

মিতীয় উপজ্ঞান : নাটক

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজক প্রভাবে, কলকাতায় জাতীয় ভাবেও জাতীয় নাটক রচিত ও মহাসমাচারে অভিনন্দিত হয়েছে, ছেট বড়ো অনেক নাটকার সেই উত্তেজনার স্মাতে গো ভাসিরে দিয়েছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু, নাটক সাময়িক আবেগ ও দেশপ্রেমের উত্তেজনা সংজ্ঞিতে সার্থক হয়েছিল, পেশাদারী নাটকশেরও বেশ উন্নতি হয়েছিল। এই ঘণ্টের নাটকারদের মধ্যে দৃঢ়নের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, একজন মিজেন্সুলাল রায় এবং অপরজন ক্ষীরোদ্ধস্মাদ বিদ্যাবিনোদ।

১. মিজেন্সুলাল রায় (১৮৬৩-১৯১০)

ইংরেজী সাহিত্যে সম্পন্নত মিজেন্সুলাল রায় (নাটকের ক্ষেত্রে বিনি নামের ইংরেজী আদ্যকর ডি. এল. রায় নামে পরিচিত) ভালো ছাত্র হিসেবে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যয়নের অবকাশে তিনি পাশ্চাত্য নাটকসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বিশেবভাবে পরিচিত হন। অবশ্য এর প্রবেশ তাঁর কাব্য-প্রতিভার উদ্গম হয়েছিল, বিদেশে গিয়ে তিনি স্বদেশীভাব নিয়ে ইংরেজী কবিতা লিখে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। প্রবর্তীকালে দেশে ফিরে কবিতা লিখে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। অবশ্য প্রথমে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অবশ্য প্রথমে তাঁর আবর্তাব হয় প্রহসনকার হিসেবে, তারপর তিনি ব্যথার্থ নাটক লিখে বাংলা ও বাংলার বাইরে জনপ্রিয় নাটকাকারুর পে সম্মান লাভ করেন। ভারতের বাংলা ও বাংলার বাইরে জনপ্রিয় নাটকাকারুর পে সম্মান লাভ করেন। তাঁর নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও ডি. এল. রায়ের নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাঁর নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও ডি. এল. রায়ের নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাঁর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

মিজেন্সুলাল প্রথম জীবনে নাটকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কর্যকর্তানি প্রহসন নিয়ে। 'কাঙ্ক অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ঝাহলপুর' (১৯০০), 'প্রায়শিক্ষণ' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) প্রভৃতি প্রহসনগুলি একসা অভিনয়ে দ্বাৰা জনপ্রিয় হয়েছিল—অবশ্য সবগুলি রসোত্তীর্ণ হৱানি। 'কাঙ্ক অবতার' এবং 'বিরহ'ৰ হাসাপরিহাস মোটামুটি গল্প হয়ানি, কিন্তু তাঁর হাসির গানের তুলনায় রঞ্জনাট্যগুলিতে রঞ্জনায় বেশী খোলোনি। সেই সময়ে মিজেন্সুলাল নানা কারণে রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। 'আনন্দবিদ্যা' (১৯১২) নামে একবানি রঞ্জনপ্রহসনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাস্তিগতভাবে আকৃত্ব করে রূচিবান পাঠক ও দর্শকের মাঝে ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে জনতার প্রাতিবাসে প্রথম অভিনয়ের রাণ্টিতেই কঢ়ে পক্ষ এই নাটক বল্প করে দিতে বাধা হন, নাটকারও (বিনি উপস্থিতি ছিলেন) কিছু অপমানিত হয়েছিলেন। বাস্তিগত এবং কুরুক্ষিপূর্ণ আকৃত্বের জন্য প্রহসন হিসেবে 'আনন্দবিদ্যা' সম্পূর্ণ বৰ্ণ হয়েছে।

মিজেন্সুলাল পৌরাণিক আবহাওয়াকে অন্বেষকার করতে পারেননি। তাঁর 'গীবাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীম' (১৯১৪) নাটকগুলিত

ପୌରୀଣିକ କାହିନୀକେ ନତୁନଭାବେ ଉପଚାରିତ କରାର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖା ଯାଏ—ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦୀକାର ଜନାଇ ତିନି ଭକ୍ତିରସେ ପ୍ରେସରିକ କାହିନୀକେ ବାନିକଟୀ ଆଧୁନିକ ଛାତେ ଦେଲେ ନିଯୋଜନେ । ଫଳେ ପୌରୀଣିକ ଚରିତ୍ରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ଵପ୍ନେର ଭାବବୈଶଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ ବାନ୍ଧିମାତ୍ରା ସଂଯୁକ୍ତ ହରେଇ । କିନ୍ତୁ ନାଟକୀୟ ଅଭିନ୍ୟାସୀତା ଏଗ୍ରଲି ବିଶେଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ନୟ । ତାର ପ୍ରଥାନ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିଶାରିକ ନାଟକ ('ପରପାରେ'—୧୯୧୨, 'ବଜନାରୀ'—୧୯୧୬) ଥିବ ସାର୍ଥକ ନା ହଲେଓ ଉତ୍ସେଜକ ସଟନାୟ (ବ୍ରନ-ଜ୍ୟୋତିଷ-ଫାର୍ମିଲ ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରେସ ବଲେ ଏକଦି କିଛୁ ଜନପ୍ରୟୋତା ଅର୍ଜନ କରେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱାତର ନାଟଳକଣ ବିଶେଷ ନେଇ, ସାହିତ୍ୟକଣ ଆବ୍ରତ କମ ।

তাঁর এই মন্দিরের নাটকের চীরায়জিপর্বীত, মানসিক অবস্থা প্রভৃতিতে
শেক্ষণপূর্ণভাবে সীমিত অনুস্থিত হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শেক্ষণপূর্ণভাবে
ভঙ্গপাঠক। কিন্তু অবেগস্তরে এবং উচ্চস্থ বাল্মীয়ার ভাষারভীতির উপরেনপতন
(ক্লাইমার-আর্টিকুলেটিভেজ), অপ্রত্ব কাব্যাদ্যুম্প গম্ভীরে সংলাপ—এসব তিনি
জার্মান নাটকার শৈলীরের বাছ থেকে পেরেছিলেন। তাঁর নাটকে অভিনয়ের
অভিযোগ পাঠকের সাহিতগুণও খ্ব উচ্চস্থভাবে হয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে হেডে
দিলে তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথিকৃৎ বলতে হবে। ইতিহাসকে
এমনভাবে চাঞ্চল্য করে তোলা, ঐতিহাসিক নরনারীকে জীবন্ত করা এবং তারই
সঙ্গে সমসাময়িক বাংলাদেশের সঙ্গে নাটকগুলির আন্তরিক যোগস্থাপন করা
—এতে তিনি অনন্দসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিজেন্দ্-
লালের নাটকের সীমা ও প্রভাব সম্বন্ধেও অনবহিত হয়ে থাকা যায় না। অতি
উচ্চস্থ ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও কোন কোন স্থলে তাঁর চারিত্ব, সংলাপ ও
নাটকীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত কৃতিম বলে মনে হয়, গালভরা শব্দবিন্যাসও শ্বান-
গভ হয়ে ওঠে। ভাষার কৃত্রিমতা ও অভিনাটকীয়তা তাঁর প্রের্ণ নাটকগুলির
মৌলিক দৃষ্টি। সংলাপের স্বারা নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত হয়।
বিজেন্দ্রলালের নাটকের কুশলবেরা সকলেই এক ধরনের কাব্যময় অলঙ্কার-
বহুল ভাষা এমনভাবে বাবহার করে যে, চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য
মূছে ঘাস। উপরন্তু বিজেন্দ্রলাল ভাষাবেগ ও আদর্শবাদের স্বারা পরিচালিত
হয়ে অনেক সময়ে নাটকীয় পরিস্থিতির বাস্তবতাকে ক্ষয় করেছেন। এই
দৃষ্টিগুলি বোধ হয় শৈলারের প্রভাবে এসে থাকবে, কারণ শৈলারের নাটকেও
এই দৃষ্টি আছে। এসব দৃষ্টি সত্ত্বেও বিজেন্দ্রলাল যে বাংলাদেশের প্রের্ণ
ঐতিহাসিক নাটকার তাতে সন্দেহ নেই—তার বড়ো প্রমাণ, এখনও বিজেন্দ্-
লালের ঐ জাতীয় নাটকাভিনয় দেখতে প্রচৰ দর্শক সমাগম হয়ে থাকে। অবশ্য
তাঁর নাটকের সংলাপের মধ্যে যে-ধরনের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ঝঙ্কার আছে, তা
পাঠক ও দর্শককে ঘূর্ণ করলে বিস্ময়ের কারণ নেই। এখানে এই ধরনের দৃষ্টি
উচ্চতাতে লক্ষ্য করা যেতে পারে:

१. चन्द्रगतिः

চাপক—জগতে এই প্রথম হল বে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ দেয় না। [মুরাকে] কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার প্রতি! যা চেনে না!—জানে না বে, জগতে যত পরিষ্ঠ জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়!

ଚନ୍ଦ୍ରପୁ—ତା ଜାନି ଗରୁଦେବ ।

চাপক্য—না, জানো না ! নইলে মাঝের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সম্ভাব দ্বিধা করে ? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঞ্চ ছিলে—একপ্রাণ একমন, একনিঃব্যাস, এক আস্থা—বেদন সঁজ্চি একদিন বিকুঠি ঘোগনদ্বারা অভিভূত ছিল—তার পর প্রথক হয়ে এল—অগ্নির ক্ষণিকগের মতো, সংশ্লিষ্টের মৃহৃনার মতো, চিরমন্তন প্রহেলিকার প্রনের মতো ! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিঙ্গতে বক্ষের কটাহে ঢাঁড়য়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বল দিয়ে সূধা তৈরি করে তোমাকে পান করিয়েছিল—যে তোমার অধরে হাসা দিয়েছিল, রসনার ভাবা দিয়েছিল, ললাটে আশিসচৰ্বন দিয়ে সৎসারে পাঠিয়েছিল ; মা, রোগে শোকে, দৈনন্দিন তোমার দুর্দশ যে নিজের বৃক্ত পেতে নিতে পারে, তোমার আন

ମୁଖ୍ୟାନ୍ ଉଚ୍ଚବ୍ଲ ଦେଖିବାର ଜନ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଣ ଦିତେ ପାରେ, ଯାର ମୂଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ଏହି ଶୁଭ
ତ୍ୱତ୍ ମରଦୂର୍ମିତେ ଶତ ଧାରାର ଉଚ୍ଚସିତ ହେଁ ଥାଏଁ...ଏ ଦେଇ ମା ।

২. সাজাশন (শেষ দৃশ্য) :

ଆହାନାରୀ—ପ୍ରେରଣଜୀବ ! ଏଥାନେ ତୋମାର ଜୟ ସଂପଦ ହଲୋ । ପ୍ରେରଣଜୀବ—ଆମାର
ଏହି ଜୀବ ମୁଦ୍ରାର୍ଥ ପିତାର ଅନ୍ତରୋଧେ ଆମି ତୋମାଯି କମା କରନାମ !

(মুখ ঢাকিলেন)

ବେଗେ ଜହରଙ୍କ ଉନ୍ନିମାର ପ୍ରବେଶ

জহরৎ—কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! প্রতিবী শুধু যদি তোমায় ক্ষমা করে আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; তবুও ফণিনীর উফ নিখাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি...সেই অভিশাপের বিকট ধৰন যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসরূপ বেজে ওঠে। তুমি আমার পিতাকে (অর্ধাং দারা শিকোহ) হতা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছ, সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে গাঢ়তর পাপে তোমায় নিঙ্কেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উষ্টপ্ত ললাটে দুর্বরের কর্ণগার এক কণাও না পাও!

ଶ୍ରୀରାଧନ୍ଦୁପ୍ରସାଦ ବିଦ୍ୟାବିଳୋଦ (୧୮୬୩-୧୯୨୭)

একদা কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রঞ্জমণ্ডের উপযোগী কর্যকখানি ঐতিহাসিক ও হালকা চালের রঞ্জনাট ও গাঁতিনাট লিখে নাট্য-মোদী দর্শক সমাজে প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিজেন্দ্রলাল যেন নাট্যসাহিত্যের উন্নতি করবেন এবং দর্শকদের রঁচির মোড় ফেরাবেন—এই ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন; ক্ষীরোদপ্রসাদের সে রকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, পেশাদারী রঞ্জমণ্ডে পেশাদার নাটকলিখিয়ে হিসেবেই তিনি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর ‘কিন্নরী’, ‘আলমগীর’, ‘রঘুবীর’, ‘রঞ্জাবতী’, ‘প্রতাপাদিত’ এখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি। তবে ‘আলিবাবা’ শীর্ষক ‘গাঁতিন্ত্যবহুল চট্টল নাটকার জন্যাই তিনি অন্তর্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নাটক ছাড়াও আরও নানা ধরনের সাহিত্যসংষ্ঠি তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্যই প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব তাঁর রচনায় বেশ পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও গাঁতিন্ত্যবহুল নাটকা ও ঐতিহাসিক নাটকের জন্য তিনি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। ‘নন্দকুমার’ (১৩১৪), ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত’ (১৯০৩), ‘আলমগীর’ (১৯২১) প্রভৃতি নাটকে অভিনেতবা নাটকের সার্থক দ্রুতান্ত আছে। অবশ্য এই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশী আবেগের বশে নাটকার এমন সমস্ত মেলোড্রামাটিক কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন যা আমাদের এখন হাস্যোদ্ধৰে করে। ‘আলমগীর’ অভিনয়ে উত্তরে গেলেও নাটক হিসেবে উচ্চস্তরের নয়। বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি কোন বহু আদর্শের জন্য কলম ধরেননি, জনমনোরঞ্জনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তাঁর নাটক-

গুলিতে অতিনাটকীয়তার বাড়াবাঢ়ি থাকলেও শ্বনাগত আদশ্বাদের বাহ্য আভ্যন্তর নেই। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বজ্রবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'ভীম' (১৩২০), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ। 'নরনারায়ণের' অতিনাটকীয়তা, আকস্মাকতা ও অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে অভিনয়ে এ নাটক মন্দ লাগে না। 'নরনারায়ণের' কর্ণের অন্তর্ম্বন্ধটি চমৎকার ক্ষেত্রে, অবশ্য তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুণ্ঠী-সংবাদের ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'ভীম' প্রায় পুরোপূরি যাত্রার চঙে লেখা, আধুনিক রূচি এতে পৌঁড়িত বোধ করবে। নাটকার তাঁর কালের অল্পশিক্ষিত এবং স্থলরূচির জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করতে গিয়েছিলেন বলে অনেক নাটকীয় মুহূর্তকে সম্মত ভাবাল্লতার মোহে একেবারে মাটি করে ফেলেছেন। সংলাপ রচনায় এবং রংগরহস্যে তিনি প্রাকৃতরূচির বেশী প্রশংস্য দিতেন বলে মার্জিত মনের দর্শক-পাঠক তাঁর অধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন ত্রুপ্তি খুঁজে পান না। তবে তাঁর 'আলিবাবা' (১৮৯৭) এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরব্য-উপন্যাসের সূপরিচিত আখ্যানকে অসাধারণ কোশলে নৃত্যগানের অপেরার ধাঁচে চেলে সেজে আবার তার সঙ্গে নাটকীয় বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমাবেশ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা নাটকে অভ্যুত বৈচিত্র্য সম্পর্ক করেছিলেন। তাঁর ঘৃণে তো বটেই, এখনও এ লঘু নাটকটির জর্নালে অক্ষুণ্ণ আছে। অসম্ভব অভ্যুত কাহিনী রচকৌতুক, ভাষার মজাদার কায়দা প্রভৃতি এ নাটকে অভিনয়ে অসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যে লঘুচিত্রতা তাঁর অন্যান্য 'সীরিয়াস' নাটকে দোষের কারণ হয়েছে, এই নাটকায় সেটাই হয়েছে গুণ। তিনি তথাকথিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের বহর কমিয়ে ষদি 'আলিবাবা'র মতো আরও খানকতক হালকা-চালের নাটক লিখতেন, তা হলে বাংলা নাটকসাহিত্য লাভবানহ হত।