

শচীন দাশের গল্ল

সুমিতা চত্রবর্তী

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

স্বাধীনতা - উভের পর্বে বাংলা ছোটোগল্লের ধারাবাহিকতায় পালাবদল ঘটেছে বেশ কয়েক বার। এই পালাবদলের ব্যাপ আরটা প্রত্যেকটি স্তরেই দেশের সমাজ - পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিমল কর, জ্যোতিরিণ্ড্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্ত্বোষকুমার ঘোষ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু; ঈষৎ সময়ান্তরে রমাপদ চৌধুরী এবং কিছুটা আলাদা দাঁড়িয়ে আশাপূর্ণ দেবী অজস্র গল্ল লিখেছেন। সে-সব গল্লে সদ্যোস্বাধীন দেশে বাংলার ব্যবচেছে - লাঞ্ছিত, বিপন্ন সামাজিক পরিবেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অবয়বটিকে চিরে চিরে দেখা হয়েছে। দেখানে হয়েছে তার ভাঙ্গন এবং নতুন করে গড়ে ওঠার ধাপগুলি।

আবার যখন ঘাটের দশকের মাঝ - বরাবর দেখা দিল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন তখন এই অন্তিমীত, একটু চমক - দেওয়া গল্লধারাকে হজুগে বলে অনেকে তুচ্ছ করলেও এর মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি তগ সম্প্রদায়ের মনের ভিতরের চেহারাটা ফুটে উঠেছিল তা অঙ্গীকার করা যায় না। এক দিকে হতাশা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করবার বাসনা, অস্তমুঝীনতা এবং গল্লের বিবৃতির শৈলীতে অভিনবত্ব নিয়ে আসা -- এ সবের মূলেই সমাজ - পটভূমির সুনির্দিষ্ট আবহ - চাপ ছিল।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শু করে ঘাটের দশক জুড়ে গল্ল লিখে চলেছিলেন দেবেশ রায়, কমলকুমার মজুমদার, কার্তিক লাহিড়ী, অমলেন্দু চত্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার। তাঁদের লেখায় যেমন মধ্যবিত্ত সমাজের সংকটের ছবি ছিল, তেমনই ছিল দরিদ্র - বর্গের, ভিন্নতর শ্রেণির জনসমাজের পরিচয় -- মধ্যবিত্ত সমাজ যাদের ভালো চেনে না, কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেখা দিয়েছিল কিছুটা চেনবার চেষ্টা।

এই সময়টিতে -- অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ থেকে শু করে ১৯৭০-৭২ পর্যন্ত পর্বে বাংলা ছোটোগল্লে কত না বৈচিত্র্য! সব লেখককে সব সময় একটা ধারায় ফেলাও যায় না। সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখের বসু বা পরশুরাম--- এঁরা সকলেই এক - এক জন নক্ষত্র। সবজড়িয়ে বাংলা সাহিত্য ছোটগল্লের এই পর্বটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময়।

সত্ত্বের দশকের প্রথমার্দে বাংলা সাহিত্যে সমাজমুঝীন আন্তরোপলক্ষির যে তীব্র বিফোরণ ঘটল তা- ও পশ্চিমবাংলার সমাজের সত্যকেই তুলে ধরে। নতুন কালের দৃষ্টিতে এই সমাজের অপূর্ণতার দিকগুলিকে দেখেছিলেন নতুন যুগের লেখকের। সেখান থেকেই সত্ত্বের দশকের নতুন ধারার বাংলা ছোটোগল্লের উৎসারণ ঘটল। আজকের বাঙালি পাঠক এই পর্বের গল্লের সঙ্গে যথেষ্টই পরিচিত এই ধারার গল্ল নিয়ে আলোচনাও হয়েছে প্রচুর।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলা ছোটোগল্লের একটি ধারা কিন্তু কিছু অন্যরকম। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, একটি ধারা এমন পূর্ববর্তী ধারাগুলিকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিচ্ছে না। নতুন একটি স্থেতের সংযোজন ঘটেছে সেখানে। তবে নতুন ধারাটির গুরু এখানে --- তণ্তর গদ্যশিল্পীরা অর্থাৎ সমকালীন প্রজন্ম কীভাবে পারিপার্শ্বিক সমাজকে এবং জীবনকে দেখছেন -- তার একটাপ্রতিচ্ছায়া এই সব গল্লে ফুটে ওঠে।

সময়ের ধারাবাহিকতা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে এই বিন্যাসের ছক্টি মনের মধ্যে ধরে রাখলেও কিন্তু সর্বদাই বিশেষ একটি অথবা অপর একটি ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাবে না। কোনো শিল্পীকেই ছকে বাঁধা যায় না এবং যে - রূপবন্ধটিকে তিনি

গড়ে তুলতেচাইছেন সেটিও প্রায়শই শিল্পীর বশ্যতা না মেনে নিজস্ব স্বরূপ সন্ধান করে। অর্থাৎ গল্পটি নিজেই নির্মিত হয়, লেখককে দিয়ে কেবল লিখিয়ে নেয় তার লিপিবদ্ধ সংক্রণ। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কখনো লেখক একটা সমস্যা অনুভব করতে পারেন। তাঁর সচেতন সামাজিক মনের অভিপ্রায় আর তাঁর শিল্পীমনের অন্তঃপ্রেরণা অনেক সময়ই এক আধারে সর্থকভাবে সংযুক্ত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে লেখকের নিজস্বতাকে তাঁর সম্পর্কের বিশিষ্ট ভূমিতেই সন্ধান করতে হবে। তাঁকে একটি ধারার ঝাঁকে মেলাতে গেলে চলবে না।

গল্পলেখক শচীন দাশ -- এই নামটির সঙ্গে অনেক সুন্দরবন অঞ্চলের বাস্তবতাকে মিলিয়ে নেন। এই মিলিয়ে নেওয়া ভুল নয়। যথেষ্টই সত্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভিন্নতর ভূমির উদ্ভাসন নেই তাঁর রচনাকর্মে। সুন্দরবনকে সত্য করে তোলা সম্মেলনে হয়তো তাঁর লেখার পৃথিবীর কেন্দ্র - স্থলে আমরা সেই আজকের সমাজ আর বিপৰ্য মধ্যবিভক্তেই বেশি করে পাব। আবার সেই মধ্যবিভক্তা কিন্তু একান্ত নাগরিক বা মফস্সল শহরে সীমাবদ্ধ নয়। সত্যিই তা বার বার উপনীত হয় সুন্দরবনের তটভূমিতে ; শচীন দাশের গল্পে সংযোজিত করে নতুন এক দিগন্ত।

শচীন দাশের জীবনের গল্পটাও পুরোপুরি সত্ত্বে দশকের রাজনীতিমন্ডল অন্য লেখকদের মতো নয়। শৈশবে, বাল্যে, কৈশে তাঁরে। তাঁর পরিভ্রমণ ছিল কলকাতা শহরের বাইরে। পিতার কর্মসূত্রে ঘুরে ঘুরে কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা - শহরে। তার আগে অসমের ডিঝেলগড়ে। ইটে গাঁথা শহরের সমাজের নিসর্গের টান তখন থেকেই অ্যাচিত স্বাভাবিকতায় গড়ে উঠেছিল মনের মধ্যে। তারপর কলকাতায় এসে যখন বসবাস করেছেন তখন কলকাতায় বিবিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি। কাজেই কলকাতা শহরের সেই সময়ের ছাত্রগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক বাতাবরণ -- এসবের সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল তাঁর স্বাভাবিক সংযোগ।

গতানুগতির লেখাপড়া আর অধিকাংশ বাঙালি যুবকের অভ্যন্তর রাস্তায় চাকরির সন্ধান দিয়ে শু হয়নি তাঁর কর্মজীবন। অল্প বয়সেই, বাড়িতে প্রায় কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন জাহাজ - কর্মীর তথা নাবিকের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য। কিন্তু কিছুকাল পরে ভালো লাগল না সেই কাজ। তারপর আকস্মিক যোগাযোগে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এক সিমেন্ট কারখানায় ঢুকে পড়লেন কর্মী হিসেবে। এ - সবের মূলে আর্থিক অন্টনের চাপ তত্ত্ব ছিল না, যতটা ছিল কিশোর ও তৎ মনের অ্যাডভেঞ্চার প্রবণতা; বাঁধাধরা পথচারে এমন কোনো জীবিকায় ঢুকে পড়া -- যেখানে একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি আর বিচ্ছিন্ন মানুষের কাছাকাছি থাকা যাবে। কিন্তু সে - কাজ ও ভালো লাগে না তাঁর। কারণ, কাজের প্রকৃতিটা ছিল খুবই যান্ত্রিক; মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক সন্ধানের পরিসর ছিল কম। অবশ্য পরিসর কম ছিল বলা বোধ হয় ঠিক হল না না। যদ্বা - নির্ভর পুঁজিবাদের যুগে কোথায় মানুষ বাসন্ত হয়ে আছে এবং পিষ্ট হয়ে চলেছে তা সেই যান্ত্রিকতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে শিল্পীকে। আসলে তাঁর বয়স তখনও এতটা অনুধাবনের পক্ষে পরিণত হয়ে ওঠেন।

শচীন দাশের মনের মধ্যে সাহিত্য - সৃষ্টি - কর্মের আকাঙ্ক্ষাও ছিল আকৈশের বলবৎ। কলকাতায় ফিরে এসে সে সুয়ে গঠাতিনি পেলেন যেখানে কর্মসূত্রে সমাজের অবতলবাসী এবং অভাব - পীড়িত মানুষের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারবেন। এবং সেই সঙ্গে যুত্ত থাকতে পারবেন সাহিত্য - মধ্যের সঙ্গেও। তিনি বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন -- জনগণনা থেকে ভিথরি - গণনা পর্যন্ত। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী কর্মজীবনের সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন একটি বিভাগে যেখানে সীমান্তের প্রাম ও জল - জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁর নিত্য পরিত্রাম। এই সূত্রেই দক্ষিণ চবিশ পরগণার প্রত্যন্ত প্রামণ্ডলি, সুন্দরবন, বাদা আর নদী - নালা হয়ে যায় তাঁর এত চেনা। এই কাজের মধ্যে থেকে অঞ্চলের মানুষগুলিকে অনুভব করেন আরও কাছে থেকে। তাদের জীবিকা, সংকট, সংগ্রাম আর পরিণতির স্তরগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সামনে। কারণ তাঁর কাজটাই এমন যে, মানুষকে উৎপাদনের যন্ত্রহিসেবে নয়, দেখতে হবে মানুষ বলেই।

সম্পূর্ণভাবে এই চাকরি - সূত্রে জড়িয়ে যাবার আগে শচীন দাশ অগ্রজ সাহিত্যিক বিমল করের সঙ্গে থেকে ছোটোগল্পের পত্রিকা গল্পপত্র সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন। ছোটোদের পত্রিকা শুক্তরাবাসী - র সহ - সম্পাদকও ছিলেন।

নিয়ে কিছু বলার সূত্রপাতেই তাঁর জীবনের এই বৃত্তি আমাদের মনে রাখতে হবে যেখানে বিশ শতকের শেষ চার দশকের বাঙালি মধ্যবিভক্তের জীবনযাপন এবং জীবনাদর্শ গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে। সেই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতায় পাওয়া প্রাণ্তীয় বর্গের কায়িক শ্রমিক মানুষেরাও নিত্য আনাগোনা করে তাঁর শিল্প - ভু বনে। কলকাতা শহর আর জল-জঙ্গলের দেশ --

দুই-ই তাঁর সৃষ্টি - লোকে সমান গুত্ত নিয়ে উপস্থিত।

শচীন দাশের কয়েকটি গল্প সহযোগে আমরা তাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

বোবা যুদ্ধ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের আখ্যান। নতুন একটি অঞ্চলের নিজস্ব একটি বাড়িতে উঠে এসেছেন গল্পের গৃহস্থামী। স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে শাস্তির সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন হয়, বাড়িটি কিনতে সর্বস্বাস্তনা হলেও যথেষ্টই অর্থনৈতিক টানাটানিতে থাকেন তাঁরা। নতুন জায়গায় এসেই প্রথম আবিষ্কার নিকটবর্তী ভাগাড় এবং শুঁড়িখানা। কিন্তু নগরের সম্প্রসারণ অপ্রতিরোধ্য --- 'এর ভেতরে এদিকেও বাড়ি উঠছে হ হ করে। লোক জমি কিনছে ছুটাট; বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিনি - ম্যাঙ্গি - মিডি আর জিন্সের আলোয় ঝকঝকে সব নতুন মুখ।' বসব সে শু করবার অল্প কয়েক দিন পরেই শীতলা পুজোর চাঁদা নিতে আসে মস্তানের দল। চলিশ টাকার জায়গায় দশটাকার প্রস্তাব শুনে তারা বিরত হয় এবং পরে তগী দুই কন্যাকে পথে - ঘাটে উত্ত্বক করতে থাকে। থানায় খবর দিলেন গৃহকর্তা। ফল হল এই, ছোটো মেয়ে, মাধ্যমিক পরিকল্পনা মিতু একদিন হারিয়ে গেল। পাওয়াও গেল তাকে -- রত্নাত, ধর্ষিত কিন্তু জীবিত। অবশ্যে শরীরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল সে; কিন্তু মনে মনে সে হয়ে গেছে অস্বাভাবিক। মানসিক চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তারই মধ্যে একদিন তার বাবা তাকে কাছে পেলেন। আর শিশু বয়সে যেমন তাকে গল্প শোনাতেন তেমন করেই শু করলেন এক গল্প। মানুষের লড়াইয়ের গল্প। অনেক দিন পরে মেয়েটি শাস্তি হয়ে বসল, শুনতে লাগল মন দিয়ে। গল্প শেষ হয়েছে --- 'এখন আটটা। শীতের কুয়াশা ভেদ করে এখন আমাদের রাণীরপুরে রোদ ফুটছে। চারপাশে ব্যস্ততা। বাজারহাট। অফিস - কাছারি। ভাগাড়ে শকুন। শুধু তারই ভেতরে এ ঘরে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে। মানুষের লড়াইয়ের গল্পবলছি।

... আমি নিশ্চিন্ত, গল্পটা শুনলে মিতুর পরিবর্তন হবে ... আমাদের মিতুর মুখে হাসি ফুটবে।'

এ গল্পকে কোনো অঞ্চলের গল্প বলব না। যদিও ভারতের এক একটি শহরের সামঞ্জস্যহীনভাবে বর্ধিত হওয়ার সমস্যাটি এখানে প্রেক্ষাপট। ভারতের মতো দেশগুলির জনবিন্যাসে শিক্ষা এবং অর্থনীতির কঠিত অসাম্যও এই গল্পের প্রধান একটি মাতা। সব কিছু ছাড়িয়ে গল্পটি মানব - সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনের উদাহরণ। অপত্য - মেহ এ গল্পে কেন্দ্রীয় অনুভব। কিন্তু আবেগের অতিরেক নয়; গভীর দায়িত্ববোধ - সমৃদ্ধ পিতৃমেহ এই গল্পের প্রধান উপলব্ধি।

উল্লেখ করা যায় -- পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী - স্ত্রী, বাবা, মা এবং সন্তান -- মানুষের সমাজ - জীবনের এই আদি প্যাট নর্টির চিত্রায়ন তাঁর গল্পে খুব বেশিই দেখা যায়। একাধিক গল্পে আছে স্বামীর মানসিক অস্বাভাবিকতার সূত্রপাতের এবং দুরারোগ্য কোনো রোগের আত্মণ - সন্তানায় স্ত্রীর মনের মর্মাণ্তিক শঙ্কাকে তুলে ধরবার প্রয়াস।

বস্তুত মনস্তত্ত্বমূলক সূক্ষ্ম সমস্যার গল্পের দিকে বেশ আকর্ষণ আছে শচীন দাশের। মানুষ স্বভাব - জটিল প্রাণী। মনের নানা বিধ প্রতিশ্রুতিকে এবং অন্তিম্পট রন্ধনগুলিকে অনেকেই স্বাভাবিক জিয়ন শত্রুতে চাপা দিয়ে রেখে সুধী ও নিশ্চিন্ত প্রচছ্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যাদের মনের জোর কিছুটা কম, আত্মনিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল -- তারা নিজেদের সেই ফাঁকগুলিকে আড়াল করতে পারে না। তার ফলে তাদের অস্বাভাবিক মনে করে চারপাশের মানুষ। কিন্তু এক দিক থেকে দেখতে গেলে তারাই স্বাভাবিক, কারণ নিজেদের সেই অঙ্গ বিন্দুগুলিকে তারা কৃত্রিম আলোকিত আড়াল দিয়ে রাখতে শেখেনি। এ ধরনের গল্পকে পরিষ্কৃত করে তোলাদুরাহ। কারণ আখ্যান সেখানে জায়গা নেই না কোনো দিক থেকেই। সেখানে গল্পটি দাঁড়ায় কেবল সম্পর্ক - মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম টানের উপর।

জীবনে প্রবেশ (১৯৯২) গল্পটিকে নেওয়া যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। শশাঙ্কনীরব স্বাভাবের মানুষ আর পাঁচ জন স্বাভাবিক মানুষের মতো সে সাধারণ কথাবার্তাও বলতে অপারগ। সেজন্য রমলার বিবাহিত জীবন কিছুটা অত্যন্তিতেই কেটেছে। তারই মধ্যে এসেছে দুই সন্তান। তারপর একদিন অ্যাকসিডেন্ট -এ একটি পা কাটা গেল শশাঙ্ক। কাঠে পা এবং ত্রাচ নিয়ে চলতে থাকে জীবন। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে শহরতলি থেকে কলকাতায় যাবে বলে জেদ ধরে শশাঙ্ক। তবে এই আগ্রহে স্ত্রী ও কন্যা প্রাথমিক বাধা দিলেও মেনে নেয়। কিন্তু অত্যন্ত বিরত হয়ে থাকে পুত্র রাজু। কাঠের পা নিয়েই যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবে লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ে এবং কলকাতায় এসে ঘুরে ঘুরে বাজার করে শশাঙ্ক। অনেক দিন পরে সফলভাবে একটি কর্তব্য সমাধা করতে পেরে শশাঙ্ক যেন একটু একটু করেহয়ে ওঠে অন্য মানুষ। চলতে চলতে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। রমলা কাছে এলে সে হঠাৎ বলে ওঠে আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক একটি কতা--'রমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

তাকালে শশাঙ্কই আবার বলে ওঠে, কি কথা জানো ! ভাবছিলাম, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম ! তোমার মধ্যে, রাজু আর মলির ভেতরে নিজেকে কেন আবিষ্কার করিনি। এতদিন তবে কি করেছি। কেন রমলা, কেন পারিনি ? আর তুমই বা কেন বলোনি আমাকে ?' ---অঙ্গ শত্রিসম্পন্ন কোনো লেখকের পক্ষে এই গল্পটিকে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকালীন এক সম্পর্ক - রহস্যের গল্প। কম কথার একজন মানুষ। নিজের সঙ্গে কোনো সহজ সেতু সে গড়ে নিতে পারে না কাছের মানুষদের নিয়েও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সত্তি সত্তিই সে দূরে রেখেছে নিজেকে। তার স্ত্রী - পুত্র - কন্যা তার কাছেরই মানুষ, কেবল সংযোগের সেই সেতুটি দৃষ্টিগোচর নয়। শশাঙ্কের মনের দেওয়ালে প্রথম ফাটল দেখা দিল দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েও যখন সে কাঠের পা নিয়েই মোটামুটি সচল হয়ে উঠল। সেই বুবি প্রথম মনের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে চুকল প্রথম আলোর রেখা। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে যাওয়ার ইচ্ছেটা সেই আলোরই উদ্ভাস। হয়তো তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মনে জমা হয়ে ছিল অভিমান ও অস্বস্তি। তবু তা যে প্রকৃতদুরুত্বছিল না তা অনুভব করা যায় তাদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহমর্মী সংলাপে। বাবাকে সঙ্গে নিতে ছেলে রাজুর আপত্তি যত তৃতীয় তাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, আসল কারণটা । বাবার অসুবিধে সম্পর্কে চিন্তা। নিজে থেকে শশাঙ্ক সঙ্গে যেতে চেয়েছে বলে অবাক হলেও ভিতরে দ্রব হয়ে ওঠে শশাঙ্কের স্ত্রী এবং মেয়ে। এইভাবে শচীন দাশ প্রাত্যহিকের অতি স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে দিয়েই শশাঙ্কের আত্মানুসন্ধানের এবং আত্মদর্শনের উপলক্ষ্যে পৌঁছোবার আবহাঙ্গল গড়ে তোলেন। তারপর যখন শেয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রিট যাবার পথেহাঁটতে হাঁটতে অতি ব্যস্ত রাস্তায় সহসা শশাঙ্ক সেই মনের সেতুটি গেঁথে তুলতে চায় তখন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগে না একবারও।

জীবনে প্রবেশ গল্পটিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি এজন্যই -- এই গল্পের ভিতর মনের স্তর - পরম্পরার উন্মোচন ছাড়া আর কোনো বন্ধব্যই নেই। অনেক গল্পেই শচীন দাশ এই দেশের অস্ত্রুত দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের মোকাবিলায় সর্ব - রিত মানুষগুলির নিজস্ব প্রতিরোধ - প্রয়াসের কথা বলেন। সব সময়ই প্রয়াস সফল হয় না। কখনো মানুষগুলি কৃৎসিত এবং আত্মক্ষয়ী অস্তর্ঘাতে জড়িয়ে পড়ে; হিস্স জাত্ববতায় ছিনয়ে নিতে চায় নিজেরই সঙ্গী অথবা সঙ্গীনীর লুকিয়ে রাখা খাবার। কখনো সেই প্রতিরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেখানে লেখকের বন্ধব্যের সম্মান পেতে আমাদের কোনো বাধা ঘটে না। ভারতীয় সমাজের কৃৎসিত দারিদ্র্যতার মনকে বিচলিত করে বলেই তিনিও পাঠকের মনের মধ্যে সেই আঘাতের ক্ষতিচিহ্ন দাগিয়ে দিতে চান। এই গল্পগুলিকে আমরা খুবসহজেই 'সমাজমনক' আখ্যা দিতে পারি।

নিবন্ধের শুরুতে যে - গল্পের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও আছে ভারতের মতো বিক্ষিপ্ত ভাবে উন্নয়নশীল দেশে তথ্য কার্যত এবং উপরিতল - সর্বস্ব নগরোন্নয়ন এবং সেই আপাত উন্নয়নের ফাঁসের মধ্যে আটকে পড়া মধ্যবিত্তের কাহিনি। এই গল্পগুলিও স্পষ্টতই সমাজ-মনস্ক। এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে আর্থ - সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমি তথা এই চালক - শত্রিশুলি ব্যাখ্যা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু জীবনে প্রবেশ গল্পটিকে সেভাবে ব্যখ্যা স্বাতন্ত্র্যে প্রাণী - জগৎ থেকে আলাদা এবং সহধর্মী অন্য মানুষদের থেকেও পৃথক। যেখানে সে অনেকের একজন নয়, গোষ্ঠীর সদস্য নয়, সেখানে সে একক, স্বতন্ত্র - অস্তিত্ব। শচীন দাশের অধিকাংশ গল্পের মূল শত্রিটা কিন্তু এখানেই। তিনি শহরতলির গল্প লেখেন -- যে সব শহরতলির সঙ্গে বাস এবং লোকাল ট্রেনের চলন্ত পথে শহরের সংযোগ। তিনি মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট, শহরতলির মাথা গেঁজিবার জায়গা, স্টেশনের স্ল্যাটফর্ম, বস্তির চতুর আর শহরের ফুটপাত এবং এইসব জায়গার বাসিন্দাদের নিয়ে গল্প লেখেন। কিন্তু প্রায় সব গল্পের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে মানুষের মনের হাজার গুষ্ঠি, শতকে ভাঁজ। সেখান থেকেই গল্পটি নিজস্ব সন্তা অর্জন করে।

সন্তরের লেখকদের অন্যতম শত্রিশালী এক বৈশিষ্ট্য আঘওলিক মানুষকে প্রাণবন্ত করে সাহিত্যে স্থান দেবার সাধ্য অভিপ্রায়। সন্তর দশকের প্রারম্ভ-লগ্ন থেকেই বাংলার ছাত্র ও যুবকেরা নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাপ জেনেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম অভিযুক্তিনতা ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের পরিসীমা ছাড়িয়ে; নগরের বিদ্যুৎ - আলোকিত দপ্তর, বাজার ও প্রমোদভবনগুলি ছাড়িয়ে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের সমাজ ও জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা। এই শিল্পদৃষ্টি সূত্রপাত ঘটেছিল তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। যদিও সেই ধরনটা ছিল আলাদা। সেখানে বাস্তবের ছবি ছিল কিন্তু বাস্তবের সেই বিবরণকে অভিযোগের স্বরে পরিণত করা হয়নি ততটা। সন্তর - পরবর্তী গল্পকারেরা তাঁদের বিবরণের মধ্যেই তুলে ধরলেন অভিযোগের আঙুল। উচ্চতর সমাজ, থেকে পাওয়া সমাজের কাছেই সেই অভিযোগ --- বংশ

ନୁଆମିକଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ଧଳେ ଏବଂ ଜନଜାତି - ଗୋଟୀର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଉଚଚାରିତ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ।

ତାଇ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ନତୁନ ଦିଗନ୍ତର ବିଭାଗ ଘଟେଛେ ସନ୍ତର - ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାସାହିତ୍ୟକରେ କଲମେ । କଙ୍ଗନାଯ ଦେଖା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରା ନଦୀ - ପାହାଡ଼ - ଅରଣ୍ୟର ଏବଂ ତଥାକଥିତ ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀଦେର ନିଯେ ସ୍ଵପ୍ନଚାରୀ ଲେଖା ନୟ । ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଭିତ୍ତିରେ କୋଣୋ ଏକଟି ଅନ୍ଧଳେର ସମଗ୍ରୀ ସତ୍ୟକେ ନିର୍ଖୁଲ୍ବତାବେ ମୂର୍ତ୍ତ କରେ ତୋଳେ ।

ଶ୍ଚିନ ଦାଶ ପ୍ରଧାନତ ବେଛେ ନିଯେଛେ ସୁନ୍ଦରବନ ଅନ୍ଧଳ୍ପିଟି । କର୍ମସୂତ୍ରେ ଏହି ଅନ୍ଧଳେର ନଦୀ ଆର ଅରଣ୍ୟ, ଜନଜୀବନ ଆର ବାଁଚବାର ସଂଘାମକେ ଚିନେଛେ ଗଭିରଭାବେ । ଭାଲୋବେଶେଛେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦେର ଦେଶ ଆର ଅଭାବତାଡ଼ିତ ମାନୁଷଗୁଲିକେ । ତାଦେର ନିଯେ ଲିଖେଛେ ଗଲ୍ଲ ।

ଅନ୍ଧଳଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ବାଂଲାଭାଷାଯ ବଚିତ ହେଁବେ ବିଶେର ଦଶକ ଥେକେଇ । ଶୈଲଜାନନ୍ଦେର କୟଲାଥନି, ମାନିକ ବନ୍ଦ୍ୟାପାଧ୍ୟ ଯୋର ପଦ୍ମାନଦୀର ପାଡ଼, ତାରାଶକ୍ତିର ବନ୍ଦ୍ୟାପାଧ୍ୟାଯୋର ବୀରଭୂମ, ସତୀନାଥ ଭାଦୁଡ଼ିର ପୁର୍ଣ୍ଣିଯା କାଟିହାର -- ଏହି ସବହି ଆମାଦେର ଅଭିଜ୍ଞତାଯ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଛେ ଅନେକ କାଳ । ଅନ୍ଧଳଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କୋନ ଗୁଣେ ଶିଳ୍ପୋତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ଓଠେ, ତାର ଏକଟି ଶର୍ତ୍ତ ଜାନା ଆଛେ ଆମାଦେର ସକଳେରଇ । ତା ହଲେ ଅନ୍ଧ ଲଟିକେ ସତ୍ୟ କରେ ତୁଳତେ ହେବେ ତାର ଭୁଗୋଳ, ଇତିହାସ, ପ୍ରକୃତିକ ପରିମଞ୍ଜଳ ଆର ଅନ୍ଧଳେର ସାହିତ୍ୟକେରା ତୁଲେ ଏନେଛେ ତଥନ ପ୍ରକତପକ୍ଷେଇ ପୁରଲିଯା, ବାଁକୁଡ଼ା, ମେଦିନୀପୁର, ଉତ୍ତରବନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣବନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦରବନ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ଧଳେ ନତୁନ କରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଁବେ ସାହିତ୍ୟପାଠକ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାଙ୍ଗଲିର ସାମନେ ।

କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ଧଳେର ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣେ ସତ୍ୟ ହେଁ ଓଠେନି । ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମାନୁଷ । ଏକ ଏକଟି ମାନୁଷ ଥାକେ ଯାରା ସେଇ ଅନ୍ଧଲିଟିର ସଙ୍ଗେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ । ବିଶେଷ ଓହି ପରିମଞ୍ଜଳଟି ଥେକେ ବିଚିତ୍ର କରେ ନିଲେ ତାର ଆର କୋଣୋ ସବନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା । ସେ ପ୍ରାଣୀ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ ଥାକେ ନା ଆର । ତାରାଇ ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିପୁତ୍ର । ଯଦି ଲେଖକ ଏହି ମାନୁଷଗୁଲିକେ ସତ୍ୟ କରେ ତୁଳତେ ନାପାରେନ, ତା ହଲେ ତାର କଲମେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହତେ ପାରେ ନା । ସତୀନ ଥାଇ ଭାଦୁଡ଼ିର ଢୋଡ଼ାଇ, ତାରାଶକ୍ତିରରେ ବନୋଯାରିଯତଟା ଅନ୍ଧଳେ - ସନ୍ତର ମାନୁଷ ମାନିକ ବନ୍ଦ୍ୟାପାଧ୍ୟାଯୋର କୁବେର ଯେଣ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵ ହେଁ ପଦ୍ମା - ପାଡ଼େ ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଁ ଉଠତେ ପାରେନ । ତାର ସଂକଟେର ଧରଣଟି ଆଲାଦା । ଜେଲେ ନା ହେଁ ମାଝି ବା କୃଷକ ହଲେଓ ତେମନ କିଛୁ ଯେତ - ଆସତ ନା । ପଦ୍ମାର ଜାୟଗାୟ ଗଞ୍ଜା ହଲେଓ କ୍ଷତି ଛିଲ ନା ତେମନ । ତବେ ଏହି ତିନି ଲେଖକଙ୍କ ଅନ୍ଧଳେର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେଛେ ଯା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ।

ସନ୍ତର - ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକେରା ଅନେକଟା ଆଧୁନିକତା ପ୍ରତିଭାସ ନିର୍ମାଣେ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେନ । ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ରୂପଟିକେଓ ଅନେକଟା ତୁଲେ ଧରତେ ପାରେନ । ତବେ ସକଳେଇ ଭାଷାଟିକେ ଯଥାୟଥଭାବେ ଅନୁଲିଖିତ କରେନ ନା ସଚେତନଭାବେଇ -- ନାଗରିକ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବାଙ୍ଗଲିର ମାନ୍ୟ ଚଲିତ ବାଂଲା ଭାଷାଯ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ପାଠେର ଅଭାସେର କଥା ମନେ ରେଖେ । ସତୀନାଥ, ତାରାଶକ୍ତିର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ମହାତ୍ମା ଦେବୀ ଏକଟି ଶିଳ୍ପିତ ଭାଷା - ନିର୍ମାଣ - ପଦ୍ମତି ଅବଲମ୍ବନ କରେଛେ । କିଛୁ ଶବ୍ଦ, କିଛୁ ସଂଲାପ, ପ୍ରବାଦ - ପ୍ରବଚନ - ବାଗଧାରା ତୁଲେ ନିଯେଛେ ଅନ୍ଧଳେର ଭାଷା ଥେକେ । କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟ ଚଲିତ ବାଂଲାର ସଙ୍ଗେ ତାକେ ମିଶିଯେଛେ ଏମନଭାବେ ଯେ, ସାଧାରଣ ପାଠକେର ବୋଧଗମ୍ୟତାର ସ୍ତର ଥେକେ ତା ବିଚ୍ଛୁତ ହେବନି । ଏହି ପଦ୍ମତିଇ କମ - ବେଶ ପ୍ରୟୋଗ କରେଛେ ସନ୍ତର - ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକେରା ଏବଂ ଶ୍ଚିନ ଦାଶ । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ଚିନ ଦାଶ ଯେ - ଅନ୍ଧଳେର ମାନୁଷକେ ନିଯେ ଗଲ୍ଲ ଲେଖେନ ତାଦେର ଭାଷା ଶହରେ ପାଠକେର କାହିଁ ଖୁବ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ନୟ ।

କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଅନ୍ଧଳେ - ସନ୍ତର ଚରିତ୍ରେ ନିର୍ମାଣେ ଏକାଳେର ଲେଖକଦେରମଧ୍ୟେ ସତୀନାଥ ଆର ତାରାଶକ୍ତିର ଛାଡ଼ା କେ-ଇ ବା ତତ୍ତ୍ଵ ସଫଳ ହେଁବେନ ? ସମରେଶ ବସୁର ଗଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସେର ବିଲ ପାକେଓ ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଚରିତ୍ରାୟନେର କୋଠାଯ ଫେଲା ଯାଏ ।

ଶ୍ଚିନ ଦାଶେର କୋଣୋ କୋନ ଗଲ୍ଲେ ଆମରା କିନ୍ତୁ ଏମନ ଚରିତ୍ରେ ସନ୍ଧାନ ପେଇୟ ଯାଇ ଯାରା ସୁନ୍ଦରବନେର ଜଳେ, ହାଓୟାୟ, ନୋନାମା ଟିତେ ଆର ମାଛ - କୁମିର - ବାଷେର ଏକାତ୍ମ ନୈକଟ୍ୟେ ବେଡେ ଓଠେ ମାନୁଷ । ତାରା ଅବିଚ୍ଛେନ ତାଦେର ଅନ୍ଧଳେ ଥେକେ । ତେମନିଇ ଏକଟି ଗଲ୍ଲ ଟ୍ୟାଂରା (ପ୍ରକାଶ ୧୯୯୬) ।

ପ୍ରଥମେଇ ସେଇ ଜଳ - ମାଟିର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର --- 'ରାସ୍ତା ତୋ ନୟ, ନଦୀ ପାଡ଼େର ବାଁଧ । ଏପାଶେ ବାବଲା, ଆକାଶମଣି, କେଟକୀ ଆର ହେଁତ ଲେର ବୋପ । ଓପାଶେ ବାଁଧରେ ଗାୟେ ଢାଳ ଓ ତାରାଇ ନିଚେ ଝୋତନ୍ତିନୀ; ରାସ୍ତାଓ ତାଇ ବାଁଧରେ ଓପର, ଆଁକାବାଁକା ପାରେ ଢାଳା ପଥ । । ବର୍ଷାଯ ଏହି ପଥଟାଇ ଜଳ ପଡେ ଏକଦମ ଆଠାର ମତୋ ଚଟଚଟେ । ପା ରାଖଲେଇ ତଥନ ପା ହଡକେ ଯାଏ । ଦୁଇ ଚରଣ ଶୂଣ୍ୟେ ଉଠେଇ ତଥନ ଦେହକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ସେ ଚଟଚଟେ କର୍ଦମେର ଗଭିରେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ଧଳେର ମାନୁଷେର ତାତେଓ କୋନଓ ଭୁକ୍ଷେପ ନେଇ । ଆର

চলেও যে হরিগের মতো; জায়গা বুবো বুবো, পা ফেলে ফেলে, চোখ কান সজাগ রেখে।' ---অল্লই বর্ণনা কিন্তু বাতাবরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাতেই।

খুব বড়ো গল্প নয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই মূল চরিত্রের দেখা মেলে। অল্প বয়সে ছেলে ভোমরা নদীতে মাছ ধরত। বেশির ভাগই ট্যাংরা আর বাগদার চারা। বাবা মারা গেছে অল্প দিন আগে। বাড়িতে আছে মা আর ছোটো দুই ভাইবোন। ভাত জোটে দু-তিন দিনঅন্তর একদিন। ভোমরা অক্ষর চেনে, গুনতেও শিখেছে তবে হাজার পর্যন্ত হিসেবে রাখতে পারে না। শিখেছিল প্রাইমারি স্কুল, এখন সে স্কুলের নামও ভুলে গেছে।

ভোমরা চেনে জল। চেনে জলের ধারে ধারে আঁকাবাঁকা রাস্তা। চেনে ডিঙি ও খ্যাপলা জাল, মাছের চারা। তাকে চিনতেই হয়েছে গঞ্জের আড়তের পাইকারকে। সে চেনে কামট আর ঘড়িয়াল। এছাড়া তার জীবনবৃত্তে আর কোনো বিন্দু নেই। এই ভোমরাকে ঢোঁড়াই আর বনোয়ারির পাশেই রাখা যেত যদি কালের বিবর্তনে তাদের জীবন - পরিণাম যেমন দেখানো হয়েছে তেমন দেখানো যেত ভোমরার বেলাতেও। কিন্তু শটীন দাশের ছোটোগল্পটি উপন্যাস নয়। বিস্তার ও বিবর্তনের পরিবর্তে ভোমরার ছোটো জীবনটিকে একটি ছোটো গর্তে আলো ফেলার মতো করেই দেখিয়েছেন তিনি। সেদিক থেকে ভোমরা আর তার জন্মভূমি অনেক বেশি একাত্ম। সব ঢোঁড়াই 'রামায়ণজী' হয়ে উঠতে পারে না; সব বনোয়ারি নিজের জীবনের আঘাতের ব্যথার সঙ্গে হলেও শত্রুমান উত্তর - প্রজন্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অনেকেরই জীবন ভোমরার মতো। প্রফুটিত হবার মুখেই যে মাটিতে জমেছিল, সেই মাটিতেই বরে যায়।

ভোমরার জীবন কী রকম দেখে নিয়েছি আমরা। এবারে তার মৃত্যু গল্পটা শোনা যাক। ভোমরা একদিন দেখল জলে ভেসে আছে এক মরা গো। ব্যাপারটা সে জানে। সুবিধে মতো মরা গো পেলে তার পেট চিরে, নাড়ি - ভুঁড়ি বার করে, পায়ে কাঠি বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। নতুন খাবারের লোভে গোর পেটের মধ্যে চুকে পড়ে রাশি রাশি চারা মাছ, মূলত ট্যাংরা। গোর পেটের খোল ভরতি হয়ে গেলে অপেক্ষমান ডিঙির লোকেরা গোটাকে তুলে পেট থেকে মাছ বার করে --- একসঙ্গে অনেক। লাভ থাকে প্রচুর। এই গোটা কাদের! কোনো কারণে তারা হয়তো গোটার সঙ্গে ভাসতে পারেনি। ভোমরা একা, তার দল নেই। একা এত বড়ো ফুলে ওঠা মরা গো কব্জা করা মুশকিল। তার উপর আছে জলের টান। ভোমরা ভাবল -- খ্যাপলা জালটা জলের পাশে কায়দা পুঁতে রেখে জলে নেমে গোটাকে পাড়ের দিকে ঠেলে আনবে মাঝ গাঁও থেকে। জল সে চেনে মাছের মতোই। পৌছে গেল গোর কাছে এবং গোর পেটের খোলের মধ্যে খানিকটা চুকে বুকাতে পরল ভেতরে অজ্ঞ মাছ। এত মাছ - জাল ফেলে মাছ - ধরা ছেলেটি কখনো একসঙ্গে দেখেনি। আড়তে গেলে অনেক পয়সা পাবে। ভোমরার মনের ভাবনাকে ভাষা দিয়েছেন লেখক---

আরিবাস, অ্যা - তো। এ যি হাজারি হাজারি, বাঁক বাঁধি আসিছে। দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। বেশি রোস্তাদি কোর না ... আস্তেআস্তে আগে পাড়ে টেইনে নি... তারপর মড়াটার পেট-খোল থেক্তি সব বেরিয়ে আসবে। বেরিয়েই লাফবে, নাচবে আর ছিটকে পড়বে। না না ... তুলবে না ইখন ... আগে গুনতি হোক... গুনতি করা হোক... তারপর বাবে সব পাখি দাসের আড়তে। তার এবারি কিন্তু বেশি পয়হা দিতি হবে পাখি কা ... না না না হাসি নয়... মাল বেশি পয়হাও বেশি দিতে হবে গো কাকা ... ভোমরা তাকায়। চারপাশে চোখ রাখে। কিন্তু দেখতে পায় না কিছু। চারপাশটা কেমন ধূসর এবং সেই ধূসরে হাজারে হাজারে ট্যাংরা।

ভোমরা জীবনের শেষ পর্য ঘনিয়ে আসছে এই অস্তুত পরিস্থিতিতে। গোর পেটের মধ্যে মাথাটি চুকে যাবার পর অন্ধকারে এবং টাটকা হাওয়ার অভাবে, পচা মাংসের গন্ধেও বাঁজে তার জ্ঞান লুপ্ত হয়। গোর পেটের মধ্যে আটকে যাওয়ায় সঁতার জানার দক্ষতা কোনো কাজে আসে না। হাজার হাজার ট্যাংরা মাছ যেভাবে মরে, সেভাবেই মৃত্যু হয় ভোমরার। যারা গো ভাসিয়েছিল তারা অপেক্ষা করছিল দূরে। কারণ তাদের ডিঙি দাঁড়ে টানা নয়; মেশিন লাগানো ভট্টাচ্ছি। অধুনিক প্রযুক্তি, কিন্তু শব্দ পেয়ে মাছ পালাবে। অনেক পরে তারা দড়ি টেনে গো পারে তুলল এবং দেখল --- 'গটার কাটা পেটের খোলের মধ্যে একটা ছেলের মাথা ঢোকানো। মরে শাদা হয়ে আছে।'

তারা দুঃখিত হয় কিন্তু জীবিকার সংগ্রাম মানবিক অবসর মুহূর্তগুলিকেও কেড়ে নিয়েছে। কাদের ছেলে তা খোঁজ করব রাও সময় নেই। সৎকারের আই ওঠে না। মরা মাছের মতোই তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজে চলে যায় তারা।

ভোমরা ভেসে চলে ---'পেছনে পেছনে আবারও খুদে প্রাণীর ঝাঁক। ঝাঁক বেঁধে আবারও চলে নতুন খাবারের লোভে।' এই গল্পের ভোমরা সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবী ছাড়া আর কোনো চেহারা নিয়েই আমাদের স্মৃতিতে কখনো জেগে উঠবে না। একটি ভোমরা অনেক ভোমরার পরিচয়বাহী প্রতীক হয়ে ওঠে। সে প্রতীক বিশেষভাবে সুন্দরবন ও সেই অঞ্চলের মানুষের চিরকালীন খাদ্য - খাদক সম্পর্কের প্রতীক। সমস্ত গল্পটির বয়নে -- সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, মৎস্যজীবিকার অশ্চর্য সুলুক - সন্ধানে এবং ভোমরার জীবন ও মৃত্যুতে সুন্দরবনের জল - জঙ্গল স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

আর একটি গল্পের দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। গল্পটির নাম ঘোষ (১৯৯৬)। কিছুটা ভিন্নতর সামাজিক শ্রেণির সদস্য মন্মথ গিরি। সে ঠিক প্রতিনিধি হিসেবে গল্পে আসেনি, এসেছে ব্যক্তি রূপে। কিন্তু সেই ব্যক্তি মন্মথ আর তার নদীর পাড়ের বাসভূমির পরিমণ্ডল এই গল্পে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখা দেয়। সে খুব গরিব নয়। খেতের ফলনে ভালোই চলে যায় তার। তার বসবাসের অঞ্চলটি নদীর একেবারে ধারে। নদীর উপর সেখানে দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া আছে। বাঁধের উপর রাস্তা। জল বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারে সর্বক্ষণ। নোনা জলের ধারালো স্পর্শে চুলের মতো ঢিঁ ধরতে থাকে বাঁধের গায়ে। ত্রৈমাস ফাটল বাঁধে। বসতিতে চুকে পড়ে নোনা জল। সারা রাত জলের গর্জন। সব সময় বাঁধের দেখাশোনা করতে হয়। কোথায় ঘোষ লেগেছে অর্থাৎ ধরেছে ঢিঁ। কোথায় নতুন মাটি ফেলা দরকার, কোথায় ফাটল বাড়ছে।

মন্মথ গিরির সত্তা ওই নদীর বাঁধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। সারা রাত জলের গর্জন। মাঝে মাঝে পাড়ের মাটির চাঙড় ভেঙ্গে পড়ে জলে। আওয়াজে শিউরে ওঠে মন্মথ। বর্ষার অবিশ্রান্ত জলে মাটি নরম হয়ে যায়, পূর্ণিমার ভরা কেটালে ফুলে ওঠেজল। সব দিকে নদী -- সপ্তমুখী, ঠাকুরান; টুকরো টুকরো দীপ। এর মধ্যে বাস করে মন্মথ। তার ঘরবাড়ি আছে, স্ত্রী - পুত্র আছে, সংসারে অশাস্ত্রিত নেই। তবু তার মনোরাজ্যের অনেক -- অনেকখানি অংশ জুড়ে বিপুল জলরা শির পাশে দাঁড় করানো বাঁধটি আছে অনড় হয়ে। ওই বাঁধই তার অস্তিত্বের নিরাপত্তা। বাঁধই তার হৃদয়ের শাস্তির চাবি। বিশেষ করে রাতে --- যখন নির্জন নিঃশব্দ হয়ে যায় সব কিছু বিদ্যুৎ - বিহীন ঘরে নটার মধ্যে খাওয়া - দাওয়া চুকিয়ে দীর্ঘ রাত্রি সামনে রেখে বিছানায় যায় মন্মথ, ছেলে প্রতীম এবং স্ত্রী সুশীলা - তখন তার সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে নেয় সেই অকুল জলের অবিরত আঘাতের শব্দ আর মানুষের হাতে গড়া বাঁধটির এককপ্রতিরোধ।

মন্মথ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাঁর একটি পা খোঁড়া। তাতে অবশ্য হাঁটা - চলার বাধা ঘটে না। তবে ভঙ্গিটা হয়ে যায় প্রতিবন্ধীর। তবু মনের ভিতরে প্রতিবন্ধী সে নয়। একটি লাঠি আর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে নিয়ে সে মধ্যরাতে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। স্ত্রী সুশীলা প্রথম প্রথম বাধা দিয়েছে -- ভয়ে এবং অভিমানে। কিন্তু মন্মথের মনকে টেনে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মনে নিয়ে সে সেই বাঁধকে বলে সতী। মন্মথ সারা রাত ঘুরতে থাকে বাঁধের উপর। টর্চের আলো ফেলে দেখে কে থায় লেগেছে ঘোষ, ধরেছে ঢিঁ, ঢিঁথেকে ফাটল। কোথায় মাটি আলগা, কোথায় নরম, কোথায় পাড় থেকে চাঙড় পড়ে যাচ্ছে জলে। এসব দেখাশোনার দায়িত্ব সরকারের প্রতিনিধির। মন্মথ একথা কিছু করতেও পারবে না। সে নিয়মিত খবর দেয় অঞ্চল - প্রধানকে। কিন্তু প্রতি রাতেই সেই বাঁধের উপর নিজের পদসঞ্চার না ঘটিয়ে থাকতে পারে না।

গল্পটি একটি 'গল্পাংশ' আছে। সেটি গতানুগতিক। দুর্গাপুরে চাকরি করা দূর সম্পর্কের ভাই ভুবন মাঝে মাঝে আসে তার বাড়িতে। খুশি হয় মন্মথ, আদর - আপ্যায়ন করে। সুশীলা এবং প্রতীমের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ভুবনের। সে স্বত্বাবত হীন - চরিত্র বা কামুক নয়। কিন্তু ত্রিশ সুশীলার মনের শূন্যতার পরিচয় পেয়ে এবং প্রতি রাতেই মন্মথের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ আসতে থাকায় প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই সুশীলা ও ভুবন ভিন্নতর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক রাত্রে হঠাৎই তা আবিষ্কার করে মন্মথ। স্তুতি হয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, ছুটতে শু করে বাঁধের দিকে। লেখকের কলমে উঠে এসেছে গল্পের পরিসমাপ্তির কয়েক ছক্র।

ঘোষ তো লেগেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে সে যে এত দূরেও এসেছে তা কেমন করে জানবে মন্মথ।

মন্মথ ছুটল।

টর্চ না থাকুক, তবু সে যাবে। অঙ্গকারেই গিয়ে দেখবে বাঁধের অবস্থা। দেখবে ঘোষ লেগে লেগে চুলের মতো ফাটলটা কী করে এত ভেতরের ছড়িয়ে পড়ল।

অঙ্গকারেই জলকাদা ভেঙ্গে দৌড়ল মন্মথ। যেন তাড়া খাওয়া এক ক্যাঙ্গ। তাড়া খেয়েই সে ছুটছে এবং নদীর দিকে।

গল্পটি কিন্তু সুশীলা - ভুবন - মন্মথ সম্পর্কের বিন্যাসের উপরে কোনোভাবেই দাঁড়য়নি। স্বামীর উদাসীন্য, এবং স্ত্রীর শূন্যত

। - বোধের স্তরপথে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ এবং গোপন প্রেমের সম্ভাবনের এই থিম ছোটোগল্পে অতি পরিচিত এক ছক। গল্পটি আসলে ভর করেছে মন্মথ চরিত্রটিকে। মন্মথ আর রাতের নদী; মন্মথ আর প্রকৃতির বিপুলতার উপলব্ধি; মানুষের প্রতিরোধের বাঁধ মন্মথের মনের আশ্রয়স্থল; বাঁধটি সুরক্ষিত থাকুক -- মন্মথের মনের এই ব্যাখ্যাতীত ব্যাকুলতা --- এখনেই গল্পটির অন্তর্গত সত্য। মন্মথ চরিত্রটির এই স্বাতন্ত্র্য লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলছেন।

গল্প - শেষে মন্মথের সংসারের নিরাপত্তা - বেষ্টনীতে ফাটল ধরবার সত্ত্বের সঙ্গে বাঁধের গায়ে ঘোঘ লাগার উপমাটি যথ যথ মানুষের গড়ে তোলা। সামাজিক ঘরের দেওয়ালও মানবপ্রকৃতির আদি টানের কাছে প্রায়ই ভেঙে পড়ে। মন্মথের বিবাহিত জীবনের সামাজিক চুন্তি আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ - অভিঘাত খতে পারেনি। জল আর বাঁধের এই পারম্পরিক বিদ্ধতার সত্যটি উপলব্ধি করেছিল মন্মথ। কিন্তু ঘরের দেওয়ালকেও একই সর্তর্কতায় রক্ষা করা প্রয়োজন--- বলেছিল সেই সত্য। মানুষের অস্তিত্ব স্বত্বাবত্তি নিঃসঙ্গ। কোনোদিকেই তার নিরাপত্তা নিছিদ্র নয়। এই উপলব্ধিই হয়তো লেখকের অবিষ্ট। এখনেও কিন্তু গল্পটি মনস্ত্বের একটি জটিল পাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। শচীন দাশের ছোটোগল্পের অন্তঃশ্শন্তি এই অনুভবে এবং বাইরের শক্তি দেশ - কালের পরিমণ্ডল রচনা দক্ষতায়।

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

Phone: 98302 43310

email: editor@srishtisandhan.com