

ঘরোয়া কথায় পুষ্পিকা পরিচয়

শুধিকা বসু ভৌমিক

এই প্রস্থ নিজ শিষ্য বিনে অন্যের নাহি দিবে।

প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে।

—কেন এই গোপনীয়তা? শুধুই কি পরিশ্রম! না—তা হয়তো নয়। তবে, আচীন
সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ যে পুঁথি, তা বাঙালির একদম ছিল অনন্য ঐশ্বর্য। তাই
কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে যে কাজ, তার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ এবং সম্পদ রক্ষায়
গোপনীয়তা দুই-ই জরুরি। আবার এমনও দেখা যায়—

—‘এই পুস্তক যে হরে তার চৌদ্দ পুরুষ নরকে পোড়ে’। শুধু কি তাই! —‘এই
পুস্তক যে হরিবেক তাকে গো ব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক’

আবার, ‘এই পুস্তক যে চুরি করিবেক সে সাসুড়ে হইবেক’। তারপরও আছে,

—‘চুরি করিয়া জিনি নিবেন তার এই বেবথা—এই গঙ্গার বন্দনা পুঁথি যিনি
নিবেন তিনি মসাএর থানে (স্থানে) বেত খাবেন—আর আমিহ কান ছলিএ দিব এবং
তার মাতা ধরে...কিল মারিবে।’

বর্তমানকালের আদর্শ অনুযায়ী এমন অভিশাপ, কাটুকি ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ সমাজ
ব্যবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। যদিও যুগের বিচারে ভালো মন্দের হিসেবে কোনটি সঠিক তা
লিপিকরদের বিবেচনায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে না। তাই চোরকে কাছে পেলে তার কান মলে
দেবার বিষয়ে চিন্তার যে প্রকাশ তা শুনে পাঠকের মনে স্বভাবতই হাস্যরসের খোরাক
দানা বাঁধে।

এদিকে লেখকের দোষ খণ্ডন করে শুন্দ অশুন্দের প্রতি দৃষ্টি রেখে সচেতন মনটি
বলছে :

যে আদরব পুঁথি দেখিয়া লেখা গেল তাহাতে

সকল অশুন্দ একাগ্রণ লিঙ্ককে দোষ নাস্তি।।

ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ,—

ଅଞ୍ଜାନେ ଲିଖିଲ ପୁଣି ଜାନିଯ କାରଣ ।

ପଡ଼ିତେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ କରିବା ଶୁଦ୍ଧନ ॥

ଅନୁଦେର ଦୋଷ କିଛୁ ନା ଧରିବା ମନ ।

ଅନ୍ଧର ନା ହୟ ଭାଲ ଜାନିବା କାରଣ ॥

—ବ୍ୟକ୍ତି-ବିଶେଷେର ଭାସ୍ୟ ହେରଫେର ହଲେଓ ଏକଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେ,

ଲେଖିଲ ପୁନ୍ତକ ଆମି ଦିନ୍ତି ଅନୁମାରେ ।

ଲିଙ୍କକେର ଦୋଷ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀର ଗୋଚରେ ॥

ତବେ ଯଦି କଦାଚିତ୍ ହୟ ଭୁଲ ଆନ୍ତି ।

ଭିମେର ସମରେ ଯେନ ମନେର ଭମତି ॥

—ଆବାର ଅପରାଧ ମାଜନିଯ ଏମନ ଅନୁଭୂତି ଯେ ନେଇ, ତା-ଓ ନୟ । ତାଇ ପାଠକେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଲେଖା ହେୟେଛେ,

ଆପଣି ସୁନ୍ଦର କରି କରିବେ ପଠନ

ଲିଙ୍କକେର ଅପରାଧ କରିବେ ମାର୍ଜନ ।

—ଏହି ଯେ ଏକଦିକେ ସାବଧାନ ବାଣୀ, ଅନ୍ୟଦିକେ ଅଭିଶାପ, —କଥନୋ ସ୍ଵିକାରୋତ୍ତି—କଥନେ ଶାନ୍ତିର ବିଧାନ, ଆବାର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା—ଆବେଦନ ନିବେଦନ—ମୋଟ କଥା ପୁଅଥିକେ ଘରେ ଏକାଧିକ ସଂଲାପ । ଯଦିଓ ପୁଅ ମାତ୍ରେଇ ଏମନ ଉତ୍ତି ନେଇ । ସ୍ଵଭାବତିଇ ପ୍ରଥମ ଏସେ ଦୀଢ଼ାଯ ଏଂଦେର ପରିଚଯ ଘରେ । ଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି-ବିଶେଷେ ବସଗତେତ୍ତି ତା ଠିକ । ହତେଓ ପାରେ ଖେଯାଳି ମନେର ହେୟାଳି । ଏହା ପୁଅର ସମାପ୍ତିତେ ଲିପିକାଳ ଛାଡ଼ାଓ ନାମ, ଧାମ, ଠିକାନା, ମାଲିକେର ପରିଚିତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନେକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁରୋଧ, କୈଫିୟତ, କାଳେର ବାବଧାନେ ହାରିଯେ ଯାଓଯା ଦିନେର ଘଟନାବଳୀ, ଘର ଗୃହସ୍ଥାଳୀ, ଆମ ଜୀବନେର କଥା, ପ୍ରାକୃତିକ ଭୟଭୀତି, ଦୈବ ଉତ୍ସପାତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ କିଛୁ କଥା ସାଧାରଣତ ପୁଅର ଶେଷେ ବା ଖଣ୍ଡ-ବିଶେଷେର ଶେଷେ ବା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତର ଏକଥାରେ ଲିଖେ ରାଖିବେ । ମୂଲତ ଇଚ୍ଛେ ଅନିଚ୍ଛେର ଦୋଲାଯ ବିଚିତ୍ର ସବ କଥାଗୁଲୋକେ ପୁଅର ଅନ୍ତରିନେ ସୀରା ଆବଦ୍ଧ କରିବେ ତୀରା ‘ଲିପିକର’ ବା ‘ଅନୁଲେଖକ’ ବା ‘ନକଳକାର’ । ଏରା ଲେଖାଜୀବୀ ବଟେ ତବେ ଜାତ ଲେଖକ ନନ । ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏଂଦେର କାଜ ନୟ ତବେ ସାହିତ୍ୟେର ଅନୁଲେଖନ ଏଂଦେର ପେଶା ଏବଂ ନେଶା । ବିଦ୍ୱଜ୍ଞନେରା ଏହି ଧରନେର କଥାର ଅଂଶ-ବିଶେଷକେ ନାମ ଦିଯେଛେ ‘ପୁଣ୍ଡିକା’ ବା ‘Post colophone Statement’ । ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥେ ଏହି କଥାମୁହଁ ‘ପୁଣ୍ଡିକା’ ନାମେଇ ପରିଚିତ ହେୟେଛେ ।

ସହଜ କଥାଯ ସଂଭାଷ ଦୀଢ଼ାଯ ପୁରାତନ କାଳେର ମାନୁଷେର ସ୍ଵରୂପ ଉପଲକ୍ଷିର ନତୁନ ଦୂରାର ବା ପ୍ରବେଶ ପଥ । ଏହି ଅଂଶେର ସଂଯୋଜନ ଲିପିକାରଦେର ଇଚ୍ଛେତେଇ ହେୟତେ ହତ । ଯାଇ-ଇ

হোক না কেন, নানা বিবেচনায় কথনো-কথনো লিপিকরের আত্মবিবরণী বা দিনপঞ্জীও বলা হয়ে থাকে।

সৃতরাঙ এন্দেরই জীবনের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে জাতীয় প্রাণছন্দের ভেতর দিয়ে সাহিত্যের প্রকাশ হবে বা সঙ্গান মিলবে তা-ই যথার্থ। সাহিত্য চিরকালই লেখক এবং পাঠকের বক্ষস্ত্রের সামগ্রী। বিশেষ করে আজকের জীবনবোধের চলতি পথে একদা অতীত শিক্ষা দান এবং শিক্ষাগ্রহণ সহ জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে পুথিপত্রের বিশ্লেষণ বা পরিচয় হারিয়ে গেছে বললে বোধ হয় সঠিক বলা হয় না।

বরং যাত্রিক কুশলতার যুগেও সাধারণত গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে শহরাধ্বনেও পুথি-পত্রের সঞ্চানই শুধু নয়, ধর্মীয় আচার-আচরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম আকর বলে পুথির পরিচিতি আমাদের জীবনানুষঙ্গে সংযোজিত ছিল। ফলে সঙ্গানী মনের তরফে আজও গবেষণার জন্য পুথিপত্রের অস্তিনিহিত বিচিত্র সব খবরাখবর বা সূত্র যেমন তাংপর্যপূর্ণ তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অভৃতপূর্ব সাড়া জাগাতেও বিশেষ সহায়ক।

তবে হ্যাঁ, পাঠকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে বিষয়ের অপূর্বতা নিয়ে। কিন্তু যদি সঠিকরূপ দেওয়া যায়—তবে সে বিষয়টি যেমনই হোক না কেন অপূর্বতা আপনা থেকেই এসে পড়ে। আসলে প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ যে পুথি তারই চারপাশ জুড়ে থাকা নানাবিধি উপকরণ সদৃশ সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে।

সেকালে পুথির সমাদর বেশি থাকার ঘরে ঘরে পুথি সংগ্রহ করে রাখার প্রবণতা ছিল বেশি। ফলে পুথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হত এবং গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলের চলত আদানপদান। এক সময় গ্রাম বাংলায় বৈষ্ণবের আখড়ায় ‘চৈতন্য জীবনী’ ও ‘পদাবলী’র সমাদর ছিল। সমাজের সকল স্তরেই সান্ত্যপাঠ, কথকতায় ঘরে ঘরে শোনা যেত শৰ্ষ মন্দির। ‘রামায়ণ-মহাভারত’ পুঁজিত হত প্রায় সবার ঘরে। এমনও জানা যায় যে ইংরেজরা প্রথম যুগে এসে কাজে লাগাতেন হাতে লেখা পুথি।

সেকালে পঞ্জী অঞ্চলে খুব কম লোক লেখাপড়া জানলেও পুথি নকল ছিল তখনকার দিনের এক পেশা। সময় সময় তা নেশায়ও পরিগত হত। এমনকি হাতের লেখা ভালো হলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃক্ষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করতেন সাংসারিক কারণে বা প্রয়োজনের তাগিদে।

সহজেই অনুমেয় যে অনুলেখন বা লিপিকরণের কাজটি নিঃসন্দেহে কট্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও জনেক সত্ত্বের বছরের বৃক্ষ মানুষটি যখন পুনর্জন্মে লিপিকরের জীবন ভোগের

আশা প্রত্যাশা করে বলেন—

অতি বৃদ্ধ মুক্তি নিকটে মরণ।
লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম।।।
জন্ম যদি হয় পুনঃ সংসার ভিতর।
ইহাতেই লোভ যেন থাকে নিরস্তর।।।

তখন পাঠককুলের মনোজগতে সংশয় সৃষ্টি হয়। বিশ্বায়কর এই উক্তি কৃষ্ণ দাসের ‘বৃদ্ধাবনলীলাস্থান বর্ণন’ পুঁথিতে লিপিকরের ইচ্ছাপূরণের অংশবিশেষ উনবিংশ শতকের সমাজজীবনকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুঁথিটি ১২৩৮ সালে অনুলিখিত।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী বীরভূম জেলার বড়চাতুরী গোয়ালপাড়া প্রামনিবাসী পঞ্চানন আস লিপিকর হিসেবে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি একাধিক পুঁথির অনুলোখন করেছেন। কোনো কোনো পুঁথিতে সামাজীদহে তাঁর বাড়ি ছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে। এই সামাজীদহ অঞ্চলটিও গোয়ালপাড়া সংলগ্ন কোপাই নদী তীরবর্তী একটি গ্রাম। আলোচ্য অনুলোখকের পার্থিব জীবনে রূপ-রস-গঙ্কের মাদকতায় কঠিন এবং পরিশ্রম-সাপেক্ষ লিপিকরের বৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ভবিষ্যতের দুর্ঘিতা তাঁকে যেমন বিব্রত করেনি তেমনি জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও তিনি বিচলিত হননি। যান্ত্রিক কুশলতার যুগে পরজন্মের কাল বিচ্ছায় তাঁর হাতে লেখা পুঁথি তাঁকে কতদুর সুভাষিত করবে তা অনুমান নির্ভর।

সাধারণত পুঁথির মূল বিষয়বস্তুর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই স্বাভাবিক। এবং পুঁথি-কেন্দ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রও হয়ে থাকে আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু। এছাড়া পুঁথি সম্পাদনা, বিভিন্ন রচয়িতার একই পুঁথির তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি তো আছেই। অন্যদিকে কোনো কোনো পুঁথিতে মূল রচনার অতিরিক্ত কিছু টুকরো কথা পাঠকের নজর কেড়ে নেয়, যার সঙ্গে মূল বিষয়ের কোনো যোগ নেই। উপরন্তু এসব কথা, নামধার ঠিকানার সঙ্গে সব সময় যে পুঁথির শেষে থাকে তা নয়। আগেই বলেছি যে কথনো-কথনো অধ্যায় শেষে কথনও দিনের অনুলোখন চলতে চলতে পারিপার্শ্বিক চিত্রপট বা তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া বিশেষ কোনো ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি বা শতাব্দীর বিশেষ কোনো ঘটনাকে স্মরণ করে দিনক্ষণ সময়ের উপরেখে তাকে গুরুত্ব সহকারে লিখে রাখা মনে হয় লিপিকর বা অনুলোখকের বৃত্তি জীবনের এক মহান কর্ম। তেবে অবাক হতে হয় যে ‘মহাভারত’ স্বর্গারোহণ পর্বের একটি পুঁথিতে পুস্পিকাংশে লিপিকরের নাম-ধার ঠিকানা সহ লেখা হয়েছে ‘সিরাজ দৌল্লার ফৌতি’। ফৌতি মানে মৃত্যু। লিপিকর এহেন কথার উপরে কেন করলেন তা আমাদের জানা নেই।

পুঞ্জিকাটি নিম্নরূপ :

মহাভারত/কবীন্দ্র

পুস্তক লিখিতৎ স্বহমস্তাক্ষর শ্রী রামপ্রসাদ শর্মা বাগচি (বাগচি) সাং চন্দ্রপুর
পরগনে সোনাবাজু তঙ্গে (তরফে) চাঁপেলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুত
বৃন্দাবন চন্দ্ৰ দেব দেবস্য শকাব্দ ১৬৭৯ ঘোল শত উনআশী সুবেদারী নবাব
সিরাজদৌল্লাৰ ফৌতি তাৰিখ ১৮ই আষাঢ় ঘেওজ মিৱজাফৰ জমিদাৰ শ্রীমতী
ৱানী ভবানী দেব্যা গোমস্তা দয়াৱাম রায় সন ১১৬৪ পুস্তক সমাপ্ত তাৰিখ ১২
শ্রাবণ রোজ সোমবাৰ দিবা ১ প্ৰহৱ সদা সাং (?) তিথো...

বিশেষণে অনুমান হয় যে লিপিকৰেৱ মনে হয়তো প্ৰতিমুহূৰ্তেই এৱ প্ৰতিফলন হচ্ছিল।
বিশেষ কৰে তিথি সন তাৰিখেৰ উল্লেখ যেভাবে কৱেছেন তাতে বিষয়েৰ গুৱত্ব
অপৰিসীম। পুঞ্জিকা সুত্রে ঘটনাৰ দিনটি নিঃসন্দেহে স্মৰণীয়। বলা যায় বাংলাৰ
ইতিহাসেৰ একটি বৃহত্তর অধ্যায়। লিপিকৰ ঘটনাৰ সাজুয়ো পুঞ্জিকাতে শকাব্দ ১৬৭৯
এবং বৰ্ষাব্দ ১১৬৪ বলেছেন। ফলে ইংৰেজি সনেৰ হিসেবে কালটি দাঁড়ায় ১৭৫৭
সাল (খ্রিস্টাব্দ)। বাংলাৰ নবাব তখন সিরাজদৌল্লা। এই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত
হয়। সেই যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা পৰাজিত হয়ে নিহত হন। ফলে, নবাব সিরাজদৌল্লাৰ
'ফৌতি' কথাটিৰ পাশাপাশি সন তাৰিখ সঠিক বৰ্ণিত হওয়াতে পুঞ্জিকাৰ গুৱত্ব বেড়ে
গেছে। তেমনি ইতিহাসেৰ প্ৰামাণিক তথ্যও বৰ্ণিত হয়েছে। পুঞ্জিকাতে উল্লিখিত অপৰ
ঐতিহাসিক ব্যক্তি মীৱজাফৰ এৱপৰ ইংৰেজদেৱ সহায়তায় সিরাজদৌল্লাৰ পৱে বাংলাৰ
নবাব হন। লিপিকৰ পুথি সমাপ্তি কাল বলেছেন ১১৬৪ বাংলাৰ ১২ই শ্রাবণ। আৱ
সিরাজদৌল্লাৰ মৃত্যু তাৰিখ ১৮ই আষাঢ়। অৰ্থাৎ মাত্ৰ মাসখানেকেৰ ভেতৰই আলোচ্য
ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আলোচ্য পুঞ্জিকাৰ সূত্ৰ থেকে পাঠকদেৱ স্মৰণ কৱানো যায় যে
আড়াই শত বৎসৱেৱও বেশি প্ৰাচীন ঘটনা উল্লেখে লিপিকৰগণ আমাদেৱ ঐতিহাসিক
ঘটনাৰ সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত কৱেছেন।

কবিকঙ্কনেৰ 'মঙ্গলচণ্ডী' পুথিৰ পুঞ্জিকাতে বৰ্ণিত 'ছিয়াভৱেৱ অষ্টমৰ' কথাটিও
অন্যতম সত্ত্বেৰ এক স্পষ্ট প্ৰতিবেদন। এৱ গুৱত্ব বিদম্ভ ঐতিহাসিকেৰ পক্ষেও অস্বীকাৰ
কৰা অসম্ভব। প্ৰকৃতিৰ অনিয়মে মানুষেৰ জীবনেৰ পৱিবেশ যেভাবে বিধৰণ হয় তা
জীবনেৰ শেষ পৱিণতিৰ চৰম মূলধন।

মষ্টকৰ এক বছৰ কাল পার কৱে ১১৭৭ সালে অনুলিখিত 'মঙ্গলচণ্ডী' পুথিৰ
লিপিকৰ নন্দদুলাল দেবশৰ্মা ১১৭৬ সালেৰ মহামষ্টকৰেৱ যে স্পষ্ট বিধৃতি তুলে

ধরেছেন পৃষ্ঠিকায় তাকে অঙ্গীকার করার কোনো প্রশ্ন থাকে না। পুঁথিটি এক বছর বাদে লিখিত হলেও জনৈক সন্তর বছরের বৃদ্ধের মনে মহামন্দত্তরের যে ভয়াবহ ছাপ পড়েছে তাকে ভুলে যাওয়া বা ভুলে থাকার কোনো ব্যঞ্জন নেই। এই মন্দত্তরের মতো অন্য কোনো মন্দত্তরের কথা আগে কেউই শোনেননি। পৃষ্ঠিকাটি—

‘ইতি শ্রীশ্রী ‘মঙ্গলচণ্ডী কা’র পুস্তক সমাপ্ত ॥।।। জথা
দিষ্টৎ তথা লিখিতৎ লিঙ্ককো নাস্তি দোসক ॥।।।
ভিমস্থাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাথঃ মতিপ্রব ॥।।।
ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রণে। অবিস্কৃক
মতিপ্রব মহামুনিগনে ॥। জনি বাটী বাড়ী হয়
না সবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে
আসিবর্যাদ ॥।।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির
ঠাই ॥।।। গবাণনা প্রস্ত জেন গোবরায় নাই ॥।।।
ইতি লিখিতৎ শ্রী নন্দদুলাল দেবশর্মনস্য ।
সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে ॥।

অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল। নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়ির ঘরে পিঢ়াতে
বস্যা লিখা হইল। শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকায়ে নমঃ। শ্রীশ্রী সিবায় নমঃ শ্রী জয় দুর্গায়ে
নমঃ। শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ সাং যশোৰ। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্দত্তর হইল অনাবৃষ্টি
হইল সবি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলা ভূমে
হইল টাকায় ১২ সের চালু..সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।। আড়াই সের
লবন ১৩ সের কলাই ১১ সের তরিতরকারী নাস্তী শাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই
কথা সন্তর বৎসরের মুরিসী বলেন, আমরা কখনও এমন যুলি নাই ইহাতে কতকত
মুরিসী মরিল বড় বড় লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক
মহা প্রলয় হইল এই সন রাহিল আর কী বা হয়...শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু
হইল অনেক মুরিসী নষ্ট হইল মহামন্দত্তর।’

অষ্টাদশ শতাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে যে মহামন্দত্তর হয়েছিল, উল্লিখিত পুঁথির লিপিকর
নন্দ দুলাল দেবশর্মন এর প্রত্যক্ষদর্শী। ১১৭৬ সনে অচক্ষে দেখা বা অনুভূত হওয়া
মহামন্দত্তরের বাস্তব চিত্র তাকে বিচলিত করেছিল। এমনকি সন্তর বছরের এক বৃদ্ধের
মনেও সারাদেশ জুড়ে যে মানুষের জীবনে দুর্দশা, তার করাল গ্রাস থেকে মৃত্যি পাবার
কথাও যেন ভুলে গিয়েছিলেন।

সমকালীন ঘটনার উপরে আরও অনেক পুষ্টিকাতেই পাওয়া যায়। ‘সুদামার দারিদ্র্য ভঙ্গন’ পালার লিপিকর ১২৩৫ সালে বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সংবাদ পরিবেশনে বলেছেন, প্রামে চাষআবাদ প্রায় ছিল না। লিপিকর পুঁথি লিখে দিন কাটিয়েছেন। ঢালের দর বেড়ে টাকায় ২৪ সের হয়েছিল, তাও পাওয়া যায়নি। ওদিকে জমিদারি তহশিলদারদের উৎপীড়ন চলত কর সংগ্রহের জন্য। পুষ্টিকার অংশ-বিশেষ—‘প্রামের লোক অন্য প্রাম দিয়া জাই(তে) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে শাগিল। অন্য প্রামের লোক বলে বেল ভেক লোক এ লোক রাখা হবে না জদি রাখ(১) হয় তবে আপনাদের জদি ঢাকর ছাড়িএ রাখ(১) জায় তবে ওই লোক যাহ কার্তিক মাসে জদি দেবতা জল হইলে ওই লোক বলিবে কি আমা(দের) দেসে জল হয়াসে বাড়ী জাই চলারে কশ্ম বসাইতে হবে যতএব রাখে না আর যে প্রামের ধৰ্ম কশ্ম নাই আর মনুস্য নাই আর প্রামে মণ্ডল খোসায়ুদে হয় আর বোঙাঞ্চি প্রামে অনেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি—সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসাঢ়—”

পুঁথি অনুলেখন বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হলেও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সাধনার জন্য দেকালে ঘরে ঘরে পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্য যা আগেও বলেছি। একালের অত্যাধুনিক জীবনধারায় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রভাব সামাজিক জীবনে প্রকারাভাবে মানুষের মনকে দোলাইত করে চলবে তার কোনো সঠিক পথ নেই। বরং প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় পুঁথি পঠন যা লিখন সামান্যতম হলেও ভক্তি প্রকাশের পরিচায়ক হতে পারে। যেমন, লিপিকর দুর্বল মনে ভক্তির পরাকাণ্ঠা দেখাতে গিয়ে স্বভাবে বলেছেন—

ইরিধৰনি বল ভাই তরিবে সংসারে।

এই পুঁথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে;

এই কথা যুনে ভাই স্বর্গকে জাইবে।

পুঁথি সম্পর্কে এক শুরুত্তপূর্ণ কথা হল—পুঁথি নিরতিশয় শ্রদ্ধা এবং পূজার সামগ্রী বিশেষ। ১৭২০ শকাব্দে নকলীকৃত ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থে জনেক লিপিকর শুরুপদে নিবেদন পূর্বক পুঁথিপাঠের কতগুলি নিয়ম বা নির্দেশ ব্যক্ত করেছেন যা সমাজের যে-কোনো পাঠকের শিক্ষণীয়। এবং তা মেনে চলাও বাস্তুনীয়। —‘ইহার নিয়ম অশাস্ত হবেক নাই নির্বিষ্ট স্থানে রাখিবে। অস্ত পাঠের স্থানে তবাক খাবা নাস্তী অন্য কথা নাস্তী দীর্ঘাসনে বারাম দীবে অস্ত পাঠ করিতে করিতে ২ পায় হাত না দীবে পায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া বসিবে, সাধুসঙ্গ করিয়া বুঝিবে অন্য হৈতে নয় বিনা সাধু সঙ্গে গোচর নহে। এসব নিয়ম না করিলে উচ্ছব ভাব হবেক নাই ইহা সত্য সত্য সত্য। ইতি ॥’

গ্রাম বাংলায় সহজ-সরল মানুষের জীবনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ আজও ব্যাপকভাবে সক্রিয়। পুস্তিকাতে ধর্মীয় চেতনা বোধের উপকরণ একাধিক। ব্যাবহারিক জীবনে উপাস্য দেবতার পুজাই প্রধান, সেই সঙ্গে ব্রত-পার্বণ, ধর্মীয় নানা আচার অনুষ্ঠান, উৎসবাদি একালেও নিয়ে নৈমিত্তিক। এমনকি ধর্ম সম্পৃক্ষ প্রস্থানিও বিষয়গতভাবে রাচনার স্থান নির্বাচনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি হয়। সেকালে সাধারণভাবে পুঁথি রচনার স্থান হিসেবে পুস্তিকাতে গোয়ালঘরের মাচা থেকে শুরু করে বাসালা ঘর, বৈঠকখানা, দহলিঙ্গ, টোল, চৌপাড়ী ইত্যাদি যেমন পাই তেমনি দৌলতপুরের দেরোকুর জায়গায় বসিয়া, নাটমেলাতে সমাপ্ত, শ্রীশ্রী ঠাকুরবাড়িতে ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ প্রাণ্ত রচনার শুরু বা সমাপ্তির জায়গা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের দিনটিও শুভদিনের বিবেচনায় যেমন বলা হয়েছে—

‘মাহ আসাড় রথযাত্রা দিবসে এক প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত।’

গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মচিন্তা বা ধর্ম সাধনার সঙ্গে শ্রী বৃন্দাবন পরিদর্শন করে ভগবৎ কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ বাঙালি মননকে দিন দিন বা যুগ যুগ উদ্বোধিত করেছে। এবং আজও করে। কেবলমাত্র ধর্মের প্রতি দুর্বলতার কারণে ভক্তিভাবের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা নয়, নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নির্দর্শন পুস্তিকাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রতিফলিত হয়েছে। জনৈক বৈকল্প ধর্মাবলম্বী লিপিকরের ভাষায়—

শ্রী শুরু পাদপদ্ম মনেত ভাবিয়া।

লিখিল যে এই গ্রন্থ আনন্দিত হৈজ্ঞা ॥

বৈষ্ণব পদে মন রহক অনুক্ষণ।

সভার চরণে এই করি নিবেদন ॥

মুসলমান সমাজেও এই ধারা যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান ছিল তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক—আলাওল বিরচিত ‘তোহফা’ গ্রন্থে লিপিকর আচমত আলী লিখেছেন

—‘শ্রী হৈদে ওয়াশীল পর উপকারী

সদা মন ধ্যানে তান ধর্ম কর্ম করি ॥

তান আজ্ঞা পাই জন্য হিম আচমত আলী।

প্রতিবাসী ইলসাবাসী লেখিল পাঞ্জালী ॥

—বাহ্যতঃ ভিন্ন রূচি ভিন্ন মত বা সংস্কার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেলেও ভগবৎচেতনায় এক আশ্চর্য সমন্বয় আমাদের তথাকথিত ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রকাশিত।

সত্য মিথ্যের যাচাই করা সঙ্গত নয় বলেই হয়তো সেকালের সরল মানুষগুলো
বলতে পারে—

মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রী শুরু গৌসাঙ্গি।
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্শিয়া।
নানা শাস্ত্র হতে প্লোক লইল উজ্জ্বারিয়া।
এই পুস্তক যে বা পঠে শুনে গায়।
অঙ্গকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায়।
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিত্ সেই গহ লঞ্ছী না ছাড়ায়।।

ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থান অথনীতির একটি মূলকথা। দেখা যায়, সাতশত উননবই পাতার একটি বিরাট পুঁথি নকল করতে লিপিকরের বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। অথনীতির দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুস্তিকাটি—‘ভারত পুস্তক’।—

‘এই অষ্টাদশ ‘ভারথ পুস্তক’ শ্রীগোবিন্দ রাম রায়ের একোয়ান পত্র অঙ্ক সাতশত উন্নবই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে।... ইহার দক্ষিণা জ্ঞানাবিধি সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সংস্কা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম। তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।।৪।। যুভমন্ত্র শকাব্দা ১৬৩৬ ইতি সন ১১২১ তারিখ ২৫ কার্তিক রোজ বহুম্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত।’

অষ্টাদশ শতকের এই পুম্পিকায় পুঁথির অধিকারী ব্যক্তির আর্থিক সচলতা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখানে অন্য যে কথার গুরুত্ব রয়েছে তা অন্নসত্রের উল্লেখ। এছাড়াও লিপিকরের দারিদ্র্যতার দিকটিও লক্ষণীয়। লিপিকর নিজেই জন্মকালীন সময় থেকে দারিদ্র্যতাবশত অন্ন বিতরণ শালাতে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সে কথা তিনি স্মরণে রেখেই পুঁথি অনুলেখন কাজে বৃত্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় কালে পুঁথির ঘালিকের উদারতায় সারা বছর ধরে রোজগারের সুযোগ তার জীবনে মহামূল্যবান আশীর্বাদস্বরূপ।

আমরা লক্ষ করছি যে উল্লিখিত পুস্তিকাটি অখনীতির দিক থেকে বৈচিত্র্যের আভাষ-স্বরূপ। ১১১০ সালে ‘মহাভারতে’র বিরাট পর্বের একটি খণ্ডিত পুঁথির ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ‘এ পুস্তকের দক্ষিণা টৎ (টক্কা) ১ টাকা হইল।’

আবার ‘কালিকা মঙ্গল’ পুঁথির লিপিকর ১১৫৯ সালে লিখছেন, ‘ইহার দক্ষিণা একজোড় কাপড় আৱ দুইতক্ষা আড়কাট’। এখানে অর্থ শতাব্দীৰ ব্যবধানে আমৰা

দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণার তারতম্য এবং তাই স্বাভাবিক মনে হয়। তেমনি ‘আড়কাট’ শব্দটি ‘আর্কট’ শব্দের অপভ্রংশ। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দক্ষিণ ভারতে তৈরি টাকাকে ‘আর্কট’ বলা হত।

এমনও দেখা যায় (১১) এগারো পাতায় সমাপ্ত হওয়া ‘দাতা কর্ণের পালা পুঁথির জন্য লিপিকর পেয়েছেন কাগজ শুন্দ ‘সাড়ে পাঁচ পৌঁগ কড়ি।’ একদা ভারতবর্ষ তথা বাংলা ভূমিকারী বিদেশী পর্যটকগণ মুদ্রার মূল্য হিসেবে ব্যবহার করতেন কড়ি। বিশেষ ভাবে বলতে হয় যে, মালদীপ থেকে আগত এই কড়ি ছিল হলদে রং-এর ডোরাওয়ালা। দুর্লভ ছিল এই কড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাস কলকাতায় কড়ির প্রচলন ছিল। এদিকে, অমের মূল্য দ্রব্য দিয়েও বিবেচিত হত। কালের বিচারে সে মূল্য যা-ই হোক না কেন, লিপিকর অত্যন্ত অনুনয় সহকারে বলেছেন,

এই পুস্তক তোমায় লিখিয়া দিলাম এছার
জন্যের তবে তোমায় লিখিয়া জাতেছি যে
আমায় একখ্যান গামচা আমায় দিবে আমি
গা পুছিব অতেব জানাতেছি লিখিয়া ইতি।—

—এখানে পারিশ্রমিক মুখ্য নয়, আশু চাহিদাই সদিচ্ছার সমাধান বলে মনে হয়। উপরস্তু লিপিকর এবং পাঠকের সম্পর্কও অত্যন্ত সহজ ছিল বলা যেতে পারে। ন্যূনতম চাহিদায় আঘাতপ্রিয় এমন দুর্লভ নজির আমাদেরকে বিশ্বিত করে। সহজ কথায় সর্বল মনের চাহিদা যে কেবল প্রয়োজন মেটাবে তাও বেমন সত্য হতে পারে তেমনি কালের বিচারে স্বদেশি বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা মর্যাদার নিরিখে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে বঙ্গুর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ যদি বলে ‘দক্ষিণা দিতে হবে’ না দিলে...’ —এই যে জেহাদ ‘না দিলে’ সত্যি কি হবে বা মালিকের ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম কিছু ঝুটেছিল কি না—তার কোনোটাই আমাদের জানা নেই অথবা লিপিকর কেনই বা এমন ভাবের প্রকাশ করল তাও আমাদের ভাবনাকে নানা দিকে চালিত করে। তবে দক্ষিণা আদায়ে এমন ভাবটি কিছুটা কৌতুককর যেমন, তেমনি উভয়ের মধ্যে সমতার অভাবও থাকতে পারে।

লিপিকরণ বা অনলেখনের কাজটি বৃত্তির তাগিদেই হোক বা নেশাই হোক—কাজটিতে জাত ধর্মের যে কোনো বাছ-বিচার ছিল না তা পুঁথির পাতাতেই স্পষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাঝি, কায়েত, গোপ, ধূপী প্রভৃতি একাধিক নিম্ন বর্ণজাত মোকেরাও যে পাঠক বা লিপিকর ছিলেন তারও বহু নিদর্শন পুঁথির পাতায়

পাতায় ছড়িয়ে আছে। ফলে সমাজের উচু স্তরে যে শুধুমাত্র শিক্ষাদীক্ষা আবদ্ধ ছিল তা নয়।

বাংলাদেশে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের মধ্যে কুস্তকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বর্ণের অনেকেই অস্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে পুথি লিখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগুরু এঁদের জন্য পুথি লিখেছেন। যেমন—

১১৩৩ সালে মখুরা মোহন মজুমদার ‘মহাভারত’ লিখেন বলাই তাঁতির জন্য।

‘১১২০ সালে ‘সুদামা চরিত্র’ লিখেছেন কৃষ্ণ প্রসাদ শর্মা হরেকৃষ্ণ কুস্তকারের জন্য।’

গুরু যে হিন্দুরাই পুথি লিখতেন এমনও নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আগ্রহ ছিল। কবিচন্দ্রের ‘গুরু দক্ষিণা’ পুঁথির পুস্তিকাতে পাই—

মহামহিম শ্রীমুক্তি রামমোহন পান কস...কজেনঞ্চ

আগে আমি মোহাসএর শ্রীচরণা-আশীর্বাদে

এজন...সেবক শ্রী শেখ বেজাউদ্দীন।

নারী সমাজে পুথি নকল করা এবং পাঠ-করা এ দুয়েরাই ব্যাপক প্রচলন ছিল। সন্ত্রাস ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বহুকাল আগেই চলে এসেছে। বিষ্ণুপুরের রাজমহিয়ী ও রাজকন্যারাও যে বাংলা পুথি পড়তেন, তা তাদের স্বহস্তে লিখিত প্রস্তু থেকে জানা যায়। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদেই সাধারণ ঘরের মেয়েরাও যে লেখাপড়া কিছু জানতেন এবং প্রয়োজনবোধে পুথি অনুলোধন করতেন তারও উদাহরণ আমরা পেয়েছি। যেমন, ‘গুরু দক্ষিণা’ পুঁথিতে—

‘ইতিসন ১২০৯ সাল তারিখ ৬ তারিখ কৃষ্ণ পক্ষ দশমী-এ পুস্তক শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসি সাক্ষিম বহুবাজার।’—অর্থাৎ কলকাতা অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সমাজে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষাদানের কথা আমরা আগেই বলেছি। ত্রিপুরাতে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরার মহিলা মহলে বাংলা চর্চা হয়ে আসছিল। বিশেষ করে রাজ অস্তঃপুরীয়দের মধ্যে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা স্মরণীয়। সেখানে সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য যে ১২৪৪ ত্রিপুরার্দে অর্থাৎ ১৮৩৪/৩৫ খ্রিস্টাব্দে নরোত্তম দাসের ‘প্রেমভক্তি চল্লিকা’ গ্রন্থে লিপিকর হিসেবে নাম পাই সুভদ্রা বৈষ্ণবীর। আগরতলা তার মোকাম। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯ খ্রি.-১৮৫০ খ্রি.) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। সন্তুত স্থানান্তরের পারে পুঁথিটি অনুলোধন করা হয়েছিল। মনে হয় কলকাতা অঞ্চলেও পুঁথিতে উল্লিখিত কাল নাগাদই

স্তৰী শিক্ষার প্রচলন হলে বিপুরাতেও তার প্রভাৱ পড়েছিল। সেক্ষেত্ৰে সুভদ্ৰা বৈষ্ণবী প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণস্বৰূপ।

ভাৱৱীয় ঐতিহ্যেৰ অধিকাৰী বাঙালি সমাজেৰ রূপ ও রূপান্তৰেৱ ইতিহাসে পট পৱিবৰ্তন হলেও প্ৰামীণ বাংলাৰ সমাজ জীবন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বৰ। এখানে গলী জীবনেৰ একটি ঘটনায় মৰ্মস্পৰ্শী পুষ্পিকাটি মূল্যবান। মানুষেৰ জীবনে অনেক অঞ্চলত সত্ত্বেৰ অন্যতম যে মৃত্যুবোধ তাৰ আনাগোনায় সময়েৰ কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে নোঁ। আলোচ্য পুষ্পিকায় ঘৰোয়া জীবনেৰ এক বিশেষ রূপ পাঠকেৱ মনে বিষণ্নতাৰ ছায়া ফেলেছে। পুষ্পিকাতে পুত্ৰশোকে কাতৰ কোনো এক স্বেহাঙ্গ পিতাৰ যন্নোভাৰে স্বাভাৱিক জীবনবোধেৰ সঙ্গে দুৰত্ব তৈৰি হতে দেখে শাশুড়ি মায়েৰ সুস্থ চেতনাবোধে সহজ-সৱল মাতৃত্বেৰ প্ৰকাশ ঘটেছে। পুত্ৰ শোকাচ্ছন্ন জামাইকে ঘৰেৱ কোশে শোক কৰতে দেখে মাতৃত্ববোধে উত্তসিত এক মায়েৰ নিৰ্দেশ নিশ্চিত ভাৰে লিপিকৰ জামাইটিকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। ফলে মায়েৰ আদেশ পালন কৰতে ‘শ্ৰীৰ নিৰ্ণয়’ পুথিতে লিপিকৰ অভিৱান হালদাৰ লিখেছেন :

সঅক্ষৰণী অভিৱান হালদাৰ সাং চঙ্গীবাড়ীৰ এই পুস্তক আমি লিখিলাম আমাৰ শকুৰ মহাশয়েৰ দীগৱ দক্ষিণেৰ ঘৰেৱ ভিতৰে বসিয়া (এখানে) আসিয়া লিখিলাম কেন না আমাৰ একটি পুত্ৰ সন্তান মৱিয়াছিলেন তাথে কৱিই বড়ই মনস্তাপ হইয়াছিলেন। তা অথবে আমাৰ শাশুড়ী মাতা ঠাকুৱানী আমাৰ দীগৱ আনিয়াছিলেন তাথে কৱি কহিলা যে নিতান্ত বসিয়া থাক একখানা পুস্তক লিখ।। বসে বসে। ইতি সন ১২৭০ সাল তাৎ ১৯ বৈশাখ—ৱোজ শুক্ৰবাৰ।'

মধ্যবিত্ত বাঙালি পৱিবাৰে মামা-ভাগনেৰ সুমধুৰ সম্পর্কেৰ নানা প্ৰবচন বাংলা সাহিত্যে প্ৰচলিত। কোনো কোনো পুষ্পিকাতে এমনও দেখা যায়, যে পুথি অনুলোধনেও অনুৰূপ সম্পর্কিত মামা-ভাগনে রামধৰ্ম চক্ৰবৰ্তী ও নীলাম্বৰ চক্ৰবৰ্তী উভয়ে মিলে উনবিংশ শতকেৱ প্ৰথমার্ধে কাশীৱাম ‘মহাভাৱত-দ্ৰোণপৰ্ব’ নিমাইচৱণ পাশেৱ চণ্ডি মণ্ডপে বসে শুক্ৰপক্ষেৰ পঞ্চমী তিথিতে সমাপ্ত কৱেছেন। পুষ্পিকাটি—

‘যথা দৃষ্টঃ তথা লিখিতং লিঙ্ককো দোস নাস্তি। ভিম স্যাপী রণে মদ মুনিনাক্ষ মতিভ্ৰম। ইতি দ্ৰোণ পৰ্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্ৰী রামধৰ্ম চক্ৰবৰ্তী ও শ্ৰী নীলাম্বৰ চক্ৰবৰ্তী এই মামা-ভাগনে দুই জনাতে সন ১২৩১ সালে ২২ বৈশাখ ৱোজ শুক্ৰবাৰ তিথি সুকুল পক্ষেৰ পঞ্চমিতে শ্ৰীযুৎ নিমাই চৱন পালেৱ চণ্ডি মণ্ডবে কৱিলাম।’ আবাৰ বনমালী দাস বসু কালীৱাম দাসেৱ ‘স্বৰ্গ আৱোহণ’ পৰ্বেৱ পুথিটি সমাপ্ত কৱেছেন ১২১৬ সালে ময়নাপুৱেৱ মাতুল বাটিতে। কেউ-বা কালী ঠাকুৱানীৰ চালায় বসে, বাইৰ

বাড়ির ঘরেতে, দাদামশায়ের মোজাতে বসে, হরিদাসের ঘরের দক্ষিণ পিঢ়াতে পূর্বমুখে
বসে ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে।

পুঙ্গিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লিপিকাল। আমাদের দেশে বিভিন্ন
সময়ে বিভিন্ন সনের (era) প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই সব সনের কিছু কিছু বিলুপ্ত হয়ে
গেছে। অঞ্চল-বিশেষে যেসব সনের উল্লেখ পুর্থির পুঙ্গিকাতে পাওয়া গেছে তার
ভেতর—অমলি, রাজড়া, মল্লবন্দ, জমিদারী, ত্রিপুরাক্ষ, মঘী, হিজরী, বিহুপুরী, সমৃৎ,
খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ-উল্লেখ্য।

আগেই বলেছি সম্পূর্ণ ঘরোয়া কথায় চারপাশের বিশেষ কিছু ঘটনাকে মনে
রাখার জন্যই সম্ভবত পুর্থির শেষাংশে চলমান জীবনের কিছু প্রতিচ্ছবি লিখে রাখা
হয়েছে। মহাভারত-আদিপর্ব পুর্থিতে—

ইতি সন ১২৪১ সাল তৎ ১০ মাঘ। বার লক্ষ্মীবার

বেলা ১। ডেড় প্রহর আপন মেলায় পূর্বমুক্তে
লেখিয়াছি। শ্রীরাম জীবন গোস্বামী॥

সেই দিনে নিহাল বাড়ুজ্জার মা-এর সাঙ্গ। সেই
দিন নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই (...) মোষ গুচ্ছে॥

এখানে ১০ই মাঘ লক্ষ্মীবার অর্থাৎ বহুস্পতিবার দুপুর দেড়টার সময় পূর্বমুখে নিজ ঘরে
বসে পুর্থি সমাপ্ত করেছেন লিপিকর রামজীবন গোস্বামী। তিনি এমনও লিখেছেন সেই
দিনেই তার প্রতিবেশী সুহৃদ ব্যক্তি নিহাল বাড়ুজ্জার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু
লিপিকরের মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করেছিল বলেই হয়তো এহেন উল্লেখ।
ওদিকে পারিপার্শ্বিকও তাকে আকর্ষণ করেছিল। তাই সম্ভবত নিরঞ্জন গোস্বামীর ধান
রাখার গোলাকার ঘরের দিকে মোষ ঘুরতে দেখে তাও লিখে রেখেছেন।

এমনই ‘চগুমঙ্গল’ কাব্য। সেখানে কাব্যের এগারো পালা শেষের মুহূর্তে ‘পিত
ঠাকুর মহাশয়ের তামাক খাওয়া’, ‘ঠাকুরান দিদির কুটনা কোটা’, ‘নিত্যানন্দ ঘোষের
গোলায় কষ দেওয়া’—ইত্যাদি বর্ণনায় লিপিকর কালিকিঞ্চির মুখ্যপাদ্যায় অন্য এক
সাংসারিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রাথমিক বিচারে এই সমস্ত উক্তির কোনো গুরুত্ব নেই বলে মনে হতে পারে।
কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পুর্থির অন্তনিহিত নির্দর্শন পল্লীবাসী গৃহস্থের সহজ-সরল
জীবনচিত্রের পরিচয়-স্বরূপ। সেই সঙ্গে বিশেষগের মাধ্যমেই সমকালীন প্রাচীন বাংলা
সাহিত্যের উপকরণ অন্যান্যসম্ভাব্য হয়ে উঠতে পারে। ‘সন্ধান এবং সংগ্রহ করিবার
বিষয় এমন কত আছে তার সীমা নাই’—রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি এখানে প্রাসঙ্গিক। তাই

বলা যেতে পারে যে, ঘরোয়া কথায় পুস্তিকার শ্রেণিবিন্যাসে গবেষণার ক্ষেত্রেও অমূলক নয়। ভাবাগত দিক থেকে যেমন অঞ্চল-বিশেষও তেমন সমকালীন প্রভাব যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্গে বানানের ক্ষেত্রেও ভুল আন্তি বিষয়ে লিপিকর বা অনুলোকব্যগণ নিজেরাই পাঠককে শুন্দ করে নেবার অনুনয় বা স্বীকারোত্তি করেছেন। কোথাও কোথাও উচ্চারণগত প্রভাবে বানানের ভুলআন্তি এবং রেফ(‘) যুক্ত শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। পুস্তিকার লিপিকরের নামধার ঠিকানার মাধ্যমে বর্তমান ভৌগোলিক বিবরণের পরিচয় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের সূত্র উপ্লব্ধও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি ‘অনুলোক’ বা ‘লিপিকর’ নামে পরিচিত ব্যক্তি মানুষটি কেন বিচ্ছি সব কথার সংযোজনে ‘পুস্তিকার’ সৃষ্টি বা অবতারণা করেছেন তা মনস্তান্তিক সমীক্ষার অভিনব অধ্যায় হিসেবে আদৃত হতে পারে।