

সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে অমৃতলাল নাটক লিখেছেন।
সামাজিক ব্যাধি—পরানুকরণ, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, স্বদেশিয়ানার নামে হজুগ, স্তৰাদৰ্শন
নামে স্বেচ্ছাচার, আধুনিকতার নামে অনৈতিকতা—এসবই ছিল অমৃতলালের আলোক-
লক্ষ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে প্রাচীনতা আচ্ছন্ন করেছে বটে, কিন্তু সুস্থ ও বৈকল্পিক
জীবনাদর্শই তাঁকে উদ্বেগিত করেছে এসব ব্যাপারে। তাঁর নাটক-প্রহসনের গদ্য-পদ্ধতি
মেশানো ভাষা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ২১ শব্দচ্ছটা ও বাগ্বৈদঞ্চ্য প্রশংসনীয়, সংলাপ অসম্ভব,
সরস ও উপভোগ্য। গানের বাবহারে তাঁর নাটকগুলি সমন্বয়।

অমৃতলালের নাট্যগুলি কয়েকটি ভাগ বিন্যস্ত করে নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল :

১. সামাজিক নাটক—‘হীরকচূর্ণ’(১৮৭৫), ‘তরম্বালা’(১৮৯১), ‘শাসদখন’(১৯১১), ‘নবযোবন’(১৯১৪) ইত্যাদি।
 ২. পৌরাণিক নাটক—‘হরিশচন্দ্র’(১৮৯৯), ‘যাঞ্জসেনী’(১৯১৮) ইত্যাদি।
 ৩. প্রহসন(স্যাটিয়ার)—‘বিবাহ বিভাট’(১৮৮৪), ‘বাবু’(১৮৯৪), ‘বৌমা’(১৮৯৯), ‘গ্রাম্যবিভাট’(১৮৯৮), ‘সাবাশ আটাশ’(১৯০০) ইত্যাদি।
 ৪. ফার্স বা বিশুদ্ধ প্রহসন—‘চোরের উপর বাটপাড়ি’(১৮৭৬), ‘চাটুয়ে ও বাঁড়ুয়ে’(১৮৮৬), ‘তাজের ব্যাপার’(১৮৯০), ‘কৃপণের ধন’(১৯০০), ‘ব্যাপিকা বিদা’(১৯২৬)।

উল্লিখিত প্রহসনগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রহসন বাংলা রঙমণ্ডে আজও সমাদরে অভিনীত হয়ে থাকে।

বিজেন্দ্রলাল বাঘ

বিজেন্দ্রলাল রায়,—সংক্ষেপে ডি. এল. রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা নাট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক নাট্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। বাংলা নাট্য-জগতে তখন গিরিশ-মুগ্ধ চলছে। গিরিশ-অনুগামী অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং ভিন্ন ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা প্রায়-প্রতিষ্ঠিত তখন বঙ্গরঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না-হয়েও নাট্যক্ষেত্রে বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব।

ইউরোপীয় নাট্য-দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং নাট্যপাঠের পূর্বপ্রস্তুতি ২২ নিয়ে পুরাণ ও ভঙ্গিরসের কবল থেকে মুক্ত করে, এবং ইতিহাসের গতিচক্ষণ পটভূমিকায় স্থাপন করে বাংলানাটিককে নতুন আঙ্গিকে আরও অগ্রবর্তী করবার প্রয়াসী হলেন দিজেন্দ্রলাল, অধিকতর যোগ্যতা ও দায়িত্ব সহকারে। কবিত্ব ও নাট্যধর্মের দুই আপাতবিবেৰোধী গুণের সমবায়ে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপে নাট্যজগৎ একটি নতুন দিশা খুঁজে পায়, শুধু দশকাব্য নয়,—পাঠ্যকাব্য হিশাবেও নাটিক একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয় তাঁরই প্রগোদ্ধায়।

তিপুরে দিজেন্দ্রলাল ‘হাসির গান’ লিখে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, সুপ্রচিতিতও
নয়েছেন। এই গানের সুত্র ধরেই নাট্যজগতে তাঁর প্রবেশ হয়েছিল। তিনি নিজের কথাতেই
হিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে
অবতার’ নামে একখানি প্রহসন গদ্যোপদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত
কণ্ঠগুলি হাসির গান একত্রে গাথিয়া ‘বিরহ’ নাটক রচনা করি।... তৎপরে উক্তরূপে
‘হাইস্প্রশ’ রচনা করি এবং উহাও স্টারে অভিনীত হয়। পরে ‘প্রায়শিচ্ছা’ রচনা করি, এবং
কলানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।^{১৩} প্রহসন রচনা দিয়ে নাটকরচনায় দিজেন্দ্রলালের
তেখড়ি। তাঁর প্রধান প্রধান প্রহসনগুলি হল: ‘কঙ্কি অবতার’(১৮৯৫), ‘বিরহ’(১৮৯৭),
‘হাইস্প্রশ’(১৯০০), ‘প্রায়শিচ্ছা’(১৯০২), ‘পুনর্জন্ম’(১৯১১) প্রভৃতি। প্রহসনগুলি বাঙ-
বাঙালী পে তীক্ষ্ণ ও খরশন। বিলেতফেরত, ব্রাহ্ম, নবাহিলু, গোড়া ও পশ্চিতদের প্রতি বিদ্রূপ
মানিক্ষণ্পু হয়েছে ‘কঙ্কি অবতারে’। এই প্রহসনে সমিল পদ্যে সংলাপ রচিত হয়েছে। তথাকথিত
শিক্ষিতা রোমান্সপ্রস্তা নারীদের আক্রমণ করা হয়েছে ‘প্রায়শিচ্ছাতে’। ‘প্রায়শিচ্ছা’, ‘বহুৎ আচ্ছা’
নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসন ‘পুনর্জন্ম’। এতে এক কৃপণ
জনন্মন্য সুদুরোরের প্রকৃত শিক্ষালাভের কাহিনী কৌতুকব্যসে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীর
জন্মন্য নাট্যকার জনাথন সুইফ্ট-এর ঝণ-স্বীকার করেছেন। আর দুখানি প্রহসন ‘বিরহ’ ও
‘হাইস্প্রশ’। ‘বিরহ’ বিশুদ্ধ প্রহসন। এর আধ্যান-বিন্যাস জটিল, সামাজিক বাঙ-বিদ্রূপ
আল্প, গানগুলি কৌতুকরসে ভরপুর। ‘হাইস্প্রশ-এ আধ্যান-পরিকল্পনা বা হাস্যরস তেরমান
জমেনি। তবে ‘পারত জন্ম না কেউ বিযুৎবারের বারবেলায়’ এবং ‘হতে পার্তেম আমি মন্ত
একটা বীর’—এ-দুটি হাসির গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘আনন্দ বিদ্যায়’(১৯১২) প্রহসনটি
তত্ত্বালক্ষণ মিত্রের ‘নন্দ-বিদ্যায়’(১৮৮৮) গীতিনাট্যের প্যারাডি। নাট্যকার এই ‘বঙ্গপ্রহসনে
রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে রচিবান পাঠক ও দর্শকদের দ্বারা ভৎসিত
হয়েছিলেন। ... ব্যক্তিগত এবং কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসেবে ‘আনন্দবিদ্যায়’
সম্পর্ক ব্যৰ্থ হয়েছে।^{১৪}

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে? ১৮
বিজেন্দ্রলাল তিনখনি পৌরাণিক বিষয়-অবলম্বিত নাটক রচনা করেন—‘পাষাণ’
(১৯০০), ‘সীতা’ (১৯০৮), ও ‘ভীম্ব’ (১৯১৪)। এগুলি নামেই পৌরাণিক, কিন্তু
স্বরূপত এগুলিতে নাট্যকারের বিশ্লেষণধর্মী আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই পরিস্ফুট
হয়েছে। পৌরাণিক নাটককোচিত ভঙ্গিস নেই; অলৌকিকতা, দৈবশক্তির অপ্রতিরোধ
প্রতিষ্ঠা বা অযৌক্তিক ঘটনা নেই,—বরং অলৌকিক ঘটনার যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানাত্মক
আধুনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আছে। মনোমোহন বসু এবং তাঁর পরে রাজকৃষ্ণ রায়
পৌরাণিক নাটকে যে যাত্রাসুলভ আঙ্গিক, ভঙ্গিসের মাত্রাধিকতা ও গীতের বাছল্য
আমদানি করেছিলেন, বিজেন্দ্রলালে সে-সমস্ত বর্জিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কর্যেকর্তা
নাট্যকারও নাটকে পৌরাণিক বিষয় পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিকে রূপায়িত করেছিলেন।

কিন্তু পুরাণের কাহিনীর অনুবর্তন এবং ভক্তিরসের বাহ্যিক বজায়ই ছিল। বিজেতা
নাটকে সে-সবের পরিবর্তে আধুনিক মানসিকতা, বিজ্ঞানচেতনা ও মনস্তত্ত্ব
অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ‘পায়াণী’ নাটকটিতে অভিশাপগ্রস্ত অহল্যার পায়াণ-প্রাপ্তির পৌরাণিক
কাহিনী পরিত্বক হয়েছে, এখানে অহল্যাকে দেখানো হয়েছে কামনা-বাসিনী মর্ত্তমানী
এবং ইন্দুকে পরস্তীলুক লম্পট পুরুষ-রূপে। অহল্যার পদস্থলনে নাট্যকার মনস্তত্ত্বের
মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। ‘সীতা’র কাহিনী ভবত্তির ‘উত্তর-রামচন্দ্ৰ’
এবং বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অনুসরণে রচিত; কিন্তু ‘সীতা’ নাটকে সীতা
চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচরিতে কর্তব্যনির্ণয় ও প্রেম-চেতনার ধৰ্ম
এবং বশিষ্ঠের চরিত্রে ব্রাহ্মণ-সংস্কারের ছবি আছে। শুদ্ধের অধিকারবোধ এবং রামচন্দ্ৰ
আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের চিত্র একেছেন শৃদ্রক-হত্যা প্রসঙ্গে।^{১২৫} নাটকটি আদর্শ
অস্ত্যামিলযুক্ত—পদ্যে লেখা, এর সংলাপ কাব্যময়, রাম ও সীতার সংলাপে গীতিকবিতা
আবেশ অনভব করা যায়। ‘ভীম্বা’ নাটকটি মহাভারতীয় কাহিনী অনুসরণে লেখা
হলেও মহাভারতের অনুসরণ নয়। ‘ভীম্বা’ নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমামৈল
প্রতিশ্রূতি পালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে সহজ হাদয়বৃত্তির। বিজেত্রলাল কর্তব্য
চিত্তবৃত্তির দম্পত্তির মধ্যে দিয়ে জীবনসত্ত্বের খোঁজ করেছেন।^{১২৬}

অবশ্য এসব নাটকে কাহিনী ও ঘটনা-বিন্যাসে শিথিলতা, কবিত্বের অতিরিক্ত আবেগবাহ্য নাট্য-সাফল্যের চূড়ান্ততা স্পর্শ করতে পারেন। তবে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিক ভাব-ভাবনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংযোগের ব্যাপারে দিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অ-পূর্ণ, প্রশংসনীয়। দিজেন্দ্রলাল ‘পরমারেণ্ড’ (১৯১২), ‘বঙ্গনারী’ (~~১৯১৩~~) প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক নাটকও লিখেছিলেন। সামাজিক নাটক হলেও এগুলি পরিবারকেন্দ্রিক। নাটক হিশাবে এগুলি উচ্চমানের হয়নি। তবে উত্তেজনাসৃষ্টিকারী ঘটনায়—খুন-জখম-ফাঁসি ইত্যাদিতে পূর্ণ বলে মধ্যসাফল্য লাভ করেছিল।

মূলত ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য দিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিশাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সুবিদিত, তাঁর কৃতিত্ব ও প্রতিভার স্মারক এই নাটকগুলি। দিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল : ‘তারাবাই’ (১৯০৩) ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫) ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৫), ‘নূরজাহান’ (১৯০৮) ‘মেবারপত্ন’ (১৯০৮), ‘চন্দ্রশুল্প’ (১৯১১), ও ‘সিংহলবিজয়’ (১৯১৫)। উল্লেখনীয় যে, ‘ভৌম্প’, ‘বঙ্গনারী’ ও ‘সিংহলবিজয়’ তাঁর যত্নের পরে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে বাঙালাদেশের সমসাময়িক দেশ-প্রেমোচ্ছাসের চিহ্ন আছে। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে রাজপুতবীর প্রতাপসিংহের বীর্যবন্তা ও আত্মত্যাগের মহিমময় কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে। ‘নূরজাহান’ নাটকে সন্তাঞ্জী নূরজাহানের ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে নাট্যকার কল্পনার মানবী নূরজাহানের দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতা-দীর্ঘ জীবনের কথা সুকোশলে ব্যক্ত করেছেন। ‘মেবারপত্ন’ নাটকে মোগল শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পরাজয়ের করণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে; এই নাটকে নাট্যকার বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর মহাবাণী রূপায়িত

চেষ্টা করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে মোগল-যুগের কুটিল ও ভয়াবহ শৃঙ্খলা-যত্যন্ত-
ভূমিকা- ভাতৃহ্যার কাহিনীর মধ্যে রক্ষণ পঙ্কজ অসহায় বন্দি সাজাহানের বেদনাময় চিত্র এবং
পর্যাপ্তক্ষে প্ররঞ্জেরের ভূরতা, নিষ্ঠুরতা এবং জিঘাংসুত্বির ভয়ঙ্কর চিত্র নিপুণতার সঙ্গে
সংকুচিত হয়েছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক হিন্দুযুগ অবলম্বনে লেখা হলেও বিজেন্দ্রলাল
কামকাংশ ঐতিহাসিক নাটকে মোগল ও রাজপুত-যুগের ইতিহাস প্রধানভাবে অবলম্বন
করেছেন। 'চন্দ্রগুপ্তে' পুরাণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত রচনা থেকে উপাদান গৃহীত হলেও
ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা (Historical fidelity) এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা যথাসাধ্য
অনুসরণ করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্বকাহিনী ও চরিত্রে অল্পসংক্ষ কালানৌচিত্য দোষ
(Anachronism) ঘটলেও অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের পুরাতন যুগপ্রেক্ষিত
নাটকভাবে প্রয়োগ করেছেন, এবং সেগুলির মধ্যে আধুনিক যুগসূলভ স্বাদেশিকতাবোধ ও
ধারণাতার জন্য আকৃতিও বাঞ্ছিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলির
উপাদান—মোগল ও রাজপুত-বিষয়ক প্লট ; যেগুলির অবলম্বন—প্রধানত উড় সাহেবের
Annals and Antiquities of Rajasthan প্রষ্ঠ। রাজপুত ও মোগল-শাসকদের সংঘাত-
সংমর্য এই নাটকগুলির বহির্দৃশ সাধন করেছে; সেই সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান বা
'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহান-চরিত্রের মধ্যে অসুর্বন্দ সৃষ্টি করে নাট্যকার নাটকে নাটকীয়
গতি ও নাট্য-ক্রিয়ার সুযোগ কার্যকর করেছেন। 'নূরজাহান' নাটকে কাহিনী এবং নূরজাহান
বাতীত অন্যান্য চরিত্র প্রস্তুন ও চিত্রণে নাট্যকার পুরোপুরি সফল না-হলেও এবং কাহিনী-
সংগঠনে দোর্বল্য ও নাট্য-ঘটনায় শৈলিয় প্রদর্শন করলেও নূরজাহানের চরিত্রটি অসামান্য
দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সাজাহানের পিতৃসন্তা ও সম্রাটসন্তার বৈতরণ্য সৃষ্টিতে তিনি
যে নৈপুণ্য ও মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে অভিবিত ছিল।
প্ররঞ্জেরের শৃঙ্খলা ও ভূরবুদ্ধি, উপস্থিতবুদ্ধি, নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা প্রভৃতির সঙ্গে আত্ম-
অনুশোচনা ও অসুর্বন্দ যোজনা করে প্রতি-নায়কোচিত চরিত্রটিকেও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়
করে তুলেছেন। ভাতৃবন্দ নাটকের প্রধান বিষয় হলেও সাজাহানের ব্যক্তি-চরিত্রের উম্মোচন
ও আশ্঵িক যন্ত্রণা এই নাটকের প্রধান আকর্ষণবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকেরা গঠন ও
নাটকীয় রসসৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করে 'সাজাহান' নাটকটিকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা
দিয়েছেন। যদিও অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মতো 'সাজাহানে' ও নাট্যকারের কবিত্বধর্ম
নাট্যধর্মকে ক্ষুঁশ ও বিঘ্নিত করেছে, ভাবালুতা ও আবেগাতিরেক নাটকের রস ঘনীভূত হতে
দেয়নি, তবু চরিত্রসৃষ্টি, ওজঃগুণসম্পন্ন সংলাপরচনা, তুলনামূলকভাবে নাটকের প্লটগঠন ও
ঘটনা-সংহিতির উৎকর্ষে 'সাজাহান' বাংলা নাট্যসাহিত্যে—ঐতিহাসিক নাট্য-সাহিত্যের
একটি সফল সৃষ্টি হিশাবে নাট্য-সমালোচকদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক
নাটকগুলিতে, বিশেষত 'নূরজাহান' ও 'সাজাহানে' নাটকের সচেতনভাবে শেক্ষণপিয়রকে
অনুসরণ করেছেন, নূরজাহান চরিত্রে লেডি-ম্যাকবেথ এবং সাজাহান চরিত্রে কিং-লিয়ার
চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে, জাহানারার চরিত্রেও কডেলিয়ার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

‘মেবারপতন’ নাটকটিতে আদর্শের রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে নাট্যকার ঘটনা-সংস্থান, সৃষ্টি ও রস-পরিগাম সৃষ্টিতে বর্যথ হয়েছে। তবে এই নাটকে নরনারীর প্রেম, দেশপ্রেমের খন্দ পরিচয় ফুটে উঠেছে; বিশ্বপ্রেমের আদর্শ সকলের উন্নত প্রতিষ্ঠাপন হয়েছে। নাট্যকার দেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমে উন্নীৰ্ণ করে দিয়েছেন—এখন বিশেষ ভূমিকা আছে। গানগুলি স্বদেশচেতনা-জাগরণকারী এবং এগুলি নাটকে সুপ্রযুক্তি হয়েছে। সর্বশেষ নাটক ‘সিংহল বিজয়’ সর্বাপেক্ষা দুর্বল রচনা। এ-তে কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে নাট্যকার নাট্যকাহিনী গঠন করেছেন। চরিত্রচিত্রণ কিংবা ঘটনাগত্ত্ব নৈরাশ্যজনক। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে বিমিশ্রিত নাট্য-সংলাপ-সৃষ্টিতে দিজেন্দ্রলালের সাফল্যের নাম হিসাবে ‘সাজাহান’ নাটক থেকে সাজাহানের এই সংলাপাধ্য উন্নত হচ্ছে :

‘উত্তম! তবে তাই হোক। আয় মা, তুইও আমার সহায় হ। আমি অধির মত আলো উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মত সাজাজাখানি ভেঙে চো দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোছাসের মত তাকে এসে থাস কর। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয়। আয় ত ; একবার সাজাজ তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই—তারপর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। খন্দপের মত একটা বিরাট জ্বালায় জ্বলে উঠে—বিরাট হাহকারে শুন্যে ছড়িয়ে পড়ি।’

(২য় অংক / ২য় দৃশ্য)

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দিজেন্দ্রলালের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর নিম্নলিখিত অবদানগুলি স্মরণযোগ্য—

১. তিনি মনোমোহন বসু প্রমুখ বা গিরিশচন্দ্রের প্রভাবিত নাট্যশৈলী ও নাট্যাঙ্গিকের অনুবর্তন না-করে পুরোপুরি ইংরেজি—নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শেঞ্চপীরিয় রীতি অনুসরণ বা প্রয়োগ করেন।

২. তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অভিনয় বা পরিচালনাসূত্রে সংযুক্ত না-থাকায় দর্শকের মনোরঞ্জন বা ব্যবসায়িক সাফল্য ইত্যাদি নিয়ে মাথা না-স্থামিয়ে স্বাধীনভাবে নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন, ফলে নাটকের সামগ্রিক মানোন্ময়নে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩. বাংলা নাটকে ভক্তিরস-অলৌকিকতার ধারাটি তাঁর হাতেই রক্ষা হয়ে যায় ; পরিবর্তে হিয়বন্ত হিশাবে ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদ স্থান করে নেয়।

৪. বাংলা নাটকে বিশ শতকসুলভ আধুনিকতার সূত্রপাত হয় তাঁর সময় থেকে।

৫. সঙ্গীতের সুপ্রয়োগ করে তিনি নাটককে অন্য মাত্রা দিয়েছেন।

৬. নাটকের চরিত্রে অস্তর্ভূত এবং বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করে নাটকীয় গতিবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে চরিত্রগুলি প্রাণময় ও বেগবন করে তুলেছেন।

৭. নাটকে এমন আশ্চর্য এক নাট্যভাষ্য নাট্যচরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করেছেন যা

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অভিনব। এ-ভাষ্য কাব্যময়তা-ওজঃগুণ-ব্যঙ্গনা-সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত বলে প্রতিহাসিক নাটকগুলিতে এর ব্যবহার ঐশ্বর্যের হেতু হয়ে উঠেছে।

শ্বীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

শ্বীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, অথচ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পেশাদার রঞ্জমঞ্চের নাট্যকারদের প্রভৃতি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রধানত গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি। তবে দিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি। তবে গিরিশচন্দ্রের আবেগ-তারল্য এবং দিজেন্দ্রলালের কবিত্বধর্ম দুইয়েরই অভাব লক্ষ্য করা যাবে তাঁর নাটকগুলিতে। দর্শকের মনোরঞ্জনের পেশাদারি মনোভাব তাঁর নাটকে স্পষ্টত ধরা পড়ে। নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও ইউরোপীয় নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল না। আবার, তিনি পুরনো নাট্যধারার পুরোপুরি অনুবর্তনও করেননি ; দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন। যদি বলা যায়, উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের প্রভাব তাঁর ছিল না, তাহলে অন্যায় হবে না। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁকে শক্তিমান নাট্যকার বলে স্বীকার করতেই হবে। দিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদ তাঁকে উদ্বেল করেনি, যদিও গিরিশচন্দ্রের পুরাণ-প্রীতি ও ভক্তিরস তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। যুগের রূচি তাঁকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু তিনি যুগরচিকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। ছেট-বড় সব মিলিয়ে তিনি করেছে কিন্তু তিনি যুগরচিকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। ছেট-বড় সব মিলিয়ে তিনি চল্লিশখানি নাটক লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সামাজিক নাটক বা প্রহসন একখানিও লেখেননি। সমসাময়িক জীবন বা সমাজ-বাস্তবতা কিংবা সমাজ-সমস্যা তাঁর চেতনাকে আক্ষিণ্ণ করতে পারেননি—এ থেকে তা-ই অনুমান করা যায়। তিনি অনেক পৌরাণিক ও প্রতিহাসিক নাটক লিখেছেন ; রঞ্জনাট্য, গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য জাতীয় রচনাও তাঁর রচনাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রঙ্গালয়প্রেমিক জনসাধারণের মনোরঞ্জন যদি নাট্য-বিচারের অন্যতম মাপকাঠি হয়, তবে শ্বীরোদপ্রসাদকে একজন প্রধান নাট্যকার হিশাবেই মেনে নিতে অন্যতম প্রয়োগ্য নন, তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

শ্বীরোদপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : পৌরাণিক নাটক—‘বঙ্গবাহন’ (১৮৯৯), ‘সাবিত্রী’ (১৯০২), ‘উলূপী’ (১৯০৬), ‘ভীম্ব’ (১৯১৩), ও ‘নরনারায়ণ’ (১৯২৬) ; প্রতিহাসিক নাটক—‘পদ্মিনী’ (১৯০৭), ‘চাঁদবিবি’ (১৯০৭), ‘নন্দকুমার’ (১৯২৬) ; প্রতাপাদাদিত্য (১৯০৩), ‘আলমগীর’ (১৯২১) প্রভৃতি ; কাব্যনাট্য, (১৩১৪ বঙ্গদ), ‘প্রতাপাদাদিত্য’ (১৯০৩), ‘আলমগীর’ (১৯২১) প্রভৃতি ; নাট্যকাব্য বা গীতিনাট্য—‘ফুলশয়া’ (১৮৯৪), ‘আলিবাবা’ (১৮৯৭), ‘কিন্নরী’ (১৯২৬), ‘খাঁজাহান’ (১৩১৯ বঙ্গদ), ‘রঘুবীর’ (১৩১০ বঙ্গদ) প্রভৃতি। পৌরাণিক নাটকগুলির উৎস মহাভারত। উলূপীর পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্রের কুরক্ষেত্রের কিছু প্রভাব আছে। ‘উলূপী’ ও

সাবিত্রী একটানা গদ্দে লেখা। ‘ভৌত্র’ অংশত গদ্দে এবং অংশত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে কে পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ‘নরনারায়ণ’ শ্রেষ্ঠ। দৈবনিগৃহীত পুরুষের লাঞ্ছনিক নিয়তিশক্তির কাছে চরম পরাভব, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব—এন্টকে দেখানো ও মহাভারতীয় ধীর কর্ণের দৈবিভিন্নত জীবনের আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী ট্রান্স্লেট আধাৰে নাট্যায়িত হয়েছে, তবে নাট্যকারের ভক্তিনিষ্ঠার জন্য নাটকের অবধারিত পঁঠটতে পারেনি, ফলে ট্রাজেডি ব্যাহত হয়েছে। “নরনারায়ণের কর্ণের অনুরূপটি চমু ফুটেছে, অবশ্য তার পিছনে রবিদ্রনাথের ‘কর্ণকুস্তি-সংবাদে’র ছায়া দেখা যাচ্ছে।”^{১৯} নাটকটিও, যাত্রাধর্মী হলেও, নাট্যকারের শক্তির পরিচায়ক—অস্বার প্রতিহিংসাময়ী স্বরূপের প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকখনি ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারের ক্ষেত্রে পরিচয় পাওয়া যায়। ‘প্রতাপ-আদিত্য ঘটনাবাহ্যে নাট্যশৃঙ্খলে প্রথিত হইতে পারে ভূমিকায়ও পারিণতির এবং পূর্ণতার অভাব আছে। চাঁদবিবিতে রোমান্টিক বাড়াবাড়ি।...আলমগীর শ্বীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পঁঠটনার ভিড় এবং ভূমিকার বাহ্য না থাকিলে ভালো হইত। ওরঙ্গজেবের দৈধ ব্যক্তিত্ব ফুটে নাই। উদিপুরীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকও পরিস্কৃট হইয়াছে। মোগল-অন্তঃপুর আলেখ্যে সভাব্যতার অভাব আছে। সংলাপে (বিশেষতঃ নারী ভূমিকায়) কাব্যের ভাষা ও নাই।”^{২০}

নাট্যকারের রঙনাট্য ও গীতিনাট্যের মধ্যে ‘ফুলশয়া’ (১৮৯৯), ‘আলিবাবা’, ‘জুনি’ (১৮৯৯), ‘বেদৌরা’ (১৯০২), ‘বাসন্তী’ (১৯৮৮), ‘কিম্বরী’ বেশ মঞ্চসফল হয়েছি। ‘রঘুবীর’, ‘খাঁজাহান’ আধা-ঐতিহাসিক, নাট্যগুণবিবর্জিত। ‘রঘুবীর’ গদ্দে-পদ্দে লেখা। তৎকালীন কাল্পনিক নাটকে,—যেমন, ‘আলিবাবা’র নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করেছেন। ‘আলিবাবা’র মধ্যে ভাবগভীরতা নেই, চরিত্র-বিশেষণেরও চেষ্টা নেই, সঙ্গীতের লঘুচপল কৌতুকরসাধিত নাটকটি প্রাণময়তা ও গতি-চঞ্চলতার জন্য বেশ উপভোগ হয়েছে। এটি অত্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল। ‘কিম্বরী’ও অতি-রোমান্টিক তরল কল্পনার ফসলেও উপভোগ্যতায় অ-তুলনীয়।

ড. সুকুমার সেন সাধারণভাবে শ্বীরোদপ্রসাদের নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

‘শ্বীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। শিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছাসের বন্যা আনিয়াছিলেন শ্বীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিলেন নাট্যকাহিনীকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জক করিয়া।’^{২১}

বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নাটক রচনা করেছিলেন শ্বীরোদপ্রসাদ। নাট্যচিন্তার সে-সময়ে যে প্রগতি-চিন্তা এসেছিল—বিষয় ও নাট্য-আদিকে, তার অল্লিঙ্গ তিনি আত্মসংকরণতে চেয়েছিলেন বলে জনপ্রিয় নাট্যকার হিশাবে সমকালে সাফল্যলাভ করলেও পরবর্তীকালে ও আধুনিককালে নাট্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান খুবই অকিঞ্চিত্কর বলে গণ্য হতে পারে।