

আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্ধিধ্যে

মুখ্যবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

ম ল য র ক্ষি ত

২০১৪ সালটি শ্রীশত্ত্ব মিত্রের জন্মশতবর্ষের আলোকচ্ছটায় এতই উজ্জ্বল যে আমাদের যাবতীয় মনোযোগ, যাবতীয় চিন্তা ও মননের আকর্ষণ তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। মৃত্যুর পর সতেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সতেরো বছরের নীরবতা এবং তার চেয়ে দীর্ঘতর অবহেলা-অসম্মানকে সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ে ভরিয়ে তোলার আয়োজনে আমরা মেতে উঠেছি। মেতে ওঠার এই আয়োজনে কত সহজেই না ভুলে বসে আছি বছরটা বিজন ভট্টাচার্যেরও শতবর্ষ। শত্ত্ব মিত্রের সঙ্গে যে-নামটি আমাদের একই পঙ্ক্তিতে উচ্চারণযোগ্য সেই বিজন ভট্টাচার্য—গোষ্ঠী-কে আমরা কত সহজেই না ভুলে আছি। এমনকী ভুলে গেছি বছরটা শিশিরকুমার ভাদুড়ির জন্মের একশো পাঁচশতম বর্ষও বটে। এবং সেই শিশিরকুমার বিগত শতাব্দীতে জীবিত অবস্থাতেই যিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। শত্ত্ব মিত্র তাঁর ‘যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট’ প্রবন্ধে শিশিরকুমার সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন, মন্তব্যটি ছিল—‘রাতের পর রাত দেশের সমস্ত লোকের কল্পনাকে জ্বালিয়ে দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা অসহ উজ্জ্বল্য নিয়ে এই নবযুগসূচক আবির্ভূত হয়েছিলেন মঞ্চে। কলেজের ছাত্রদের মনে হত রবীন্দ্রনাথ আর শিশিরকুমার, একই পঙ্ক্তির যেন দুটো নাম।’

প্রবন্ধটি শত্ত্ব মিত্র লিখেছিলেন ১৯৪৭-এ, তাঁর লেখা এটিই প্রথম প্রবন্ধ, তেমনটাই আমরা দেখেছি শাঁওলী মিত্র সম্পাদিত শত্ত্ব মিত্র রচনা সমগ্র-র প্রথম খণ্ডে। ততদিনে শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার প্রায় সবটুকুই নিঃশেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু শত্ত্ব মিত্র তাঁকে যে অর্থে ‘নবযুগসূচক’ বলেছেন সেটা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। রবীন্দ্রনাথ একবার জানিয়েছিলেন তাঁকে কবিখ্যাতি পেতে, প্রতিষ্ঠা পেতে যতদিন ধরে যে-ভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছে, শিশিরকুমারকে তা করতে হয়নি। আবির্ভাবের সময় থেকেই

মানুষটি খ্যাতির প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছেন। সমসাময়িক বন্ধুগোষ্ঠী ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিকভাবেই নবব্যুগের সূচনাকারী, শঙ্খ মিত্রের ভাষায় ‘রবীন্দ্রনাথ আর শিশিরকুমার, একই পঙ্ক্তির যেন দুটো নাম’। শিশিরকুমারের গুণমুক্তি তখন কেই-ই বা ছিলেন না! রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতঙ্কী, নরেশচন্দ্র মিত্র কে নন? পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একেবারে আবির্ভাব লঞ্চেই মানুষটি খ্যাতি ও যশের চূড়ান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই মুক্তির অসংখ্য পরিচয় সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। শংকর ভট্টাচার্য তাঁর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রস্তরে শেষে ‘প্রস্তু-প্রস্তুতির উপকরণ’-এ সেই-সব লেখালিখির একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

শিশিরকুমারকে ঘিরে এই মুক্তি, এই উন্মাদনার কথাগুলি এত জোর দিয়ে বলছি তার কারণ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ‘নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে’ শীর্ষক তাঁর ডায়রিগুলি পড়তে পড়তে ওই একই মুক্তির পরিচয় পেয়েছি। অবশ্য শঙ্খবাবুদের সময়কালের মুক্তিবোধ থেকে শমীকবাবুদের সময়কালের মুক্তিবোধের মাত্রাগত তফাত নিশ্চয়ই আছে। তবে যেটা আমাকে আশ্চর্য করে, শঙ্খবাবু যখন তার মুক্তিবোধের কথা লিখছেন সেটা শিশিরকুমারের আবির্ভাবের যুগের কথা আর শমীকের যে মুক্তিবোধ সেটি শিশিরকুমারের জীবনের শেষ সময়ের সম্ভরের আশেপাশের কয়েকটি বছরের কথা। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে গোটা একটা যুগ। বিজন ভট্টাচার্য আর শঙ্খ মিত্রের হাত ধরে পেশাদার থিয়েটারের সমান্তরাল শক্তিশালী একটি ধারা তৈরি হয়েছে। সমান্তরাল সেই ধারাই আবার শঙ্খ মিত্রের নেতৃত্বে নবনাট্য আন্দোলনের রূপ নিয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে। যাকে আমরা আধুনিক নাট্য-আন্দোলন বলি সেই আধুনিকতা বাংলা থিয়েটারে তখন প্রায় দাপিয়ে রাজ করছে। আর অস্তমিত মধ্যাহ্নের প্রহর পেরোনো শিশিরকুমার শ্রীরসমে প্রায় ‘থিয়েটার থিয়েটার খেলা’য় মগ্ন আছেন। আশ্চর্য এই মানুষটিকে ঘিরে সেই মুক্তিবোধ এবং বিশ্বয়ের তখনও শেষ নেই। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রি, তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ সেই কারণেই এক ঐতিহাসিক সময়ের স্পন্দনকে ধরে রাখে।

শিশিরকুমারের মতো যুগন্ধির প্রতিভা যখন বাংলা থিয়েটারে আবির্ভূত হন, তরুণ প্রজন্ম—কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল তো বটেই, আপামুর শিক্ষিত বাঙালিই ওই প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শঙ্খ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সেই আকর্ষণেই শিশিরকুমারের নাট্যদলে অভিনয়ে ঢুকেছিলেন। সময়টা ত্রিশের দশকের

শেষ ও চল্লিশের শুরু। পরবর্তী সময়ে যখন গণনাট্টের ধারা তৈরি হয়েছে, তারও পরে গণনাট্ট ছেড়ে শত্রু মিত্র বহুপী গঠন করেছেন, সেই বহুপীকে সামনে রেখেই নবনাট্ট আন্দোলন একটু একটু করে জমি তৈরি করছে। দর্শকদের ওই শিশিরকুমারের মোহমুক্ক রোমান্টিসিজম থেকে সরিয়ে এনে আধুনিকতার দিকে চোখ ফেরানোর প্রবল চেষ্টা চলছে। এই পর্বেই শত্রু মিত্রের বেশ কিছু লেখায় শিশিরকুমারকে তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ ও তাঁকে প্রায় অস্বীকার করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে দুটি উদাহরণ সামনে রাখছি।

ক. মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক চরিত্র প্রকাশ পেল শিশিরকুমারের মধ্যে। কিন্তু সে মধ্যবিত্ত চরিত্র আপনি-আমি নই। শুধু তাই নয়, যে রোমান্টিক কল্পনায় তাদের সৃষ্টি ঠিক সেই একই জাতের কল্পনায় নাদিরশাহ আলমগীরেরও সৃষ্টি। এবং শিশিরকুমারও আটকে রইলেন সেইখানে—একটা ফিউড্যালি ছায়াচ্ছম রোমান্টিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যে। [‘যুদ্ধোন্তর যুগে বাংলা মধ্যে সংকট’/ ১৯৪৭]

খ. ঘাটোন্দু বয়সে শিশিরকুমার বাংলাদেশে রেখে যাচ্ছেন এমন থিয়েটার যা কোনোরকমেই জাতীয় থিয়েটার বলে গর্ব করতে পারে না!...

যে-স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য একদিন তাঁর খ্যাতি হয়েছিল, সেইটাই আজ অসহ্য নাটুকে লাগে। দিন পালটে গেছে, সুর বদলে গেছে, তবু নাটকের এই মিথ্যা—hero-র দল exhibitionism-এর পরাকাষ্ঠা করে যাচ্ছেন, দর্শকদের শিক্ষা দেওয়ার বদলে কুশিক্ষা দিচ্ছেন [‘নাটক’/আনুমানিক সন ১৯৫০-৫৪]

উদাহরণ দুটিতে পাঠক নিশ্চয়ই বুবাতে পারছেন, কী অসম্ভব ভাষায় এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শত্রু মিত্র শিশিরকুমারকে নস্যাং করছেন। সদ্য গড়ে ওঠা বহুপী তখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শক তখনও পর্যন্ত শিশিরকুমারের মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজম-তেই মগ্ন। দ্বিতীয় উদাহরণে শত্রু মিত্র যেটাকে ‘মিথ্যে হিরো’ ও ‘এগ্জিবিশনইজম-এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা’ বলছেন, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। কেন-না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে, ফ্যাসিবাদের নগ্ন আক্রমণে মানুষ যেখানে পুতুলে পরিণত, যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাকআউট-ব্ল্যাকমার্কেট-মজুতদার সমস্যা এবং সর্বোপরি তেতালিশের ভয়াবহ মন্ত্রে—যৃত্যু আমাদের বধ্যবিত্তের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে, যখন হিটলারের কল্শেনট্রেশন ক্যাম্প আর হিরোশিমা-নাগাসাকির বিস্ফোরণ আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত হিসেব-নিকেশ গুলিয়ে দিয়ে মানুষকেই এক-একটা নির্বাসিত এককে পরিণত করছে—তখনও শিশিরকুমার যেন সময়ের উলটো পথে হেঁটে সেই ফিউড্যালি ছায়াচ্ছম রোমান্টিকতাকেই আঁকড়ে থেকেছেন। সুতরাং ওই

মোহটা থেকে বাঙালিকে সরিয়ে আনতে শস্ত্র মিত্র বেছে নিয়েছিলেন আক্রমণের পথ। সেটা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য একটা ব্যাপার।

কিন্তু এটাও অনিবার্য ছিল যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো তরুণ-অভিনেতা কিংবা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রতিভা সম্মরের আশেপাশের বৃক্ষ শিশিরকুমারের থিয়েটারেই যাবতীয় মুক্তা ও বিস্ময়ের উপাদানগুলি খুঁজে পাবেন! ততদিনে বহুরূপীর রক্তকরবী-র ঐতিহাসিক প্রযোজনা তৈরি হয়ে গেছে, চার অধ্যায়, পুতুল খেলা, দশচক্র এবং রক্তকরবী-র মধ্যে দিয়ে নবনাট্টের নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। শস্ত্র মিত্র ততদিনে আমাদের ভারতবর্ষের আধুনিক থিয়েটারেই অত্যন্ত শিহুরন জাগানো একটি নাম। এটা অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল যে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণ-প্রতিভা শস্ত্র মিত্রের থিয়েটার-বোধে আকর্ষিত হবেন, মুক্ত হবেন—ঠিক যেভাবে তরুণ শস্ত্র মিত্র বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যরা শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে একদা মুক্ত হয়েছিলেন!

অশ্চর্য এই, যে সেটা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। ১৯৫৯, শিশিরকুমারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনিই যেন একচ্ছুট সন্ধাটি, থিয়েটার নেই, অর্থ নেই, বল নেই অথচ মুকুটহীন এই সন্ধাটের পদপ্রাপ্তে দিনের-পর-দিন এসে বসে থেকেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯৫৮ ‘নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ’ গঠিত হল শিশিরকুমারকে সামনে রেখে। নবীন এবং প্রবীণ মিলিয়ে একদল মানুষ বঙ্গিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দেবকুমার বসু-র প্রস্তুজগৎ-এ এসে মিলিত হতেন। সপ্তাহে দুটো দিন শিশিরকুমারের কথা শোনার জন্য তাঁরা উৎকৃষ্ট অপেক্ষা করতেন। তাঁর মুখে পুরোনো নাটকগুলির পাঠ অভিনয় শুনতেন, নানা প্রশ্ন করে কৌতুহল নিরসন করতেন। ১৯৫৮-র ২ অক্টোবর শিশিরকুমারের সন্তুষ্ট সন্মানিত নাট্য পরিষদের সদস্যরা পালন করেন। ওই দিনটি থেকেই শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষদে যোগদান এবং শিশিরকুমারের সামিধ্যে আসা। শমীক তখন আঠারো-উনিশের যুবক। প্রেসিডেন্সির ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। ততদিনে তিনি থিয়েটারের মধ্যে চলে এসেছেন তাঁর স্বাভাবিক টান থেকেই। বড়ো বড়ো পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের সর্বজয়া-খ্যাত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর থিয়েটার চলচ্চিত্রের আর-এক উৎসাহদাতা। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছিলেন ‘নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ’-এর একজন সদস্য এবং শিশিরকুমার অনুরাগী।

যাই হোক, শমীকের ওই ডায়রি ‘নাট্যাচার্যের সামিধ্যে’ শিশিরকুমারের জীবনের শেষ-দশ মাসের কিছু মুহূর্তকে ধরে রাখা। সেই মুহূর্তগুলি কীভাবে তরুণ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিভূত করেছিল, তাঁকে থিয়েটার বোঝবার দৃষ্টি শিখিয়েছিল এবং বিশেষত ফুরিয়ে যাওয়া একটি সময়ের থিয়েটারকে চিনে ওঠার, বুঝে ওঠার অমূল্য

সুযোগ দিয়েছিল তা তার ডায়রিতে পাই। ‘সায়ক নাট্য বক্তৃতামালা’-য় শমীক শিশিরকুমার বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন—‘...যে-নাটক আমরা দেখিনি, যে-প্রযোজনা আমরা দেখিনি, তারও ছবি, তারও ধ্বনি আমাদের সামনে মূর্ত হত। আমরা কোথাও সেই হারানো পরম্পরাকে গ্রহণ করতে পারতাম, ছুঁতে পারতাম, আবছা দেখতে পারতাম। তার অঙ্গুত একটা সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আমার থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ক নাট্যপত্র ২০১১, পৃ, ১২-১৩]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাংলা থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক, অভিভাবক। তার থিয়েটার বিষয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তাত্ত্বিক অবস্থান, খুব অল্প বয়সেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই স্বীকৃতিরই অন্যতম নির্দর্শন, শস্ত্র মিত্র যখন বহুরূপীর জন্য এই তরুণকে ডেকে নেন—প্রবন্ধ লেখান তাঁকে দিয়ে।

আমার মনে হয়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটার-বোধ কোনো বিশেষ একটি ধারণা কিংবা সময়ের বিশেষ কোনো প্রবণতার ছাঁচে তৈরি হয়নি। আসলে তিনি এমন একজন মানুষ যিনি একই সঙ্গে শিশিরযুগের ঐশ্বর্যকে বুঝেছেন, দেখেছেন সেই ঐশ্বর্যের ক্ষয়িক্ষণ পর্বটাকে। পালটে যাওয়া সময় ও বদলে যাওয়া যুগচিহ্নগুলো শিশিরকুমারের শেষ বয়সের থিয়েটারে কীভাবে রেখে গিয়েছিল, তার ছবি তিনি দেখেছেন। শিশিরকুমারের মুখ থেকেই শুনেছেন তার ঐশ্বর্যযুগের আশ্চর্য সব বৈশিষ্ট্য! শিশিরকুমারের মুখ থেকেই আলমগীর, দিঘিজয়ী, বোড়শী, শমিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী-র পাঠ-অভিনয় শুনে বুঝতে চেয়েছেন গিরিশযুগের নাটকের সংলাপ বলার ধরন, কঠস্বরের মডিউলেশন, মঢ়-প্রয়োগের নানান খুঁটিনাটি। এই অভিজ্ঞতাই তো শমীকের জোর তাঁর থিয়েটারবোধের শিকড়। তাঁর তাত্ত্বিকতার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল ওই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই। নতুন ও পুরাতনের, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার তুল্যমূল্য বোধে, নতুনকে বিচার করবার অসামান্য দৃষ্টি তিনি পেয়ে যান ওই অভিজ্ঞতার জোর থেকেই। শিশিরকুমার ভাদুড়ির একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে পাঠককে যদি আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমারকে বুঝতে হয়, বুঝতে হয় তাঁর সেই বিপুল ক্যারিশমা এবং সেইসঙ্গে যদি বুঝে নিতে হয় শমীকের থিয়েটার বোধের উৎসটিকে, তাহলে শমীকের লেখা ডায়রি ‘নাট্যচার্যের সান্নিধ্যে’ আমাদের অবশ্যই ফিরে পড়া উচিত।

নাট্যচার্য শিশিরকুমারের ছবি দুটি নেওয়া হয়েছে জুন ২০১৩ সালে ‘আজকাল’ কর্তৃক প্রকাশিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর শিশিরকুমার গ্রন্থটি থেকে।

শ মী ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য

আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সানিধ্যে

১লা জুলাই, ১৯৫৯।।

কোন বন্ধুজনের চিঠি থেকে : “শোন—হ্যাঁ—সত্যি ব'লছি বিশ্বাস করো—ঠিক এখনি, এই মুহূর্তে যদি সন্তুষ্ট হ'তো—চুটে যেতাম তোমার বাড়ীতে আর তোমাকে ব'লতাম কাল সকালের বেদনাময় স্মৃতির কথা। সকাল হ'তেই কাগজ দেখে ছুটেছি ওঁর বাড়ীতে। সেখান থেকে গেছি কাশীপুর শ্রান্নে। কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে আমার কান্না পাছিলো এই ভেবে যে কাল কাউকে আমি ওই শোকযাত্রার ভিড়ে পাইনি যাঁকে বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরসূরী মনে হতে পারে।... ‘শিশিরকুমারকে তুমি বুঝেছো’—এই তোমার মন্তব্য। কিন্তু আমি জানি আমি বুঝিনি—না—না—কেউ বোঝেনি ওঁকে—কেউ

না—কেউ না—তাহলৈ আজ শোকযাত্রার রূপ ভিন্ন হ'তো। বাঙ্গালাদেশের সমস্ত রঞ্জালয় আর চিরগৃহ পরমাত্মায়ের বিয়োগব্যথা অনুভব ক'রতো। আর আমরা বাঙালী ছাত্ররা বাঙ্গালা রূপলোকের চিরখথ গন্ধর্বের জন্যে চোখের জল ফেলতাম। তুমি শিশিরকুমারের অনুরাগী ভক্ত—সে নিষ্ঠা তোমার কর্মে ও কথায় পেয়েছি অনেকবার। নিজের মত ক'রে ভাষার দুর্লভ ক্ষমতাও তোমার আছে। তাই তোমার কাছে আজ কী বলবো বলো! শিশিরকুমারের নাম অচিরস্থায়ী নয়। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের ঋণস্বীকার শুধু স্বীকার ক'রেই যদি ফুরিয়ে যায়—তাঁকে আমরা কাজে না লাগাতে পারি যদি—যদি সুদে না বাড়াতে পারি—তবে এই হবে আধুনিক বাঙালী চিত্তের শক্তিশেল।”

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।।

বাসে যেতে যেতে ‘গ্রহস্তরগণ’-এর দেবকুমার বসুর সঙ্গে দেখা। খবর পেলাম, আগামী ২ৱা অক্টোবর নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জন্মবাবিকী পালন ক'রবে—আমন্ত্রিত হ'লাম। জানলাম, নাট্যাচার্যকে ঘিরেই গ'ড়ে উঠেছে এই ছেট গোষ্ঠী—গোষ্ঠীর পুরোভাগে আছেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রাম অধিকারী প্রমুখ। সেদিনই স্থির ক'রলাম, পরিষদের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দেব।

[...তারপরে তিন মাস নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম। নাট্যাচার্য নিয়মিতই আসতেন—নানা কথার কিছু কিছু আমি টুকে রাখতাম।]

৩ৱা অক্টোবর, ১৯৫৮।।

গতকাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পাশে ব'সে তাঁর কথা শুনেছি।

‘নাটক জমানোর কথা ব'লছ? এখনও একটা পাদপীঠ দাও, আর যে-কোন একটা নাটক দাও, জমিয়ে দিচ্ছি। নাটক ভালো হোক খারাপ হোক, It must suffer a sex-change, if the actor is worth anything.’

‘যখন আমি আর দর্শক এক হ'য়ে যাই, যখন জানি, আমি কথা ব'লছি, আর এতগুলো মানুষ নাচছে, that one moment’—ব'লতে ব'লতে শিশিরকুমার থেমে গেছলেন। সারা ঘর স্তর হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে—অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে ব'ললেন, ‘সে আমি বোঝাতে পারব না।’

‘মাঝে মাঝে এক-একটা পার্ট অভিনেতাকে থাস করে। কিন্তু অভিনেতা কখনও পুরোপুরি নিজেকে ভুলতে পারে না—সে মনে রাখে, আর এগোলে আলো পাবে না, সে জানে, পাশের লোকটার মুখ দেখাতে হবে।’

কবিতা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। প্রথমে ইংরেজি কবিতার প্রসঙ্গ। শিশিরকুমার ব'ললেন, ‘টেনিসনের কবিতা আমার কোনদিন ভালো লাগে নি, আজো লাগে না। আউনিং ভালো। আমার বায়ুরনকে খুব ভালো লাগে—হয়তো খুব depth নেই—কিন্তু Don Juan আশ্চর্য। আধুনিক ইংরেজি কবিতাও আমার মন ব'লছে, ও একশো বছর পরে টিকবে না।’ কে একজন বাংলা কবিতার কথা তুললেন—শিশিরকুমার ব'ললেন, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার প্রগতির কথা ব'লছ? ইংরেজি কবিতায় সুইন্বার্ন অবধি যে variety আছে, তা’ আমাদের নেই।’

আবার অভিনয়ের কথা এল। ‘আটচলিশ বছর ধ’রে অভিনয় ক’রেছি, ১৯০৮ থেকে ১৯৫৬। দু’টো বুগকে বেঁধে রেখেছি। আমার থিয়েটারের দরজা খোলা থেকেছে। কত নদী ব’ষেছে, শুকিয়ে গেছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। আমি অভিনয় ক’রে গেছি। একবার শুধু বাহিরে গেছি—নিউইয়র্কে গিয়ে ছ’মাস ছিলাম, অভিনয় ক’রলাম।’

হঠাৎ কথার মধ্যে গর্জন ক’রে উঠলেন, ‘জেনে রেখো, দেবু (দেবুরত মুখোপাধ্যায়—শিঙ্গী), a white man can never be my friend! ’

বিদায় নেবার সময় প্রণাম ক’রে পরিচয় দিলাম। উনি আশীর্বাদ ক’রে ব’লবেন, ‘তোমরাই সব, তোমরা বড় হও। I’m drying up.’

কাল ‘নরনারায়ণ’-এর শেষ পর্ব প’ড়ে শোনালেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮।।

কালকে শিশিরবাবু ‘দিঘিজয়ী’ পাঠ আরম্ভ ক’রলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ব’ললেন, ‘বিলেতকে একটু অগ্রাহ্য ক’রতে হবে। চারশো বছর ধ’রে ‘যাত্রা’ চ’লছিল, তাকে ছেড়ে এক লাফে থিয়েটার ধ’রলাম—সেখানেই আমাদের দোষ হ’য়েছিল। আমাদের ‘যাত্রা’ এখনও মরে নি।’ ভোলা চট্টোপাধ্যায় (শিঙ্গী) যোগ ক’রলেন, ‘আমাদের ‘যাত্রা’ অজর, অমর, অক্ষয়—আত্মার মত।’ শিশিরকুমার হেসে সায় দিলেন।

কোন বাঙালী কথাসাহিত্যিক মঙ্কোতে চারদিন কাটিয়ে বিরাট বই লিখে ফেলেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে ভোলাদা ব’ললেন, ‘কোন দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে সেখানে যাও, সেখানকার কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়, বিয়ে কর, বারো বছর পরে নিজের দেশে ফিরে এসে বই লেখ।’ শিশিরবাবু ব’ললেন, ‘তখন কলেজে ফাস্ট ইয়ার-এ পড়ি, গাঁফের রেখা ওঠেনি। হরিনাথ দে-কে গিয়ে একদিন ব’ললাম, ‘স্যার, ফ্রেন্চ শিখতে চাই, কী বই পড়ব?’ উনি ব’ললেন, ‘Look here, my boy, the best

way to learn a language is to have a mistress who speaks that language.'
বোৰা আমাৰ অবস্থা !'

ঐতিহাসিক নাটক রচনাৰ প্ৰসঙ্গে শিশিৰবাবু বললেন, 'The dramatist must have a pictorial vision of a procession of events.'

২৪শে অক্টোবৰ, ১৯৫৮।।

কালকে শিশিৰবাবু 'দিঘিজয়ী' পাঠ শেষ কৱলেন।

কথাপ্ৰসঙ্গে বললেন, 'তগৱালু আমাকে কোন সুবিধে দেননি—আমাৰ চোখ ছোট, আমি বেঁটে, আমি কুৎসিত। তাই বলি, ওসবে দৃঢ় কৱাৰ কিছু নেই—you have to fight with them, যদি চোখ ছোট হয়, তাদেৱ খুঁচিয়ে বেৱ কৱ—let them speak.'

'ওধু কবিতা পড়াৰ কথা বলি কৈন, নাটকেও একই কথা একেক দিন একেকভাৱে বুঝি, একেকভাৱে বলি। ওধু base টা ঠিক থাকে, আৱ সব-কিছু বদলে যায়। এইটেই স্বাভাৱিক, you have to live through the lines.'

'ঘোড়শী'ৰ রচনাকালে শিশিৰকুমাৰ শৱৎচন্দ্ৰেৰ সঙ্গে একত্ৰে কাজ ক'ৱেছেন, যামিনী রায় তাঁৰ মধ্যেৰ সজ্জা ক'ৱে দিয়েছেন, দৃশ্যপট এঁকে দিয়েছেন—সেই সব কথা বললেন।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় আধুনিক কবিতাৰ কথা বলছিলেন, 'সেদিন পড়লাম—'আকাশে চাঁদ ছিল'। আৱে, আকাশে কি হনুমান থাকে যে, চাঁদ ছিল বলৈ কবিতা লিখতে হবে ?'

১৪ই অক্টোবৰ, ১৯৫৮।।

মাৰখানে দিনদুয়েক বাদ পঁড়েছিল। কাল আবাৰ 'গ্ৰহজগতে' গেলাম। শিশিৰবাবু 'ঘোড়শী' পাঠ শেষ কৱলেন।

'ঘোড়শী' প্ৰসঙ্গে বললেন, 'আমি শৱৎচন্দ্ৰকে বলেছিলাম, আপনি যখন লেখেন, তখন আপনি সব। কিন্তু এখানে আমি রাজা, আমাৰ কথা শুনতে হবে। শৱৎচন্দ্ৰ শুনতেনও আমাৰ কথা। কিন্তু মাৰখানে বাইৱেৰ লোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ওঁকে দিয়ে বলল, আৱে, এ তেড়েৰ তেড়ে শিশিৰ ভাদুড়ী, ওৱ কথা শুনে চলেছেন ? যখন 'ঘোড়শী' বই বেৱল, তখন চেষ্টা কৱলেন আমাৰ suggestion-এ যা নিয়েছিলেন, তা সব পুঁছে ফেলতে। শেষ দৃশ্যে ডাক্তাৰ আসাৰ পৱেই জীবানন্দেৰ কথা সন্তা সেন্টিমেন্ট্যালিটি, মৱবাৰ সময় মানুষ অমন ক'ৱে কথা বলে না।'

তালো অভিনেতা কে? শিশিরকুমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, ‘শিক্ষা সকলেরই দরকার হয়। যে সেই শিক্ষাকে আপন ক’রে নিতে পারে, তাতে নিজের কিছু ঢেলে দিতে পারে, সে-ই সু-অভিনেতা। একটা নাটক কি একদিনে তৈরি হয়? অনেক রিহার্সাল চাই। একটা পার্ট অভিনেতার মধ্যে ধীরে ধীরে sink করা চাই। অবশ্য যার নিজের ভিতরে কিছু আছে, তার কথা আলাদা।’

বিনয় দত্ত শেক্সপীয়রের নাটকের সূত্র-আবিষ্কার-প্রয়াসের কথা তুললেন। শিশিরকুমার বললেন, ‘লোকে বলে, শেক্সপীয়র প্লট চুরি ক’রেছেন। তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি যেন একটা ভাঙা হাড় থেকে এক পরমা সুন্দরী নারী সৃষ্টি ক’রেছেন?’

শিশিরবাবু বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখতে জানতেন না। যদি কোনটা অস্তত কিছুটা perfect হ’য়ে থাকে, তবে তা’ ‘চতুরঙ্গ’। বিনয় দত্ত আপত্তি ক’রলেন, ‘চতুরঙ্গ’-কে technically perfect বলবেন কোন হিসেবে? দামিনী যে-ভাবে বেড়ে যায়, তাতে উপন্যাসের structure ধ’সে পড়ে।’ শিশিরবাবু জবাব দিলেন, ‘Life-এ অমন হয়।’ বিনয়বাবু: ‘Life-এ অনেক কিছুই হয়; কিন্তু নভেলের structure আছে। তাতে সবকিছু হ’তে পারে না; তার Form আছে।’ রাম অধিকারী যোগ ক’রে দিলেন, ‘অর্থাৎ তার জিওমেট্রি।’ শিশিরবাবু জবাব দিলেন, ‘যদি তা-ই হয়, তবে Art-কে ছেড়ে Life-কে নেব, তাকেই বড় বলে মানব।’ বিনয়বাবু ইতি টানলেন, ‘তা’ বলতে পারেন।’ রাম অধিকারী অনুযোগ ক’রলেন, ‘বিনয়, তোমাদের মত যাদের এমন analytical mind, তারা কখনও রসগ্রাহী হ’তে পারে না।’

কে একজন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস ক’রলেন, ‘আপনার জীবনের best part কী?’ বিরক্ত হ’য়েই শিশিরকুমার উত্তর দিলেন, ‘কোন অভিনেতাই অমন কিছু বলতে পারেন না। যখন যে পার্ট করি, তখন সেটাই best বলে মনে হয়। দিঘিজয়ী ক’রে যেমন আনন্দ পাই, জীবানন্দ ক’রেও তেমনই।’

‘নাট্যোৎসবের কথা চ’লছে। শিশিরকুমার বললেন, ‘এবার আমাকে ‘আলমগীর’ ক’রতেই হবে। ও নাটকটা আমার জঘন্য লাগে। লোকে কেন চায়, বুঝতে পারি না।’

কথায় কথায় বললেন, ‘আমার সন্তুর বছরের জীবনে দেখেছি, মানুষ একটা কিন্তুতকিমাকার ব্যাপার। তার কোন ব্যাপারে কোন absolute statement করা যায় না।’

১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল শিশিরবাবু ‘মালিনী’র মহড়া আরম্ভ ক’রলেন।

‘আমার যে বয়স হ’য়েছে তারই প্রমাণ আজকাল আর কাঠের উপর বসতে পারি

না। যখন মনোমোহন থিয়েটারে ছিলাম, তখন শানের মেঝেতে শুতাম; তখন শরীর
বেদনাকে welcome ক'রত।'

কোন অভিনেতার ক্রটি শুধরাতে গিয়ে ব'ললেন, 'অভিনয়ে হাতের movement
সবাই আরঙ্গ করে কোমর থেকে, বিশেষত মেঘের। Movement আরঙ্গ হবে shoulder
থেকে।'

২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৮।।

'মালিনী'র মহড়া চ'লছে। শিশিরবাবু উচ্চারণের কথা ব'লছিলেন, 'ওঁর মতে হগলীর
উচ্চারণই সবচেয়ে শুন্দ; ওঁর নিজের কথায় আগে নদীয়া-কৃষ্ণনগরের উচ্চারণ ছিল,
এখন আর তা' নেই। গিরিশ ঘোষের দুটো কথায় ভুল হ'ত, 'মুন্ত্রী' আর 'কুহক':
'মুন্ত্রী'টা আমি আয়ত্ত করি নি, তবে 'কুহক'-এর ভুলটা আমারও হয়, কুহকের কুহকে
আমি এখনও আচ্ছন্ন।'

'অধিকাংশ অ্যামেচার অভিনেতা কথা বলে ঠোট থেকে। কথা ব'লবে হৃদয়
থেকে, আরো গভীর ক'রে ব'লতে চাইলে পেট থেকে। সাধারণ জীবনে কথা বলা আর
মধ্যে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য অঙ্গীকার করা যায় না। এখনকার ছেলেদের ব'ললে
হাসে, তবু বলি : রোজ সকালে ছাদে উঠে গলা ছেড়ে চেঁচাও, গলা হবে।'

রবীন্দ্রনাথের নাটক-প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের বক্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথ কখনও আমাদের
'স্টেজ'-এর কাছে আসতে পারেননি, সেইখানেই ওঁর নাটকের দুর্বলতার কারণ। আমি
যখন ওঁকে ডাকলাম, তখন একের পর এক ধাক্কা এসে ওঁকে আসতে দিল না।'

২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৮।।

আজ 'শমিষ্ঠা' পড়া শেষ হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবিনয় দত্তকে ব'ললেন, 'জানো, বিনয়,
আমি রিহার্সালের সময় কখনও কোনদিন বসিনি। জন্মলগ্নের শনি-মঙ্গলে মিলে হাতটা
ভেঙ্গে এখনই আমাকে বুড়ো ক'রে দিয়েছে। তাই, ব'সে থাকতে হয়।'

'শমিষ্ঠা' নাটকে পরিচারিকাদের কাননে যযাতির চাঞ্চল্য দেখে ডাঃ রাম অধিকারীকে
ব'ললেন, 'ভীমদেব, রামচন্দ্র, আর দু'একজন ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের সব ক'টা মিন্শে
bogus.'

১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

'মালিনী'-র মহড়া চ'লছে। ক্ষেমকরের চরিত্রাভিনেতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ব'ললেন,
'ঐ-যে কথার সংলগ্নতাটা, ওটা ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটা কথা যেন আলাদা আলাদা দানা
বেঁধে থাকে। তাতে ছন্দ ঠিকই থাকবে।'

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল ‘কৃষ্ণকুমারী’র প্রথম অঙ্ক পড়া হ'ল। পাঠশ্রেষ্ঠে নাট্যাচার্য ব'ললেন, ‘‘কৃষ্ণকুমারী’-র পর বাংলা নাটক এক পা-ও এগোয়নি—ভাষা হয়তো ব'দলেছে—construction-এর বিচারে বরং পিছিয়েছে। আগে Todd প'ড়ে শোনালে দেখতে, এতটুকু বেঁকিয়েছেন, অথচ dramatize ক'রে ফেলেছেন। কি বিরাট প্রতিভা!’

নাট্যাচার্যের জীবনী এখনও কেউ লেখেনি। জীবনের নানা অধ্যায়গুলো কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আগে একদিন ব'লেছিলেন হণ্ডীর দালালি করার কথা। কালকে ব'ললেন হাইকোর্টে articled clerk থাকার কথা—পেছনের দিকে বস্তেন, ভালো কেস থাকলে শুনতে যেতেন—এ প্রসঙ্গে রাসবিহারী ঘোষের কথা উঠল। রাসবিহারীর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রথম—ব'লতে পারতেন না ভালো—‘মাতালের চেরা গলা’। লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে রাসবিহারীর বক্তৃতার প্রথম কয়েকটি ছত্র মুখস্থ ব'লে গেলেন—‘আগে আরো মনে ছিল, এখন ভীমরতি হ'য়েছে, ভুলে গেছি।’ বক্তৃতার পুরোটা ছেপে স্টেটসম্যান শিরোনাম দিয়েছিল—‘The brilliant Rashbehari’—শুরু হ'য়েছিল কালিদাস থেকে quote ক'রে, শেষ হ'য়েছিল “Little Dorrit”-এর লাইন দিয়ে—‘আর ভেতরটা full of reminiscences, ইংরেজি আর সংস্কৃত থেকে।’

গিরিশ ঘোষের প্রতি শিশিরকুমারের শ্রদ্ধা সুগভীর। ‘মধুসুদনের কথা ছেড়ে দিলে বক্ষিম আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর বড় লোক কোথায়? আসতে হবে সেই গিরিশ ঘোষের কাছে। তা তাঁকে তো আর আমরা স্মীকার ক'রব না। তিনি বাগবাজারে থাকতেন, মদ খেতেন।’

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসুদন-জীবনী প্রসঙ্গে বললেন, ‘ও বইটা জৰুৰ্য—দু'তিন পাতার পর পড়া যায় না। জীবনী লেখার নাম ক'রে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে নিয়েছে। ও লোকটা ছিল পিউরিটান, দেওঘরের ইন্সুলের সেকেণ্ড মাস্টার : ও মাইকেলকে বুঝাবে কী ক'রে?’

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

‘মালিনী’র মহড়া চ'লছে। দেরি ক'রে পৌঁছলাম। শিশিরবাবুর নাট্যোৎসবের প্রস্তুতিতে সবাই ব্যস্ত, খুব হৈ চৈ। আজ মহড়া খুব ভালো জ'মল না। তবু নাট্যাচার্যের নালিশ নেই, বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

গতকাল ‘চন্দ্রগুপ্ত’ চাণক্যের ভূমিকায় ওঁর অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে একজন ব'ললেন, ওঁকে কাল এতটুকু অসুস্থ মনে হয়নি। উত্তরে ব'ললেন, ‘অভিনয়ের সময়ে কবে আমাকে অসুস্থ দেখেছে?’

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

গত ১১ই ডিসেম্বর শিশিরকুমার অভিনীত ‘মাইকেল মধুসূদন’ দেখলাম। এই নিয়ে দু'বার দেখা হ'ল। শিশিরকুমারের অভিনয় রিচারের অধিকার আমার নেই। তাই এইটুকু বলা, অভিভূত হ'য়েছি। শিশিরবাবু প্রায়ই বলেন, ‘গলাকে খেলাতে হবে।’ সেই গলাকে খেলানো যে কি বিরাট ব্যাপার, তা’ একমাত্র উনিই জানেন, জানাতে পারেন।

১২ই ডিসেম্বর দেখলাম ‘যোড়শী’। আবার অভিভূত হ'লাম। বার্ষিক, আঘাত, শারীরিক অসুস্থতার সমস্ত অক্ষমতাকে জয় করে নাট্যাচার্যের অভিনয়—কিন্তু কি প্রচণ্ড সে জয়!

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

‘মাইকেল মধুসূদন’ ও ‘যোড়শী’র ‘টেনশন’-এর পর কাল ‘বিজয়া’ দেখে আবার অবাক হলাম। সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জ্যন্য অভিনয় সত্ত্বেও একা শিশিরকুমার নাটককে তরিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল আবার দেখলাম ‘মাইকেল মধুসূদন’—এই আমার তৃতীয়বার। এবারকার আনন্দ অন্যরকম। প্রত্যেক দৃশ্যের আগেই মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছি নাট্যাচার্যের দৃষ্টি, কণ্ঠ, ভঙ্গিমা—সব মিলিয়ে অভিনয়। কিন্তু প্রতিবারই নাট্যাচার্য আমার কল্পনাকে ভেঙে তাকে অতিক্রম করে অনেক অনেক উৎর্ধে চলে গেছেন।

১৬ই মে, ১৯৫৯।।

গত ১০ই মে শিশিরবাবুর ‘রীতিমতো নাটক’ দেখলাম। হাসি আর কানাকে একান্ত সামিধ্যে রক্ষা করা সহজ নয়। জাত-শিল্পীর মতই শিশিরবাবু সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। ‘মিসিয়ে ভার্দু’ বা ‘লাইমলাইট’-এর চ্যাপলিনকে মনে পড়ে। ‘ফাউন্টেন পেন’ বা ‘হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ’-এর সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্ঠ রসিকতার পরমুহূর্তেই ‘সেদো, একটু ঠাণ্ডা জল’ ব'লে সেই ভাবগত্তীর আর্তনাদ—অভিনয়বিচারে এটা অসাধারণ। এক-একটা কথা নাট্যাচার্য অনেক সময়ে প্রকাশগুণে অবিশ্বরণীয় করে রেখে দেন। ‘রীতিমতো

নাটক'-এর একটা মুহূর্ত এমনি অবিস্মরণীয় থাকবে। দিগন্বরবাবু (শিশিরকুমার) সান্ত্বনাকে (রেবা দেবী) বলছেন, ‘যাবো অনেক দূরে’—অনেক অনেক দূরে—যেন কোন মেরুপ্রান্তে—দূরত্বের এক আশ্চর্য অনুভূতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—পরমুহূর্তে গলাটা সামান্য নামিয়ে, ‘এই পাশের ঘরে’—একান্ত নিকট—একান্ত সমিহিত—নেহাঁই ঘরোয়া—এক জগৎ থেকে অন্য জগতে। অসংখ্য কবিতার আবৃত্তির মধ্যে দুটো স্মরণীয়—‘এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর’ ও ‘জনম অবধি হ্ম রূপ নেহারনু’। আবৃত্তিশেষে সান্ত্বনাকে প্রশ্ন করেন, ‘কিছু বুঝলে ?’ সান্ত্বনা ঘাড় নেড়ে জানান, ‘হ্যাঁ’। দিগন্বরবাবুর উত্তর, ‘তোমার ঐ ‘ফণ্টেন পেন’-এর মত কিছু বোঝনি’—এ যেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে নাট্যাচার্যের অনুযোগ।

[...সেদিন ভাবতেও পারিনি, শিশিরকুমারকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। সেইদিন তাঁর শেষ অভিনয়। তিরিশে জুনের খবরের কাগজের কালো হরফে শেষ খবর পেয়েছিলাম।]

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০।।

মাত্র কয়েকটা মাস কাছে থেকে দেখেছিলাম। সুনাম-দুর্নাম যাচিয়ে দেখার সময় পাইনি, চেষ্টাও করিনি। মানুষ হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রেছি, তাঁর প্রতিভার প্রকাশে অভিভূত হ'য়েছি—তাঁকে বিচার করার সাহস পাইনি—সে-অধিকার আমার নেই, বুঝেছি। ‘শিশিরবাবুর অভিনয় ‘ইন্টিটিউটে’ দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে মেঠে থাকা’—শতাব্দীর শুরুতে বিভূতিভূষণের যে অভিজ্ঞতা—শতাব্দীর মধ্যকালে আমার জীবনে সেই অভিজ্ঞতা পেয়ে ধন্য হ'য়েছি।

বয়সে সন্তরের সীমা পেরিয়েও শিশিরকুমার ক্লান্ত হননি, চলতে ভোলেননি—জীবনের শেষ বছরে তাঁকে দেখেছি, স্ট্যানিস্লাভস্কি ও বাটোল্ড ব্রেখ্ট-এর বই পড়ছেন—আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে। আমি দেখেছি, পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে রঙালয়ের ক্ষেত্রে, শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে-কোন সামান্যতম আন্দোলন তাঁকে আগ্রহে-কৌতৃহলে চপ্পল ক'রে তুলত। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর খোলা মনে চিন্তার ধারা কখনও রংঢ় হয়নি।

নাটকের চরিত্রকে পরিবেশ প্রভাব সীমিত পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মানুষ হিসেবে দেখবার দুর্ভিক্ষ্যতা ছিল ব'লেই শিশিরকুমার নাটককে বাস্তবের এত কাছে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ‘দিঘিজয়ী’ নাটকের নাদির শাহ মেষপালকের সন্তান—সেই অতীতকে অতিক্রম ক'রতে পারার মধ্যেই তার যা-কিছু মহস্ত—তাই সেই অতীতকে ভুললে চলবে না। শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাদির শাহের চলনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের ওস্তাদ

ঘোড়সওয়ারের হাঁটার চাল—মেষপালকের হাঁটার স্বাভাবিক অভ্যন্ত ভঙ্গী—সেই অতীতকে প্রতিষ্ঠা করে, সঙ্গে সঙ্গেই নাদির শাহের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ করে। নাদির শাহ রাজবংশজাত শৌখিন দিঘিজয়ী নন—তিনি এক ধারে দিঘিজয়ী আর কৃক্ষ পার্বত্য প্রদেশের অশিক্ষিত মেষপালক, জীবিকার জন্য আর জীবনের জন্য সংগ্রাম ক'রতে অভ্যন্ত—তাই নাদির শাহ ‘শিভাল্লি’র শৌখিনতায় আস্থা রাখেন না—তিনি দুবিনীত, নৃশংস। ‘রঘুবীর’ নাটকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে লুকনো ভীলসন্তান নিজেকে চিনতে পেরে উত্তাল উদ্বাম হ'য়ে গৃঠে— মল প'রে কথার তালে তালে সে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে থাকে, ‘সংহার, সংহার’ ব'লে দুই পা তুলে লাফাতে থাকে। এতদিনের অবরুদ্ধ প্রাকৃত সন্তা যখন প্রশান্ত ব্রাহ্মণ ধর্মের বাঁধ ভেঙ্গে দুর্বার গতিতে বেরিয়ে আসে—তখন অন্য কোনভাবে সেই ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় না। সেই দৃশ্য দেখে এ-কালের কোন প্রথ্যাত অভিনেতা অভিভূত হ'য়ে গেছেন : ‘এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হয়েছিল যে আমি ম'রে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিঙ্গ যে ক'বার আমাকে মুহুর্মান ক'রে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একটি।’ আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অন্য মানুষ কেঁদে উঠতে পারে—কিন্তু ‘আলমগীর’-এর ওরঙ্গজেব অন্য কোন মানুষের মত নয়—তাই অমানুষিক জান্তব আর্তনাদে সে নিজেকে প্রকাশ করে।

একটি কবিতার জন্ম এক আশ্চর্য ঘটনা। সৃষ্টির মুহূর্তের দুর্ভেদ্য রহস্যকেও শিশিরকুমার ভেদ ক'রতে গেছেন ‘মাইকেল মধুসূদন’ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে। ‘ধ্বল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—অভ্রভেদী, দেব-আস্তা, ভীষণদর্শন’—‘তিলোভমাসন্তুর কাব্যে’র এই দুটি ছত্রের জন্ম সাধারণ ঘটনা নয়। একটি মানুষ নিজের চেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক স্বপ্নলোকে পৌঁছে যায়—সেখানে বিশ্বমানবের চেতনায় গভীরতম অনুভূতিগুলি সে অনুভব ক'রতে পারে—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ থেকে কল্পনায় মায়ালোকে যাত্রার দুর্লভ মুহূর্তেই কবিতার জন্ম। সেই আকর্ষণীয় দুর্লভ মুহূর্তটিকেও শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটা মানুষের সমগ্র সন্তায় সেই প্রচণ্ড বিপ্লব তাঁর অভিনয়ে প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

‘মালিনী’র মহড়ার লক্ষ্য ক'রেছি, নাটকে কথোপকথনের ক্ষেত্রে সকল ভঙ্গিকে তিনি বর্জন ক'রেছেন—নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি কথাকে উপলব্ধি ক'রে তবে তাকে প্রকাশ করার নীতি শিশিরকুমার বুঝেছিলেন তথা মেনেছিলেন। নাটকে কথা বলার কোন বিশেষ সুর বা ভঙ্গি তিনি চর্চা করেননি (যেমন চর্চা ক'রেছেন শঙ্খ মিত্র ও তৃষ্ণি মিত্র—‘রক্তকরবী’, ‘পুতুলখেলা’ ও ‘শুভবিবাহ’-এ তৃষ্ণি মিত্রের বাচনভঙ্গী তাই কখনও বদলায় না)। একটি নাটক পাঠ করার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের চরিত্রগত বাচনভঙ্গীর বিচ্ছিন্নতা তিনি রক্ষণ ক'রতেন—প্রত্যেকটি চরিত্রকে কোন-না-কোন ভাবে

বিশিষ্টতা দান করতেন। তারী থেকে হালকা, সুরেলা থেকে বেসুর, গভীর থেকে অগভীর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তাঁর কষ্টস্বর বিচরণ করত—কষ্টস্বরের গভীরতার সামান্য স্তর-পরিবর্তনেই তিনি বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ করতেন। ‘চন্দ্ৰগুণ্ঠ’ নাটকে চাণক্য-আত্মীয়ার মিলনের দৃশ্যে (শিশিরকুমারের কঠে আবৃত্তি শুনেছিলাম), ‘মাইকেল মধুসূদন’ নাটকে বিদ্যাসাগরের কাছে মধুসূদনের আশীর্বাদ-প্রার্থনার দৃশ্যে ও ‘যোড়শী’ নাটকে যোড়শীর কুটীরে সপ্তম দৃশ্যে যোড়শী-জীবানন্দের সাক্ষাৎকার-কালে কষ্টস্বরের ‘মডিউলেশন’-এ শিশিরকুমার অসাধ্যসাধন করতেন। কষ্টস্বরের এমন সহজ-সংক্ষরণ ক্ষমতা আর কোন অভিনেতার গলায় পাইনি—শন্ত মিত্র ‘মডিউলেশন’-এর চৰ্তা করে থাকেন, সীমিত ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্যের কষ্টস্বরের দূরপ্রাঞ্চারী বিচিত্রতা তাঁর গলায় নেই।

কোন বিশিষ্ট বাঙালী নাট্য-সমালোচক শিশিরকুমারকে বাংলা রঙালয়ের প্রথম ‘প্রয়োগকর্তা’ বলে বর্ণনা করেছেন। মধ্যে মধ্যে পক্ষরণের বাহ্য্য বর্জন করলেও উপকরণে-সাজ-পোশাকে-দৃশ্যসজ্জায় নাটকের ঐতিহাসিকতা রক্ষায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ‘রাতিমতো নাটকের’ অভিনয়ে অডিটোরিয়ামের ব্যবহার বাংলা রঙালয়ের প্রয়োগকলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—উত্তরকালে গগনাট্য সংব ও অপেশাদারী রঙালয় এদিকে সচেষ্ট হলেও শিশিরকুমারের সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ‘সীতা’ নাটকে পাদপ্রদীপ তুলে দিয়ে স্বাভাবিক আলোক-সম্পাতের প্রয়োগে শিশিরকুমার একদা বাংলা রঙালয়ের আলোক-প্রয়োগরীতিকে এক যুগ এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনয়-শিক্ষায় যে নীতি তিনি অনুসরণ করতেন, তাতে শিক্ষার্থী অভিনেতার অভিনয়-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সম্বব হ'ত। শিশিরকুমারের শিক্ষায় যে অভিনেতারা লাভবান হ'য়েছেন তাদের মধ্যে আছেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, মণি শ্রীমানি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী দেবী, প্রভা দেবী, রেবা দেবী। নাট্যকলার সবদিকেই সমান দৃষ্টি তিনি রাখতে পেরেছিলেন ও সমান ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বলেই শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্যকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা রঙালয় শিশিরকুমারের শিক্ষাকে আঞ্চল্য করতে পারেনি। তাই পেশাদারী রঙমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক শতরঞ্জনী অতিক্রম করে—শিশিরকুমারের জাতীয় রঙালয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না।

ଆସନ୍ତିକ ତଥ୍ୟ

ଶମୀକ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାଯେର ‘ଆମାର ଡାୟରୀ ଥେକେ : ନାଟ୍ୟାଚାରେର ସାମିଥ୍ୟ’ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଯ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜ ପତ୍ରିକା-ର ଅକଟ୍‌ଡାରିଂଶ୍ରେ ବର୍ଷ, ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୦ ସଂଖ୍ୟାୟ । ଓହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ‘ସମ୍ପାଦନୀ ସଭା’-ର ସଭାପତି ଛିଲେନ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଅମଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ । ସଭାର ଅଳ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ—ଅଧ୍ୟାପକ ହରପ୍ରସାଦ ମିତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀହିନେନ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ । କର୍ମସଚିବ ହିସେବେ ନାମ ଛିଲ ଶ୍ରୀରାମେନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର-ଏର ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଛିଲେନ ଶ୍ରୀଗାୟତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ଗାୟତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତଥନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଫିଫ୍ଥ ଇଯାର-ଏର ଛାତ୍ରୀ, ଶମୀକ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଛିଲେନ ତୀରଇ ସହପାଠୀ ଇଂରେଜି ବିଭାଗେର ଛାତ୍ର ।

୧୯୫୯-ଏର ୨୯ ଜୁନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ଶିଶିରକୁମାର ଭାଦୁଡ଼ି ମାରା ଯାନ । ତାର ବଛର ତିନେକ ଆଗେ ୨୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୬ ତାରିଖେ ଶିଶିରକୁମାର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟେ ତୀର ଶେ ଅଭିନ୍ୟା କରେନ । ତାରପର ଥେକେ ବାକି ଜୀବନେ ତିନି ରଙ୍ଗମଙ୍ଗ-ହୀନ ହେଁ ଥେକେଛେନ । ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନ୍ୟା ଥେକେ ତଥନେ ପର୍ଯ୍ୟ୍ୟ ସରେ ଆସେନନି । ୧୯୫୭-ତେ ମିନାର୍ତ୍ତା ଥିୟେଟାର ଭାଡ଼ା ନିଯେ ଜୀବନ-ରଙ୍ଗ ଅଭିନ୍ୟା କରେ । ନାଟ୍ୟାଚାର୍ୟ ଶିଶିରକୁମାର ପରେ ଶ୍ରୀଶଂକର ଭଟ୍ଟାଚାରେର ଦେଓଯା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାଟକଟିର ‘ବୋଧହୃଦୟ ଏଗାରୋଟି ଶୋ’ ହେଁଛିଲ । ଶିଶିରକୁମାର ଅମରେଶ-ଏର କୁମିକାୟ ଅଭିନ୍ୟା କରେଛିଲେନ । ଏରପର ଥିୟେଟାର ସେନ୍ଟାର-ଏର କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ କରେଛିଲେନ ସଥବାର ଏକାଦଶୀ, ଏନ୍ଟାଲି କାଲଚାରାଲ କନଫାରେଙ୍ଗ-ଏ କରେନ ମାଇକେଲ । ମାବେ ମାବେ କଲକାତାର ବାଇରେ ବେଶ କିଛୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅଭିନ୍ୟାଓ କରତେ ଗେଛେନ । ୧୯୫୮-ତେ ଶିଶିରକୁମାରେର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ-ଗୋଟୀ କରେକଜନ ମାନୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହେଁ ‘ନବ୍ୟ ବାଂଲା ନାଟ୍ୟ ପରିସଦ’ ଗଠନ କରେନ । ଶିଶିରକୁମାର ଭାଦୁଡ଼ିକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେଇ ଏହି ଗୋଟୀ ତୈରି ହେଁଛିଲ, ଠିକାନା ଛିଲ ୬ ନଂ ବକ୍ଷିମ ଚ୍ୟାଟାର୍ଜି ସ୍ଟ୍ରିଟ-ଏର ଦେବକୁମାର ବସୁର ‘ପ୍ରତ୍ୱଜଗନ୍ଧ’-ଏର ସର । ଏହି ‘ନବ୍ୟ ବାଂଲା ନାଟ୍ୟ ପରିସଦ’-ଏର ସଦସ୍ୟ କାରା ଛିଲେନ ? ଶଂକର ଭଟ୍ଟାଚାରେର ଦେଓଯା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାମଶୁଣି ହଲ :

ଶିଶୀ ଶ୍ରୀଭୋଲା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ରସତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀବିନ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଦନ୍ତ, ଡା: ରାମ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକ୍ଷ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୱପରକାଶକ ଶ୍ରୀଦେବକୁମାର ବସୁ, ନାଟ୍ୟସମାଲୋଚକ ଡା: ରବି ମିତ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଶିବନାରାୟଣ ରାୟ, ଶ୍ରୀକୁମାରେଶ ଘୋଷ, ଶ୍ରୀଗୌରିଶଂକର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ, ଶ୍ରୀଗୌରକିଶୋର ଘୋଷ, ‘ଉଦୟର ପଥେ’ ରଚ୍ୟିତା ଜ୍ୟୋତିମ୍ୟ ବସୁ ରାୟ, ଚିତ୍ର ଓ

নাট্য-সমালোচক শ্রীপঙ্কজ দত্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, কবি রাম
বসু, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,
নাট্য-সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পথের পাঁচালী’-খ্যাতা শ্রীমতী করুণা
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস ও শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

‘নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ’-এর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গেই শিশিরবাবু সপ্তাহে দু-দিন মিলিত
হতেন। কী ধরনের আলোচনা হত সেই বৈঠকি সভায়? শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর
‘শিশিরকুমার’-বিষয়ক সায়ক বক্তৃতা-য় জানাচ্ছেন—‘পুরোনো নাটকগুলি পাঠ করতেন।
পড়তেন ওর পুরোনো ধরনে; সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনার নানা খুঁটিনাটি সবিস্তারে বর্ণনা
করতেন এবং যে-কোনো বড়ো অভিনেতার সহজাত যে ক্ষমতা, আখ্যানের ক্ষমতা,
কোনো কিছুকে বর্ণনা করে সজীব করে তোলার যে ক্ষমতা—সেই ক্ষমতা স্বভাবতই
আয়ত্ত ছিল শিশিরবাবুর। তাই যে-নাটক আমরা দেখিনি, যে-প্রযোজনা আমরা দেখিনি,
তারও ছবি, তারও ধ্বনি আমাদের সামনে মূর্ত হত। আমরা কোথাও সেই হারানো
পরম্পরাকে প্রহণ করতে পারতাম, ছুঁতে পারতাম, আবছা দেখতে পারতাম। তার
অন্তু একটা সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আমার থিয়েটার দেখার বা বোঝার সূত্রপাত
বা প্রথম পদক্ষেপ এই ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে। তখনও কলেজে পড়ি। খুব পেছন দিকে
বসে বসে শিশিরবাবুর কথা বা কী হত সেগুলো নোট করতাম। একটা ডায়রিতে লেখা
থাকত।...’

এই হল শমীকবাবুর ‘নাট্যাচার্যের সামিধ্যে’-ডায়রির উৎস। সুতরাং এটা অনুমান
করাই যায় যে শিশিরকুমারের সঙ্গে শমীকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল ১৯৫৮-র
ওই ‘নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ’-এর মধ্যে দিয়েই। এই পরিষদ-এর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য
ছিলেন শমীক। তখন তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র।

‘নাট্যাচার্যের সামিধ্যে’ ডায়রি অনুসারে শমীকের লেখা প্রথম ডায়রির তারিখ হল
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। ওই দিনটিতে শমীক যা লিখেছেন, তা থেকে আমরা জানতে
পারছি যে, দেবকুমার বসু শমীকবাবুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ
কর্তৃক নাট্যাচার্যের জন্মবাবিকীতে যোগ দেওয়ার জন্য। ২ অক্টোবর ১৯৫৮,
শিশিরকুমারের শেষ জন্মদিন। নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সেই জন্মদিনে
তাঁকে মাল্যদানের সঙ্গে নানান উপহারও দেওয়া হয়। এই শ্রদ্ধাঙ্গাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন থেকে ২ অক্টোবর তারিখটিকেই আমরা নব্য
বাংলা নাট্য পরিষদ-এ শমীকের যোগদানের তারিখ বলতে পারি। ওই দিনে শমীকের
অভিজ্ঞতার কথা শমীক তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন ৩ অক্টোবর তারিখে। তাই ৩ অক্টোবর

তারিখে লেখা তাঁর ডায়রি শিশিরকুমারের সামিধ্যের প্রথম দিন। ডায়রিতে শমীক লিখেছেন ‘বিদায় নেবার সময় প্রণাম করে পরিচয় দিলাম, উনি আশীর্বাদ করে বললেন, ‘তোমারই সব তোমরা বড়ো হও। I am drying up’.

মোট ক'দিনের ডায়রি লিখেছিলেন শমীক? ‘নাট্যচার্চের সামিধ্যে’ ডায়রি থেকে আমরা মোট ১৭ দিনের বর্ণনা পাচ্ছি। এই তারিখগুলি যথাক্রমে ১ জুলাই ১৯৫৯, ১৯৫৮-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, ৩ অক্টোবর, ১৭ অক্টোবর, ২৪ অক্টোবর, ১৪ নভেম্বর, ১৮ নভেম্বর, ২৪ নভেম্বর, ২৭ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর, ৫ ডিসেম্বর, ৮ ডিসেম্বর, ১৩ ডিসেম্বর, ১৪ ডিসেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর, এরপর আবার ১৯৫৯-এর ১৬ মে এবং শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০।

লক্ষণীয় শমীক গুরু করেছেন নাট্যচার্চের মৃত্যুর পরের দিনটির বর্ণনা দিয়ে। তার পরেই ১৯৫৮-তে নাট্যচার্চের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে পরপর দিনগুলির কথা। শেষ করছেন ১৯৬০-এ ৯ ফেব্রুয়ারি, এপ্রিলে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হচ্ছে। মোটামুটি শিশিরকুমারের জীবনের শেষ দশ মাসের কিছু-কিছু মুহূর্তকে শমীক এই ডায়রিতে ধরে রেখেছেন। এরই পরিপূরক কিছু বর্ণনা আমরা পেতে পারি শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসু সংকলিত শিশির সামিধ্যে গ্রহ্ণে।

আর-একটি তথ্য পাঠকের গোচরে থাকা দরকার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘নাট্যচার্চের সামিধ্যে’ এই ডায়রিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এতদিন পর্যন্ত তা কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি কিংবা পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। তবে একেবারেই তা প্রকাশিত হয়নি এমনটা নয়। কেননা ২০০০ সালে সায়ক নাট্যদল আয়োজিত ‘সায়ক নাট্য বক্তৃতামালা’-য় শিশিরকুমার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শমীক তাঁর বক্তৃতার শুরুতে ওই ডায়রির প্রায় সিংহভাগ অংশই উদ্ধার করেছিলেন। সেপ্টেম্বর ২০০০, সায়ক নাট্যপত্র-এ ওই বক্তৃতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে তা সায়ক নাট্যপত্র প্রকাশিত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা গ্রহ্ণে (২০১১-তে) সংকলিত হয়।

অবশ্য বক্তৃতাটিতে ডায়রির ‘প্রায় সিংহভাগ’ উদ্ভূত হয়েছে, কথাটা আর-একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। বক্তৃতায় শমীক ডায়রির প্রথম তারিখটি দিয়েছেন ৩ অক্টোবর ১৯৫৮। ওইদিন থেকে শুরু করে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ পর্যন্ত ডায়রির মোট তেরো দিনের বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। সেখানে যে তারিখগুলির বর্ণনা ছিল না সেইগুলি যথাক্রমে : ১ জুলাই ১৯৫৯, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এই চারটি দিন।

বক্তৃতায় শুধু ওই চারটি দিনের ডায়রি তিনি বাদ দিয়েছিলেন, তাই-ই নয়, উক্ত ডায়রিগুলিকেও প্রয়োজন-মতো সম্পাদনা করে তবেই সেগুলি বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন। এক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত ডায়রির অনুচ্ছেদগুলিকে তিনি বক্তৃতায় আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে রাখেননি, একটি দিনের ডায়রি একটিই অনুচ্ছেদ হয়েছিল। বিভিন্নত ডায়রির কোনো-কোনো বাক্য প্রয়োজন-মতো তিনি বাদ দিয়েছিলেন। আমি একটি মাত্র দিনের ডায়রির এরকমই দুটি বাদ পড়া অংশ পাঠকের কাছে উদাহরণ হিসেবে রাখছি, তাতে করে পাঠক শমীকের সম্পাদনার ধরন ও উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারবেন।

উদাহরণ : ১. ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ অর্থাৎ ডায়রির শেষ দিনের লেখায় পঞ্চম অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনে ‘নাটকে কথা বলার কোনো বিশেষ সুর বা ভঙ্গি তিনি চর্চা করেননি’ ঠিক এর পরেই প্রথম বঙ্গনীর মধ্যে থাকা এই বাক্যটি তিনি বক্তৃতায় ব্যবহার করেননি—‘যেমন চর্চা করেছেন শঙ্কু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র—‘রক্ষকরবী’, ‘পুতুলখেলা’, ‘শুভবিবাহ’-এ তৃপ্তি মিত্রের বাচনভঙ্গী তাই কখনও বদলায় না।’

উদাহরণ : ২. ওই একই অনুচ্ছেদের শেষ থেকে তৃতীয় লাইনে ‘কঠস্বরের এমন সহজ-সংক্ষরণ-ক্ষমতা আর কোনো অভিনেতার গলায় পাইনি—’ এই অংশটির পর অনুচ্ছেদের বাকি বাক্যাংশ বক্তৃতায় বর্জিত হয়েছিল। বর্জিত অংশটি হল : ‘শঙ্কু মিত্র’ মডিউলেশন’-এর চর্চা করে থাকেন, সীমিত ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করেছেন, কিন্তু নাট্যাচারের কঠস্বরের দূরপ্রসারী বিচ্চিত্রতা তাঁর গলায় নেই।’