

সংকটের ভাষা : বাংলা কাব্যনাটক

তথ্য মুখোপাধ্যায়

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

‘কবির কালের শিক্ষক’ বলেছিলেন উনিশ শতকের কবি নবীনচন্দ্র সেন। কবিদের ভূমিকা ঠিক কি ও নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। কারো মতে কবির স্বপ্নচারী, কারো মতে সমাজ বদলে দেবার দায়িত্ব কবিরই। এইসব টুকরো ভাবনার থেকে যে সত্য উঠে আসে তা এই—কবির সমাজে, জীবনে অপরিহার্য। প্লেটোর অনুশাসন পরিত্যক্ত। ভারতীয় পুরাণ বা রসশাস্ত্র কবিকে প্রজাপতি তুল্য ও মনোবীপেই বন্দনা করেছে। কারণ, কবির দ্রাস্তৃদর্শী। বহুদর্শী। তাই জীবনের, জগতের যা কিছু সংকট, সমস্যা, তা তাঁদের তৃতীয় নেত্রে উদ্ভাসিত হয়। এমন কবির যখন কাব্যনাটক লেখেন, অন্তত এলিঅটের অনজা কবিরই লিখবেন; সেক্ষেত্রে তাঁদের নাটকে সংকটের ভাষা আলাদা মাত্রা পেতেই পারে।

কিন্তু কাকে বলি সংকট? অভিধান বলে বিপদ, বিষয়, সমস্যা, বাধা, জটিলতা সবাই সংকটের অন্তর্ভুক্ত। চলার পথে কিংবা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এগুলির প্রায় সবই আমরা সহ্য করি, উপলব্ধি করি। কবি বা নাট্যকারেরা চান তাঁদের লেখায় সেই জটিলতা, সমস্যার স্বপ্ন চিত্রিত হোক। সেই সঙ্গে থাকুক উত্তরণের কিংবা পথ খোঁজার চেষ্টাও। যেহেতু কাব্যনাটক কবিত্বের নতুন ধরণ মাত্র নয়; নাটকের গরিমাময়, অন্য এক প্রকরণ—যার অন্তঃসার কাব্য। তাই এহেন নাটকে যাপিত জীবনের অনুপঞ্জি ধরা যায় না। ধরা হয় না। কোনো সংকটের বা সমস্যার মধ্যভাগ অথবা অন্ত্যভাগ থেকে শুধু হতে পারে এ নাটক। পাঠক ও দর্শক চিত্তপটে পূর্বাপর ঘটনার পরেখা এঁকে নেন। তারপরচরম পরিণতি কিংবা **climax**—এর জন্য অপেক্ষা করেন। কাব্যনাটক যেহেতু আমাদের মন-মনন বা বোধির কাছে অধিক আবেদন রাখে, চৈতন্যকে জাগ্রত দেয় তাই যে সংকটের ভাষা ও ভাষ্য এখানে রচিত হয়, তা যতখানি প্রত্যক্ষীভূত তার চেয়ে বুঝি অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের কাব্যনাটকে ভাব-ভাবনা দৃশ্যপেয়েছে।

প্রেম-ভালবাসা থিম পে প্রতীচ্য কাব্যনাটকে বারে বারে এসেছে। ফেদেরিকা গার্সিয়া লোরকার ব্লাড ওএডিং কিংবা ডন পারলিম্পলিনের ভালোবাসা কাব্যনাটকে প্রেমের কণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। এখানে সংকট—যে যাকে ভালোবাসে তাকে পায় না। আবার পল ভালোরি তাঁর সেমিরামিস কাব্যনাটকে সেই প্রেমিকা ও নিষ্ঠুরা রাণীকে আঁকেন যে ভালোবাসার পাত্রকে হত্যা করে। এখানে প্রেমিকার সংকট মনস্তত্ত্বিক। চওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সেতু রচিত হয় না।

এলিঅট বা ইয়েটসের কাব্যনাটকে সংকট এসেছে আরেক ভাবে। ‘মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রালে’ বেকট তাঁর আদর্শের শুদ্ধতা রক্ষায় প্রলোভন জয় করেছে; আত্মহুতি দিয়েছে। তাঁর সংকট আদর্শ রক্ষার। আধুনিক জীবনের সমস্যা ও সংকট চিত্রিত হয়েছে “দি ফ্যামিলি রি-ইউনিয়নে”। যেখানে নাট্যকারের প্রত্যাশা - **the knot shall be unknotted**. অন্যদিকে ইয়েটসের “প্যাগেটরি” নাটকে বৃদ্ধের সংকট তার পরিবারে, যাতে রত্নের পাপ সঞ্চারিত না হয়। এজন্যও সে হত্যা করে। তার পার্থনা—**Appease: The misery of the living and the remorse of the dead**. ইয়েটসের “অনুসূয়া ও বিজয়” কাব্যনাট্যে আছে ভারতীয় প্রচ্ছদ। তবু এ এক মহতী প্রেমের গল্প। নারীপুরোহিত অনুসূয়া বৃহত্তর স্বার্থে বিজয়কে ভালোবেসেও কাছে টেনে নিতে পারে না। এই তার গৃঢ় আত্মিক সংকট।

বাঙালি কাব্য নাট্যকারেরা তাঁদের কাব্যনাট্যে যেসব সংকট দেখিয়েছেন তা বহুবিধ। যেমন, দিলীপ রায়ের “সার্কাস” কাব্যনাট্যে বাবা-মা-ছেলে, দাসী ও টাইপিস্টকে নিয়ে জটিল বিন্যাস তৈরি হয়েছে। আপাতলঘু রসের লেখা হলেও এখানে আছে আত্মপরিচয়ের সংকট। প্রতিটি মানুষ দুটি সত্তা (**Dual Personality**) নিয়ে চলে চলেছে। তারই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই কাব্যনাট্য মুখর। আবার “দুই আর দুই” (১৯৫০) কাব্যনাটকে এক বেকার যুবকের নেতিবাদী ও হতাশ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে, সংসারে, ব্যক্তিগত কোথাও সে উজ্জীবনের আলো দেখেনি। তাই এসেছে হীনমন্যতা, বাঁচার ইচ্ছা নষ্ট হয়েছে। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু কি বড়ো? সুন্দর? আশাশ্রয়? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় নটিকেতার মতো সে ভাবে—

জীবনের ওপারেও
নিশ্চয় জীবন আছে
জ্যোতিষ্কগণার মতো সমারোহ।

গিরিশঙ্কর তাঁর “সাঁইপত্ৰী”(১৯৬০) কাব্যনাটকে পাহাড় জয়ের কাহিনী ব্যক্ত করলেও, আসলে তা প্রতিটি মানুষের শীর্ষ জয়ের বাসনা ও ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত। যার কাছে সকলেই যেতে চায় ‘but few chosen’
ব্রতীশ বলে-

ঐ শোনো, হাওয়ায় ভাসছে সাঁইপত্ৰীর ডাক
ঐ দ্যাখ, চূড়ায় জ্বলছে সাঁইপত্ৰীর আগুন
রামচন্দ্র! দ্যাখ দ্যাখ, কাঁপছে ঐ পূর্ণতার চূড়া।

বাংলা কাব্যনাট্য জগতে রাম বসু স্মরণীয় কবিব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় প্রজ্ঞা, দার্শনিকতা ও সমাজবীক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। জীবনের, জগতের সমস্যা আর সংকটই তাঁর কাব্যনাট্যের বিষয়। যেমন ..রাজকীয় পদশব্দ গুলি.. (১৯৬১) কাব্যনাটকে মায়ের মৃত্যুর পর মাসী সংসারের দায়িত্ব নিল হিরণ মানতে পারে না। প্রায় একই বিষয় অন্যভাবে নাট্যপায়িত হয়েছে ..নিশি পাওয়া.. (১৯৭৩) কাব্যনাট্যে। এখানে অনুপমা নার্সের ভূমিকা থেকে সমীরের বাবার স্ত্রীর ভূমিকায় উন্নীত। যা সমীর মানে না, সংকট এখানেই। ঈশ্বর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের ছোঁয়া এখানে পাই, যখন দেখি সমীর সেই অনুপমাকে মা ও প্রেমিকা পে দেখে। আর .. রাজকীয় পদশব্দগুলিতে হিরণ ও চিম্মী আদি নরনারী হয়ে ওঠে।

‘পার্থ ফিরে এলো’ (১৯৭৪) কাব্যনাট্যের পটভূমি রক্তাক্ত সত্তর দশক— নকশাল আন্দোলন, যখন বহু তাজা প্রাণ অকালে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। বহু স্বপ্ন নষ্ট হয়েছে। সেই যুগসংকটে কবি রাম বসু মুন্ডির দূতকে, দিশারী যৌবনকে খুঁজেছেন পৌরনিক পার্থের প্রত্নপ্রতিমায়। রতনবাবু দেখেন, মানুষ ভ্রমশঃ অমানুষ; কেউ কারো কথা ভাবে না আত্ননাদ করে উঠলে——

ভূমিকাই মানুষ। আমাদের ভূমিকা নেই।
আমরা মানুষ নই।
তারপর থাকে শুধু স্বপ্ন আর প্রতীক্ষা।
আমাদের পার্থ আছে
ঘর ছাড়া পার্থ, পার্থ
এ যুগের ইউলিসিস।

এই পার্থরা বহু প্রাণ হরণের পর নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন দেখতে গিয়ে বোঝে সংকট কত গভীর—। / আমি প্রাণ দিতে পারলাম না ?” প্রতিটি লগ্ন তই অগ্নিবর্ণ রৌরব হয়ে যায়। আশ্রয় নিতে হয় এল.এস.ডি.তে। তবু
‘পরান মাঝি’র স্তম্ভা সমস্যায় দীর্ঘ হন না; হতাশায় ডুবে যান না। বরং মাটিতে, আকাশে মন্ত্র খোঁজেন। “মন্ত্র খুঁজি”(১৯৮১) কাব্যনাটকে

আমাদের নতুন পাঠ নিতে হবে
নক্ষত্রের কাছে
মৃত্তিকার কাছে
সময়ের কাছে

কবি কৃষ্ণ ধর তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের নানটানা পোড়েন দেখিয়েছেন। “এক রাত্রির জন্য”(১৯৬১) কাব্যনাটকে ভাস্করী-সুবিনয় - কল্যাণ মিলে প্রেমের দ্বন্দ্ব বেদনা রচনা করেছে। ট্রেনের
প্রতীক্ষার প্রতীকে উন্মোচিত হয়েছে তাদের গোপন হৃদয়। যেমন সুবিনয় বলেছে——

প্রেমের উত্তাপ যদি নিভে গিয়ে ছাই
হয়ে যায়
সে জীবন মৃত্যুর সমান।

“পদধবনি পালাত”(১৯৭৭) সত্তর দশকের সেই ছিন্নমস্তা সময়ের নাট্যপ। যখন যুবকেরা কেউ ঘরে ফেরে, কেউ ফেরে না। মায়ের স্নেহ, বোনের উদ্বেগ এই কাব্যনাটকে সময়ের সংকট তীব্র করে তোলে। মা সুহা

সিনী বলে—“এত রাত হলো, এখনো ছেলের দেখা নেই।”বন্ধু শোভন জানে সমীর ফিরবে না। কেন না মানুষের দুঃখ, ক্ষোভ, যন্ত্রণার উপশম কোথায় জানতেই ব্যক্তিগত বিসর্জন দিয়ে মিছিলে চলেছে সমীর।
তিমির বিনাশে এগিয়ে দিয়ে যদিও সে তিমিরে বিলয় হয়েছে। সম্প্রতি “কণ রঙিন পথ” (২০০৩) কাব্যনাট্যে তিনি দাম্পত্য সুখবঞ্চিত নারীর নিঃসঙ্গতার ও বিচ্ছিন্নতার সংকটকে চিত্রিত করেছেন।

প্রতীক্ষা বাংলা কাব্যনাট্যে একটা বড়ো মাত্রা এনেছে। তা স্যামুয়েল বেকটের ‘ওয়েটিং ফর গোডো’-র প্রভাব সহজাত কিনা বলা মুশকিল। তবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না এই প্রভাবকেও। আসলে সময়ের প্রেক্ষিতেই বাঙালি কবি ও নাট্যকারেরা অপেক্ষার দীর্ঘবোলাকে গুহ্র দিয়েছেন। যেমন রাম বসুর “পার্থ ফিরে এলো”; কৃষ্ণধরের “পলাতক পদধবনি” কাব্যনাটক। তেমনি আলোক সরকারের “অস্থি গাছ” কাব্যনাটকেও আছে প্রতীক্ষা। একজন আসবে—সে কারোর পুত্র, কারোর দাদা, কারোর বন্ধু। তারই জন্য সব আয়োজন, সাজসজ্জা। তবু সে আসেনা। অদৃশ্য এক সংকটের ছায়া মেলে যায় এখানে। কি হলো তার? শুধু এক অস্থি গাছ অপেক্ষার চেয়েও দীর্ঘ ও স্থির হয়ে থাকা। ঐ গাছের মতো বাবা ভাবেন—আমি আছি।

দীর্ঘদিন আছি মগ্ন পবিত্র বিশ্রামে, কেউ ডাকবে না। শিল্পি ও বাস্তবজীবনের সংকট নাট্যপে পেয়েছে “মায়াকাননের ফুল” কাব্যনাটকে। যে কারিগর আপনমনে কাজ করে শিল্প সৃষ্টি করে, জানে না কার কাছে এর মূল্য পাবে। শুধু ভাবে—“কেউ যদি কোনদিন এসে, তোমাকে চিনতে পারে।” এও এক প্রতীক্ষা। ‘তুমি মোর পাও নাই পরিচয়’ রবীন্দ্রনাথ বলেন, যা শিল্পীসত্তার মূলকথা। এই না চেনার যন্ত্রণা, নিজেকে ধরা-অধারার আলো-আঁধারে রেখে সংকটের কষ্ট পাওয়াই তো “মায়াকাননের ফুল।” যে ফুলের ঘ্রাণ, রূপ সকলের জন্য নয়। সেই ‘ধ্যানের ধন’ কে উপযুক্ত হাতে দিতে না পারার সমস্যা ও সংকট সামান্য নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—এর “প্রাণের প্রহরী” কাব্যনাটক (যা পরে গদ্যনাটকে পাণ্ডুরিত হয়েছে এবং তা আলোচিত হচ্ছে না,) এক চরম সংকটের নাট্যকাব্য। একমাত্র পুত্র বাবুল মরণাপন্ন—নেফ্রেটিক সিনড্রোমে। পিতা ঋষি একজন ডাক্তার হয়েও পুত্রকে সুস্থ করতে অক্ষম। একটি বিশেষ ওষুধ ইন্জেকশন দিলে বাবুল হয় বাঁচবে, নয় মরবে—এমনই সংকটের ভূমিতে এই কাব্যনাটক লেখা হয়। পিতৃস্নেহ ও বাৎসল্য আর মৃত্যুর দ্বৈরথ শু হয় বাবা ও ডাক্তার বলেনঃ “আমি আছি প্রাণের প্রহরী।” পুত্রকে বলেন—

সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়ত উঠবি বেঁচে কিংবা চলে যাবি পরপারে।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই জয়ী হয়। কিন্তু মৃত্যু কি এভাবে সুখী হতে পারে? পিতৃস্নেহের সামনে দাঁড়িয়ে এই জিজ্ঞাসায় মৃত্যুপা নারী ‘সুখী নই, সুখী ন’ বলে। তখন সংকটের ভাষা যেন জীবনের আরেক প্রশান্তির ও প্রাপ্তির মধুরী রচনা করে।

১৯৬২ সালে কবিত্তা সান্যাল কাব্যনাট্যধর্মী “জলের গল্প” লেখেন। তারপর ১৯৯৬ থেকে এই ২০০৩ পর্যন্ত তাঁর কাব্যনাট্য রচনার ধারা অব্যাহত। তাঁর “সখাসখী সংবাদ” (২০০০) কাব্যনাট্য সংকলনে সাম্প্রতিক বিষয় ঠাঁই পেয়েছে। যেমন কার মুখে আলো পড়েছে, সফলতা কাব্যনাট্য আধুনিক জীবনযাত্রার সুখ ও সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। স্বামী উশনীর শুধু স্বার্থরক্ষায়, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার মোহে অন্ধ। আর বন্ধু অরিন্দম পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জন দেয়। দুই পুষের মধ্যে তবে কে বরণীয়? এই সংকটে রচনা বলে তার জবাবীতে—“তোমার আমার মাঝখানে অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে”। দাম্পত্য জীবনের সংকট একটু অন্যভাবে ধরা পড়েছে “সখাসখী সংবাদে” র কাব্যনাট্যে। যেখানে সমাজসেবী তুহিনকে প্রাক্তন প্রেমিকা সূতপা তার কাছে অনতে চায়। রীণার সঙ্গে তুহিনের দাম্পত্য সম্পর্ক-সুখ সে মেনে নিতে পারে না। তুহিন কার কাছে যাবে ভাবতে পারে না। তার সেই দোলাচলতার মধ্যে কাব্যনাটক শেষ হয়েছে। “যাদুকর এবং অহল্যামাটি” কাব্যনাটকে আছে রাজনৈতিক নেতার মুখোশ খোলার দুঃসাহসিক চেষ্টা। অকৃতদার, বিপ্লবী, নেতা প্রবোধ চৌধুরী গোপনে আরতি সেনের সঙ্গে মিলিত হন। সেকথা জীবনের উপাস্তে এসে ফাঁস হয়ে যায়। এই সংকটের পটভূমিতেই কাব্যনাট্যটি রচিত হয়েছে। আরতির হাহাকারে সেই বিষাদ ফুটে ওঠে—

তোমকে বিপ্লবী ভেবে মনে মনে ঘর ভাঙার ঘর বেঁধেছিলাম
সে সব হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া উড়িয়ে নিলো।

প্রবোধ চৌধুরীকে সে অভিযুক্ত করে বলে— প্রেমহীন লড়াই করেছে। মস্তানের ছোঁড়া বোমায় আহত প্রবোধ অবশ্য মৃত্যুর মখোমুখি হয়ে আরতিকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করেছে।

পূর্ণেন্দু পাত্রীর “আমার আবহমান ধবংস ও নির্মাণে” কাব্যনাট্যে নন্দিনী ও শুভঙ্করের রক্ত অভিভূততার বিবরণ পাই। রক্তান্ত মানুষ দেখে শিহরিত হয় নন্দিনী। শুভঙ্করের হাতে মার খাওয়া মানুষদের আশ্রয় দিতে চায়, নন্দিনীর কছে সে “সৌরলোকের হাওয়া।” ধবংস ও নির্মাণে এই মানবিক চলাই মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই কাব্যনাট্য সম্পর্কে কবি অণু মিত্র বলেছেন—“পূর্ণেন্দু পাত্রী এক বিশাল পটভূমিতে ব্যক্তিসত্তার সংকটকে রূপায়িত করেছেন।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.০৯.১৯৮৩)

প্রধানত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় খাঁটি কাব্য নাটক তেমন লেখেন নি, সবই শ্রুতিটি বা সংলাপবদ্ধ কাব্য। তবু “স্বীকারোত্তি” কাব্যনাটকে দাম্পত্যজীবনের গভীর সংকট ফুটে উঠেছে। অতীশ মানসিক ভাবে অসুস্থ এ জনাই যে, তার স্ত্রী ও বন্ধু হেমন অবিধ সম্পর্কে জড়িত সে হঠাৎই জেনেছে। এই ঝিঁসভঙ্গই তার যন্ত্রণার ও সংকটের বিন্দু। স্ত্রী মনীষাও স্বীকার করেছে, অসত্যক, মুহূর্তে অতীশ তাদের দেখে ফেলেছিল। ডাক্তার দেখিয়েও স্বামীকে সারানো যাবে না। হেমন তাই কড়া ডোজের ওষুধ দিয়ে বন্ধুকে ঘুম পাড়াতে চায়। মুছে দিতে চায় কলঙ্কিত অতীতের স্মৃতি। মনীষা কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলো থেকে আঁধারে সরে আসে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের “নাম ভূমিকায়” কাব্যনাট্যে আছে পরীক্ষানিরীক্ষা। তবে এরও মিথ প্রেম। পরাগ ও গা পরস্পরকে ভালোবাসে, চায়। সেখানে আসে অদিতি। জটিলতার শু হয় এখানেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরাগের অন্টার-ইগো। যা প্রেমে দ্বন্দ্ববাধা সৃষ্টি করেছে। পরাগ বলে—

আমরা শীতের সব ক্ষুন্ন পাতা গাকে দিয়েছি

অদিতি, তোমার জন্য আমি কোনো কবিতা রাখি নি।

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “একলব্য” পুরাণাশ্রিত কাব্যনাটক। এখানে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে, তা ঝাঁস ভঙ্গের। ও দ্রোণাচার্যকে দূর থেকে শ্রদ্ধাও বিনতি জানিয়ে একলব্য নিজেকে যোগ্যতর করে তুলেছিল। কিন্তু অর্জুনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে দ্রোণাচার্য বনবাসী শিষ্যকে তার আনুগত্যের দুর্বলতায় একটি আঙুল গুদক্ষিণাপে চান। যা দেওয়া মানে ধনুর্ধারী একলব্যের আত্মকমৃত্যু ঘট। কার্যত তাকে তা দিতেই হয়। বিস্মিত, মর্মাহত একলব্য বলে—

আমার ঝাঁস.....আমার ঝাঁস.....আমার ঝাঁস কাড়বে তুমি?

সম্মিলিত বনবাসীর কণ্ঠে কোরাসে শোনা যায় “মানুষের এ শেষ দক্ষিণা।”

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রকারণিক কৌতূহলের তাড়নায় একটিমাত্র কাব্যনাটক লিখেছেন—

“প্রথম নায়ক।” যার পাত্রপাত্রী সুশোভন ও লালিতা। সুশোভন চায় “প্রেমের মুক্তি” লালিতা চায় বন্ধন। বন্ধু আদিত্য মধ্যস্থতা করতে চায়। চাওয়া আর পাওয়া, কামনা ও প্রেমের দ্বন্দ্বক্ষুদ্র রূপই এই কাব্যনাট্যে ব্যাক্তির সংকট রচনা করেছে। এই প্রা কাব্যনাট্যে প্রধান হয়ে ওঠে—

কে শৃঙ্খলে কোথায়

পেয়েছে মুক্তির স্বাদ?

বহু নারীসঙ্গদ্য সুশোভন অকাঙ্ক্ষার দেনা মেটাতেই ব্যস্ত ছিল এতদিন। এখন ললিতার কাছে নীড়ের অকাঙ্ক্ষা তারপক্ষে মানা সম্ভব হয়না। সে লীলাচপল মুগ্ধবিহঙ্গ। তবু দ্বিধা ছেড়ে যখন সে প্রেমের দিকে হাত বাড়ায়, ললিতা তাকে ছেড়ে চলে যায়।

বাস্ফালি কাব্যনাট্যকারদের মধ্যে তিন দশকের কবি বুদ্ধদেব বসু এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন। তিনি শুধু পুরস্কারধন্য, নন তাঁর রচনার প্রসাদগুণ অনবাদ্য। তাঁর “তপস্বী ও তরঙ্গিনী”, “প্রথম পার্থ”, “অনানী অঙ্গণা”, “সংক্রান্তি” ইত্যাদি কাব্যনাটক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে এগুলি সকলের মনোহরণ করেছে। সব কটি কাব্যনাটকই এক সংকটের ভাষ্য। সুখ্যাত তপস্বী ও তরঙ্গিনীতে পুরাণের মুখচ্ছদে এক আত্ম-বিস্মৃত পুষের হৃদয়ের জাগরণ দেখানো হয়েছে। আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ বারাস্ত্রনা তরঙ্গিনীর দেহসান্নিধ্যে জীবনের অন্য প দেখেছে। দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। মাঝখানে শান্তার সঙ্গে বিবাহ এনেছে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ও বেদনা। শেষে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজপুরী ত্যাগ করেছেন।

“কালসম্মা” নামেই ত্রাস্তি লগ্নের আভাস দেয়। যদুবংশধর এখানে সওরের তাজা প্রাণ যুবকদের অকাল আত্মদানের ইঙ্গিত আনে “এইসব কুশীলব ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার” ব্যাসদেব জানান। আর কৃষ্ণ এই হানাহা নি ও ধবংসকে বলেন —

“বিধিবদ্ধ নিশ্চিত অস্তিমাত্র।” কালসম্মা রচনাপর্বে বুদ্ধদেব বসু কন্যা দময়ন্তীকে চিঠিতে সঙ্কোভে লিখেছেন—

“আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এই ভারতবর্ষীয়

ভূখন্ডের মধ্যে কী রকম ভাঙচুর ওলোট পালোট

হবে, মহাজ্ঞানীরও ধারণাতীত।”

(সাপ্তাহিক দেশ, ৩ জুন ১৮৮৯, চিঠি ; ১৮.০৩.১৯৯৯)

“সংক্রান্তি” কাব্য নাটকেও আছে এমনই ধবংস আর হত্যার পটভূমি। কুক্ষেত্র শেষ। মৃতপ্রায় দুর্খোধন দ্বৈপায়নে। আত্ননাদ করছেন বৃদ্ধ, অন্ধধৃতবাপ্তি —দুর্খোধনকে জীবিত রাখো, যুধিষ্ঠির। মা গান্ধারী বলছেন—বাছা, ফিরে আয়। রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে এই সংকট তীব্রতর হয়ে অধুনাকে স্পর্শ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কাব্যনাটক এখানো লেখা চলেছে। তবে অনেকেই তা পদ্যবন্ধ বা সংলাপবদ্ধ করেছেন। কাব্য ও নাটকের যথার্থ মিলন ঘটছে না। তাই সেসব রচনার উল্লেখ করা হলো না।

ওপার বাংলার কথা এ প্রসঙ্গে কথা এ সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানকার কবিরা এলিঅট, ইয়েট্‌স্‌, ফ্রাই প্রমুখ কাব্যনাট্যকারদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। ফরখ আহম্মদের “নৌফেল ও হাতেম”, সৈয়দ শ

শামসুল হকের “নূরলদীনের সারাজীবন”, সেলিম আলদীনের “কিওনখোলা” সান্যেদুল আওয়ালের “ফমিনসা” ইত্যাদি ভালো কাব্যনাট্য। শামসুল হক তাঁর “গণনায়ক ” -এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে থিম পে গ্রহণ করেছেন। তাঁরমতে, এটি রাজনৈতিক বিবেকের পালা। আর নূরলদীন যেন পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেয় তাঁর নাটকে। সব সংকটের আবাসন সে—

যখন আমার স্বপ্ন লুপ্ত হয়ে যায়

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়.....

তাঁর “এখন এখানে” কাব্যনাট্যে মুক্তিযুদ্ধের পরের জয় বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। সুলতানার ভয় ও প্রা—

ডাকাত নির্বিঘ্নে হাঁটে, ঘরে সাধু চোর হয়ে থাক;

মানুষ বাঁচতে পারে?

সত্যিই এ এক অদ্ভুত আঁধার।

“কেয়ামত মঙ্গল” কাব্যনাট্যে সেলিম আলদীন শাসন শোষণের ছবি এঁকেছেন। “ফমিনসা” কাব্যনাট্যে আছে মালো জীবনের সুখদুঃখ সমস্যা। আছে এক সুন্দর স্বপ্ন।

ধানের মাড়াই, হইবো

আমাদিগের উঠানে।

আর এভাবেই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সমস্যা ও সমাধান বাংলা কাব্যনাটকে যে সংকটে ভাষা ও ভাষ্য রচনা করেছে তা, শুধু দৃশ্যপময় হয়ে থাকে নি। গভীরতর অন্তর্নটকীয়তায় দর্শক ও পাঠককে তা, ভাবিত, উদ্দীপিতও করে।

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com