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ‘വിഭാവ’ത്തപ്പറ്റി അറിയേ ണ്ടത്. വിഭാവമെന്നാൽ ‘വിശ്വേഷണ’ എന്ന അർത്ഥമുള്ളു. കൃത്യമായിപ്പ് റണ്ടാൽ വിശ്വേഷണഭവിക്കുന്നതാണ് വിഭാവം. വികാരം കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യർക്കുള്ളാമുണ്ട്. ഓരോ അവസരത്തിലും സാഹചര്യത്തിനു സരിച്ച് വികാരം സംഭവിക്കുന്നു. വികാരങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത അവ സ്ഥയാണ് മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വികാരമെന്നു പറയുന്നത് സാഹചര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സാഹചര്യം യാദ്യാഖ്ലികമായി സംഭവിക്കുന്നതോ കൃതിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ആവാം. ഒരു കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ വികാരങ്ങളും അനുവാ ചക്കനെ അനുഭവിപ്പിക്കാനായി കൃതിമമായിത്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സമയത്തുതന്നെ ഒന്നിലധികം വികാരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉത്ഭൂത മാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു സിനിമയിലെ നായകനും നായികയും പ്രണയിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ ഈ രംഗം അവത്തിപ്പിക്കുന്നത് കേവലമായി ട്രി. അതിന് ഉചിതമായ പശ്വാത്തലവും കമാനതരീക്ഷവുമെല്ലാം ആവശ്യ മാണം. ഒരു ഉയർന്ന കുന്നിൻപുറത്തെ ആൽമരച്ചുവട്ട്. അവിടെനിന്നു നോക്കി യാൽ മനോഹരമായ പ്രകൃതി കാണാം. ചുറ്റുവട്ടം പുതതുനില്ക്കുന്ന വ്യക്ഷ ലതാദികൾ. തെളിഞ്ഞ നീലാകാശത്തുകൂടി പറന്നുനടക്കുന്ന മേലക്കീരു കൾ. അതിനുതാഴെ പറന്നുല്ലസിക്കുന്ന പദ്ധവർണ്ണക്കിളികളുടെ കുട്ടം. അതെല്ലാം കൗതുകത്തോടെ ദർശിക്കുന്ന സുന്ദരിയായ യുവതി. കാറ്റിൽ അവളുടെ വസ്ത്രത്തുനുകൾ പാറിപ്പുറക്കുന്നതിനൊപ്പം പടർത്തിയിട്ടിരി കുന്ന മുടിയിഴകളും മെല്ലു ഇളക്കിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യുവതിയുടെ ഭവ ചലനങ്ങൾ പ്രേമപൂർവ്വം ദർശിക്കുന്ന സുന്ദരനായ യുവാവ്. അവൻ മെല്ലു അവളുടെ അടുത്തെക്കുചേന്ന് അവളുടെ കവിളുകളിൽ പ്രണയത്തോടെ തലോടുന്നു. യുവതി അനുഭാവപൂർവ്വം അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കൈകൾക്കുള്ളിലാക്കുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ ശുംഗാരത്തോടെ പരസ്പരമിടയുന്നു. യുവതി മെല്ലു യുവാവിന്റെ മാറിലേക്കു ചേർന്നുനില്ക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ ചിലയ്ക്കൽ. ചിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷികൾ മരച്ചില്ലയിലും ചാടി നടക്കുന്നു. മെല്ലു അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാറ്റിന് തെല്ലു ശക്തിയേറി. കാറ്റിൽ പുഷ്പങ്ങളും ഇലകളും ഇടകലർന്ന് അവർക്കുമേലേക്ക് വീഴുന്നു. ഇവിടെ നായികയുടെ പ്രണയത്തിന് നായകനും നായകർന്ന പ്രണയത്തിന് നായി കയും പരസ്പര കാരണങ്ങളാകുകയാണ്. ഇതിന് കാരണമായ കടാക്ഷവും സ്പർശവും സഹചാരികളായ ശുംഗാരാദിഭാവങ്ങളും അവർിൽ മാത്രമാ ണ്ണുള്ളത്. ക്രമാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകാണിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകൻ കാണു കയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് നായികയോടൊ നായകനോടൊ അനുരാഗം ഉണ്ടാ

കുന്നതല്ല ആസ്യാദനപ്രഭലം. ശ്രൂംഗാരം ആസ്യാദിക്കുന്നതാണ്. പ്രണയം ദ്യൂഷ്യ ശബ്ദരൂപത്തിൽ കണ്ടും കേടും ആസ്യാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് സിനിമയിലെ ‘കാരണാദി’കളായ വിഭാവങ്ങൾ ലൗകിക ചിത്രവ്യത്തികളെ ഉള്ളവാക്കുനില്ലെന്നാണ്. മറിച്ച് വിശേഷണവിപ്പിക്കുകയാണ്. വിഭാവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫൂട്ടയത്തിൽ ഒരു ഭാവനാവ്യാഹരണത്തെ ഉള്ളവാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രവ്യത്തികൾ പ്രേക്ഷകന് രസാസ്യാദനകാരണമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, വിഭാവനത്തോടുകൂടിയത് വിഭാവം എന്നും അർത്ഥം കല്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു സിനിമയെ (കലയെ) സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഭാവങ്ങളിൽനിന്നും സുവമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. അത് ശോകമാണെങ്കിൽപ്പോലും. ഈ സുവം ചലച്ചിത്രാസ്യാദനപ്രഭലമായ സുവം-രസാനുഭൂതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയാണ്. നായികാനായകന്മാരുടെ വേർപ്പിരിയല്ലുകൾ, നല്ല കമാപാത്രങ്ങളുടെ മരണം തുടങ്ങിയവ പ്രേക്ഷകനെ ദ്യൂഷിപ്പിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്? അതെ. എന്നാൽ ഇത്തരം ദ്യൂഷത്തിന് ഒരു സുവമുണ്ട്. യമാർത്ഥജീവിതിൽ ലഭിക്കാത്ത കലാസ്യാദനത്തിൽക്കൂടും സുവം. ഇതിനെപ്പറ്റി സാഹിത്യദർപ്പണകാരൻ പറയുന്നത് സുവത്താലുള്ളിംഗത ശ്രൂപാതാദികൾ ഭവിപ്പിക്കാം-എന്നാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുവം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ രസം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള വാസന ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെയാണ് ആസ്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പ്രതിഭയാക്കേണ്ടത്. ആസ്യാദനപ്രതിക്രികൾക്കെ ചലച്ചിത്രത്തിലെ രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാകും.

ആലംബനമെന്നും ഉദ്ദീപനമെന്നും വിഭാവങ്ങൾ രണ്ടു വിധമുണ്ട്. ശ്രൂംഗാരത്തിൽക്കൂടും സ്ഥായിഭാവമാണെല്ലാ രത്നി. രത്യാദികൾക്കാലംബനമായി നില്ക്കുന്നവ ആലംബനവിഭാവങ്ങളും രത്യാദിഭാവങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നവ ഉദ്ദീപനവിഭാവങ്ങളുമാണ്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വന്നതുകൾ പുർണ്ണമായും വ്യക്തമാക്കാം. മനോഹരമായ ഒരുദ്യാനത്തിൽവെച്ച് നായികാനായകമാരുടെ ആദ്യ സമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു കരുതുക. ഉദ്യാനത്തിന് ശോഭ പകരുവാനായി ഇതരവസ്തുകളുടെ - പ്രകാശം, കാറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ കൃത്യമായ സാന്നിദ്ധ്യവുമുണ്ട്. സുന്ദരിയായ നായികയുടെ ദർശനം നായകഹൃദയത്തിൽ രതിഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ നായകനിലുണ്ടാകുന്ന രതികൾ അവലംബനമായത് നായികയാണ്. അതുപോലെ മറിച്ചും. യമാർത്ഥത്തിലിവിടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനം അതിൽക്കൂടും എല്ലാ പ്രാധികാരികൾക്കും ഉദ്ദീപനവിഭാവമായിത്തീരുന്നു. ജീവിതത്തിൽനിന്നും ഇതിനു സമാനമായ ഒരു സന്ദർഭം സ്വീകരിച്ച് സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുക. തത്ത്പരമായി പ്രേക്ഷകനിൽ രതിഭാവം ഉൽഖനമാവുന്നു. യമാർത്ഥത്തിലിവിടെ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നായികാനായകമാരി ഒരുപോലെ ആലംബനവിഭാവങ്ങളാണ്. മനോഹരമായ ഉദ്യാനവും അതിലെ മനോഹരമായ ഇതര വസ്തുകളും വിഭാവങ്ങളും. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ, രത്യാദികൾക്ക് കാരണമായി

നില്ക്കുന്ന നായികാനായകാദികൾ ആലംബനവിഭാവങ്ങളാണ്. ആരുടെ യാവനാദിരൂപഗുണങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ, ചലനം, വേഷഭൂഷകൾ, സംഭാഷണം, രമ്പപരിസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുഴീപനവിഭാവങ്ങൾ.

അന്തർഗതമായ ഭാവത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്ന വികാരമാണ് അനുഭാവം. അനുഭാവമെന്നാൽ അനുഗമിച്ചെത്തുന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെയെത്തുന്ന ഭാവമെന്നാണ് വാച്ചാർത്ഥം. എല്ലാ മനുഷ്യരും അന്തർഭാവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അന്തർഭാവം മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ തങ്ങിനില്ക്കാതെ അതിന് ഉചിതമായ ബാഹ്യപ്രകാശനമുണ്ടാകുന്നത് സ്വഭാവികമാണ്. യമാർത്ഥമിലിവിടെ അദ്യശ്രൂമായ അന്തർഭാവങ്ങളെ ബാഹ്യപ്രകാശനത്തിലും അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാഹ്യപ്രകാശനമാണ് അനുഭാവം. ഓരോ ഭാവത്തിനും ഓരോ പ്രകാശനരീതിയാണുള്ളത്. ഈ ഭാവങ്ങൾ സത്തത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതിനാൽ സാത്തികഭാവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാത്തികഭാവങ്ങൾ എടുത്തണ്ണമാണുള്ളത്. സ്തതംഭം-അസ്വരപ്പ്, സേഖം-വിയർപ്പ്, രോമാശ്വം-കോറിത്തർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുളകിത്തമാകുന്ന അവസ്ഥ, സ്വരഭംഗം-സ്വരമിടറുന്ന അവസ്ഥ, വേപമ്പു-വിറയൽ, വൈവർണ്ണം-നി റം മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിളറിനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ, അശു-കണ്ണുകൾ, പ്രളയം-അനക്കമീല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകർഷണയുള്ള ഫയം.

മറുള്ളവരുടെ ശോകഹർഷാദികളെ അനുഭാവനം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ അന്തഃകരണത്തൊടുകൂടിയ സ്ഥിതിയാണ് സത്യം. അനുഭാവത്തിന് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഭാവമെന്നും പറയാം. ഭാവമെന്നത് മനോഗതംതന്നെയാണ്. സാത്തികമായ അനുഭാവങ്ങൾപോലെ മാനസികവും കായികവുമായ അനുഭാവങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ‘ഭാവഹാവഹേലാമായു രൂദി’കളെ മാനസികമായ അനുഭാവങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. [ഹാവം-(സ്ത്രീകളുടെ) വിലാസിദ്ധി ചേഷ്ടകാവിശേഷം, ഹേല-ശ്വംഗാരവിശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം കാണിക്കൽ, മാധ്യരൂപം-മനസ്സിനെ ആനന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത്]. കായികമായ അനുഭാവങ്ങളിൽ വാചികമായതാണ് ‘ആലാപ വിലാപസല്ലാപങ്ങൾ (ആലാപം-രാഗാലാപം, വിലാപം-കരച്ചിൽ, മധുരമോ ശികൾ-നർമ്മസല്ലാപം) ആംഗികമായ അനുഭാവങ്ങൾ ലീലാവിലാസങ്ങളാണ്!(ഉല്ലാസം).

സയം സഖ്യരിക്കുകയും ഭാവത്തെ സഖ്യരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യഭിചാരിഭാവം അമവാ സഖ്യാരിഭാവം. സമുദ്രമില്ലാതെ തിരമാലകളില്ലാത്തതുപോലെ സ്വാധാരണഭൂതമായ സ്ഥായിഭാവമില്ലാതെ വ്യഭിചാരിഭാവങ്ങളില്ല. ഈ ഭാവം വന്നുംപോയും വർത്തിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥായിഭാവത്തെ സഖ്യരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് (അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപത്തിനുസരിച്ച്) ഇവയെ സഖ്യാരിഭാവങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. രസത്തിന്റെ മൂലകനമായ ഭാവമാണ് സ്ഥായിഭാവം. രസങ്ങൾ ഒന്നുംപോലെ ശ്വംഗാരം, വീരം, കരുണാം, അത്ഭുതം, ഹാസ്യം, ഭയാനകം, ബീഡിസം, രഘടം,

ശാന്തം ഈ രസങ്ങളുടെ സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ യമാക്രമം രതി, ഉത്സാഹം, ശോകം, വിസ്മയം, ഹാസം, ഭയം, ജുഗുപ്പ്‌സ്, ക്രോധം, ശമം എന്നിവയാണ്.

ആലക്കാരിക്കൂർ സ്ഥായിഭാവത്തെ സമുദ്രമായിട്ടും സഖ്യാരിക്കളെ അതേ സമുദ്രത്തിൽ വന്നുംപോയും ഉയർന്നും താനും ചലിക്കുന്ന തിരക് ഇംഗ്ലീഷാം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരകൾ ഉയർന്നുതാഴേന്നോൾ സമുദ്രവും തതിൽ അലിന്തുചേരുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്വയം സഖ്യരിക്കുകയും ഭാവത്തെ സഖ്യരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഭാവാനുഭാവവ്യഭിചാരികൾ ഭിന്ന ധർമ്മങ്ങളോട് കൂടിയവയാണെങ്കിലും സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മറ്റാണായി തീരാവുന്നതാണ്. ഒരു കമാപാത്രത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ ആ കമാപാത്രത്തിൽ ഉൾബുദ്ധമാകുന്ന ഭാവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അനുഭാവങ്ങളാണ്. ഈ അനുഭാവങ്ങൾ മറ്റാരു കമാപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂറു അക്കിടക്കുന്ന ഭാവത്തെ ഉണർത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവ ഉദ്ദീപനവിഭാവ ആളായിത്തിരുന്നു. ലജ്ജ, സ്മൃതി തുടങ്ങിയ സഖ്യാരിഭാവങ്ങൾ രത്യാദി സ്ഥായിഭാവങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായി വന്നാൽ അവിടെ അവ അനുഭാവങ്ങളായിത്തിരുന്നു. നായികയുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകുന്ന സ്തതംഭസ്വഭാവി സാത്വികഭാവങ്ങൾ നായകപക്ഷത്തിൽ അനുരാഗം പ്രവൃദ്ധമാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നോൾ, അവ വിഭാവങ്ങളുടെ ധർമ്മം പുലർത്തുന്നു. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥായിഭാവം മറ്റാനിന്റെ വ്യഭിചാരിഭാവമായിത്തിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ടാകാം.

മനുഷ്യർ പ്രകൃത്യാ ദുഃഖത്തെ വെറുക്കുകയും, സുഖത്തെ ആശ ഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൻ രതിഭാവ തേതാടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നു. അസാധാരണവും അപൂർവ്വവുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത്തുതം കുറുക എന്നത് മനുഷ്യസഹജമഞ്ച. സ്വന്തം ഉൽക്കർഷത്തിലും അഭ്യുദയത്തിലും ആകാംക്ഷയുള്ളതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യനിൽ അപരനെ ഉപഹസിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത-ഹാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധമായി ഉത്സാഹവും ഏറിയിരിക്കുന്നു. അപായത്തിന്റെയോ അപയശകയുടേയോ പിന്തിൽ ക്രോധവും തൽപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹവും മനുഷ്യരിലുള്ളവാകുന്നു. സ്വന്തം ഉൽക്കർഷത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്നോ ആശാദംഗമുണ്ടാകുന്നോ സഭാവികമായി ശോകമുള്ളവനായി തിരീരുന്നു. അഭിലാഷപൂർത്തികൾ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാകുന്നോ പതനം സംഭവിക്കുന്നോ ഭയവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആശാനേന്നഷ്ഠല്ലഭത്താട പിന്തിരിയുന്നോൾ ജുഗുപ്പ്‌സയുമുണ്ടാകുന്നു. തിക്കതമയുരങ്ങളും വിഭിന്നവിചിത്രങ്ങളുമായ അനുഭവപരമ്പരകൾ പിന്നിട്ടുപോകുന്നതോറും ജീവിതാവബന്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്ധനമാവുകയും ത്യാഗബന്ധിയും വൈരാഗ്യവും (രാഗരഹിതഭാവം) അവനെ ശമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രതിയിൽത്തുടങ്ങി അലാക്കിക്കമായ ശമനത്തിൽ ചെന്നാൽത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന്റെത്. ഈതാരു സമാന്യവിവക്ഷമാത്രമാണ്. മനുഷ്യനിൽ വാസനാരുപമായി ചില ഭാവങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതാണ്.

കുവാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഈ വാസനാരൂപമായ ഭാവങ്ങളാണ് കലാ സ്വാദനവേളയിൽ ഉചിതമായ അനുപാതത്തിൽ-രസത്രത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം.

സിനിമയിലെ രസസൂഷ്ടി

നിയതമായ വളർച്ചയെത്തിയ വ്യക്തിത്വമുള്ള കലയെന്ന നിലയിൽ സിനി മയ്ക്ക് രസഭാവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വഴികൾ പലതുണ്ട്. ഈ രസസൂഷ്ടിയുടെ ആധാരം സിനിമയുടെ ആവ്യാനരീതിതന്നെന്നാണ്. വിവിധഭാഷ കളുടെ സംഗമഭൂമിയാണ് സിനിമയെന്ന് മുന്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഈ ഓരോ ഭാഷയുടെയും വിനിയോഗം രസസൂഷ്ടിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.

എ.ഡി. വാസുദേവൻ നായരുടെ നിർമ്മാല്യമെന്ന സിനിമയിൽ രസ സൂഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആരാൺതുകൊണ്ട് സിനിമയിലെ രസസൂഷ്ടിയുടെ രസത്രംതെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. സിനിമ പല ഭാഷകളുടെ സംഗമഭൂമിയാണെന്ന് സുചിപ്രിച്ചിരുന്നല്ലോ. സിനിമയിലെ കമാഭാഷ എന്നെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സിനിമയുടെ കമ എങ്ങനെ ആവ്യാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതിന്റെ കമാഭാഷ. ഒരു സിനിമയിൽത്തന്നെ പലകമകൾ സാധാരണമാണ്. ഈവയെ സഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനകമ, ഉപകമകൾ, ലഘുകമകൾ, സുചിതകമകൾ എന്ന് തിരക്കാവുന്നതാണ്. നിർമ്മാല്യമെന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന കമ ദാരിദ്ര്യജുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ പതനമാണ്. ഉപകമകളായി ഉണ്ണിനമ്പ്പുതിയും വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ മകൾ അഫ്ഫിനിയും തമിലുള്ള പ്രസ്താവം അവലുത്തിന്റെ ഉടമയായ വലിയതമ്പ്പരാന്റെ പ്രവർത്തനവും മനോഭാവവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കമകളിക്കാരൻ രാവുണ്ണിനായരുടെ കമ, അവലവാസിയായ വാരസ്യാരുടെ കമ തുടങ്ങിയവ ലഘുകമകളാണ്. വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ അച്ചൻ കോമരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കമ, തൊഴിൽഹിതനായ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ മകൻ അപ്പുവിന്റെ കമ തുടങ്ങിയവ സുചിതകമകളും. ഒരു സിനിമയിലുള്ള ഇത്തരം കമകളെയെല്ലാം അവതരണപക്ഷത്ത് ശക്തമായി നിർത്തുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളാണ്. ഒരു കമ എന്തിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുവോ അതാണ് അതിന്റെ പ്രമേയം. ഓന്നിലധികം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓന്നിലധികം പ്രമേയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. യമാർത്ഥത്തിൽ പ്രമേയങ്ങൾ കമയുടെ ആധാരമാണ്. പ്രമേയങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരിൽ ആകാംക്ഷയും ഉദ്ദേശവും വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. പ്രമേയത്തിന്റെ കരുതൽ വൈകാരികഭാവത്തോടുള്ള അതിന്റെ പരസ്പരബന്ധമാണ്. സ്നേഹം, മരണം, ചതി, പ്രതികാരം, നിശ്ചയം, നീതി, ധാർമ്മികത, ആഗ്രഹം-തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഓരോ പ്രമേയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. നിർമ്മാല്യമെന്ന സിനിമയിലേക്കുവന്നാൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ആഗ്രഹം, പട്ടിണിക്കുമുന്നിൽ ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെടുന്ന വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യ നാരാധാരി, മരണം പ്രതീക്ഷിച്ച കിടക്കുന്ന വെളിച്ചപ്പാ

ടിന്റെ അച്ചൻകോമരം, അമ്മിണിക്ക് ഉള്ളിനമ്പുതിരിയോടുള്ള സ്നേഹം, അമ്മിണിയുടെ സ്നേഹത്തെ തന്ത്രപുർവ്വം നിഷേധിക്കുന്ന ഉള്ളിനമ്പുതിരി, അധികാരത്തോടും പണ്ടേതാടും ആർത്ഥിയുള്ള വലിയതമ്പുരാൻ, മരണ തെ സ്വയം വരിക്കുന്ന വെളിച്ചപ്പാട്, സ്വാർത്ഥമനായ മായ്മുള്ളി-ഇതെല്ലാം ഓരോരോ പ്രമേയാവത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ പ്രമേയാവത്രണങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേളയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് കമദയ വൈകാരികതീവത്യോടെ വളർത്തുന്നത്. നിർമ്മാല്യമെന്ന സിനിമ ആദ്യം മുതൽ അവസാനമാവരെ ക്രമമായി സംഭവപരമ്പരകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലാനുക്രമമായ കമദയാണ്. ഈ വസ്തുതകളിൽനിന്നുമാണ് സിനിമയുടെ കമാഡാഷ രൂപപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് സിനിമയുടെ കമാഡാഷ.

സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ കമദയുടെ അവതാരകൾ കമാപാത്രങ്ങളാണ്. കമാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷ സംഭാഷണം, മുഖാഭിനയം അംഗചലനം തുടങ്ങിയവയെ ആശയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സംഭാഷണം വാചികഭാഷ ആയിരിക്കുന്നോപ്പാർത്തനെ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി സവിശേഷമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുഖാഭിനയത്തിന് ഏറെ ഭാവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇതും സവിശേഷമായ ഭാഷയാണ്. അംഗചലനങ്ങൾ കമാവ്യാനം നിർവഹിക്കുന്ന മരുഭൂതു ഭാഷയാണ്. നിർമ്മാല്യമെന്ന തിരക്കമെയീലെ കമാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപം കമയ്ക്കുന്നു രിച്ചുള്ള ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കമാപാത്രങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഭാഷതന്നെയാണ്.

ക്യാമറയുടെ ചലനം, വൈക്ഷണിശ തുടങ്ങിയവയാണ് അതിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സവിശേഷമായ അവസ്ഥക്കുമരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. ക്യാമറയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ അടക്കിവെച്ച് സീനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സീനുകളെ അടുക്കിവെച്ച് സിക്കേർസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സവിശേഷമായ ഭാഷയാണ്. പശ്ചാത്തലം, പ്രകാശത്തിന്റെ സന്നിവേശം, സംഘടനത്തിന്റെ രീതി തുടങ്ങിയവ ദേഹം ഓരോരോ ഭാഷകളാണ്മൌഖിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഷകളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ച് ‘സിനിമയെന്ന ഏക ഭാഷ’ യാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അനുവാചകനിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ രസാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകൾ തിരുള്ളിലയിൽക്കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ വസ്തുതകളെയാണ് ആസാദിച്ച് രസിക്കുന്നത്. വസ്തുതകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഭാഷകളെ സംഗമിപ്പിച്ച് തിരുള്ളിലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ഭാഷകളെപ്പറ്റി ആസാദനവേളയിൽ പ്രേക്ഷകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാ ചിന്ത ജനിപ്പിച്ചാൽ അത് രസാസ്യാദനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തും. തിരുള്ളിലയിൽ കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും മാത്രമാണ് മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. തീയേറിനുള്ളിലെ ഇരുട്ടും നിഴ്വബ്ദതയും മന

സ്റ്റിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി രസാസ്യാദനനോടുവെച്ച വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ധമാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്വാദം വികരയും കലാത്മകതയും നല്കുവാൻ ശബ്ദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയുന്നു. സിനിമ ഇതര അവതരണകലകളുടെ ശക്തമായി രണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ ഇതര അവതരണകലകളുടെ ശബ്ദത്തുശ്രദ്ധങ്ങൾ യാമാർത്ഥപ്രതീതിയോടെ (അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയക്കൈനുസരിച്ച്) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്.

മനുഷ്യനിൽ വാസനാരുപമായി പല ഭാവങ്ങൾ ലീനമായിക്കിടക്കുന്നവെന്ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ലോ. ഈ ഭാവങ്ങളെയാണ് സിനിമാവതരണത്തിലൂടെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന വിവിധ വികാരങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമയക്കൈനുസരിച്ച് വിവിധ അനുപാതത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ വിമലിനീകരണം നടത്തി മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആസാദനം സാധ്യമാകുന്നത്. ഈവിടെ അരിസ്റ്റോടിലിന്റെ കതാഴ്സിസിനെ (Catharsis) പറ്റി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. വിരേചനം അല്ലെങ്കിൽ ശുഖികരണം എന്ന ആശയത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ് കതാഴ്സിസ്. മനുഷ്യമനസ്സിൽ വാസനാരുപത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാവങ്ങളെ ഉണർത്തിയെടുക്കുവോൾ അത് മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിത്തുടങ്ങുന്നു. മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ പരമാവധി ഉദ്ഘാപിപ്പിച്ച് അവയുടെ ശമനത്തിലൂടെ ഒരു ശാന്തത കൈവരുത്തുന്ന രീതി രസാപ്പിച്ച് അവയുടെ ശമനത്തിലൂടെ ഒരു ശാന്തത കൈവരുത്തുന്ന രീതി സ്വികരിക്കുന്നത്. രസാസ്യാദനത്തിന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഗൈസർജിക സഭാവവുമായിട്ടാണ് സാദ്യം. ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലെംഗിക വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തി റതികർമ്മത്തിലൂടെ അതിന്റെ മുർച്ചയിലെത്തികഴിയുവോൾ വിരേചനപ്രഭലമായി ലഭിക്കുന്ന ശാന്തതയും സുവഖ്യമുണ്ട്. ധമാർത്ഥത്തിലിവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവന സവിശേഷമായെന്നുപാതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ രസാസ്യാദനവേളയിലും ഭാവനയുടെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവനയുടെ പ്രവർത്തനം പല ഘടകങ്ങളെ ആശയിച്ചാണിതിക്കുന്നത്. സംസ്കാരം, ചിന്താരീതി, ബുദ്ധി, ആർജിതമായ അറിവ്, വസ്തുതകളെ സമീപിക്കുന്നരീതി, ബോധാബോധ വസ്തുതകളുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മനസ്സിലെ രസസൃഷ്ടിയും അതിന്റെ ആസാദനത്തെയും സാധ്യീനിക്കുന്ന ഘടകരസസൃഷ്ടിയും അതിന്റെ ആസാദനത്തെയും സാധ്യീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരു കലാരൂപത്തെന്ന പല വ്യക്തികൾ ആസാദിക്കുന്നത് പല അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ഓസാസകനിൽ രസമുള്ളവക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ അതെ അനുപാതത്തിൽ രസമുള്ളവക്കണമെന്നില്ല. സിനിമ വിവിധ രസങ്ങളുടെ സംഗമഭൂമിയായി തീരുകയാണ് അനുഭാചകൾ മനസ്സ്. ഒരു സിനിമ ആദ്യം മുതൽ അവസാനംവരെ ആസാദിക്കുന്നത് ഒരു രസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടില്ല. ഓനിലയികം രസങ്ങൾ ഇടകലർന്നാണ് ചലച്ചിത്രാസാദ

സിനിമയുടെ പാംജേർ: വികലനവും വീക്ഷണവും

നത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും പ്രേക്ഷകനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈഞ്ചേൻ സംഭവിക്കുന്ന രസങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പുർത്തി ലഭിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ അന്ത്യത്തിലാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ചലച്ചിത്രത്തിലെ കമയ്ക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധ രസങ്ങൾ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ മുർദ്ദയന്നത്തിലെ രസ സൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. ഈവിഭാഗം രസാസ്വാദനം പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകനിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ രസസൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തിന്റെ കലയാണ് സിനിമ.

ଭୋଗଂ ରଣ୍ଜି

അടുർ ഗ്രാഫാലക്കൂഷണൾ

ഓരോ സിനിമയിലെയും പ്രമുഖതാരം താൻതന്നെന്നുള്ള ഉൾവിചാരം അടുർ ഗ്രാഫാലക്കൂഷണൾ തന്റെ ആദ്യ സിനിമ മുതൽ വച്ചുപൂലർത്തിയിരുന്നു. ഈ വിചാരങ്ങൾ ഫലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചിത്രത്തെയും നേനിനോന്ന് വ്യത്യസ്തവും കലാമേരുയുള്ളതുമാക്കുന്നത്. സിനിമയെ കേവലാവിനോദ്ദോഹിയായി കാണുവാൻ ഈ ചലച്ചിത്ര വൈയ്യാകരണൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കലാകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഈദ്ദേഹം സിനിമയെ കാണുന്നത്. അടുത്തിന്റെതന്നെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘സംശ്റാവിന്റെ അനുഭവവും അത്മാവും നിശ്ചലിക്കുന്നതായിരിക്കണം അയാളുടെ സിനിമ’ എന്നതുമാർത്തം തതിൽ ചലച്ചിത്രകലയോടുള്ള പ്രണയവും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ചാലിച്ചെടുത്തതാണ് അടുത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും. മലയാളസിനിമയെ അതിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽനിന്ന്, ആ പരിമിതികളെ സാധ്യതകളാക്കി തീർത്ത് ലോകസിനിമയുടെ ശ്രദ്ധയിൽക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അടുരിന് കഴിഞ്ഞു.

കലകളിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉദ്ദേശ്യനകത്തും കുത്തിത്തിരുകുന്നത് ഈ സിനിമയിലാണ്. സഹ്യദയന്റെ ഉദ്ദേശവും ഉത്കണ്ഠന്യും പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവനിലെ സകല വികാരങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്തു സിനിമാവിജയങ്ങൾ കൊഞ്ഞുനവരാണ് വ്യവസായ സിനിമയുടെ വക്താകൾ. ഒരു സംസ്കാരാവബോധത്തിന്റെയും ക്രിയാവിച്ചിത്രമായ ജീവിതത്തിന്റെയും ആധികാരികരേഖകളായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമകളിലോന്നും അതിരുക്കുന്ന ലെംഗികതയുടെയും ആഭാസത്തരത്തിന്റെയും അക്രമാവതരണത്തിന്റെയും അതിപ്രസന്നമാണാവില്ല. അടുർ സിനിമകളിലുടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു സഹ്യദയന് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യജീവിതത്തിനും യാമാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുമാസ്തു റത്നക്കു വളരുന്ന അതിഭാവുകരത്തിന്റെ തലങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വിശാലമായൊരു നിരീക്ഷണത്തിൽ അടുർ സിനിമകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ശക്തമായ ഭാഗംതന്നെയായി വർത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം സിനിമാവബോധത്തിന്റെ നുതന മാതൃകകളുമായിതീരുന്നു.

അടുരും സാഹിത്യവും

സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ബാല്യം മുതൽതന്നെ അടുത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കമകളും കവിതകളുമെഴുതിയാണ് സർഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യവുമായി ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നാടക രചനയിലേക്കും അവതരണ തിലേക്കും മനസ്സുതിരിഞ്ഞു.

1965-ൽ പുന്ന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നും തിരക്കമാരചനയിലും സിനിമാസംഖ്യാന്തരിലും ബിരുദാനന്തര ഡിഫോമകൾ നേടി. ഈ പഠനം അടുത്തിന്റെ സാഹിത്യാവബോധത്തിനുമേൽ സിനിമാവബോധത്തിന്റെ പുത്തൻ ഉണർവ്വുണ്ടാക്കി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാതര സിനിമകൾ കാണുവാനും വിലയിരുത്തുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഈ ബലിഷ്ടമായ സിനിമകളിൽ പലതിന്റെയും അടിത്തര സാഹിത്യകൃതികളിനുമേലാണ് പട്ടത്തുയർത്തിയത്. ആസ്വാദനപക്ഷത്തിനായി മുന്നായെല്ലാം ബിംബങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു തലത്തെക്കുടി സൃഷ്ടികളുവാൻ ഈ വിശ്വാതര ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതിന് കഴിയുന്നുമുണ്ട്. ഈത് അടുത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരെന്നും സിനിമാക്കാരന്മാരെന്നും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

1955-ൽ സത്യജിത് റായിയുടെ പമേര്പാഥാലി പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷം പല മികച്ച സംവിധായകരും ആ ദിശയിലും സഖവരിച്ചുതുടങ്ങി. ഈതും അടുത്തിലെ സിനിമാവബോധത്തെ വാർത്തയോടുകൂടുന്നതിൽ ഒരു ഘടകമായി. മലയാളത്തിൽ ‘ന്യൂസ്പേപ്പർ ബോധയും’ ‘നീലക്കുയിലും’ സിനിമഗാരവമായി എടുക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിച്ച് ചലച്ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു.

സാഹിത്യത്തോടുള്ള അടുത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധംതന്നെന്നാണ് ബഷിരിന്റെ മതിലുകൾ അതേപേരിലും സകരിയായും ഭാസ്ക്രപ്രടേശരും എന്റെ ജീവിതവുമെന്ന ലഭ്യനോവൽ ‘വിധേയൻ’ എന്ന പേരിലും സിനിമായാക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ സിനിമകൾ സാഹിത്യകൃതിയുടെ തനിപ്പകർപ്പാകാതെ അടുത്ത് എന്ന സിനിമാക്കാരന്റെ കൈയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞതായിരുന്നു. തന്റെ ‘മതിലുകൾ’ എന്ന കൃതിയെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അടുത്ത ചലച്ചിത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയതെന്ന് ബഷിരി പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ തന്റെ നോവലിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തകർക്കുവനേ അടുത്തിന്റെ ‘വിധേയൻ’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന ആക്ഷേപവുമായി സകരിയരംഗത്തുവരികയുണ്ടായി. ഈതിന് അടുത്ത് നല്കിയ മറുപടി: ‘സിനിമയേയും സാഹിത്യതേയും ഒരേ കണ്ണിലും കാണുന്നതാണ് സകരിയയും ആക്ഷേപത്തിന് കാരണം. സാഹിത്യകൃതിയുടെ ആവ്യാനമല്ല സിനിമയും ദേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.’

സിനിമാ സങ്കല്പം

പ്രേക്ഷകന്റെ വൈകാരികതയെയും കേവലവികാരങ്ങളെയും ചുംബനം ചെയ്യുന്ന സിനിമാസങ്കല്പത്തിൽനിന്നും ആകന്ന് അവരുടെ ബഹികതയെ

സാധിനികുകയും തുടർവിചിതനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങളാണ് അടുർ സുഷ്ടിച്ചത്. സാർവ്വലഭകികതമുള്ള പ്രമേയങ്ങളുടെ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽനിന്നും വ്യക്തമായ മുൻധാരണകളോടെയാണ് അടുർ ഓരോ സിനിമയും സുഷ്ടിച്ചത്. പ്രേക്ഷകരെ ബഹുമികതയേയും തുടർച്ചിനക ലൈംഗികമായി സാധിനികുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ സിനിമകളിൽ കേവലമായ പ്രണയത്തിനോ, കലഹത്തിനോ, വികാരപ്രകടനത്തിനോ, സംഘർഷത്തിനോ, സംഘടനത്തിനോ, മരണത്തിനോ വലിയ സ്ഥാനമില്ല. അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ ആവ്യാനത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. ഈ സംഭവങ്ങളിലുടെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും ആ അവസ്ഥ സുഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയേയും പ്രേക്ഷകന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഈ അവതരണത്തിനായി സുഷ്ടിക്കുന്ന കമ അമവാ ആശയ ലോകം ഒന്നിൽക്കൂട്ടും തുടർച്ചയോ നിശ്ചലോ ആയിത്തീരുന്നില്ല. അതിലെ സംഭവങ്ങൾ, കമാപാത്രങ്ങൾ, സംഭാഷണസുചനകൾ, ദൃശ്യശബ്ദ സുചനകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സവിശേഷമായാരവസ്ഥയെ ചിന്തോദീപകമായ രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. സവിശേഷമായ ഈ അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പ്രതികരണങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതരാസസ്ഥതകളോ ആണ്. വർണ്ണം, വർഗ്ഗം, സാമ്പത്തികം, തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അടുത്തിൽ സിനിമകളിൽ ശക്തമായ സാധിനമായി വരുന്നില്ല. ചില അവസ്ഥാന്തരങ്ങളേ ചില വ്യക്തികളിലുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമാപാത്രങ്ങളിലുടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

തന്റെ ചലച്ചിത്രസകല്പത്തപ്പറ്റി അടുർ തന്നെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയമാണ്: ‘ജനപ്രിയ സിനിമയിൽ കാണാവുന്നതിന് അപൂരമാനുമില്ല. വെച്ചിട്ടിച്ചു കാഴ്ചയേമുണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വീഡ് എന്നു പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല. പരിചിതത്വമാണ് പോപ്പുലർ സിനിമയുടെ വിജയരഹസ്യം. അപരിചിതമായ ഒന്നിനെ സാധാരണ ആളുകൾ വേഗം ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉത്തമ സിനിമയിൽ വിഷയലുകളും ശബ്ദവുംകൊണ്ട് പുതിയൊരു അനുഭവതലത്തിലേക്കു കാഴ്ചക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.’

ചലച്ചിത്രകലയിലുടെ വ്യവസായത്തെ അനുരജണനപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അടുത്തിൽ സിനിമകളെ ചിലർ ‘കലാസിനി’ എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിശേഷണത്തിൽ പൊള്ളുത്തരത്തെപ്പറ്റി അടുർ തന്നെ നടത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ശ്രദ്ധയമാണ്: ‘ഞാൻ ആർട്ട് പടം എടുക്കുന്ന ആളുള്ളു. കാഴ്ചക്കാരുമായി സംവദിക്കാത്ത സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ പേരിടപ്പോൾ നല്ല സിനിമകാർ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകനെ പുർണ്ണമായി മറന്ന സിനിമയെടുക്കാനാവില്ല. കലാപരമായും സാമ്പത്തികമായും. സാഹിത്യത്തിലും അങ്ങനെന്നെന്നയല്ല? പുസ്തകം വായിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു മുവർമ്മൾ? സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളിൽ ഭാഗത്തുനിന്നും കാഴ്ചക്കാരിൽനിന്നും പരസ്പരം സംവേദനം ഉണ്ടാകണം. അതിന് കഴിവില്ലാത്തവൻ സിനിമയെടുത്താൽ പ്രശ്നമാകും.

കാഴ്ചക്കാരനിൽനിന്ന് ഉയർന്നുനില്ക്കുകയാണ് എന്നാണ് വാദമെക്കിൽ അതു കാണാനും കുറച്ചുപേരെങ്കിലും വേണം. ഈ പരസ്പര സംവേദനം തീരെ ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ആർട്ട് പടം എന്ന പേരുവീണത്. ആർട്ട് സിനിമ യുടെ മനതാളം എന്നാക്കേ ശൈലിയുമായി. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഏറിയും കുറഞ്ഞും എന്നും കാഴ്ചക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘കൊടിയേറും’ കോട്ടയം ‘ആശ’ തിയറ്ററിൽ 145 ദിവസം ഓടി. എനിക്ക് പുർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ ഏടുക്കുന്നു. അനുരത്ജനത്തിന് തയാറാ കുന്നില്ല എന്നത് കുറമാകരുത്.’

അടുരിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിനിമ പുർണ്ണമായും സംവിധായകൾ മാത്രം കലയാണ്. ഇതിനെ ന്യായികരിച്ചുകൊണ്ട് അടുർ പറയുന്നു: ‘കവി വാക്കുകളെയും ഗായകൻ സരങ്ങളെയും ചിത്രകാരൻ നിറങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധികളാക്കുമ്പോൾ, ചലച്ചിത്രകാരൻ വേറിട്ടുനിന്നാൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളെയും ശബ്ദവിശേഷങ്ങളും സഭാവാനുസ്യതമുള്ള സന്നിവേശ മാതൃകകളിലും ബന്ധിപ്പിച്ച് ആത്മപേക്ഷനം നടത്തുന്നു.’

കലയെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് സാഹസികവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ കാര്യമാണ്. കാലാനുസ്യതമായി കലാവത്രണത്തിലും ആസ്ഥാദന രീതിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് സാഭാവികമാണ്. വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും കാലത്തിൻ്റെ ദർപ്പണങ്ങൾ കൂടിയാണ്. കലയെ സംബന്ധിച്ച ഈ സാമാന്യത്തരങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രകലയെ സാമാന്യമായി നിർവ്വചിക്കാൻ അടുർ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലാസൂഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രചോദനം, പ്രയോഗം, പ്രകാശനമെന്ന് മുന്നുംപട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഘട്ടത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലവും നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട്.

രുചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ സാഹിത്യകൃതികളോ നേരിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവമോ കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ എന്തുവേണമെങ്കിലും നിമിത്തമാകാം. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ നിമിത്തമാകുന്ന ആശയത്തെ കണ്ണത്തുനാ ഈ പ്രമമംപട്ടത്തെ പ്രചോദനമെന്നാണ് അടുർ വിളിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തെ പ്രയോഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ സിനിമ പ്രദർശനശാലയിലെത്തിക്കുന്നതാണ് മുന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രകാശനം. ഈങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമകൾ പുർണ്ണമായും സംവേദനക്ഷമമായെങ്കിൽ മാത്രമെ ഉത്തമ കലാരൂപമെന്ന് വിളിക്കാനാകു എന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

സൃഷ്ടിയുടെ പൊരുൾ

അടുരിന് സ്വന്തം സിനിമകളപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശ്രദ്ധയവുമാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് അടുർ സ്വന്തം സിനിമകളപ്പറ്റി പറയുന്ന വസ്തുതകളാണ് സംഗ്രഹിക്കു

നീത്. സമ്പൂർണ്ണ സാങ്കല്പിക കമ തന്നുപോലും തന്റെ സിനിമയിൽ ഇല്ലെന്ന് അടുർ ഗ്രാഫാലക്യൂഷൻസ് പറയുന്നു. തന്റെ സിനിമകൾ ഓരോനും ഓരോ സാമൂഹ്യവേദാണ്ടന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

സയംവരം (1972). നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അഴുന്ന്, അമ്മ, സഹോദര അശ്ര, ബന്ധുകൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ആണിതെന്നും പെണ്ണിതെന്നും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ അവർക്കായി സമൂഹം എന്നാണ് ഒരുക്കിവ യ്ക്കുന്നത് എന്ന അനേകണമാണിത്. സമൂഹം ഒരും പ്രതീക്ഷ തരുന്നില്ല. ദുരന്തപൂർണ്ണമായ ഒരു ‘സയംവരം’മാണ് കമാന്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുന്നത്.

കൊടിയേറ്റം (1977). സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ. സാധുവായ ശക്രൻകുട്ടി. താനും സമൂഹത്തിലെ അതിസ്ഥിതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്ന അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം ക്രമേണ ഉരുത്തിരിയുന്നതിന്റെ രേഖാണ് കൊടിയേറ്റം.

എലിപ്പത്തായം (1981). നമ്മൾ വേണ്ടരീതിയിൽ ചുറ്റുപാടുകളോട് പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം സാമൂഹികമാകാം, മന്ത്രാസ്ത്രപരമാകാം, പാരമ്പര്യം തന്നുപോയ പ്രാരാബ്യങ്ങളാകാം. ഉള്ളിയെന്ന കമാപാത്രത്തെ മുൻനിറുത്തി ഇക്കാര്യങ്ങളുട്ടിയാണ് ഇതിൽ കാര്യവിചാരം നടത്തുന്നത്. ഉള്ളിയുടെ പ്രതികരണരാഹിത്യം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെതന്നെ അധിക്കന്തരിന് കാരണമാകുന്നു.

മുഖാമുഖം (1984). എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു വിളുവകാരിയുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയപരം ആകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ കാലം പോകുന്നോൾ സാധാരണ അനുഭവങ്ങളുടെ ഇരയായി ഈ ആവേശം ക്രമേണ തണ്ണുത്തുപോകുന്നു. ഈ വൈകാരികനഷ്ടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചന ശ്രീയരനേന്ന കമാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖാമുഖത്തിൽ. കേരളത്തിലെ ഒരു ശ്രാമത്തിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവവുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനന്തരം (1987). മാനസിക വിഭ്രമത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുട്ടും ആർക്കും വ്യക്തമായ അറിവില്ല. അതുപോലെ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതത്തുകാരനോ, കലാകാരനോ ആകുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയും. ഭ്രാന്തന് തന്റെ മാധ്യമത്തിനുമേൽ നിയന്ത്രണമില്ല. എന്നാൽ ഭ്രാന്തിന് ഒരു ക്രമമുണ്ടാകുന്നോൾ അത് സൃഷ്ടിയാകുന്നു. അനന്തരം ഈ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റിയുള്ള സിനിമയാണ്.

മതിലുകൾ (1989). സ്വാത്രത്വം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് എന്നാണ് ഇതിലെ പര്യാലോചന. എഴുതത്തുകാരൻ ആന്തരികലോകം തുറക്കാൻ നോക്കുകയാണിതിൽ.

വിധേയൻ (1993). അധികാരത്തിന്റെ മന്ത്രാസ്ത്രമാണ് വിധേയനിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹമനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒരു വിധേയത്വം

മാറാതെ ഒട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. അത് ബൈട്ടിഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ബാക്കി മാത്ര മല്ല. അത് നമ്മുടെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ പല പ്രകാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കമാപുരുഷൻ (1995). ചലച്ചിത്രകാരൻ ജീവിച്ച ചരിത്രപ്രധാനമായ അരനുറ്റാണ്ടിലുടെയുള്ള ഒരു വികാരപരമായ യാത്രയാണിത്. വളരെ വ്യക്ത മായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലുടെയാണ് ചലച്ചിത്രം കടന്നുപോകുന്നത്.

നിശ്ചൽക്കുത്ത് (2003). മറുള്ളവരുടെ വേദന നമ്മുടെതാക്കുനിടത്താണ് മനുഷ്യത്വം മുളയ്ക്കുന്നത്. തുക്കിക്കൊലയ്ക്കു വിധേയനാകുന്ന ആളിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ. കൊല്ല നടപ്പാക്കേണ്ടിവരുന്നയാളിന്റെ മനസ്സും കാണേണ്ടതല്ലോ? അതാണ് നിശ്ചൽക്കുത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്.

സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കമകൾ കണ്ണഡത്തുന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിത്തെന്നയാണെന്ന് അടുർ പറയുന്നു. ‘തൃപ്തികരമായ ഓരാഴയം സ്വന്തമായി തോന്നാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വെളിയിൽനിന്ന് കമകൾ എടുത്തത്. പിന്നെ സിനിമയാകുന്നേം കമയ്ക്ക് അതുപോലെ നിൽക്കാനാവില്ല. വായനയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ബാഷ്പപീകരിച്ചുപോകുകയും ആശയം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സിനിമയിൽ ഇമേജുകൾ നില നിൽക്കും. സുന്ദരൻ എന്നു കമയിൽ പറയുന്നിടത്ത് മമ്മടിയെയോ, മോഹൻലാലിനെയോ വയ്ക്കുന്നേം അവർ കാഴ്ചക്കാരനുമുന്നിൽ വ്യക്തവും കൂത്യവുമായ രൂപങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ്. കാണുന്നതിന് അപൂരവേതക്ക് ഈ ആശയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് നല്ല സിനിമാ കാരൻമ്മുൻ പണി.’ തമാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കാഴ്ചക്കുമ്പൂരം ബുദ്ധിയെ സാധീനിക്കുന്നവയാണ്. ഈ സാധീനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെ ശ്രദ്ധയവും പ്രസക്തവുമാക്കുന്നത്.

തിരക്കമൊസ്കളം

ലോകം കണ്ണ എല്ലാ മികച്ച സംഖ്യാധകരുംതന്നെ മികച്ച തിരക്കമൊക്കുത്തുക്കൂടിയായിരുന്നല്ലോ. അടുത്തിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും തിരക്കമെ അദ്ദേഹംതെന്നയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. സിനിമയെ പ്രമാഘവും പ്രാധാന്യവും മായി കാണുന്ന അടുർ അതിന്റെ നിർമ്മിതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള മാധ്യമമായി ടാണ് തിരക്കമെയെ കാണുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും തിരക്കമെയുടെ പ്രധാന്യ തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ലോകം എന്ന സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടുർത്തനെ തിരക്കമെയെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ‘സിനിമയുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ രണ്ടു തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സിനിമയുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെത്. സിനിമയുടെ സാഹിത്യം കേവലം തിരക്കമെയിലൊതുങ്ങുന്നു. ഈതിനു സാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ടാമതെത്തത് സിനിമാസംബന്ധിയായ സാഹിത്യത്തിന്റെത്. സിനിമാസംബന്ധമായ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.’ സിനിമ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗ

രേവമാത്രമായി തിരക്കമെയെ കാണുന്നതിനാലാണ് അതിനു സാഹിത്യ തിരിക്ക് രൂപഭാവങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്തത്.

സാഹിത്യോച്ചിത്രമായ ഭാവനയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കിരിക്കുന്നി അവിടെ നിന്നും ഭാഷയുടെ സഹായത്തോടെ ഭാവനയുടെ നേരത്തരുത്തിലും കണ്ണഭത്തിയ വീക്ഷണങ്ങളാണ് അടുരിന് സിനിമാസംവിധാനത്തിനുള്ള ശക്തമായ സഹായരേഖകൾ. തിരക്കമെയെഴുതുന്നോൾ എന്ന ലേവന്റത്തിൽ അടുർ പറയുന്നു: ‘സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമേതെന്ന് ആരൈക്കിലും ചോദിച്ചാൽ, രണ്ടാമതൊന്നാലോചിക്കാതെ താൻ ഉത്തരം പറയും തിരക്കമെ.’ സിനിമയുടെ ആദ്യസ്പദനും അടുരിൽ പൂരത്തുവരുന്നത് തിരക്കമെയിലും യാണ്.

തിരക്കമൊരചയിതാവ് ആദ്യമൊരാശയത്തെ കണ്ണഭത്തുനു. തുടർന്ന് ആ ആശയത്തെ തിരക്കമെയെന്ന മാധ്യമത്തിലേക്കു നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഭാവനമാത്രമല്ല ബുദ്ധിയും യുക്തിയും സാധ തമാക്കിയ പരിചിതമാർഗ്ഗങ്ങളും ചേർന്നാണ്. സിനിമയിലെ കമാവതരണ തിരിക്ക് ബുദ്ധിപരവും യുക്തിപരവുമായ മേഖലകളെ ഹൃദയമായി സമന്പിളിച്ചവത്തിപ്പിക്കുന്ന ഭാത്യവും നിർവഹിക്കുന്നത് തിരക്കമെയാണ്. യാമാർത്ഥത്തിലിവിടെയാണ് സിനിമയിലെ സംഭവപരമരകൾ സീനുകളായി നിയതമായ പശ്വാത്തലവത്തിൽ ഉചിതമായ ദൃശ്യ-ശബ്ദ സാധ്യതകളോടെ പ്രാഥമികമായി ജനിക്കുന്നത്.

തിരക്കമെയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിനിമയുടെ നിലനിൽപ്പിനെപ്പറ്റി അടുർ ചിന്തിക്കുന്നത്. തിരക്കമെയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും ദിമുഖ വ്യക്തിത്വമാണുള്ളതെന്ന് അടുർ വിലയിരുത്തുനു. ‘തിരക്കമെ ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാനവും നിർബ്ലായകവുമായ ഘടകമാണെന്നു സമ്മതിക്കേത്തെനെ അതിരിക്കേണ്ട തനിപ്പകർപ്പാവസ്ഥം ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന സിനിമയുമെന്ന സമീപനം ആശാസ്യമല്ലതെനെ.’ തിരക്കമെയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ അതിരിക്കേണ്ട തനിപ്പകർപ്പാകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. തിരക്കമൊരചന്നും സമയത്ത് സംഭവിച്ച സർബ്ബാത്മക പ്രവർത്തനത്തിരിക്കേണ്ട തുടർച്ചയാണ് സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരക്കമെയ്ക്കുമേൽ ഇനിയോരു ഭാവനാലോകമാണ് ദൃശ്യശബ്ദങ്ങളുപയോഗിച്ച് ചലച്ചിത്രകാരന് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. യാമാർത്ഥത്തിലിവിടെ തിരക്കമെയ്ക്ക് വിനിയോഗിച്ച് ഭാവനയിൽനിന്നും ഭിന്മായ ഭാവനയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തിരക്കമെയ്ക്കാവശ്യം ആശയത്തെ /കമയെ അക്ഷരങ്ങളിലും ക്രമീകരിച്ച് അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന രചനാധിഷ്ഠിതമായ ഭാവനയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത് തിരക്കമെയെ ദൃശ്യ-ശബ്ദങ്ങളിലും സൃഷ്ടിചെടുക്കുന്ന സംഘടിതസ്ഥാവത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഭാവനയാണ്. വിശകലനാത്മകമായി വിലയിരുത്തിയാൽ സിനിമ ലക്ഷ്യവും തിരക്കമെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗവുമാണ്.

എല്ലാ അംഗത്തിലും പുർണ്ണമായ തിരക്കമൊവ്വാനത്തിരിക്കേണ്ട നിറവിൽ

നിന്നുകൊണ്ട് അടുർ സിനിമാസംഖ്യാനം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി തിരക്കിടച്ചുതുന്ന ഒരു കമയായിട്ടല്ല തിരക്കമെ എഴുതുന്നത്. സിനി മയ്ക്കു മുമ്പ് തിരക്കമെ എഴുതുന്നതുപോലെ പുർത്തീകരിച്ച സിനിമ യിൽനിന്നും അടുർ തിരക്കമെ എഴുതാറുണ്ട്. സിനിമയിൽനിന്നും വേറിട്ടും പാരായണയുക്തവുമായ വ്യക്തിത്വം തിരക്കമെയ്ക്കു നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗ മായിട്ടാണ് ഇത്തരം തിരക്കമെകൾ രചിക്കുന്നത്. ഈ തിരക്കമെകൾ ആസ്യാ ദന്തതിന്നും വിലയിരുത്തലിനുമായി സഹ്യദയ സമക്ഷത്തിൽ വ്യക്കുന്നു. കൊടിയേറ്റം തിരക്കമെയുടെ ആദ്യഭാഗത്ത് ശ്രമകാരന്റെ കുറിപ്പിൽ അടുർ തന്ന പറയുന്നു: ‘ഈത് സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരക്കമെയല്ല. സിനിമ യുടെ തിരക്കമെയാണ്. വരമൊഴിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.’

അക്ഷര സമുച്ചയങ്ങളിലും സമാഹരിക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യസമുച്ചയങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്മായ അനുഭവമാണുണ്ടാകുന്നത്. സാഹിത്യപാരായണത്തിൽ സംജാതമാകുന്ന സംവേദനപരത തന്നെയാണ് ഈ തിരക്കമൊപാരായണത്തിലും ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമ മുമ്പ് കണ്ണിരുന്നെങ്കിൽ കമാപാത്രങ്ങൾ തിരുള്ളിലയിൽ കണ്ണ രൂപ ത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരുപങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നത് ഒരു മറു ധാമാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾതന്ന സാഹിത്യാസ്യാദനത്തിന്റെ തലവും പാരായണത്തിൽ ഉൾച്ചേരിനിരിക്കുന്നു. സിനിമാരുപിക്കരണത്തിനുമുമ്പും അതിനുശേഷവും തിരക്കമൊരചന നിർവ്വഹിച്ച് ആ മാധ്യമത്തിന് ദിമുഖം നൽകുവാൻ ബോധപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ അടുർ ശ്രമിക്കുന്നു.

അരവിന്ദൻ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ കേരളത്തിലെ മധ്യ വർഗ്ഗ സിനിമാസംഭവിഭാഗത്തിന്റെ അവബോധത്തെ ബാധിക്കായും കലാ പരമായും ആഴത്തിൽ സംശയിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു. മധ്യവർഗ്ഗസമൂഹത്തിന്റെ അവബോധത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന മുല്യവെരുദ്ധങ്ങളും അവ കാലാ കാലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും അവർക്കുതന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിനിമാവത്രണത്തിൽ ഒരു പുതിയ പന്ഥാവ് തുറന്നവ യായിരുന്നു അരവിന്ദൻ എറെ സിനിമകളും. സവിശേഷമായ സിനിമാവത്രണരീതിയിലൂടെ നവമായൊരു കലാവത്രണം സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിത്തറ പാകുകയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ.

‘അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ജി.അരവിന്ദൻ, ജോൺ എബ്രാഹം എന്നി വർ മലയാളസിനിമയുടെ ആദ്യക്ഷരികളാണോ’നു പറയാമെന്ന് അയ്യപ്പപ്പ സികർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണം ഇവരുടെ പ്രതിജന്മിനമായ ചലച്ചിത്രാവത്രണ രീതിയിലേക്കും അവയുടെ നിയതമായ കലാമുല്യത്തിലേക്കും വിരൽചൂണ്ടുന്നതാണ്. ഈവരെ സമാദരണീയരാക്കുന്ന പ്രധാനാലടക്കം മൂലിക്കു ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബാധിക ഉണ്ട്രീൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളതുമായ സിനിമയുടെ സ്വഷ്ടാക്ലേന്നതാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രതിക്കൊള്ളുന്നതും സാമുഹ്യവും സാംസ്കാരികവും കലാപരവും വൈയക്കതികവുമായ ഐടകങ്ങൾ തികച്ചും ഭിന്മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാം ഈവരുടെ സിനിമകളും ഭിന്മായ ദർശനമേഖലകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അടുത്തും ജോൺും അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മികവിൽനിന്നും സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ എത്തിയെങ്കിൽ അരവിന്ദൻ നേരിട്ട് സിനിമയിലെത്തുകയായിരുന്നു. അക്കാദമികമായ സൈഖാനികവശങ്ങളെക്കാൾ പ്രായോഗികമായ നിരീക്ഷണ അതാനമാണ് അരവിന്ദൻ സിനിമയുടെ സവിശേഷത. ഈ പ്രായോഗികജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ച അറിവായിരിക്കാം സവിശേഷരീതിയിലൂള്ള സിനിമകളെടുക്കുവാൻ അരവിന്ദനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഐടകം. ഓരോ സിനിമയും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ നിരീക്ഷണങ്ങൾതന്നെ ആയിരുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാകാം അരവിന്ദൻ സിനിമകൾക്ക് നിയതമായൊരു ശൈലി ഇല്ലാതെപോയത്. അര

വിന്നൻ സിനിമാസങ്കലപങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശിയോ അനുകർത്താവോ ഇല്ലെന്നത് എറെ ശ്രദ്ധയമാണ്.

അരവിന്നൻ കലാലോകം

സംഗീതകലയിലും ചിത്രകലയിലുമായിരുന്നു അരവിന്നൻ പ്രാധമിക താല്പര്യം. കലയോടുള്ള സവിശേഷമായ താല്പര്യത്തിൽനിന്നും ഉടലെടുത്ത അനോഷ്ഠണമനോഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാർട്ടൂണുകളുടെ ലോകത്തെത്തിച്ചത്. സെപ്പിക്കുവാനും സൗംഖ്യാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഉദ്ദേശായിപ്പിക്കുവാനും എത്തൊരു കലയുംപോലെയോ അതിലധികമായോ കാർട്ടൂൺ കൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് അരവിന്നൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് നിയത വ്യക്തിത്വമുള്ള കാർട്ടൂൺ പരമ്പരകൾ ഒരുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ‘ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും’ എന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പര അറു പതുകളിൽ തുടർച്ചയായി മാതൃഭൂമി ആച്ചപ്പതിപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയെ ദൃശ്യമനോവൽ എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുവാനാണ് സാഹിത്യനിരുപകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. വരയും വചനവുംകൊണ്ട് കാലികമായ അവസ്ഥാവിശേഷതെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഇതിവ്യതം ആവ്യാനം ചെയ്യുന്ന റീതിക്ക് മലയാളത്തിൽ മുൻമാതൃകകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ ഒരു മധ്യവർഗ്ഗ കലാകാരന്നെ വീക്ഷണകോണിലുടെ നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു ‘ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവു്’മെന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പര. ആധുനികമെന്ന പേരിൽ അറുപതുകളിൽ പുരത്തിരഞ്ഞിയ സാഹിത്യകൃതികളുടെ അർത്ഥരാഹിത്യം പരിഹാസത്തോടെ ഈ കാർട്ടൂൺ പരമ്പര നന്നായി ചിത്രീകരിച്ചു. ദൃശ്യമനോവലിന് സമാനമായ ഈ കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയുടെ അവതരണത്തിന് നിബാനം അരവിന്നൻ ഇളളിൽ ലീനമായിരുന്ന സിനിമാവിഭാഗമാണ്. സിനിമയുടെ അനന്തസാധ്യതകളെപ്പറ്റി അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുരത്തീകരണത്തിനായി ഫിലിം കൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനിച്ചു. ഈ ഫിലിം ഫലമായി നിരവധി പാശ്ചാത്യ കൂപ്പികൾ സിനിമകൾ കാണുവാനുള്ള അവസ്ഥമുണ്ടായി. നാടകാവതരണത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കും അരവിന്നൻ പ്രതിഭ വ്യാപിച്ചുടുടങ്ങി. ഈ വ്യത്യസ്തമായ കലാമേഖലകളിലുടെയെല്ലാം വ്യാപരിച്ച പ്രതിഭകളുടെ കൃത്യമായ സംഗമമാണ് അരവിന്നൻ സിനിമകളുടെ അപൂർവ്വ വിന്റമയം പുലർത്തുന്ന അവതരണത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും നിബാനം.

ചിത്രകലയിലുടെയും കാർട്ടൂൺ പരമ്പരകളിലുടെയും പുരത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദൃശ്യവോധത്തെയും നാടകാവതരണത്തിന്റെ വേളയിൽ ഒരു പ്രമേയത്തെ രംഗമണ്ഡലത്തിലേക്കു പൂർണ്ണമായി ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പരിമിതികളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും ആത്മപ്രകാശനത്തിന്റെതായ ഈര കലാതലങ്ങളെ ഉൾച്ചേര്ത്തു

കൊണ്ടും രൂപപ്പെട്ട് അരവിന്ദൻ സിനിമകൾ അനുവാചകന് സിനിമ സഹസ്രാസ്ത്രത്തിന്റെ സമസ്തവശങ്ങളുടീയുമരിയുവാനുള്ള രേഖകൾതന്നെ ആയിരുന്നു.

ചിന്തയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും സഹജവാസനകളുടെയും ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ഇച്ചാപുർവ്വമല്ലെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരുക്കരണമാണെന്ന് അരവിന്ദൻ തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെയും ചിന്താശീലതയെയും സിനിമയിലുടെ സമരസപ്താത്തുവാൻ ഉതകുന്ന അവതരണമാണ് അരവിന്ദൻ നടത്തിയിരുന്നത്. കലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേസമയം ആർദ്രവും ശക്തവുമായ മാനവികത വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണെന്ന് അരവിന്ദൻ തന്റെ സിനിമകളുടെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

സിനിമാ സജ്ഹപ്പം

അരവിന്ദൻ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘ചിത്രങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ബന്ധം പ്രതിമാരചനയോടും വാസ്തവില്ലപ്പെടുത്താടുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചലിക്കുകയും നാദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശില്പങ്ങളോട്’ ഇതിനെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അരവിന്ദൻ പറയുന്നു. ‘ബേക്കോസി ഒരു പ്രതിമ ചെ കുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ അളവുകളെയും രൂപതയയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴുമത് രേഖപ്പെടുത്തിയുമിരിക്കും. കോ ബേസിയർ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴും ഈ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പുർവ്വനിശ്ചിതമായ ഗണിതങ്ങളെ രചനാപ്രക്രിയക്കിടയിൽ മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ചിത്രകാരന് ആശ്രയിക്കാവുന്ന രചനാസന്ദരഭങ്ങളിലെ സ്വയംഭൂവായ ദർശനങ്ങളുടെ രശ്മികൾ അവർക്ക് പ്രയോജനകരമല്ല. ഏതാണ്ട് ചലച്ചിത്രരചയിതാവിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അയാളും പുർവ്വനിശ്ചിതമായ ഉപാധികളിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്നു. കണക്കും കാര്യവും വച്ച് വാസ്തവില്ലപ്പെട്ടും പ്രതിമാശില്പിയുമെന്നതു പൊലെതന്നെ സഹായികളെയും കൂട്ടിയാണ് ചലച്ചിത്രകാരനും സൃഷ്ടി പ്രകിയയിൽ എർപ്പെടുന്നത്.’

സിനിമയിലെ പ്രമേയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെയും നടന്റെ അഭിനയതയയും അരവിന്ദൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളും ചലച്ചിത്രകാരന്റെ സൃഷ്ടികൾമുതൽത്തിനിടയിൽ സ്വയം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രമേയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അരവിന്ദൻ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘യമാർത്ഥത്തിൽ കമ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടതോളം സഹസ്രയേതരമാണ്. പക്ഷേ, വിപുലമായ വിനിമയ മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ഈന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് പ്രമേയം ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്നു തോനുന്നില്ല. പ്രമേയം ആത്രയും പ്രധാനമായ ഒരു സാമൂഹ്യബാധ്യതയാണിന്. ദലി വിഷൻ വ്യാപകമാവുന്നതോടെ ഒരുപക്ഷേ, ഈ ബാധ്യതയിൽനിന്ന് സിനിമ

തെല്ല് സ്വത്രതമാകാനിടയുണ്ട്. പ്രമേയം പ്രമുഖമായി അവസാനിക്കുന്ന ചെനകൾ ദുർബ്യുല ചെനകളാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും.’

സിനിമയിലഭിന്നയിക്കുന്നവരുടെ അഭിനയപരമായ കഴിവിനേയും പ്രകടനത്തെയും അംഗീകരിക്കാത്ത സംവിധായകനായിരുന്നു അവവിന്റെ. അരവിന്റെനെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘സിനിമയിൽ അഭിനയമെന്നാണില്ല. സംവിധായകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റരീതികളെയുള്ളൂ. അഭിനേതാക്കൾ സംവിധായകൾക്ക് കൈയിലെ കളിപ്പാവകളാണ് എന്നു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. എന്തേ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് അഭിനയം അറിയണമെന്നില്ല. താൻ പറയുന്നരീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നവരെയാണ് എന്നിക്കാവശ്യം. ഉദാഹരണത്തിന് കുമാട്ടിയിൽ താൻ വടകരയിലുള്ള കുറെ കൂട്ടികളെയാണ് കമാപാത്രങ്ങളാക്കിയത്. അഭിനയം വശമില്ലാത്ത ഈ കൂട്ടികൾ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പെരുമാറുകയായിരുന്നു. ‘കാബുനസീത്’യിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ ഗോത്രസമുദായകാരാണ് കമാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സിനിമയിലെ അഭിനയം നടൻ തനിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. സംവിധായകൻ തന്റെ മാധ്യമത്തിന്റെ പരിചരണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതുകൂടിയാണ്. നാടകത്തിലെന്നതുപോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിന്റെ നേരരീതരുവും ഒരു നടൻ കാത്തുസുക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല.’

സംവിധായകൻ തന്റെ മാധ്യമത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രയോഗം വഴി അഭിനേതാകളിൽനിന്ന് ഉചിതമായ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റണം എന്ന ദ്രോഹം വിശ്വസിച്ചു. അരവിന്റെ ഈ ആശയഗതിക്ക് പുഡ്യോവ്കിന്റെയും ഷ്ടൈസർസ്റ്റിന്റെയും അഭിനയസംബന്ധമായ ചിന്താരീതിയിൽനിന്ന് ഏറെ യോന്നും വ്യത്യാസമില്ല. നിർവ്വികാരമായ മുവത്തിന്റെ സമീപത്തായി ഭിന്നരീതിയിലുള്ള ആർത്ഥികതലങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച താനാഗ്രഹിക്കുന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന കുള്ളേഷാവിന്റെ രീതിയാണ് അഭിനയത്തെസംബന്ധിച്ച് അരവിന്റെ സാധ്യീനിച്ചതും നിലച്ചതും.

അനാവശ്യമായ സെൻസറിങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അരവിന്റെ ആവില്ലായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി അരവിന്റെ തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘സെൻസർ ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുതരത്തിൽ സിനിമയിലെല്ലായിടത്തും ഇടപെടുന്നുണ്ട്. സെൻസർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻബോധത്തോടെ മാത്രമെ ആർക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോച്ചിക്കാനാവു. അത് സിനിമയെയും പ്രതിപാദനത്തിലെ ഒച്ചിത്യത്തുംമറ്റും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ മറികടക്കുവാനുള്ള ശേമത്തിൽ കേമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ആഭാസങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നു. കേമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ രീതിയിൽ വയ്ക്കാതവർക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലളിതവും സാധാരണവുമായ സ്ക്രൈപ്പറൂഷബന്ധം നമ്മുടെ സിനിമകളിലോന്നും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് ഒരു പ്രധാനകാരണം,

സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന ബാഹ്യനിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. ധമാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സെൻസർ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയാത്മകവും തീർത്ഥം നേരുറീവുമാണ്.'

പ്രമേയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ അംഗീകരിക്കാത്ത അരവിന്ദൻ്റെ സിനി മകളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും നെതികതയുടെയും സ്വാധീനം ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അരവിന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ‘എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരുവോളം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയസാമുഹ്യനിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാമുഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ അവയുടെ പ്രകടമായ പ്രകൃതങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതും നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നതും ഫലപ്രദമാവുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമുഹ്യാന്തർധാരക ഭളയും അവയെ നയിക്കുന്ന മുല്യങ്ങളേയുമാണ് അപദ്രീമിക്കേണ്ടത്.’ മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുമായി ദീർഘകാലബന്ധമുള്ള ഫ്രെഡൂ സംവിധായകനായ ഗോദാർഡ് തന്റെ ചെനകളിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും പ്രത്യക്ഷമായ മാർക്സിസ്റ്റ് സാധ്യീനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. എകിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ സാമുഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽത്തന്നെ ക്രിയാത്മകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അരവിന്ദൻ്റെ സിനിമകളും ഇങ്ങനെന്നെന്നെന്നാണ്. ഒരു സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയസാമുഹ്യനിലപാടുകളുടെ ബാഹ്യമായ പ്രതിഫലനം ദർശിക്കാനാവുകയില്ല. ധമാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തര കലാസിനിമയ്ക്കുവേണ്ട ഗുണവും ഇതുതന്നെന്നാണ്.

സിനിമകളിലും

അരവിന്ദൻ്റെ ‘ഉത്തരാധികാരം’ (1974) മുതൽ ‘വാസ്തവാരം’ (1990) വരെയുള്ള ഫിച്ചർ സിനിമകൾ പ്രമേയത്തിലും പ്രതിപാദനത്തിലും വിസ്മയാവഹമായ വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ്. വിപ്പവ പുർഖകാലത്തിന്റെ കുരവും വിസ്മോടകവുമായ അവസ്ഥയെ ഒരു മധ്യപരിവർത്തനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും അവത്തിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഉത്തരാധികാരം. ധമാർത്ഥത്തിൽ വിപ്പവചിന്ത ഒരു ജനതയുടെയോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ പ്രത്യേകതയല്ല. ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മാറ്റങ്ങൾ ആശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതു സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും വിപ്പവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും വിപ്പവ അഞ്ചേഷ്മാണം. ഇതു ധാരണയിൽനിന്നുമാണ് ഉത്തരാധികാരം അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. ഇതു ധാരണയിൽനിന്നുമാണ് ഉത്തരാധികാരം പിറവി. ‘ഉത്തരാധികാരം’-ത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നായകനായ രവിയുടെ ഹൃദയത്തിലെപ്പോലെ ഒരു വിപ്പവകാരിയും സന്ധാരിയുമുണ്ട്. ബോധപുർവ്വമല്ലാതെത്തന്നെ അരവിന്ദൻ്റെ കലാമനസ്സ് ഉത്തരാധികാരം സൃഷ്ടിയിൽ ഇടപെടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി അരവിന്ദൻ്റെ പരയുന്നുമുണ്ട്. ‘നേരത്തെ ഇടപെടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി അരവിന്ദൻ്റെ പരയുന്നുമുണ്ട്.’ ‘നേരത്തെ വരച്ച ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും’ എന്ന കാർട്ടൂൺ പരഞ്ഞാൻ വരച്ച

സംരക്ഷണ സംഘിനം ‘ഉത്തരാധികാരി’ ത്തിലെ ചില കമാപാത്രങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികൾ തിരികെടുത്താനായോക്കാം. പ്രധാന കമാപാത്രങ്ങളായ രവിയുടെയും ആദർശവാദിയായ മാസ്റ്ററുടെയും പുർവ്വമാതൃകകളായി രാമുവിനെയും ഗുരു ജിയേയും വേണമെങ്കിൽ കാണാം. ഈ ബോധപുർവ്വം അവതരിപ്പിച്ചതല്ല. യാദ്യശ്വരികമായി സംഭവിച്ചതാണ്.’

ഈനങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസസങ്കല്പങ്ങളെ തിരുത്തേണ്ട ബാധ്യത കലാകാരനുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് ‘കാഞ്ചൻസിത്’യുടെ (1977) സൃഷ്ടികൾ ആസ്പദം. രാമാധിനേത്രപുരി ചിന്തിക്കുന്നോൾ എഴുത്തച്ചൻ്തേരി രാമാധിനേത്രപുരി രാമാധിനേത്രപുരി ചിത്രങ്ങളിലും രൂപം നല്കിയ സുന്ദരമായ കമാപാത്രങ്ങളുള്ള രാമാധിനേത്രപുരി സാധാരണക്കാരെന്തെന്നും മനസ്സിലെത്തുന്നത്. വ്യവസ്ഥാപിതമായി വളർന്നുവന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിനെതിരെ അരവിന്ദൻ നടത്തുന്ന ധാമാർത്ഥ്യാനോഷ്ഠനമാണ് കാഞ്ചൻസിത്തെന്ന് പറയാം. അരവിന്ദൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ രാമാധിനേത്രപുരി ‘ബേട്ടുവൽ ലെജൻഡ്’ ആണ്. ഈ പശ്ചാത്യലത്തിൽ ആദിവാസികളുടേതായ സഭാവാവും പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവുമെല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരിതിഹാസത്തപുരി ചിന്തിക്കുവാൻ അനുവാചകനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സിനിമയാണ് കാഞ്ചൻസിത്. ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യംകൂടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും അരവിന്ദൻ പ്രവ്യാഹിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ സീതയെ പ്രകൃതിയും രാമനെ പുരുഷനുമായി കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആവ്യാനമാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചലച്ചിത്രാവത്രണങ്ങളെ എതിർത്തവരോട് അദ്ദേഹം പരിഞ്ഞ സമാധാനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘ഞാൻ ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാമനെ ധാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.’

അരവിന്ദൻ മുന്നാമത്തെ സിനിമയായ തന്റെ (1978) റിയലിസത്തിന്റെ ആവ്യാനസാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ചതാണ്. ചലച്ചിത്രമാധ്യമത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരവിന്ദൻ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്റെ ‘ഒരു ഡോക്യു-ഫീച്ചറാണ്. കൃത്യമായ സ്കീപ്പറ്റാനുമില്ലാതെയാണ് ഈ തിരിച്ചെന്ന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ. സർക്കൻ കലാകാരന്മാരെയും കാണാനെത്തിരെ ശ്രാമീണരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഡോക്യുമെന്ററി ശൈലിയിൽ ഒരിതിവൃത്തം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. മധ്യകേരളത്തിൽ പാടിപ്പിത്തത്തെ ഒരു നാടോടിപ്പാട്ടിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽനിന്നുമാണ് കുമ്മാട്ടി (1979)യുടെ പിരിവി. ധമാർത്ഥത്തിലിൽ അരവിന്ദൻ കൂട്ടിക്കർക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രമാണ്. കൂട്ടികളുമായി ബഹുഭികസംവാദം നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടികളുടെ സാഹിത്യത്തോടുള്ള പ്രതിഷ്ഠയമോ പരിഹാസമോ ആയിട്ടാണ് ‘കുമ്മാട്ടി’യുടെ നിർമ്മാണം. കൊയ്ത്തുകഴിത്ത് അറയും മാനവും നിരയുകയും പാടശേഖരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്യലത്തിലാണ് കുമ്മാട്ടിയുടെ ശ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വരവ്. കുമ്മാട്ടി പതിയെ കൂട്ടികളുടെ സുഹൃത്തായി, മുഖംമുടികളും നാടൻപാട്ടുമായി അവർ കളിച്ചുല്ലസിച്ചു. കുമ്മാട്ടിയുടെ

വിദ്യയിൽ ചിണ്ടൻ നായയായിത്തീർന്നു. അടുത്ത കോയ്ത്തുകാലം പിറ നപ്പോൾ, ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ കുമ്മാട്ടിയുടെ അരികിൽ തന്റെ വ്യമകളും മായി ചിണ്ടന്നൊയയുമെത്തി. അലിവുതോന്നിയ കുമ്മാട്ടി ചിണ്ടൻ നായയെ പഴയ ചിണ്ടനാക്കിത്തീർത്തു.

ഹാർസിയും റിയലിസ്റ്റവും ഇടകലർന്ന ‘കുമ്മാട്ടി’ക്ക് ആസാദനപ കഷ്ടത്ത് കേവലവും വിശ്വേഷവുമായ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കുമ്മാട്ടിയുടെ കമാ. രണ്ട് മനുഷ്യനായി ഇനിക്കുകയും സാധിതമാക്കാനാവാത്ത വികാര ആളോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യരെ ദുരന്തകമാ. മിത്തുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവയെ വളർത്തിയെടുത്ത തലമുറകളുടെ വിശ്വാസമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മനുഷ്യകർമ്മത്തിന്റെ കമയാണ് ‘എസ്ത പ്ലാനി’ലുടെ (1980) അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലും ഹാർസിയുടെയും റിയാലിറ്റിയുടെയും അതിരുകൾ തിരിക്കാതെയുള്ള ആവ്യാനരീതിയാണ് അരവിന്ദൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എസ്തപ്ലാൻ എന്ന വ്യക്തയെപ്പറ്റി മുക്കുവർ നല്കുന്ന ഒന്നിനൊന്നു വ്യത്യസ്തമായ വിവരങ്ങളിലുടെവേണ്ടം പ്രേക്ഷകർക്ക് വാസ്തവത്തിലുള്ള എസ്തപ്ലാനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ. യാമാർത്ഥ്യവും അയാമാർത്ഥ്യവും തിരിച്ചറിയാൻ മുക്കുവർക്ക് കഴിയാത്ത തുപോലെ പ്രേക്ഷകനും കഴിയുന്നില്ല. ഈ സിനിമയെപ്പറ്റിയുള്ള അരവിന്ദൻ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിലയിരുത്തൽ പൂർണ്ണമാവു. ‘എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്ലേട് എന്നെ ചിത്രം ‘എസ്തപ്ലാനാ’ാണ്. എസ്താപ്ലാനെപ്പോലെ ഒരാളുണ്ടോ എന്നുനിക്കരിയില്ല. പക്ഷേ, പല മതങ്ങളുടെയും കമകളിൽ അതുപോലൊരു കമാപാത്രത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സകല്പങ്ങളും എന്നെ ഭാവനയുമാണ് അയാളെ സൃഷ്ടിച്ചത്.’

സാന്വദായിക ജീർണ്ണതകൾക്കിടയ്ക്ക് ധമാർത്ഥമ സെൻസിബിലിറ്റിയും നിഷ്കളക്കയെയും ഒരു ബാധ്യതയായിമാറാൻ ഇടവരുന്ന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണ് ‘പോകുവെയിൽ’ (1981) സുചിപ്പിക്കുന്നത്. മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാലു തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്ലേട് സംഗീതകാസറ്റിൽനിന്നും ടേപ്പിളക്കി ശരീരത്തിൽ ചുറ്റുന്നു. ഇവിടംതൊട്ട് സിനിമയിലെ സംഗീതം നിലയ്ക്കുന്നു. താളം തെറ്റിയ മനസ്സുകളെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ പദ്ധതിലെത്തിൽ മനശാസ്ത്രപരമായി അപഗ്രാമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രമാഖണനീയമാണ് പോകുവെയിൽ.

അരവിന്ദൻ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ‘ചിദംബരം’ (1985). അറിയപ്ലേടുന്ന നടന്നുംരെത്തനും ഇതിൽ കമാപാത്രങ്ങളായി സീക്രിച്ചു. സ്ഥിതാ പാട്ടിൽ, ഗോപി, ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാകാം ഈ സിനിമയെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കിയത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. മുനിയാണ്ടിയുടെയും ശിവകാമിയുടെയും വിവാഹം, ശിവകാമിയും ശങ്കരനും തമിലുള്ള ബന്ധം, മുനിയാണ്ടിയുടെ അത്മഹത്യ-ഓന്നാമത്തെത്ത് ഇതാണ്. ഇവയോടുള്ള ശങ്കരന്റെ പ്രതികരണമാണ് രണ്ടാംഭാഗം. ജനസ്രദ്ധ ആകർ

ഷിച്ച ഈ സിനിമയെപ്പറ്റിയുള്ള അരവിന്ദൻ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘ചിദംബരം’ എൻ്റെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലോന്നാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണീ ചിത്രം ഇത്രയേറെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഞാൻ അതുതപ്പെടുന്നു. അതേതോളം മഹത്യം ഈ ചിത്രത്തിന് ഏതായാലും മില്ല.’

ഈത്യുൽക്ക് പുറത്ത് എറെ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ‘ഒരിടത്ത്’ (1986). അസ്യമായ ആധുനികവൽക്കരണം സമുഹത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും നിലനിൽപ്പുതന്നെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ ദേശത്തും ഒരുത്തരത്തില ലൈക്കിൽ മരുഭൂതരത്തിൽ പാലായനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന്റെ ആത്മാവിലേയ്ക്ക് ഇരഞ്ഞിച്ചെല്ലുന്ന സിനിമയാണ് വാസ്തവം (1990). കലാമുല്യമുള്ള കമാചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനിടയിലും നല്ല യോക്കുമെന്തിനി ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അരവിന്ദൻ ബഹുശ്രദ്ധനായി രുന്നു. ‘എ ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം,’ ‘വി.ടി,’ ‘ബൗൺ ലാൻഡ് സ്കേപ്പ്’ തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധയാളായ യോക്കുമെന്തിനികളായിരുന്നു.

തിരക്കമെമ്പാടുള്ള പാംജാർ

തിരക്കമെമ്പാടുള്ള അരവിന്ദൻ പ്രാഥമിക മനോഭാവം സിനിമ രൂപീകരണ ത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയെന്ന നിലയിലാണ്. ഓരോ സിനിമയും അതായി രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പുർണ്ണവും ശക്തവുമായിരിക്കുവാൻ യത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരവിന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടതേതാളം അതിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖയുക്തിലേഡമായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരഭിപ്രായമില്ലായിരുന്നു.

‘സിനിമ ഒരു സംഘടിതകലയാണെന്ന ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രചനയെ സംബന്ധിച്ചു പുർണ്ണമായ ധാരണയുള്ളത് സംവിധായകനും മാത്രമാണ്. തിരക്കമെ എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രമുഖ ഘടകമല്ല. ആശയമാണ് പ്രധാനം. അയഞ്ഞ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റുമായാണ് ഞാൻ ചലച്ചിത്രരചന നടത്താൻ’ സ്വന്തം സിനിമകളുടെ തിരക്കമെമ്പയക്കുറിച്ചുള്ള അരവിന്ദൻ വിലയിരുത്തലാണിത്. സിനിമയുടെ പുർണ്ണതയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം യത്തിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്റെ വാക്കുകളാണിത്.

അയഞ്ഞതെക്കിലും ആദിമധ്യാനപൊരുത്തതേടുകൂടി പുർണ്ണമായ തിരക്കമെമ്പായാണ് അരവിന്ദൻ സിനിമാസംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. ഈ തിരക്കമെയ്ക്കു സിനിമ രൂപീകരണത്തിന്റെ പല ഘടങ്ങളിലായി രൂപഭേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും അരവിന്ദൻ കുട്ടിച്ചേരകുന്നു. ‘തിരക്കമെയെന്നത് ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ, നിർവ്വഹണത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടങ്ങളിലും വികസിക്കുകയോ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരടുരേഖമാത്രമാണ്. യാന്ത്രികമായി തിരക്കമെ ഫിലിമിൽ പകർത്തുന്നോൾ, രചനയിലെ സർഗ്ഗാത്മകതയാണ് ചേർന്നുപോവുക. ഇതിവ്യത്തതെത്ത സന്ദർഭാനുസരണം ഇംപ്രാവേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മുതിരാറുണ്ട്.’

തിരക്കെല്ലാമ്പുണ്ടെങ്കിലും സിനിമ പുർണ്ണ ലക്ഷ്യമായിരുന്നതിനാലും തിരക്കെല്ലാം സിനിമാരുപീകരണത്തിൽ വേളയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നത്. സിനിമാരുപീകരണത്തിനുശേഷം തിരക്കെക്കൾക്ക് നിലനിൽപ്പിയേരുതോ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആയ തലം അരവിന്ദൻ കല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. സിനിമ സംവിധായകൾക്ക് കലയാവണമെങ്കിൽ തിരക്കെല്ലാമ്പുണ്ടെന്നു രചിക്കണമെന്ന മനോഭാവത്തിൽ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ. സമാനതരം ഗദർഖമുള്ളവരിൽനിന്നും തിരക്കെല്ലാമ്പീകരണത്തിനായുള്ള സജീവ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സീകരിക്കുന്നതിന് അരവിന്ദനിലെ കലാകാരന് സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെ ക്രയാത്മക സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദർശിച്ചിരുന്നത്.

അരവിന്ദൻ തിരക്കെല്ലാ അദ്ദേഹം കാണുന്നതുപോലെയല്ല മറ്റു ചിലർക്കാണുന്നത്. കള്ളിക്കാട്ട രാമചന്ദ്രൻ അരവിന്ദൻ തിരക്കെല്ലാ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എറു ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘തിരക്കെല്ലാ ഏഴുതുപോൾ അരവിന്ദൻ ഒരു റിസർച്ച് മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സുക്ഷ്മതയുടെ ഒടുവിലത്തെ ബിന്ദുവിൽവരെ ശ്രദ്ധചെന്നതുനുണ്ട്. ഈ സുക്ഷ്മതയാകട്ടെ ശില്പപരമായ ശുണ്ണങ്ങളിലോന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു...കൊലാഹലങ്ങളില്ലാതെ ശാന്തമായോഴുകുന്ന ഒരു പുഴയുടെ സുവം തരുന്നതാണ് അരവിന്ദൻ തിരക്കെല്ലാമ്പുണ്ടെന്ന് തിരക്കെല്ലാമ്പുണ്ടെന്ന്’

അനുകല്പന സിനിമകൾ

മലയാളസിനിമയിൽ പുനർസൃഷ്ടിക്കെല്ലാ ഏറ്റവും ബഹുമികമായി സമീപിച്ചത് അരവിന്ദനാണ്. അദ്ദേഹം അനുകല്പനം നിർവ്വഹിച്ച എല്ലാ സിനിമകളും ശ്രദ്ധയമായി എന്നതിനൊപ്പം ആ മാധ്യമത്തിൽ ശക്തിസാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടവയുമായിരുന്നു. സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ‘കാഞ്ചനസീത്’ എന്ന നാടകവും സി. വി. ശ്രീരാമൻ ചെറുകമകളായ ‘ചിദംബരം,’ ‘വാസ്തവഹാര’ എന്നിവയും അതേ പേരിൽത്തനെ സിനിമയാക്കി. ഈവിടെ സാഹിത്യകൃതിയിലെ കമ സിനിമയ്ക്കൊരു നിമിത്തമായിത്തീരുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായിത്തീരുന്നില്ല. ഈ കൃതികൾ സിനിമയാക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അവയുടെ കമയെ ചലച്ചിത്രമാധ്യമത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ആവാക്കാനും നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പാകത്തിന് അരവിന്ദന്തനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് അരവിന്ദനെന്ന ചലച്ചിത്രകാരന്റെ പ്രതിഭതനെന്നാണ്. സാഹിത്യകൃതികളുടെ രചയിതാക്കൾ ആരും അരവിന്ദൻ തങ്ങളുടെ കൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചില്ല. ആതോരു മുല്യവത്തായ മാധ്യമപരിവർത്തനമാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ജോൺ എബ്രഹാം

വ്യക്തിപരമായ ആത്മാവിഷ്കാരത്തെയും കലാപരമായ ആത്മാവിഷ്കാര തത്ത്വങ്ങളും ഭിന്നമായിക്കാണാതെ അവയെത്തമ്മിൽ കൃത്യവും ഹൃദയവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ചലച്ചിത്രമെന്ന ബഹുജനമാധ്യമത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പുർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട്, ചലച്ചിത്രാവ്യാന ശാസ്ത്രത്തിന് പുതതൻ അനുബന്ധം എഴുതിച്ചേര്ത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാം. ചലച്ചിത്രാവ്യാനത്തിന്റെ മേഖലകൾ വളരെ വിപുലവും ഒപ്പം സക്കിർണ്ണവുമാണ്. നാടകാദി ദൃശ്യകലകളിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആവ്യാനഗഞ്ജലിയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിനേറ്റത്. ഈ ആവ്യാനഗഞ്ജലി അവതാരകനും അവൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അവബോധത്തിനുമനുസരിച്ച് ഭിന്നമായിരിക്കും.

അവതരണവും ആവ്യാനവും ആത്മാവിഷ്കാരവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെസ്റ്റബോർഡിലെ കരുകളെ ആലോചനയോടെ യുക്തിപൂർവ്വം തളളിനിക്കി എതിരാളിയുടെ കരുകളെ വെട്ടിയെടുത്ത് വിജയിക്കുന്ന വിശ്വനാമൻ ആനന്ദം കീകര്യ ബാറുകൊണ്ട് എതിരാളികൾ ബന്ധശചയ്യുന്ന ബോളുകൾ അടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് നിക്ഷാരുകളും റൈറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കുന്ന കപിൽദേവും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കരും, വിംബിശ്രിയൻ കോർട്ടിൽ മിനിസ്കേർട്ടിക് ചട്ടുലമായ ചലനങ്ങളോടെ മിന്തൽ സ്മാഷുകൾക്കാണ് എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭരണക്കുന്ന സുന്ദരിമാരായ മാർട്ടീന ഹിൻജിൻസും അനാകുർണ്ണിക്കോവയ്ക്കുമെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആത്മാവിഷ്കാരംതന്നെന്നയാണ്. കംപ്യൂട്ടറിൽ അതഭൂതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീനിയസും എരിപോരിവെയിലിൽ വളരെതുകുത്തി ചോദ്യചിഹ്നംപോലെനിന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന പാമരനും പ്രകൃതിയാകുന്ന വലിയ കൂആംവാസിലെ കലാകാരൻമാർത്തന്നെന്നയാണ്. ഈവരുടെയെല്ലാം ആത്മാവിഷ്കാരം വ്യക്ത്യായിഷ്ഠിതമാണ്.

ഓരോ വ്യക്തിക്കുമനസരിച്ച് ആത്മാവിഷ്കാരവും ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. കലാകാരന്മാരെ മറുള്ളവരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ തലങ്ങൾ പലതാണ്. അനുവാചകന് അനുവാദന്നുമായ കലാമുദ്യമുള്ള ഒരു മാധ്യമം തീർക്കുകയാണ് കലാകാരൻ. ആ കലാരൂപം ആവർത്തിച്ച് അനുവാചകന് ആസ്വാദനജന്നുമാകുന്നു. അതിന്റെ ബാഹ്യ

മായ അവതരണത്തിനുമ്പുറത്ത് കനകുന്ന അർത്ഥതലങ്ങളും ഇന്ത്യസം വേദനക്ഷമമായ അനുഭൂതികളുടെ ആഴങ്ങളും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അതിൽ പ്രതിഭയുടെ വേരോടുമുണ്ട്. വളർച്ച എത്തിയത് സമുഹം അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ മാധ്യമത്തിലുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലകൾക്ക് സാർവ്വദേശിയത കൈവരുന്നു. അങ്ങനെയവ മാനവരാശിയുടെ ആവിഷ്കാര ആസ്വാദന മേഖലയുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു.

ആധുനികവും ബഹുജനങ്ങളാൽ ഏറെ അംഗീകരിച്ച് ആദരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ചലച്ചിത്രകലയെ തന്റെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതുതന്നെന്നയാണ് തന്റെ ജീവിതമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘സിനിമയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ന വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘സിനിമയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശന്യം, എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും. സിനിമയുടെ വിനീതദാസനാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മോഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. നിർബാധിയം സിനിമയുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽമെതി. സിനിമയിൽനിന്ന് ഒരെറ്റ ചില്ലിക്കാശും എനിക്ക് ലാഭം വേണ്ട. എന്നെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. കുറെയൊക്കെ പട്ടിണികിടന്നാലും എനിക്ക് ആവലാതിയില്ല. വിശപ്പിനെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ എനിക്കുറിയാം. കിടന്നുണ്ടാണ് എനിക്ക് മേൽക്കൂര ആവശ്യമില്ല. ആകാശത്തിനു ചുവടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കിടന്നുകൊള്ളും. ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ മകനാണ്. പൊടിമണ്ണാണ് എനിക്കു പത്മ്യം. പക്ഷേ, എന്ന സിനിമയുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അതുമാത്രമേ എനിക്കുവേണ്ടു. സിനിമയാണ് എന്നെ ജീവിതം. അതില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല.’ ചലച്ചിത്രത്തെത്തമാത്രം ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഷയാണിത്.

ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനും കലാപരമായ ആവ്യാനത്തിനും ചലച്ചിത്രത്തോളം വ്യാപ്തിയും സാധ്യതകളുമുള്ള മാധ്യമില്ലെന്ന് ജോൺ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു ഉത്തമ ചലച്ചിത്രകാരന് ശില്പിയുടെ കരവിരുതും ചിത്രകാരന്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ കരവിരുതും ബോധവും സംഗീതജന്മന്റെ താളവും പ്രകൃതി സ്വന്നഹിയുടെ സാന്നര്യാസ്വാദന തൃഷ്ണയും പ്ലം അനുവാചകൾ ആസ്വാദ്യജന്മമായ മനസ്സും ആവശ്യമാണെന്ന് ജോൺ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ജോൺ ചിത്രങ്ങളിലുടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ സാന്നര്യത്തിനും ഉൾക്കൊണ്ടതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ നവമായ ആവ്യാനശൈലിയിലുടെ കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ നവമായ ആവശ്യത്തിന് ബലിഷ്ഠമായ അദ്ദേഹം പുതതൻ ജനകീയ ചലച്ചിത്രം എന്ന ആശയത്തിന് ബലിഷ്ഠമായ അടിശില പാകുകയായിരുന്നു. തമാർത്ഥത്തിൽ കരിനാനുഭവങ്ങളുടെ അച്ചിൽ വാർത്തെടുത്തതായിരുന്നു ജോൺിന്റെ ജീവിതം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സംഭവബഹുലമായ ആ ജീവിതം.

ജോൺ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ

ജീവിതത്തെ ഒരു കറുത്ത ഫലിതമായാണ് ജോൺ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം കാലിക വ്യവസ്ഥിതിയും, മാർക്കസിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്രം ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരുന്നപ്പോൾത്തനെ ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസം പാരമ്പര്യമായി തന്നെ ലഭിച്ചു. തത്ത്വസംഹിതകളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും മാത്രം ഒരുജി നിന്നിരുന്ന ആശയങ്ങളാണ് അവിടെയെല്ലാം ജോണിന് ദർശിക്കുവാൻ കഴി തുട്ടത്. അത് ജോൺ എന്ന ചിന്തിക്കുന്ന മനഷ്യസ്നേഹിയുടെ പ്രജന യിൽ അശ്വിയുടെ ജാലകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ പരിണതഹലമായി രൂപ മെടുത്തവയായിരുന്നു ജോണിന്റെ സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ. അതിൽ സാമു ഹികമായ പരിഹാസത്തിന്റെ ധനിസാന്ദര്ഥകൾ ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നു. ജോൺ എന്ന ഫുദയാലുവായ സമൂഹജീവിയുടെ തേങ്ങലുകളാണ് ഈ പരിഹാ സങ്കൾ. പുറത്ത് ഫലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുമ്പോഴും മദ്യരതിയിൽ മുഴുകി കോമാളിവേഷം അഭിനയിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ തേങ്ങുന്ന ഫുദ യവും അതിനെ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ ജാലിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുമായാണ് ജോൺ സാഹിത്യമേഖലയിലേക്കു കടന്നുവന്നത്. അതിനായി അദ്ദേഹം കമ, തിരക്കമ, നാടകം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

എഴുപതുകളുടെ ഒടുക്കത്തിലും എണ്ണപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലു മാണ് ജോണിന്റെ കമകളിൽ അധികവും എഴുതപ്പെട്ടത്. ആ കാലഘട്ടം മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ദശയായിരുന്നു. ആധുനികത ഒരു പ്രവണതയും ശക്തമായ സാധ്യനവുമായി കമാകാരൻമാരിൽ സംകേമിക്കുന്ന കാലം. അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലും സാധ്യതകളിലും ജോണിന്റെ മനസ്സ് കുരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആ ഒഴുകിനെന്തിരെ എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുവാനുള്ള ആശയത്തിന്റെ ആന്തരിക്കാഡാവത്തിന് തികച്ചും അനുരൂപമായ ഒരവത്രണശൈലിയാണ് ജോൺ സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ കമയും ഒന്നിനൊന്നു ഭിന്നവും അവതരണ തത് തന്തായ മൗലികതയും പുലർത്തി. സാഹിത്യകൃതികൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചപനകളിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന കല്പിത സ്വഭാവവും സ്വയം പ്രതി ഫലനശൈലിയും വ്യത്യസ്ത ധനികളിലേക്കും ആവ്യാനാത്മകതയിലേക്കും അതിന്റെ ഫലമായ നവോദയപരമായ സംവേദനമേഖലയിലേക്കും നയിക്കുന്ന ബഹുമുഖസഭാവവും പുലർത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പാരഡികളുടെ നവീനമായ സന്നിവേശവും അസ്വർപ്പിക്കുന്നവിയത്തിൽ സാധ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആധുനികോത്തരമെന്ന് ഈ വ്യവഹരിക്കുന്ന കമകളുടെ ശില്പത്തിലേക്കും ആന്തരികമായ ഘടനയിലേക്കും ഏറെ അടുത്തുനില്ക്കുന്നവയാണ് ഈ ചപനകൾ.

‘കോട്ടയത്ത് എത്ര മത്തായി ഉണ്ട്?’ എന്ന കമയാണ് മലയാള കമാ സാഹിത്യത്തിൽ ജോണിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. ഞാൻ മത്തായിയാണ്,

ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊക്കെലിലും കണ്ണുപിടിക്കും എന്ന സത്താപരമായ ഉണർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന മത്തായിയുടെ അന്ത്യം ജോൺ ജീവിതവുമായി ചേർത്തുവച്ചുവായിക്കുന്നേം ദുരന്തയന്നി യുണർത്തുന്ന ഒരു ഫലിത സകലപ്പമായിത്തീരുന്നത്. പ്രമേയത്തിലും ആവ്യാനത്തിലും തികച്ചും ആധുനികോത്തരമായ സംവേദനം സാധ്യമാ കുന്ന കമയാം ‘നേർച്ചക്കോഴി.’ ദൃശ്യശാഖയുമായുമങ്ങളിൽ പതിവായി കണ്ണുവരുന്ന മുവാമുവങ്ങളുടെ ഘടനയാം കമാവ്യാനത്തിനായി കാമി കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ‘പൂർണ്ണിക് കല്ലുള്ള അൾസേഷ്യൻ പട്ടി,’ ‘ആമയുടെ അത്മഹത്യ’ തുടങ്ങിയ കമകളും ശില്പത്തിന്റെ സഹന്ദര്യത്താൽ ശ്രദ്ധി ക്കപ്പെടുന്നവയാം.

കമകളിലുടെ സാഹിത്യത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുവാനുള്ള ആശ യത്തിന്റെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ആരായുകയും ആവ്യാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ തന്ത വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുകയും ചെയ്തവരാം എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ, പി. പത്മരാജൻ, ജോൺ എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ. കമാരചന യുടെയും തിരക്കമാരചനയുടെയും കൗശലം കരഗതമാക്കിയ മലയാള തത്തിന്റെ പ്രതികളുമാണിവർ. ഇവരുടെ തിരക്കമെകൾക്ക് ഉത്തമമായ ശില്പ ഭംഗിയും അവതരണപരമായ കെട്ടറപ്പും കൈവര്ണ്ണതിലെ പ്രധാന ഘടകം കമാവ്യാനത്തിന്റെ കൗശലം കരഗതമാക്കിയെന്നുള്ളതാം. എം.ടിയോ, പത്മരാജനോ തിരക്കമയിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ശൈലിയോ ആവി ഷ്കാരരീതിയോ ആയിരുന്നില്ല ജോൺ ന്റെ. താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമുഹ തത്തിന്റെ ചില പരിപ്പോങ്ങൾ അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭാവനാത്മക മായി അവതരിപ്പിക്കാനാം ജോൺ ശ്രമിച്ചത്.

ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കല

ജോൺ എബ്രഹാം തന്റെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മാധ്യമം ചലച്ചിത്രമാണെല്ലാ. സരളമായ ആശയങ്ങളിൽപ്പോലും ദുർഗ്ഗഹര തയ്യാർ ദുർവ്വാവ്യാനവും കുത്തിത്തിരുക്കി പലപ്പോഴും ആ മാധ്യമത്തിന്റെ ഭാഷ സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു വരുത്തിത്തീർത്ത, ചലച്ചിത്രത്തെ തേജോവാധി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിജീവി ജാടകളിൽനിന്നും പുർണ്ണമായി വിട്ടു നിന്ന് ആശയങ്ങളെ മാധ്യമത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനുവാചകനിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുവാനാം ജോൺ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ നേപ്പറ്റി ജോൺ തന്നെ പരിയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘വലിയ ബുദ്ധിജീവി നടപ്പ് കലാസൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിൽ ഒരുത്തമവുമില്ല. പ്രയോജനശുന്നുമായ വ്യാപാരത്തിന്പുറംഅതൊന്നുമല്ല.’ നാട്യങ്ങളില്ലാതെ ക്യാമറയുമായി സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജോൺ ഇരഞ്ഞിച്ചേന്ന് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെതു കൂടിയായ കലയായി സിനിമയെ രൂപപ്പെടുത്തി.

ആശയപ്രചരണത്തിനായി ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ മാസ്മരിക സാധ്യത കളെ ആവോളം ആവാഹിച്ചുത്ത് പ്രേക്ഷകനെ ഹിപ്പനോട്ടേസ് ചെയ്യുന്ന

ചലച്ചിത്രാശയാവതരണരീതിയോട് ഒരിക്കലും ജോൺഡൽ കലാകാരൻ സംസി ചെയ്തിരുന്നില്ല. ജീവിതംതന്നെയാണ് പരമമായ കലയെന്നും പ്രകൃതി വിശാലമായ കൃംഖലാസാണനും ജോൺ ആദ്യംമുതൽതന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കേരളീയരെ അടിസ്ഥാന സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും ജോൺ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ‘നമ്മുടെത് ദ്രവീഡിയൻ കൃാരക്കടാണ്. ആരുന്മാരെപ്പോലെ നാം അലത്തുതിരിഞ്ഞതിയവരില്ല. അതിനുമെത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഒരു സമൂഹമായി ജീവിച്ചുപോന്നവരാണ് നാം. ഈ മണ്ണുമായി അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാമൊരു ഗോത്ര സ്വഭാവം സ്ഥർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ ഗോത്രസ്വഭാവമാണ് ഈവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ ശരിയായ കൃാരക്കർ...കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നിരത്തിയതുകൊണ്ടു മാത്രം എല്ലാം സാധിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. നമ്മുടെ ധമാർത്ഥ സത്ത കണ്ണഭത്താൻ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം ഈല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നിനും കൊള്ളുതാത്ത മനുഷ്യരായി നാം അവഗ്രഹിക്കും. ആ അവസ്ഥയിൽ തത്രച്ചിന്തയ്ക്ക് വിലയ പ്രസക്തി ഉന്നുമില്ല. അസ്തതിത്രമാണ് പ്രശ്നം... കരുതുട്ട ഈ ദ്രവീഡിയനുമായി നേരിട്ട് വിനിമയം സ്ഥാപിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ താൻ സംവിധായകനെ അല്ല. താൻ കലാകാരനുമല്ല. എനിക്ക് അവനിലേക്ക് എത്രെംബതുണ്ട്. അവൻ അവബോധത്തെ ഗാധമായി സ്വപർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ കഴിവുകളിൽ ഉള്ളൂക. അതിന് ഈ ദുഷ്ക്രിച്ചുപോയ രണ്ടുകണ്ണുകൾകൊണ്ട് അവനെ കണ്ണാൽ പോരാ. മുന്നാം കണ്ണുകൊണ്ട്, അതാന്തത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുതന്നെ കാണണം.’

അക്കാദമിക് പഠനത്തിലും ജോൺ സിനിമയുടെ മേഖലയിലെത്തിരെക്കിലും അക്കാദമികമായ എല്ലാ തത്ത്വങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി, ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് ഉള്ളം നല്കി ചലച്ചിത്രത്തെ കുടുതൽ ജനകീയമാക്കിക്കൊണ്ട് ചലച്ചിത്രചരിത്രത്തിൽ ധമാർത്ഥ കണ്ണഭത്തലിന്റെതായ ഒരു നൃതന അധ്യായം എഴുതിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കണ്ണഭത്തലിന് നിബാനമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജോൺ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘കലത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഏറ്റവും ആവശ്യം ജീവിതാനുഭവമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ ബോധമില്ലാത്ത ആർക്കുംതന്നെ, എത്രതന്നെ അഭ്യാസം ഉണ്ടായാലും നല്ല സാഹിത്യമോ നല്ല സിനിമയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല.’

സന്തം സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജോൺഡൽ അഭിപ്രായംകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നോഴ ആ രീതി വ്യക്തമാക്കുകയുള്ളൂ. ‘താൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സമസ്യപ്പടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അവർ അത് ആസാദിക്കണം. നിഷ്ക്കളുകനായ കൂട്ടിക്കുപോലും എൻ്റെ സിനിമ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാനിക്കു നിർബന്ധമുണ്ട്. എന്നുവച്ച് പ്രേക്ഷകരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല താൻ പടം രൂപപ്പെടുത്താൻ. പടം നിർമ്മിക്കുന്നോഴ് താൻ മാത്രമെ അവിടെയുള്ളൂ. എനിക്കു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെതായ നിലയിൽ

ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെയില്ല. സ്വന്തം സൃഷ്ടി മനഃപുർവ്വം വികലമാക്കുമ്പോഴാണ് ദുർഗ്രഹത അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാം എന്നറിയുന്നതുകൂടാതെപ്പോഴും ദുർഗ്രഹത ഉണ്ടായെങ്കാം. ദന്തഗോപുരങ്ങൾക്കും ഈ രോഗം ബാധിച്ചേക്കാം. ഓരോക്കലും ദന്തഗോപുരത്തിൽ ഇരുന്ന് മനുഷ്യജീവിതം കാണാനും വ്യാവ്യാനിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കുട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന ബോധം എനിക്കുണ്ട്.' ധമാർത്ഥത്തിൽ ജോൺ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാ മുൻധാരണകളേയും വിധിക്കേയും തകിടംമരിച്ച് ആസ്യാദനപാതയിൽ പുത്തൻ സംവേദനീയത സൃഷ്ടിചു. ജോൺ ആരൈയും അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കേഡിലും അനുകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

തിരക്കമൊ സങ്കല്പം

ജോൺ ചിത്രങ്ങളുടെ മുല്യപരിശോധനയിൽ അതിന്റെ തിരക്കമെകൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ വിശകല നൽകിയിൽ തിരക്കമൊസാഹിത്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളേയും ഭേദിച്ച് സിനിമ യെന കലാരൂപം രൂപമെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോൺിന്റെ സിനിമകൾ ഒരിക്കൽപ്പോലും തിരക്കമെയുടെ നിശ്ചലായി തീരുന്നില്ല. തിരക്കമെയോടുള്ള ജോൺിന്റെ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. 'സിനിമയിൽ സ്ക്രീപ്പർ അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് അടിസ്ഥാനം. തനിക്കു പറയുവാനുള്ളതെന്നെന്ന് അകമെട്ട് എഴുതിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രീപ്പർ. താൻ എന്തുചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന തിന്റെ കരടുരേഖയാണത്. പക്ഷേ, അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല. ഷുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീപ്പറു നോക്കുന്ന പതിവ് എനിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ അതു പുർണ്ണമായും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും...സ്ക്രീപ്പർ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മുശയിലിട്ട് ഉരുക്കിക്കാണേഡയിരിക്കും. വിശദാംശങ്ങളിൽ ചെതന്യവത്തായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നുവരും. എന്തെന്നാൽ ഏത് ആശയത്തിനുമെന്നപോലെ, വികാസപരിണാമങ്ങൾ അടിക്കടി സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽക്കെവിൽ വ്യതിയാനം എന്റെ സ്ക്രീപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാതലായ അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെന്നെന്നെന്ന നിൽക്കും. അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല.'

സിനിമകളിലുണ്ട്

അടിസ്ഥാനപരമായി ചലച്ചിത്രത്തിനായിമാത്രം ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും അതിനെ ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണമ്മോ ജോൺ. 'എനിക്ക് കണ്ണുവേണ്ട ക്യാമറ മതി' എന്നും 'I will shoot this world with my camera, as one does with his penis' തുടങ്ങിയ വെളിപ്പെടുത്തലും

കളെല്ലാം ഒരുത്തെ ചലച്ചിത്രസ്നേഹിയുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഉയരുന്ന വാർത്തപങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ആർത്ഥിക തലങ്ങൾ ഏറെ വ്യാപ്തിയുള്ളതും.

അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതെത, ചെറിയാച്ചൻ്റെ കുരക്കുത്യങ്ങൾ, അമുഖിയാൻ എന്നീ സിനിമകൾ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രവേദിയിലെ ഏറ്റവും മഹലി കമായ മുന്ന് സൃഷ്ടികളാണ്. സാങ്കേതികവും സാമ്പര്യശാസ്ത്രപരവുമായ ശക്തി ദാർശനികളും മുല്യചിന്തകൾക്കുമ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതതൻ ചലച്ചിത്ര സംവോദനതലം പ്രേക്ഷകനുമായി പങ്കിടുവാൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞത് ജോൺിന്റെ നേന്ത്രസ്ത്രീകമായ സർബ്ബാത്മക സത്യ സന്ധതകാണ്ഡുതന്നെന്നയാണ്.

ജോൺ ഏബ്രഹാം പ്രമാഘിത്രം ‘പ്രിയ’ എന്ന അര മൺകുർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഡിപ്പോമാചിത്രമാണ്. നായികയും പ്രായത്തിൽ പൊരുത്ത കേടുള്ള അവരുടെ ഭർത്താവും തമിലുള്ള ജീവിതയിഴയകൽച്ചയുടെ പശ്വാ തലവത്തിലാണ് കമാവതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നായികയുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന സപ്പനങ്ങളിലൂടെയാണ് കമയുടെ ചുരുൾ നിവരുന്നത്. ആത്യ നിക വിശകലനത്തിൽ പ്രിയ അതെ മികച്ച ഒരു ചിത്രമല്ല. എന്നാലും ചലച്ചിത്രം ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കമയാണെന്ന ബോധ്യം അനുവാചകനി ലുണർത്തുവാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിയുന്നു.

ജോൺിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർഫിലിം ‘വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതിലെ ഇതിലെ’യാണ്. കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്ത് കളിക്കുന്നോൾ സ്കൂൾക്കോ സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ പത്ത് തട്ടി ഉടയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പണം പിരിച്ച് പ്രതിമ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാം പത്ത് കളിക്കുന്നോൾ, പത്ത് തട്ടി പ്രതിമ ഉടയുന്നിടത്താണ് കമ അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിശകലനത്തിൽ ജോൺിന്റെ ആത്മാംശത്താട സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു.

കാലത്തിലൂടെയുള്ള വ്രണിത ഹൃദയത്തിന്റെ തീർത്ഥാടനവേളയിൽ ഒരു പുണ്യാഹംപോലെ ജോൺിന്റെ പ്രജന്തയിൽ വീണ ചിന്തയുടെ ശക്ലമായിരുന്നു ‘അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതെത’ എന്ന സിനിമയുടെ കേന്ദ്രാശയം. കഴുത പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട മുഗമാണ്. അതിന്റെ വിധാനിത്തരങ്ങൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധവും! അങ്ങനെയാരു ജീവി ദേവമന്ത്രങ്ങളാൽ ദീപ്തവും ആധ്യ വിചാരങ്ങളാൽ പവിത്രമെന്നും വിശസിക്കുന്ന ആഗ്രഹാരങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതിലെ അയുക്തിക്കത ഏറെ ചിന്തനീയമാണ്.

പ്രതീകവർക്കരണത്തപ്പറ്റി ബോധപുർണ്ണമായ ഒരിവും ഈ ചിത്രം വിനിമയം ചെയ്യുന്നില്ല. ഉമാപ്പെണ്ണും പ്രോഫസറും കഴുതയുമൊക്കെ നിത്യസാധാരണമായ കമാപാത്രങ്ങൾതന്നെന്നയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോൾ പീഡിപ്പിക്കുകയും മൺമറയുന്നോൾ അമവാ കൊന്നുകഴിയുന്നോൾ, ആ സമുഹംതന്നെ സ്ഥാരകങ്ങൾ പണിതുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നിത്യസാധാരണമാണ്. ഭാവിധസംസ്കാരവുമായി ശാശ്വതയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മിത്തിന്റെ ധനിമേഖലകൾ ഇതിലന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമുഹത്തിന്റെ നീതി

ശാസ്ത്രത്തിനുമേൽ ഒരുത്തമ കലാകാരൻ്റെ പുത്തൻ ദർശനസ്ത്ര ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ‘അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതെ’ എന്ന തമിച്ച പലച്ചിത്രം.

തമിച്ചനാട്ടിൽനിന്നും കുടകാട്ടിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ അനി വാരുതപോലെ ജോൺ രാജനിതിക്കുന്നേരെ ഉയർത്തിയ മറ്റാരു ചോദ്യ മാണ് ‘ചെറിയാച്ചൻ്റെ ക്രൂരക്കൃത്യങ്ങൾ.’ ചെറിയാച്ചൻ എന്ന ഇടത്തരം കുടകാടൻ കർഷകൻ്റെ നിഷ്കളുകൂടി മനസ്സിലേത്തുകൊണ്ട് ആകുലതകളും അതിന്റെ ഫലമായ വിഹാരതകളുമാണ് പലച്ചിത്രകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം മനശാസ്ത്രപരമായ ആവ്യാന ശൈലിയിലാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അവരാച്ചൻ മുതലാളിയും സംഘവും ചേർന്ന് കർഷകത്താഴിലാളി കൗള കൊന്നുവീഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിന് ചെറിയാച്ചൻ ദ്വക്സാക്ഷിയാക്കേണ്ടി വരുന്നു. പോലീസ് സേന തന്നെ പിടിക്കുവാൻ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്ന ഭീതി ചെറിയാച്ചനെ സംശയാലുവും തുടർന്ന് മനോരോഗിയുമാക്കുന്നു. മനോരോഗ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം സാധാരണനിലയിലെത്തിയ ചെറിയാച്ചൻ സഹോദരിയുടെ അവിഹിതവേഴ്ചയ്ക്ക് ദ്വക്സാക്ഷിയാക്കേണ്ടിവരുന്നു. തുടർന്ന് സാഹചര്യവശാൽ ഒരു തേങ്ങാകുടി മോഷണം നടത്തുന്നു. പോലീസ് സംഘം തന്നെ വേട്യാടുന്നു എന്ന് ഭയന് ചെറിയാച്ചൻ ഒരു കേരവുകൾ തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുന്നു. ‘ദൈവമേ ചെറിയാച്ചനെ തെങ്ങിൽനിന്നിരക്കേണമേ’ എന്ന അച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്ത്യത്തിൽ കേരവുകൾത്തിൽനിന്നും ചെറിയാച്ചൻ വിഴുന്നു. പോലീസ്, പോലീസ് എന്നു പിരുപിരുത്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു.

പ്രശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു കേരളീയ ശ്രാമത്തിലെ ഭീകരമായ വക്തരത്തിന്റെ മുഖം ഐപ്പിയെടുക്കുവാനും അവിടെ മാനസികവും ശാരീരിക വുമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കണ്ണുനീരും ഗംഗദവും അതേ അനുപാതത്തിൽ പലച്ചിത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തുവാനും ജോൺിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ നെല്ലാമിടയിൽ ജനത്തിന്റെ ആശയും പ്രതീക്ഷയുമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പാതിരിമാരുടെ സത്യസന്ധയില്ലായ്മയിലേക്കും ജോൺ വിരൽച്ചുണ്ടുന്നു. കുറുത്ത ഹാസ്യത്തിന്റെ സന്നിവേശം ഈ ചിത്രത്തിൽ മനോഹരമായി സാധിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊപ്പംതന്നെ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു കലാകാരന്റെ കുറ എന്നും അടിച്ചുമർത്തപ്പെട്ടവനോടാണെന്നും ജോൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജോൺിന്റെ ചിത്രമാണ് ‘അമ്മ അറിയാൻ.’ പാശ്വാത്യസകല്പത്തിൽനിന്ന് ഏറെ ഭിന്നവും ഭാരതീയമായ സകല്പത്തിലെ പ്രമാഖ്യം പ്രധാനവുമായ ധാരണാശക്തിയാണ് മാതൃത്വം. സ്ത്രീ സകല്പത്തിന് മാതൃത്വത്തിലുന്നിയ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യത്തിലുടെ പരമമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുകയാണ് ജോൺ. അതിനായി കാലികമായ ഒരു സംഭവത്തെ

അതിൽ ഉൾച്ചേരിത്തിരിക്കുന്നു. എഴുപതുകളിൽ കേരളത്തിലെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നയിച്ച സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ പദ്ധതിലെത്തിലുന്നിരു വ്യക്തിയുടെ ദാരുണ്ടുരന്തം അധാരു സുഹൃത്തുക്കൂളുടെ ഓർമ്മയിലും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണീ ചിത്രം. ഹരി ആത്മഹത്യചെയ്ത വാർത്ത അവൻ്റെ അമ്മയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ദുര്യം എറ്റുത്തത് പുരുഷനാണ്. അധാർ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നീങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളും സന്തം അമ്മയെ എഴുതി അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആവ്യാനരീതി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ജോൺിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘സ്ത്രീപുരുഷസംയോഗത്തിലും മാത്രമേ സൃഷ്ടിയുടെ സാഹല്യം ഉണ്ടാക്കു എന്നു പറയുന്നതുപോലെ കലപുർണ്ണമാക്കണമെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടുമായി എൻ്റെ ആശയം സംയോഗം നടത്തണം. ഒരു ആം എ സോഷ്യൽ ബീയിംസ്. സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പുട്ട് ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടതേതാളം കലാകാരനെന്ന വ്യക്തി സെൻസസിബിലിറ്റിയുള്ള സാമൂഹികാംശം എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞാനുമില്ല.’

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ സജീവമായിത്തുട അധികരുന്ന റായ് ലോകസിനിമയിലെ ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ അന്യമായി പങ്കുചേർന്നില്ല. സിനിമ സംഖ്യാതകൾ ആത്മാവിഷ്കാരം തന്നെയാണെന്നു റായ് മനസ്സിലാക്കി. തിരക്കമെയും ആദിമദ്ദ്രാവനപ്പാരുത്തമുള്ള കമയും സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് റായി വിശ്വസിച്ചു. തന്റെ വിശ്വാസത്തിനും ബോദ്ധനയിനുമനുസരിച്ച് സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച് അവതരണപക്ഷത്ത് നൃതനമായ ഒരു പന്ഥാവും ആസ്വാദനപക്ഷത്ത് ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണാവും അശായവുമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളെവവും സൃഷ്ടിച്ചു. സിനിമ കാണിക്കുകയല്ല അനുഭവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് റായ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് യുക്തി ഭ്രമായ ഇതിവ്യുത്തവും ശക്തമായ ദൃശ്യാവതരണവും പദ്ധാതല സംഗീതവും എയിറ്റിഞ്ചുമെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് റായ് വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിനാസ്പദമായിട്ടാണ് ഓരോ സിനിമയും നിർമ്മിച്ചത്.

റായിയുടെ സിനിമയോടുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥതയിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലച്ചിത്രശൈലി. യാമാർത്ത്യം, മാനുഷികപ്രേമം, കവിതാമയമായ അവതരണം, ഭാരതീയതം ഇതാണ് റായ് സിനിമ, കളുടെ മുഖമുട്ട്. ഒരിക്കൽ മുണ്ടാർശസൈൻ റായ് യെപ്പറ്റി ആദരവോടെ പറഞ്ഞു: ‘മഹാനായ കലാകാരനാണദേഹം. പമേർ പാഞ്ചാലി നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാ, ഇതാണ് സിനിമയെന്നാദ്യമായി ഉദ്ഘോഷിച്ച ധിഷണാശാലിയാണദേഹം.’

എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു

സത്യജിത് റായ് നേരിട്ട് ഒരു പതിവുചോദ്യമാണിത്. ഉത്തരം ദറവാക്കിൽ പരയുവാൻ റായ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അനേകം ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും പ്രചോദനവും സമന്വയവുമാണ് റായ് യെ സിനിമാനിർമ്മാതാവാക്കിയത്.

സിനിമയോടുള്ള അളവറ്റ പ്രണയമാണ് റായ് യെ സിനിമാനിർമ്മാണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. സിനിമാനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും റായ് യെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോളം വിലപ്പെട്ടതും ആനന്ദകരമായിരുന്നു. ഇതിവ്യുത്തത്തിന്റെ സ്വീകരണം, തിരക്കമെയുടെ രചന, സംഖ്യാന്തരിക്കുന്ന സംഖ്യാപഠികൾ, എയിറ്റിഞ്ചിന്റെ നിർവ്വഹണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം റായ് വൈക്ഷിച്ചിരുന്നത് പ്രണയഭാവത്തോടെയാണ്. അവസാന സിനിമകൾക്ക് റായ് ആക്ഷണൾ പരയുന്നോൾ തെള്ളുകലെ കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ ഡോക്ടർ കാത്തുന്നു.

ഭാവനയിൽ ജനിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ കടലാസിലേക്ക് നിയതരൂപത്തിൽ പകർത്തുന്നതിൽ റായ് ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാവതലം കണ്ണം താഴി. കടലാസിലെ കമാപാത്രങ്ങളെ സുപ്രസിദ്ധ താരങ്ങളിൽനിന്നും തെരുവിൽനിന്നും വിവേചനമില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കടലാസിൽ പകർത്തിയ

കമയ്ക്ക് ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യരൂപം ഹിലിമിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുന്ന തിൽ സുഷ്ടിയുടെ വേദനയിൽക്കുതിർന്ന അല്ലകികാനനും അനുഭവിച്ചു. ചിത്രീകരണം സംഘാടകശേഷിയുടെയും ശക്തിസമാഹരണത്തിന്റെയും ഘട്ടമാണ്. എധിറ്റിങ് ബുഡിപരമായ കരവിരുതിന്റെ തലവും. വൈവിദ്യ മാർന്നതും സക്കീർണ്ണവുമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റായ് ആനന്ദം കണ്ണെത്തി.

സിനിമാനിർമ്മാണം യമാർത്ഥത്തിൽ റായ് യെ നാട്ടും നാട്ടുകാരും സ്വസംസ്കാരവുമായി ഗാഡമായടുപ്പിച്ചു. ഓരോ സിനിമയിലും നൂതനമായ കണ്ണെത്തലവുകൾ നടത്താൻ റായ്തിലെ അനോഷ്കക്ക് കഴിഞ്ഞു.

റായ് തന്നെ എഴുതുന്നു: ‘പമേരി പാഞ്ചാലി, എൻ്റെ ആദ്യചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ബംഗാളി ശ്രമത്തിലെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പലതുമു റിയാം. അതിന്റെ മണ്ണ്, മരങ്ങൾ, ഔതുക്കൾ, കാടുകൾ പുഷ്പങ്ങൾ, എല്ലാ മെനിക്കരിയാം. ആണുങ്ങൾ വയലിൽ എങ്ങനെന പണിയെടുക്കുന്നു. കിണ റൂകരയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെന കൊച്ചുവർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നെല്ലാം എനിക്കിപ്പോഴിയാം. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കൂട്ടികൾ വെയിലത്തും മഴ യത്തും ചാടികളിക്കുന്നതുപോലെ എങ്ങനെന ഇവിടെയും ചാടികളിക്കുന്നു എന്നെനിക്കരിയാം. കൽക്കത്തയെപ്പറ്റിപ്പോലും താനിനു കൂടുതലരിയുന്നു. എൻ്റെ നഗരമായ കൽക്കത്തയെപ്പറ്റിപ്പോലും താനിനു കൂടുതലരിയുന്നു. ഇത്തരത്തിലോരു നഗരം ലോകത്താരിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയില്ല. എനി രൂനാലും ഇവിടെയും ലണ്ടനിലും ടോക്കിയോറ്റിലും നൃയോർക്കിലും പോലെ മനുഷ്യർ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ഇണചേരുകയും അനന്നതെത അപ്പത്തിനുവേണ്ടി മല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.’

രു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനത്യുഷ്ണനയും ഗവേഷകന്റെ അനോ ഷണ കൗതുകവുമാണ് റായ്യുടെ ഓരോ സിനിമയുടെയും പിരിവിക്കാ സ്വപദം. സ്വന്നം ദേശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അതിന്റെ വ്യാപാര മനോ ഭാവത്തെയും അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും വ്യതിരിക്തമായ ആ സംസ്കാ രത്തെ ശൈലിപരമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും റായ്യ യിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

റായ്യും സാഹിത്യവും

റായ്യക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ജനസിദ്ധിമാണ്. കലാപരമായും ബുഡിപരമായും ഉന്നതനിലയിലുള്ള രു ബംഗാളി കൂടുംബത്തിൽ 1921-ൽ ജനിച്ചു. റായ്യുടെ മുത്തച്ചൻ പ്രസിദ്ധനായ രുചിത്രകാരനും പാട്ടകാരനും എഴുത്തുകാരനും പണിയിതനുമായിരുന്നു. റായ്യുടെ പിതാവ് സുകുമാർ റായ്യ ബംഗാളിലെ അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഒരുചുതുകാരനായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് സംഗീ ബംഗാളിലെ അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഒരുചുതുകാരനായിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായി സിഡിച്ച ഈ കലകളുടെ

ഉണർവിനെ കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിലുടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയായി രൂപീ റായ്.

ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പുറംചട്ട തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലുടെയാണ് റായ് പൊതുജീവിതത്തിൽ ലഭ്യ പ്രതിഷ്ഠംനായത്. സിനിമകൾ കാണുവാനും പരിക്കുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹ ത്തിന്റെ പുർത്തീകരണത്തിനായി റായ്യും മറ്റ് കുറേപ്പേരും ചേർന്ന് 1947-ൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു. അത് കൽക്കത്തയിലെ പ്രമുഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയായിരുന്നു.

സാഹിത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യംതന്നെന്നാണ് പ്രമുഖ സിനിമയായ പദ്മേർ പാഞ്ചാലിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാസ്പദം. വിഭൂതിഭൂഷണ്ടേ നോവലിന്റെ തനി പകർപ്പാകാതെ, അതിന്റെ കേന്ദ്രാധ്യത്തിൽനിന്നും സിനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കമാവസ്ഥ സ്വീപിച്ചെടുത്തത് റായ്തിലെ ഉണർവ്വുള്ള സിനിമാക്കാരനാണ്. നോവലിലെ മുന്നുറോളം വരുന്ന കമാപാത്രങ്ങളെ മുപ്പതോളമായി ചുരുക്കുകയാണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്തത്. അതിന്റെ അന്തു ത്തിലെ പാസ് റായ്യുടെതന്നെ സുപ്പഡിയാണ്. സാഹിത്യത്തോടും സിനിമ യെയും വ്യവച്ഛേദിച്ചരിയുവാനുള്ള റായിയുടെ കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധിയായ അനുരൂപീകരണ സിനിമകളുടെ വിജയകാരണം.

വിഭൂതിഭൂഷണ്ടേ കമകളെ ആസ്പദമാക്കി അപരാജിത (1956), അപുർസന്ധിസാർ (1959), അശനിസങ്കേത് (1973) എന്നീ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചു. രവീന്ദ്രനാഥ ടോഗോറിന്റെ കമകളിൽനിന്നും പ്രചോദനമുൻകൊണ്ടാണ് തീർകന്നു (1961), ചാരുലത (1964), റബരേബയ്യർ (1948) എന്നീ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചത്. പരശുരാമിന്റെ കമയിൽനിന്നും പരസ്പരമർ (1958) റൂപ താരാശ കർ ബാനർജിയുടെ കമയിൽനിന്നും ജൽസാഖർ (1958) എന്ന സിനിമയും പ്രഭാത്കുമാർ മുവർജിയുടെ കമയിൽനിന്നും ദേവി (1960) എന്ന സിനിമയും നിർമ്മിച്ചു. സുനിൽ ഗാംഗുലിയുടെ കമകളിൽനിന്നുമാണ് അരണ്യൻ ദിനർ രാത്രി (1969)യും പ്രതിഭവി (1970)യും നിർമ്മിച്ചത്. ശക്രിന്റെ കമകളിൽനിന്ന് സീമാബന്ധ (1971)യും ജന അരണ്യ (1975)യും നിർമ്മിച്ചു. പ്രോ ചന്ദ്രൻ്റെ കമകളിൽനിന്നും ശത്രംബ കി കിലാരി (1977)യും സംഗതി (1981)യും റായ് നിർമ്മിച്ചു.

അനുവാചകന് അനുഭൂതി പകരുവാൻ ഒരു സാഹിത്യകൃതിക്ക് എന്ന തുപോലെ സിനിമയ്ക്കും കഴിയുമെന്ന് റായ് തന്റെ സിനിമകളിലുടെ വ്യക്തമാക്കി. സിനിമാസ്പദിക്കായി ആരുടെയോക്കെ കമകളെ ഉപജീവിച്ചുവോ, അവരാരും തങ്ങളുടെ കമയെ റായ് നശിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രവ്യാഹിച്ച് കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല. മരിച്ച അതോരംഗീകാരമായി കരുതി. സാഹിത്യത്തിലുടെ രൂപമെടുത്ത ആശയത്തെ സെല്ലുലോയിഡിലുടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ വളർച്ചയുടെയും നിലനില്പിന്റെതുമായ ഒരു പടവുകൂടി സാഹിത്യകൃതികയറിയെന്ന് അവർ അഭിമാനിച്ചതെയുള്ളൂ. മഹത്തായ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠം നേടിയ കൃതികളുടെ പുനരാവിഷ്കരണത്തിനായിരുന്നു റായ് ശ്രമിച്ചത്.

സാഹിത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമാകാം റായ്യുടെ മിക്ക തിരക്കു കളും പുസ്തകരുപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനാസ്പദം. സിനിമയും തിരക്കു മാത്രമായിരുന്നില്ല റായ്യുടെ സർഗ്ഗഭാവനയിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തത്. നാടകം, കവിത, കമ, ലേവേനങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, സംഗീതം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയ റായ്യുടെ സർഗ്ഗമേഖല വിപുലവും വിശാലവുമാണ്.

ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യത്തെ കമ (എബ്സ്ട്രക്ഷൻ) എഴുതി.ഇരുപതിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ തിരക്കു യെഴുതി. ടാഗോറിന്റെ ഒരു കമയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചീച്ച ‘എരെബൈരെ’യുടെ തിരക്കുമെയാണ്. യുവാവായിരിക്കുന്നേബാൾ താൻ കാണുന്ന സിനിമകൾക്കും വായിക്കുന്ന നോവലുകൾക്കും തിരക്കുമെകൾ ചീകരുന്ന പതിവ് റായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആർക്കും വായിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് റായ്ക്കുമെകൾ എഴുതിയത്. ശാസ്ത്രകമകളോടും റായ് അടുപ്പം കാട്ടിയിരുന്നു. ‘യുനിക്കോൺ എക്സ്പ്രസിഷൻ’ റായ്യുടെ മികച്ച ഫ്രെമാത്തക കമയാണ്.

എഡ്യേർഡ് ലിയർ, ലൂതി കരോൾ തുടങ്ങിയവരുടെ കവിതകളും അർത്തർ കൊന്നാൻ ദോയൻ, അർത്തർ സി. കൂർക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ ചെന്നകളും റായ് ബംഗാളിയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു. കുട്ടികളോട് സംബദ്ധിക്കുവാനുള്ള മനസ്സായിരുന്നു റായ്യുടെത്. അതിനാൽ അവർക്കുവേണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം ചെന്നകൾ നടത്തി. പിതാവായ സുകുമാർ റായ്യുടെ കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു.

നഗരസ്വാധീനം

ഗ്രാമീണ യാമാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ഗതകാല സംഭവങ്ങളെയും കോർത്തിണകൾ മനുഷ്യകമ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പലചീത്രകാരനായിട്ടാണ് റായ് പ്രാഥമിക മായും അറിയപ്പെടുന്നത്. നഗരജീവിതം റായ്തിലുണ്ടത്തിയ മടുപ്പും അവർത്തന വിരസതയുമാവാം ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്ക് സിനിമയിലും ചേക്കേരുവാൻ പേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം.

അരുപതുകളിലുംഎഴുപതുകളിലും റായ് കൽക്കത്താനഗരത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നേശ് അതിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിറുത്തുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും അഴിമതിയും കാപട്ടവും നിറങ്ങുന്ന നാഗരിക യാമാർത്ഥ്യത്തിനു നടുവിലേക്കാൻ റായ് പലപ്പോഴും കടന്നുചെന്നത്. ബാല്യം മുതൽ കണ്ണനുഭവിച്ച വളർന്ന നഗരം പശ്ചാത്തലമായപ്പോൾ അതിന്റെ കാപട്ടങ്ങളുടെ നുറന്നുകാണിക്കുവാൻ റായ് ബാല്യസ്ഥനായി.

കാഞ്ചൽ ജംഗ, മഹാനഗർ, നായക്, പ്രതിദ്വന്ദ്വി, സീമബന്ധം, ജനാന്തരണ്യ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ റായ്യുടെ നഗരചിത്രങ്ങളാണ്. ബീംഗിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സിരാക്കേറൈങ്ങളിലെബന്നായിരുന്നല്ലോ ബംഗാൾ നഗരം. അവർ മുൻവാതിലിലും വിദ്യയും സംസ്കാരവും പകർന്നുനിന്നുകൂടിയും പിൻവാതിലിലും അടിമത്തതിന്റെയും സംസ്കാരക്ഷ

തത്തിന്റെയും വിഷവിത്തുകൾ പാകുകയുമാണ് ചെയ്തത്. സാത്ര്യാന നരം അവ അഴിമതിയും സംസ്കാരക്ഷതവുമായി വളർന്നു പെരുകുക്കുന്നേ ചെയ്തു.

ഹംഗീഷ് ഭാഷയുടെ ചാലുകളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നും പുത്രൻ ആശയസംഹിതകളും തത്ത്വശാസ്ത്രസംഹിതകളും ചിന്താരീതിയും കൽക്കത്തയിലൂടെയാണ്. മാർക്കസും ഫ്രോയിഡും സുപരിചിതരായ കൽക്കത്തായിലെ വിദ്യസന്ധാരയ മദ്യവർഗ്ഗം ഒരുവശത്ത്. തൊഴിലില്ലാതെ ക്ഷേഖാഭിച്ഛുനില്ക്കുന്ന യുവനിര മറ്റാരുവശത്ത്. ഏകക്കരുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരും ലൈംഗിക വ്യാപാരത്തിലൂടെ നിത്യവ്യത്തിനടത്തുന്നവരും സമുഹത്തിലെ മറ്റാരു വിഭാഗമായി. ഈ പശ്ചാത്തലങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു മദ്യവർഗ്ഗബുദ്ധിജീവി ജാധാരിക്കിനിന്നും ഇരഞ്ഞിനിന്നാണ് റായ് വീക്ഷിച്ചത്. അതിന്റെ പരിണതപരമായി ലൈംഗികതയും രാഷ്ട്രീയവും റായ് സിനിമയിലേക്ക് സത്യസന്ധാരയോടെ കടന്നുവന്നു. കമ്മ്യൂണിസവും നക്സലിസവും സാധാരണക്കാരൻ്റെ സിരകളിൽ പടർന്നുപിടിച്ച സമരബോധത്തിന്റെയും വിപ്പവമനോഭാവത്തിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഭാരിദ്വാവും അഴിമതിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചാരത്തിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പിലേക്കും നഗരസംസ്കാരത്തെ വലിച്ചിഴച്ചു.

ഈ ആരണ്യ(ദല്ലാർ)യിൽ നായകനായ സോമനാമ് സൃഷ്ടത്തിന്റെ സഹാദരിയെ വ്യാപാരലാഭത്തിനുവേണ്ടി ഒരു കക്ഷിക്കു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അശനിസങ്കേതത്തിലെ (അകലങ്ങളിൽ ഇടിമുഴക്കം) നായിക വിശപ്പു സഹിക്കവേളാതെ ഒരു പിടി അരിക്കുവേണ്ടി ശരീരം വിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. തത്ത്വത്തിൽ ചതിയുടെയും ദേന്ത്യത്തുടെയും ഓരായിരം മുവങ്ങളിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിലത് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കൽക്കത്തയെന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ ശമ്പളമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ദുരിമാനം കൊള്ളുന്നവരുടെ കാപട്ടത്തിന്റെ തിരുള്ളിലെ വലിച്ചുചീതുകയായിരുന്നു റായ്. ബുദ്ധിജീവി ജാധാരിക്കിൽ തത്ത്വങ്ങൾ ചവച്ചുതുപ്പുന്നവരെ തെള്ളപരിഹസിക്കുവാനും റായ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമയവതരിപ്പിക്കുന്നേം അസ്വസ്ഥനും അസംത്യപ്തനും ഹതാശനുമായ ഒരു സംവിധായകനെയാണ് റായ്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്.

റായ്യും സിനിമയും

ഓരോ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു പിന്നിലും റായിക്ക് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമകൾ എന്തുതന്നെ ആയാലും അത് അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് റായ് ആഗ്രഹിച്ചു.

സന്തം കമയോ, മറുള്ളവരുടെ കമയോ എന്ന വിവേചനമില്ലാതെ തന്റെ ദർശനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് കലാസൃഷ്ടിയെ ആത്മപ്രകാശനോപാധിയാക്കുക എന്നൊരു ഭാത്യവും റായ് നിർവ്വഹിച്ചു. സത്യദർശനവും സത്യ

കമനവുമാണ് റായ് സിനിമകളുടെ മുഖ്യമുദ്ര. മനുഷ്യകമാനുഗായിയായ കമകൾ പറഞ്ഞ് മാനുഷികമുല്യങ്ങളെ തട്ടിയുണ്ടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സിനിമ എടുത്തണിഞ്ഞിരുന്ന അനുകരണത്തിന്റെയും കാപട്ടത്തിന്റെയും മുട്ടുപടം ചിന്തിപ്പോകുകതനെനബന്ധത്തിൽ ചെയ്തു.

സംഗീതത്തോടുള്ള റായിയുടെ ആഭിമുഖ്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. ജൈവ് ഷൈവരിയുടെ ഷേക്സ്പീയർ വാല, ബാൻസി ചന്ദഗുപ്തയുടെ ഡാർജിലി ഒൻ, ഹിമാലയൻ ഫാൻസി, ബാൻസി ചന്ദഗുപ്തയുടെ ഗംഗാസാഗർ മേള, സന്ദീപിരായിയുടെ ബാക്ഷബാദൻ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകൾക്ക് റായ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഗീതം പോലെതന്നെ റായ്‌ക്ക് തന്നെ സംഗീതം ലഭിച്ച മറ്റാരു സിദ്ധിയാണ് ചിത്രരചനാപാടവം. സിനിമ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വേളയിൽ പശ്ചാത്തല രൂപീകരണത്തിലും കമാപാത്ര സംവിധാനത്തിലും ചിത്രരചനാപാടവം റായ്യെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കമെയെഴുതുന്ന വേളയിൽ പശ്ചാത്തലത്തെത്തയും കമാപാത്രങ്ങളെയും രേഖാചിത്രങ്ങളിലും റായ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. യമാർത്ഥത്തിൽ റായ്യിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന നിരവധി കഴിവുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ. പ്രേമവ് സംവിധായകനായ ഫ്രാങ്കോ ത്രൈഫോയുടെ പല സിനിമകളുടെയും കൂടാമറകക്കാരും ചെയ്ത ചരായാഗ്രാഹകനാണ് നെസ്റ്റർ ആൻഡ്രേഡാസി. എവിടെനിന്നാണ് സന്തം പണി പറിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ ശ്യം ബെന്നഗൽ നെസ്റ്റർ ആൻഡ്രേഡാസിനോട് തിരക്കി. ‘പ്രാൻസിലെ ഒരു ഹിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് ‘ചാരുലത’ കാണുന്നതുവരെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വളരെയൊന്നും പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല’ എന്നാണ് ആൻഡ്രേഡാസി മറുപടി പറഞ്ഞത്.

‘റായ്യിയുടെ സിനിമ മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ സിനിമയാണ്’ എന്നാണ് ചിദാനന്ദാസ് ഗൃഹപ്ത വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രേമഘോഷയിലിരിഞ്ഞിയ ചാർസ് എസ്റ്റേറ്റ് ‘സത്യജിത് റായ്’ എന്ന ശ്രദ്ധത്തിൽ തന്റെ മുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി റായ്യെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു രണ്ടുപേര് മിസാഗുച്ചിയെയും ജാക്കിലിന് താതിയുമാണ്.

റായ്യും തിരക്കമെയ്യും

റായ് തന്റെ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനുമുമ്പ് പുർണ്ണമായി തിരക്കമെയെഴുതിയിരുന്നു. തിരക്കമാരചന സിനിമ നിർമ്മാണത്തിലെ ചിന്തയുടെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും എഴുത്തിന്റെയുമായ ഘട്ടമായിട്ടാണ് റായി കണ്ടിരുന്നത്. കമാപാത്രങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലം, ഇതിവൃത്താല്പടന തുടങ്ങിയവ പുർണ്ണമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുവരുന്നത് തിരക്കമെയിലും റായി റായ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്കമെയപ്പറ്റി റായ് തന്നെ പറയുന്നു. ‘ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നു പറയുന്നത് തിരക്കമെയാണ്. അത് സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാഥമികരേഖയും സാരാംശവുമാണ്. തിരക്കമാരചന സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആദ്യപടിയാണ്.’ റായ്

സിനിമാ നിർമ്മാണം തുടങ്ങേം ബംഗാളി സിനിമയുടെ എറ്റവും വലിയ ഭാർബല്യം നല്കുന്ന തിരക്കെഴുൾക്കുന്നില്ലെന്നതുതന്നെന്നാണ്. തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രിക പ്രക്രിയയായിട്ടല്ല മറ്റൊരു ആര്ഥാവിഷ്കാരത്തിൽനിന്ന് ചെന്നാപരമായ തലമായിട്ടാണ് റായ് ദർശിച്ചിരുന്നത്. ‘തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന കല’ എന്ന ലേവന്തതിൽ റായ് പറയുന്നു. ‘ഒരേശുത്തുകാരനും തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തമിൽ ധാതോരു വ്യത്യാസവുമില്ല. രണ്ടുപേരുക്കും വിഷയം വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ വാക്കുകളെ മാത്രം അവലംബിക്കുന്നോൾ തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന ഭാഗികമായി വാക്കുകളിലൂടെയും ഭാഗികമായി ദൃശ്യ അളിലൂടെയും ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും സാധം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.’

ചില ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ തങ്ങൾ തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് തൽസമയം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും തോന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ധമാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിനിമ മുന്നൊരുക്കമെല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച താണ്ടായെന്ന് ആർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയില്ല. സംവിധായകൾ ചില രംഗ അളക്കുന്നില്ല വളരെയെറെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും. അത് കടലാസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ, സംഗതി ഓന്നുതന്നെയാണെന്ന് റായ് പറയുന്നു.

റായ്യുടെ തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന അധികവും മുൻപെസിദ്ധീകൃത കൃതികളിൽനിന്നും അനുരൂപീകരണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിചുവര്യാണ്. എഴുത്തുകാരൻ്റെ മുന്നിൽ വാക്കുകളുടെ വലിയ ഒരു നിഖളഭൂതനുണ്ടെങ്കിലും സംവിധായകന് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യയതെത്ത് അതേ അനുപാതത്തിൽ സകലപ്പിക്കാനാവില്ല. ഈ പരിമിതികളെ റായ് പലതരത്തിലാണ് ഉല്ലംഖിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തിരക്കെഴുൾക്കിടയിൽ അർത്ഥവരത്തായ മഹാങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറ്റുചിലപ്പോൾ ചലനാത്മകവും ചടുലവുമായ ദൃശ്യബിംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പശ്ചാത്യല സംഗീതത്തെയും സംഭാഷണത്തെയും സഹായത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാവാം എഴുത്തുകാരൻ്റെ അവതരണ ധാരാളിത്തത്തിലേക്ക് റായ് എത്തുന്നത്. ധമാർത്ഥത്തിൽ തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന അനുരൂപീകരണമാണ് ഓരോ സിനിമയും എന്ന് റായ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

റായ്യുടെ സാധീനം മലയാളത്തിൽ

സത്യജിത് റായ്യുടെ സിനിമകളും ചെന്നകളും മലയാള സിനിമയെയും സാഹിത്യത്തെയും ആഴത്തിൽ സാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരു ധമാർത്ഥ സിനിമയെന്ന്? അതിന്റെ ഭാത്യമെന്ന്? എന്ന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞ തിരക്കെഴുൾക്കുന്ന സംവിധായകർക്കും ആസാദകർക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കാടുത്തതിൽ അനല്പമല്ലാത്ത പക്ക റായ്യുകുണ്ട്. റായ്യുടെ സാധീനപ്രലഭമായാണ് കേരളത്തിൽ ഏറെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളും രൂപമെടുത്തത്. കലാപരമായ സിനിമകളോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തിന്റെയും ആസാദനത്തിന്റെയും നവമായൊരു വാതായനം തുറന്നുവെത്തിന്നുയും ആസാദനത്തിന്നുയും നവമായൊരു വാതായനം തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ റായ് ചിത്രങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയം,

സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലും ബംഗാളും കേരളവും തമി ലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾ എറെയാണ്. ഈ സാദൃശ്യം റായ് ചിത്രങ്ങളെയും സാഹിത്യത്തെയും ഈവിഭക്ത് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു.

നവതരംഗസിനിമകളുടെ സാധീനപ്രലമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സിനിമകൾ കലാസിനിമ, മദ്യവർത്തനസിനിമ, മുഖ്യധാരസിനിമ, എന്നീ മുൻ കൈവഴികളിലുടെ സഖവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. മലയാളസിനിമ അതിന്റെ പ്രാരംഭഭട്ടം മുതൽ സാഹിത്യകൃതികളെ അനുരൂപീകരണത്തിലുടെ സിനി മയാക്കിയിരുന്നു. റായ് സിനിമകളുടെ സാധീനം ഈ അനുരൂപീകരണ തതിന്റെ മേഖലയേയും സാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയെ എങ്ങ് നേരും സിനിമയാക്കുകയെന്ന ആഗ്രഹത്തിനുമ്പുറത്ത് അതിന്റെ ചലച്ചി ത്രേപരമായ ഒന്നത്യുംകൂടി സംവിധായകരും തിരക്കമൊക്കുത്തുകളും ശ്രദ്ധി ചുതുടങ്ങി.

റായ്യുടെ സാധീനം മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. റായ്യുടെ പമേർ പാഞ്ചാലിയുടെയും നായകിന്റെയും തിരക്കമെകൾ വിവർത്തനത്തിലുടെ മലയാളത്തിലെത്തി. പമേർ പാഞ്ചാലിയുടെ പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചത് ബാബു ശകറാണ്. ‘നായക്’ നായകൻ എന്ന പേരിൽ ലീലാ സർക്കാർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. റായ് സിനിമകളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി പറന്നു നിർവ്വഹിക്കുന്ന ശ്രദ്ധമാണ് ‘സഖവിയുടെ വീട്.’ ഈതിന്റെ രചയിതാവ് പ്രസിദ്ധ സിനിമാനിരുപകനായ ഒരു ഷണ്മുഖ ഭാസാണ്. ‘സത്യജിത് റായ്യുടെ ലോകം’ വിജയകൃഷ്ണനും ‘പമേർപാഞ്ചാലിയോരു പറന്ന’ കെ. രാമൻകുട്ടിയുമാണ് രചിച്ചത്. അടുർ ഗോപാല കൃഷ്ണൻ, എം. എഫ്. തോമസ് തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖരും റായ് സിനിമകളുടെ ചുള്ളി ലേവനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ‘ദൃശ്യകല: റായ് സ്പെഷ്യലി’ എൻ എഡിറ്റർ വി. അരവിന്ദാക്ഷനാണ്.

റായ്യുടെ നോവലെറ്റൂകളായ ‘കളവുപോയ യേശു’, ‘സോനാർ കെല്ല്’, ‘ബോംബെയിലെ കോളേജ്കാർ’ എന്നിവയും ബാല്യകാലസ്മരണകളും നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ എന്ന ലേവന സമാഹാരവും വിവർത്തനത്തിലുടെ മലയാളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുടെ വിവർത്തനങ്ങളായി ഈന്നും റായ്യുടെ കൃതികൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ റായ്യുടെ സാധീനം ശക്തമായിത്തന്നെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

അകിര കുറോസാവ

പ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ ചലച്ചിത്രകാരനായ ആദ്ദേഹ താർക്കോവ്സ്കി സിനിമ എന്നാണ് എന്നുഭാഹരിക്കുവാനായി അകിര കുറോസാവയുടെ ‘സൈവൻ സമൂരായ്’ എന്ന സിനിമയിൽനിന്നും ഒരുരംഗം എടുത്തുകാണിച്ചു. ജപ്പാനിലെ ചോറുപട്ടാളക്കാരാണ് സമൂരായ് കൾ. ഏഴു സമൂരായികൾ ധാന്യം കൊള്ളയടിക്കാനെന്നതുനാ കൊള്ളുക്കാരുടെ സംഘത്തെ നേരിടാൻ ഒരു കർഷകഗ്രാമത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ആവേശ തേതാടെ എതിരാളികളോട് പടവെടുന്ന ഒരു സമൂരായി സേലാരമായ മഴയത്ത് കൊള്ളുക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട ചെളിയിൽ മരിച്ചുവീണ്ടും. മഴയിൽ കൂതിർന്ന് വെളുത്തു മിനുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പടയാളിയുടെ ജയത്തിന്റെ ഒരു രംഗം കുറോസാവ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണെന്നു താർക്കോവിസ്കി ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കുറോസാവയുടെ സിനിമകളിൽ ദൃശ്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി അടുക്കിവെച്ച് സിനിമാനുഭവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഭാവതലം അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരാന്തരിക്കാവം ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. സൈവൻ സമൂരായി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു പടയാളി കത്തിയെയരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടിലിൽനിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ തീയിൽനിന്നും ശ്രദ്ധകളിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന രംഗം ആസാദനപക്ഷത്ത് ഏറെ വികാരത്തിവും അവതരണപക്ഷത്ത് ഏറെ ശക്തവുമാണ്. തിമർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയും നന്നഞ്ഞകുതിർന്ന് വിറങ്ങലിച്ചുനില്ക്കുന്ന പടയാളിയും കുട്ടിയും ആളിക്കുന്ന കുടിലുമെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രംഗം ഏറെ ഫൂട്ടുവും വികാരത്തിവുമാണ്. ഈ സിനിമയ്ക്കുമാത്രം പകർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റംഗവുമാണ്.

മനുഷ്യജീവിതം ഏറെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സമസ്യയാണ്. അതിനെ പുതിപ്പിക്കുവാൻ സിനിമയിലും കുറോസാവ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ചേർന്ന് പരസ്പരബന്ധിതമായ മേഖലകളിലേക്ക് ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കുറോസാവ ശ്രമിച്ചതിനൊപ്പംതന്നെ അതിലെ കലാംശത്തെയും കച്ചവടാംശത്തെയും തമിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചടുലമായ അവതരണശൈലിയി

ലുടെ കലയുടെ കരുതൽ സിനിമയായി കുറോസാവ അവതരിപ്പിച്ചു. ദൃശ്യ അള്ളുടെ പെരുമയും അവതരണത്തിലെ ചട്ടുലതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് കുറോ സാവ ചിത്രങ്ങൾ കലയുടെ സാന്നദ്ധശാസ്ത്ര മേഖലകൾക്ക് പുതൻ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്തതിനൊപ്പം വ്യവസായത്തിൽ മേഖലയിലും മികച്ച നിന്മ.

ജപ്പാനിന് സിനിമ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് 1951-ൽ വെനീസ് സിനിമോസാവത്തിൽ ‘റാഷോമോൺ’ ഉന്നത ബഹുമതികൾ നേടി യെടുത്തതോടെയാണ്. റാഷോമോൺ ശ്രദ്ധേയമാകുവാനുള്ള പ്രാഥമിക കാരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമേയത്തെ സവിശേഷമായ ദൃശ്യബോധത്തോടെയും ശബ്ദസന്ധിവേശത്തോടെയും അവതരിപ്പിച്ചുന്നതുതന്നെയാണ്. റാഷോമോൺ കമാവസ്തു ഒരു ബലാസംഗമവും കൊലപാതകവും തുടർന്നുള്ള അതിൽ വ്യത്യസ്ത പുനരാവ്യാനങ്ങളുമാണ്. പ്രകൃതി യിൽനിന്നും ഉതിർന്നുവീഴുന്ന നെനസർബ്ബിക ശബ്ദത്തിൽ താളവും പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നും സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ചലച്ചിത്രാനുഭവം തരുന്ന കുറോസാവാസിനിമയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ‘റാഷോമോൺ’. നഗര കവാടത്തിൽ മേൽക്കൂരയിലും പടവു കളിലും തിമർത്തുപെയ്യുന്ന മഴയും അതിൽ ശബ്ദ ക്രമീകരണവും ലോക സിനിമയിലെതന്നെ ഒപ്പുകൂട്ടു സൂഷ്ടകിയായി പലരും എടുത്തുകാട്ടുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽതന്നെ കൂമര സുരൂനുന്നേരെ തിരിക്കുന്ന മറ്റാരുരംഗം ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും സുരൂനുന്നേരെ കൂമര തിരിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന വ്യാതി കുറോസാവയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

കുറോസാവയും സാഹിത്യവും

കുറോസാവ സിനിമയിലെ കവിയും സാഹിത്യകാരനുമാണ്. സിനിമയിലും ദൃശ്യാനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൂഷ്ടകകുന്നതിനൊപ്പം സാഹിത്യാനുഭവത്തിൽ ആഴവും വ്യാപ്തിയും കല്പിച്ചട്ടുകൂവാൻ കുറോസാവ ബോധപൂർവ്വമായിതന്നെ ശ്രമിച്ചു. സാഹിത്യം വായിക്കുകയും സിനിമ കാണുകയും ചെയ്യുന്നേരെ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ആസ്വാദനമാണ്. ഈ ആസ്വാദനത്തിൽ തലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അകലാത്തിൽ സമന്വയിപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്നതിൽ കുറോസാവ ഒരു വലിയ അളവുവരെ വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ അനുരൂപീകരണ സിനിമകൾ വൻ വിജയമായിത്തീർന്നത്.

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചിത്രകാരനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുറോസാവ പാശ്ചാത്യ ചിത്രകല പരിപ്പുത്തുടങ്ങി. ചിത്രകല പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാർക്കസിസവും പത്രതാൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യൻ സാഹിത്യവും പഠിച്ചു. 1936-ൽ ഒരു പത്രപരസ്യത്തിനു മറുപടിയയച്ച കുറോ സാവയ്ക്ക് തോഫോസ്സുഡിയോയിൽ സംവിധാനസഹായിയായി പണി ലഭിച്ചു. സാഹിത്യതോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും ചട്ടുലമായ ഭാവനയും അദ്ദേഹത്തെ

സിനിമയുടെ മേഖലയിലേക്ക് ആദ്യമായെത്തിച്ചുത് തിരക്കമൊരചയിതാവായിട്ടാണ്. യമാമോതോയുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കമെകൾ എറെയും രചിച്ചത്. 1943-ൽ രചിച്ച ‘സാൻഷ്റരോസുഗാത’യാണ് തിരക്കമൊരചയിതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള കുറോസാവയുടെ കനിച്ചിത്രം.

സാഹിത്യത്രാട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ് പ്രസിദ്ധമായ പല കൃതികളും സിനിമയാക്കുവാൻ കുറോസാവയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ‘ഇവാൻ ഇല്ലിച്ചിന്റെ മരണം’ എന്ന കൃതിയിൽനിന്നുമാണ് ‘ഇകിറു’ വിന്റെ പ്രചോദനം. ‘ഇകിറു’ എന്നാൽ ജീവിക്കുവാൻ (To live) എന്നാണ് അർത്ഥം. അർബുദരോഗം പിടിപെട്ട മരിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യഖ്യൻ കൂട്ടികൾക്കായോരു പുന്നോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. മരണത്തിനു തൊട്ടമുമാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം തേടുന്ന വ്യഖ്യനെന്നാണ് കുറോസാവ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മരണത്തെ ഇത്രയും ഇരുട്ടുനിരന്തര പശ്വാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ലോകസിനിമയിൽത്തന്നെ വിരളമാണ്.

ഷേക്കംപിയറുടെ കൃതികൾക്ക് ലോകത്തുള്ള പല ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് കുറോസാവയുടെതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഷേക്കംപിയറുടെ ‘മാക്സബത്തിനെ’ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിച്ച ‘ഒ ഭ്രാണേ ഓഫ് സ്റ്റീഡ്’ (രക്തസിംഹാസനം) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ജപ്പാനീസ് സിനിമകളിലെലാണാണ്. മാക്സബത്ത് കമാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യകുന്ന സുചകമായി പറവകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ചിറകടിച്ചു പറഞ്ഞുനടക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദം ‘ഒ ഭ്രാണേ ഓഫ് സ്റ്റീഡ്’ (രക്തസിംഹാസനം) എന്ന സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധയമായ ശബ്ദസാമീപ്യവും ഘടകവുമാണ്. കുറോസാവ തന്റെ സിനിമകളിലും ശബ്ദപമത്തിന് നവമായ അർത്ഥത്തലം പകർന്നുനൽകുന്നു എന്ന തിന്ന് ഉദാഹരണമായി സത്യജിത് റായ് ഈ ഭാഗം ചുണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി.

കുറോസാവയുടെ മറ്റാരു ഷേക്കംപിയർ സിനിമയാണ് ‘റാൻ’. കിംഗ് ലിയറാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആസ്പദം. ഭാസ്തയേവ്സ്കിയെ സിനിമയിലും ഏറ്റവും ആദരണീയനാക്കിയത് കുറോസാവയാണ്. ഭാസ്തയേവ്സ്കിയുടെ ‘ഇഡിയറ്റ്’ കുറോസാവ സിനിമയാക്കി. മാക്സിംഗോർക്കിയുടെ ‘ലോവർ സൈവൽസ്’ ‘ഡോൺസൈക്’ എന്നപേരിൽ സിനിമയാക്കി. റാഷോമോൺഡായാരം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വയറ്റിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത റിയനോസുകി ആകുതഗാവയുടെ കമകളായ ‘റാഷോമാണും’ ‘ഇൻ എ ഗ്രോവ്’മാണ്.

ഒരു സംഭവത്തിന് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ആവ്യാനങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആകുതഗാവ എഴുതിയ വിവ്യാതമായ കമയാണ് ഇൻ എ ഗ്രോവ് (In a grove - ഒരു കാട്ടിൽ) ഒരു കാട്ടിലും ഒരു സമുരായി (ജപ്പാനീസ് ഭാൻ)യും അയാളും ഭാര്യയും സഖ്യൻകുബോൾ കൊള്ളക്കാരൻ അവരെ പിടികൂടി. ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭാര്യ ബലാൽക്കാരത്തിനു വിധേയയായി. പക്ഷേ, പകാളികളുടെ വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങൾ

ളായിത്തിരുന്നു. അകുതഗാവയുടെ കമയെ അതേ രീതിയിൽ സിനിമയിലേക്കു പകർത്തുകയല്ല കുറോസാവ ചെയ്തത്. ആയിരത്തില്ലരുന്നു വർഷം മുമ്പുള്ള ജപ്പാൻ ആദ്യത്തെയുദ്ധത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാലം. കോരിച്ചാരിയുന്ന മഴയത്തു ജീർണ്ണിച്ചുനില്ക്കുന്ന നഗര കവാടത്തിൽ മുന്നുപേര് അഭ്യം തേടുന്നു. ഒരു പുരോഹിതനും ഒരു വിരകുവെട്ടുകാരനും ഒരു കുലിപ്പണികാരനും.

നഗര കവാടത്തിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒന്നാമൾശു കിടന്നു. കുലിപ്പണികാരൻ ശിശുവിന്റെ തുണിയും മോഷ്ടിച്ച് കടന്നുകളയുന്നു. എന്നാൽ വലിയൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം പേരുന്ന വിരകുവെട്ടുകാരൻ ശിശുവിന്റെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സിനിമയുടെ തത്ത്വങ്ങളെ സാഹിത്യത്തെങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുവരതിളിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറോസാവ ഏറെ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നു. ചെറുകമകളെ ഇടട്ടു സിനിമകളാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണംകൂടിയാണ് ഈ സിനിമ. കൊള്ളയുടെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും ബലാൽക്കാരത്തിന്റെയും ഇരുളംഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നന്ദയുടെ ഒരു ദീപം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറോസാവ സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

കുറോസാവയും തിരക്കമെയ്യും

തിരക്കമാരച്ചനയിലുടെയാണ് കുറോസാവ സിനിമയുമായി അടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ടത്. സാഹിത്യകൃതികളോടും രചനാരീതിയോടുമുള്ള സവിശേഷമായ ആഭിമുഖ്യമാണ് തിരക്കമെകൾ ചെറിക്കുവൊൻ കുറോസാവയ്ക്ക് പ്രചോദനം നല്കിയത്. സ്വതന്ത്ര തിരക്കമെകൾ ചെറിക്കുന്നോഴും സാഹിത്യകൃതികളിൽനിന്ന് തിരക്കമെകൾ ചെറിക്കുന്നോഴും കുറോസാവ പാലിച്ചുപോന്ന പ്രാഥമിക തത്ത്വം അവതരണത്തിലെ ചട്ടുലതയും നാടകീയതയുമാണ്. സിനിമയെന്ന കലയ്ക്കായി ദൃശ്യമീംബങ്ങൾ ചേർത്ത് സവിശേഷമായ രീതിയിൽ തിരക്കമാരച്ചന നിർവ്വഹിക്കുവൊൻ കുറോസാവ ഏറെ ശ്രദ്ധാലൂപായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരക്കമെകൾ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

തിരക്കമാരച്ചനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ കുത്യനിഷ്ഠം പുലർത്തിയിരുന്ന കുറോസാവ തിരക്കമെയപ്പറ്റി ഏറെ ശ്രദ്ധയമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. 'Something like an Autobiography' എന്ന ആത്മകമയിൽ കുറോസാവ പറയുന്നു. 'പടനയിക്കുന്ന ജവാൻ കൈയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടിപോലെയാണ് ഒരു തിരക്കമ.' ഈ താരതമ്യനിരീക്ഷണത്തിന്റെയുഖ്യവും സംഘർഷവുമായിട്ടും ബന്ധം തോന്തിക്കുന്നതിനാൽ കുടുതൽ ഉചിതമെന്നുതോന്തിക്കുന്ന മറ്റാരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തി 'തിരക്കമെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരംപോലെയാണെങ്കിൽ സിനിമ അത് പുതുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.'

കാണുവാനുള്ള സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കമെയിൽ

കാഴ്ചയുടെ ഭാവതലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ് കുറോസാവ ശ്രമിച്ചത്. തിരക്കമയിലൂടെ സിനിമാവത്രണത്തിനുള്ള ഇതിവ്യത്തെത്തു അനുകേക്കമായി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ദ്വാരാത്മകവും ദ്വാരാഖിംബ ഓൾ സമുന്നതിച്ചുമായിരുന്നു. മികച്ച തിരക്കമെകൾത്തെന്നയായായിരുന്നു കുറോസാവയുടെ എല്ലാ കരുത്തുറ്റ സിനിമകൾക്കും ആസ്പദം. കുറോസാവ തിരക്കമെയാളുതി കൊഞ്ച ലോവസ്കി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ‘ദി റൺവേ ട്രെയിൻ.’ ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് സംവിധായകനു സഹായിച്ചത് കുറോസാവയുടെ ശക്തമായ തിരക്കമെയായിരുന്നുവെന്ന് സിനിമാലോകം തലകുലുക്കി ആവർത്തിക്കുന്നു.

ശൈലിയും തത്ത്വവും

സിനിമയുടെ ഇതിവ്യത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും ദ്വാരാഖിംബാസത്തിലും ദെയും ശബ്ദസന്നിവേശത്തിലൂടെയും വെളിച്ചതിന്റെ ക്രമീകരണത്തിലും ദെയും പുതിയ ശൈലിയും പുതിയ തത്ത്വവും ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ കുറോസാവ ബോധപൂർവ്വമായിത്തന്നെ ശ്രമിച്ചു. ഭാവനയിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന കലാബോധം ഇതിനെല്ലാം സവിശേഷമായ അർത്ഥതലം കൊടുക്കുവാൻ കലാബോധ സഹായിച്ചു. ഓരോ സിനിമയും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കിടത്തോളം ഓരോ നിരീക്ഷണവും അതിന്റെ ഫലമായ കണ്ണഭത്തലുമായിരുന്നു. റാഫ്ശാമോൺ മുതൽ കുറോസാവ രണ്ടുതരം ഇതിവ്യത്തങ്ങളെ മാറിമാറി സ്വീകരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. സമുരായികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹസിക കമകൾ ഒരുവശത്ത്. നിയോ റിയലിറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഓർമ്മ പ്പെടുത്തുന്ന മട്ടിൽ അവരുടെ ഭാരുണ്ണ ഗാമകൾ മറുവശത്ത്. ‘സെവൻ സമുപ്പട്ടതുന്ന മട്ടിൽ അവരുടെ ഭാരുണ്ണ ഗാമകൾ മറുവശത്ത്. ‘സെവൻ സമുപ്പട്ടതുന്ന മാതൃകയാണെങ്കിൽ ‘ഇക്കിരു’ രണ്ടാമത്തെത്തിനെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നു.

വിവ്യാതമായ സാഹിത്യകൃതികൾ സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ കുറോസാവ അവരെ ആത്മാംശം നിരീച്ച് സകീയമാക്കിത്തീർത്തു. അതുപോലെ, തന്നെ അവയിൽ ധ്യാനാത്മകതയെയും ഭാതികതയെയും സ്വന്തം നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിനുസരിച്ച് വിവേചനബുദ്ധിയോടെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ ആയോധന കലയായ ജൂഡോയൈക്കുറിച്ച് എടുത്ത ചിത്രമാണ് ‘സൻഷിറോ സുഗരോ’. ഈ സിനിമയിൽ നായകനായ സാൻഷിറോ എന്ന ‘സൻഷിറോ സുഗരോ’ പരിക്കുവാൻ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നു. പുതിയ യുവാവ് ജൂഡോ പരിക്കുവാൻ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നു. പുതിയ ശിഷ്യനെ ഗുരു തുക്കിയെടുത്ത് അടുത്തുള്ള താമരക്കുള്ളത്തിലേക്ക് എറിത്തു. ഒരു രാത്രിമുഴുവൻ തന്നുത്തുവിരിച്ച് യുവാവ് കുറ്റിയിൽ തുഞ്ചിക്കിടുന്നു. സുരോഡയത്തിനൊപ്പം ഒരു താമര വിതിയുന്നത് ശബ്ദസൗക്യമായും തെരഞ്ഞെടാപ്പും കാണുന്നു. അനുമുതൽ അയാളുടെ ജൂഡോ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ധ്യാനത്തിൽനിന്നു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും കയറിയിരിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുവാവ്. നത്തിൽനിന്നു ധ്യാനത്തിലേക്കും കയറിയിരിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുവാവ്. ഇവിടെ ധ്യാനമാത്മകമായി ആഖ്യാതമിക്കതയെ ധ്യാനമായും ഭാതികതയെ

പ്രവർത്തനമായും സുചിപ്പിച്ച് ജീവിതമേഖലയെ താത്ത്വികമായി സമീപിക്കുന്ന കുറോസാവയുടെ സവിശേഷശൈലിയാണ് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്.

ആദ്യകാല കുറോസാവാ ചിത്രം മുതൽ താത്ത്വികാപ്രഗമനത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ വെളിവാകുന്ന സത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാവണ്ണോധനയായ അനുകൂലമായ വളർച്ചയാണ്. തിരക്കമെയുടെ കെട്ടുറപ്പ്, പശ്വാത്തല സജ്ജീകരണം, ചിത്രീകരണം, ചിത്രസംയോജനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെല്ലാം സൗംഖ്യാത്മക ഭാവത്തോടെ ഓനിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തവും ഹൃദയവുമായി സമന്വയിച്ചുവരുന്നതോടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആരെയും അതിശയപൂർവ്വം തുന്നവിധിയിൽ കുറോസാവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.

പ്രകൃതിയും സിനിമയും

വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ ആരാധകനായിരുന്നു കുറോസാവ. പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് നൈസർജ്ജികമായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഉദാത്ത സംഗീതമെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ദർശനമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയെന്നും കുറോസാവ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സിനിമയിലെ അകൃതിമമായ പ്രകൃതി പശ്വാത്തല തെയ്യം പശ്വാത്തല സംഗീതതെയ്യം ഏറ്റവും സൗംഖ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ കുറോസാവയായിരിക്കും. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ച് അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദർശിച്ചുനുഭവിച്ച് അവസാനം അതിൽത്തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിദർശനമാണ് കുറോസാവയുടെ സിനിമകളിൽ കാട്ടും മഴയും ഉദിച്ചുനിൽക്കുന്ന സുരൂനും വിതി തന്ത്വവരുന്ന പുഷ്പവുമെല്ലാം കമാപാത്രങ്ങളാകുന്നതിനു കാരണം. പോയ നൂറ്റാണ്ടിലെ തികഞ്ഞ ഭാതികവാദിയായ ഒരു ആത്മീയാനേഷകനായിരുന്നു കുറോസാവ. പ്രകൃതിയുടെ സൗകുമാര്യത്തിലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണെത്താം. മഴ തിമർത്തുപെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേം ശത്രുവാദികൾ മരണവും ചരിത്രവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണെത്തുവാൻ ധ്യാനതെയ്യം പ്രവർത്തനതെയ്യം മാറിമാറി അവതരിപ്പിക്കുന്നേം പ്രകൃതി പ്രചോദനവും നിത്യസത്യവുമായി ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ഇത് കുറോസാവാ സിനിമയുടെ കാഴ്ചയിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത ശൈലിയാണ്. ശബ്ദവും സംഗീതവും പ്രകൃതിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറോസാവ സിനിമ പിൽക്കാലസിനിമകൾക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു.

ആര്യോദയ ഹിച്ച്‌കോക്സ്

പുർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ‘നംബർ ടേർട്ടിനാ’ൻ (1922) ഹിച്ച്‌കോക്സിന്റെ ആദ്യ സിനിമാസംഠണം. 1968-ൽ സൃഷ്ടിച്ച ‘ഹാമിലി പ്ലോട്ട്’ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയൊളം സിനിമകളുടെ ഉടമയാണ് ഹിച്ച്‌കോക്സ്. തിരക്കമാര ചയിതാവ്, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ്, തുടങ്ങി സിനിമാസൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയവും തിളക്കമാർന്നതുമായ പ്രകടനമാണ് ആര്യോദയ ഹിച്ച്‌കോക്സ് കാഴ്ചവെച്ചത്.

നിശബ്ദസിനിമയിൽനിന്നും ശബ്ദസിനിമയിലെത്തി വിജയം വരിച്ച അപൂർവ്വം ചില ചലച്ചിത്രപ്രതിഭകളിലൊരാളാണ് ഹിച്ച്‌കോക്സ് എന്ന വസ്തുത ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രമുഖ ബീട്ടിഷ് ശബ്ദച്ചിത്രമായ ‘ദ പ്ലോട്ട് മെയിൽ’ 1929-ൽ തയ്യാറാക്കിയത് ഹിച്ച്‌കോക്സാണ്. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സൃഷ്ടിച്ച ‘ദ പ്ലോട്ട് മെയിൽ’ ശ്രദ്ധേയമായത് അതിൽ വിന്യസിച്ച ശബ്ദക്രമമീകരണത്തിൽക്കൂടിയാണ്.

ഹിച്ച്‌കോക്സിനെ സമകാലികരായ മറ്റ് ചലച്ചിത്രകാരരാഥിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനും ശ്രദ്ധേയനുമാക്കുന്ന ഘടകം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ കച്ചവടത്തോടൊപ്പം കലയുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. നിർമ്മാതാവായ ഹിച്ച്‌കോക്സിന്റെ കച്ചവട താല്പര്യവും കലാകാരനായ ഹിച്ച്‌കോക്സിന്റെ കലാതാല്പര്യവും തമിലുള്ള നിരന്തര സംഘർഷത്തിന്റെ സന്തതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും.

കലയെയും കച്ചവടതെത്തയും സമഭാവത്തോടെ ആസ്യാദ്യജന്മമായ രീതിയിൽ ചാലിച്ചെടുക്കുന്ന ‘വിശുദ്ധ സിഡാനം’ ഹോളിവുഡിന് പകർന്നുനൽകിയത് ഹിച്ച്‌കോക്സാണെന്ന് ചലച്ചിത്രനിരൂപകരും പറിതാകളും അർത്ഥശക്തികൾ ഇടനൽകാതെ തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്.

ഹിച്ച്‌കോക്സിന്റെ സിനിമകളെ കച്ചവടസിനിമയായിട്ടാണ് ആദ്യ കാല ഘടത്തിൽ നിരൂപകരും പറിതാകളും വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. ആ സിനിമകളുടെ കച്ചവടത്തിനുമ്പുറത്തുള്ള കലാപരമായ മുല്യങ്ങളുടെ അന്തർധാരകളിലേക്ക് ഇരഞ്ഞിച്ചല്ലെവാനും സൃഷ്ടിപരമായ സൗന്ദര്യത്തെ സൈദ്ധാന്തികവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായി വിലയിരുത്തുവാനും ആദ്യം മുതിർന്നത് ഫ്രെഡു നവതരംഗസിനിമയുടെ പ്രയോക്താകളുണ്ട്. ട്രോഫോ, ഷണ്വോൾ,

ഗോദാർ, റോമർ തുടങ്ങിയ നവതരംഗക്കാരുടെ മുഴുവൻ പ്രശംസയും നേടി യെടുക്കുവാൻ ഹിച്ചുകോക്ക് സിനിമകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹ തിരുസ്തി സിനിമകൾ ഓരോന്നുംതന്നെ കലാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും സാന്ദര്ഭാത്മക-സൈഖാനിക വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പഠനവിധേയമാക്കപ്പെട്ടു. ക്ലോസ് ഷബ്ദോൾ, എറിക് റോമർ തുടങ്ങിയവർബ�നിനെല്ലാം പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടു വളർന്ന ഹിച്ചുകോക്ക് സിനിമകളുടെ പഠനം ഇന്നും സജീവമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഇളർത്ത് ശ്രദ്ധിയമാണ്.

കച്ചവടത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും മുതലെടുത്തും മാത്രമേ സിനിമപോലെ വൻമുതൽമുടക്കുള്ള ഏതൊരു കലയ്ക്കും നിലനിൽക്കുവാനും വളരുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. കലയുടെയും കച്ചവടത്തിന്റെയും സീമകളെ പരസ്പരബന്ധിതമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുവോൾ വികലമാവുന്ന സിനിമകളെ, ആസ്വാദ്യജന്മമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഹിച്ചുകോക്കിലെ കലാകാരനും കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെന്നയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ നിലനിൽക്കുവാനും വിലയിരുത്തപ്പെടുവാനുമുള്ള കാരണം.

സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

എത്രു സമൂഹത്തിനുവേണ്ടിയാണോ ഒരു സിനിമ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്, ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്. സിനിമ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രവും കലാപരമായ അവബോധവും സിനിമയിൽ ഉൾച്ചേര്ത്തെങ്കിൽമാത്രമേ അതൊരു വിജയമാകുകയുള്ളൂ. സിനിമ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ അഭിരുചികൾ പുർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഹിച്ചുകോക്ക് തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്.

സിനിമാസ്വാദനത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ അനുനിമിഷം ആകാംക്ഷയുടെ മുർമ്മുനയിൽ നിർത്തിയ സ്ത്രോജനകമായ ചലച്ചിത്രാവ്യാന ശൈലിയായിരുന്നു ഹിച്ചുകോക്കിന്റെത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെന്നയാഥം അദ്ദേഹം ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘ഫോമാൾ’ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനാകുന്നത്.

ഹിച്ചുകോക്ക് തന്റെ ഉള്ളിൽ ലീനമായിക്കിടക്കുന്ന ഭയത്തിന്റെ ഏതെല്ലാമോ അവ്യക്ത ഭാവങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് ഏറെ സിനിമയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഫ്രാൻസ് ട്രൂഹോ യുമായുള്ള ടീറിജനമായ അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഹിച്ചുകോക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബാല്യകാലാനുഭവമാണ് തന്റെ ഭയത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നതും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻിൽ പോകേണ്ടിവന്നതുമെല്ലാം ബാലനായ ഹിച്ചുകോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് വളർത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ്. അബോധനമന്ത്വിൽ രൂഡിമുലമായി പതിഞ്ഞപോയ ഇതു ഭയത്തെ ഹിച്ചുകോക്ക് തന്റെ സിനിമയിലേക്ക് സാന്ദര്ഭാത്മകമായി പകർത്തി.

ഭയത്തെ ഉദ്യോഗവുമായി കോർത്തിണകിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോറർ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് നിരുപകരും ചലച്ചിത്രലോകവും ഹിച്ച്‌കോക്കിൾ 'സൈക്കോ'യെ വിലയിരുത്തുന്നു. ഭയത്തെയും ഉദ്യോഗത്തെയും കോർത്തിണകിയാണ് 'സൈക്കോ'യുടെ സൃഷ്ടി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഒരു കാര്യവും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അഭിനേതാക്കളേ'നായിരുന്നു ഹിച്ച്‌കോക്കിൾ വിലയിരുത്തൽ. താരങ്ങളോട് 'നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കേണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പെരുമാറിയാൽ മതി'യെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിലും സംവിധായകൾ പരിധിയിൽ നില്ക്കേണ്ടവരാണ് താരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജതുല്യ പദ്ധതി നല്കിയിരുന്ന ഹോളിവുഡിലെ താരങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനും ഹിച്ച്‌കോക്ക് മടിച്ചില്ല. 'വഷളാക്കപ്പെട്ട കൂട്ടികളും കനുകാലികളുമാണ്' താരങ്ങളും അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചു.

റിയർ വിൻഡോ (Rear Window) എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്ന ജയിംസ് റൂവർട്ടിക്കുൾ (James Stewart) ഒരേ ഷോട്ടുതന്നെ രണ്ടു റീതിയിലവതരിപ്പിച്ച്, താരങ്ങൾക്ക് സിനിമയിലുള്ള സ്ഥാനം എന്തെന്ന് ഹിച്ച്‌കോക്ക് വ്യക്തമാക്കി. 'താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം (അഭിനയം) ഒരു സീനിൽ മുറിച്ചുചേരുക്കപ്പെടുന്ന പല ദൃശ്യങ്ങളിലൊന്നുമാത്രമാണ്. സംഭാഷണം പശ്ചാത്തലസംശയിൽ പ്രകാശവിന്ധ്യാസം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഐടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു സീനിന് അർത്ഥവ്യാപ്തി നല്കുന്നതെ'ന് ഹിച്ച്‌കോക്ക് വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രകടനകലയാണെന്ന് തന്റെ സിനിമകളിലും ഹിച്ച്‌കോക്ക് പല അവസരത്തിലും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സിനിമയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രേക്ഷകൾക്ക് കലാപരവും ആസ്വാദനപരവുമായ വീക്ഷണഭിശയുമായി ഐടിപ്പിച്ചുതന്നെ നിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകൾക്ക് സൗര രൂത്യപ്പണ്ഡിതന്മാരും അസാദനത്യപ്പണ്ഡിതന്മാരും ഉണർത്തി ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവതരണാന്തരീക്ഷമാണ് ഹിച്ച്‌കോക്ക് തന്റെ സിനിമയിലും പൂർണ്ണമായും നടത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെന്നാവാം സംവിധായകനായ ഹിച്ച്‌കോക്കിന് തന്റെ പേരുകൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങളെ ഒരു വലിയ അളവുവരെ സിനിമാശാലകളിലെത്തിക്കുവാൻ അനായാസേന കഴിഞ്ഞത്.

'എൻ്റെ സിനിമകൾ ഒരു വലിയ അളവുവരെ കച്ചവടസിനിമകളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ താനൊരു വാൺജ്യ കലാകാരനുമാണ്' എന്ന് തുറന്നു പറയുവാൻ ദേഹരും കാണിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് ഹിച്ച്‌കോക്ക്.

ഹിച്ച്‌കോക്കും സിനിമയും

പ്രേക്ഷകരെ വൈകാരികതയെയും ബഹുഭികതയെയും ഏതാണ്ട് തുല്യ അനുപാതത്തിൽ ആസ്യാദനത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നവയാണ് ഹിച്ച്‌കോക്ക് സിനിമകൾ. എന്നാൽ ഈ സിനിമകൾ പ്രമാദ്യഷ്ടിയിൽ വിനോദ ചിത്രങ്ങളായേ പ്രേക്ഷകർ കാണുവാൻ കഴിയു.

പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു സർബ്ബാത്മക നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലുടെയാണ് ഹിച്ച്‌കോക്കിന്റെ സിനിമകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആദ്യാലട്ടം കമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം തിരക്കമെയുടെ രചനയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം തിരക്കമെയെ സൗഖ്യലോധിയിലേയ്ക്കു പകർത്തുന്ന ഷുട്ടിങ്ങിന്റെ താണ്. നാലാമത്തെ ഘട്ടം ദൃശ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സവിശേഷമായ ആസ്യാദനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന എയിറ്റിംഗിന്റെതുമാണ്. ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഹിച്ച്‌കോക്ക് തന്റെ ഭാവനക്കുനുസരിച്ച് കൂടി ചേർക്കലുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളും നടത്തിയിരുന്നു.

കമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവ ജനപ്രിയ കമകളായിരിക്കുവാൻ ഹിച്ച്‌കോക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എല്ലം പറഞ്ഞ സാഹിത്യകൃതികളെ സൗഖ്യലോധിയിലേക്കു പകർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്.

തിരക്കമാരചനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കമാഭാഗങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ രീതിയിൽ അടുക്കിവച്ച് കമയെ സിനിമയ്ക്ക് അനുരൂപമാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്തുമാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആശയ അശ്രീകർ, അനുയോജ്യമായ പല വ്യതിയാനങ്ങളും വരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തിന്ന് മടിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രദർശനാത്മകമായ അവതരണ തത്തിനാണ് പ്രധാന്യം നല്കിയിരുന്നത്.

സിനിമാഷുട്ടിങ്ങിന്റെ ഘട്ടത്തിലും ഹിച്ച്‌കോക്കിന്റെ ദൃശ്യഭാവന സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എഴുതിവച്ച തിരക്കമെ വള്ളിപ്പുള്ളിവിടാതെ സൗഖ്യലോധിയിലേക്കു പകർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഭാവന സഖാരംഭവമുള്ളതാണ്. പശ്ചാത്തലം, താരങ്ങളുടെ അഭിനയം (സമീപനം), ഷുട്ടിങ്ങ് നടത്തുന്ന കമാഭാഗത്തിന്റെ വികാസസാധ്യത തുടങ്ങിയവ തിരക്കമയിൽ ചെറുതല്ലാത്ത വ്യതിയാനം വരുത്തുവാൻ പലപ്പോഴും ഹിച്ച്‌കോക്കിന് പ്രേരണയായിട്ടുണ്ട്. ‘ഹോൺസഡ് ട്രോഹോ’യുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ (ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ഹിച്ച്‌കോക്ക്) ഇതിന്റെ യുക്തിയെ നൃായീകരിക്കുവാൻ ഹിച്ച്‌കോക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഹോളിവുഡിലെ പ്രസിദ്ധ തിരക്കമാരചയിതാവായ ഏണ്ട്രീ ലഹർമാൻ (Ernest Lehman) തിരക്കമയിൽനിന്നുമാണ് ‘നോർത്ത് ബെന്നോർത്ത് വെസ്റ്റ്’ (North by North west) സംരിയാനം ചെയ്തത്. ഈതിന്റെ മുൻഭവന്യത്തിൽ പർവ്വതശിവരത്തിൽവച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സംഘടനരംഗമുണ്ട്. ഉദ്യോഗജനകമായ ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും

ചിത്രീകരണവേളയിൽ മനസ്സിലുഭിച്ച ആശയത്തിനും യുക്തിക്കുമനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹിച്ച്കോക്കുതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ചിത്രീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ എങ്ങനെന്ന യുക്തിപൂർവ്വം അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് സിനിമയുടെ അവതരണപരമായ സ്വന്തര്യം ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഹിച്ച്കോക്കുതന്നെ തന്റെ ടി.വി. ചിത്രത്തിലെ ഒരുഡാഹരണത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. ‘ഒരു കാറപകടം കാണിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ അപകടം ദർശിക്കുന്നവരുടെ പ്രതികരണം അനാവരണം ചെയ്ത അഞ്ചു ഷോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കാറപകടം സംഭവിച്ച ദൃശ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അവതരണത്തിലും പ്രേക്ഷകനിൽ ഉദ്ഘേശം വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. കാറപകടം ആദ്യം കാണിച്ചതിനുശേഷമാണ് അത് ദർശിക്കുന്നവരുടെ മുവഭാവം അനാവരണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകനിൽ ഉദ്ഘേശം അനുനിമിഷം വളരുകയില്ല.’ ചിത്രീകരണത്തിനുശേഷം ഷോട്ടുകളെ അടുക്കിവയ്ക്കുന്നതിൽവരെ എത്തിനില്ക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക നിർമ്മാണപ്രവർത്തനമാണ് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ.

ഹിച്ച്കോക്കിയൻ അനുരൂപീകരണം

വിശ്വചലച്ചിത്രവേദി സാഹിത്യകൃതികളുടെ അനുരൂപീകരണത്തിൽ വിശുദ്ധമാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ അനുരൂപീകരണത്തെത്തയാണ്. ‘ഹിച്ച്കോക്കിയൻ അനുരൂപീകരണ’മെന്ന പേരുപോലും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. സമകാലികരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ സാഹിത്യകൃതികളുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളുപീകരണങ്ങൾ നടത്തി പലപ്പോഴും പരാജിതരും പരിഹാസ്യരൂമായി നിന്നപ്പോൾ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ അനുരൂപീകരണ സിനിമകൾ വൻ വിജയമായിരുന്നു. അതിനുകാരണം സാഹിത്യമല്ല സിനിമയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം തന്നെയാണ്. സാഹിത്യം വായിക്കുവാനും സിനിമ കാണുവാനുമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ആകുമ്പോൾതന്നെ ഈരുമാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏറെയാണ്.

അനുരൂപീകരണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച കമകൾ, നോവലുകൾ, നാടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ കമാംശത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത് അതിൽനിന്നും ചലച്ചിത്രത്തിന് അനുരൂപമായ കമയൈ/തിരക്കമയൈ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഹിച്ച്കോക്. ഒരു പ്രമേയത്തിലേക്ക് തിരക്കമൊന്നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭാവനയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് സാഹിത്യകൃതിയിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ച കമയിലേക്കും ഹിച്ച്കോക് ഭാവനയെ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു പുസ്തകം ഒരിക്കൽ വായിച്ചതിനുശേഷം അത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം മനസ്സിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന കമയിൽനിന്നും സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നു. ആദ്യവായനയ്ക്കുശേഷം ഒരിക്കൽപ്പോലും അനുരൂപീകരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതി വായിക്കാറില്ല. മുലകൃതിയിലെ സംഭാഷണത്തെ അതേ അനുപാതത്തിൽ

പകർത്താറില്ല. കമാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. നോവലിലെ അപ്രധാന കമാപാത്രങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും പുർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി അതിലെ കമ സിനിമയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പാകത്തിന് കുറഞ്ഞമുള്ളതാകുന്നു.

ചെറുകമയാണ് അനുരൂപീകരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം കമയിൽനിന്നും സംഭവപരമരകളെയും കമാപാത്രങ്ങളെയും പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. നാടകമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ പൊളിച്ചുമാറ്റി സിനിമയ്ക്ക് അനുരൂപമായി ആവ്യാനം നടത്തുകയാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. നാടകത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളെ എടുത്തുമാറ്റി ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ദൃശ്യബന്ധിംബ അശ്രക്കും അർത്ഥവ്യാപ്തി നല്കുവാൻ കഴിയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സീനുകളെ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സവിശേഷവും മൗലികവുമായ ഈ അനുരൂപീകരണത്തെത്തെ ചലച്ചിത്രലോകം ഒരു മാതൃകയായി സീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചു. ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ അനുരൂപീകരണ രീതിയെ പിൻതുടർന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ പല അനുരൂപീകരണ സിനിമകളുമുണ്ടായെന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത വസ്തുതയാണ്. വുമൺ ടു വുമൺ (1922), ദി സ്റ്റോക്ക് ഗാർഡ് (1925), ദി ഫൂഷർ ഗാർഡൻ (1925), ഡാൻസ് ഹിൽ (1927), ദി ഫാർമേച്സ് വൈഫ് (1928), ദി സ്കീറ്റ് ഗൈറ്റിം (1931), നവംബർ സെവന്റീസ് (1932), ലൈഫ് ബോട്ട് (1943), ടു കാച്ച് എ റീഫ് (1955), സൈക്കോ (1960), ഫാമിലി ഫ്ലോട്ട് (1976) തുടങ്ങിയവ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അനുരൂപീകരണ സിനിമകളാണ്.

ഹിച്ച്കോക്കും തിരക്കമയും

'To make a great movie, you need just three things: a great script, a great script, a great script' ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ തിരക്കമെങ്കിലുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളോടെയാണ് 'ടീച്ചിംഗ് യൂവർസൈൽഫ് സ്കീറ്റ് റെറ്റിംഗ്' എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം രേഖാചിത്രം ജി റൈമെൻഷാം (Raymond G Renshaw) ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരക്കമയാകുന്ന അടിത്തരിയിൽനിന്നും സിനിമയാകുന്ന മേൽക്കൂരുസൗംഖ്യവേദനയോടെ പടുത്തുയർത്തുകയാണ് ഹിച്ച്കോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാവനാസന്ധിവും ദൃശ്യഉണർവ്വ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ് അദ്ദേഹം ചെച്ച ഓരോ തിരക്കമയുമെന്ന് അവ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. നിരന്തരമായി, ഒരു വ്യവസായമെന്നതുപോലെയോ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ ദൃശ്യസാക്ഷാത്കാരമെന്നതുപോലെയോ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതിനാൽ (സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ) സമാന തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വരുമായിച്ചേരുന്നോ അവരെക്കാണ്ഡുതന്നെയോ ആണ് ഏറ്റവും തിരക്കമെ

സിനിമയുടെ പാംങ്ങൾ: വികലനവും വൈക്ഷണവും

കളും രചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. (തിരക്കമാരചനയുടെ ഓരോ ഐട്ടത്തിലും ഹിച്ച്കോക്ക് തന്റെ സജീവഗ്രാമ പുലർത്തിയിരുന്നു.)

ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നതെന്ന് ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നതെന്ന്

വുമൺ ടു വുമൺ (1922), ഭി വൈറ്റ് ഷാഡോ (1923), ഭി സ്റ്റാക്കഗാർഡ് (1925), ഭി ലോധ്യജർ (1926), ഭി റിങ്ക് (1927), ഭി ഫാർമേഷൻ വൈഫ് (1928), സ്റ്റാക്ക് മെയിൽ (1929), മർഡർ (1930), നവംബർ സെവന്റീസ് (1932) തുടങ്ങിയ തന്റെ ആദ്യകാല സിനിമകളുടെയെല്ലാം തിരക്കമാരചനയിൽ ഹിച്ച്കോക്കും പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ ഹോളി വുഡിലെ സിനിമാരൂപീകരണത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്നുകാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമാവ്യാകരണ രചനയിൽ ഹിച്ച്കോക്ക് പ്രമാഘനന്നീയമാണ്.

സമീറ മവ്മത്തിലെ

പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ (The Apple) എന്ന പ്രമുഖ സിനി മയിലുടെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഇരാൻ ചലച്ചിത്രകാരിയാണ് സമീറ മവ്മത്തിലെ. രണ്ടായിരാമാൺഡിലെ കാനെ ചലച്ചിത്രത്വവത്തിൽ സമീറ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധാക്രമേണ്ടമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ സംവിധായികയെന്ന നിലയിലോ പ്രസിദ്ധ സംവിധായകനായ മൊഹൻസൻ മവ്മത്തിലെ പുത്രിയെന്ന നിലയിലോ അല്ല സമീറ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ബൂക്ക് ബോർഡ് (Blackboards) എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായികയെന്ന നിലയിലും ലോകത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധരായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സാസ്ത്രങ്ങളും ഏഴുതുകാരും സിനിമാസംഖ്യയും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ‘ഡിജിറ്റൽ വിപ്പവവും ഭാവി സിനിമയും (The Digital Revolution and The Future Cinema) എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലുടെയുമാണ്.

സമീറ പ്രമുഖ ചിത്രമായ ആപ്പിൾിലുടെയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ബൂക്ക് ബോർഡ് സിനിലുടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇരാൻ സമൂഹത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ഇരാൻ സമൂഹത്തിലെ കാലിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നോൾ മതാചാരത്തിന്റെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട നിന്തിക്കപ്പെടുകയും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ചുംബനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെ ദൈനന്ദിനയെയും മനസ്സാക്ഷിയെയും സിനിമയിലുടെ ആ സമൂഹത്തിനുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനാപ്പും ലോകമനസ്സാക്ഷിയുടെ ശ്രദ്ധകൂടി അവിടേക്കു കഷണിക്കുന്നു. താൻകൂടി ഭാഗഭാക്കായ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ചുംബനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും വിജയലും ധന്യാത്മകമായിട്ടാണ് സമീറ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമാവത്രണത്തെ മുൻനിരുത്തി നിരുപകനായ അലി അക്ബർ മഹ്തി ‘ഹെമിനിരേറ്റ്’നാണ് സമീറയെ വിശ്രഷിപ്പിച്ചത്. സമീറയുടെ സിനിമകളിലുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലുടെയും നിരീക്ഷണാത്മകമായ മനോഭാവത്തോടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യസന്നഹിയെയാണ്. ദേംബ വാർത്ത ‘ലോകത്തിലെ അത്ഭുത സംവിധായിക’യെന്നാണ് സമീറയെ വിശ്ര

ഷിപ്പിച്ചത്. പ്രായത്തിൽ കവിതയും പക്ഷതയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയുമാണ് ഈ വിശേഷണത്തിനാസ്പദം.

രു സമൂഹത്തിൽ നീതിയുക്തമായ ഏതെല്ലാം ഉടക്കങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിശാസങ്ങളെ അടിച്ചുമർത്തുന്നുവോ അവ യെല്ലാം പുർണ്ണാധികം ശക്തിയോടെ ഉയർത്തെത്തുനേത്രക്കുമെന്നുള്ളത് ചരിത്രം ആവർത്തിച്ച് അർത്ഥശക്കിടയില്ലാതെ തെളിയിച്ച് വസ്തുതയാണ്. അനിവാര്യതപോലെ ഈനാനിലെ കലാകാരന്മാരുടെയും കലാസ്വഷ്ടികളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉയർത്തെത്തുനേത്രപ്പിന്റെ വേളയിൽ സമീറയും അവരുടെ ദാത്യും സിനിമകളിലൂടെ നിർവ്വഹിച്ചുന്നുമാത്രം. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെ വ്യാപനവും ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ഉപയോഗവും പുർണ്ണമാകുന്നതോടെ കലാകാരന്മാരെ അടിച്ചുമർത്തുവാനും ആത്മാവിഷ്കാരം നടത്തുന്നവരെ മതരാഷ്ട്രീയ മോഡാവികളുടെ വരുതിയിൽ നിരുത്തുവാനും തന്റെപുർവ്വകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറിൽ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് തനിക്കുചുറ്റുമുള്ളവരെ ഉദ്ദേശ്യിപ്പിച്ച്, ചലച്ചിത്രാസാദനത്തിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമീറ, ഈനാൻ സിനിമയുടെയെന്നല്ല ലോകസിനിമയുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധാക്രമായിതീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഈനാനിയൻ സിനിമ ചരിത്രവും സത്യവും

ഇല്ലാമിക യുഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മുതൽ ചിത്രകലകളുശ്രദ്ധപ്രദേശയുള്ള ദൃശ്യകലകളെയും ജനസാമാന്യത്തെ ആകർഷിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന സാഹിത്യസ്വഷ്ടികളെയും നിരുത്സാഹപ്രദട്ടത്തുകയാണ് ചെയ്തുപോന്നത്. മതപ്രചരണത്തിനും മതത്തവാദങ്ങൾക്കും മുൻതുകം നല്കുന്ന കലകളെയും സാഹിത്യത്തെയും അതിരുകവിഞ്ഞെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കലാസാഹിത്യാസാദനങ്ങളിൽ ആവർത്തനവിരസതയുടെയും മനംമടപ്പിക്കുന്ന ചിന്താഗതിയുടെയും ഭാഗമായി കലാസാഹിത്യങ്ങളെ കാണുവാൻ ഈത് ജനത്തെ നിർബ്ബന്ധിതരാക്കി. ആയിരത്തിനൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തുകളുടെ അന്ത്യം വരെയുള്ള ഷാഭരണവും അതിനുശേഷമുള്ള അയത്താള്ളാവൊമീനിയുടെ ഭരണവുമാണ് അടുത്തകാലത്ത് ഈനാനിൽ നടന്നത്. ഇരുഭരണങ്ങൾക്കുമിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും മതനിയമങ്ങളുടെയും പേരിൽ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ കട്ടത്ത സംഘർഷമനുഭവിച്ചവരാണ് ഈനാൻ ജനത്.

രു പതിറ്റാണ്ഡിന് മുമ്പുമുതൽ സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ അവതരണപരമായ സവിശേഷതയാൽ ശ്രദ്ധയമായിത്തുടങ്ങിയ ഈനാൻ സിനിമയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധ ഈനാനിയൻ സംവിധായകനായ മൊഹൻസൻ മവ്മത്സ്വഹിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയമാണ്. ‘പാശ്ചാത്യസിനിമ പൊതുവെ ചിത്രകലയിൽനിന്നുമാണ് വികസിച്ചുതുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ചരായാഗഹണ കലയിൽനിന്നും ഉഭർജജം ഉർക്കൊണ്ട് വളർച്ച

യുടെ പടവുകൾ കയറി. ഈ സിനിമകൾ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ്ടും ദൃശ്യം ബിംബങ്ങൾ കൊണ്ടും സവിശേഷമായ രീതിയിൽ അവതരണം നിർവ്വഹിച്ച്, സിനിമയുടെ അവതരണപരമായ ശക്തിയെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത പിന്നെയും ചുംഗം എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് ഇരാനിൽ പാരമ്പര്യമോ സിനിമയുടെ നിരതരമായ കാഴ്ചയിലും ലഭിക്കുന്ന പഠനങ്ങളോ സിനിമയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചില്ല. ഇസ്ലാമിക മതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ചിത്രകലയും ശില്പവിദ്യയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഇരാൻകാർ കമാവ്യാനത്തിൽനിന്നും നേരിട്ട് സിനിമയുടെ അവതരണമേ വലയിലേക്കാണ് കടന്നത്. മുൻവിധികളോ മുൻധാരണകളോ ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ കമാക്കമന പാരമ്പര്യം ഏറെ ആസാദ്യവും കാവ്യാത്മകവും മാണ്.' സിനിമയിലും കലാനിരീക്ഷണം നടത്തുകയെന്ന ആശഹരവും ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ സത്യസന്ധമായി രിക്കണമെന്ന വിശ്വാസവുമാണ് ഇരാനിൽ സിനിമയുടെകലാപരവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ അവതരണത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തരം.

ഇരാനിയൻ സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നവോത്ഥാനത്തിനും പിന്നിൽ നിർബ്ലായകമായ സ്വാധീനശക്തിയായി വർദ്ധിച്ചത് പ്രസിധമായ മൊഹമ്മദ് വതാമിയാണ്. മൊഹമ്മദ് വതാമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏണ്ഠപ ത്തിമുനിൽ സാംസ്കാരിക-ഇസ്ലാമിക മാർഗ്ഗദർശന മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നോ അണ് ഇരാനിയൻ സിനിമ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്ന് സവിശേഷമായ ഒരു സ്വത്രനോധ്യത്താട അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നല്കിയത്. പുരോഗമനാത്മകമായ ആശയങ്ങളുമായി നിരവധി പുതുമുവകാർ സിനിമയുടെ മേഖലയിലേക്ക് ഇക്കാലത്ത് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അവർ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വവും സന്ദേശവുമുൾക്കൊള്ളുന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിച്ചുതുടങ്ങി. അന്തർദേശിയതലത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഇരാനിയൻ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മൊഹമ്മദ് വതാമിയുടെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മതമാലിക വാദികൾ നവഗിവാനം ഏതിർക്കുകയും ആയിരത്തിതൊള്ളായിരത്തി തൊല്ലുറിരണ്ടിൽ സാംസ്കാരിക-ഇസ്ലാമിക മാർഗ്ഗദർശന മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിതനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമാണി മാരുടെയും മത മാലികവാദികളുടെയും ശക്തമായ ഏതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് സ്വാത്രനോധ്യമുൾക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾക്ക് പ്രദർശനം നുമതി നിശ്ചയിക്കുകയും അത്തരം സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിയമത്തിലും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധിയിൽ സ്വാത്രനോധ്യത്തിന്റെ ഉണർവ്വും സിരകളിൽ പ്രതിഷ്ഠയത്തിന്റെ വിജയലുമായിനിന്ന് നിരവധി പ്രതിഭാശാലികളായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ ആത്മാവിഷ്കാരത്തെയും കലാനിർമ്മാണത്തെയും തടങ്കുന്നിരുത്തുന്ന കരിന നിയമങ്ങളോട് വെള്ളുവിളി പ്രവ്യാ

പിച്ച് രാജ്യം വിടുകയും വിദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന സ്വാത്രത്വോധനത്താടെ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആയിരത്തിനെത്താള്ളായിരത്തി തൊള്ളറ്റിയേഴിൽ മൊഹമ്മദ് വതാമി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവന്നതോടെ ഇരാനിയൻ കലാരംഗത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേലപ്പിനൊപ്പം സിനിമയും സജീവമായിത്തുടങ്ങി. പാരമ്പര്യ തതിന്റെയും മതനിയമത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെയും പേരിൽ അതുവരെ നിരോധിച്ചിരുന്ന നിരവധി സിനിമകൾക്ക് ഇരാനിൽ പ്രദർശനം നുമതി നല്കി. അലിഹതാമിയുടെ ‘ഹാജി വാഷിംടൻ’ ഭാരിയുഷ് മെഹ്രൂ ജിയുടെ ‘ബാനു’ മുഹമ്മദ് സൌഹോനർമണ്ഡിന്റെ ‘ദി വിസിറ്’ ഭാവുദ് മിർബോഗേരിയുടെ ‘ദി ഷോമാൻ’ മൊഹ്സൻ മവ്മത്ബഹിന്റെ ‘ടെം ഓപ്ല’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് മുവപടമില്ലാതെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുവാൻ അനുവാദം നല്കിയതും പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലേക്ക് സ്വാത്രത്വോധനത്താടെ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ചേക്കേറിയവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചതും ഈ കാല ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു സിനിമ സംവിധായകൻകുടിയായ സൈഫുള്ള ഭാദിനെ സിനിമ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഏല്പിച്ചത് സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പെരുപ്പത്തിനും മുല്യവർക്കരണത്തിനും കാരണമായി. ഇരാനിൽ സിനിമയിലും അനുഭിനമെന്നതുപോലെ നടക്കുന്ന പരിവർത്തനവും ആശയാവിഷ്കാരത്തിലെ സവിശേഷതയും ഇരാന്റെ സംസ്കാരത്തെത്തന്നെ ആഴത്തിൽ സാധിനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വാത്രത്വോധനവും കലാനിരീക്ഷണബോധവുമുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇരാനിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് സമീറാ മവ്മത്ബഹർ.

സമീറായുടെ സിനിമകളിലുടെ

സമീറാ സിനിമയിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ ചെന്നു തരയ്ക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഉപഭോഗവസ്തുകൾ മാത്രമായി കാണുന്ന മുസ്ലിം നിയമത്തിന്റെ കാപട്ടങ്ങളിലാണ്. മതനിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ചുഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ പ്രതീകാത്മകമായി സമീറയുടെ സിനിമയിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മന്ദിരം പരമോ വിമർശനാത്മകമോ കല്പനാത്മകമോയെന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യവച്ഛേദിച്ചു കുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധിമാണ് യാമാർത്ത്യത്തെയും കമ്പയയും തമിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച് സിനിമയിലും സമീറാ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളേന് (The Apple) സിനിമയിലും സമീറാ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഇരട്ട സഹോദരിമാരായ സന്ദേശമയുടെയും സഹർജ്ജുടെയും ദുരന്തപൂർണ്ണമായ ജീവിതമാണ്. ഈ ദുർവിധിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നത് അച്ചുനായ ഗോർബനാലി മുള്ളയുടെ അയവില്ലാത്ത മതവിശ്വാസവും അധികാരിയായ അമ്മയുടെ കരിന താമാസമിതിക മനോഭാവവുമാണ്. ഇരാനിയൻ

സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികവും ബന്ധങ്ങൾ വുമായ ഭാരൂണ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ അവസ്ഥ തികച്ചും രൂപകാലങ്ങാരരീ തിയിൽ (Metaphor) സിനിമയിലൂടെ ലോകത്തിനുമുന്നിൽ വെളിവാക്കുകയാണ് സമീറ.

ഇരട്ടസഹാദരിമാരുടെ അച്ചുനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനും തമി ലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് യാമാർത്ത്യത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ അനുവാചകന് വെളിവായിത്തുടങ്ങുന്നത്. ഇളിഭ്യച്ചിരി ചിരിച്ച് വിധ്യശികളുപോൾ ലെയാൻ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കുമുന്നിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടേതാളം പുറംലോകവും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അനുമാണ്. പെൺകുട്ടികളെ വീടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമാരായുന്ന സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനു മുന്നിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്കുവാൻ ഗോർബനാലി മുള്ള യക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകളിൽപ്പീടിച്ച് തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പുർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കുവാനാണ് ഗോർബനാലി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആൺകുട്ടികൾക്ക് യമേഷ്ടം പഠിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സമൂഹം അനുമതി നല്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ പൊതുസമലത്ത് ഹിജാബ് (Hijab-Islamic dress code) യരിച്ചേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവു എന്നു കല്പിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കപട ചാതിത്രബോധത്തെ യുക്തിയിലൂടെ പ്രതീകാത്മകമായവത്തിപ്പിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നു. ഒപ്പുംതന്നെ പുറംലോകത്തിന് ഇരാനിയൻ സമൂഹം സ്ത്രീകൾക്കുന്നേരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാപട്ടത്തിന്റെ മുഖം കാണിച്ചുകൊടുത്ത് പ്രതികരിക്കുവാനും അവരെ മോചിതരാക്കുവാനും ഉദ്ദേശ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലംകൂടി ഈ സിനിമയുടെ അവതരണത്തലത്തിൽ സമീറ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ സിനിമയിലെ കമാപ്പത്രങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രതീകാത്മകമാണ്. ഇവയ്ക്ക് അനുവാചകൾ കല്പിച്ചുനൽകേണ്ട അർത്ഥതലങ്ങൾ എറെയുമാണ്. ആപ്പിളേൻ പേര് സിനിമയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ചതുതന്നെ ചിന്താദ്വീപകമാണ്. സെസ്റ്റ് ആൻ്റ് സൗണ്ട് (Sight and sound) ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയെപ്പറ്റിയും അത് സിനിമയിൽ എങ്ങനെ യോജിച്ചുനില്ക്കുന്നുവെന്നതിനെപ്പറ്റിയും എഴുതുകയയുണ്ടായി. ‘ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ആദത്തിന്റെയും ഫലവ്യുടെയും ആപ്പിളേൻ ഈ പേര് സ്വീകരണത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം. ജീവിതത്തെയും അവിവിജനയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇരാനിയൻ കവിതയിൽ ആപ്പിൾ അവിവിന്റെ വനിയാണ്. വുരാനിലും ആപ്പിളീന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കമാപ്പാനമുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിൽനിന്നെല്ലാം സമാഹരിച്ചെടുത്ത ആപ്പിളീന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥതലങ്ങളെ സമീറയും സനിമയിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.’

ഇടുകൾ എറുവുമിഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആപ്പിളാണ്. ഈവിടെ ആപ്പിളിനെ അറിവിൻ്റെ വനിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. തെരുവിൽ പതുകളിക്കുന്ന യുവാകൾ പെൺകുട്ടികളെ വഴിതെറിക്കുമെന്നുള്ള ഗോർബാനിമുള്ളയുടെ വാക്കുകൾ അവരെ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വനികളായി കാണുവാൻകൂടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് അവരുടെ പിതാവുതനെന്നാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഗോർബാനിമുള്ള ജനത്തെ അടിച്ചുമർത്തി ഭരണം നടത്തിയ മുസ്ലിം പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ (Mullahs) പ്രതിനിധിയാണ്. തെറുകളെ ഈസ്സാമിക നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈദേഹം ന്യായികരിക്കുന്നു. ഗോർബാനിമുള്ളയുടെ അന്യയായ ഭാര്യ സാംസ്കാരിക അധിക്കരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഗോർബാനിമുള്ളയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹായമായി സിനിമയിലുടനീളം ഈ അന്യയായ സ്ത്രീ നില്ക്കുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ ധാമാർത്ഥ്യബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏക കമാപാത്രം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൾ മാത്രമാണ്. ആൺകുട്ടികൾ പതുകളിക്കുന്ന തെരുവ് ലോകത്തിന്റെതന്നെ പ്രതീകമാണ്. കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ വൈകാരിക്കോഡ്ഗ്രാമം നടക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിലാണ്. ആ സമൂഹംതന്നെ കല്പിത നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ ചുണ്ണം ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് സമീറ പ്രതിഷ്ഠയിക്കുന്നത്.

ചില സീനുകളിൽ ഇടുക്കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആപ്പിൾ കാണിച്ച് അവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അയൽക്കാരനായ യുവാവിനെ സംവിധായിക അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാന രംഗത്ത് ഈ ആൺകുട്ടി ഒരാപ്പിൾ മുറിക്കുന്നു. തന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അന്യയായ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശുണ്ടിപിടിച്ച സ്ത്രീ ആൺകുട്ടി തന്റെ കുട്ടികളെ തൊട്ടുകളിക്കുകയാണെന്നു കരുതുന്നു. അവൾ തപ്പിത്തട്ടെ ആപ്പിളിന്റെ അടുത്തത്തി അതെടുത്ത് എറിയുന്നു. അസ്യ സ്ഥതയോടെ തന്റെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുനടക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് തെരുവിൽ ശുച്ചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സീൻ സംവിധായിക അനുവാചകനായി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. ‘താൻ കളക്കപ്പെടു. എന്തെ കുട്ടികളെ വീണ്ടുകുവാൻ സഹായിക്കു’ എന്ന അന്യയായ സ്ത്രീയുടെ വിലാപത്തോടെയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്.

വ്യത്യസ്തവും ചിന്താദിപകവുമായ ഒരു കമാപരിണാമമാണ് സമീറ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കു ചെച്ചത് സമീറയുടെ പിതാവായ മൊഹ്സൻ മവ്മത്സഹാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ എഴുപതിലധികം സിനിമോതാവങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ബീട്ടൻ, ശ്രീസ്, ബേസിൽ തുടങ്ങിയ നിരവിധി സിനിമോതാവങ്ങളിൽ സമ്മാനർഹമാകുകയുംചെയ്തു.

സമീറയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ സ്കോക്ക് ബോർഡ്(Black boards)ന്റെ പ്രമേയനിർണ്ണയവും അവതരണാലൂടനയും സുക്ഷ്മമായി അപ-

ഗ്രാഫിച്ചാർഡ് വെളിവാകുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. ഈസ്റ്റാമികസമൂഹം മര തതിന്റെ കല്പിതനിയമങ്ങൾക്കാണ് തീർത്ത ദുരാചാരപ്രവണതകൾക്കു നേരെയാണ് സമീറയുടെ പ്രതിഷ്ഠയമുയരുന്നത്. സറിയൽ ഈ മേജിന്റെ (Surreal-image- എല്ലാ മുൻധാരണകളെയും യുക്തിയെയും കൈവെടിയ്ക്കുന്ന സ്വന്ധായം) പിൻബലതേതാടെയാണ് സ്ഥാക്ക ബോർഡ്സിന്റെ അവതരണം പുർണ്ണമായും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ കമാ പാത്രങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലം, മറ്റ് ദൃശ്യപ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യാമാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതിരുപദ്ധതാണ്.

സ്ഥാക്ക ബോർഡ്സിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി പ്രധാനമായും സമീറ തിരഞ്ഞെടുത്തതിരിക്കുന്നത് ഇരാന്റെയും ഇരാക്കിന്റെയും അപകടങ്ങൾ നിരഞ്ഞ അതിർത്തിപ്രദേശമാണ്. കുനുകളും പാറക്കെട്ടുകളും നിരഞ്ഞ കുർഡി സ്താനാണ് (Kurdistan) ഈ പ്രദേശം. കുർഡിസ്താനിൽക്കുടി പര്യടനം നടത്തുന്ന റീബോറും സെയിദും അഖ്യാപകരാണ്. അവരുടെ പിൻഭാഗത്ത് വലിയൊരു സ്ഥാക്ക ബോർഡ് തുകിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പതിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളെയും മുതിർന്നവരെയും തെടിയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. പര്യടനത്തിനിടയിൽ സാഹചര്യവശാൽ അവർ വഴിപിരിഞ്ഞുപോകുന്നു. യാത്ര ത്രക്കിടയിൽ അവരുടെ സ്ഥാക്ക ബോർഡുകളിൽ പോടിയും മണ്ണും പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ കരുതൽ നിറം മങ്ങിയിരിക്കുന്നതും സംവിധായിക പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്.

റീബോർ തനിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇളംപ്രായക്കാരായ കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവർ വളരെ ക്ഷേണിച്ച് സാഹസികമായി കള്ളകടത്ത് നടത്തുകയാണ്. റീബോർ കള്ളകടത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെപ്പറ്റി അവരെ ബോധവാനാരാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവരെ ഏഴുത്തും വായനയും പതിപ്പിക്കാമെന്നുകൂടി പറയുന്നു. ഒരാൺകുട്ടി ന്യായ അംഗൾ നിരത്തി ഏഴുത്തും വായനയും പതിക്കുന്നതിന്റെ അവശ്യകതയെ പൂച്ചിക്കുന്നു. അവൻ ഉടൻതന്നെ ഒരു കമ പറത്തുകൊണ്ട് ഏഴുത്തും വായനയുമാറിയാവുന്ന റീബോറിനെക്കാൾ ബുദ്ധി തനിക്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

സെയിദ് തനിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരുപറ്റം വുഡും ശപിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കെട്ടുകൾക്കും പർവ്വതങ്ങൾക്കുമിടയിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു. അവർ തെടുന്നത് യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിലുള്ള ശാന്തിപുർണ്ണമായ ജീവിതമാണ്. അതിലൊരു വുഡും അസുവം ബാധിച്ച് മുത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുവാൻകൂടി കഴിയുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഹലാഷ് എന്ന പുത്രിയും ഒരു കൊച്ചുമകളുമുണ്ട്. അവിടെവെച്ച് വിചിത്രമായ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങ് നടക്കുന്നു. സെയിദും വിധവയായ ഹലാഷും തമ്മിലാണ് വിവാഹം. പുതിയ ഭാര്യയെ സെയിദ് സ്ഥാക്കുപയോഗിച്ച് സന്നേഹത്തെ പൂറിയും കുപ്പാടിനെപ്പറ്റിയും പതിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും

ശുന്നമായ മനസ്സാടെ ഇരിക്കുവാനേ അവർക്കു കഴിയുന്നുള്ളു. അവസാനം അവൾ സെയിറ്റിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ബൂക്ക്‌ബോർഡും തുക്കിനടക്കുന്ന അദ്ദൂപകർ ജനത്തെ വഴിപിഴ്ചിക്കുന്ന മതപണ്ഡിതരുടെയും പുരോഹിതരുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈ അദ്ദൂപകർക്ക് ഒന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെ പിന്നിൽ തുക്കിയിടിരിക്കുന്ന ബൂക്ക്‌ബോർഡ് മതത്തിന്റെ കരുത്ത നിയമത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. കുനുകളും പാറക്കെട്ടുകളുമുള്ള കുർഡിസ്താൻ മേഖല പ്രതിനിധികരിക്കുന്നത് കരുത്ത നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളെത്തന്നെയാണ്. കള്ളെടുത്തുനടത്തുന്ന കൂട്ടികൾ യമാർത്ഥത്തിൽ കരുത്ത നിയമത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾത്തന്നെയാണ്. അവർ വിദ്യയെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. കാരണവന്നാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ‘കരുത്ത വിദ്യ’ യാണ്. മുത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വ്യഖ്യ ലൈംഗികാസ കതിയുടെ പ്രതീകമാണ്. വിധവാവിവാഹവും തുടർന്നുള്ള ബോധനക്കാസും പരിഹാസ്യ രംഗങ്ങളാണ്. അദ്ദൂപകൾത്തന്നെ ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പുറംകാഴ്ചയിൽ ധീരമായ പ്രവൃത്തിയാണിൽ. യമാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ ലൈംഗികവികാരശമനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ആ വിവാഹം. സമുഹത്തിന്റെ നിയമത്താൽ മരവിച്ച ഹൃദയവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഫലാഴിന് നല്ലതോ ചീതയോ ആയ ഒന്നിനെയും ഉർക്കാളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ധനിസാന്നമായ ഈ സിനിമയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ രൂപമെടുക്കേണ്ടത് അനുവാചക പ്രതിഭകളുടെ പ്രജന്തയിലാണ്. സെൻസർ ബോർഡിന്റെ കണ്ണുകളെ ഒരു വലിയ അളവുവരെ കബളിപ്പിച്ചാണ് സമീറയുടെ സിനിമകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

ബൂക്ക് ബോർഡിന്റെ തിരക്കമാരചന നിർവ്വഹിച്ചത് സമീറയും പിതാവായ മൊഹർസൻ മാർക്കറ്റ് ബഹും ചേർന്നാണ്. രണ്ടായിരാമാണ്ടിലെ കാനേചലച്ചിത്രേതാസവത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രിംച്ചചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രവും ഇതുതന്നെയാണ്. നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണകുടത്തിന്റെ തകർച്ചക്കുശേഷമുള്ള അരാജകതങ്ങൾക്കു നടുവിൽനിന്നു ചിത്രീകരിച്ച ‘ഹൈവ് ഇൻ ദ ആഫ്രിക് നൂൺ’ എന്ന സമീറയുടെ ചിത്രത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രേതാസവത്തിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ്ണമയും ലഭിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സമീറതന്നെ പരയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം വീണ്ശേഷം ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ് നായിക നോവ്പി. പെൺകൂട്ടികൾക്കായി വീണ്ടും സ്കൂൾ തുറന്നതോടെ അവർ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ടാക്കുമെന്നുവരെ സപ്പനം കാണുന്നു.

സൃഷ്ടിയും സിഖാനവും

കലയോടുള്ള അഭിരുചിയാണ് സമീറയെ സിനിമയുടെ മേഖലയിലെത്തിച്ചതെങ്കിൽ താൻകൂടി ഭാഗഭാക്കായ സമുഹത്തോടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബല്യത

യാണ് സിനിമാസൃഷ്ടിയിൽ സംശയപ്രക്രിയയും പരിവർത്തനതിന്റെതുമായ പുതഞ്ചൻ പന്നാവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രചോദനമായത്. കാലിക യാമാർ തമ്പ്രങ്ങളെ കലർപ്പില്ലാതെ സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന സമീറ, രജാവ് നഗരാണ്ണനു തെരുവിൽനിന്നും വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ബാല നെപ്പോലെയാണ്. സ്ക്രൈക്കർക്ക് സംശയപ്രക്രിയയും പുർണ്ണമായും കല്പിച്ചുന്ന ലക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഇളമുറക്കാരിയായ സമീറയുടെ സത്യാനേ ഷണം ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളെത്തുറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്ത മല്ലക്കില്ലും സത്യത്തിന്റെ മുഖം വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പര്യാപ്ത മാണ്. ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് സമീറ ഒരു പ്രചോദനവും പ്രത്യാശയുമാണ്.

സമീറയ്ക്ക് ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴും എടുവയ്ക്കു പ്രായമുള്ളപ്പോഴും പിതാവായ മൊഹൻസൻ മവ്മർബല്പിന്റെ സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാം മത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവിനൊപ്പം സിനിമാപഠനത്തിലേയ്ക്ക് സമീറ പുർണ്ണമായും തിരിഞ്ഞു. മവ്മർബല്പിന്റെ പുരോഗമനചിന്താഗതിയും ഗാധമായ ചലച്ചിത്രാവാനോധിയവും സമീറയുടെ വളർച്ചയെ ഏറെ സാധീനിച്ച ജീവക അള്ളാണ്.

സിനിമ സൃഷ്ടിയുടെ വേളയിൽ സമീറയ്ക്ക് നേരിട്ടേണ്ടിവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. ഓരിക്കൽപോലും സിനിമ കാണാത്തവരെക്കാണ്ക് അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടിവരുക. ആ സാഹചര്യത്തെ ഒരുപുത്രം അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽനിന്നും ധമാർത്ഥഭാവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ സമീറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സമീറയുടെ സിനിമകളിലഭിനയിച്ച പലരും അവരേക്കാൾ രണ്ടും മുന്നുമിരട്ടി പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു. ധാമാസ്ഥിതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിയുന്ന അവർക്ക് ആദ്യമൊരു മല്ലിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കു കൾ കേൾക്കുവാൻ വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്നു. സമീറ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രായമല്ല പക്ഷതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷമായ അറിവാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആസ്പദമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊടുത്തു.

മനുഷ്യരും ബഹുകിവിവും സാമൂഹ്യവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സംശയപ്രക്രിയയും അതാണ് അതാണ് തന്റെ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന നല്കുന്ന സന്ദേശമെന്ന് സമീറ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘സിനിമയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ കൂടും ബന്ധതാടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗംകൂടിയാണ്’ന് സമീറ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു.

‘ഇരാനിലെ പുതിയ തലമുറയെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാലാവു നവിയത്തിൽ താൻ അവർക്കുവേണ്ടിയാണ് സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്’ എന്നു പ്രവ്യാപിക്കുന്ന സമീറയുടെ വാക്കുകളിൽ ചലച്ചിത്രകലയോടുള്ള അത്മാർത്ഥതയും സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടുമാണ് നിരഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്.

തിരിച്ചറിവുകൾ

തിരുപ്പിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ഒരു കലാരൂപമണ്. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും നവീനമായ കലാരൂപം. ഈ കലാരൂപസംബന്ധമായ സാഹിത്യമേഖലയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ സാഹിത്യമെന്നും സിനിമാസംബന്ധമായ സാഹിത്യമെന്നും. സിനിമയുടെ സാഹിത്യം തിരക്കമെയാണ്. മറുള്ളവയെല്ലാം സിനിമാസംബന്ധമായ സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിനിമയുടെ സാഹിത്യത്തോടൊക്കെ വിപുലവും വിശാലവുമാണ് സിനിമാസംബന്ധമായ സാഹിത്യം.

സിനിമയുടെ സാഹിത്യമായ തിരക്കമെയ്ക്കുതന്നെ പ്രധാനമായും മുന്ന് പഠനമേഖലകളാണുള്ളത്. തിരക്കമെയുടെ രചനാസംബന്ധമായ തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതികരീതികളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠനമേഖല. തിരക്കമെയുടെ പ്രയോഗവശത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനമേഖല. ഒരു തിരക്കമ സിനിമയായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതിന്റെ രീതികളും സാങ്കേതികവശങ്ങളുമാണ് ഈ പഠനമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് തിരക്കമെയ സാഹിത്യമായി പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ പ്രസക്തി, വായനാരീതി, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, വിമർശനം, ചാർത്തം, കാലിക്രസക്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠനമേഖല.

സിനിമാസംബന്ധമായ സാഹിത്യത്തെ, സിനിമയുടെ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വശം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മേഖല, സിനിമയുടെ കലാപരവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവുമായ വശങ്ങൾ അപഗ്രാമിക്കുന്ന മേഖല, സിനിമയെയും അതിന്റെ ശില്പവേളയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമേഖല എന്നിങ്ങനെ വേർത്തിരിക്കാവുന്നതാണ്. ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സീനുകളുടെയും സീക്രെട്ടസുകളുടെയും രൂപീകരണം, ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രസക്തിയും അഭിനയത്തിന്റെ സാങ്കേതികവശങ്ങൾ, ചലച്ചിത്രസംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും അവതരണം, ചിത്രസംയോജനത്തിന്റെ രീതികൾ, സംവിധായകരുടെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനരീതികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവശം പരിപ്പിക്കുന്ന മേഖലകളാണ്. സിനിമയുടെ ചാർത്തം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, സിനിമാസംബന്ധമായ സിഡിംഗ്സ്, നിരുപണം. ആസ്വാദനരീതി, സാഹിത്യവും ഈതരകലകളും തമിലുള്ള സാദൃശ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സിനിമയുടെ കലാപരവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവുമായ വശങ്ങൾ അപഗ്രാമിക്കുന്ന മേഖലകളാണ്. സിനിമസംവിധായകരെപൂറ്റിയും അവരുടെ സൃഷ്ടിയായ സിനിമയെയും ഈതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനമേഖലയാണ് ശില്പവേളയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠന

നമേവല. അഭിനേതാക്കൾ, തിരക്കമാരചയിതാക്കൾ, ക്യാമറ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർ, എധിറ്റർ തുടങ്ങിയവരെയും അവരുടെ സൃഷ്ടിയായ സിനിമ യെയും ഈതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനവും ഈ മേഖലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഈ മുന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലെയും പഠനങ്ങൾക്കുതന്നെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല തിരിവുകൾ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പഠന-നിരീക്ഷണ-വിലയിരുത്തലുകൾ തമിൽ കൃത്യമായോ രതിർ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സമേളിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഈ സമേളനത്തിന് ആസ്പദം പഠനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും രീതിയുമാണ്.

സിനിമയെന്ന കല കാലിക്ക്രസ്കൽയോടെ പഠനനിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ്. ഈ വിലയിരുത്തലുകളെല്ലാം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ സ്വത്രന്മായ അസ്തിത്വമുണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നേംവർത്തനെ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള പങ്ക് അനിശ്ചയ്യാണ്. എന്താണ് സാഹിത്യമെന്ന ചോദ്യം ഈവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നു. ‘വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സാഹിത്യമാണ്’നാണ് ജാൻ മുറോവിന്കുണ്ടായും മതം. സിനിമയുടെ സാഹിത്യമായ തിരക്കമെയും സിനിമാസംഖ്യമായ ഈതര പഠനങ്ങളുമെല്ലാം ഭാഷയിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുണ്ടോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിൽ സിനിമാസാഹിത്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സിനിമാപഠനം അപ്രായോഗികവും അയുക്തികവുമാണ്. സാഹിത്യവും സിനിമയും പല മേഖലകളിലും പരസ്പരപുരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ച സിനിമയ്ക്കും സിനിമയുടെ വളർച്ച സാഹിത്യത്തിനും വിവിധ അനുപാതത്തിൽ ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ കമ പ്രാമാഖ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തിരക്കമെയിലുടെയാണല്ലോ. ഈതര സാഹിത്യകൃതികളുടെ രചനപോലെതന്നെ രചയിതാവിന്റെ സർബ്ബാത്മകതയും രചനാപരമായ തന്റവും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് തിരക്കമെയുടെ രചന. തിരക്കമെ രചിക്കുവാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും രീതികളുമുണ്ട്. യമാർത്ഥത്തിലിവയെല്ലാം നിയതമായ പഠനനിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. രചയിതാവ് സ്വയം ആരായുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടത്തി തിരക്കമെ രചിക്കുന്ന രീതി വെളിവാക്കുന്നത് രചയിതാവിന്റെ ഭാവനയുടെ സവിശേഷമായ വിനിയോഗമാണ്. യമാർത്ഥത്തിൽ ഈത്തരം പഠനങ്ങൾ തിരക്കമെയെന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ തന്ത്ര വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്നു.

സിനിമയെന്ന കലാരൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനനിരീക്ഷണങ്ങൾ സിനിമാസംഖ്യമായ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സിനിമയെന്ന കലയുടെ

സവിശേഷതകൾ, ഈര കലകളുമായുള്ള സാദൃശ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ, ആസാദനത്തിന്റെ സഹനര്യശാസ്ത്രം, അതിനെ മഹലികമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആ കലയുടെ നിയത വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹിവാക്കുന്നത്. സിനിമ സമന്വയത്തിന്റെ കലയാണെല്ലാ. ആ കലയെ സമന്വയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ഇഴയകറ്റി അവയുടെ സാമാന്യ സ്വഭാവം അപഗ്രേഡവിധേയമാക്കുന്ന പാംജാൻ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കമെന്നത്. സിനിമയുടെ സമഗ്രമായ ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് അതിന്റെ ഘടന അടങ്കിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികസഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന പാംജാജൈല്ലാംതന്നെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കലാരൂപവും കാലികമായ ചലനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രപുരോഗതിയെയും അതിന്റെ തുടർവളർച്ചയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സിനിമയും വളർച്ചയ്ക്കായി കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സാമ്പത്തകളെ പുർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ പദ്ധതിലെത്തിൽ സിനിമ സെല്ലുലോയിഡിന്റെ കലയാണെന്നുള്ള നിർവ്വചനം പ്രസക്തമല്ലാതായി. ആനിമേഷൻ, മോർഫിങ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ചലച്ചിത്രസൃഷ്ടിയിലെ വസ്തുതകൾ(ഭാവന) കല്പിച്ചട്ടക്കുവാനുള്ള പുത്രൻ യുഗത്തിന്റെ കണ്ണടത്തലുകളാണ്. സിനിമയുടെ ആവ്യാനരീതി ഭാവനാത്മകമായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതിനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആസാദനരീതിക്കും കാതലമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും.

ഭാഷകൾ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാമ്പുമങ്ങളാണെല്ലാ. ശരീരഭാഷയുണ്ടാൽ ശരീരംകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആശയാവത്രണമാണ്. സിനിമയെ സംഖ്യാചിത്രത്തോളം കമയുടെ ആവ്യാതാകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരകൾ കമാപജ്ഞങ്ങളാണ്. കമാപാത്രങ്ങൾ എന്തു കാണിക്കുന്നു, പറയുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിനിമയുടെ കമ വളരുന്നത്. സിനിമയിലെ കമാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഷ ചലച്ചിത്രഭാഷയുടെ സമ്മിശ്രണത്താടുകൂടിയതാണ്. ഈ ഭാഷകളെപ്പറ്റിയുള്ള നിരീക്ഷണം ചലച്ചിത്രസാഹിത്യത്തിലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. അഭിനയം ശരീരഭാഷയുടെ ഭാഗമാണ്. കമാപാത്രങ്ങളാണ് അഭിനയം നടത്തുന്നതെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഈ അഭിനയത്വത്തിന് നിയതമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയും സഹനര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പല ഘടങ്ങൾകുടിച്ചേരുന്നാണ്. പദ്ധതിലും, നടങ്ങൾ ബാഹ്യരൂപം, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, സംഭാഷണത്തിന്റെ രീതി, പദ്ധതിലെസംഗീതത്തിന്റെയും ഈര ശബ്ദക്രമീകരണങ്ങളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യം, പ്രകാശത്തിന്റെ വിനിയോഗം, ക്യാമറയുടെ ചലനം, എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈര ഘടകങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവയാണ്.

സാഹിത്യത്തിൽ സിഡാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ സിനിമയിലും സിഡാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ധമാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിഡാനങ്ങൾ ചലച്ചി

ത്രപംന്തതിന്റെ ബലിഷ്ടമായ ഭാഗമാണ്. സിനിമയെയും സിനിമാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെയും തുടർപംന്തങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുന്നതിൽ ഉള്ളാധിഷ്ഠിതമായ ഈ കല്പനകൾക്ക് (സിഡാന്തങ്ങൾക്ക്) നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

സിനിമയും സാഹിത്യവും തമിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഏറെ പരിതാക്കളും സാഹിത്യകൃതികൾ സിനിമയാകുന്നതിനെപ്പറ്റിയും അതു സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളെപ്പറ്റിയുമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. യമാർത്ഥത്തിലിൽ സിനിമയുടെ സാഹിത്യബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ്. കമ, കവിത, ഞാവൽ, നാടകം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകൃതികൾ സിനിമയിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. യമാർത്ഥത്തിലിവിടെ കമാവതരണത്തിന്റെ മാദ്യമ വ്യത്യാസമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു മാദ്യമത്തിൽനിന്ന് മറ്റാരു മാദ്യമത്തിലേക്ക് വിഷയത്തെ(കമയെ) മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അനുകല്പനമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അനുകല്പനസംബന്ധമായ പഠനങ്ങളും സിനിമാസാഹിത്യത്തിലെ ശക്തമായൊരു വിഭാഗമാണ്.

തിരക്കെടുകൾ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള അടിസ്ഥാനഘടകമായിരിക്കുന്നേം അത് പാരായണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതികൂടിയാണ്. തിരക്കെടുക്കുന്ന പാരായണം കാലികമായി പ്രസക്തിയുള്ളതാണ്. ദ്വാര്യമാദ്യമങ്ങൾ അനുവാചകരിൽ ചെലുത്തിയ ഭാവനാപരമായ സ്വാധീനവും കല്പനാവിലാസവുമെല്ലാം തിരക്കെടുക്കുന്ന പാരായണത്തിന് താത്പര്യിക്കുന്ന നൈയാമികവുമായ ഒരു ഒരു നല്കുന്നുണ്ട്. പാരായണവേളയിൽ വസ്തുതകളെ ഒരു തിരഞ്ഞെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തിരക്കെടുക്കുന്ന വായനക്കാരന്റെ ദ്വാരാളണർവ്വുള്ള ഭാവനയുടെ യുക്തമായ വിനിയോഗം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹിത്യമാണ്.

എല്ലാ കലകളുടെയും അവതരണലക്ഷ്യം ഒരുപാതത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഇയിയോരനുപാതത്തിൽ അനുവാചകനിൽ രസസൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ്. സിനിമ പ്രേക്ഷകനിൽ രസസൃഷ്ടി നടത്തുന്ന രീതി ആ കലാമാദ്യമത്തിന്റെ അവതരണസ്ഥാവാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. വസ്തുതകളെ യാമാർത്ഥപ്രതീതിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സിനിമയ്ക്ക് മാസ്മരികമായ കഴിവുണ്ട്. ഈ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രസത്തിന്റെ തോത് ഇതര കലയെക്കാൾ ഏറ്റവും അനുവാദത്തിന്റെ വേളയിൽ അനുവാചകനിൽ ഉത്കൃതമാകുന്ന വിവിധ രസങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവസൃഷ്ടിക്കുന്ന സാന്ദര്ഭാത്മകമായ അനുഭൂതിലോകത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിലയിരുത്തൽ ചലച്ചിത്രസംരംഭശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും/കാരികളും ആവിഷ്കാരഗൈലിക്കാണ്ട് നിയതമായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്നവരാണ്. അടുത്ത ഗോപാലകൃഷ്ണൻന്റെ സിനിമകൾ സാർവ്വലഭകിക്കത്രമുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തരയിലാണ് നിലക്കുന്നത്. അവിടെ കേവലമായ വികാരങ്ങൾക്കോ പ്രണയത്തിനോ മര

ഞത്തിനോ വരെ വലിയ സ്ഥാനമില്ല. പ്രമേയാവതരണത്തിൽ അവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നനുമാത്രം. ഒരിക്കൽപ്പോലും യാമാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തല തിൽനിന്നുമുള്ള ഭാവബന്ധം വിടർത്താതെ നില്ക്കുന്നതാണ് അടുക്കി സിനി മകളുടെ മറ്റാരു സവിശേഷത. കലാമുല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളെ ചലച്ചിത്രകലയിലൂടെ ആരാധ്യവാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവവിന്നൻ്റെ സിനിമകൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും നേനിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യന്റെ കാപട്ടങ്ങളെ ആക്ഷേപകരമായി അവർക്കുതന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന രിതി അവവിന്നൻ്റെ സിനിമകളിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. സമുഹത്തിലെ കാപട്ടങ്ങളോട് ഒരിക്കലും സന്ധി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഡിക്കാറിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജോൺന്റെ ഓരോ സിനിമയും. ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യവ്യാകരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വളർത്തിയെടുത്ത വിശ്വാസസങ്കല്പങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണൊന്ന് ജോൺനിനിയാമായിരുന്നു. ഈ വ്യാകരണങ്ങളിൽ അർത്ഥപിശകുകൾ കണ്ടത്തുന്ന സുക്ഷ്മാ സേഷിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജോൺന്റെ സിനിമകൾ.

ഈത്യുന്ന സിനിമയെ ലോകസിനിമയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിഭാശാലിയാണ് സത്യജിത് റായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും ആ മാഖ്യമത്തിന്റെ സാഖ്യതകൾ ആരാധ്യനാവ ആയിരുന്നു. ചലച്ചിത്രമാഖ്യമത്തിന്റെ ശരിയായ ആവ്യാനരീതി ഇടംപ്രമാഘി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ബംഗാളി സംവിധായകനാണൊന്ന് ഗവേഷകരുടെയും നിരുപകരുടെയും മതം. ഈത് സത്യവുമാണ്. ആചാര്യമാരില്ലാത്ത റായിക്ക് അനുയായികൾ ഏറെയാണ്.

ദൃശ്യശബ്ദവത്രണത്തിന്റെ ഭാവതാളങ്ങളെ സിനിമയിലേക്ക് കലാപരമായി ആവാഹിച്ചെടുത്ത ഒരു ധമാർത്ഥ ചലച്ചിത്രകാരനാണ് കുറോ സാവ. അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമയെയും കാലത്തിന്റെയും കലയുടെയും പരിച്ഛേദങ്ങളായി നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. സിനിമയിലെ ‘അത്ഭുത’സംവിധായകൻ എന്നാണ് ഹിച്ച്കോക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ കലയെയും കച്ചവടത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു ഹിച്ച്കോക്ക്. അതഭുതം, ഭയം തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളെ ചലച്ചിത്രഭാഷയിലൂടെ ആവ്യാനം ചെയ്യുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷമായാരു കഴിവുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ഇന്നത്തെ വ്യാകരണം എല്ലാഅർത്ഥത്തിലും വളർന്നുവന്നത് ഹിച്ച്കോക്ക് സിനിമകളുടെ സാധീനത്തിൽനിന്നുമാണൊന്ന് നിരുപകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഫ്രെം നവതരംഗസിനിമയുടെ പ്രയോക്താക്കളുടെ മുഴുവൻ പ്രശംസയും ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ ഹിച്ച്കോക്ക് സിനിമകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വിലയിരുത്തലിന് സമയമാകാത്ത ഇളമുറകാരിയായ ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്രകാരിയാണ് സമീറ. താനുശ്രപ്പിക്കുന്ന സമുഹത്തിന്റെ കാപട്ടങ്ങളോട് ചലച്ചിത്രകലയിലൂടെ സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധമാണ് സമീറ തുടങ്ങിവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അലയോ

തിരിച്ചറിവുകൾ

ലികൾ ഇരാനിൽനിന്നും ലോകം മുഴുവൻ എത്തികഴിഞ്ഞു. സമീറയുടെ സിനിമകൾ വാരിക്കുട്ടുന്ന അവാർധകളും പ്രശംസകളുമൊം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഏല്ലാ ചലച്ചിത്രപ്രതിഭകളിലും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചില പൊതു സഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം സിനിമപോലെ തന്നെ സിനിമേതരമായ വിഷയങ്ങളിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ താല്പര്യം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും കലയുമായും ബന്ധ പ്രുട്ടവയായിരുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളിലും കമാവ്യാനത്തിനു മപ്പുറമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യതത്വത്തെത്ത ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഇവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാലുകളായിരുന്നു. സാഹിത്യത്രൈതാടുള്ള ഇവരുടെ താല്പര്യം സിനിമ യോടുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗംതന്നെന്നയായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും തിരക്കുമാരചയിതാക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. യമാർത്ഥ തതിൽ സാഹിത്യത്രൈതാടുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇവരുടെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധേയവും കലാമുല്യമുള്ളതുമായതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം.

നല്ല സിനിമകൾപോലെതന്നെ നല്ല സിനിമാസാഹിത്യവും ആഗോളചലച്ചിത്രസംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നല്ല പഠനങ്ങൾ നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വഴിയാരുക്കുന്നു. നല്ല സിനിമകൾ നല്ല സിനിമാസംബന്ധമായ പഠനങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗമാകുന്നു. സിനിമയുടെ കാലിക്ക്രസ്കതിപോലെതന്നെ സിനിമാസാഹിത്യത്തിനും കാലിക്ക്രസ്കതിയുണ്ട്. യമാർത്ഥത്തിൽ സിനിമാസാഹിത്യപാംജങ്ങൾ ആഗോളസാഹിത്യത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇവ ചലച്ചിത്രസാഹിത്യം അമവാ സിനിമാസാഹിത്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഗ്രന്ഥസൂചി

- അച്ചുതൻ, എം. പാശ്വാത്യസാഹിത്യദർശനം. കരിപ്പ് ബുക്സ്: തൃശ്ശൂർ, 1962.
- കൃഷ്ണൻനായർ, പുജപ്പുര. റസകളമുടി. മാരുതി പ്രകാശൻ: തിരുവനന്തപുരം, 1996.
- ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അടുർ. എലിപ്പത്തായം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരം, 2001.
- - -. ഏകാടിയേറു. ലെഡിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്: കോഴിക്കോട്, 1985.
- - -. മുഹാമ്മദം. ഡി സി ബുക്സ്: കോട്ടയം, 1985.
- - -. വിധേയൻ. മഹാത്മഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല: കോട്ടയം, 2001.
- - -. സിനിമയുടെ ലോകം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരം, 1985.
- ഗോപാലപുണികൾ, എൻ. റസത്തരദർശനം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരം, 1992.
- ജോൺ, ഓ.കെ. (എഡി.). അരവിന്ദൻ കല. ബോധി പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ്: കോഴിക്കോട്, ?.
- പത്മരാജൻ, പി. തിരക്കമൈകൾ. തികൾ ബുക്സ്: തൃശ്ശൂർ, 2000.
- - -. പത്മരാജൻ തിരക്കമൈകൾ. ഡി സി ബുക്സ്: കോട്ടയം, 1998.
- പുണ്യാവക്കിൻ. ഫിലിം ടെക്നിക്ക്(വിവ.). എം. എം. വർക്കി. അമേച്ചർ മുവി മേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ: കോട്ടയം, 1987.
- - -. സിനിമാ അഭിനയം(വിവ.). എം.എം. വർക്കി. അമേച്ചർ മുവി മേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ: കോട്ടയം, 1988.
- ഭരതമുന്നി. നാട്യശാസ്ത്രം 1 & 2(വിവ.). നാരായണപിഷാര്ത്തി. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി: തൃശ്ശൂർ, 1987.
- ഭാസ്കരൻ, ടി. ഭാരതീയകാവ്യശാസ്ത്രം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരം, 1994.
- മധു ഇരവകര. മലയാള സിനിമയും സാഹിത്യവും. ഡി സി ബുക്സ്: കോട്ടയം, 1999.
- വാസുദേവൻനായർ, എം.ടി. എൻ പ്രിയപുട്ട് തിരക്കമൈകൾ. ഡി സി ബുക്സ്: കോട്ടയം, 1983.
- - -. എം.ടിയുടെ തിരക്കമൈകൾ. ഡി സി ബുക്സ്: കോട്ടയം, 1978
- - -. നാലു തിരക്കമൈകൾ. സഹ്യദയ ബുക്സ്: പാലാ,
- - -. പഞ്ചാണി. കരിപ്പ് ബുക്സ്: തൃശ്ശൂർ, 1992.
- - -. വൈശാലി. മലയാളം പബ്ലിക്കേഷൻ: കോഴിക്കോട്, 1989.
- വിജയകൃഷ്ണൻ. മലയാള സിനിമയുടെ കമ. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രവികസന കോർപ്പറേഷൻ: തിരുവനന്തപുരം, 1987.
- ഷണ്മുഖദാസ്, എ. സമൂഹരിയുടെ വീട്: റായ് സിനിമ-ഒരു പട്ടം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്: തിരുവനന്തപുരം, 1996.
- - -. സിനിമയുടെ വഴിയിൽ. കരിപ്പ് ബുക്സ്: തൃശ്ശൂർ, 1990.
- ഷാജി, കെ.എൻ. (എഡി.). ജോൺ എബ്രഹാം. നിയോഗം ബുക്സ്: കൊച്ചി, 1994.

സുകുമാരപിള്ള, കെ. കാവുമീമാൻ. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്:
തിരുവനന്തപുരം, 1993.

Abrams, M.H. *A Glossary of Literary Terms*. Harcourt College Publishers:
Singapore, 2000.

Andrew, Dudley. *The Major Film Theories: An Introduction*. Oxford University
---. *Concepts in Film Theory*. Oxford University Press: New York, 1984.

Balazs, Bela. *Theory of the Film*. (Tr.). Edith Bone. Dover Books:
New York, 1970.

Barin, Andrew. *What is Cinema?* 2 Vol. (Tr.). Hugh Gray. University of California
Press: Berkely and Los Angels, 1967 and 1971.

Bluestone, George. *Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into Cinema*.
Johns Hopkins University Press: Baltimore, 1957.

Boggs, Joseph M. *The Art of Watching Films*. Mayfield Publishing Company:
California, 1991.

Boyum, Joy Gould. *Double Exposure: Fiction Into Film*. Seagull Books:
Calcutta, 1989.

Brady, John. *The Craft of the Screenwriter: Interviews with six Celebrated
Screenwriters*. Simon and Schuster: New York, 1982.

Burch, Noel, *Theory of Film Practice*. Praeger: New York, 1973.

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan. *Adaptations from Text to Screen,
Screen to Text*. Routledge: New York, 1999.

Cavell, Stanley. *The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film*. Harvard
University Press: Cambridge, 1979.

Corlis Richard. *Taking Pictures: Screenwriters In the American Cinema*.
Penguin Books: New York, 1974.

Critchley, Macdonald. *Silent Language*. Butterworths: London, 1975.

D'Vari, Marisa. *Script Magic: Subconscious Techniques to Conquer Writers Block*.
Michael wiese productions: Studio City,2000.

Easthope, Antony.(ed). *Contemporary Film Theory*. Longman Publishing:
New York, 1993.

Field, Syd. *Screenplay: The foundations of Screenwriting*. Dell Publishing
Company: New York, 1982.

Fast, Julis. *Body Language*. Pocket Books: New York, 1970.

---. *The Body Language of sex, Power and Aggression*. Pocket Books:
New York, 1977.

Frensham, Raymond. G. *Screenwritining: Teach Yourself*. Hobber and
Stoughton: London, 1997.

Froug, William. *The New Screenwriter Looks At the New Screenwriter*.
Silman James Press: Los Angeles, 1992.

- Goldman, William. *Adventures in the Screen Trade*. Warner Books: New York, 1983.
- Hall, Edward T. *The Silent Language*. Doubleday: New York, 1959.
- Kaplan, Ann E. (ed). *Psychoanalysis and Cinema*. Routledge: London, 1990.
- Katz, Steven D. *Film Directing Shot to shot: Visualizing From Concept to Screen*. Michel wiese Productions: Studio City, 1991.
- Knight, Arthur. *The Liveliest Art: A panoramic History of the Movies*. Mentor Books: New York, 1978.
- Lapsley, Rob and Michael Westlake. *Film Theory: An Introduction*. Manchester University Press: Manchester, 1988.
- MacCann, Richard Dyer. *Film and Society*. Scribner: New York, 1964.
- Macdonald, Dwight. *On Movies*. Berkeley: New York, 1996.
- Mast, Gerald and Marshall Cohen. *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. Oxford University Press: New York, 1979.
- Metz, Christian. *Language and Cinema*. mouton: The Hague, 1974.
- - -. *Film Language: A Semiotics of Cinema (Tr)*. Michal Taylar. Oxford University Press: New York, 1974.
- - -. *Phychoanalysis and Cinema: The Imaginary Signifier. (Tr)* Ben Brewster. Macmillan Press: London, 1982.
- Miller, Dale nad Michael Springer. *The Writert's Manual*. ETC Publications: California, 1977.
- Monaco, James. *How to Read A Film*. Oxford University Press: New York, 1981.
- Morris, Desmond. *People Watching*. Vintage: London, 2002.
- Parker, Gillian and Michael Klein (ed). *The English Novel and the Movies*. Frederick Ungar Publishing Co: New York, 1981.
- Pease, Allan. *Body Language: How to read other's thoughts by their gusteres*. Sudha Publications: New Delhi, 1998.
- Penley, Constance. *The Future of an Illusion: Film, Feminism and Phychoanalysis*. University of Minnesota Press: Minneapolis, 1989.
- Portnoy, Kenneth. *Screen Adaptation: A Scriptwriting Handbook*. Focal Press: London, 1991.
- Richardson, Robert. *Literature and Film*. Indiana University Press: Bloomington, 1969.
- Rodowick, David. *The Difficulty of Difference: Psychoanalysis, sexual Difference and Film Theory*. Routledge. London: 1991.
- Rose, Jacqueline. *Sexuality in the Field of Vision*. Verso: London, 1986.

- Spoto, Donald. *The Art of Alfred Hitchcock: Fifty years of His Motion Pictures.* Hopkinson and Blake: New York, 1976.
- Synott, Anthony. *The Body Social.* Routledge: London, 1993.
- Tarkovsky, Andrey. *Sculpting In Time.* Faber and Faber: London, 1986.
- Thomas, James. *Script Analysis for Actors, Directors and Designers.* Focal Press: New Delhi, 1999.
- Travis, Mark. W. *The Director's Journey: The Creative Collaboration between Directors, Writers and Actors.* Michael wiese Productions: Studio City, 1997.
- Ussher, Jane M. *Body Talk: The Material and Discursive Regulation of Sexuality, Modness and Reproduction.* Routledge: London, 1997.
- Walter, Richard. *Screen writing: The Art, Craft and Business of Film and Television Writing.* A plume Book: New York, 1988.
- Wiese, Michael. *The Independent Film Videomaker's Guide.* Michael Wiese Productions. Studio City: California, 1998.
- Williams, Christopher (ed). *Realism and the Cinema: A Reader.* Routledge and Kegan Paul: London, 1980.
- Winston, Douglas Garrett. *The Screenplay as Literature.* The Tantivy Press: London, 1973.
- Wolfgang, Aaron. *Everybody's Guide to People Watching.* Intercultural Press: Maine, 1995.
- Wollen, Peter. *Signs and Meaning in the Cinema.* Secker and Warburg/BFI: London, 1972.

INTERNET DATABASES

Screaming in the Celluloid Jungle: Great resources

www.celluloidjungle.com/

Broadcasting Link

www.algonetse/~nikos/broad.html

Writers Filmmakers

www.writersheaven.org/

Chicago Filmmakers

www.tezcat.com/~chifilm

Cinema Connection

www.webcom./-3e-media/TMC/cineprax.html

Cinema Cities

www.webcom.com/~davidaug/Movie_Sites.html

CineMedia

സിനിമയുടെ പാംജാൾ: വികലനവും വൈക്ഷണവും

www.afionline.org/CINEMEDIA/CineMedia_horne.html

Screenwriting Help For Articles, Writing tips, Script and Format evalutions.

www.concentric.net/~pcbc/sitemap.html

Film.com

www.film.com/admin/linkrot.htm

GEWI Film Page

www.gewi.kfunigraz.ac.at/~puntigam/

Hollywood Online

www.hollywood.com

Digital Black Ltd.

www.digital-black.com/

Film Angels

www.Filmangles.co.uk

National Film Preservation Board

www.lcweb.loc.gov/film/

Net Iran

www.netiran.com/htdocs/clippings/art/2000510XARDI.html

Queer Media Resources

www.abacus.oxy.edu/qrd/media/

Movies & More

www.pages.ripco.com:8080/~bbb/movies.html

Rice Media

www.riceinfo.rice.edu/projects/depts/arts/Media/

RML's Movie Page

www.netspace.net.au/~haze/

Screen Site

www.sa.ua.edu/TCF/welcome.htm

Digital Cinema

www.apparitions.vcsd.edu/~manovich/text/digital_cinema.html

Television Pointers

www.cs.cmu.edu/afs/cs.emu.edu/user/clamen/misc/tv/README.html

TV Net

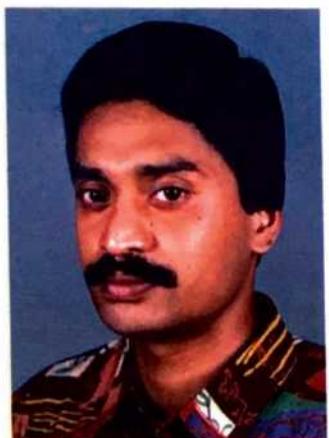
www.tvnet.com/

Yahoo Entertainment

www.yahoo.com/Entertainment/

സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ

വികലനവും വീക്ഷണവും

ജോസ് കെ. മാനുവൻ

ചലച്ചിത്രസെബാന്തികൾ, ഗവേഷകൾ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധയന്നായ ജോസ് കെ. മാനുവൻ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കു സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരക്കമെയുടെ തന്റെ, സിനിമയെന്ന കല, സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം, സിനിമയും നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യയും, സിനിമയും ശരീരഭാഷയും, സിനിമാ ഭിന്നയം, സിനിമയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, സിനിമയും സാഹിത്യവും, തിരക്കമാസാഹിത്യം, സിനിമയുടെ രസരസതന്റെ എന്നീ പാഠങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗമായും അടുർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ജി. അരവിന്ദൻ, ജോൺ എബ്രഹാം, സത്യജിത് റായ്, ആര്ത്തിഫെല്ല ഹിച്ച്കോക്ക്, അകിറകുറോസാവ്, സമീറ മവ്മൽബേഹ് എന്നീ ചലച്ചിത്രപ്രതിഭകളുടെ സർഖരുമേഖല കളെ രണ്ടാം ഭാഗത്തും പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അക്കാദമികപഠനങ്ങൾക്ക് ഉപയോക്തമാക്കുന്ന കൂടി.

അവതാരിക: ഡോ. വി. സി. ഹാരിൻ

