

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অথ কিম

আধুনিকতা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক। আধুনিক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? অধুনা ভবঃ আধুনিকঃ। অধুনা + ঠন্ প্রত্যয়। অর্থাৎ এখন যেটা আছে। এই এখন মানে কখন? 1947 - এ যেটা এখন বা অধুনা, 2005 - এ সেটি এখন নয়। অর্থাৎ 1947 এর যা সমস্যা, 1950 এর সমস্যা তার থেকে আলাদা। 2005/2006 - এর সমস্যা আরও আলাদা। যাই হোক, অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতই বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকাংশ ই হয়ে উঠেছে "কালের দর্পণ"। তাই নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, বিধবা বিবাহের কথা, কুষ্ঠরোগ, সাম্প্রদায়িকতা, পাঠ্যবিষয় থেকে সংস্কৃতের বিতাড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু হয়ে উঠেছে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় বিষয়বস্তু। বিশ/একুশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় যেমন সর্গবন্ধ মহাকাব্য থেকে খণ্ডকাব্যে, ছোটোগল্পে, উপন্যাসে, বিশেষত নাটকে নানাভাবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে। Traditional নান্দী, ভরতবাক্যে, প্রস্তাবনার পাশাপাশি বস্তু, আঙ্গিক, ভাষার ব্যবহারে রয়েছে অসামান্য অভিনবত্ব। সাধারণভাবে Traditional মানেই Conservative অর্থাৎ পুরোনোকে আঁকড়ে থাকা। Conservative মানেই কিন্তু opposed to Change . সব পুরোনোকে আঁকড়ে থাকাও

কোনো কাজের কথা নয়, আবার সব "ঐতিহ্য" মানেই গোঁড়ামি নয়। সব নতুনকে আলিঙ্গন করাটাও যেমন খুব সমর্থনযোগ্য নয়, সব নতুন সম্বন্ধে উন্মাসিকতাই কি সমর্থনযোগ্য? তাও বোধহয় নয়।

এবার "নাটক" বা "নাট্য" সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলে সরাসরি সিদ্ধেশ্বরের নাটক প্রসঙ্গে আসব।

"নাট্য" কৃতির ই অনুকরণ। কামসূত্রের টীকাকার বললেন -

" স্বর্গে বা মর্ত্যলোকে বা পাতালে বা নিবাসিনাম্ ।

কৃতানুকরণং স্যান্নাত্যমিদং নর্তকাস্প্রিতম্ ॥"

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল - এই তিনলোকের জনসমাজে যে আচরণ বা কাজ হচ্ছে তার অনুকরণ ই হল "নাটক" নামক কৃত্রিম উদ্ভাবন।

এই যে অনুকরণাত্মক প্রচেষ্টা তার কিন্তু একটা "উদার" পটভূমিকা আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এসে বললেন -

" ন বেদস্যবহারোऽयं সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু ।

তস্মাত্ সৃজাপরং বেদং পল্পমং সার্ববর্ষিকম্ ॥"

অর্থাৎ, " বেদের যে ব্যবহার প্রচলিত তা শূদ্রগণের শ্রবণযোগ্য নয়। এমন কিছু সৃজন করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী।" তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেবগণের এক সম্প্রদায় রক্ষণশীল সমাজকে পাল্টাতে চেয়েছেন, অভূতপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন; নাট্যকে উপলক্ষ্য করে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। অর্থাৎ " তত্‌কালীন চিন্তানায়কগণ উপলব্ধি করেছিলেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য বর্ণেও যদি শিক্ষার প্রসার না ঘটে তাহলে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হবে। অথচ এবিষয় প্রচেষ্টায় যে মহত বাধা উপস্থিত হবে এবিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। অতএব উভয়দিক রক্ষা করে সর্ববর্ণে শিক্ষা ও শিল্পতা প্রচারের একটি চতুর পরিকল্পনা করলেন তত্‌কালীন চিন্তানায়কগণ এবং তাঁদের সৌভাগ্য ব্রহ্মার মতো এইরকম উদারপন্থী নেতাকে তাঁরা লাভ করেছিলেন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়।" তাই সৃষ্টি হল নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদ। এই নাট্যবেদের অর্থাৎ নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল লোকস্বীকৃতি। আচার্য ভরত বার বার প্রতিটি ব্যাপারে লোকের ওপর বিচারের ভার দিয়েছেন।

ভরত বললেন -

"লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম।

উত্তমাধম-মধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম ॥"

জনসমাজের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম - সকল স্তরের মানবের কর্মধারা ও মানবসত্তা বর্তমান। নাট্যবেদ হল আসলে "জীবনবেদ"।

ভরত বার বার বলেছেন লোকস্বভাব সমীক্ষণ করে তারা কতটা বুঝতে পারবে সেটা নির্ণয় করা প্রথম কর্তব্য। নাটক যে শুধু বিদগ্ধ জনের জন্যই নয়, একথা ভরত বার বার বলেছেন।

এখন নাটকও কাব্য। এই নাটকের যে সাহিত্য তাকে
রসোত্তীর্ণ করতে হবে। এই রসের উপর অনেক, কঠিন
উচ্চস্তরের আলোচনা হয়েছে ভারত কিন্তু রসকে
বৈদান্তিক স্তরেও নিয়ে যায়নি, আলঙ্কারিকেরা রসকে যে
পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেখানেও নিয়ে যাননি।
লোকসমাদরের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যরসের বিচার করেছেন

সিদ্ধেশ্বরের নাটক নিয়ে আলোচনার আগে এটুকু
ভূমিকার বোধহয় প্রয়োজন ছিল। আগেই বলেছি
সিদ্ধেশ্বর ছিলেন নট, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও
নাট্যতত্ত্ববিদ।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর অথবা বুড়োদা ছিলেন এক
নতুন ঘরানার প্রবর্তক। বলা বাহুল্য সংস্কৃত নাট্যজগতের
এক বিরল এবং ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সিদ্ধেশ্বর। তিনি যে
শুধু নাট্যকার ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন নট,
নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ। তাঁর রচিত চারটি নাটক
- 1. ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্ 2. অথ কিম্ 3. নানা-বিতানম্ 4.
স্বর্গীয়হসনম্

অথ কিম্

ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি
point-blank satire, অর্থাৎ তীব্র এবং সোজাসুজি কটাক্ষ
এই "অথ কিম্" নাটক।

শুরুতেই সূত্রধারের কথায় সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার।

"परमद्यत्वे सर्वं जातम् असंस्कृतम्, - देहे, चित्ते, समाजे संस्कृतस्य गन्धोऽपि नास्ति, अभिनयश्च भवति सर्वत्रैव - मार्गे, हट्टे, धट्टे, परिवारे, विद्यालये, विधानसभायामपि ।"

नान्दी থেকে শুরু করে পাত্র-পাত্রীর নামকরণ এবং শেষে ভরতবাক্য পর্যন্ত - सर्वत्र ই ব্যতিক্রমী অভিনবত্ব ।

नान्दीते स्तुति करा হয়েছে - "समुद्रटाञ्छं नव-नाट्यदेवम्" ।

নতুন এক দেবতা । নাট্যের বা নাটকের দেবতা যার নাম

"সমুদ্রট", তাঁরই স্তুতি করা হয়েছে । অর্থাৎ ফরাসী,

জার্মান, আমেরিকার নবনাট্য আন্দোলনের অনুসরণে

বাংলাভাষায় যেমন উদ্ভট রসের অদ্ভুত নাটক বা

absurd drama লেখা হয়েছে, অথ কিম্ কেও তেমন

আমরা সেই পর্যায়ভুক্ত করতে পারি । বাদল সরকার, যাঁকে

বাংলাভাষায় 3rd Theatre-এর পুরোধা বলা হয় বাংলার

তথা সমগ্র ভারতের নাট্যজগতের অতিপরিচিত একটি

নাম । সংস্কৃত নাট্যজগতে তেমন সিদ্ধেশ্বরকে 3rd

Theatre-এর পুরোধারূপেও স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে ।

সিদ্ধেশ্বর ছাড়াও গুজরাটের সংস্কৃত নাট্যকার হর্ষদেব

মাধব এবং মধ্যপ্রদেশের রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখের

নাটকে এই 3rd Theatre এর প্রভাব অসামান্য । অর্থাৎ

সিদ্ধেশ্বরের নাটকে ভরত, ব্রেস্ট, বেকেট, বাদল সরকার

সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে ।

সারা নাটক জুড়ে এই যে "তিনি" আসবেন অথবা "তাঁর"

জন্য অপেক্ষা করা - এই ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে স্যামুয়াল

বেকেটের বিখ্যাত Tragi-comedy "Waiting for Godot"(1954) এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এই নাটকের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কোনো চরিত্রের নামকরণ করা হয়নি। "ক", "খ", "গ", "ঘ", "ঙ", এইভাবে পুরুষ চরিত্রগুলির এবং "আ", "উ" এইভাবে স্ত্রীচরিত্রগুলিকে identify করা হয়েছে।

নামকরণের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ না করে শব্দের Connotation যে কতটা ব্যাপক করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বয়ং কালিদাস। মেঘদূতে যক্ষকে কোনো নামের বন্ধনে আবদ্ধ না করে বললেন "কশ্চিত.....যক্ষঃ"। এই যে মহাকবি কালিদাস যক্ষের কোনো নামকরণ করলেন না তার দ্বারা কি তিনি যক্ষ, দেব, দানব, মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত বিরহী প্রমিকের আর্তিকে মূর্ত্ত করে তুললেন না? যক্ষ কি সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বকালের বিরহীর আর্তিকে অনুরণিত করছে না?

আবার অথ কিম্ এ ফিরে আসি। কোনো চরিত্রের নাম না করে নাট্যকার বোঝালেন এখানে কোনো ব্যক্তি প্রধান নয়, প্রধান হল Party বা দল বা গোষ্ঠী যাকে সে represent করছে।

ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি, নেতাবৃন্দের বক্তৃত্তায় সাধারণ মানুষের অনীহা, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিই মানুষের নির্ভরতার অভাব, ভোট-কালীন Rigging ক্ষমতাসীন দলের, তাছাড়া খুনখারাপি ইত্যাদি সব কিছু তুলে ধরেছেন। নেতাদার

বকত্বতার উত্তরে অধৈর্য মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে

-

"गः - किमेषा विद्यालयस्य इतिहासश्रेणी ? वयं किं छात्राः"

অনুবাদ - "এটা কি ইতিহাসের ক্লাস রুম ? নাকি আমরা আপনার ছাত্র ?

সাধারণ মানুষের আর এক প্রতিনিধি বলছেন -

"वारे तु अस्मिन् सर्वेषामेव नाम्नां पार्श्वे चिह्नान्यङ्कयिष्यामि" ।

অনুবাদ - এবার আমি সবার নামের পাশে ছাপ দিয়ে আসব [অর্থাৎ আমরা ভোটটা নষ্ট করে আসব]

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন মনুষ্যত্ববিহীন নেতাদের চরিত্র -

उ - "तदर्थं तु वर्तन्ते तरुणाः"

অনুবাদ - আরে তার জন্য তো তরুণার রয়েছেই ।

आ - "ये तावत् शहीदाऽख्यमुपाधिं लब्धुकामाः"

অনুবাদ - তারা তো "শহীদ" এই আখ্যাই পেতে চায় ।

क - "तत्र तु तन्नामधेयः स्तम्भो वर्तते ; तत्र यदि सभा काचिदनुष्ठीयेत तर्हि वहवः शहीदेत्याख्याभाजो भवेयुः" ।

অনুবাদ - সেখানে সেই নামে যে স্তম্ভ রয়েছে তার গলায় যদি সভা ডাকা হয়, তাহলে অনেকেই "শহীদ" আখ্যা পাবে ।

"आ"-র উক্তির মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুরতা মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

"सभा, विराट सभार आयोजन करते हवे ।"

মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবাক্যের মধ্য দিয়ে -

"कालस्य गतिमालोच्य साम्प्रतं प्रार्थयामहे।

अस्तु मे मङ्गलं नित्यं भवतामस्तु वा न वा ॥"

एकथा निःसन्देहे बला याय - बेकेट अथवा ब्रट्श एर
प्रभाव अथवा absurd drama यাই होक ना केन

सिद्धेश्वरेर प्रतिति drama-ई किन्तु सुबोध्य एवः रसोत्तीर्ण

|