

বিচ্ছিন্নতাবোধের অ-আ-ক-খ ঃ রবীন্দ্র পরবর্তী তিন কবি

দেবশিসদত্ত

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

॥ এক ॥

জীবন তত্ত্বহীন নয়। তাই সাহিত্যও তত্ত্বহীন হতে পারেনা। ইতিহাসের সঙ্ক্ষিপ্তে, সমাজের ভাঙা - গড়ার প্রচ্ছদেই উদ্ভব ঘটেদর্শনের। মনন - চর্চা ফলতঃ রসচর্চার সাথেই একসূত্রে গ্রথিত। মনন-চর্চা ওরস- চর্চার ধারাবাহিক পাত্র বদলেও রয়েছে জীবনের ইতিহাস। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ - এই যে নামকরণ, এর মধ্যে শুধুমাত্রসামাজিক - আর্থিক পরিকাঠামো - গত বিবর্তন নেই। রয়েছে চিন্তনেরগভীরতর পরিবর্তনের বোধ। আধুনিকতা যদি মানবভাবনা ও গণতন্ত্রের তত্ত্ব হয় - তাহলে সাহিত্য-শিল্পে তো তার ছোঁয়া লাগে। শিল্পী মানুষ। মানুষ বলেই তিনি তাঁরজীবনকে অবহেলা করতে পারেন না। গারদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উন্নাদেরপ্রলাপ বকবার অধিকার আছে, আত্মতৃপ্তির জন্য যা খুশী করবার ফুরসৎআছে, কিন্তু সমাজের মধ্যে বাস করে আর যাই হোক, এই উন্নাদের মতোআত্ম-তৃপ্তিত অবাধ স্বাধীনতা মানুষের নেই শিল্পের খাতিরে শিল্পউন্নাদের প্রলাপ ভিন্ন কিছু না। জীবনের প্রতি শিল্পীরনির্দিষ্ট মনোভাব থাকা প্রয়োজন- এই মনোভাবই তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জীবননিরপেক্ষ নয়। বিদ্রের কোনো কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ, অপর - সম্পর্ক হীন নয়। কবি, কবিতা, পাঠক - কেউই অন্য-সম্পর্কহীন নয়। প্রত্যকেই বৃহত্তরজগতের সঙ্গে লিপ্ত। এক সময় আর্ট-ফর-আর্টস-সেক বলে একটা কথা উঠেছিল। তবে একথাও সত্য যে, কোনো লেখা বিদ্বষণের ব্যাপারটা তত্ত্বগত দিক থেকেবাক্তির নিজস্ব পাঠের ওপর নির্ভর করাটাই স্বীকৃত। আর সেই সূত্র ধরেইকখনো রোঁলাবার্ত, কখনও সার্ভ্রে, কখনও বা কিমি শেল ফুকো লেখকের মৃত্যুযে ষাণা করেন। ফলে লেখকের জীবন দর্শনের তুলনায় শিল্প - কে কেন্দ্র করেসমালোচকের নিজস্ব তত্ত্ব অধিক গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর সমালোচনা বাব্দিষণ তখন আর বিনির্মান হয়ে ওঠে। আর এই সূত্রেই আলোচক পাঠকেরদৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-রকবিতায় বিষন্নতা বোধ, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, হতাশার বোধ খুঁজে পায়। স্মরণীয় যে, এই অনুভূতিগুলি **Existentialism** বা অস্তিত্ববাদ নামক তত্ত্বের এক গুত্বপূর্ণউপাদান। সেই বিচারেই এই তিন রবীন্দ্রোত্তর কবির কবিতা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রেক্ষাপটেব্দিষণ - এই আলোচকের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।

॥ দুই ॥

পাশ্চাত্য দর্শনেরত্রমবিকাশের ধারায় **Existentialism** বহু প্রচারিত এক **Philosophy**। দ্বিতীয় বি - যুদ্ধোত্তর যুগে এই দর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায়একে অস্তিত্ববাদ বা অস্তিত্ববাদ বলা হয়ে থাকে। ডেনমার্কের দার্শনিকসোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩ - ১৮৫৫) এই দর্শনের প্রবক্তা। কিয়ের্কেগার্ডের জীবিতকালে তাঁর মাতৃভূমির বাইরে এই দর্শনের নাম তেনকেউ জানতেন না। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পৃথিবী ব্যাপীএক রাজনৈতিক অস্বস্তি শু হয়। ভাঙে সমাজ, আস্তিকতা চূর্ণ - বিচূর্ণ নয়। শু হয় যুদ্ধ। মানুষের মন হয়ে ওঠে অশান্ত। ঝিজু ডেপুঁজিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চলে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। শু হয়মানুষ হত্যার চক্রান্ত। পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত হয় মৌলবাদ। ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ শু করে ফ্যাসীবাদ। সমাজতান্ত্রিক শিবির তখনও খুববেশী শক্তিশালী নয়। এর মধ্যেই ঘটে যায় প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ পরবর্তীকালে জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠল। সর্বত্র লক্ষিত হলহতাশা, বিপন্নতা, শৃঙ্খলাহীনতা। মানুষের এই অনুভূতি ও বোধের দন্দ, বিদ্রেরএই পোড়া পটভূমিতেই ভাষা পেল কিয়ের্কেগার্ডের দর্শন। পরবর্তী সময়েফরাসী চিন্তাবিদ জঁ পল সার্ভ্রে সৃজনশীল ও তত্ত্বমর্মী রচনার মধ্য দিয়ে এই দর্শন-কে আরওজনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর ভাষায় 'Our life has no future, it is a series of present moments' এই বর্তমানমূহূর্তগুলির কথা স্মরণ করেই, সার্ভ্রে বক্তব্য- মানুষ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়েই সারধর্ম গড়ে তোলে। সূত্রাংশূন্যতা, হতাশা, বিপন্নতা থেকেও রক্ষা পেতে হবে। নীটশে তাঁর নন্দনে এবংসার্ভ্রে তাঁর দর্শনে তাই নষ্ট শস্য, পচা -চালকুমড়োর সমাজ, মিথ্যাচারে ভরা জীবনের মধ্যেও অর্থপূর্ণ সামগ্রিক ঐক্যরসন্ধান করেছিলেন। তবে সে বিষয়ে তাদের অবলম্বন ছিল শিল্প - সাহিত্যেরমায়ার জগৎ। সেখানে পরিচিত জগৎ - কেই মানুষের মনের তৎকালীন বোধদিয়েই ব্দিষণ করেছিলেন সার্ভ্রে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একাসনেঅধিষ্ঠিত আছেন আলবোর কামু ও ফ্লানজ কাফকা। কামুর আউট সাইডার-এর নায়ক বলতে বাধ্য হয়-

"In a universe suddenly deprived of light and illusions, man feels himself an outsider. This exile is irrevocable since he has on memories of a lost homeland and no hope of hope of promise land."

এই হতাশা ও উদ্বেগময়জীবন নিয়ে মানুষ বিব্রত হয়েছে। অস্তিত্ববাদের এই সুর ইউরোপীয়সাহিত্য ও চিত্রকলায় রূপ পেয়েছে। বাংলা কবিতায়-ও এই হতাশা, শূন্যতা, জীবনের অনিশ্চয়তার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তবে তা ইউরোপীয় সাহিত্যেরমত তট্টা প্রবলভাবে নয়।

আসলে ইউরোপের সমাজ- বিবর্তন ও ভারতীয় জীবনধর্মের বিবরণ এক সাথে হয়নি। ফ্রান্সের মত এদেশেতীব্র বিপ্লব হয়নি। জমিদারতন্ত্র ছিল। ভাঙন ধরেনি

ভূমি রাজস্বব্যবস্থায়। শিল্পের বিকাশ হয়নি। মানুষ জমির মায়া ত্যাগকরতেপারেনি। ইউরোপের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও তেমন হয়নি। এমন কি পরাধীনদেশে বিদেশী শক্তির এদেশের আন্দোলন বহুদিন অবধি ছিল রাজনৈতিকভিত্তিক বা আবেদন-সীমাবদ্ধ। উপনিবেশিক মননের অধিকারী এদেশের মানুষ তখনও নীটশে কথিত পুরাতন ঈশ্বরের মৃত্যু মেনে নেয়নি। কেননা এদেশে ধর্মে - সংস্কৃতিতে বহুকাল যাবৎ আন্তিক্যদর্শনের প্রতি ঝাঁস যেন টিকে ছিল, তেমনি বর্তমানেও রয়েছে। যেই ইউরোপ ঈশ্বরের পূর্বে মানুষের স্থান ঘোষনা করেছে, সেইকালেএদেশে ঈশ্বরনির্ভরতা ছিল তীব্র। ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর **manifesto** -তে যখন ঘোষণা করে বলেছেন—

It was 1915, old world ended.1915-1916 the spirit of old London Collapsed.

সে সময় এদেশ পুরাতনপৃথিবী পুরোনো জীর্ণমূল্যবোধেই ছিল বদ্ধ। কোলকাতা, ঢেঙ্গাই, মুম্বাই, দিল্লীর মত মহানগরীর মানসিকতাও আধুনিকতা কে তেমন ভাবে গ্রহণ করতেপারেনি। আর তাই যে যুগে ইউলিসিসের, সেই যুগেরবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গরদামিনী তার কামনা- বাসনা, যৌন ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে সার্থক হচ্ছেনা। বরংদামিনীর সংকটকে রবীন্দ্রনাথ যেন সমর্থন করেন না। তাই শটীশের পদাঘাত খেতেহয় দামিনীকে।

এতৎদেও সামগ্রিকভাবেভারতীয় জীবনেও নিশ্চিত ঝাঁসের মধ্যে বৈকি প্রতিঘ্রিয়াতেই ধরেছিলযুনি। ব্যর্থতা, ক্লান্তি, ভাঙ্গাচোরা জীবনের অবুদ্ধ বেদনা এদেশের কবিদের কাব্যেওপড়েছিল। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যের মতপ্রথম মহাযুদ্ধে পরবর্তীকাল থেকেইঅস্তিবাদী সাহিত্যের যে জনপ্রিয়তা দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে - তাকিন্ত তিরিশের যুগ থেকেই শু হয়। কল্লোল যুগের সাহিত্যের মধ্যেও তখনলক্ষিত হয় অস্থিরতা বেদনা, নতুন মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ। সে সময় রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা-য় ঝাঁসের যে দৃঢ়তা ছিল, সেই যুগেরমানুষের মনে তা ছিল না। তাই রবীন্দ্রোত্তর কবিতাতেই প্রথমসচেতনভাবে লক্ষিত হল নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ও হতাশা।

।। তিন ।।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে যতীন্দ্রনাথসেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার জয়গান এবং প্রচলিতনৈতিকতার অবলুপ্তি নীটশে কথিত জরাথুস্ত্রের দর্শন দ্বারাই ব্যাখ্যাকরা সম্ভব। মোহিতলালের স্বপন পসারীকাব্যের নাদির সাহের জাগরণ কবিতায় যে মহামানবের ধারণা প্রকাশিত তার সঙ্গেও নীটশের ‘Superman’ —

এর তুলনা চলতে পারে। দুজনেই মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্ব এক নতুন শক্তিশালী, তেজস্বী, আগামী সত্তারকল্পনা করেছেন। নাদিরশাহের আকাঙ্ক্ষা এই নবজাগ্রত অস্তিত্বেরআত্মপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা—

কত বড় আমি— একবার চোখে হেরিবার শুধুচাই,
অধীর হয়ে ছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই।

কিয়ের্কেগার্ড ছিলেনখানিকটা ঈশ্বরবাসী হাইডেগারও তাই। নীটশে বলেন—ঈশ্বকে আমরা হত্যাকরেছি। “Thus spake Zarathustra” -তে তাঁর বক্তব্য ছিল—

“He who must be a destroyer, and
break values in to pieces.
Dead are all Gods; now we will
That Superman live.”

নীটশের দৃষ্টিতেডাইওনিসাস ও এপলো দেবতার মতো যীশুখ্রীস্টও ছিলেন অনন্ত ও সঠিকসত্তার প্রতীক স্বরূপ।প্রাচীন গ্রীকরা তাদের উচ্চতম জ্ঞান ও সত্তার অনুসন্ধান ডাইওনিসাস, এপলো ও সত্রোট্রিসের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধনকরেছিল। সে-দিনের গ্রীস তার চিন্তা ও কর্মে ক্ষমতার ইচ্ছাকেঅনুভব ও পরীক্ষা করেছিল, বাস্তব জগতের মোকাবিলা করেছিল নীটশের আশা যে, তাঁর প্রস্তাবিত অতিমানবেও আবেগের সঙ্গেচিন্তা, আচরণ ও শিল্পকলার এক চমৎকার সমন্বয় গড়ে উঠবে।এবিষয়ে এবং মুশায়েরা পত্রিকার নীটশে সংখ্যায় প্রকাশিত আমিনুলইসলামের নীটশে রচনার খানিকটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে— অতিমানবের মধ্যে ডাইওনিসাস ও যীশুখ্রীস্টের পুনরাবির্ভাব ঘটবে, এবং এই নতুনডাইওনিসাস ও যীশু অতীতের সব পরাজয় ও মৃত্যুর গ্লানি জয় করে নতুনভাবেঅগ্রসর হবেন। এবাবেই পুনরায় সূত্রপাত ঘটবে আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে বেঁচেথাকার ইচ্ছা ও ক্ষমতার, এবং এভাবেই গড়ে উঠবে এক নতুন জাতির একবিজ্ঞানী সংস্কৃতি ও সভ্যতার। এ সভ্যতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলিকপরিবর্তন সংঘটিত হবে প্রচলিত ও গতানুগতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে।

এভাবেই পতন ঘটবেপুরাতন ঈশ্বরের। শেষ হবে খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরের দিন। নতুন ঈশ্বরেরআবির্ভাব ঘটবে—যিনি পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন এ বিধর। মোহিতলালের নাদির শাহেরজাগরণের মধ্যেও যেন সে বার্তা ঘোষিত—

“পশু মেঘ যেই পালন করেছে — মানুষ মেঘের দল
তারি দুর্বীর তরবারে যাবে একেবারে রসাতল।
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্বলতার গ্লানি
লুটাইব পায় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী।”

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরলেখাতেও যে দুঃখবাদ -এর ভাষা কাব্যরূপ লাভ করেছে তা নৈরাশ্যজাত। নীটশেরধর্ম ও ঝাঁস উভয়েই প্রাণের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতার বিরোধীবলে মনে করতেন। ধর্ম মানুষকে জীবন বিমুখ করে। পরিবর্তনকে ঠেকিয়েরাখতে চায়। তারা আত্ম - জিজ্ঞাসার বদলে নিশ্চিত উত্তরের আশ্রয় খেঁজে।অস্তিত্বের প্রবাহের মুখোমুখি হতে তারা শঙ্কিত, ধর্ম তাদেরঅবলম্বন। অনেকটা নীটশের এই ভাবনার সাথেই মিল ছিল যতীন্দ্রনাথেরও—

“তুমি শালগ্রাম শিলা—

শোওয়াবসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।”

মরীচিকা,ঘুমের ঘোরে)

মরীচিকাকাব্যেরই আর এক স্থানে কবি লেখেন—

“ প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে নাবারোটোর বেশি রাতি। ”

আসলে অস্তিবাদীকামু, কাফকা, সাত্রের লেখার মত বাঙালি লেখকদের লেখায় শূন্যতার যন্ত্রণাতোমন তীব্রতর নয়। তবে বিচ্ছিন্নতা বোধ বা লাভিন শব্দ

Alienation আছে। অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কিত ধারণার অতি সূক্ষ্ম

পূর্বাভাস পাওয়া যায়বিখ্যাত ফরাসী মনীষী শোর রচনায়। শো স্বাভাবিক মানুষ এবং সামাজিকমানুষের মধ্যে যে প্রভেদ করেছিলেন, সেই প্রভেদের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে নিহিত ছিল অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কিত ধারণার মূল বীজ। জীবন—সমুদ্রে আমরা প্রতিটি মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোসংযোগবিহীন—এই ধারণা কখনো নিঃসঙ্গতাবোধ বাএকাকীত্ববোধ, কখনো বা অবসাদেরসঙ্গে একাত্ম। এই অবসাদ মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথে ততটা প্রকট নয়। এরনগ্ন রূপ প্রথম যে বাঙালি কবির মধ্যে উদ্ভাসিত হল—তিনি জীবনানন্দদাশ। এমনকি জীবনানন্দ অস্তিবাদী দর্শনেরসঙ্গেও যে পরিচিত ছিলেন, তারওপ্রমাণ তাঁর লেখা কবিতার কথা গ্রন্থের উল্লিখিত কিছু অংশ—

কিয়েরকেগার্ডপ্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিবাদ যা প্রকাশ করছে সেটা মানুষেরপ্রাণধর্মে টিকে থাকার- মনকে চোখ ঠার দিয়ে বা না দিয়ে—প্রাথমিক উপায় হিসাবে (নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই)হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে আসছে মানুষ।

অস্তিবাদীদের কথায়বলতে হয় যে, প্রাণধর্মে টিকে থাকতে গেলে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবেই দেখতেহবে। তবে অস্তিবাদীদের যে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না— এ ধারণাও ঠিক নয়। ব্যক্তি সমাজে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজেরযান্ত্রিকতায় সে ক্ষুদ্র, ব্যথিত, উদ্ভিন্ন। তখন সে সমাজেরপরিপ্রেক্ষিতে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে নিজের অস্তিত্ব অনুভবকরতে চায়। হাই দেগারের মতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব মানেই হচ্ছে তারথেকে আলাদা অনেক কিছুর মধ্যে ব্যক্তির উপস্থিতি। ব্লাকহাম তাঁর ‘SixExistential Thinkers’ গ্রন্থে বলেন—

This being in the world whichconstitutes human being is the being of a self in its inseperable relation witha not self – The world of things and other persons in which the self always andnecessarily finds itself instead.

।। চার ।।

বাস্তবজগৎ কখনও কখনও ব্যক্তির জীবনে বাধা সৃষ্টিকরে। বাস্তব জগতের বিরোধের ফলে কোনো সিদ্ধান্তেই ব্যক্তিত্বপ্ত হতে পারে না। ব্যক্তির মধ্যে এক ধরণের উদ্বেগ কার্যকরী হয়। ব্যক্তিব্যর্থতা অনুভব করে এবং জীবনের প্রতি হতাশাপ্রস্তু হয়। তখন সেআরও নিঃসঙ্গ, আরও একাকী হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার সেইনিঃসঙ্গতা প্রমাণিত। গৌপ্তি থেকে ভিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাঁরকবিতায় প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যাবে। এব্যাপারে ধূসরপাভুলিপির উদাহরণ নেওয়া যেতেপারে—

সকল লোকের মাঝে বসে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা ? (বোধ)

কিন্তু কবি এখানে নিজেরমুদ্রাদোষ বলতে কী বোঝাচ্ছেন ? এই মুদ্রাদোষআসলে এক জটিলতা। যন্ত্র - বিধবস্ত পৃথিবীতে সংখ্যা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাথেকে জন্ম এই জটিলতার। কবি নিজের ক্ষেত্রেও যেন প্রাকরেছেন আমি কে ? নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বুঝে নিতে চাইছেন তার অস্তিত্ব,বাস্তবতা এবং পতন। কিন্তু পারছেন না। বোধের জগতে ধাক্কা খাচ্ছে তাঁরবাস। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লাস্তিকর আনন্দ তাঁকে আরও নিঃসঙ্গকরে তুলছে। কেননা সমাজ কথিত সহজ লোক তিনি নন, তিনি তো প্রাকরবেন, বিব্রত করবেন, বোধ দিয়ে মেলাবেন বাস্তবকে। সে কারণেই কেউতাঁর বন্ধু হবে না। হবে না বলেই কবির অনুভব—

আলো অন্ধকারের যাই—মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে / ।

স্বপ্ন নয়,শান্তি নয়— ভালবাসা নয় / হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ।

আমি তারে পারি নাএড়াতে । সে আমার হাত রাখে হাতে, / সব তুচ্ছ মনে হয়,

শান্ত মনে হয়, / সব চিন্তা -প্রার্থনার সকল সময় / শূন্য মনে হয়...। (বোধ)

এই শূন্য জীবনের বিপন্নবোধ নিয়েই নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়োর সমাজে কবির মাল্যবানউপন্যাসের নায়ক মাল্যবানের উপলব্ধি ছিল— মানুষের চেয়ে বড় শয়তান আর কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর ! শয়তান ! এ উপন্যাস গভীরভাবে অনুশীলন করলে মাল্যবান—কেঅস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত নায়ক মানতে অসুবিধা হয়না। সেবিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, -প্রেম থেকে প্রতারিত, স্ত্রী থেকে সংসার থেকে। তাই তো কবিতায় জীবনানন্দের কণ্ঠে এই বিদ্বের প্রতি নিষ্ঠুরএকমস্তব্যে আমাদের বিপর্যস্ত হতে হয়—

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

অস্তিবাদীহাই ডেগারের মতে উদ্বেগ (dread) এমন এক মানবিক ভাব, তামানুষকে শূন্যতার অনুগামী করে। কিং

য়র্কেগার্ডের মতটি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি বলেন – Dreadis the possibility of freedom । আর হাইডেগারবলেন - ‘Dread reveals nothing’। সার্ভে একেই ‘Anguish’ রূপে বর্ণনাকরেন। তাঁর

‘La Nausee’ উপন্যাসের নায়ক আঁতোয়ান রৌকেতঁর মতবুদ্ধিজীবী এই Anguish’ বা ‘Dread’ দ্বারা আক্রান্ত

। জীবনানন্দের ধূসরপাভুলিপি- র নায়কের সব শূন্য মনে হওয়ার কারণ এই ‘Dread’ বা ‘Anguish’ । একে জ

ীবনানন্দের ভাষায় বলায়— বোধ। এই বোধই মহাপৃথিবী কাব্যের নায়কের জীবনে আরো একবিষয় রূপে উপস্থিত হয়। আটবছর আগের একদিন— এর ন

ায়ক যেনআলবেয়ার কামু-র আউটসাইডার-এর নায়ক ও মিথ অফ সিসিফাস - এরসিসিফাসের সঙ্গে এক পথের পথিক। যে জীবনের যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থেকে কামু-রনায়ক মনে করেন, এ পৃথিবী তার অচেনা, তিনি আগন্তুক। জীবনানন্দের নায়কেরউপলব্ধি যেন আরও মর্মান্তিক। সিসিফাস যেমন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেপর্বতের শিখর দেশে পাথর টেনে নিয়ে যেতে যেতে সাফল্যের মুখ দেখবেন বলেআনন্দ প্রকাশের অপেক্ষা করেছেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পাথরটিপুনরায় গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে পড়ল। জীবনানন্দের নায়ক যেন তাঁরএতদিনের অতিবাহিত করা জীবনেরও পড়ে যাওয়া দেখে বেদনার্ত। একদিকে রক্ত, ক্লুদ, গলিত স্থবির ব্যাঙজর্জরিত, উড়ন্ত কীটের আক্রমণে বিধবস্ত, মড়কের হাঁদু রেরপচাগলা জীবনের দাসত্ব, আর অন্যদিকে জীবনের সার্থকতা খোঁজা— এই দ্বন্দ্বক র্যকরী জীবনানন্দে। আমি কে ? কিসেআমার পরিচয়। আমার কী মূল্য ? — এই দুই আমার বিদ্বতার মধ্য দিয়েইজীবনানন্দের নায়কেরও বিচ্ছিন্নতা, তার উদ্বেগ—

জানি তবু জানি। নারীরহৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি, / অর্থ নয়

কীর্তি নয় - সচ্ছলতা নয়- আরো এক বিপন্ন বিশ্বয় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে, / আমাদেরক্লান্ত করে / ক্লান্ত - ক্লান্ত করে।

এই ক্লান্তি ছিলএলিয়টের মধ্যেও।এয়ুগের অসার ও অর্থহীন জীবন দেখে তিনিও “The waste land” -এবলেন-

“Here is no water, butonly rock
Rickand no water and the sandy road.”

জীবনের এই অর্থহীনতাথেকে বাঁচতে চায় মানুষ। শান্তি চায়, চায় ক্লান্তি থেকেমুক্তি। আর এই মুক্তির জন্য সে যাকরে তা আরও মর্মান্তিক—

লাসকাটা ঘরে

সেই ক্লান্তি নাই,

তাই

লাসকাটা ঘরে

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা,প্রেম, নারী, শিশু এসব কিছু তাকে শান্তি দেয়নি, মৃত্যু তাকেকীভাবে শান্তি দেয়। এ বিষয়ে অস্তিবাদী দর্শনের মত বিদ্বষণযোগ্য। হাইডেগার মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিণতি অনুসন্ধান করেছেন। এর মধ্যেদিয়ে জাগতিক সত্তার বিরোধিতা করা যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তনিতে ব্যক্তিকে অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হতে হয়। কারণ কর্মপন্থা সেখানেএকাধিক রয়েছে। অতএব মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমরা পূর্ণসত্তার উপলব্ধিকরি। জীবনানন্দেরধূসর পাড়ুলিপি কাব্যের কবিতাতেও যেন এই মৃত্যু বন্দনাআলোড়িত করে পাঠক-কে—

মৃত্যুরেও তবে তারাফেলিবে বেসে ভালো।

এমনকি ক্যাম্পে কবিতাতেওকবি স্থবির বেঁচে থাকা-র বিরোধিতায় মৃত্যুর জয়গান রচনা করেন—

প্রেমের সাহস সাধস্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই না কি ?

আরএই একই বোধ - জাত রচনা—

শোনো

তবুএ মৃতের গল্প, কোনো

নারীরপ্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই,

বিবাহিতজীবনের সাধ

কোথাওরাখেনি কোনো খাদ।

জীবনানন্দেরঅপ্রকাশিত (বিভাব সম্পাদিত) কিছু কবিতাও আমাদের আলোচ্যদর্শনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়—

জীবনের সব শান্তি শেষ হলে মরণের মতন মধুর

(সপ্তমসংখ্যক)

অথবা

অসহিষ্ণু পৃথিবী কি কোনোদিন শুনতেছে জীবনের কথা ?

উচ্ছ্বল পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলে যায় মরণের ভয় ?

আসলে অসহিষ্ণুপৃথিবী জীবনের কথা শোনে নি বলেই সচেতন কবি মরণকে ভয় পাননি, এর মধ্যেআত্মা - সমর্পনের মধ্য দিয়ে যেন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যাওয়া।কেননা জীবনের কথা বলতে বলতে কবি এ পৃথিবীতে কেন যে একা হয়ে যান, জানেননা। তাই-তো ধূসর পাড়ুলিপি - তে বক্তব্য ছিল— জন্মযাইছে যারা এইপৃথিবীতে, সন্তানের মতো হয়ে—, সন্তানের জন্ম দিতে দিতে,যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়, কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়,যাহাদের, কিংবা যারা পৃথিবীর বীজ খেতে আসিতেছে, চলে, জন্ম দেবে -জন্ম দেবে বলে, তাদের হৃদয় তার মাথার মতন, আমার হৃদয় না -কি ?

তাহাদের মন, আমার মনেরমত না কি, — তবু কেন এমন একাকী ? , তবু আমি এমন একাকী।

এই একাকীত্ব আসলে সেইএকাকীত্ব — যেখানে অপ্রিয় সত্য কথা বলা যায় না। আউটসাইডার -এরনায়কের একাকীত্ব। এই প্রসঙ্গে বাংলা কবিতাঃ মেজাজ ও মনোবীজ গ্রন্থেজহর সেন মজুমদারের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

জীবনানন্দের অভিঘাতপ্রতীক মানব একক নির্জন বাস্তবতার মধ্যে ঢুকে থাকে। ফলে এইমানব না পারে বাজার, প্রতিযোগিতা, শ্রম ও বিভাজন-কে নিয়ন্ত্রণ করতে, নাপারে ব্যক্তিগত জীবনের ক্লান্তি ও হতাশার শূন্যগ্রাস কাটিয়ে উঠতে।সেই উল্কিপরা মানব না হতে পারে ধ্যানী, না হতে পারে সামাজিকতারভাষ্য। ফলে অ

স্বাক্ষর-এর আচ্ছন্ন ঘোর এবং তার জন্য যতদিন বাঁচা ততদিনটেনশন-ভোগ। বোধ এবং বোধির বিশেষকেন্দ্রটি নিয়মতান্ত্রিক বিনোদনে হারিয়ে যেতে থাকে। তখন অন্তর্দৃষ্টিহীন এ্যালিয়েনেশন মানব-কেক্সাউন করে দেয়।

আর সেই মুহূর্তেই জীবনানন্দ বলেন—
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর
রাখিবেনা চোখ আর নয়নের পরে
ভালোবাসা আসিবে না। অবসরের গান

এরকম ভালোবাসাহীন পৃথিবীতেই কবি চান—
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃতমরণ।
।। পাঁচ ।।

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতমদার্শনিক কবি ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শিল্পে কলাকৈবল্যবাদেরই সমর্থক। সংবর্ত কাব্যে কবি নিজেকে দার্শনিককবি বলেই ঘোষণা করেছেন। এমন কি দশমী কাব্যের উপস্থাপন কবিতায় তিনি নিজেকে আমি ক্ষণবাদী - ও বলেছেন। তবে আজকে এই ক্ষণবাদকে বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকতাবাদ রূপে অভিহিত করলেও, মনে হয় তা অস্তিত্ববাদী দর্শন- গত ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ-কে পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকরা বিশেষ করে সৌত্রান্তিক-রা ক্ষণিকবাদে পরিণত করেন। ক্ষণিকবাদ অনুসারে কোনো ক্ষণিক বলেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণবাদ মননশীলতায় খচিত অবস্থা। তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর হল — নিঃসঙ্গতা। আসলত্রিশ শতকের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে করেছিল পণ্য, পরিণত করেছিল সংখ্যায়। মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম একে বলেছেন — “The automation, the alienated man”। এই মানুষের কাছে আশা নেই, ভরসানেই। ভেঙে গেছে একাল্প
তী পরিবার। ভালবাসার ফ্ল্যাট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষ প্রেমিক নয় হচ্ছে প্রতিযোগী। ফলে এয়ুগের চিন্তাবিদ কবিও তাই সভ্যতার এইপুঁজ-রত্তে বেদনার্ত। এলিয়ট এয়ুগকে বলেন— “This is dead land. This is cactus land”। আর সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অর্কেষ্ট্রা কাব্যের হৈমন্তীর শেষ পঙ্ক্তিটিতে বলেছেন—

আজি আর ফিরিব না শব্দতের নিখিল সন্ধান

কেননা, তিনি জানেন চরমসত্য বা পরম বলে আজ কিছু নেই। কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগালেরা যে বিয়ুদ্ধ বাধিয়ে মত্ত হয়েছে— সেই পটভূমিকায় মৃত্যু, সত্য। তাই শব্দত। রবীন্দ্র কথিত আকাশ ভরা সূর্য তারা-ও আজ হিরোসিমা-নাগাসাকির আঙনের মৃত্যু - খচিতকালো ধোঁয়ায় ঢাকা। আর তাই এই চেতনা বিক্ষুব্ধ কবির কাব্যের উপমা শেষ পর্যন্ত অনন্ত সৌন্দর্যময় কোনো কিছুর সন্ধান করে না। তার কবিতায় এসে যায় — প্রেতস্কন্ধ গৃহ, মভূমি, নরক, রিঙ মাঠ, পিশাচ, গোরস্থান, ধৃতক্ষণা নাগিনী, মদ, চাবুক, গলিত শবের গন্ধ, আদিম আঁধার, বিকট পশু ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত কবিতা কুক্কুট। তখন ১৯২৮ সাল। এখানে তিনি বলেন —

শূন্যগর্ভ নভস্থল অকস্মাৎ অনুনাদে ভারি
ত্রঙ্গিল সারা বিদ্র হেকুক্কুট, তোমার মাঠে....

তাহলে সারা ঝি আলোড়িত হয়েছে কার ডাকে ? উত্তর কুক্কুটের। কে এই কুক্কুট ? দুটো বিয়ুদ্ধ অস্ত্রা যারাতারা, যারা শান্তিভঙ্গ করেছে বিদ্র, জাতিভেদে বিভক্ত করেছে মানুষকে, পৃথিবী-কে করেছে অনাথ, মেদিনীমুখর করে যারা শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রের বীজ বপন করতে চায় — কোকিলের কুছডাক, পাখীর কাকলি স্কন্ধ করা সেই অমানুষ দের— কবি কুক্কুট বলেন। এই পরিস্থিতিতে কবি দেখেছেন জ্ঞানের জগতে লেগেছে মড়ক। ফলে যেনমানবতারও মৃত্যু ঘটে গেছে। আর তাই তো এলিয়ট যেমন তার দি ককটেলপার্টি -তে বলেন—

“Whathas happened has made me aware
That I've always been alone.”

তেমনি সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যা ঘোষিত হয় তা শুধু কবিতা থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের আর্তনাদ—

অতএব কারো পথচেয়ে লাভ নেই,
অমোঘ নিধন শ্রেয় তোম্ব - ধর্মেই,
বিরূপ বিদ্র মানুষ, নিয়ত একাকী।

এই একাকীত্ব কেন ? যযাতি কবিতায় কবি তার উত্তর দেন—

জাতিভেদে বিবিভক্ত মানুষ / নিরক্ষুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা / প্রচীর, পরিখা, রক্ষীগুপ্তর ঘেরা প্রাসাদেও / উন্মিত্ত যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতুনদীতে নদীতে, / মনগরে নগরে।

এই জীবন, এই সর্বগ্রাসী হতাশা, পারিপার্শ্বিক সর্বনাশ, অসংযমী সংঘাতে, আর্তে - আর্তে, স্বার্থে সংঘাতে উপলব্ধি করে সুধীন্দ্রনাথও হাইডেগার বর্ণিত শূন্যতার আতঙ্ক উপলব্ধি করেন। নিটশের মতই কবিও বুঝতে পারেন বিধাতানিহত। অর্কেষ্ট্রার বিস্মরণীতে তাই উচ্চারণ করেন—

উড়ায়ের বায়ে ছিন্ন বেদ—বেদান্তর পাতা,
বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা।

তাই আজ দুদন্দ দাঁড়াবার মত ছায়া নেই। তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে পদতলে মরে গেছে। চতুর্দিকে যে আদিম অন্ধকার তা কবির অসহ্য মনে হচ্ছে। তাই নিদ্রায় শান্তি তিনি পান। উত্তর ফাল্গুনী -তে তিনি বলেছেন যে, তার কাছে, ঘুম অসাড়া। অর্কেষ্ট্রায় তার বন্ধ্য - তিনি একলা কালের ধবংসাবশেষ বয়ে বেড়াচ্ছেন। এই শূন্যতা থেকে জীবনানন্দের মত তিনিও মৃত্যুর মাধুরী কামনা করেন। প্রেমহীন সমাজে ক্লান্ত হয়ে শ্রেয় মনে করেন মভূমি। তার উপলব্ধি—

..তাই অসহ্য লাগেও-আত্মরতি

অন্ধহলে কিপ্রলয় বন্ধ থাকে ?

অসহ্য লাগা এই আত্মরতি থেকে তাহলে মুক্তির উপায় ? সে ব্যাপারে কবি অর্কেষ্ট্রা কাব্যের অর্কেষ্ট্রা-য় সমাধান করে দিয়ে বলেন—

..মৃত্যু কেবল যাতনাধ্রুব সখা

যাতনা শুধুই যাতনাসূচির সাথী..

এমনকি উত্তর ফাল্গুন-র দ্বন্দ্ব কবিতাতেও তিনি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রের মত মৃত্যুকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধির কারণ কি ? কেন কবি পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বন করেন ? যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আদর্শ - হীনতা, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা— এটাই কি একমাত্র কারণ ? নতুবা কেন তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থসী কাব্যের বহুজনপ্রিয় উটপাখী কবিতায় বলেন—

..কোথায় লুকবে ? ধূধু করে মরভূমি,

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।

আজ দিগন্তমরীচিকাও যে নেই,

নির্বাক, নীল, নির্মমমহাকাশ।..

এই কারণ কবি ও সমালোচক রঞ্জিত সিংহের বক্তব্যেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারি—

..আধুনিক যুগের একটি অত্যন্ত বুদ্ধি সচেতন মানুষের চিন্তায়িত কর্মে যে

বিবেকীদ্ধিধার দোলাচল থাকে, যার পরিচিতি নিঃসঙ্গতা বোধে,

সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তা সেই অনুভূতিরই জন্মস্থল।..

।। ছয় ।।

এ যুগের আর এক কবি বিষু দে। তিনি ছিলেন মার্কসীয় দর্শনবিসী। অস্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের এক গভীর বিরোধ রয়েছে। খুব সরলীকরণ হয়ে গেলেও, একথা সত্য যে, গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিব মার্কসবাদে স্বীকৃত নয়। তাদের মতে এটা ব্যক্তিগত অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে মার্কসবাদে আত্মশীলকবি বিষু দে রও কবিতাকে অস্তিবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা খাফিটা অসুবিধাজনক। তবে ব্যক্তি ও শিল্পী জীবন এক নয়। একথা স্মরণ করেই, অস্তিবাদ দিয়ে না হলেও, জীবনের অস্থিরতা, নিঃ সঙ্গতার বেদনা কবি বিষু দে-র কাব্যে রয়েছে, ধবংসোন্মুখ পশ্চিম ইউরোপ-কে যে উদ্বেগ নিয়ে এলিয়ট পোড়ো জমি বলে বর্ণনা করেন, অথবা ‘choruses from The Rock’ - এ তিনি বলেন — “The desert is in the heart of your brother.” সেই ম

ভূমি সদৃশ হৃদয়হীন ঝি - কে বিষু দে বলেন চোরাবালি।

তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

চাঁদের আলায়চাঁচর বালির চড়া

এখানে কখনো বাসর হয়না গড়া

এই হতাশা ও শূন্যতা বোধ - এর পথে অস্তিবাদী দর্শনের নানা উপাদানের মিল আছে। আর এই পৃথিবী নিয়ে এমন অসহায়তা বোধ কবির আছে বলেই তো তিনি সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি জানেন এ বর্তমান আশাজনক নয়, তাই তার মনে হয় এ যুগে স্বপ্ন নেই, স্বপ্নের অর্থ নেই, কবির অনুভবে সবই যেন দুঃস্বপ্ন—

স্বপ্নেরা হলফণিমনসার বন

(পঞ্চমুখ)

অতি- বাস্তববাদী বিষু দে নাগরিক জীবনের কবি, তিনি দেখেছেন শহুরে-সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা। বেনিয়াপনা মানুষের স্বভাব-কে গ্রাস করেছে। ফলে কবি মনে সৃষ্টি হয়ে ছে দ্বন্দ্ব। তিনি অসুস্থ হয়ে ছেন যুগযন্ত্রণায়। অস্থির মনে তাই তার বক্তব্য—

দিন মোর ক্লান্তহাওয়াস

হেমস্তের কুর্পূরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো

(কবিকিশোর / চোরাবালি)

এ যুগের ছিন্নমূল মানুষের বেদনাও কবির কণ্ঠে নিঃসঙ্গতার বাণীরূপে প্রকাশিত

..নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়

আপিসে বাজারে ভিড়সোফায় চেয়ারে ভিড়

চশমে শেয়ারে ভিড়নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে

দিগন্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি..

..অস্থিষ্ট / অস্থিষ্ট

এই বোধ যুগ- অসুখের বোধ। পৃথিবীটা যে ধীরে ধীরে পশু-মৃগয়া থেকে নর-মৃগয়ার দিকে চলেছে। এখানে মুনাফার প্রদর্শনী। মানুষ হয়ে ছে পণ্য, মন নেই ! ভালাবাসা নেই। আছে ক্লান্ত মন ও উগ্র অন্ধকার। প্রেম যেন প্রভাতের গণিকার মতো, সেখানে কবির বক্তব্য—। অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা। তিনি অতীতমুখী না হয়ে বর্তমানকেও নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাই উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যেও কবিসেই অন্ধকারময় বর্তমানের চিত্রকল্প রচনা করেন, সন্দীপের চর কাব্যের সন্দীপের চর কবিতায় কবি বলেছিলেন—

..আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে

আমরা মানুষ..

অর্থাৎ আমাদের মুক্তি না থাকলেও যে মানুষ ছিলাম তা বিষু দে স্বীকার করেন। কিন্তু উত্তরে থাকো মৌন, উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যের বহুকবিতায় সেই মানুষ

ইঁদুর, শেয়াল ও নেকড়ে মত হয়ে যায়। প্রথমথেকে দ্বিতীয় ষ্টিয়ুঙ্কের ব্যাপ্তি কাল জুড়ে কবি দেখেছেন মানুষের পরিবর্তন। ধনতন্ত্র মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে। রজনী স্বপ্ন হয়ে ছে খুনীজীবনের এই প্রতিকূলতাকে বোঝাতে কবি নানা ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা—

..দমবন্ধ ঘর, মড়ক, মভূমি, চোরাবালি, ফণিমনসা, পার্বত্য কিরাত, নরক, ঘৃণার গঙ্গা, পোড়োজমি,
বর্ণহীন অমাবস্যা, অমানুষিক চোখ, মৃত্যুর চড়ক, অকাল জরা..

যেখানেই বাসা বাঁধে কবিতায় আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার নিখুঁত চিত্রকল্প রচনা করে কবি তার অধঃপতনকে নির্দেশ করেছেন—

..অথবা শহরে যেখানেই বাসা বাঁধো,
সেই ক্লান্তি আর অসন্তোষ।
নানান অতৃপ্তি আর বিচ্ছিন্নতা.....

.....
অনেক ইঁদুর আর শেয়াল, নেকড়েও, কুমিরও,
ডাইনো - টিরানো - সোরাস।

.....
লুটেপুটে খাবে যত লুটেরারা
যতকালীর পুতনা আর যত কংসের বংশে

অস্তিত্বের ধবংস দেখে কবি বেদনা পান। এসময়ে সকলের মত হওয়া মানেপণ্য হওয়া। তা কবি হতে চান নি, কিন্তু প্রিয় জনেরা ধীরে ধীরে নিজেদের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে। আত্ম - সমর্পণ করেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা - কে ধিক্কার জানানো দূরে থাকুক, সেই সভ্যতার তারা যেন বস্ত্র বাচক উপাদান হয়ে গেল দেখে কবির বক্তব্য—

মিশে গেলে তুমিসাধারণ হয়ে !
লেকে আজকাল সকলেই যায়,
সকলেরই মতো স্নানসম্ময়
তুমিও যাচ্ছে। কিবুর্জোয়া

(বেতাল / চোরাবালি)

মরিস কনফোর্থ একদা বলেছিলেন— ‘There is no middle position between Revolution and Reaction’, বিষ্ণুদে এই মতে ঝাঁসী। তাই স্বার্থপর মধ্যবিন্দু জীবনে ঝাঁসী মানুষদের কবি ঘৃণাকরেন। কিন্তু এ রাই পদাধিকারী। এরা নেতা। এরা মুখোশ পরিহিত। চারপাশে এদেরই ভীড়। তাই ভীড়ে চক্রান্তের, ষড়যন্ত্রের, ভোগের, চতুরতার, পণ্য-সর্বস্বমানের। এখানে সত্য, সুন্দর, বিপ্লব, নৈতিকতার বোধ যেন সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু কবিও। তিনিও নিজেকে আউটসাইডার ভাবছেন। দিনের পর দিন একা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই একাকীত্বের বোধজাতকবিতার কয়েকটি চরণ সারিবদ্ধভাবে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

এক বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে পৃথিবীর সভাগৃহে.....
(উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্য)

দুই বিস্মিত তোর গেতব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত-চেতনা
(পূর্বলেখ)

তিন ..অদ্ভুত জীবন দেখ, আমাদের কয়েক পুষ
খুঁজে মরি নিজবাসভূমি, আছি আপন দেশেই।.
(স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ)

তবে শেষ পর্যন্ত, কবি আশাবাদী। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে যেমার্কসীয় দর্শনে ঝাঁস কবির ছিল, সেইসূত্রে আশাবাদী সাম্যবাদ তাঁর লক্ষ্য। তাই মানুষের সভ্যতায় আশা তার রয়েছে। তিনি মৃত্যু চাননি। বেঁচে থেকেই এ ঝিকে মানুষের বাসযোগ্যকরতে চান। তাঁর বোধ থেকেই কবি ঘোষণা করেন—

উদ্ধত প্রেমউদ্ধত হাতে আনো,
সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণ-মায়া কে হানো।

(ওফেলিয়া / চোরাবালি)

মৃত্যুর বিদ্রোহ জীবনের জয় ঘোষণা করে কবির বক্তব্য—
..এসো দুই জনে মৃত্যুর প্রতি দূর করি খরস্রোতে..

মার্কসীয় ঝাঁসেই কবি জনগণের সংহতি চান। সমষ্টির মধ্যে আত্ম - দানের মধ্যে দিয়েই কবি জীবনের পূর্ণতা। তই -তো নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কাব্যে তিনি বলেন—

..এ হোক এককের বহুবুধায় এক
বোহ কাময়তদ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি

.....

সেই একতায় নিঃশেষহোক এক ও বছর নেতি

এই ঝাঁসের পরমবাণী আরও প্রকটভাবে সার্থক হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত পঙক্তিতে—

..জোনাক পোকারহাজার আলো
তোমরা হাজারজোনাক জ্বালো।..

(আমারহৃদয়ে বাঁচো.. কাব্য)

।। সাত ।।

আলোচনা সম্পূর্ণ নয়। আসলে কাব্যের বিদ্রোহ এত সংক্ষিপ্ত পরিসরেরকরা অসম্ভব ব্যাপার। আর অস্তিত্ববাদ, যে প্রেক্ষিতে তার উদ্ভব ওবিকাশ তার **Context** - এ দেশ নয়। এ দেশের জীবনের দর্শনের সাথেতার সাদৃশ্য-ও কম। কেননা, ভারতীয়রা চরম বিপর্যয়ে ও ঈর্ষে সমর্পণ রত।যে ঝাঁসে নীৎসে উনিশ শতকে ঈর্ষের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, সেই ঝাঁসএকালের ভারতেও প্রায় অর্ধেক মানুষের আছে কিনা নিশ্চিতভাবে বলাযাবে না। তাছাড়া আমরা ট্রাজেডি - তে ঝাঁস করি ন।। জন্মান্তরবাদও কর্মফলবাদ-এর ধারণা এখনও ত্যাগ করতে পারি না। স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াবিরাট কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিপ্লব বা অস্থিরতা এদেশেপ্রকট নয়। বণিকতাত্ত্বিক সভ্যতার মধ্যদিয়ে যন্ত্র- রাক্ষসের যে আক্রমণপূঁজিবাদী দুনিয়ায় লক্ষিত এদেশে তা থাকলেও, প্রতিদ্রিয়া স্নান।ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক দেশ। সামন্ততন্ত্রের খোলস ছেড়ে একনও বেলেপারে নি এদেশের সমাজ, রাজনীতি এমনকি সংস্কৃতিও। ফলে একদিকে যন্ত্রসভাতারযে তীব্র আক্রমণ ও অন্যদিকে মানুষের জীবনের যে প্রকট সংকট-তা ভারতবাসীরঅনুভবে তেমন নেই। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক শোষণেরগভীর ক্ষত। বেকারত্ব, ফ্যাসীবাদী শক্তির আন্তর্জাতিক আক্রমণএখানকার মধ্যবিত্তের মনে যেভাবে প্রতিফলিত তাতে অস্বস্তি থাকলেওঅস্থিরতা ছিল ন। নিঃসঙ্গতা থাকলেও ছিল না পৃথিবী ব্যাপী শূন্যতার বোধ।তবে বিচ্ছিন্নতা ছিল। আত্ম-দূরত্ব ছিল। ছিল প্রকৃত আমি কে লুকিয়ে রাখা।একে ফুয়েড কথিত অবদমন -ও বলা যেতে পারে। আন্তিক দর্শনে ঝাঁসী এইদেশের ভাষা, সেই ভাষার সাহিত্যের তিন-চার এর দশকের তিন কবিরকবিতাকে অস্তিত্ববাদীদর্শনেরবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বিচার করলাম ঠিকই, তবে তা বিচ্ছিন্নতা, আত্মদূরত্ব ও অবদমন দিয়েও ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঋণ স্বীকার :-

বিয়িং এন্ড নাথিংনেস - জঁ পল সার্ভে

সিঙ্গ একজিস্টেন্সিয়ালিস্ট থিংকারস - এইচ. জে. ব্লাকহেম

অস্তিত্ববাদ : জঁ পল সার্ভের দর্শন ও সাহিত্য - মৃগালকান্তি ভদ্র

আলোচনাচত্র (নবম সংকলন, অক্টোবর ১৯৯৭) সংকলক - চিরঞ্জীব বসু

বিয়িং এন্ড টাইম - হাই ডেগার

বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন - পথিক বসু

কবিতার কথা - জীবনানন্দ দাশ

বাংলা কবিতা : মেজাজ ওমনোবীজ - জহর সেন মজুমদার

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

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com