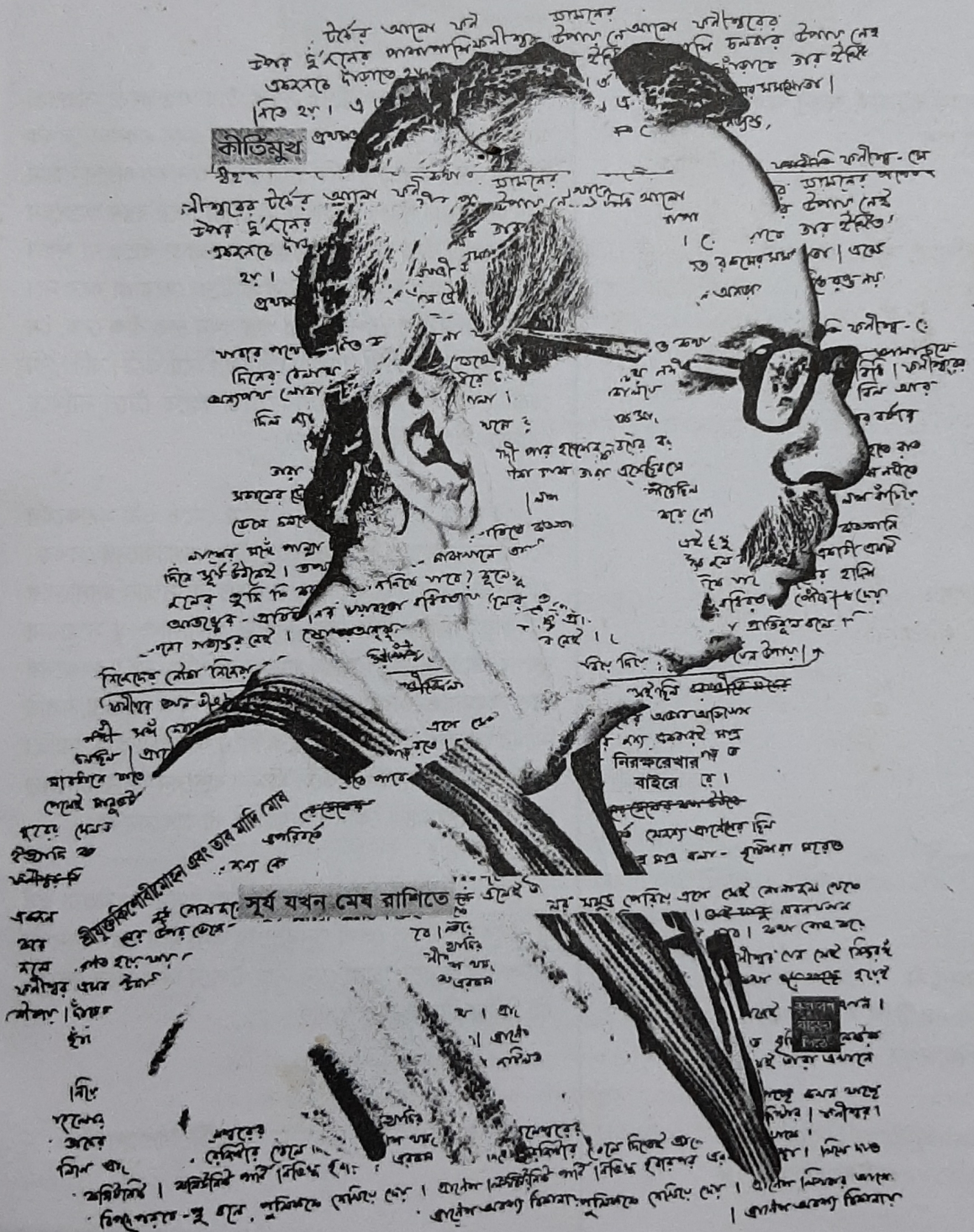


উত্তম ডায়া

• শীত সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০১৬ • মূল্য ২০ টাকা



অন্তরঙ্গ পীযুষ

উত্তরভাষা

ষাণ্মাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা : ১৪২৩/২০১৬

ISSN 2349-2457

Uttarbhasha December 2016 Vol. 8, Issue-2

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :

পীযুষ ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী :

রিপন সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অতনু গাঙ্গুলী,
প্রদীপ সাহা, সুরজ দাশ

সদস্য :

সঞ্জয় ঘোষ, বিপ্লব সাহা, সুপ্রিয় অধিকারী,
অভিজিৎ ভৌমিক

সম্পাদক :

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

সহ সম্পাদক :

বরণ তালুকদার

প্রচ্ছদ, বর্ণ সংস্থাপন :

গোপাল সরকার

প্রকাশক :

ব্রতীন সরকার

মুদ্রণ :

শংকর প্রেস, বালুরঘাট

সম্পাদকীয় দপ্তর :

প্রযত্নে - কৌশিকরঞ্জন খাঁ

নারায়ণপুর (এন.বি.এস.টি.সি. বাসস্ট্যান্ড)

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

ডাক সূচক : ৭৩৩১০১

ই-মেল : uttarbhasha@gmail.com

চলভাষ : ৯৯৩২৯২১৮২৩, ৯৪৩৪৩০৫৫৭৯

মূল্য : ২০ টাকা

সম্পাদকীয়

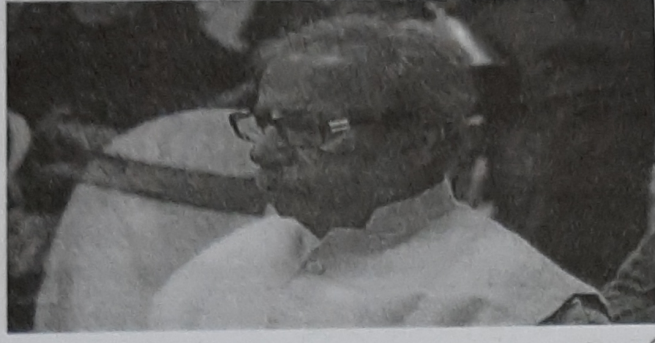
বাংলাভাষা ও ভাষাকর্মীদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা সাতরঙা আলো ছড়িয়ে রেখেছে। পীযুষ ভট্টাচার্য এমন একজন লেখক যিনি এ যাবৎ গদ্যচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্যতর ধারার স্বাক্ষর করে চলেছেন। পুরাণ থেকে কুটো ঠোটে নিয়ে বয়ন করেছেন বাবুই বাসা। তাঁর লেখায় একধরনের ভদ্রতা থাকে যা সরল নদীর মতো বয়ে চলে। এই স্রোত কাউকে তোয়াক্কা করে না। কখনও বিপদসীমা ছাপিয়ে তাঁর গদ্য যখন দ্রুত বাঁক নেয়, সে সময় নিরীহ আত্রেয়ীর মতো তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যদি তুমি ছেলে খেলা করো তবে চোরাস্রোত দহতে টেনে নামিয়ে তোমাকে খাবি খাওয়াতে পারে।

এই রকম একজন লেখককে নিয়ে মেতে ওঠা মহাকর্ষের মতোই চরম বাস্তব। তিনি মূলতঃ লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। তাই লিটল ম্যাগাজিনের গাল দেওয়ার বা সম্মান জানানোর অধিকার আছে। কেউ কেউ চাইলে গালাগাল বা সম্মাননা যুগপৎ দিতে পারেন। তাতে কারও আপত্তি নেই। বহুজনের মতো আমরাও তাঁর চর্চায় সামিল। হ্যা, বুক বাজিয়ে বলছি মিথের জাদুকর পীযুষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে আমরা উল্লাস করছি। কারও কোনও আপত্তি থাকলে মার্জনা করবেন অথবা চ্যালেঞ্জ করবেন। মাঝামাঝি কোনও অবস্থানে পা রাখবেন না।

যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হল না পীযুষ সম্পর্কিত লেখা পুনর্মুদ্রণের জন্য মাত্র যোগাযোগের জটিলতার কারণে, তারা যেন নিজ ঔদার্যে ক্ষমা করে দেন— এই বিনীত নিবেদনটুকু রাখছি।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

এক নজরে পীযুষ ভট্টাচার্য



পীযুষ ভট্টাচার্য

জন্ম : ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬

জন্মস্থান : বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর (মামাবাড়ি)

শৈশব কেটেছে : কলকাতার চিৎপুরে, অধুনা বাংলাদেশের নীলফামারী

এবং দার্জিলিং জেলার সোনাদায়, ১৯৫৮ থেকে বালুরঘাটে।

নিবাস : চকভবানী, পুলক নিয়োগী লেন, বালুরঘাট।

শিক্ষা : প্রাইভেটে বি.এ. পাঠ ওয়ান পর্যন্ত।

পেশা : পি.ডব্লিউ.ডি.-তে গ্রুপ 'ডি' থেকে শুরু করে করণিক হয়ে ২০০৬এ অবসর।

বিবাহ : ১৭ এপ্রিল ১৯৭০।

স্ত্রী : মাধুরী

সন্তান : দুই মেয়ে, যথাক্রমে পারমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা

নাতনি-নাতি : ঐন্দ্রিলা ও ইমন

প্রথম গল্প : গরমভাত (প্রতিলিপি পত্রিকা, বালুরঘাট)

প্রথম গল্পগ্রন্থ : কুশপুস্তলিকা

উপন্যাস : জীবিসঞ্চার

সম্মাননা :-

- ১। 'মধ্যবর্তী' সাহিত্য পত্রিকার সংবর্ধনা (২০০২)
- ২। কবিতা পাক্ষিক পত্রিকার সম্মাননা
- ৩। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্মাননা ও পুরস্কার - উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ
- ৪। Award for distinguished service in the field of literature (2008)
- ৫। শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কার - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (২০১০)
- ৬। কবি জীবনানন্দ স্মারক সম্মান - এবং বিকল্প (২০১১)
(জীবিসঞ্চার উপন্যাসের জন্য)
- ৭। বিশিষ্ট সাহিত্য সম্মাননা - রুদ্রকাল (২০১৩)
- ৮। বিমলা বর্মন স্মৃতিস্মারক পুরস্কার - সংবেদন প্রদত্ত (২০১৫)
- ৯। বদরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান - কথাজাতক (২০১৫)
- ১০। রাধামোহন মোহান্ত স্মারক সম্মান - দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব (২০১৫)

প্রকাশিত বই :-

কবিতা সংকলন :

গল্প সংকলন :

মহিম্ন অসুখ মহিম্ন যন্ত্রণা -	১৯৯১ একুশে, কলকাতা
কুশপুস্তলিকা -	১৯৯৫ রক্তকরবী, কলকাতা
পীযুষ ভট্টাচার্যের গল্প -	১৯৯৮ রক্তকরবী, কলকাতা
কীর্তিমুখ -	২০০১ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
পদযাত্রায় একজন -	২০০৪ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
নির্বাচিত গল্প -	২০০৪ দীপ প্রকাশন, কলকাতা
ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প -	২০০৬ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা

শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন

এবংতার মাদি মোষ - ২০০৯ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা

কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে ২০১৩ চর্চাপদ, কলকাতা

জলের বর্গক্ষেত্র ২০১৬ সহজিয়া, কলকাতা

উপন্যাস :-

জীবিসঞ্চারণ - ২০০১ রক্তকরবী, কলকাতা

নিরক্ষরেখার বাইরে - ২০০২ প্রমা, কলকাতা

তালপাখার ঠাকুমা - ২০১২ ভাষাবন্ধন, কলকাতা

সূর্য যখন মেঘ রাশিতে - ২০১৩ ভাষাবন্ধন, কলকাতা

প্রকাশিত গল্প অথচ এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি

গরমভাত (প্রথম প্রকাশিত গল্প, প্রতিলিপি, ১৯৮০)

বংশধর (অন্যদিন)

গবেষণা (অনুসন্ধানী চোখ)

বানপ্রস্থের মহাবিষুব (অন্যদিন)

কালুয়ার কান্না (সাতরঙ)

উদ্ধারপর্ব (অন্যদিন)

খরা (প্রতিলিপি)

ব্যাধি (অন্যদিন)

শশধর জাগুয়া (অন্যদিন)

প্রতিপক্ষ (বালুরঘাট বার্তা)

অনন্ত কাহিনী (মধুপর্ণী)

নদীর বন্যা (জনরোল)

সংক্ষেপে ধরুণাময় (অশোকবন)

শেষ রাতে ট্রেন (প্রতিলিপি)

সনাত্তকরণ (বর্তিকা)

ভাঙা শিলালিপি (উত্তরবঙ্গ সংবাদ)

দোনলা বন্দুক (দৈনিক বসুমতি)

অসুখ (আজকাল)

চল মিনি (প্রতিদিন)

নির্ধারিত দেড় মাস (প্রতিদিন)

বাতিল কর্মসূচি (অভিষেক)

বৃষ্টির রূপকথা (কালি ও কলম)

মধ্যদিন মধ্যরাত (একালের রক্তকরবী)

জার্সি গরুর রচনা (উত্তরভাষা)

সাহাই অভিযান (?)

ভগ্নাংশ (?)

বড়গল্প : উৎসর্গের উপকথা (একালের রক্তকরবী)

উপন্যাস : শূন্য ডিঙার নাম শঙ্খচূড় (মধ্যবর্তী)

(এই তালিকা অসম্পূর্ণ। প্রবন্ধ, কবিতা ও

মেমোরিসের উল্লেখ এখানে নেই)

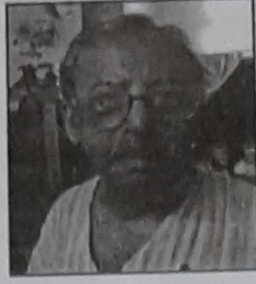
উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার :-

১। অলোক গোস্বামী সম্পাদিত 'গল্পবিশ্ব' পত্রিকার (শিলিগুড়ি) আগস্ট ২০০৭ সংখ্যায়

২। কৌশিকরঞ্জন খাঁ ও রক্তিম সাহা সম্পাদিত 'উত্তরভাষা' পত্রিকার (বালুরঘাট) মে ২০১৩ সংখ্যায়

৩। অশোকবন (বালুরঘাট), রূপান্তরের পথে (মালদা)

দশটি প্রশ্ন পীযুষ ভট্টাচার্যকে



উত্তরভাষা : আজ আপনার নিজের শহরে আপনাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে - কেমন লাগছে?

পীযুষ : এই পর্যন্ত যা লেখালেখি করতে পেরেছি তা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন একটি অভিনব ব্যাপার এবং সম্মানের। যেহেতু আমার জন্মদিন, ৭০ বছরে পৌঁছে গেলাম দেখতে দেখতে। লেখালেখির বয়সও হয়ে গেল ৩৫ বছর। আজকে বলা যেতেই পারে কলকাতা থেকে দূরে এই শহরে থাকা সত্ত্বেও আমি একজন পেশাদার লেখক কিন্তু কোনও মতেই বাণিজ্যিক লেখক নই। বাণিজ্যিক লেখকদের মতন পটুত্ব আছে কি নেই সে প্রশ্নে না গিয়ে বলতে চাই চাহিদা মতন লিখি না। নিজের তাগিদেই লিখি। সেক্ষেত্রে আমার চাহিদা - কাগজ কলম, প্রস্তুতির জন্য চাই মুক্ত পরিসর আর খানিকটা স্বাধীনতা। চাকরি থেকে অবসরের পর লেখালেখির হোলটাইমার।

গোলগল্প লিখি না বলে দুর্বোধ্য বলা হত প্রথম দিকে। যখন বোঝা গেল এ ব্যাটা নাছোড়, এভাবেই লিখবে। তখন বলা হল ভিন্নধারার লেখক। কেউ কিন্তু উচ্চারণ করল না প্রকৃত ধারার কথা। কেননা গুটা ইউরোপীয় ঘরানার হাত ধরে এসেছে। জেনে বুঝে উপনিবেশের দাসত্বের কথা স্বীকার করা যায় না—তাই ভিন্নধারা। নিজে অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না বলে এখনও লিখছি যা মূলত আখ্যান আঙ্গিকের অনুসরণ।

কেমন লাগার প্রশ্নে একটাই কথা নিজের লেখালেখি বিশ্লেষণের সময় যেন থাকে লেখার সবদিকগুলো। বিশেষ করে ব্যর্থতার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যেন। কেননা এই শহরে আমার পরবর্তী প্রজন্মের কথাবার—সাহিত্য অনুরক্তরা এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। তারা জানুক। কেননা এভাবেই সাহিত্য বেঁচে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সেজন্য তাদের জন্য রইল কুর্নিশ।

উত্তরভাষা : মানুষ জন্ম তো আপনার ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬। কিন্তু সেই মানুষটার মধ্যে লেখকজন্ম কীভাবে হল বলে আপনি মনে করেন—

পীযুষ : কীভাবে যে লেখক হয়ে গেলাম, তার জন্মই বা কীভাবে তার সঠিক উত্তর আমার কাছে এতদিন ছিল না। অন্যান্য ইন্টারভিউতে এই প্রশ্নে একে রকম বলেছি। এখন মনে হয় কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে লেখাকেই পেয়ে যাই। প্রথমে অবশ্য কবিতা লিখতাম। ধ্বনিভিত্তিক কবিতা। একসময় মনে হয় যে ধ্বনি তুলবার চেষ্টা করছি সুদূরে অনুরণন হচ্ছে না মাঝপথেই হারিয়ে যাচ্ছে কেননা তখন যাপন করতাম দুর্বিসহ এক জীবন। অবশ্য একটা

চাকরি করতাম পূর্তবিভাগে গ্রুপ ডি পোস্টে। ট্রেড ইউনিয়ন করবার কারণে প্রায় ১২ বছর প্রমোশন বন্ধ। পরিবার পরিজনকে দেখভাল করবার জন্য কোক কয়লার কারখানায় পার্ট টাইম কাজ—সব মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থে উদয়াস্ত পরিশ্রম। অবস্থাটা যেন সেই বিড়ালের মতন। অন্ধকার ঘরে খিল তুলে বন্দি। সামনে লাঠি হাতে হত্যা করতে উদ্যত বাস্তব। পরিগ্রাণ পাবার জন্য রাত্রিতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম লেখালেখিতে। বন্ধঘরে বিড়াল বাঘের মতন আক্রমণ করে এই বাগধারার অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম যেদিন সেদিনই বৃষ্টি লেখক জন্ম হয়েছিল।

প্রথম গল্প লেখার চারবছর পর অর্থাৎ ১৯৮৪তে প্রমোশন হয়েছিল। পার্টটাইম কাজটা ছেড়ে দেবার পর সকাল সন্ধ্যায় নিজের মতন কাটাবার সুযোগ পেয়ে যাই।

আদর্শে এসব কথা বলতে চাইনা তথাপি বলে ফেললাম কেননা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার একটা হিসেব এতদিনে হয়ে গেছে।

উত্তরভাষা : লিখতে এসে এতদিন পর মনে পড়ছে কোন বিশেষ মানুষ(দের) কথা যারা ছিলেন/আছেন বলেই এই লেখালেখি।

পীযুষ : একেক সময় মনে হয় অভিজিৎ সেন এখানে ছিলেন বলে লিখতে এসেছি। কেননা অভিজিৎ সেনের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল পারিবারিক। এটা আংশিক সত্য। লেখালেখির প্রস্তুতিটা একেবারে নিজস্ব ব্যাপার স্যাপার। লেখাটা আমার মধ্যে ছিলই। কাউকে নিয়মিত লিখতে দেখলে ভিতরে ভিতরে তাগিদ অনুভব করা যায়। একে বড়জোর উসকে দেওয়া বলা যেতে পারে, কিন্তু কখনই সাহায্য নয়। ঠিকঠাক শব্দ অনুপ্রেরণা। কেউ আবার এই অনুপ্রেরণা খুঁজে পান উত্তরসুরীদের থেকে সেক্ষেত্রে লেখা রিমেক হবার সম্ভাবনা থাকে। আমি শুধু অনুসরণ করে চলছি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যকে। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সমসাময়িক বাণগড়, পালযুগ, বৌদ্ধ ও মুসলিম পিরিয়ড, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তেভাগা, এমনকি ১৯৪৬ এর আন্দোলনের ইতিহাস। লুপ্ত জনপদ, তখনকার মানুষজনের একজন অনুসরণকারী মাত্র। এর সঙ্গে আছে বর্তমানের চতুর্দিকে থাকা জীবনগুলিও। মৃতদের সঙ্গে আছে জীবিতরা সেজন্য আমার লেখা হয়ে উঠতে চায় পিতৃপক্ষের শেষে মহালয়ার মতন এক তর্পণ—যাঁরা অতীতের বান্ধব, অনাস্থীয়, যাঁরা পূর্বজন্মে বান্ধব ছিল, তারা আমার দেওয়া জলে তৃপ্ত হোক। সেজন্যই উগ্র প্রগতিশীলতার কথা লেখাতে থাকে না।

উত্তরভাষা : আপনার কোনও গল্প নিয়ে একটাও নাটক হল না, বিশেষত আপনি নাটকের শহরে থাকেন—এ নিয়ে কোনও পরিতাপ?

পীযুষ : প্রথমেই বলে রাখা ভালো, নাট্যসাহিত্য আমি পড়ি। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করা একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া, সেখানে নাট্যকার বা পরিচালকই মুখ্য। একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায় এখানে ছিলেন। তাকে নিয়ে কতটুকু চর্চা হয়ে থাকে। এখানকার সাহিত্যের গবেষকরা মন্মথ রায়ের উপর গবেষণা পর্যন্ত করেন না—সেক্ষেত্রে নিজের গম্ব নিয়ে নাটক করার কথা আমি চিন্তাতে আনতে পারছি না। আবার এও হতে পারে আমার গম্ব নাটকীয়তা নেই। গম্ব উপন্যাসে নাটকীয়তা থাকতেই হবে তার তো কোনও বাধাবাহকতা নেই। সেজন্য কোনও পরিতাপ নেই। তবে আমি ঘোর বিরোধী যারা বলে থাকেন 'সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি' তাদের প্রতি। কেননা ওটা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি, চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

উত্তরভাষা : এখন তো প্রফুর ই-ম্যাগাজিন বের হচ্ছে। আপনি মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। আগামী দিন কার ই-ম্যাগাজিন না লিটল ম্যাগাজিনের?

পীযুষ : প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ঠেকানো যায় না। যেমন অটোমেশন ঠেকানো যায়নি। এর ফলে শিল্পে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি কম্পিউটারের দৌলতে এখন হাতের মুঠোতে। তথাপি ই-ম্যাগাজিন না পসন্দ। যে জিনিস সহজলভ্য তার প্রতি আগ্রহ বরাবরই কম, ই-ম্যাগাজিনে এপিক বা ক্লাসিক লেখা বেমানান। প্রিন্টেড বই-এর পড়বার অনুভূতি অন্যরকম। লাইন বিটুইন যাওয়া যায় এমনকি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করা চলে। সেই অর্থে ই-ম্যাগাজিন পড়না বা দেখনা বলে কোনও রকম আগ্রহ গড়ে ওঠেনি। প্রিন্টেড বই-এর প্রতি আগ্রহই বেশি। মনে হয় এখানেই লেখক ও পাঠকের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

মূলত নয়, আমি লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কালে ভাদ্রে যদি বাণিজ্যিক ম্যাগাজিনে লিখতে হয় তখন লিটল ম্যাগাজিনের লেখাটি লিখি। কাগজের চাহিদা অনুযায়ী লিখি না।

উত্তরভাষা : একসময়ে আপনি কবিতা লিখেছেন। এখন মূলত গদ্যকার। কিন্তু আপনি জানেন কিভাবে গদ্য থেকে কবিতায় চলে যেতে হয়—আপনার গদ্যে তা আমরা পাই। সেটাকে আপনি দুর্বলতা না শক্তি হিসেবে দেখছেন?

পীযুষ : কবিতার একটি মাত্র সংকলন 'মহিম অসুখ যন্ত্রণা' ১৯৯২ তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অর্থে কবিতা এখন ঠিক আসেও না। কিন্তু যেভাবে গদ্যটা লিখি তা যেন কবিতাকে স্পর্শ করে থাকে সবসময়। এ হচ্ছে ভারতীয় বাঙালির ঐতিহ্যানুসারে কাব্য গীতিময়তার গদ্য। কেননা আমাদের সাহিত্যের গুরুটাই কবিতা দিয়ে। কেননা সেই সময়ে গদ্য লিখবার চল ছিল না। কেউ তাগিদও অনুভব করেননি। প্রয়োজনে পয়ার ছন্দে গদ্যভাব এনেছেন। পতুঁগিজদের বাইবেল বা কেরী সাহেবের গদ্য নিয়ে আমার একটা কাজ আছে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। কিছু অপেরার কথা ছাড় দিলে ইউরোপে কিন্তু আগে গদ্য পরে কাব্যের গুরু।

নিজস্ব ঐতিহ্যকে অনুসরণ করাকে যদি দুর্বলতা বলে কেউ ধরে নেয় আমার কিছু করার নেই। বাংলা সাহিত্যে কবিতার মধ্যে যে শক্তি ছিল তা আমার গদ্যে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস মাত্র।

উত্তরভাষা : আপনি কি মনে করেন—আপনার লেখা কালজয়ী?

পীযুষ : 'মায়া যাবার পরও লেখক হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই' একথা আগের সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম। উত্তর ছিল 'আকাল্পনা'র প্রশ্নে। 'কালজয়ী' প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলতে চাই—'মহাকালই জানে'।

উত্তরভাষা : সাহিত্যজগৎ-এ দীর্ঘদিন আছেন। অনেক বন্ধু ইতোমধ্যেই হারিয়েছেন। কার জন্য খুবই কষ্ট হয়?

পীযুষ : অমিয়ভূষণ মজুমদারের চলে যাওয়াটার অনুভূতি ছিল, অভিভাবকশূন্য হয়ে যাওয়ার। কিন্তু এখানকার বাকুদা (জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়), সঞ্জয় দত্ত'র চলে যাওয়াটাকে ব্যক্তিগত ক্ষতি হিসেবে মনে হয়। অজিতেশ ভট্টাচার্যকে যেমন খুবই মিস কবি। রতন দাসের চলে যাওয়াটা রীতিমতন আত্মীয় বিয়োগ।

নবাবুগের চলে যাওয়াটা এখনও মনে নিতে পারিনি। বন্ধুত্বটা জমে উঠেছিল রীতিমতন প্রাপ্তবয়স্কে। ও যখন নিজেই বুঝতে পারছে এবারে যেতেই হবে তখন পাশাপাশি নির্বাক হয়ে বসে থাকতে থাকতে বলে উঠেছিল—'তোরা একটা লাইন আছেন! মৃত্যুকে মনে নিতে হয়...' আবার নির্বাক।

যে কোনও নির্বাক মুহূর্তে নবাবুগের কথা মনে পড়ে।

উত্তরভাষা : আপনার শহর আপনাকে ও আপনার গদ্যচর্চাকে কুর্নিশ জানিয়েছে। এই শহরে গদ্য ও পদ্যচর্চার সম্ভাবনা কেমন বলে আপনি ভাবছেন?

পীযুষ : যাঁরা কুর্নিশ জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। জীবদ্দশায় একথা জানতে পেরে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। লেখালেখিতে বালুরঘাট বা এই অঞ্চলের যে নিজস্বতা আছে তাকে অনুভবে আনতে হবে। যা আমার ভাষায় কুহককেন্দ্রিক। শোনা যায় মনসামঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্ত এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর মনসামঙ্গলে অলৌকিক তত্ত্ব বিন্দুমাত্র নেই, যা আছে তা হচ্ছে এক মানবিক বিকাশ। যা আমি পছন্দ করি। তা কবিতাতেও আসুক। কবিতা হয়ে উঠুক সং উচ্চারণের আধার। কবিতায় একটু হৃদয় থাকুক, পড়লেই যেন অনুভূত হয় মন্ত্র উচ্চারণের।

গদ্যকেও হয়ে উঠতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। ছায়ার মতন জীবনকে অনুসরণ করে যাওয়া। গদ্যকারকে থাকতে হবে একটু তফাতে কেননা তার সৃষ্ট চরিত্রটি নিজের মতন ধরা দিক সময়ের কাছে। কেননা সত্য উদ্ঘাটন ছাড়া লেখকের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

সর্বগ্রাসী এক উগ্র আধুনিকতার ঝোঁক আমাদের পীড়িত করে, যেখানে বসেই লেখালেখি করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত লেখাটা আন্তর্জাতিক স্তরেই পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা থাকে সবসময়। আমাদের সেই সম্ভাবনাটাকে তৈরি করাটাই একমাত্র কাজ।

অনুপস্থিতির শিল্প

দেবেশ রায়

পাঠক হিসেবে প্রবীণতা দাবি করতে পারি। কবে যে পড়তাম না, ভুলে গেছি। মফস্বলের ছেলে বলেই হয়ত এমন অভোস তৈরি হতে পেরেছে। যার কিছুই করার নেই সে অন্তত বই পড়তে পারে। আমি কোনও দিন পুতুলও খেলিনি। পড়া ছাড়া আমার কোনও গতি ছিল না।

যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, বাড়ির সকলের শরীরে কুকুরের গায়ের গন্ধ গোপনে ছড়িয়ে থাকে। সে গন্ধ কোনও মানুষ পান না কিন্তু আর একটা কুকুর ঠিক পায়। সেই গন্ধ পেয়ে গেলে কুকুর আর তাকে আক্রমণ করে না।

বছরের পর বছর শুধুই পড়ে গেলে হয়ত কুকুরের মতো অলৌকিক স্মরণক্ষমতা তৈরি হয়। এক বলকেই গন্ধ আসে, কোনও একটি লেখা আমার খাদ্য কি না, বা রাস্তায় শুয়ে থাকলেও ধেয়ে আসা ট্রাক থেকে বাঁচার চেষ্টা নেই, অথচ যে দোকানের আশপাশে অষ্টপ্রহর যোরাঘুরি তার বাচ্চা ছেলেটির ধমকেই কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে যাওয়ার দিকি ন্যাকামি আছে।

পীযুষ ভট্টাচার্যের গল্পে সে ভাবেই গন্ধ পেয়েছিলাম। পীযুষের লেখাটাই তেমন, গন্ধ পেলে তো পেলে, না পেলে পেলে না। গল্পে পীযুষ নিজের কোনও বাজখাঁই উপস্থিতি তৈরি করেন না। ভয়ঙ্কর ঘটনা অনেক সময় থাকতে পারে—কিন্তু পীযুষের গল্পে তেমন ভয়ঙ্করতা ঘটে না। কখনও স্মৃতিতে, কখনও ভাবনায়, সেই ভয়ঙ্করের ওপর মিহি কুয়াশা ছড়িয়ে থাকে। এটা যদি দুটো-একটা গল্পেই ঘটত, তা হলে এই গুণটিকে তার কুশলতা মনে হতে পারত। এমন কুশলতাও ঈর্ষনীয়। পীযুষ তেমন কুশলতার চাইতে বড় লেখক।

আমার কথাটার উদাহরণ হিসেবে নয়, কথাটা নিজেই স্পষ্ট বৃষ্টি নিতে পীযুষের গল্পের এই মিহি কুয়াশার বুনট দুটো-একটা পরীক্ষা করা যায়। 'কিন্তু আর এক সংলাপের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি ভোরের অপেক্ষায় থাকতে হত! তা না হলে এই আতঙ্কগ্রস্ত নীরবতা প্রাকৃতিক মনে হয়ে যেত এতদিনে।' (বোধনপর্ব)

এটা এই গল্পটির শুরু। গল্পটি তারপর গঠন পায় বেশিরভাগই কথনে, ঘটনায় নয়। বামুনবাড়ির ছেলে কমিউনিস্ট হয়েছে, এখন মন্ত্রীও হয়েছে। তার ভোটারদের তারই ভোটার রাখতে যে সব স্থানিক ব্যবহার, সরবতা ও নীরবতা দরকার, সেই সবই তার আয়ত্তে। শুকিয়ে যাওয়া নদী আশ্রয়ীর চরে নতুন সেচপ্রকল্প চালু ও অচালু করার সূত্রে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, গেজেটিয়ারে আশ্রয়ীর জলপ্রবাহ নিয়ে সেই শ-দুই বছর আগের সংকট-এ সব এসেছে। কিন্তু এই ইতিহাস ও বাস্তব গিয়ে মিশেছে ঐ জায়গার এক রাজবংশী মোখা নর্তকের গল্পের সঙ্গে। সেই এককালের মোখা নর্তক, মোখার পোশাকে চৌদ্দ হাত কালীকে আরও প্রায় সাড়ে ছ-ফুট বাড়িয়ে অলৌকিকতার চর্চাকাঁয়ার। একদিনের।

পীযুষের গল্পটা এখানে আমি বলে দিতে চাইছি না। আমি শুধু জানাতে চাই—গন্ধটা পেয়েছিলাম কেন। এ গল্পটিতে খুব পরিষ্কার তিনটি বিভাজন আছে। সেই একটি কোনও বিভাজন নিয়ে বেশ ভাল

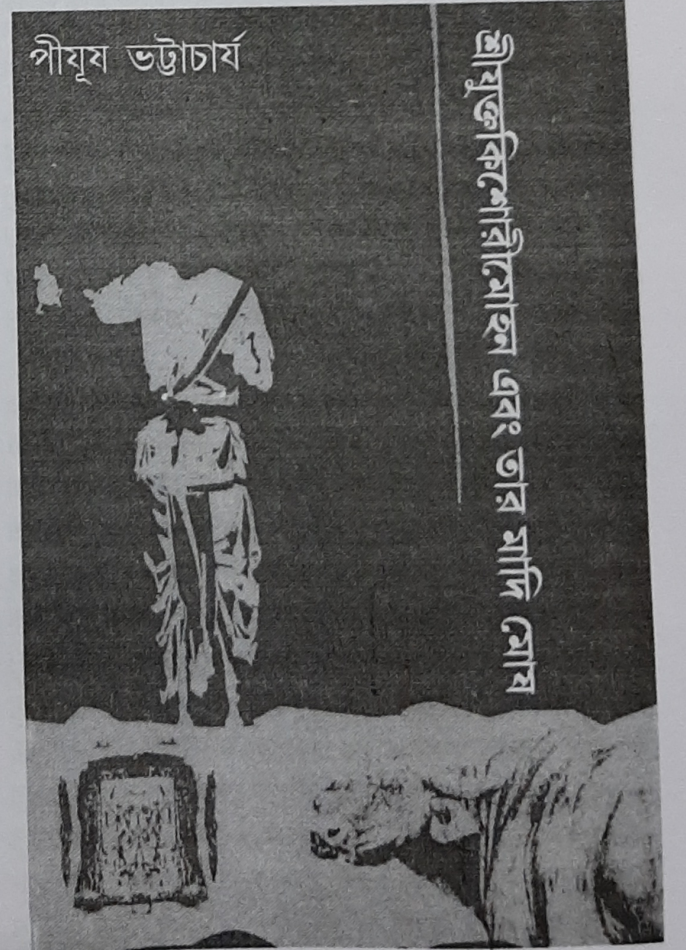
একটি ছ-ঘণ্টা আট-ঘণ্টার ছোট উপন্যাস হতে পারত। একটি বিভাজন আশ্রয়ীর ইতিহাস ও বর্তমান। আর এক বিভাজন—সত্যসুন্দর ও বিকাশের একই রাজনীতির অন্তর্গত থেকে বিপরীতমুখী যাত্রা। আর একটি বিভাজন সেই রাজবংশী মোখা নর্তক বাস্কাকে নিয়ে। এমন আখ্যান নিয়ে আজকাল উপন্যাস লেখা হচ্ছে ও তার ফলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিস্তার ঘটছে। এমনকী, মুখ্যত এই তিনটি বিভাজন ও আরও উপবিভাজন ঘটিয়ে একটি অখণ্ড উপন্যাসও তৈরি হতে পারত। তেমন উপন্যাসও লেখা হচ্ছে। আকারে বড় উপন্যাস লেখার তাকতই আলাদা।

গল্প-উপন্যাসের প্রচলনকে এড়িয়ে ও প্রত্যক্ষ তাকতের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পীযুষ গল্পটাকে নিয়ে গেল সেই মোখা নর্তকের দিকে। লোকমেলায় সে এসেছে তার প্রাচীন সেই নাচের ছবিটাগুলো থাকবে—শুনে। 'হাতড়াতে হাতড়াতে সে তার নিজের কাছে-এ ছবি বাংকার।'

বহুৎ খুব! রূপক যে এমন অনায়াসে তৈরি হয়ে গেল সে শুধু পীযুষের অনুপস্থিতির শিল্পে।

এর গন্ধ যদি না চিনে থাকতাম, তাহলে তো পাঠকের অহংকার থাকত কোথায়?

সৌজন্য- গল্পবিশ্ব



দৃশ্যমান অন্তরাল

সুধীর চক্রবর্তী

আধুনিকোত্তর কালে বিশ্বের সব চেতনাসম্পন্ন দেশেই সাহিত্যের ধারা ও অভিমুখ খাত বদল করেছে। লেখকদের কাজ আর 'যেমন দেখি তেমন লিখি' কিংবা ভাবী স্বপ্নের কল্পিত আখ্যানে আটকে থাকে না। লেখক হয়ে ওঠেন একজন আর্ত মানুষ, যিনি সময়হারা হয়েও সময়চিহ্নিত। অথচ ঠিক কালের পুতুল নন। এমনকী পাঠকদের বিনোদনকল্পে তাঁর লেখনী ধারণ নয় তাই প্রত্যাশিত ছকে বৃত্তধর্মী গল্প লিখে তাঁদের ইচ্ছাপূরণের চেয়ে লেখক চাইছেন নিজেকে জানতে। নিজের পরিচিত পরিবেশে, দেশ কাল মানুষ মাটির সংযোগে, আবার একই সঙ্গে তার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্বদৃষ্ট কোনও চেতনালোকে বা জাদুবিশ্বে। আখ্যানের ভাষা তাই প্রবহমান ভাষার সমান্তরালে তৈরি করে এক আপন বয়ান, যাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে উর্ধ্বাধঃ সম্পর্কসম্পন্ন এক আবছা ভাষা গড়ে ওঠে, যার তত কিছু দায় নেই পাঠকের বোধগম্য হবার। এক্ষেত্রে লেখক বরং পাঠককে ভাবেন কিছুটা মেধাবী ও পরবাস্তবতার সন্ধানীরূপে। তাই পদে পদে তাঁকে যুক্তিক্রম, নিটোল গল্পবোনা, চরিত্রের বিকাশ বা নিসর্গ বর্ণনার বদলে নজর রাখতে হয় আত্মতার দিকে বা আত্মনির্মাণের দিকে। কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা সুবিমল মিশ্রদের পড়তে পাঠকদের পক্ষ থেকে একটা আলাদা প্রস্তুতি লাগে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবিতকালে নিজের মতো করে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাস্তববন্দী করে রেখেছিলেন, ছাপেননি। বোধহয় বুঝেছিলেন সেই সময়ে তাঁর রচনারীতি বা রচনার বিষয় অনুধাবন করবার মতো পাঠকবৃত্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। পরে, তাঁর প্রয়াণের বেশ ক'বছর পরে, আবিষ্কৃত হয় তাঁর ঐসব স্বেচ্ছা অন্তরিত রচনা, যা পরবর্তী সময়ের পাঠক (সকলে নয়, কেউ কেউ) খুঁজে খুঁজে পড়ছেন, খুঁড়ে খুঁড়ে যেন স্বতঃস্ফূট হয়ে উঠছে অন্যরকম আলোকসম্পাতের মহিমা-অন্তর্বিষ। আমাদের গল্প কথনের একটা অন্য রকম গহন রূপ যেন এবারে প্রতিভাত হচ্ছে—যা অনচ্ছ অথচ দুরূহের দারণ আকর্ষণে প্রচ্ছন্ন টানে আমাদের ভাসায় ও ভাবায়।

পীযুষ ভট্টাচার্য গল্প লেখক রূপে খুব যে বিজ্ঞাপিত বা আলোচিত নন, সে তো সবই জানেন। তাঁর বইগুলিও সুপ্রাপ্য নয়। থাকেনও অভিমাত্রী দূরত্রে সেই বালুরঘাটের উত্তরাস্যাং দিশি। কিন্তু আমার মতো জাগ্রত পাঠক, খানিকটা যেন শিক্ষিত হবার বোঁকে, তাঁকে পড়তে থাকি, পড়তেই থাকি, ঘোরের মধ্যে। অথচ জানি পীযুষের গল্পে কোনও বস্তুরূপ টান নেই, চরিত্রগুলির পরস্পরা ধূসর, পরিণতিহীন সম্পর্কের কিংবা মগ্ন মানবের কিছু উদ্ভাস শেষ পর্যন্ত পাঠকের জন্য বরাদ্দ। তাই সেই, বুঝতে পারি ব্যতিক্রমী এই লেখক নিজের জন্যই গল্প লেখেন, নিজেকেই বুঝতে খণ্ড সস্তায়। কিন্তু পাঠকদের জন্য রাখেন এক পরিসর, ভাবনার পরিসর—যা পাঠককে এগিয়ে দেবে লেখকের লক্ষ্যের অভিমুখে। শুরু হবে এক নতুন ডিসকোর্স, নতুন ভাষায় ও চিহ্নকের দৌত্যে। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বঙ্গ সাহিত্যে আত্রাই-পুনর্ভবা-টাঙ্গন যেমন নবধারা জলের বর্ণগন্ধে নতুন, পীযুষের গল্পের অবস্থান তেমনই নিসর্গ সম্ভব, অপিচ ইতিহাসের স্মৃতিগন্ধা আর লোকায়তের

স্বৈদজ স্বপ্নে আকীর্ণ। তাঁর বর্ণনায় আকাশ কলকাতার মতো লম্বা, চৌকো, নানা কিসিমের ফ্রেম বাঁধানো নয়—বিরিট আকাশ খোলা। তেমনই তাঁর অনুভবে তিনটি নদীর ত্রিবেণী রূপসা। তার যেমন চলে যাওয়া আছে, মজে যাওয়া আছে। সেই সঙ্গে আছে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ঋতুবদলের পবিত্রমূর্তি। পীযুষের বর্ণনায়—'তরাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমস্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়তেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে। ...লেখাও এভাবেই হয়। এভাবেই পৌঁছাতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালোবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেননা এজন্মেই তো বার বার করে জন্ম নিতে হচ্ছে।'

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় পরাআধুনিকতার বয়ানে আশ্চর্য সব পংক্তি লিখে গেছেন, যেমন 'আকাশের ওপারে আকাশ'। তার মানে দৃশ্যের বাইরে পাঠকস্রষ্টার মানসলোকে ভাবা এক অদৃশ্য আকাশ—হয়ত স্রষ্টা নিজেও তা ভাবেননি, কবি তাঁকে ভাবলেন এই প্রথম। শিক্ষিত শহরবাসী চোখখোলা মানুষ যা বোঝেন না, গ্রামের লোক তা বোঝেন, কারণ জীবন তাঁদের প্রত্যক্ষ স্পর্শাতুর সান্নিধ্যে কবোক্ষ। 'তীর ছাপি নদী কলকল্পোলে এলো পল্লীর কাছে রে'—এ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথেরই লেখা, তবে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ নন, পদ্মা ঘোরা নদী দেখা এই রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের লোক একবার আমাকে বলেছিলেন, 'জল এবারে যে পর্যন্ত এসেছে ঠিক আছে, তবে সামনে পূর্ণিমে, সেই সঙ্গে যদি ওপর বৃষ্টি হয় তবে ব্যানবন্যা ঠেকানো যাবে না'। এখানে 'ওপর বৃষ্টি' মানে কোনও অদৃশ্য মেঘপুঞ্জের ক্ষরণ—আকাশের ওপারের আকাশ থেকে। জীবনানন্দের এরকম এক উক্তি হল : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। এরই পিঠোপিঠি কথা হল : 'আমরা যাইনি মরে আজও—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়'। তার মানে বেঁচেই আছি এবং / অথচ আমাদের অদৃশ্যে তৈরি হচ্ছে কতই না দৃশ্য। সে দৃশ্য অবশ্য মূলত অদৃশ্য।

এ ধরনের ধরতাই না করলে পীযুষ ভট্টাচার্যের গল্পের সূচনাবিন্দু ধরা যাবে না। যেমন ধরা যাক তাঁর 'ক্ষরণ' গল্পের প্রথম ক'টি পংক্তি:

রঙ জুলে যাবার আশংকায় রীতা শাড়িটি ছাদের একপাশের ছায়ায় মেলে। গত রাতে তাঁদের চারিদিকে পুকুর দেখে সে ঠিক আঁচ করতে পেরেছিল, আজ রোদ হবে। হাতের আড় ভেঙে মেঘের গতিবিধি লক্ষ করে রীতা যখন শাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখে, শাড়ির রঙ নকশায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, কেননা রোদ্দুরের ভারে অবনত আকাশ নেমে এসেছিল চোখে।

এখানে রোদ, ছায়া, তাঁদের চারপাশের পুকুর, মেঘের গতিবিধি সবই নিসর্গের অংশ, তবে প্রাকৃতিক অর্থে নয়, মনের মানসে নির্মিত বয়ান। যে দেখেছে সে দৃশ্যত রীতা, অন্তরালে লেখকই দ্রষ্টা। পাঠককে

তাই সাবধানে পা ফেলতে হবে পীযুষের আখ্যানের জগতে পৌঁছতে, আসলে যা গল্পহীন কিন্তু অনুভূতিদেশের আলায়ে অস্তরীপ্ত।

লেখকের চতুর কলম যেমন সাঁটে কথা বলতে জানে তেমনই মায়া রোদ্দুরের পরিশীলিত ভাষা তার মধ্যে রঙের পরশ আনে। 'পটগাধা' নামের গল্প শুরু হচ্ছে :

হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠলে নিসর্গবোধ তৈরি হয় না—একটু অন্যরকম লাগে। এই অন্য রকম লাগা নিয়েই এই গল্প।

'কোরবানী' গল্পের ধরতাই :

মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।

'নির্বাচিত গল্প' (প্রকাশক : দীপ প্রকাশন) সংকলনের 'ভূমিকার পরিবর্তে' অংশে লেখকের জবানীতে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৬-এ তাঁর জন্ম বালুরঘাটে, মামার বাড়িতে। কলকাতার চিৎপুরের থ্রি বাই এফ ব্রজকুমার শেঠ লেন থেকে দেশের বাড়ি রংপুর নীলফামারি, সেও এক উত্তরবঙ্গে, চলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে বালুরঘাট। জায়গাটি কেমন? পীযুষ তাঁর নিজস্ব ঢঙে জানিয়েছেন : 'সে এক অন্য দেশ, তামাক পাতার ওপর জল শিশিরের আয়নাতে মুখ দেখা, নাম লিখে রাখা।'

ক্স+ পাঠক বুঝে ফেলবেন লেখককে, নাকি কথককে? বুঝবেন যে, এর চেতনা পরিপার্শ্ব আর ভাবনায় কোথাও গাঙ্গেয় স্পর্শ নেই, নেই বঙ্গীয় লেখককুলের অনপন্যেয় কলকাতা মুখিনতা। সেটা স্বস্তির কথা। নীলফামারি আর বালুরঘাটে লালিত একজন সংবেদী কথাকার তাঁর মতো বোধভাষ্য রচনা করে যে সব আখ্যান সামনে এনেছেন তার অন্তঃপটে অনেক ভিন্নতর যাপন, লোকাচারের স্মৃতি, জলীয়তা আর বাতাসের শুশ্রূষা। তেমনই তাঁর প্রকাশের ভাষা আর যাপনগত পৃথকতা। যেমন 'মাছ' গল্পের গোড়াতেই বর্ণনা হল :

পদ্ধতিগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে দেড়ফুটের মতন বাঁশের খণ্ডটি ছুঁড়ে দেয়, তারপর তারই উপর জাল ফেলে। এই পদ্ধতির প্রথাগত নাম 'বাজফেলা'। কার্যত বাঁশের খণ্ডটি টোপ হিসেবেই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারা-জল ও বাঁশের খণ্ডটির সংঘর্ষে উৎপন্ন শব্দ, শব্দে মাছ আসে, বিশেষ করে রাই মাছ।

একেবারে আঞ্চলিক একটা মাছ শিকারের পদ্ধতি, রাই মাছটি উত্তরবঙ্গের, ধরছে যে জেলে তার কোনও নাম প্রথমে নেই, আছে 'সে'-র উল্লেখ। নাম বিশেষের বদলে সর্বনাম। গল্পের তৃতীয় স্তবকে এসে জানা যাবে তার নাম শচী—জানা যাবে 'মাছ, মাছ ছাড়া সর্বস্ব গল্পহীন শরীর কাছে। যে কোনো কথার ভূমিকা অচিরে ফ্যাকাশে হয়ে মাছের কথায় চলে আসে সে।'

এর পরে আছে একটা মোচড়। শচীর মাছ ধরার স্যাঙাৎ নিত্য তাকে বলে—'সম্বন্ধি, তুই নিশ্চয়ই কাল শান্তির সাথে শুয়েছিলি। শান্তির সেটের গন্ধে তোর মাথা বিগড়ে গেছে।' এ বারে লেখক সাঁটে জানান : 'শান্তিই একমাত্র ওষুধ যা শচীকে থামাতে পারে। শান্তি শচীর বউ। তখন লাইনের।'

বাড়ির বউ সম্ভার সেস্ট মেখে কেন লাইনে নাম লেখাল, আবার শচীই বা কেন তার কাছে যায়, তার সারা গায়ের মেছে গন্ধে বাসি সেটের গন্ধ লেখকের জাত বুঝিয়ে দেয়। তবে তাঁর সংযমও চোখে পড়ে। গল্পকে শচী-শান্তির দাম্পত্যকলহ আখ্যানে বা প্রেম ও প্রেমহীনতায় না টেনে নদীর স্রোতের টানে নৌকো ভাসানের সঙ্গে মাছের দিকেই চলে যান, চলে আসেন নিত্য জেলের দর্শনে। যে কেবল প্রত্যাশার চোখে চায় নদীর দিকে—মাছের প্রত্যাশায়। 'সে ভাবে, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য সে জেলে নয়। মাছেদের প্রতি তার গভীর গভীর ভালোবাসা এমনকী তাদের মারবার পরেও সে তাদের প্রতি মমত্ব বোধ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এদের মারতে হয়। এই নিয়ম, নিয়ম পালনই জীবিকা। কেউ না কেউ, কাউকে না কাউকে, কোনো না কোনভাবে হত্যা করে চলেছে।'

এই শেষ বাক্যটিই প্রায় রঘুপতি উচ্চারণ করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটকে। তবে পীযুষ তার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর গল্পে হত্যা বা খুন আছে, আত্মহনন ও আত্মপীড়ন আছে কিন্তু মর্বিডিটি নেই—কারণ তিনি নির্মম দ্রষ্টা।

তাই নির্বিকার দ্রষ্টার মতো লেখক বর্ণনা করেন : 'কী একটা কাজে এসে গায়ত্রী দেখে নখের আঁচড়ে রীতার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। সে তার নিজের স্তন নিজেই আঁকড়ে বসে আছে, তাতে প্রতিটি নখের কেন্দ্রবিন্দু থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।' এ হল একটি গল্পের শেষ অংশ, গল্পের নাম 'ক্ষরণ'। পাঠক এই আত্মপীড়নের কাহিনি বুঝতে পারবেন অনেক পরে। অথচ গল্পের সূচনাতেই রয়েছে শকুনের বৃগ্ভাস্ত। পাড়ার কেউ টের পায়নি, কিন্তু একটি তালাবন্ধ ঘরে গলাপচা মৃতদেহের সন্ধানে নেমে এসেছে মৃত্যুদোসর শকুনের পালের আছড়ানো—সাঁটু খুন হয়ে পড়ে আছে। এই সাঁটুই রীতাকে ধর্ষণ করেছে একদিন। সাঁটুর হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া যাবে না কিন্তু—

রীতার কাছে তার বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক হয়ে যায়।

সে যেন সাঁটুকে খুন করবার জন্য বেঁচে ছিল এতদিন।

'যাঃ আমার যৌবন মিন্দার, আমার যৌবন লজ্জার' রীতা একথা ভাবতে ভাবতেই আত্মপীড়ন করে স্বহস্তে, রক্তাক্ত করে স্তন।

তাই বলে ভাবার কারণ নেই যে, এ ধরনের গল্প লেখায় পীযুষ ভট্টাচার্য স্বচ্ছন্দ। তাঁর হাতে লোকাচার বা গ্রামিক দেশাচারের উদ্ভাস বরং অনেক সাবলীল লাগবে পাঠকের। 'গারসি সংগ্রহস্তির কাক' বা 'দগু কলসের ফুল' জাতীয় গল্প-নাম একটা আবেশ তৈরি করে—ধরতে চায় এক অজানা লোকজীবন, অন্তত আমাদের গড় পড়তা পাঠঅভিজ্ঞতায়। পল্লীর আয়ুর্বেদিক জগৎ তার ভেষজ বিচিত্রা নিয়ে এমনভাবে তাঁর গল্পে আবহ তৈরি করে যা লেখকের বহুদর্শিতার পরিচয়বাহী। স্বর্গে আর মর্ত্যে দুটি পা রেখে গারসির কাকের অবতরণ

দিয়ে যে গহন উদ্ভিদের গন্ধ আখ্যানে মেশে তাতে যোগ হয় ক্রমে ক্রমে কত না অজানা শব্দ আর অনুষ্ণ। গল্পের বাগানে :

পাঁচিলের ও পারে একপাশ ঘেঁষে অর্জুন কালমেঘ বামুনহাটি হাড়জোড়া ক্ষেত পাপড়ার বাগান।...রুদ্রজটার গৃহস্থ নাম ঈশের মূল। সাপখোপ নাকি আসে না এতে। ...যাহা চিচিস্বে তারই বন্য ভ্যারাইটির আয়ুবেদীয় নাম দুধিপুষ্প, স্মৃতিবর্ধক।

গৃহস্থের ব্রতপালন আর ব্রতভঙ্গ নিয়ে জমাট এক শরীরে স্বপ্ন আর স্বপ্নময় জড়িমা এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এর চেয়ে নিবিড় লোকায়তের টান ভরা আছে 'ভাসান' গল্পে, যাতে পূজার চেয়ে ভাসান নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকর্ষা টানটান হয়ে থাকে। পূজো উপলক্ষে জনসমাগম, মেলা, শাঁখা পরা—সেই শাঁখা পরা নিয়ে জড়ানো মিথ বেশ অনায়াসে এসে যায় লেখকের কলমে। মনে হয় যেন কথক নন, পীযুষ, যেন মেলারই উদ্বেলিত অংশভাগ। এবং নিখুঁত তাঁর পরিপার্শ্ব জ্ঞান, তাই বলতে ভুল হয় না যে,

মূর্তির মাথায় আটচালার পাশেই বট-পাকুড়ের যুগল অস্তিত্ব। যা অন্য সময়ে ঘন অন্ধকার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বট-পাকুড়ের আশেপাশে কোমরডোবা জঙ্গলে জোনাকি নেই, ঝি ঝি ধ্বনি নেই। এতো হে হট্টগোলের মধ্যে পাতা থেকে বরা শিশিরের ফোঁটার টপ্ টপ্ আওয়াজ যেন শুনতে পেল বিভাস। সে চকিতে মূর্তি দেখে।

আমরাও দেখি এক অলৌকিকতাময় গল্পের মগ্ধচারী পট। এর পিঠোপিঠি আসবে যুগে যুগে প্রচলিত দেবীর শাঁখা পরার লৌকিক উপাখ্যান, যাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাটাই স্থানীয় নারীকূলের বহুকালের অভ্যাস এবং তারই জাদুটানে গল্পের নায়িকা নিঃসন্তান বিনি বহরমপুরের হাতির দাঁতের শাঁখা পরে। তারপরে চলে বলির পরে বলি। একশো ত্রিশজন মানুষ, একশ ত্রিশটা পাঁঠা। তাদের তীব্র অস্তিম চিৎকার আর ভক্তদের উল্লাস। পূজোর উপকরণ হল কারণবারি, গাঁজা, বোয়াল মাছ, শাঁখা। সব দিকে লেখকের চোখ।

প্রশ্ন হল এখানে বিনি আর বিভাস কেন? অবশ্যই মেলা দেখতে নয়—এ তাদের পুত্রোপ্তি প্রয়াস, তাদের সন্তানহীন যৌবনে। মানতের মাদুলি আর লোকবিশ্বাস তাদের ভরসা। যেন প্রত্যাদেশের মতো শোনা যায়,

সব মানুষেই বোঝে, কোনো কিছুকে তাকে ভালো-বাসতে হবে। ভালোবাসতে এবং ভালোবাসা পেতে, নিজের সুখ নিজেই দেখতে চায়। ভাসানের পর তোকে ও বনিকেকে ভেজা কাপড়ে উঠে এসেই ভালোবাসতে হবে। এই নিয়ম, এই প্রাচীন রীতি, কিংবদন্তী, কেউ নাকি বিমুখ হয়নি।

শরীরী সঙ্গম না বলে এই যে ভালবাসা বলা তা ভারি মধুর ও মায়াবী।

পরাবাস্তবের আভাসে বোনা গল্প রচনাতেই পীযুষের কৃতিত্ব সবচেয়ে মৌলিক তাতে সন্দেহ নেই। ভুল বললাম, গল্প রচনা নয়, না-গল্প রচনায়। 'জ্যোৎস্নালোকে ছইলচেয়ার' এমনই এক রচনা যার ব্যাপ্তি মাত্রই দেড় পৃষ্ঠা। ছইলচেয়ারে বসা একজন পুরুষ, দোলন নামক এক নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যার এই স্থবিরতা—তার বসে থাকা জ্যোৎস্নার শ্রাবণে প্রাবনে, আর ভাবা, এই নিয়ে শীর্ণ এক আখ্যান কিন্তু তীব্র সংবেদী। আত্মকথনে তার বিবৃতি :

ছইলচেয়ারে বসিয়ে যেখানে বসিয়ে রাখা হয় আমাকে সে ভাবেই থাকতে হয়। বাড়ির বাঁধা কাজের লোকটিই নিয়ে আসে এখানে। এর জন্য সে বোধহয় বাড়তি পারিশ্রমিক পায় চুক্তি অনুযায়ী। কে দেয় কত দেয় তা জানি না এবং কে নিয়ে আসছে প্রতিদিন তার নাম পর্যন্ত জানি না। জেনে কী হবে? মৃত্যু-র অশরীরের গল্পের ভিতর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। ...উঠে দাঁড়াবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে ছইলচেয়ারে ওভাবে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় সকলেই আততায়ী।

মৃত্যুর অশরীরের গন্ধ আমাদের স্পৃষ্ট করে। এখানে আমাদের মানে সকলের নয়, আমরা সেই বিরল পাঠক, যারা পীযুষ ভট্টাচার্যের লিখন ও লেখকতাকে সম্মান করি। বুঝি যে কাকে বলে খাঁটি অস্তিত্ববাদী রচনাশৈলী। গল্পের শেষ পংক্তি খুব দ্যোতনাময়। আত্মপক্ষে কথক-লেখক ভাবছেন :

একসময় পৃথিবী আবার আমাকে অধিকার করে নিলে দেখি, কেউ কোথাও নেই—দিগন্ত শূন্যে চাঁদের ছায়া মায়ার বিস্তারে রত সাপের খোলসটির উপর।

এ ধরনের গল্পের পাশে 'বোধন পর্ব' গল্পটি অনেক সমাজবাদী এবং বঙ্গের উত্তর প্রান্তের ক্ষুদ্র মানসের প্রতিফলক। গল্পটির সম্পদ হল উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপভাষণ ও বিভাষণ। 'ফটক তো খিচলেন, মোক একটা দিবার নাগবে'—এই হল ভূমিজ ভাষা। জলের জন্য তৃষিত ভূমির কান্না এ গল্পে, সেইসঙ্গে নারীদের গোপন সংস্কৃতি। 'ফল ফাকর না থাকলি কি মেয়েমানুষকে মানায়?' নারী জমি কর্ষণ সব মিলিয়ে চমৎকার এক বর্ণালী।

এতক্ষণকার আলোচনায় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন পীযুষ ভট্টাচার্য পশ্চিম বাংলার উত্তর খণ্ডে বসবাস করে দায়বদ্ধ সারস্বত কর্মের একজন লক্ষ্যস্থির পদাতিক। তাই তথাকথিত মধ্যবিত্তের প্রেম প্রেম খেলা, নৈতিক অসততা, ভোগবাদী ইতরপনা থেকে তিনি বহু দূরের চেতনাসম্পন্ন প্রগতিপন্থী মানুষ। তাঁর লেখায় যৌনতা বা নারী শরীরের পেশাদারি বর্ণনা নেই। এমনকী সব চরিত্রকে সুঠাম বৃত্তাকার পরিগতি দানেও তাঁর অনাগ্রহ। পড়তে পড়তে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার সূত্র বুঝে নিতে সময় লাগে। তিনি ন্যারেটার নন, দ্রষ্টা বা কথক এক গভীর অর্থে। সেই জন্যে গড়পড়তা বর্ণনা বা নিসর্গের স্বাভাবিক পরিবহ তাঁর গল্পে ভাবনা স্বাতন্ত্র্যে অন্য চেহারা নেয়।

সৌজন্য- গল্পবিখ

‘নির্বাচিত গল্প’ সংকলনের ১২০ পৃষ্ঠায় তাঁর ২০টি গল্প এঁটে গেছে—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর গল্পের অবয়ব সংক্ষিপ্ত এবং তাতে ঘটনার ঘটনঘটা বা উদ্বেলিত নাট্য নেই। তিনি যেন অলস শিমুলতুলোর মতো গল্পগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ফলে পাঠের পরও যেন মনে হয় গল্প শেষ হয়নি। আমি তাঁর তিনটি গল্পের শেষ পংক্তি ক’টি আহরণ করে দেখাচ্ছি।

১। তবে কী মানুষ পৌঁছে যায় এক একসময় এই অনুভূতিতে তখন অপরের সঙ্গে ভেদাভেদ থাকে না, অভিন্ন, জীবনের এপিঠ-ওপিঠ।

২। আকাশ তো চিরকালই শূন্য। তার নিজস্ব নিশানার হৃদিশ বা কী, তবুও যেন প্রবল বৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়ে এদের মাথার উপর ঝুলে আছে। সবক’টি মানুষই যেন প্রবল বৃষ্টিতে মাটির মতন তালগোল পাকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এক সময় পৃথক হয়ে যায়।

৩। কারো কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্তপানে একটি সভ্যতার ইতিহাস। এত সকালে হাওয়া চাবকে ধরে ঘোরাচ্ছে মাটিকে, বোঝা

যাচ্ছে শুরু হতে চলেছে আরও একটা রুক্ষ দিনের।

পীযুষ ভট্টাচার্য অস্তিত্ববাদী লেখক, তাই ঠাঠাঠাঠাঠা তাঁর সব কথা বলা এবং অনেকটাই না বলা। তবে তাঁর পরিণামী আশাবাদ অস্তিত্ববাদীদের মতো যক্ষণাজর্জর অজ্ঞেয়তাদর্শী নয়। তাই তিনি লিখতে চান :

আত্মাইয়ের নাব্যতা ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আছি। ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকা ভেসে যাবে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য মাঝিরা মশান কালী বা সতাপিরের গান গেয়ে উঠবে। নদীপথের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। ছুটে যাক সভ্যতার দ্রুততম যান। অসম্ভব এক মেলবন্ধনের কথা ভাবি সব সময়।

প্রতীচ্যের একজন মনস্বী লেখক বলেছিলেন “What is essential is invisible to the eye”, পীযুষ দেখালেন এর উল্টো পিঠ, অর্থাৎ, দৃশ্যমানতার মধ্যকার সারাৎসারটুকু।

‘নিরক্ষ রেখার বাইরে’ বৃত্তের বাইরে নয়

রমাপ্রসাদ নাগ

পীযুষ ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত বহুল প্রচারিত নন। পাঁশাপাশি একথা অবশ্যই বলার থাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা নির্মাতার প্রতিভার সহার্থক সর্বদা হয়ে ওঠে না। মনস্ক পাঠক পীযুষ ভট্টাচার্য-র লেখা পড়েন, শব্দ ও নৈঃশব্দের দ্বিবাচনিকতায় জগৎ ও জীবনের ক্রমউন্মোচনের উদ্ভাসনে আপ্লুত হন। ভাবনার স্রোতে জায়মান থাকে প্রবহমান ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার অনির্দেশ্যতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে থেকেও লেখক নতুন চেতনায় সমগ্রতাসন্ধানী। তিনি ভৌগোলিক—ঐতিহাসিক শোষণ — সংদমনের ছবিগুলোকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারেন। ডিসেকোর্সে চলে আসে যুগ চেতন্য। হানস-গেয়র্গ গাদামারের ভাষা অনুসারে বলতে পারি লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিজ্ঞান গল্পের ভেতরে এক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে চলে যেতে পারে। গল্পে তৈরি হয় এক নবতর অর্থ। অনন্য ভাবাবিদ্যা হয়ে যায় একক ও স্বয়ম্ভু।

‘নিরক্ষ রেখার বাইরে’ নভেলটি সময়ের সার্থক প্রতিবিশ্ব। ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার সাথে হৃদয়াবেগ মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে যাদু পরিবেশ। প্রতীকের

মাধ্যমে কথাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ভয়াত সময়ের অন্ধকার ঘেরা রাত ধীর অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে ফুটে ওঠে। লেখকের অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পিত চেতনার ওপর রচনার সফলতা নির্ভর করে। ‘নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী, আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশে’, নীল আবরণের মাঝে শুয়ে থাকে কেশবতী কন্যা আর খুঁজে পাওয়া এক দণ্ডিচিহ্ন জীবন। বীরসা মুণ্ডা উলগুলানের ডাক দিয়েছিলেন এই জীবনকে ভালোবেসেই। রোরুদ্যমান ইতি-র পরে পুণরায় শুরু হওয়া এক আরব্য উপন্যাস। অলীক বিস্ময়। নিয়ন্ত্রণরেখার গণ্ডির বাইরে সবকিছু। বন্দ্য নারীর এলোচুল। বাবু মিএগ হানিফের দেওয়া ইরানি চশমা, আকাশের অলৌকিক মেঘ, মানুষের গলিত দেহের বিমর্ষ গন্ধ, উর্ধ্বমুখ উটের প্রাচীনতার সঙ্গে একাকার হয়ে ডেকে ওঠা, সমস্ত কিছু। অতীত থেকে আরো বেশি অতীত কিসের প্রতীক্ষায় থাকে? জীবন ও কল্পনার অর্থই ছায়ার দিকে হেঁটে যাওয়া নভেলেট ‘নিরক্ষ রেখার বাইরে’।

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিমগ্ন লেখক অনুভব করেছেন ‘অপর এক জালে

আবদ্ধ মানুষকে জানার অদম্য ইচ্ছাই' তাঁকে সৃষ্টিকর্মে প্রয়াসী রেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় কখনই তিনি লেখকের নৈবক্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে বিচ্যুত হননি। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা, চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি, 'নীল অশ্বচ্ছ আলোর ভিতর বসে বলে যাওয়া' কথকের কথকতায় মেলে ধরেছেন পাঠক দৃষ্টিগোচরে। সচকিত ঘোষণা রেখেছেন 'মৃত্যুর মুহূর্তে' পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।' ভূগোলের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য এক ভূগোলে যাবার কথাও। কুলসুম, কামাল, সদানন্দ, হাজীসাহেব, মঙ্গল হাঁসদা, সুনন্দা, বাচ্চু মিঞার কথা এসে যায়। আকছা বা দেবকোটের প্রকৃতি, মানুষজন, সংস্কৃতি, লোকাচার, এসব চরিত্রের রাজনৈতিক বোধ ও চেতনা এবং ঘটনার অভিঘাতে তাদের প্রতিক্রিয়া বিশ্বস্তভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসিকায়। ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতি চেতনা ও এক অলৌকিক বর্ণমালা। আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও উভয়ে পরস্পর অঙ্কিত।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ থেকে শুরু হয়েছে 'জীবন-মৃত্যুর প্রবল দ্বন্দ্বের ভাবনাজগৎ'। বিপন্ন বিস্ময়ে প্রোথিত এক ভয়ানক শূন্যতা। বয়ে যায় সমস্ত ব্যাপন জুড়ে জীবনের স্থায়ী ছাপ কিংবা জীবনের ওপর মৃত্যুর সুতীর অভিক্ষেপ। তাপ ও দাহে আস্থপুষ্ট জীবন থেকে সরে যাওয়া অসম্ভব ঠিক সেরকম মৃত্যুর কাছ থেকে বাণবিদ্ধ প্রস্থান ছাড়া অন্যকিছু সম্ভব নয় — 'গর্ভ উৎপন্ন হয় মৃত্যুর ক্ষণকে নির্দিষ্ট করতে'। বদ্ধতা এক ভয়ানক অভিমাপের জগৎ তৈরি করে। চরাচরব্যাপী আলোর মাঝে যে আশ্চর্য অভয় থাকে তা অধরাই থেকে যায়। তাই আখ্যানে মিঞাসাহেব যাযাবরী হয়ে যান। চেনা পৃথিবীর মাঝে অচেনাকে জানতে নতুন উদ্যমে শুরু হয় যাত্রা। হানিফের নেতৃত্বে আকাশের রাতজাগা নক্ষত্রকে চিহ্নিত করে হাজী সাহেবের মেজবিবিকে সাথে করে অগ্নিপরীক্ষায় যাত্রা করেছিল বাচ্চু মিঞা। সে জানত আক্রান্ত ও আক্রমণকারী নিয়ে সভ্যতার ইতিহাস। সে শোনে শঙ্খের সামুদ্রিক পবিত্র আহ্বান গর্ভাধারণের আকাঙ্ক্ষায় থাকে। পাঠকের মনে হয় এ ভূখণ্ডের মানচিত্রে কল্পিত রেখা — নিরক্ষরেখা, তার বাইরে আমরা সকলে।

আসলে এখানে সক্রিয়, লেখকের বীক্ষা — উপন্যাসিকায় যে আদিবাসী জীবনের উৎখাত হয়ে যাবার আখ্যান তিনি বলেন তারা ১৯৩২-এর আকছা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ করে পুলিশের বন্দুকের সামনে 'ছল' ঘোষণা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই বিদ্রোহ আখ্যানে আবার এল মঙ্গল হাঁসদার ছবিতে। তার মনের ভেতরে নিজস্ব হাহাকার করা অন্ধকার রয়ে যায়। ফুলমনিকে ধর্ষণ করে দুজন বিধর্মী যুবক ভগ্ন কেল্লার প্রাচীন গন্ধের মধ্যে ফেলে গেলে আবার উঠে আসে সেই হাহাকার। নিঃস্ব জাতির এক দিশাহীন অস্তিত্ব। দীর্ঘতার অস্তিত্ব। মুখ গুঁজে বসে থাকে মঙ্গল হাঁসদা। জীবনের সামুদ্রিক ঝড় এসে নিষ্ঠুর দস্যুর মত নিয়ে গেছে সব। উদ্বাস্ত, স্বভূমিচ্যুত এক জীবন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতিহাসের এই উত্তরাধিকারকে লেখক নিয়ে গেছেন কল্পনার সংযোগভূমিতে। অতীতের ভূমিতে পাঠক লক্ষ্য করেন বর্তমান সময়কে। কোরবানির জন্য আনা উট মরুভূমির বালিতে একমাত্র স্বচ্ছন্দ হয়। জন্মভূমি থেকে সরে আসার অর্থ রাজকীয় মর্যাদা থেকে ছিটকে করুণার মধ্যে বাঁচা। তেমন এক শূন্যতার মধ্যে থেকে যায় মূল উৎখাত জীবন। উটের মত স্থির হয়ে থাকে মঙ্গল হাঁসদা। আশা রাখে শেষ হবে না কিছুই, নতুন নতুন সীমারেখায় অঙ্কিত হবে

ভৌগোলিক কোন রেখা—নিরক্ষরেখা। সময়ের আবরণ পুড়ে তৈরি হবে পূর্ণতার পিপাসা। বাস্তবের এই অনুসন্ধানটিকে অনুভব না করলে পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে 'ফেনোমেনাল রিগ্রেশন' বলে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শিল্পীর চোখেদেখা বাস্তবের চাইতে শিল্পের বাস্তব আলাদা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় বাস্তববাদের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বাস্তবোত্তরে পৌঁছতে পারলে শিল্প হয়ে উঠবে মহৎ। সেখানে বহুস্তরের অভিজ্ঞতা ও মাত্রা একে অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকবে। রাজনীতি ও ধর্মের বৃত্তে আবদ্ধ মানবিকতার সংকট আলোচ্য আখ্যানকর্মের মূল বিষয়বস্তু। লেখক যে ভাবে জীবনকে দেখেছেন তার সাথে প্রাচীনতার গন্ধ এবং অন্যান্য উপাখ্যান মিশিয়ে কাব্যময় কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন এক গভীর মানবিক টান। চর্যাপদ, রামচরিত, কোরান শরিফ থেকে শুরু করে কৃষক বিদ্রোহ এবং আধুনিক জীবনাচরণের মাঝে কাহিনীতে এক আশ্চর্য দ্রুতগতির সংশ্লেষ। হাজীসাহেব প্রায় বিবেকের ভূমিকা পালন করেন। গুনাহের বিচার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমানের কাছে ভীষণ মনস্তাপে তিনি নতজানু হয়ে থাকেন। আরো একবার চেষ্টা করে দেখতে তিনি আবার কেবালামুখী। মেজবিবিকে তালুক না দিয়ে পতিত রেখে দেবার গুনাহ তাকে অস্থির করে দিয়েছিল। কুটুম্বপক্ষী উড়ে গেলে কুলসুমের শূন্য নীড় হাওয়ায় ওড়ে। শূন্যতা বুলে থাকে। প্রশ্নের অনিবার্যতায় উঠে আসে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ নায়কের আত্মউপলব্ধি। বেদনার অনুভূতি। হয়ত কিছুই নয় তবু শূন্য থেকেও যাত্রা শুরু করা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনের অনুপুঙ্খে মিশে থাকে নারীর বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিকথা। নারীও স্বাধীন, সে তার স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা ও দৃঢ়তা রাখে। ভাস্বর হয় স্বাধিকার অর্জনের ইঙ্গিত। জীবনের এক বিশেষ মোড়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পুরুষ নির্ভরতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। কুলসুম নিজের নির্ভার শরীর অসীম শূন্যে ওড়াবার জন্য, ফেরেস্তার ডানা পাবার আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে দুলাভাই-এর বন্ধুর কাছে উড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ কামালের মৃত্যুর পর তার ভেতরে সুপ্ত ঘোড়াকে আড়াই পাক দিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মজলু শাহ যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। 'দ্রুত সঞ্চারণমান প্রচুর বারিবর্ষা মেঘ' হয়ে স্থানীয় এম.এল.এ সুনন্দা অঞ্জনের কাছে নগ্ন মমতা বিস্তার করে দিয়েছিল তার শরীর জুড়ে। নদীর লোহিত্যের মত এও তো এক ধরনের প্রতিবাদ। প্রতিবাদী সাঁওতাল তরুণদের উদ্দেশ্যে তার অমোঘ নারীবাদী উচ্চারণ '... .. তোকেও জনম নিবার সময় একজন মেয়ে মানষি লাগছিলরে— আমার মতন মাইয়া মানষি'। সমস্ত উপন্যাসিকায় এটি সবচাইতে অমোঘ প্রশ্ন। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে দেখতে ভিন্নতর এক বাস্তবে চলে যায়। কিশ্বা কুলসুমের শরীর ঘনসবুজের গুরুগভীর রঙ নিয়ে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা বৃক্ষ হয়ে যায়। ভাই-এর অপরাধে স্বামীর কাছে চিরকাল পতিত থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল যে মেজববি তাকেও বখতিয়ারের সমাধির ধ্বংসস্তুপের ভেতর উঠে এসে মিশে যেতে হয় কোরবানীর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এক অলৌকিক যাত্রায়— 'সামনে এক স্বচ্ছ জলের নদী, খেয়াঘাট, সমস্ত নারীরা সন্তানবতী'। সুনন্দার মা দণ্ডি কেটে কেটে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সুনন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পথ জুড়ে দণ্ডিচিহ্ন খুঁজে ফেরে। এই ফিরে দেখা একান্তভাবেই নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। অলৌকিকতা মিশে আখ্যানের নারী চরিত্রগুলি তাদের কালিক

স্থিতি নিয়ে রূপকথাধর্মিতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

যে কোন সাহিত্যকর্মের অর্থ অনন্তকালের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। লেখকের মানসবস্তুর সঙ্গে তার লিখিত সাহিত্য কর্মের ভিন্নতর ব্যাখ্যা সমূহের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। লেখক অর্থ সংযুক্ত করে দিলে পাঠক তাতে নব নব তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন। তবুও একটি ডিসকোর্সকে যখন আলোচনায় গ্রহণ করা হবে তখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল 'টে'টের অন্তর্গত বর্গকে পুনর্গঠন করা'। স্থান, কাল, পাত্র, ইতিহাস, বোধ, চেতনা, রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে শিল্পের অনুসন্ধিৎসা বিমোচিত হতে পারে। বাঙময় হতে পারে ভিন্নতর মাত্রা। মানুষের কীর্তিগাথা প্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে না। সবিস্তার টানে আমাদের মনে তার মুহূর্মুহ উপস্থিতি। ত্রিাশীল পাঠে পরিস্ফুট হয় দীর্ঘশ্বাসের মত মজনু শাহের অশক্ষুরধ্বনি কিম্বা নবদ্বীপ বিজয়াস্তে দেবকোট গঙ্গারামপুরের রাস্তায় দশহাজার সৈন্যের কুচকাওয়াজ, ত্রিতালে ছোট্টা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ইতিহাসের এইসব ছবি যেন 'আর্কিটাইপাল' হয়ে মর্মান্তিক এক লাঞ্ছনার ছবি উপস্থাপিত করে। অন্যান্য দেশের মত প্রাক্‌আর্য বাংলার জনজীবনের 'এপিষ্টেমে' অবস্থিত ছিল এক 'সর্বপ্রাণবাদী আদি-অস্ত্রাল কৌম সমাজ'। সেই 'জ্ঞানখণ্ড' প্রতিভাত হয় চর্যাপদের 'দৌহার ভেতর'। লৌকিক সমাজের এপিষ্টেমে'র সেই চিন্তন প্রক্রিয়া ত্রিাশীল থাকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। উৎস থেকে বর্তমানে ফিরে আসা যায়। বৃষ্টিতে ভিজে মনে মনে সুনন্দা-র চর্যা স্মরণ, 'ভবনদী গভীর, গভীর বেগে বহিয়া চলে, দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা'। সম্ভাবনার সঞ্চর প্রত্যাশায় কখনো বা এসে যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, '... ..ছিল নীল লাল পদ্মহসিত বৃহৎ দীঘি পুষ্করিনী, আরও ছিল কনক বা স্পেকে ও কেতক ফুলগাছ'। কিম্বা কানে ভাসে পুঁতির মা-র কঠের ভাসানের গানের সুর, 'ক্ষণে বৈধ্যবি রে গদা, ক্ষণে বৈধ্যবি রে'। শূন্যতা জন্ম নিয়ে চলে যায় শূন্য আর এক পৃথিবীর দিকে। আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর মাঝখানের শূন্যতাই এখন সংবাদ। সাঁওতালি উপকথার 'ভুরকা—আয়ুপইলিপ' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অথবা 'মিনহা খালাক্নাকুম...অফিয়া নুয়ীকোদুম' (তোমাকে এই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই মাটিতেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে) মনে পড়ে বাচ্চু মিএগর। চিন্তনের এই অনুভাবনা সমষ্টি এক বহমানতার দ্যোতক। পরাবাস্তবতার পৌনঃপৌনিকতার জাগরণ ঘটে। স্বদেশের লোকায়ত জীবনের সারাৎসারের সংমিশ্রণে তৈরি হয় একটি অখণ্ড ও অনন্তের দ্যোতনা।

অতীত ও বর্তমানের নিরন্তর সংলাপের ফলে ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। শিল্পের ক্রমিক এবং স্থানিক বিন্যাস এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ঔপন্যাসিক তার আখ্যানে সমান্তরালভাবে হাজির করান এক দিগন্তের ইতিকথা। সে কথার বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে পাঠক নানাভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ইতিহাসের ব্যাপ্ত ভাঁড়ার থেকে লেখক সযত্নে আহরণ করেছেন এক গভীর প্রসারী রূপপঞ্জ। মূল্যবোধহীন মানুষ

বর্তমানে ক্ষমতাশীর্ষে। ধর্মের অর্থহীনতায় পায়ে পায়ে বেড়ি নিয়ে তার পথচলা। আরোগ্যের জন্য আনা কোরবানীর উট জাতিদাঙ্গায় মৃত হয়ে যায়। অথচ এই উত্তরবঙ্গ একদিন সামাজিক মিলন ক্ষেত্র ছিল। সেদিন আত্রেয়ী পুনর্ভবা টাঙ্গনের জলশ্রোত তৈরি করতে পারত এক বেণীর রমণীর অবয়ব। উত্তরবঙ্গের মাটি পাঠককে মনে পড়িয়ে দেবে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা, পাড়নি আন্দোলনের কথা, তোলাগি আন্দোলনের কথা, তেভাগা-র কথা, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের কথা। ইতিহাসের এই দর্পিত রূপ বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত। ঘনায়মান বর্তমান সংকট দিনের লেখক ইতিহাসের সে সব বৃন্ত তুলে এনেছেন সাবলীল দক্ষতায়। জীবনের নিয়ম মেনে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলে তা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। সামাজিক সংকটে ধর্মের ভূমিকা অবশ্যই আলোচিত হবার দাবি রাখে। লেখক পীযুষ ভট্টাচার্য মান্যতা দিয়েছেন ধর্মের এই স্তরটিকে। প্রসঙ্গতঃ এসেছে চর্যাপদের কথা। চর্যাপদের তান্ত্রিকতা ধর্মাচরণে স্বীকৃতি জানিয়েছিল নারী ও শূদ্রকে। জীবনের স্থিতিকেও এই অভিমত গ্রাহ্য করে। লৌকিক উৎসব উদ্ভূত তান্ত্রিকতা বাঙালির সংস্কৃতির মর্মমূলে। নারীত্বের চরম অবমাননার দিনে ফুলি'র আত্মঘাতে সুনন্দাকে তাই চর্যাপদের কাছে ফিরে যেতে হয়। আদিবাসী লাঞ্ছনায় বুঝি বা সেই কৌম ধর্মমতই হতে পারে উপযুক্ত আশ্রয়ের আধার। আত্মগোপনের কুহেলিকা অপসৃত হলে অধ্যাত্ম চেতনা দৃঢ়তর হতে পারে। জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা দ্বিধা-জিজ্ঞাসা অস্তে চলে যেতে পারবে সেই অনন্ততার কাছে যার প্রতীক হয়ে আখ্যানে এসেছে 'করোনেশন ক্রুস'। ধর্মযাজকের হাতের দণ্ড। ন্যায়ের দণ্ড। ন্যায় দণ্ড। যাত্রার এই ভিন্নতর তরঙ্গ আমরা বহন করে যাই অবিরত। মনের আকাশটা জুড়ে 'অকল্পনীয় রঙের বর্ণচ্ছটা, নীল আকাশ পটে আঁকা শ্রীদানবের পুত্র দনুর রূপ'। নিরক্ষরেখার বাইরে হলেও বৃত্তের বাইরে নয় কোনকিছুই। বৃত্তবন্দী পাঠক বাচ্চু মিএগর সাথে একসাথে গভীরভাবে দৃষ্টি মেলে ধরে থাকেন পথের প্রতি।

পীযুষ ভট্টাচার্যের নির্মাণকর্মে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অবগাহনের ভেতর দিয়ে উঠে আসে জীবনবৈচিত্র্য। লোকায়ত বিশ্বাস, লোকচার, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্বাস অমরত্ব পেয়ে যায়। ব্যক্তি আমি'র মুক্তি চলতেই থাকে। বহুবিধ বোধের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয় জন্যে কথাসাহিত্যে 'কাহিনিগত ধারাবাহিকতা প্রাধান্য পায়নি, কিন্তু কাহিনির বয়ান জীবনের বাঁকে বাঁকে চূর্ণ হয়ে যে বীক্ষণ তৈরি করে' তার কথা নিরন্তর বলে যায়। বাংলার মানুষের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ, ভূমিজ মানুষজনের জীবনবোধের শনাক্তকরণ তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজেই বিযুক্ত করে বস্তু ও সত্যকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার ভেতর অন্বেষণ করে নিজেই যেন বারবার নতুন করে চিনে ও খুঁজে নিতে চান নিজের লেখালিখির ভেতরে। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

বিনা রক্তপাতে দাঁত তোলা অসম্ভব নয়

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখতে এসেন একটু বেশি বয়সে, যেটা ঠিক বাঙালি লেখকসুলভ নয়। এখন এমন হতেই পারে, যে বা যাঁরা 'লিখে খান না' (পেশাদার লেখক বলতে এঁদেরই বোঝানো হয়, যে জন্য বাণিজ্যিক পুঁজু ও পেশাদারি দক্ষতা-কে এক পজিভেই বসানো হয়, যেন একই কথা। এরকম আমাদের যে কত এক কথা আছে!) হয়তো বা লেখার কাজটি, তার প্রকৃতি ইত্যাদির জন্য তাঁদের প্রয়োজন হয় একটু মূঢ় পরিসর, একটুকরো স্বাধীনতা। পীযুষ ভট্টাচার্যের জীবন কিছু মসৃণ নয়, পায়ের তলায় একটু জমি পেতে তাঁকে বিভিন্ন কামেলা পোয়াতে হয়েছে। সেইটুকু পাওয়ার পর পীযুষ ক্রমাগত সরে আসতে থাকেন লেখার দিকে এবং এখন বাটোঁর্ষ মানুষটি সর্বশেষ পেশাদার লেখক, লেখার হোলটাইমার।

এই পর্বে রচিত যে বইটি এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম এবং বেশ একটা আফিম-আছর ভাব এল, সেই বইটির পরিচয় মুদ্রক-প্রকাশকের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটিতে এরকম, 'Talpatar Thakuma A Novel by Pijush Bhattacharjee', এই বর্ণীকরণে লেখকের সায় আছে নির্ঘাত। আর তা যদি হয়, তা হলে চারটি উড়ো পাতা দিয়ে আলাদা করা চারটি অংশকে পড়তে হবে একসঙ্গে এবং ক্রম মেনেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পড়তে গিয়ে আমার বরং মনে হয়েছে অংশ চারটি একই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে লম্ব এবং বিলম্ব। পাঠক নিজস্ব মর্জিভেই চারটি শিরোনামার যোগফল 'তালপাতার ঠাকুমা' পড়তে পারেন। ওঠা-পড়ার টানা একটা গল্প, প্রধান ও অপ্রধান সব চরিত্রের সমাবেশ ঘটলে রচনাটি টেনে লম্বা করতে পারলেই উপন্যাস— এমন মত এখন না-চললেও, এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস ভালোই চলে। পীযুষ ভট্টাচার্যের লিখন এমন এক সময়-খেলায় নিমজ্জিত, সেখানে অপ্রশস্ততার ঘন্ব ও সংশয় শুধু নয়, কথকের সর্বত্র উপস্থিতিও স্বীতিমতো বর্তমান। আর এমনটা হওয়ায় বেঁচে ওঠে মূঢ় লেখক, কেননা লেখক এখানে সর্বত্র বিরাজমান। যা থেকে এমন অনুমান স্বাভাবিক যে, পীযুষ আসলে লেখালিখির আধুনিকতম অবস্থান-কে তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিতে চান। বা এসব ব্যাপারে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতেই রাজি নন। এই একটি 'না' যে অন্য কোথাও, মানে বাণিজ্যিক লেখালিখির একটা 'হ্যাঁ' সম্ভব করে তুলছে পীযুষের লেখায়, তা কিন্তু নয়। বা সেখানেও আমরা 'না'-এর পুনরাবৃত্তিই দেখি। তা হলে এই লেখকের বীজমন্ত্র কী? তা কি এই গ্রহেরই অন্য এক প্রবীণ লেখকের মতোই— বেঁচে থাকি শুধু গল্প বলব বলে? যা আমরা পালটে নিয়ে বলতে পারি— বেঁচে আছি শুধু গল্প শুনার বলে।

পীযুষ গল্পের গল্পের ওপর বিলম্ব আস্থাবান। তিনি এই গল্পটিকে বাব্বের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাওয়ারতে চান, চান গল্প-গল্প গায়ে উঠুক, আকাশে চলে বেড়াক, যা-নয়

তাই করুক। এবং এই যে বিচিত্র সব কাণ ঘটবে, তার মধ্যে দু'টি বা তিনটি জিনিস অযেহন একপ্রকার নিষিদ্ধ। যেমন, সামাজিক দায়ের ভেজা কথলটি টান মেয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আবার ব্যক্তির রহস্যময় এবং একইসঙ্গে অর্থহীন ব্যাপারে এই লেখকের কৌতুহল প্রায় তলানিতে। তাই বলে কি সময়সঙ্গ ছাড়া যায়, যা উপন্যাস বলে চিহ্নিত পরস্পর সুলভ জিন আখ্যানে আওপিতু হটে প্রায় একটি পটের মতন? যে-পটে নিবুদ্ধিতা আদিমটানে চিত্রিত, যা একপ্রকার অবলম্বন, অর্থহীন স্বপ্ন এবং প্রলাপও (প্রকৃতই), সেজন্য নিদ্র বা নিমিতি থেকে বেশ দূরেই থাকতে চেয়েছে তালপাতার ঠাকুমা।

পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, ভাবা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হবে বলে, কেননা, গল্পবাহী এই রচনার ভাবার ভূমিকা গল্পের স্বার্থে অনেক খাটো করে নিয়েছেন লেখক। ভাবার এখানে একটাই কাজ— গল্প বয়ে নিয়ে চলা, সে বাহনমাত্র। সেজন্য, দীর্ঘ জটিল বাক্য, যতিচিহ্নের অকুপণ ব্যবহার, অপ্রচলিত বা প্রতিদিনের ভাবাভাওয়ারে যে-শব্দ স্থান পায়নি, তার দিকে হাত বাড়ানো— এসব কোনওটাই করা হয়নি। দীর্ঘ বাক্য রচনায় দরকার হয়নি নানাবিধ যতিচিহ্নও।

যেহেতু আমি গল্পগুলো বলব না (কিনে পড়ে নিতে হবে), তাই লেখকের রচনার স্বাদ দিতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

ক

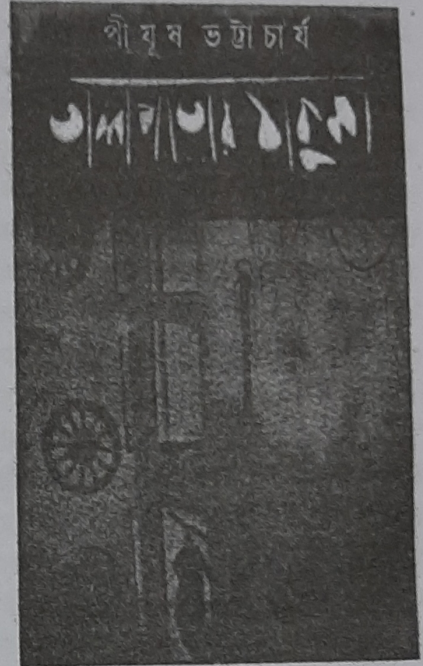
ঠাকুমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল সেই পূর্বপুরুষের বিলাপ একদিন না একদিন শুনেতে পাবেন। অনুশোচনার সেই বিলাপ শুনার জন্যই হাকিমের পোয়াদা চলে যেতেই তিনি সেই পথের দিকে একদৃষ্টে ডাকিয়ে লক্ষ করতে শুরু করলেন অজ্ঞকার সেখানে কতখানি ঘনীভূত হচ্ছে কেননা তার প্রয়োজন একদুনি অজ্ঞকার চতুর্দিক দুর্ভেদ্য হয়ে উঠুক, তার মধ্যে সে অনায়াসে মিশে গিয়ে সেই জলপথের যাত্রী হয়ে যেতে পারে এমন জলপথের যাত্রীদের মধ্যে অনিবার্যভাবে যা ঘটে থাকে সূর্যাস্তের পর— এক আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে নিকটতম দাঁড়ের শব্দ শোনা যায় না। শুধু শোনা যায় দূরের দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের মধ্যে নৌকার দাঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জলের চেউ অশ্রুটে মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন তো নীরবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সময়।

খ

— এতদিন তো সব ঠিকঠাক ছিল, হাতির গিছনে, হাতির পিঠে ভোটররা ছুটে বেড়াছিল কিন্তু বিরোধীপক্ষ বাঘ মার্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ভোটে। ওরা জ্যান্ত হাতিকে মোকাবিলা করবার জন্য জ্যান্ত বাঘ খাঁচায় পুরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভোট না দিলে বাঘ ছেড়ে দেবে—

গ

চরা তো নয় চেঞ্জার্লির ফাঁদ যেন। বজরাটাই সৈদিয়ে



যেতে পারে যখন তখন, এমন আশঙ্কার মধ্যে সে ধলিকে একবার দেখবার আর্জি জানায়।

ঘ

যদি ঠাকুমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করি তখনই প্রথম যে প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠবে ঘটনা ঘটর সময় কোথায় ছিলাম অথবা ঘটনার এতদিন পর আসাই বা কেন? তখন আর না বলে উপায় থাকবে না উবে যাওয়ার মন্ত্র এবং বেঁচে উঠবার মন্ত্র দুটি ঠাকুমার কাছে থাকলে এখানে আসবার কোনো দরকারই ছিল না। হুজুর মাহাতোর খুনি হিসেবে আমার মাথার দামই ছিল পঞ্চাশ হাজার, জীবিত-মৃত যে কোনো অবস্থার জন্যই দার্ব তা। ঠাকুমা চাইতেন না আলতু-ফালতু লোক এই পঞ্চাশ হাজার হাতিয়ে নিক সরকারের কাছ থেকে। ধরা পড়ার মতন অবস্থাতে আমি যেন অদৃশ্য হতে পারি সেজন্য উবে যাওয়ার মন্ত্রটা আমাকে দিয়েছিল। 'তোকে যদি ধরিয়ে দিতে হয় তা আমিই দেব, টাকা ফিঙ্গত করে রেখে দেব ব্যাংকে, ফিরে এসে দেখবি টাকা ডবল, যাকে বলে লাখপতি।' তিনি জানতেন ফাঁসিটাসি কিছু হবে না, কাঞ্চন রাজসাক্ষী হলেও হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না একটা নিরীহ তালপাখা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য শক্তির বাতাস বইয়ে দেবার সে যে অস্ত্রে পরিণত হবে কীভাবে? একে মুক্তিগ্রাহ্য করতে হলে তালপাখা হাজির করে প্রমাণ করতে হবে অস্ত্রের সবরকম ক্ষমতা এর মধ্যে আছে।

তালপাতায় ঠাকুমা।। পীযুষ ভট্টাচার্য।। ভাবাবন্ধন প্রকাশনী।। ৭০ টাকা

পীযুষ থেকে পীযুষ পর্যন্ত

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

একটা ছোট এবং প্রান্তিক শহর থেকে গদ্যচর্চা করা। কিন্তু এই শহরে গদ্যের ধ্রুবতারার বাস। তিনি পীযুষ ভট্টাচার্য। তিনি মিথের যাদুকর। তিনি ভিন্নধারার গল্প লেখক। এটা আমাদের গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে ভীষণ শুভ ফলদায়ক। আত্রেয়ী নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে এই শহরে তার বাস। এখানে নদীও তার বাস্পীয় আলিঙ্গন জানাতে ভোলে না পীযুষকে।

পীযুষ তো ছিলেনই, আছেনই— এই বালুরঘাটে কিন্তু কি এক ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে আমরা ক'জন পরস্পরের খুব কাছে চলে এলাম। ঘূর্ণিটা সৃষ্টি হয়েছিল পীযুষ থেকে। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে এ শহরে আমরা অর্থাৎ আমি, সন্দীপন, বরুণ, শুভ্র সেই ঘূর্ণাবর্তে বাঁধা পড়ে গেলাম। অদ্ভুত এক চৌম্বকিয় আবেশ আমাদের বেঁধে ফেলল।

একজন মানুষকে খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি শহরের রাস্তায়, কুয়াশার আন্তরণে, ইলেকট্রিক তারে শব্দ খাওয়া মৃত বাঁদুরে কি এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতে। শুনেছিলাম উনি লেখেন-টেখেন। সব শহরেই এবং কিছু গ্রামে এরকম 'উনি লেখেন-টেখেন'রা থাকেই। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। পীযুষ সম্পর্কেও একই দৃষ্টি ছিল স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। একদিন তাঁর 'পচন প্রক্রিয়া' গল্পটি কোন ভাবে পড়ে ফেললাম। একেই বলে নিয়তি! আমার মধ্যেও এক জারণ-বিজারণ শুরু হল। নিজের গদ্যচর্চায় লজ্জিত হলাম। উনি এগিয়ে গেছেন কয়েক আলোকবর্ষ আগে। এ শহরে মাছ বাজারে পুরোনো বই বিক্রি হয়। একদিন পনের টাকায় কিনে আনলাম পীযুষ ভট্টাচার্যকে। 'কীর্তিমুখ'। সেখানে আবার পাওয়া গেল 'পচন প্রক্রিয়া'। বহুবার পড়ে চলল পীযুষকে বোঝার চেষ্টা। অবশেষে উনি মৃদু আলোয় ভেসে যাওয়া জাহাজ থেকে একজন যাত্রীর ডাক শুনতে পেলেন। মস্তিষ্কের নিউরোনে ভিনগ্রহীদের মত সংকেত পাঠালেন। সে সংকেত দুর্বোধ্য নয়। তুমুল কড়া নাড়লাম। প্রচণ্ড শব্দ হল। মস্তিষ্কের ঘুমন্ত বাড়িগুলি

থেকে কারা যেন জানালা খুলে দিল। সে শব্দ উনি শুনেছিলেন। উনি বুঝলেন—'নদী পুড়ে যাচ্ছে'। আমি ও আমরা বুঝলাম 'সিঙ্গলির গ্রানাইট স্তন শালখণ্ডের মতন শরীর মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে' যায় কিভাবে?

পীযুষ ভট্টাচার্য যখন পীযুষদা হলেন তখন সূর্য মেঘরাশিতে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের সূর্য ঘড়ির মাঝখানের দণ্ডটি হলেন তিনি। কসমিক জগতের থেকে আসা রশ্মি ধারণ করে তিনি ছায়া ফেলেন আর আমি ও আমরা মুহূর্তগুলি ধারণ করি জোনাকি পোকার আলো দেওয়া আর না দেয়ার মাঝে। পীযুষদা এই তো সেদিনও আমাদের চমকে দিলেন 'কাক জংশন' গল্পটি লিখে। একটু ভুল হল, উনি চমকে দেন না, আঘাত করেন সরাসরি। ঘটনার বয়ান না, ঘটনা ঘটবার অভিসন্ধিগুলিকে তিনি বয়ান করেন। তার বয়নশিল্পে যে কোন লেখাই বাবুইয়ের বাসা হয়ে ওঠে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শহরের মাটিতে হেঁটেই তিনি অজস্র সম্পদ রচনা করে যাচ্ছেন। পড়লে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করার নেশায় পেয়ে বসে। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব—কৃষ্ণবর্ণ বাঁড়ের পীঠে, কুশপুস্তলিকা, জীবিসঞ্চার নিরঙ্করেখার বাঁইরে, পদযাত্রায় একজন, তালপাতার ঠাকুমা আরও কত গল্পগছ যা নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্যের আগামী অধ্যায় জুড়ে থাকবে।

এই উত্তরবাংলারই মহান লেখক অমিরভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়। একজন তিস্তা নদীতে বাংলা সাহিত্যের তরীকে গুণ টেনে নিয়ে গেছেন, আরেকজন রাজনগরে বসে রাজকীয় মেজাজে বাংলা গদ্যকে শাসন করে গেছেন। শ্রী পীযুষ ভট্টাচার্য তাদেরই একজন যিনি নীলফামারি থেকে বকের সাদা ডানার একটি পালক হয়ে আত্রেয়ী ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যান পুরাণ প্রদেশে যেখান থেকে মনসা মঙ্গলের মান্দাস যাত্রীদ্বয় উল্টো পথে রওনা দেয় নতুন কাহিনি হয়ে।

পীযুষ ভট্টাচার্যের দেশ সম্পর্কে সতর্কতা

শুভ্রদীপ চৌধুরী

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের বাঁ চকচকে ফোরলেন ধরে যাত্রা শুরু করলে স্টপেজের পর স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন একশ্রেণির মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুখ। দেখবেন এই পথে নেই দরিদ্রসীমার নীচের মানুষ। নেই হেমন্তের পোকার ঝাঁক... নেই তেজ হারানো আকাশের এলোমেলো জলে শুয়ে থাকা... নেই ডগাফটা চুলের ঘেমো মুখে আছড়ে পড়া,... নেই ঝরে যাওয়া ধান গাছের খড় হয়ে ওঠা... নেই আলোর ঝালর বেশে হামা দেওয়া রোদ... নেই কাঁচা হরিতকির মত চকচকে মুখ কিংবা ধানের পাতানের মত শুকনো শরীরের গলায় সাপের মতো পঁচানো গামছা।

সেইসব না পাওয়াগুলো সাজিয়ে রেখেছেন, ছড়িয়ে রেখেছেন পীযুষ ভট্টাচার্য তাঁর লেখার প্রান্তরে। যেখানে পৌঁছতে গেলে ফোরলেন থেকে হাঁটা পথ... আল ধরে এগিয়ে যাওয়া। পায়ের নখে হোমিওপ্যাথির

ফোঁটার মত মিশে যাবে শিশির বিন্দু। কলি থেকে ফুল ফুটে ঝরে যাওয়ার দৃশ্য ফুটে উঠবে আত্রেয়ীর বুকে। সামনে এসে নিজের গল্প বলবে মিথ। পাঠক অনুভব করবেন তার ছটফটে অঙ্ককে শোনার গর্ভযন্ত্রণা।

কখনও বাস্তব চেতনা কখনও প্রতীকায়নের দুনিয়া হয়ে পড়ে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। কারণ ততক্ষণে... হ্যাঁ পাঠক আপনি, হয়ে উঠবেন লেখক পীযুষ ভট্টাচার্যের লেখার ভুবনের বাসিন্দা। যার ভোটের কার্ড, আধার কার্ড নেই আছে ফুরফুরে বাতাস, রোয়াতুলার মত নাচিয়ে চলা রাঙাধুলার গান। আছে পিছলঘাট, আছে হাপুস চোখ।

এবার থেমে থেমে তার পিছু পিছু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভেবে দেখুন কী করবেন।

লেখক ও পাঠক পীযুষ ভট্টাচার্য

বরুণ তালুকদার

আপনার সবাইকেই যে হজম করতে হবে তার মাথার দিবি কেউ দেয়নি। আপনি মুড়ির মধ্যে চানাচুর হাতড়াতে হাতড়াতে সান্ধ্য সিরিয়ালে শাণ্ডি়র দঙ্কালপনা উপভোগ করবেন আবার পীযুষ ভট্টাচার্য পড়ে বাহু বাহু করবেন—এ দুটো কাজ একসঙ্গে হতে পারে না। ব্যাপারটা হলো আপনি কোথায় ইনভেস্ট করছেন কতটা করছেন। আমার একজন পরিচিতা একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, নাঃ আর একটা টিভি কিনতেই হচ্ছে। শাণ্ডি়র সাথে একসাথে বসে আর সিরিয়াল দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ব্যাপারটা হলো গল্পের বিষয়বস্তু পাঠকের বা দর্শকের অন্তর্ঘর্ষে যখন ঢুকে যাচ্ছে তখন সে আর ইনভেস্টের চিন্তা করছে না। সে ইনভেস্টমেন্ট মানিটারিং হতে পারে চিন্তাগত হতে পারে বা সময়গত হতে পারে।

মানুষ তার যাপনকালের মধ্যে সর্বদা মিল খুঁজে বেড়ায়। ফেলে আসা, পারিপার্শ্বিক জীবনের ছায়াকে সে সামনের দেখতে পেলে পুলকিত হয়। পর্দায় বা কাগজে। আমার জীবনটা এমন হতে পারত বা ভাগ্যিস এমন হয়নি এই টানা পোড়েন নিয়েই পাঠকের অস্তিত্বের লড়াই। সে পাঠক যত উঁচু দরের হোন না কেন। এখন এই অস্তিত্বের বৃত্তটি কি হবে সে পাঠক থেকে পাঠকের তার ব্যাসার্ধ পাশ্চাত্য যায়। কেন্দ্র যদিও একই থাকে। পীযুষ যে বৃত্তটতে পাঠককে এন্টারটেইন করান তার বৃত্তটা একটি জীবনকাল দিয়ে ধরা যায় না। জীবজন্মের সামগ্রিক জীবন বৃত্তান্ত বলা যেতে পারে। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাই। আমার ছেলে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কোনোদিন খায়নি। আমার সারা বাড়িতে হয়তো একটাও পিঁড়ি নেই। কিন্তু আমার বাবা শেষ জীবনেও মেঝেতে আসন পেতে হলেও বসে ভাত খেতেন। তারপর মারা গেলেন। মেঝেতে বসে ভাত খাবার লোক আর থাকল না। বাবা ছিলেন পিঁড়ির ধরতাই। পাথরের মেঝেতে পিঁড়ি পিছল তাই সেটা বাতিলযোগ্য। বাবার অভ্যেস তো নয়। তাই আজও আমার ছেলের মধ্যে পিঁড়ির এপি সোড তো রয়েই গেল। আমার ছেলে ছোটবেলায় দেখেছে দাদামশাইকে মেঝেতে বসে ভাত খেতে।

আর তার কারণ শুনেছে দাদামশায়ের স্ত্রীর কাছে গোপনে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করে। যেখানে আমি একটি ভিলেন ক্যারেক্টার। তাই পাঠকের বৃত্তটা বড়ই গোলমেলে। পীযুষদা এই অদৃশ্য বৃত্তটাই ধরে চলেছেন। পিঁড়ি নেই বাড়িতে তাও যেন কোথাও আছে। এখন আমি পাঠক এই নেই পিঁড়ির সরু আঁশফাটলের কারুকার্য দেখে বিভোর হবো কিনা সেটা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বিষয়। পীযুষ ভট্টাচার্য বলেন আমার লেখা যে গড়পরতা পাঠক পড়ে না এটা আমার কাছে প্রাস পয়েন্ট। আমার একটা পাঠকের ওয়েটেজ অনেক বেশি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাদাতার মতো।

পীযুষদার একটা মিথ্যার জগৎ আছে। আমার মনে হয় সেটা তার নিজস্ব এন্টারটেইনমেন্টের জায়গা। মায়াময় নিষ্ঠুরতার জায়গা। দশতলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে নিচের বস্তির খোলা ছাদ বাথরুমের দিকে তাকালে যেমন মনে হয়। দূরত্ব আছে অথচ আন্তরিক। সেই জগতের রজনীকান্ত আছে অমিতাভ বচন আছে ডাবু ডাবু এফের কুস্তি আছে। যে লোকটা 'সূর্য যখন মেঘরাশিতে' লিখেছে সে কেমন করে কলম বাগিয়ে ধরে টিভির ঘরে চলে আসে আর বিকট দক্ষিণী সিনেমার নায়কদের উৎসাহ দিয়ে 'মার মার শালাকে' বলে চৈচাতে পারে সেটা রহস্য। লেখকের আর পাঠকের গোলমেলে সমীকরণ।

একবার একটা গল্প লিখে পীযুষ ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েছিলাম। পড়ে চূপ করে থাকলেন। বললাম, বলুন কিছু দাদা। কেমন হলো লেখাটা? পীযুষদা তার কলমসিদ্ধ স্টাইলে কালি না চোঁয়ানো ভঙ্গিতে বললেন— মনে হিংসা না এলে তুমি লেখক নও। সেটা উপভোগ করছি। তাই কেউ পীযুষদার সামনে গল্প পড়ার পর উনি যদি হড়বড় করে গাঙ্গা গাঙ্গা প্রশংসা করে তাকে ভরিয়ে দিতে থাকেন তবে বুঝবে পীযুষদা সেফ জোনের স্বস্তিতে আছেন। এখনও কি ইনস্টিংক্ট!

লেখক পীযুষ তাঁর দুর্বোধতা নিয়েও আমার কাছে প্রেডিক্টেবল কিন্তু পাঠক পীযুষ আজও দুর্বোধ্য, যেখানে তাঁর জীবনীশক্তি আছে।

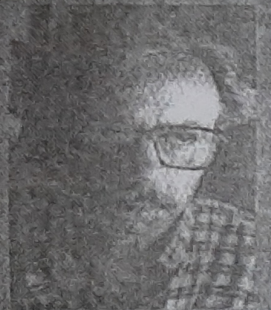
পীযুষদা এক দরজাখোলা নদী

সন্দীপন নন্দী

কী বলা যায়? ব্যতিক্রমী বিশ্বের অলীক মানুষ। শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনার দায়বদ্ধ পুরুষ। তিনিই বলতে পারেন “গল্পের প্রয়োজনে অঙ্ককারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে মাফ করবেন”। মানুষের সভ্যতার দাবী বোধহয় এমনই। কালীঘাটের গঙ্গামান নয়, তাঁর কলমে আত্রেয়ী পুনর্ভাবার সত্যিকারের নদী হয়ে ওঠে। তাই তো অভিমাত্রী দূরত্বে থেকেও তিনি ন্যারেটর হতে চাননি। বারবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন দ্রষ্টা বা কথক হয়ে। নদী পুড়ে যাবার মত অ্যালোগরি প্রথম পীযুষদাই দেখিয়েছিলেন। সাথে কতটা জলে নদীকে নদী বলা যায় বা নদী গর্ভবতী হলে বন্যা হয়, এই নিরন্তর লিখন একসময় দুর্বোধ্য থেকে অন্যধারার আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছিল সকলের কাছে। জীবনবোধ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত স্পষ্ট ধারণার সার্চলাইট বিলিয়ে গেছেন অর্ধেক বয়সী বন্ধুদের। মৃত্যুকে বোঝা যায় না, মেনে নিতে হয়, বলতে পারেন কীর্তিমুখের স্রষ্টা পীযুষ ভট্টাচার্য। জীবনের সত্তর বসন্ত পার করেও তাঁর কলম-পর্গমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরলেই পরিযায়ী পাখিরা নড়ে ওঠে - বলতে পারে। আমার পৃথিবীর আলো দেখার সর্বমোট বয়সের সাথে একমাত্র সাদৃশ্য আছে এই মানুষটির লিখনকালের। তবুও আমাদের কাছে সাহিত্যের পিতৃপুরুষ এই মানুষটির কাছ থেকে শিখেছি লেখায় যৌথ বলে কিছু নেই। লেখা ফিঙ্গার প্রিন্টের মত। মিলতে মিলতেও মেলে না। তাইতো পীযুষদার মত মহিষ্কর মানুষটি কীভাবে যেন পিতামহ ইমেজ ছেড়ে দাদার মত হয়ে গেছেন। বার্ষিক্যের বারাগসীতে আশুন জ্বালিয়ে অমর একুশ, তরুণ তিরিশেই তাঁর যাতায়াত। তাই একযুগ পর আবিষ্কার করলেন ঘরের পাশে বয়ে চলা আত্মীয়েরা এখনও তাঁর মনের

পাহারা দেয়। ঠাকুমার তালপাখায় আবিষ্কার করেন এক বিষ্ময়কর নদী। এটাই পীযুষদা। সাহিত্যের মকবুল। গল্পের সিরিজের মিশিয়ে দেন রঙের মিথ। গভীর রাতে বেঙ্লার ডেলা ভেবে বালিশে নড়ে ওঠেন। স্বপ্নসম্ভবের ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতেই লিখে ফেলতে পারেন জ্যোৎস্নালোকের হুইল চেয়ার। একজন পুরুষ দোলন নামের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে স্থবির হয়ে গেছেন। ভাবনার গণ্ডী মহাকাশ পাড়ি দিলেই এ সম্ভব। অনেকের অনেক বলার মাঝেও আমার, আমাদের 'কাছের মানুষ' বলে ওঠেন 'নারীকে ধর্ষণ করার চেয়ে খুন করা ভাল'। তাঁকে যদুর চিনি, বুঝতে পারি তাঁর ৭০ বছরের জীবনে কখনও আপস করতে হয়নি। হয়তো তাঁর কোন কোন লেখায় অনমনীয় ভঙ্গিতে যুক্তির চেয়ে একরোখা বিশ্বাসই প্রকট হয়ে ওঠে। তবু এই আমাদের পীযুষদা, যাকে নিয়ে বিকল্প সাহিত্যধারার পক্ষপাতী জনেরা গর্ব করতে পারেন। হ্যাঁ দুঃখপ্রাণ জীবন তাঁর। নইলে এমন কঠিন কৃষ্ণের বৃত্তে নিজেকে নিরন্তর সমর্পিত রাখার মত দুঃসাহস দেখাতে পারতেন না। তাইতো বারবার জীবনের পরিপূরক পাঠকৃতি খুঁজে বেড়িয়েছেন। নিজেকে অনবরত বিনির্মাণ করে গেছেন। তাই বারবার পীযুষদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকতে চেয়েছেন। চেয়েছেন, পাঠক আলো ফোটান অপেক্ষায় না থেকে কুয়াশা ভেদ করে নির্ণয় করুক তার অনুভূতি। কাছে গিয়ে বুঝতে পারি যার কাছে সব ভাবনা সমীপেষু করা যায়। অনেকটা নদীর মত। যে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

কবিতা



১৭

এখানে দেবতারও পাঁচ বোন। মাঝ রাত্রে গিরাট এক কবিতাও আনার উপরমহাশয়ের সামিয়ানা। তাঁরই নাচে পাঁচ কোলে কড়ি নিয়ে উপরমহাশয় বোলে। লিঙ্গম রাতে বাস্তব হেটে ঢালি দেহাভ্রাতব্যে সস্ত্রার কণ্ঠের দড়ে ওঠে এক নড়াচড়া। যিশনে পীড়ার উদ্ভাটনা।

দূরে অবস্থিত কোনও জায়গার অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা তোমার জন্যে মনসো ফিলাক কল্পন হওয়া অধিকতর বাস্তবীয় বলে প্রাচীন কবির 'যে মাতা আঁরাই'-এর ভাষে নিবেদন সেন 'মধুকী' মক্কা হয়ে ওঠে। অসম্ভব, অসীম, প্রকলভ শোনাতে পারে তবুও নদীতে পথ দুটে প্রাণনের প্রতীক হয়ে উঠুক, এ প্রতিদিনের প্রার্থনা। নদীর বাহ বা কক্ষসের আকোটাইপের মধ্য দিয়ে বাঁচতে চাওয়া কি খুব বেশি চাওয়া? চাওয়া যেতেই পারে মধুকীর সমস্ত নকশাটির পরিপূর্ণতা।

নদী তো ১৭৭৭-এর ক্যায়, ১৮৯৭-এর ডুমিকাম্পে অরাজক-অরতী নদী এখন যুকে হেটে চলে। তখানি ১৯৪৬-এর ভিসেথয়ে অক্ষ নেওয়ার জন্য আশ্রয় গিরেছিল তীরকণী শহর বাসুরখাটে। বাসুরখাট মায়াবাড়ি। কলকাতার চিংপুত্রে প্রি বাই এক ব্রজকুমার শেঠ ফেন থেকে দেশের বাড়ি রংপুর-নীলফামারি, সেও এক উত্তরবনে, চলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে বাসুরখাট। কলকাতার বাইপেনের শ্রুতি খুব একটা সুখের নয়— সেখানেই প্রথম মৃত্যু দেখা। আলতা রাস্তাঘনো লাল চুকটুকে দুটি পা নিয়ে রানির মতো চলে গিয়েছিল সরকতীরি, খেলার সাথী। অঙ্কের চৌকটে ছাঁড়ানো ফল্দুয়ার ঘরে সব সময় ফলও সবুজ আলো। তাকে বলে যেতে হয়েছিল কী কী ঘটছে এখন।

বাচকের এই রকম কুমিকা থেকে হঠাৎ চলে যাওয়া নীলফামারিতে। সে এক অন্য দেশ, তামাক পাতার উপর জল-শিশিরের আচ্ছন্নতে মুখ দেখা, নাম লিখে রাখা। বেলা বাড়লেই বাষ্প হয়ে লোপাট বর্ণমালা। আকাশে মেঘের ভিতর সে বর্ণমালার অলেখ্যে এক বিপতির কাল গেছে। সে আকাশ কলকাতার আকাশ নয়, লতা, শ্রৌকো, নন্দান কিসিমের ফ্রেম খাঁড়ানো। বিরাট আকাশ, বোলা। খুঁজে না পেলেই তখনই মুনি তৈরি হয়েছিল এক সংকট, তার পরিস্রিতি পুবি এমনই হওয়া যৌক্তিক আজ।

আত্রেয়ীর তীর ধরে ফেরা বাচকের ভূমিকায়



জন। আর তিন নদী এক বেশি গেঁথে লসী হয়ে গেছে কখন জানি না, তবে ১৯ আছি। ৫৮ সাল থেকেই। চলে ২৩ মা যেমন আছে, মজে যাওয়াও আছে।

নুন শিলাখণ্ডের লিপি উদ্ধারের অম্বতীর শ্য নিয়ে কাটিয়ে গেলেন কেউ একটা বঁধন। এ থাকা অন্য ভাবে থাক। মায়াধী হস্তানি এড়িয়ে সমসময়ের ইশারা উপেক্ষা করে থাকা। একটা সময় ছিল ঔর-মকিন দুই ধরের মানুষের কাছে ছুটে অহোর হ্রত। আশির দশকে এসে বাইরের পোটাছুটি শুরু হলেও ভিতরে ভিতরে নিরন্তর ছোটোছুটি চলতে শুরু করে সেখ।

অন্যই গদ্য লেখার শুরু। এখন তো ইংরেজের শৌলতে সারা পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধ। তাঁরা ভারতবর্ষের কয়েকটি শহরের নধ জােনে, তার মধ্যে কলকাতা। উত্তরবন বোলে না, আমি বলি পশ্চিমবঙ্গ থাকি। আমার জানা এমনও মদু্য আছে ইতিহাসের খিপি লিখ খুঁড়ার জন্য ভারতবর্ষ চলে বেড়ানো।

তাঁরা বলেন ভারতবর্ষে থাকি। চাকরি বা পরিষ্কৃতি বাধ্য না করলে যাঁর কেনা এ এ পেঁয়ে স্বভাব বা গোয়াতুনি নয়, সৃষ্টি।

ভরাইয়ের মেঘ গলিত বায়ুর মতো সংযুক্ত নেমে প্রতিমা ছাঁচে শরে স্বর্নমুর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃষ্টির পরতা ঝরে পড়াতেই মনে হয়, পরিসাধী পাশিণের আসবার সময় হয়ে গেছে। এমন এমন গাম আছে যেখানে প্রতিটি গুহেই শাওয়া মায়ে নেতারা। রাস্তার দু'ধারে চলতে চলতে ইচ্ছার পরতাকা ন্যাকড়াকাণী বা শিখের যুকে লটকে নিতে পারি।

আমাদের ব্যক্তিগত সুখমুখে 'হালুয়া' বলে 'হালুয়ানি' শোনে। মুখোশ পড়া জোড়াবন্দ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে জানাতে অজ্ঞানে পরিণত হয়ে গেলে মুহুরা পালায় মাখেই দ্রুত হয়ে ঝিমুতে থাকে। দু'ধরের কাহন আর কত? তখনই নিজেস্ব ভিতর আত্মবিশি আর্জনাদ করে ওঠে, প্রতিবাদ কোণায়? কেনও কোনও প্রতিবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র, জানি। কিন্তু

এত দিনে খাঁপরের তেজাগার শহিদ যশোদারামি যশোনা মা হয়ে গেছেন। সময়ে তো এ ভাবেই হয়। তবে কি আমরা নিরক্ষরদের বাইরে?

লেখাও এ ভাবেই হয়। এ ভাবেই শৌধতে চাই শিকড়ে। সব জীখনই তো পুতরের। জলনাসণও পুতরেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুখে। পরজগ নিয়ে কীর্ত ও কোমও মাখাযাখা নেই। কেননা এ জখেরই তো বার বার করে জখ নিতে হচ্ছে। এ জখ নেওয়ার মধ্যে আছে যতটা তেজ তার চেয়ে বেশি কষ্ট। তার অন্যই শব্দে সীমাল্লা ছাড়াই শব্দ শোনাওয়ার দায় থেকে গেছে জীবনে। এই পরিস্থিতিতে কেমনেলে আঁকে থাকটা কষ্টের খই কী। এর অন্য আঁকে থাকার কৌশল বার করতে হয়। এ এক অজুত ব্রতচারণ, কেননা ব্রতচারের উদ্দেশ্যই তো মনুয়ে পলিষত হওয়া।

এখানে দেবতারও পাঁচ বোন। মাঝ রাত্রে বিরাট এক ভূমিকে, মাঝার উপর

নক্ষত্রের সামিখনা। তাইই দীর্ঘে পতি বেগে কবি নিয়ে উপ-চিত্র খেলেন। নির্জন রাত্রে রাস্তার হেঁটে গেলে হোতাছরে, সতীর সঠেরে গড়ে ওঠে এক মহাশূন্যতা। সতার উপর মহাশূন্যতক বিক্ষোণ, সৃষ্টির বিপ-গ্যাং। তাইই প্রতিধ্বনি সনবার জন-বুঝাম্বয় হতে আবি। এই কি সেই কুহক? যার টানে এক কোলাগরে যেখানে অরোই নিজেকে সরিয়ে একটু প্রতিধ্বাণী সাহসী খাঙি হয়ে চলে গেছে, সেখানে গ্যারিট গ্রিঙ্ক। এই সব শেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম মূল্য অরোইয়ের কুল হেয়ে বছর— তখন বয়সই বা কত? পাঁচ-ছয় হবে। মায়াবাড়ি থেকে মাকরাত অববি খুঁজে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধানঘূর্ণি দিয়ে বরষ করে ঘরে কুসেছিল। নদী যে আমাকে কিরতে নিজেছে তার জন্যই কি উপচারের আয়োজন ছিল সে দিন?

পুনর্ভবায় এখনও জে কাঠিকের রাতে খট ভরে সরয়ের তেল দিয়ে প্রদীপ ছাণিয়ে ভানালো হয় সস্ত্রনের আলাভকায়। কেন সে পুত্ব পাণ্ডীর মুতোর নিশব বর তেয়েছিল স্বকরোভার কাছে, সেই উপন্য তুলে নেমে আসাই তো আভাকেনা টালন।

অরোইয়ের নাখাড়া ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আছি। মধুকামি লৌকা তেলে মায়ে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোশ থেকে ঝটকার জন্য মাকিরা মশানকাণী বা সস্ত্রাশিহের গান গেয়ে উঠবে। মদীশনের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। দুটে মাক সস্ত্রতার রূততম ঘন। অসম্ভব এক সোলবন্ধনের কথা ভাবি সব সময়। এই তো সে দিন কলজয় বায় মাথারতে টেলিফোনে জানাল, সে মাঝি অরোইয়ের সুস্ত্রাটানি পাঁচালি উদ্ধার করেছে। বাড়ি বয়ে সন্নিহে মায়ে এক দিন। সে দিনই খটবে আরও এক বার আমার জন্ম। অরোইয়ের ব্রত আখানের মধ্য দিয়ে।

সত্যি আছি কি সেই অপেক্ষায়? তবে কেন বার বার এসে দাঁড়াকি অরোইয়ের তীরে? মুখ দুটি নিয়ে? মুখতার গধিনে তুলে যেতে চাই বলে এই জালনা? যেমন শেভা, অরোইয়ের মাপে মুখ হয়ে পথ কুসিয়ে নিয়ে যাছিল নদীকে। অরোই তো পড়িয়েছোরাগিণী সর্বসস্ত্রাণহারিণী পুণ্যতোমা। গমা তখন অরোইকে উদ্ধার ও সৈতানিধনের জন্য তিন দেববৃত পাঠালেন। সৈতানিধন শেষে অরোই উদ্ধার হল কই? তিন দেববৃতই মেয়ে পড়ে গেলেন। মুখ হয়ে অরোইকে স্পর্শ করলেই মুহুরে তাঁরা তিন জন তুলাবৃন্দ। মূল্য নিয়ে জাতীয়ন পুকা করে যেতে হবে এ রকম অভিশাপের কথাই কথিত। ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে উন্ন দু'খাতে পাতার উপর খটে। কল থেকে কুল দুটে বয়ে যায় নদীতে। রাস্তির তুলা, ভোর হলেই পরিচিত মুখের গড়ে গুঁধি আমরা আছি। ছিলাম। এ ভাবেই থেকে যেতে হয় আমাদের। ফিরে আসতে হয় বাচকের ভূমিকায়। যার শুভ সবুজ আলানে ভিতর অঙ্ককে শোনাবার জন্য।

ছবি: সখীশ শাল।

আসলে আমরাই সৃষ্ট চরিত্রের আমরাই মতন অস্ত্রোবাসী। আত্মীয়-পুনর্ভাবা-টাঙ্গন-এর তীরবর্তী বাসিন্দা। প্রাচীন এই তিন নদী পুরাণ বর্ণিত কাহিনি নিয়েও না মরে বেঁচে আছে এখন। এ বেঁচে থাকা নির্দিষ্ট একটা স্বতন্ত্র জন্ম, বর্ষা কখন আসবে? এরাও অনেকের মতন দেশভাগ মেনে নিতে পারেনি। কেননা যে সামান্য অংশ এ দেশের ভাগে পড়েছে সেখানে যদি তিস্তা প্রকর্ষে জল প্রবাহিত হলে অন্য রাষ্ট্রের সুবিধে হবে, তাই এদের জন্য আগাম মৃত্যুঘোষণা। এই সব অভিমাত্রী নদীর কথা বলতে গেলেই ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ি, কেবলই মনে হয় মৃতের জন্য কোনো ভাষাই তৈরি হয়নি এখনও।

এই বিরানভূমির বাসিন্দারা সকলেই আমার নিকট আত্মীয়— তাঁরা যখন এই জনপদ ছেড়ে চলে যান তাদেরকে সহজেই চিনতে পারি তাদের টোটেমের ব্যবহারে। বাড়িতে তারা যে কোনো জাতের কুকুর পুষুক না কেন বুঝে যাই তারা তাদের টোটেমকেই ব্যবহার করছেন। গলায় বা আংটিতে মিনিয়োচার ফর্মে মহিষ বা বেড়ালের মাথা অলংকারে চোখ দুটি অঙ্ককারে জুলজুল দুর্লভ খনিজ পাথরের দৌলতে। তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না চরম আধুনিকতার মধ্যে থেকেও কেউ আধুনিক নয়— টোটেম সিংহলই প্রমাণ। এসবও লেখায় থাকে।

এ প্রসঙ্গ উপস্থাপনার অর্থ হচ্ছে, আমার বেশিরভাগ সূত্রই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরের লোককথা, বিভিন্ন জনজাতির লোকশ্রুতি, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, পরিচিত-অপরিচিত এমনকি আঞ্চলিক মিথ, আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি থেকে। এই Oral tradition-এর মধ্যে ঢুকে গেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ইস্যুগুলির বিস্তার। Oral tradition-কে কথাসাহিত্যে এই রূপান্তর ঘটানোটি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে জাতীয়তাবাদী পাঠক সমাজের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে। তথাপি যাদের মধ্যে আমার এই প্রচেষ্টা আনুকূল্য পেয়েছে বা পাচ্ছে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিমিত।

এই প্রসঙ্গে The Communist Manifesto-র ন্যারেটিভের অবতারণা করছি সবিনয়ে। কেননা আমরা জানি উপযুক্ত কখনভঙ্গি ও প্রকরণে যদি কোনো কাহিনিকে তুলে ধরা যায় তার আবেদন বৃদ্ধি পায় বহুগুণ এবং দীর্ঘায়িত হয় জীবৎকাল।

The Communist Manifesto-র শৈলির প্রসঙ্গে উমবের্তো একো বলেছিলেন— এতে আমরা পাচ্ছি Romantic flowering of Gothic novel, a foundation epic, Genesis এর কাহিনি এবং একটি dramatic reversal. আমরা বিশ্বাস করি বা না করি এরকম একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আইডিয়ায় এগুলি থাকার জন্যই অভিঘাত তৈরি করে চলছে আজও।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলি সভ্যতার ইতিহাসে বহু কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু কী ধরনের প্রেক্ষিতে কী ধরনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা একটি সার্থক কাহিনি তৈরি হয় তার কিন্তু কতকগুলো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গিয়েছে যা আর্কি-টাইপাল ন্যারেটিভ বা কাহিনির আদি উৎস। তার মধ্যে ইতিহাস জুড়ে যায়, জনজীবনের উত্থান-পতন মিলেবুলে তৈরি করতে থাকে নানান উপকথা, মিথ। এগুলিই ইতিহাসের সাংকেতিক বীজ, ভবিষ্যৎ-এর ডিকনস্ট্রাকশনের অপেক্ষায় সুপ্ত থাকে। আমার একমাত্র কাজ বীজকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে পরিণত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

কথাসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে ছোটগল্প প্রসঙ্গে যে কথাগুলো

উচ্চারণ করলাম তা কিন্তু আমার উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও উপন্যাস ও উপন্যাসিকা সবমিলিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুটি। অন্যগুলি প্রকাশের অপেক্ষায়— গ্রন্থাকারে প্রকাশে কেন দেরি হচ্ছে এ প্রশ্ন অবতারণা করা এখানে অনুচিত হবে। তবে, যে কথা বলা যেতেই পারে মূলত আমি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। সেখানে উপন্যাসে যে পরিসর প্রয়োজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি হওয়ার জন্য একটি উপন্যাসকে ভেঙে ভেঙে নভেলেটের আকারে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, অনেক সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় জুড়ে দেওয়া হয়। সেরকম উপন্যাসে, নিরুদ্ধেশে উপকথা, উৎসর্গে উপকথা, তালপাতার ঠাকুমা গ্রন্থাকারের অপেক্ষায়।

সূর্য যখন মেঘ রাশিতে যা প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রকাশিত এবারে একটি শারদীয়া দিনিকে যদিও সেটিও গ্রন্থাকারের অপেক্ষাতে আছে তা সেখানেও দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ওপারে থেকে যাওয়া মানুষের অসহায়তা, দান্দা নেই অথচ মানুষিকভাবে দান্দা তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সবকিছু ফেলে মানুষ পালাচ্ছে— রক্তপাতহীন এই দান্দা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগাড় করতে হয়, মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেট, না হলে নিজের সন্তানের কাছে পৌঁছানো যাবে না এবং যারা বিশ্বাস করে আশমানের নীচে পৃথিবীতে যত বাসযোগ্য জমিন আছে সেখানে মানুষের বসবাসের অধিকারের কথা, তারাও অসহায়, ক্যানেক্সারার টিন পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যেখানেই যাবে সেখানেও প্রতিটি পদধ্বনিতে ফুটে উঠবে অসহায়ত্ব। আবার প্রথম বৃষ্টিতে স্নান করে নিলে মনে হয় আপাতত মুক্তি। এর ফলে মুক্তি ঘটে না জানা সত্ত্বেও প্রতিবছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে, এই ভাবেই বাঁচে।

কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত জীবিসঞ্চার ও নিরঙ্করেখার বাইরে উপন্যাস দুটি এত বেশি আলোচিত সে প্রসঙ্গে কিছু না বলাই ভালো। জীবিসঞ্চার-এ নাথসাহিত্যের গুপীচন্দ্র নবজন্ম নিয়ে উপস্থিত পৃথিবীর ক্রেদ মুছে ফেলার জন্য। অন্যের আয়ু চুরি করে ক্ষমতালোভীর দীর্ঘায়ু হবার আকাঙ্ক্ষা বানচাল হয়ে শিল্পবাস্তবতার বহুস্তরের অভিজ্ঞতা একে অন্যকে জড়িয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মের বৃন্তে আবদ্ধ মানবিকতার সংকটের আখ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরঙ্করেখার বাইরে সেই সংকটই অধিকতর স্পষ্ট। এখানে যার আরোগ্যের জন্য মরুভূমি থেকে কোরবানির উট এসে দাঁড়ালে আরোগ্যের পরিবর্তে সে জাতি দাস্য নিহত হয়ে যায় সমতলে কোরবানির উট স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে একসময়। মৃত্যু মুহুর্তে পৌঁছলেই জীবন জীবনের মতন হয়ে যায়। তখন আর কল্পিত রেখার বাইরে থাকা মানুষজনের সেই রেখাকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। আদতে তারা উপায়হীন-অসহায়।

যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যেতে হচ্ছে কেননা আমার জন্মের কিছুদিন আগেই বালুরঘাট থেকে কয়েকমাইল দূরে খাঁপুরের তেভাগা কৃষক আন্দোলনে বাইশজন শহিদ হয়েছেন। যেহেতু শীতের মাঝরাতে আমার জন্ম, যে খ্রিস্টান মিডওয়াইফ মামাবাড়িতে আমাকে জন্মাতে সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি সে রাতে বাড়ি ফিরে যাননি। তার একমাত্র কারণ মাঝরাতে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে ২২ জন শহিদ লাশকাটা ঘর থেকে নিজস্ব গ্রামে ফিরে যান প্রতিদিন।

এ গল্প অবশ্য আমার আঁতুড়ঘরে বসেই বলা। এরপর অবশ্য আবার নীলফামারিতে ফিরে যাওয়া, তারপর সরাসরি উদ্ভাস্ত হয়ে আমাকে আনা হয়েছিল কলকাতায়। বালুরঘাটে আনা হয়নি তার কারণ বালুরঘাট ছিল নোশানাল এরিয়া। হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে যে কোনো দিকে যে কোনো সময় ঝুঁকে পড়তে পারে।

পাশপোর্ট চালু হবার পর ভারতীয় নাগরিক হয়ে মার সঙ্গে ফিরে যেতে হয়েছিল নীলফামারিতেই বাধ্য হয়ে। এবং আমরা ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কতখানি পূর্বপাকিস্তানকে সমর্থন করি তা প্রমাণ করবার জন্যই উর্দু নিয়ে ভরতি করে দেওয়া হয় আমাকে। নীলফামারির সেই স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা সংস্কৃত পড়ে মসলিম ছাত্ররা উর্দু। আমি ছিলাম একমাত্র ব্যতিক্রম। হাজারো ছাত্রের থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য একজন মৌলভি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল, তবুও শেষরক্ষা হয়নি। ৫৮তে পাকাপাকিভাবে বালুরঘাটে চলে আসতে হয়। সেই থেকেই বালুরঘাটেই আমি মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরটির নিজস্ব কুহক আবিষ্কারের। এই কুহক আবিষ্কার করতে না পারলে কী হত বলা মুশকিল। মার সঙ্গে উদ্ভাস্ত ভাবতাম তবে অন্যভাবে থিতু হতে চাইতাম, মার উদ্ভাস্তর থিতু হয়ে অধিকার কায়ম করা ছাড়া অন্য পথে মনে নেই। সেরকম কিছুই আমার মধ্যে ঘটেনি, অধিকারে কোনো নীরকমই বিশ্বাস নেই। বরঞ্চ আঁতুড় ঘরে যে কবিতা পাত— এত রক্তপাত কী বলতে চায় তা জানবার জন্যই লেখা যেন।

এইভাবে বেঁচে থাকার নানান দিক থেকে বিচার করতে গিয়ে মনে হয়েছে আত্রেয়ী নদী সম্পর্কে যে পৌরাণিক মিথটি আছে তা হচ্ছে সুন্দরী আত্রেয়ীকে এক লম্পট দৈত্য পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা দেখে গঙ্গা দৈত্য নিধনের জন্য দুজন দেবদূত পাঠান আত্রেয়ীকে উদ্ধারের জন্য। যুদ্ধে দৈত্য পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী দেবদূতেরা অভিশপ্ত হয়ে যান— সুন্দরী আত্রেয়ীকে প্রেম নিবেদনের জন্য। দুজন দেবদূত আজও দাঁড়িয়ে আছে রাতের ফুলের সম্ভার পূর্ণ বৃক্ষ হয়ে। সকালে আত্রেয়ী জলে ভেসে চলছে রাতের ফুল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় অভিশপ্ত দেবদূত নিজেই একজন—অপরজন কে? সীমাস্তরের এপারে আছেন না ওপারে? অথবা আমারই সামনে আছেন তাকে আমি চিনি না, সেজন্য লেখাতে কোনো Post Colonial Pattern তৈরি না হয়ে কিছুটা অনির্দিষ্ট, জীবনানন্দের ‘অপর আকাশে’র মতন অপর মানুষ হয়েই থাকেন ওঁরা।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি নেমে আসে নুড়িপাথর সঙ্গে করে, চলার গতিতে সে পাথর সমতলের উত্তরবঙ্গে পৌঁছোয় তখন কেবলই বালি, বালিতে মিশে থাকে অভ্রকণা, জ্যোৎস্না কিংবা অমানিশাতে প্রিয় নদীটির তীরে দাঁড়ালেই বুঝতে পারি চতুর্দিকে ঘটে চলছে অপ্রের বিচ্ছুরণ, অদ্ভুত মায়াময়। যদিও নদী এখন ঝরতি, তথাপি নদীর দহতে ডুব দিয়েছিল যে নারী নিজের সন্তান রক্ষার জন্য সে কিন্তু ভেসে উঠে হয়ে যায় এক মৎস্যকন্যা। তার উন্মীলিত চোখের ভাষা পড়তে পারি বলেই তারই মতন আমি অসহায়। এই অসহায় মানুষগুলির পক্ষে দাঁড়ানোই হয়েছে আমার একমাত্র নিয়তি।

মূলত আমি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক, সেহেতু যে সব লিটল ম্যাগাজিনে লিখে থাকি, আবার যে সব লিটল ম্যাগাজিনে এখনও লিখে ওঠা সম্ভব হয়নি তাদের সকলের কাছে তাদের পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ। সেরকম সমানভাবে কৃতজ্ঞ অসম ও ত্রিপুরার বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের কাছে।

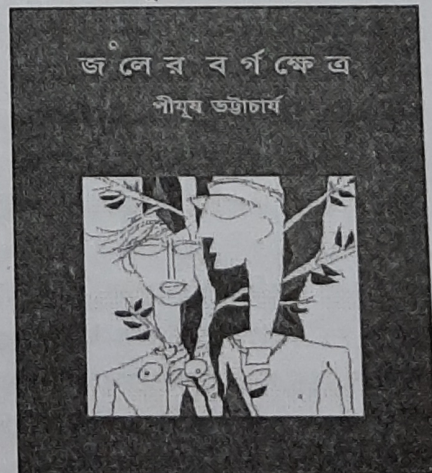
তবে, বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত প্রতিলিপি পত্রিকার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁরাই আমাকে দিয়ে জীবনের প্রথম গল্পটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তেমনই কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন সমাজের পত্রিকা একালের রক্তকরবী ১৯৯৪ এ শারদসংখ্যায় একটি গল্প প্রকাশ করে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকের কাছে আমার লেখার পরিচয় ঘটান। যেমন কথাসাহিত্যের জন্য প্রথম সম্মাননা জানিয়েছিলেন মধ্যবর্তী পত্রিকা। তেমনই আমার ষাট বছর পূর্তিতে গল্পবিশ্ব পত্রিকা আমারই লেখালেখি নিয়ে বিশেষ ত্রোড়পত্র প্রথম প্রকাশ করে ঋণী করে রেখেছেন।

এই মুহূর্তে স্মরণ করছি বাবা ও মাকে। বাবা, দীর্ঘ লড়াই করে প্রৌঢ়ত্ব পৌঁছে স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন তিনিও একজন স্বাধীনতা সৈনিক। আর আমার মা, বিয়ের আগে যে প্রাইমারি স্কুলেরই শিক্ষিকা ছিলেন দেশভাগের অনেক পরে সেই স্কুলেই বালুরঘাটের কিছু শিক্ষা অনুরাগী মানুষের সহায়তায় সেই চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন। ততদিনে অবশ্য মাঝেমধ্যে না হোক একবেলা খাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ করে আমার স্ত্রী মাদুরীসহ পারমিতা-সংঘমিত্রা দুই কন্যার অবদানের কথা স্বীকার করছি, তারা নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও একমুহূর্তের জন্য নীতিব্রষ্ট হতে দেয়নি—লিখে যেতে সাহায্য করে গেছে।

এই অবসরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলছেন যথার্থ একজন কথাকার হতে।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার। এতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমিই সম্মানিত হইনি; সম্মানিত হয়েছেন আমার সৃষ্ট চরিত্রেরা এবং তাদের সহমর্মী পাঠককুল। ধন্যবাদ।



পীযুষ ভট্টাচার্যের নতুন গল্পগাঁছ—

‘জলের বর্গক্ষেত্র’

সহজিয়া প্রকাশনী, মূল্য ২০০