

සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍යයේ ආරම්භය

සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍යයේ ආරම්භය කවද කෙසේ සිදුවිණි ද යි නිශ්චිත ව පැවසිය නො හැක. විද්‍යමාන ප්‍රථම කෘතියෙහි පවා දක්නට ලැබෙන දියුණු ලක්ෂණ නිසා නිසැක ව ම ක්‍රි.පූ. අවදියට ඇතුළත් කළ හැකි බැව් විචාරක මතය යි. වීරකාව්‍යයන්හි යෙදෙන නට, නාට්‍ය, නාටක, ශෛලුෂ, සමාජ වැනි යෙදුම් නාට්‍ය කලාව සහ සම්බන්ධ ය. එලෙස ම පසු කලෙක නාට්‍යවාන්දය හැඳින්වීම සඳහා භාවිත කුශීලව යන්න රාම ගේ පුතුවන් හැඳින්වීම සඳහා රාමායණයෙහි යෙදෙනු දැකගත හැකි ය. හරිවංශයේ එනම් මහාභාරතයේ අවසන පෙනෙන උපග්‍රන්ථයෙහි රාමායණය ඇසුරෙන් කළ නාට්‍යයක් ගැන සඳහන් ය. මේවා සංස්කෘත නාට්‍යය පිළිබඳ දැකිය හැකි ඉපැරණි ම සාක්ෂ්‍ය වේ. හරතවරුන්, භාරතනාට්‍යම් සහ හරතමුනි ගේ ද සබැඳියාවක් පැවතිය හැකි ය. වීර කාව්‍යයන්හි පැනෙන නාට්‍ය පිළිබඳ පුවත් බෞද්ධ සාහිත්‍යාගත තොරතුරුවලින් ද තහවුරු වේ. ථෙරවාදී බෞද්ධ ත්‍රිපිටකයේ ද නොයෙක් විට නාට්‍ය සහ රංගකලා පිළිබඳ, නළුනිලියන් ගැන, ගිරග්ගසමජ්ජ වැනි නාත්‍යයන් ගැන සඳහන් වේ. නාට්‍ය කලාවේ ඉපැරණි බැව් ප්‍රකටවන වැදගත් ම සාක්ෂ්‍ය කිහිපයක් ඉපැරණි වියරණ කෘතීන් ගෙන් හමුවේ. පාණිනී (ක්‍රි.පූ. 4සියවස) අෂ්ඨාධ්‍යායෙහි ශිලාලිපි සහ කෘෂාස්ථ යන දෙදෙනෙකුගේ නටසූත්‍ර නම් කෘතියක් හෝ කෘති ගැන සඳහන් කරයි. එයට භාෂ්‍ය කළ පතක්ඡ්‍යලී (ක්‍රි.පූ. 02 සියවස) “එතෙ ශොභනිකා ප්‍රත්‍යක්ෂං කංසං ඝාතයන්ති ප්‍රත්‍යක්ෂං බලිං බන්ධයන්ති. කෙචින් කාලමුඛා: කෙචින් රක්ත මුඛා:” යන ලෙසින් නාට්‍යමය අවස්ථාවක් විස්තර කරයි.

මෙලෙස ඉපැරණි වූ භාරතීය නාට්‍ය කලාවේ ප්‍රභවය කෙලෙස සිදුවිණි ද යි පෙර අපර දෙදිග විද්වත්හු රැසක් ම විමසීම් කළහ. විබර්, වින්ඩ්ස්, පිෂෙල්, ඔල්ඩන්බර්ග්, සිල්වන්ලෙව්, හිලෙබ්‍රාන්ට්, මැක්ස්මුලර්, ශ්‍රෝඩර්, කොනොව්, කීන්, විල්සන්, විජේසේකර, ශෙබර්, දේ, දස ගුප්ත ආදීහු එහිලා ප්‍රමුඛ වූහ. තිලකසිරි, සේනානායක, මාරසිංහ වැනි ශ්‍රී ලාංකේය විද්වත්හු එකී මත සමාලෝචනය කරමින් වඩාත් නිවැරදි නිගමනයකට අවතීර්ණ වීමට මංපෙත් සැලසූහ. පෙර කී විද්වත් පිරිස විසින් විටින් විට ඉදිරිපත් කළ මත රැසකි. මූලික අදහස් කිහිපයක් තුළ මෙම මත සියල්ල ගොනු කළ හැකි ය. නමුත් වෙන් වෙන් ව විමසා බැලීම උචිත ය. එලෙස බලන විට මතවාද 13ක් පමණ හඳුනා ගත හැකි ය.

- දිව්‍යමය ප්‍රභවයක් සහිත ය.
- වේදයේ සංවාද සූත්‍ර ඇසුරින් බිහිවිය.
- වෛදික පුද පූජා චාරිත්‍ර මුල් විය.
- මළවූන් පිදීමේ සිරිතක් ආශ්‍රය විය.
- ඉපැරණි ජන සම්ප්‍රදායක් ඇසුරු කරගෙන බිහිවිය.
- කෝලම් නාටක ආශ්‍රය විය.
- යාත්‍රානම් උත්සව විධිය ආශ්‍රයෙනි.
- රූකඩ නාට්‍ය ඇසුරෙනි.

- ඡායා නාටක ඇසුරෙනි.
- බුද්ධ කාලයටත් පෙර සිට පැවති ජන නාට්‍ය කලාවක් ආශ්‍රයෙනි.
- ඉන්දු නිම්න යුගයේ සිට පැවති ද්‍රාවිඩ සම්ප්‍රදායක විකාශයකි.
- ශක බලපෑමෙනි.
- ග්‍රීක බලපෑමෙනි.

යනු එකී මත සමුදාය යි.

මේ සියල්ලට ම පදනම් වූ කිසියම් ලක්‍ෂණයක්, හේතුවක් සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍යයන් තුළින් දැක ගත හැකි ය. එක් එක් විද්වතෙක් තම තමන්ගේ මත ඉදිරිපත් කිරීමෙහි ලා හේතු සාධක කරගත්තේ කවර කරුණු දැයි විමසා බලනු වටී.

01. කිසියම් විශිෂ්ට ගණයේ ශිල්පයක්, ශාස්ත්‍රයක්, නිර්මාණයක් වී නම් එහි කතෘත්වය දෙවියන් වෙත පැවරීම ඉපැරණි භාරතීය සම්ප්‍රදාය යි. ඒ අනුව යමින් නාට්‍ය ශාස්ත්‍ර නම් අති විශිෂ්ට නාට්‍ය නිර්මාණය පිළිබඳ ශිල්ප ග්‍රන්ථය රචනා කළ භරත ඇදුරුකුමා නාට්‍යය හෙවත් දෘශ්‍ය කාව්‍යයේ ආදි කතෘත්වය මහාබ්‍රහ්ම වෙත පවරයි. එයට අනුව දිනක් “මහේන්ද්‍ර ප්‍රමුඛ දෙවියන් විසින් මහාබ්‍රහ්ම අමතා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ගෝචර වූ කිසියම් විනෝද ක්‍රීඩාවක් ඇතොත් අපි සතුටු වෙමු. මේ වේද ගායනා ශුද්‍ර ජාතීන්ට ඇසෙන්නට සැලසිය නොහැකි ය. එහෙයින් සියලු වර්ණයන්ට ගෝචර වූ පස්වැනි වෙනත් වේදයක් මවනු මැනවි යි පැවසිණි. ඒ ඉල්ලීමට අනුව සියලු ශාස්ත්‍රයන්ගේ හරය ගෙන සියලු ශිල්ප ප්‍රදර්ශනය කරන ඉතිහාසය අන්තර් ගත සතර වේදයෙන් තද්තද්දංග සම්භව වූ පස්වැනි වේදයක් ලෙස නාට්‍ය වේදය නිර්මාණය කළේ ය. එහි දී සාග්වේදයෙන් පාඨ්‍ය (සංවාද), සාමවේදයෙන් ගීත (සංගීතය) ද යජුර්වේදයෙන් අභිනය ද, අපර්ව වේදයෙන් රසයන් ද උකහා ගැනිණි. ඉන්පසු එය සුරෝක්‍රයාගේ අනුමැතියෙන් භරත මුණි සහ පුතූන් සියය වෙත පැවරුණි. පසු ව විශ්වකර්ම විසින් සැකසුණු නාට්‍ය ගෘහයේ ශිවගේ තාණ්ඩව සහ පාර්වතීගේ ලාස්‍ය නාත්‍යයෙන් ද විෂ්ණු ඉදිරිපත් කළ සිව් වැදැරුම් නාට්‍ය ඊතීන් ගෙන් ද පෝෂිත ව දේව-දනව සංග්‍රාමය භරත ප්‍රමුඛ පිරිස විසින් නාට්‍යාකාරයෙන් රඟ දැක්විණි.

ඓතිහාසික වශයෙන් නාට්‍යයේ ප්‍රභවය සම්බන්ධයෙන් එතරම් වැදගත් පුවතක් හෙළි නොකරන මිත්‍රා කථාවක් ලෙසින් හැඟී යන භරතගේ මෙම පුවතක් මතුවන වැදගත් කරුණු රැසකි. වේදයක තත්වයෙහි ලා පැරැන්නන් විසින් නාට්‍ය කලාව පූජාභී ව සැලකූ බව එයින් එක් කරුණකි. සතර වේදයෙන් හා දෙව්වරුන් වෙතින් නාට්‍යයේ විවිධ අංග උකහාගත් ආකාරය පැවසීමෙන් නාට්‍යයක අන්තර්ගතය හා ආකෘතිය පිළිබඳ විවික්‍ෂණ දැනුමකින් යුතු ව ක්‍රි.ව. 2 සියවසේ දී පවා සිටි බවත් එයින් පෙනී යයි. වේද සුක්ත සහ පුද සිරිත් ඇසුරෙන් වූ ආගමික ප්‍රභවයක් පිළිබඳ නවීන විචාරකයන් ප්‍රකාශ කරන දෙය ම භරත වෙනත් අයුරකින් පැවසීමට දුරු තැනක් ලෙසින් මෙම ප්‍රබන්ධය හැඳින්විය හැකි ය. ඊර්ෂ්‍යා - ක්‍රෝධාදියෙන් මූලා වී, ග්‍රාම්‍ය වර්ශාවන් ගෙන් යුතු ප්‍රජාව සන් මාර්ගය කරා යොමුකිරීමේ පරමාර්ථයක් ද උකත ප්‍රවාදයෙන් කියැවේ.

02. නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ මිලඟට හමුවන වැදගත් ම අදහසක් නම් “සාග් වේදයේ සංවාද සුක්ක ඇසුරු කරගෙන ඇරඹිනැ”යි ඕල්ඩන්බර්ග් ඉදිරිපත් කළ මතය යි. පසු ව එය මැක්ස්මුලර්, සිල්වන්ලෙවී, ශ්‍රෝඩර්, හර්ටල් වැනි විද්වතුන් විවිධ සාක්‍ෂ්‍ය සහ සාධක මගින් තහවුරු කරන්නට උත්සාහ කැරිණි. සාග්වේදය පුරා ම දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි දෙනෙකු ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවන සංවාදමය සුක්ක පසළොස්සක් පමණ දක්නට ලැබේ. යම-යමී (x. 10) පුරුරවස්-ඌර්වයි (x. 95) අගස්තා-ලොපාමුද්‍රා (1. 179) ආදිය එලෙස දෙදෙනෙකු අතර කැරෙන සංවාදමය සුක්ක වේ. I. 179 සුක්කය අගස්තා-ලොපාමුද්‍රා සහ පුත්‍රයා අතර කැරේ. ඉන්ද්‍ර - අදිති - වාමදෙව අතර සිදුවන සංවාදයක් ඇතුළත් iv. 18 සුක්කය තවත් ත්‍රිපුද්ගල සංවාද සුක්කය කි. මේ හැරුණ විට පුද්ගලයෙක් සහ පිරිසක් අතර සිදුවන සංවාද ලෙස iii.33, vii.33 සහ x.108 සුක්ක දැක්විය හැකි ය. හර්ටල් පවසන්නේ මේ සංවාද නළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සිදුවන්නට ඇති බව යි. එලෙසින් ම සාග්වේදයේ සඳහන් ආත්ම භාෂණමය (Monologues) සුක්ක (x. 119, 97, 34) සහ මණ්ඩුක සුක්කය (vii. 103) නාට්‍යමය ලක්ෂණ මැනවින් ප්‍රකට කරන සුක්ක ලෙස ඔවුහු දක්වති.

03. වෛදික පුද පූජා සිරිත් හෙවත් යාග හෝම විධි ඇසුරින් නාට්‍යමය බිහිවෙන්නට ඇත යනු නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ ඉදිරිපත් ව ඇති තවත් නොසලකා කළ නොහැකි මතයකි. හිලේබ්‍රාන්ට් සහ කීන් මෙම මතය ඉදිරිපත් කිරීමෙහිලා ප්‍රමුඛයෝ වෙති.

- o සෝම යාගයේ දී සෝම මිළ දී ගැනීම.
- o මහා වෘත යාගය (භූමි දුන්දුහි වාදනය, හෝතෘ හෝවිල්ලක හිඳුවා පැදවීම, බ්‍රහ්මවාරියෙකු වෙසඟනක සමග කරන පරුෂ සංවාදය, රෙදි කැබැල්ලකට ආයඪී ශුද්‍ර දෙදෙනෙකු අතර සිදුවන සටන. දිය කළ ගත් තරුණියන් ගින්න වටා නැටීම)
- o අශ්වමේධ යාගයේ දී පූජකයා, කන්‍යා සමූහය සහ රාජ පරිවාරික ස්ත්‍රීන් සමග යෙදන පරුෂ සංවාදය ආදිය අනුකරනාත්මක සහ නාට්‍යාත්මක ලක්ෂණවලින් යුක්ත ය. පසුකාලීන ව නාට්‍යයේ ප්‍රභවයට ඒ හේතුවන්ට ඇතැයි කීත් පවසයි.

04. ග්‍රීක නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ විශේෂ විමර්ශනයක් කළ රිජ්වේගේ අදහස වූයේ “ මළගිය ඇත්තන් වෙනුවෙන් කළ නැටුම්වලින්” ග්‍රීක නාට්‍යය ඇරඹුණු බව යි. ඒ අදහස ම සංස්කෘත නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ විමසීමෙහි දී ද ඔහු විසින් භාවිත ය. ඒ අනුව ජාතික වීරයින් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන් සිහිපත් කොට ඔවුන්ගේ උදර වර්තයන්ට ගරු කිරීමක් වශයෙන් පැවැත්වුණු නාට්‍ය සංස්කෘත නාට්‍යයට ද මූල බීජ සපයන්ට ඇත යනු ඔහුගේ මතය විය. කෘෂ්ණ පූජාව සහ කෘෂ්ණ වැනි නැසී ගිය වීරයින්ගේ වර්ත නළුවන් විසින් නාට්‍යයන්හි නිරූපිත වීම සිය මතය සනාථ කෙරෙන සාධක ලෙස ඔහු ඉදිරිපත් කරයි.

කෙසේවෙතත් රිජ්වේගේ මෙම අදහස ප්‍රශස්ත මතයක් ලෙස බොහෝ විචාරකයෝ නො පිළිගනිත්. මෙය ග්‍රීක නාට්‍යය පිළිබඳ ව සේ ම භාරතීය නාට්‍යය පිළිබඳ වත් කැරුණු නිවැරදි අදහසක් නොවේ ය යනු ඔවුන්ගේ මතය යි. භාරතීය වෛදික ආගමට සේ ම වෙනත් විවිධ ආගම් දර්ශනවලට කොපමණ දුරට මළවුන් පිදීම බලපාන්නට ඇත්ද යන්න වෙන ම

විමසිය යුතු කරුණකි. නමුත් “නාට්‍යය සම්බන්ධයෙන් එබඳු බලපෑමක් කිසිසේත් දක්නට නොලැබේ” යනු ඒ පිළිබඳ බහුතර මතය යි.

05. භාරතීය නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පොදුජන පදනමකින් විය යනු හිලේ බ්‍රාන්ට් සහ කොනොව් යන විද්වතුන්ගේ මතය යි. ජනතාව අතර ප්‍රචලිත අනුකරණාත්මක නාට්‍ය විශේෂයකින් සකු නාටකය බිහිවුණි යැයි ඔවුහු පවසති. සංස්කෘත සහ විවිධ ප්‍රාකෘත භාෂා සම්මිශ්‍රණය, ගද්‍ය පද්‍ය සම්මිශ්‍රණය ආදිය මෙකී ජනපදනම සනාථ කරන සාධක ලෙස හිලේබ්‍රාන්ට් පවසයි. නූගත් මෝඩ බමුණකු ලෙස නිරූපිත විදුෂක වර්තය ලෞකික හේතුවකින් නාට්‍යය ප්‍රභවය වූයේය යන මතය වඩාත් තහවුරු කරන බව පැවසේ. පැරණි පුද ජූජාවන් ඇසුරෙන් නාට්‍ය පැන නැගුණේය යන අදහස ප්‍රතිකෂේප නොකොට ම “අනුකරණාත්මක ජන නාට්‍ය කලාවක් වෛදික සමයට පෙර සිට ම ප්‍රචලිත වූ බවත්, එය සංස්කෘත නාට්‍යය කෙරෙහි බලපාන්නට ඇති බවත්” බ්‍රාන්ට් සහ කොනොව් තවදුරටත් පවසති.

06. ආගමික පූජාවිධීන්ගේ සහ ජන නාට්‍ය කලාවක සම්මිශ්‍රණයෙන් සංස්කෘත නාට්‍යය බිහිවුණි යනුවෙන් පැවසූ හිලේබ්‍රාන්ට් ඒ මතයට තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් කෝලම් වැනි භාසාජනක ජන සම්ප්‍රදායක් සංස්කෘත සම්භාව්‍ය නාට්‍යයට මුල්වන්නට ඇතැයි ප්‍රකාශ කරයි. සූත්‍රධාර හා නට් අතර පැවැත්වෙන සංවාදය මෙම කෝලම් වැනි සම්ප්‍රදායක බලපෑම ප්‍රබල ව ප්‍රකට කරන බව ඔහු පවසයි. ඒ සමඟ ම විදුෂකගේ වර්තයේ එන භාසා ජනක වර්ත ලක්ෂණ කොලම්වල පැනෙන විගඩමා හෙවත් කවටයා (බහුබ්‍රතයා) ගේ වර්තය විකාශනය කිරීමෙන් නිපදවාගන්නට ඇත යනුවෙන් ඔහු තවදුරටත් පවසයි.

07. ලෞකික හේතුවක් ජන නාට්‍යය පදනමක් පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් කළ ස්ටෙන් කොනොව් සිය පූර්වෝක්ත මතයන්ට පටහැනි නොවන තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කොට ඇත. ඒ “යාත්‍රා” නම් ඉපැරණි ජනතා සැනකෙළිය සංස්කෘත නාට්‍යයට මුල් වන්නට ඇති බව යි. කුලහේදයකින් හා පන්තිහේදයකින් තොරව සාමාන්‍ය මහජනයා අතර ඇත අතීතයේ සිට ම පැවතෙන උත්සව විශේෂයක් ලෙස කොනොව් යාත්‍රා උත්සවය හඳුන්වයි. එහි සැනකෙළි ශ්‍රීය වර්ධනය කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් රඟ දැක්වුණු ජන නාට්‍යයක් සම්.සං. නාට්‍යයට මුල්වන්නට ඇත යනු මෙහි දී ඉදිරිපත් වූනු මතය යි. භවභූතී වැනි විශිෂ්ට නාට්‍ය රචකයන්ගේ කෘතීන් පවා පසුකලෙක මෙම යාත්‍රා උත්සව අවස්ථාවන්හි රඟ දැක්වී තිබීම සිය මතය තහවුරු කැරෙන සාධක ලෙස කොනොව් ඉදිරිපත් කරයි.

08. සංස්කෘත නාට්‍යයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ වෙනස් ආකාරයක විශේෂ මතයක් ඉදිරිපත් කළ විද්වතෙක් ලෙස R. Pishel සඳහන් කළ හැකි ය. ඔහු පවසන ආකාරයට “සංස්කෘත නාට්‍යයේ සම්භවය රූකඩ නාට්‍යයේ අභිවර්ධනයෙන් සිදුව ඇත.” ලොව පුරා රටවල් රැසකට ඉතා ඇත අතීතයේ සිට ම රූකඩ නාට්‍ය ජනප්‍රියව පැවති බව පවසන ෆිෂෙල් භාරතය එහි මුල් නිවස බව කියයි. මහා භාරතය (අරජුන උත්තරා කුමරියට රූකඩ වලට විසිතුරු ඇඳුම්) කාම සූත්‍ර කාමශාස්ත්‍ර (ප්‍රේමය වර්ධනය වීමට රූකඩ නැටුම් ආදිය නරඹන්න) පුරාණ (ශිවගෙන් ප්‍රාණය ලද පාර්වතියගේ ලී බෝනික්කා) බාලරාමායණය (රූකඩ නළුවන් දෙදෙනකු රඟපෑම) ටේරිගාථා වැනි ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ෆිෂෙල් රූකඩ නැටවීමට

දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති බව ප්‍රකාශ කරයි. සුක්‍රධාර සහ ස්ථාපක යන සම්භාව්‍ය නාට්‍ය තුළ ද වැදගත් වර්ත ද්වය ස්වකීය මතය සනාථ කිරීම පිණිස ප්‍රබල ම සාධක දෙකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ඔහු පවසන්නේ රූකඩ නැටවීමෙහි දී නූල් දරන්නා සහ රූකඩ තැන්පත් කොට තබන්නා යන දෙදෙනාගේ අතිශයින් වැදගත් භූමිකා දෙක පසුව සංස්කෘත නාට්‍යයෙහි ද දක්නට ලැබුණු බව යි.

ප්‍රබල සාධක සහ සාක්‍ෂ්‍ය සහිත ව සිය මතය ප්‍රකට කිරීමට ෆිෂෙල් දැඩි උත්සාහයක නිරත වුව ද එය ද විචාරකයන්ගේ පොදු සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ මතයක් නොවීය. කීත් සහ රිජ්වේ එය මුළුමනින් ම ප්‍රතිකේෂ්‍ය කරත්, එම ප්‍රතිකේෂ්‍යය ෆිෂෙල්ගේ මතය ඉදුරා නිෂ්ප්‍රභයට හේතුවක් නොවන අතර ම ඔහු විසින් පෙරපරිදි රූකඩ නාට්‍යයන්හි සබඳතාවන් ප්‍රකට කිරීමත් සුක්‍රධාර ආදී වර්ත පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් කළ විග්‍රහයන් නව මුහුණුවරක් ගත් බව පැවසිය යුතු ය.

09. ඡායා නාටකය සං.නා. යේ ප්‍රභවයට බලපාන්නට ඇතැයි රූකඩ නාට්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කළ ෆිෂෙල් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි. ඡායා නාටක යනු භාරතයේ ජනප්‍රිය ව පැවති රංග සම්ප්‍රදයක් බවත් පසුව භාරතීය සංස්කෘතිය සමඟ තායිලන්තය, මලයාව, ඡාලා, කාම්භෝජනය, බාලි දූපත් ජපානය, චීනය, තුර්කිය වැනි රටවලටත් පැතිරී ගිය පවසන ෆිෂෙල් සතු තඵවට ඉන් විශේෂ බලපෑමක් ඇතිවන්නට ඇතැයි පවසයි. “රූපවල පිළිබිඹු වන ඡායා මාගීයෙන් සකස් කළ නාට්‍ය” යන අදහස ධනික වන ඡායා නාටක සංස්කෘත නාට්‍යයට සිදුකළ බලපෑම ප්‍රකට වන සාධක කිහිපයක් ෆිෂෙල් ඉදිරිපත් කරයි.

- ඡායා නාටක නම් ව්‍යවහාර වෙන පසුකාලීන නාට්‍ය කෘති 07ක් දක්නට ලැබීම (උදා:- දුතාංගද)
- මහාභාරතයේ සඳහන් රූපොපථීව නම් ජනපදය (මෙහි භාෂ්‍යයට අනුව සිනිඳු රෙදි තිරයක් පසුපස සිට රජ මැති ඇමතින්ගේ ක්‍රියා නිරූපණය කරන්නන්)
- ඡාලා, බාලි, මලයා, තායිලන්ත යන රටවල ප්‍රකට ඡායා නාටකයන්හි රාමායණ වීරයන් දක්නට ලැබීම.
- මහාභාෂ්‍යයේ “සෞභනිකා” යනු ඡායා (සෙවනැලි) විස්තර කරමින් කථාව පැහැදිලි කළේ වෙති. - ලුච්චර්ස
- අශෝක ශිලා ලේඛනයක සඳහන් රූප යන පදයෙන් ඡායා නැටුමක් හැඟවේය යන විශ්වාසය.

මේ ඔහු සහ පසුව සහයට ඉදිරිපත් වූ ලුච්චර්ස ඉදිරිපත් කරන සාධක යි. එයින් ඡායා සහ රූකඩ යන සම්ප්‍රදයන් දෙක භාරතීය දෘශ්‍ය කාව්‍යයෙහි විකාශයට ප්‍රබල ම බලපෑමක් ඇති කළ බැව් සෙසු විචාරකයන්ට පිළිගැන්වුණු නමුත් සතු තඵවේ මූල බීජය ලෙස පිළිගන්නන්ට ප්‍රමාණවත් නොවිණි.

10. සතු තඵවේ ප්‍රභවය පිළිබඳ ව ම නොවෙනත් එහි ඉතිහාසය විමසීමේ දී වැදගත් අදහස් ඉදිරිපත් කළ ශ්‍රී ලාංකේය විද්වතෙක් ලෙස නැඟුණේ විජේසේකර මහතා හඳුන්වා දිය හැකි ය.

“බෞද්ධ සූත්‍ර සාහිත්‍යයේ ඉතිහාස කාල නිර්ණය සැක සහිත වීම නිසා එහි සඳහන් නාට්‍ය පිළිබඳ පුවත් නොසලකා හළ යුතු බැව්” කීත් පවසයි. මෙයට පිළිතුරු සපයමින් පාලි නිකාය ග්‍රන්ථ වලින් ප්‍රබල වූත් විශ්වාසදයී වූත් සාධක ගෙන හැර පාන විජේසේකර මහතා කීත් ගේ මතය ප්‍රතිෂ්ඨා රහිත කරයි. නිකාය ග්‍රන්ථයන්ගේ පැරණිකම පළමුව ප්‍රකට කරන විජේසේකර සංයුක්ත නිකායේ ගාමණී සංයුක්තයෙන් දීඝනිකායේ සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රයෙන් තොරතුරු ගෙන හැර පාමින් බුදුරදුන් ජීවමාන සමය වන විටත් භාරතීය නාට්‍ය කලාවේ ප්‍රභවය සිදුව පැවති බැව් පවසයි.

“එකමන්තං නිසින්තො බො තාලප්‍රටො නටගාමණී භගවන්තං එතදවොච. යො සො නටො රංගමජ්ඣෙධු, සමජ්ජමජ්ඣෙධු සච්චාලිකෙන ජනං භාසෙති රමෙති” (නටගාමණී සූත්තං)

“තෙ එවරූපං විසුකදස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති, සෙය්‍යථීදං නච්චං ගීතං වාදිතං පෙක්ඛං අක්ඛානං පාණීස්සරං වෙනලං කුම්භථුනං, සොභනගරකං..... (සාමඤ්ඤඵල)

11. ඉහතින් සඳහන් කළ සෑම මතයක් ම භාරතීය නාට්‍ය කලාවේ ඉතිහාසය ආයතී ජන සමාජයක් පදනම් කරගෙන ම විස්තර කරන්නට උත්සාහ කරයි. ආචාර්ය ශේඛර් එයට වෙනස් ව යමින් ආයතීයත් භාරතයේ ආධිපත්‍යය පැතිරවීමටත් පෙර යුගයක සිට නාට්‍යය පැවතිනැයි පවසයි. ආයතීයත් පැමිණීමට ප්‍රථමයෙන් භාරතයේ මොහෙන්දොජාරෝ සහ හරප්පා නගරාශ්‍රිත ව දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් පැවතුණි. ආයතීගමනයෙන් එකී ශිෂ්ටාචාරයන් බිඳ වැටුනේ නමුත් යම් යම් ලක්ෂණ ශේෂ ව පැවතුණි. එලෙස පැවතුණු අංග ඇසුරු කරගෙන (ද්‍රවිඩ ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන) සාහිත්‍ය කලා ආගම් දර්ශන ආදිය පැන නැගුණු බව ඉතිහාසඥයෝ පවසති. ආචාර්ය ශේඛර් පවසන්නේ නාට්‍ය කලාව ද එලෙස ම ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයෙන් ඇරඹී ආර්ය සමාජය තුළ දී විකාශයට පත් වූ කලාවක් බව යි.

- මොහෙන්දොජාරෝ - හරප්පා නගර නටඹුන් අතරින් සොයාගත් නටන දෙවිකෙනෙකුගේ සහ නළඟනක ගේ මුද්‍රා සහ වෙනත් සංස්කෘතික වස්තූන් ස්වකීය මතය තහවුරු කිරීම පිණිස ශේඛර් උපයෝගී කරගනියි. ඒ සමග ම විද්වතුන් භාරතීය නාට්‍ය කලාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන සමය වන විට ඉන්දු නිම්න යුගය පිළිබඳ ඓතිහාසික තොරතුරු ඔවුන් සතුව නොපැවතීම වෛදික ආයතී සංස්කෘතිය කෙරෙහි පමණක් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වීමට හේතුව ලෙස ශේඛර් දක්වයි.

12. ශක බලපෑම පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ සිල්වන් ලෙවීය. (Keith 6972) ශකවරුන් භාරතය ආක්‍රමණය කළ නිසා ග්‍රීක බලපෑම ඉවත් වූ බවත් භාරතීය නාට්‍යය ශකවරුන්ගේ බලපෑමෙන් වර්ධනය වූ බවත් ඔහු පවසයි. “ශකාර” වර්තය “ස්වාමිත්” වැනි ආමන්ත්‍රණ සිය මතය සනාථ කිරීමට ඔහු සාධක ලෙස යොදා ගනියි. නමුත් ක්‍රි.පූ. අවදියේ භාරත නාට්‍යය ඇරඹිණැයි සලකන විට ම මෙම මතය ප්‍රතික්ෂේප්ත වේ.

13. සංස්කෘත නාට්‍යයේ ප්‍රභවය කෙරෙහි ග්‍රීක බලපෑමක් ඇතැයි විබර් සහ වින්ඩිෂ් පළමුව අදහස ඉදිරිපත් කළහ. මේ සඳහා ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ සාධක රැසකි.

- ශ්‍රීක සේනාබලයක් සමඟ ශ්‍රීක සංස්කෘතිය පන්ජාබය, ගුජරාටය වැනි භාරතීය භූමීන්ට පැමිණෙන්නට ඇත.
- එකී ශ්‍රීක පාලන ප්‍රදේශවල නාට්‍ය රඟ දැක්වෙන්නට ඇත.
- ගද්‍ය පද්‍යමය භාරතීය නාට්‍යය අත්වැල් සහ කථනමය ශ්‍රීක නාට්‍යයට සමාන ය.
- අවස්ථානුකෘතිර් නාට්‍යයම් (ධනංජය) - මිමසිස් (mimesis) අනුකරණ විග්‍රහය)
- විට, විදූෂක සහ ශකාර - පැරසයිට්
- පාත්‍රයන් හඳුන්වාදී වේදිකාගත කරවීම දෙපසෙහි ම සමානවීම.
- ජවනිකා යන භාරතීය වදන ශ්‍රීසිය හෝ ශ්‍රීකයන් හඳුන්වන යවන යන්නෙන් නිපයීම.
- සංස්කෘත සුඛාන්ත ශ්‍රීක භාස්‍යෝත්පාදක නාට්‍යයන්ට (Comody) සමාන වීම.
- ශ්‍රීක බලපෑම දඩි ව ම පැවති යුගයක මුල් ම සංස්කෘත නාට්‍යය බිහිවීම.

මෙලෙස විබර් වින්ඩ්ස් ඉදිරිපත් කළ අදහස පසුව කීත් සහ රිජ්වේ විසින් තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට උත්සුක කැරේ. රිජ්වේ ඉදිරිපත් කළ මළවුන් පිදීමේ වාරිත්‍රය පිළිබඳ අදහස මෙයට ම සමගාමී ය. භාරතීයයන්ගේ තාක්ෂණික ඥානය සහ නිර්මාණ කෞශල්‍යය පිළිබඳ ව අවඥාසහගත ව බලන කීත් "ඉන්දියාවේ එවකට පැවති උපකරණ සහ තාක්ෂණික ඥානය පදනම් කරගෙන කවර මිනිස් කොටසකටත් මනා නාට්‍ය ක්‍රමයක් බිහිකළ නොහැකි බවත් ශ්‍රීක සංස්කෘතියේ සහායකයේ බලපෑමෙන් භාරතීය නාට්‍ය කලාව නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය වූ බවත් කියයි.

එසේ නමුත් පිෂෙල්, දසගුප්ත, දේ, විල්සන් වැනි විචාරකයන් විසින් ශ්‍රීක බලපෑම පිළිබඳ උක්ත තර්ක ක්‍රමානුකූල ව බිඳ හෙලේ. එහි දී ඔවුන් ඉදිරිපත් කෙරුණු පිළිතුරු මෙලෙස පිටු කළ හැකි ය.

- භාරතයේ විශේෂයෙන් සංස්කෘතයේ නට, නාට්‍ය (නෘත් - to dance) වදන් භාවිත වූයේ ශ්‍රීකයන් පැමිණීමටත් පෙර සිට ය.
- එයින් ගායනා සහ නැටුම් සම්ප්‍රදයක් වාච්‍ය විය.
- ජවනිකා යනු යවන යන්නෙන් නොව වැඩිමී අරුත් දෙන යමනිකා සහ වෛදික භාෂා ප්‍රයෝගයෙන් සිද්ධ වූවකි (යමනිකා - සෘජුර්වේද වාච්චෙතීය සංහිතා)
- ශ්‍රීක වේදිකාවේ තිරයක් නොවී ය.
- ශ්‍රීකයන්ගේ නාට්‍ය ශෝකාන්ත ය. නමුත් සං.නා. ගෘහගාරාත්මක ය. වඩාත් සම්ප වන්නේ ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය සම්ප්‍රදයට ය.
- හඳුන්වාදීමේ ප්‍රයෝග සංස්කෘතයේ නාට්‍යයට පමණක් සීමා වූවක් නොව සෙසු කාව්‍යයන්හි ද දැකගත හැකි ය.
- විට විදූෂක ශකාර ආදීහු භාසා ජනනය අතින් යම් සමානතාවයක් ප්‍රකට කළ ද ආවේණික සුවිශේෂ භාරතීය වර්ත ස්වභාව සහිත ය. ඒවා විමසන විට පැරසයිට්ට අසමාන ය.

- ශ්‍රීක ශෝකාන්ත නාට්‍ය උසස් වේ. බිය ශෝකය දැනවීමෙන් භාව විශෝධනය ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය වේ. භාරතීයයන්ගේ උසස් ම නිර්මාණ සුඛාන්ත ය. ධම් අඵ කාම මෝක්ෂ පරමාර්ථ කොට ඒවා නිෂ්පාදිත ය.
- ශ්‍රීක නාට්‍ය පොදු මහජනතාවට - භාරතීය නාට්‍ය උසස් රුවියක් ඇති අයට
- සකු නාට්‍යය උසස් කාව්‍යමය නිර්මාණ වේ. ශ්‍රීක නාට්‍ය එසේ නොවේ.
- භාෂා සම්මිශ්‍රණය භාරතීය නාට්‍යයේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයකි. ශ්‍රීක නැත.
- විශාල වර්ග සංඛ්‍යාවක් සකු නාට්‍යයේ දැකිය හැකි ය. නමුත් ශ්‍රීක නාට්‍යයක නළුවන් අති සීමිත ය. 05ක් පමණක් වේ.
- සකු නළුවේ කාන්තාවෝ රැඟුන. ශ්‍රීක නාට්‍යයේ නැත.
- සකු නාට්‍යය ගෘහස්ථ රංග ශාලාවක රාත්‍රී කාලවල - ශ්‍රීක එළිමහන් සුවිශාල රංගයක දිවා කල 'කොලොසියම'(-ශ්‍රීකයන්ගේ නාට්‍ය රංග ශාලාව).
- ශ්‍රීකයන් වෙස්මුහුණු සහ විප්‍රලම්භ වරණ භාවිත අතර සකුවෝ මුද්‍රා සහ අභිනය වැනි සියුම් රංගොපක්‍රම භාවිතා කළහ.

සංස්කෘත නාට්‍ය කලාවේ ඉපැරණි බව සහ එහි ප්‍රභවය කෙසේ වීදැයි යන්න වෛදික සාහිත්‍යය, එයටත් පෙර සිට පැවති ජන සම්ප්‍රදායයන්, ආගමික පූජා විධිත්, වීර කාව්‍යයන්, බෞද්ධ සාහිත්‍යය, ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයන්,අශ්වසොෂ නාට්‍ය නිර්මාණයන් සහ මෙකී මතයන් තුළින් පිළිබිඹු වෙයි.

මූලාශ්‍රය :- තිලකසිරි, ජේ. සංස්කෘත නාට්‍ය සාහිත්‍යය. 2000, ද්විතියමුද්‍රණය. ගොඩගේ, කොළඹ.