

শিশিরকুমার দাসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে দু-একটি কথা

অমিয় দেব

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

শিশির কুমার দাসের ‘এ হিষ্টি অবইঞ্জিয়ান লিটরেচার’-এর যে দুই খণ্ড (১৮০০-১৯১০ ও ১৯১১-৫৬) ১৯৯১ ও ১৯৯৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল তা পড়ে নাকি কারোর কারোর মনে হয়েছে তিনি ভারতীয় সাহিত্যসমূহের বৈচিত্র্যের কথা না লিখে খালি ঐক্যের কথা লিখেছেন। আবার তার পেছনে দু-একজন জাতীয়তাবাদের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। আবার দু-একজনের এমনও নাকি মনে হয়েছে যে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের পরিচয় তো তিনি দিতে পারেননি, কারণ লিখেছেন কেবল সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত ভাষাগুলির কথা, অন্য অনেক অবহৃত ভাষার কথা আদৌ লেখেননি। আরো কেউ কেউ একথা নাকি বলেছেন যে তিনি তো শুধু প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত রচনার কথাই বলেছেন, যা আড়ালে আছে, যা প্রতিবাদী, যা ভিন্নস্বরের, হাটে মাঠে ঘাটে উৎপন্ন, বা একান্ত নারীচেতনা বা দলিত চেতনাজাত তার দিকে নজর দেননি। আসলে এই তিনরকম অতৃপ্তির পেছনে আছে এক একদেশদর্শিতার নালিশ, তাকে জাতীয়তাবাদী বা বৃহৎ ভাষানির্ভর বা প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষ যা-ই বলা হোক না কেন। যাঁরা তত্ত্বপন্থী তাঁরা চান সকল লেখারই যেন এক তাত্ত্বিক কাঠামো থাকে শিশিরকুমার দাসের কি কোনো প্রতিবেদ্য তত্ত্বভূমি আছে, নাকি তিনি কেবল তথ্যই সাজিয়ে গেছেন? ইতিহাস লেখার কোন প্রস্থানে তিনি বিশ্বাসী? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব সহজ নয় শিশিরকুমার দাস বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গেই তর্কটা তে লাগা যেত। আমি যা বলব তা মূলত তাঁর সাহিত্য ইতিহাসের পাঠক হিসেবে, একটুখানি হয়তো বা তাঁর বন্ধু হিসেবেও।

তাঁর ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডও তিনি প্রায় শেষ করে গেছেন, কালক্রম ৮৫০-১২৫০। তা নিয়ে কথা বলবার অবকাশ এখনও হয়নি, কথা বলব প্রথম দুটি খণ্ড নিয়ে। দুটিই বৃহদায়তন ভূমিকা নির্ঘণ্ট ইত্যাদি নিয়ে একটির পৃষ্ঠাসংখ্যা আটশোর বেশি, অন্যটির নশোরও একটু উপর। দুটিরই দুটি করে ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে তথ্যপঞ্জি-দুই ভাগের আয়তন প্রায় সমান। তথ্যপঞ্জিকে পরিশিষ্ট ভাবার প্রবণতা আমাদের অনেকেরই আছে, এখানে তা আদৌ পরিশিষ্ট নয়, এমনকী চাইলে শিশিরকুমার দাস তা দিয়ে শু করতেও পারতেন। আখ্যান পরে আসত। শুধু আখ্যান পড়ে নিয়ে যদি আমরা ভাবি ইতিহাস পড়া হয়ে গেল তাহলে একধরনের একপেশেমিই হবে, যদি আবার ইপাঠের ভিত্তিতেই সাধুবাদ দিই বা সংশয় প্রকাশ করে ফেলি। তথ্যপঞ্জি তিনি সাজিয়েছেন বছর ধরে ধরে, কিন্তু ভাষাগুলিকে আলাদা করে (১৮০০-১৯১০-এর ক্ষেত্রে সাহিত্য অকাদেমির বাইশটির সঙ্গে ফারশিও যোগ করেছেন), একযোগে, যাতে এই সবকটি ভাষার এক সামগ্রিক চেহারা ধরাপড়ে। তথ্যসংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছেন বিবিধ ভাষায় তথ্য সংগ্রাহকরা; তদুপরি তিনি তথ্য যাচাই করে নিতে তথ্যবিশেষজ্ঞ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের পঞ্জিনির্মাতাদের সাহায্য নিয়েছেন। তথ্যও বিধি, ১৮০০-১৯১০ সংবলিত খণ্ডে চতুর্থাঙ্গিক-এক : সাহিত্যের অতিরিক্ত কিন্তু সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাবলি, দুইঃ লেখকদের জন্ম-মৃত্যু, তিনঃ রচনা প্রকাশ। চার : সাহিত্যপত্রের প্রতিষ্ঠা। তিন ও চার পরের খণ্ডে একত্রে। তেইশ বা বাইশটি ভাষাকে একত্রে নিয়ে

এত বিশদ তথ্যবিন্যাস এর আগে হয়েছে বলে জানি না। তবে আরো তথ্য যদি আমাদের নজরে থেকে থাকে, ধরা যাক প্রতিষ্ঠাব্যতিরেকী সাহিত্যজগৎ থেকে এই চার বা তিন দফার আরো সংবাদ, তা অবশ্যই যোগ করা যেতে পারে। তবে যে যোগ মানে বর্তমান কোনো তথ্যের বিয়োগ নয়। আমি তথ্যপঞ্জির উপর জোর দিচ্ছি, কারণ আমার মনে হয়েছে শিশিরকুমার দাসের প্রাথমিক ইতিহাস এই তথ্যপঞ্জিই। সমৃদ্ধতর তথ্যপঞ্জিতেও অন্যতর আখ্যান সম্ভব। এবং তাঁর প্রথম খণ্ডের (১৮০০-

১৯০০) ভূমিকায় শিশিরকুমার দাশও তার আভাসদিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর ইতিহাসে নিশ্চয়ই অনেক ফাঁক থেকে গেছে, তা পূরণকরে যদি অন্যতর ইতিহাস লেখা হয় তবেই তাঁর প্রয়াস সার্থক হবে। আমার কাছে খুবই জরি মনে হয়েছে তাঁর এই পদ্ধতি, এই বহুভাষাভিত্তিক কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জি নির্মাণ যাথেকে স্বতই সব ইতিহাসের উপাত্ত প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। আর এই উপাত্তসমূহ বয়ন করেই রচিত হচ্ছে আখ্যান। সেই বয়নে বয়ান তো থাকতেই পারে। সেই বয়ানে যদি কারো আপত্তি থাকে তংর পক্ষে অন্যতর বয়াননির্ভর আখ্যান বয়ন কঠিন হবে না। আর অন্য কোনো পদ্ধতিতে যদি কেউ এগোতে চান তাঁর ইতিহাস তো অন্যতর হবেই। আমার প্রা, শিশিরকুমার দাসের পদ্ধতিতে কি কোনো ফাঁক আছে? তথ্যপঞ্জি সমৃদ্ধতর হোক, শিশিরকুমার দাশ যে-অন্ত বা অন্য বা প্রতিবাদী জগতের সাহিত্যের দিকে তেমন মন দেননি তা তথ্যপঞ্জিতে প্রবিষ্ট হোক, এমনকী ভাষার সংখ্যাও আরো বাড়িয়ে দেওয়া হোক, এবং সম্ভব হলে কেবল লিখিত সাহিত্য নয় মুখফেরতা শ্রব্য সাহিত্যও হোকপঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত, আর তার ভিত্তিতে লেখা হোক নূতন আখ্যান- এককেন, লেখা হোক একের অধিক আখ্যান- কিন্তু পদ্ধতির কোনো হেরফের কিতাতে হবে? সৌরীন ভট্টাচার্য - যাকে 'পদ্ধতির পাঁচালি' বলেছেন তাঁর এক বইয়ের শিরোনামে সেই পাঁচালিই আমি শোনাতে চাইছি, খালি শিশিরকুমার দাশ তাঁর আখ্যানে কী বললেন আর কী বললেন না তার কথা না ভেবে, কী পদ্ধতিতে সেই আখ্যানে পৌঁছলেন তার কথাও খানিক ভাবা যাক। তাতে যেমন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তেমনি শ্রমেরও মর্যাদা দেয়া হবে। আলাদা আলাদা ইতিহাস তো আমরা লিখতেই পারি- নারী বা দলিত বা দমনবিরোধী প্রতিবাদী বা বিপ্লবী বা নানা মুখফেরতা সাহিত্যের ইতিহাস- আর যত লিখব ততই তো আমাদের ইতিহাসের ভাঙুর পূর্ণ হবে- এমনকী ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা নিয়েও সন্দর্ভ রচনা করতে পারি, কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস তো তাতে লেখা হয়ে উঠবে না। আর কেউ যদি তেমন সামগ্রিক ইতিহাস লেখেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে হবে তিনি কী পদ্ধতিতে তা লিখেছেন। তথ্যপঞ্জিতে শু করে আখ্যানে পৌঁছনো তাই আমার কাছে এত জরি।

যতদূর জানি এর আগে এত বড়ো মাপের ইতিহাস কেউ লেখেননি। প্রতীচ্য ভারতবিদরা একসময় যা লিখেছেন তা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশি হলে তার সঙ্গে পালি ও প্রাকৃতের যোগ হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার স্বতন্ত্র সাহিত্যে ইতিহাস অনেক লেখা হয়েছে, প্রতীচ্য ভারতবিদরা যেমন হলে কেউ কেউ লিখেছেন তেমনি আমরা নিজেরাও লিখেছি কিন্তু এতগুলো ভারতীয় ভাষার সাহিত্যকে একযোগে নিয়ে এমন বিশদ ইতিহাস বোধকরি এই প্রথম। যখন সাহিত্য অকাদেমিকে এক আনুপূর্বিক ইতিহাসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিশিরকুমার দাশ তখন তিনি একে বলেছিলেন সমন্বিত ইতিহাস। আর সমন্বিত কাজেই তো সমূহের সমন্বয়। তাই তিনি কেন একে ভারতীয় সাহিত্যসমূহের ইতিহাস না বলে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বললেন তা বোধকরি স্পষ্ট-বহুর সমন্বয় বলেই এক। আশির গোড়ার দিকে কেবল সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে কে.এম.জর্জ দুই খণ্ডে 'তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য' নামে এক ইতিহাস গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করেন। পনেরোটি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের বিবিধ শাখা নিয়ে বিভিন্ন কালখণ্ডে আখ্যান লেখেন বিশেষজ্ঞরা। ধরা যাক শাখা 'অ', কালখণ্ড 'ক', তাতে ভাষানুক্রমে পাওয়া গেল পনেরোটি আখ্যান। সংকলক-সম্পাদক আখ্যানগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেন, কিন্তু পরস্পরে গ্রন্থিত করেন না। অর্থাৎ পাঠক চাইলে সাহিত্যসমূহের পরস্পর সন্নিবেশ থেকে ভারতীয় সাহিত্যের এক উপাখ্যান চয়ন করে নিতে পারেন। সংকলিত ইতিহাসের এইই বোধহয় প্রথম প্রয়াস, কিন্তু সমন্বিত ইতিহাস একেবলা যায় না। শিশিরকুমার দাশের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুলনা হয়তো করা চলে। আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থা আরব্ব ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যসমূহের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রকল্পকে, কিন্তু হয়তো অনুমেয় কারণেই তার পদ্ধতি ভিন্ন। তিনদশক ধরে এই কাজ চলছে, অনেকগুলি খণ্ডও বেরিয়ে গেছে, আরো কোনো কোনোটা বেরোবার মুখে। কিন্তু খণ্ডগুলি ঠিক পুরোপুরি কালখণ্ডভিত্তিক নয়। যেমন লেখা হয়েছে রেনেসাঁসের সাহিত্যে ইতিহাস, কিন্তু চেম্বার্স-পনেরো বা ষোড়শ শতকের সাহিত্যে ইতিহাস নয়। লেখা হয়েছে উনিশ বা বিশ শতকের কতিপয় সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস, ঠিক উনিশ বা বিশ শতকের ইতিহাস নয়। তবে রেনেসাঁসই হোক কি সিন্ধলিজম বা এক্সপ্রেসনিজমই হোক, আখ্যান অপেক্ষাকৃত সার্বিক, পূর্ববর্তী ইতিহাস খণ্ডের বা আন্দোলন পর্যালোচনার মত তুঙ্গাশ্বেষী নয়। শুনেছি শিশিরকুমার দাশ একবার ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্ব বোধিনীর ইতিহাসকার রেনে ওয়েলেককে বলেছিলেন, কত ভালো হত যদি তাঁর মতো ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন আখ্যাতা এশিয়ার কোনো কোনো দেশের তাত্ত্বিক ইতিহাসও লিখতেন। উত্তরে ওয়েলেক নাকি তাঁর জ্ঞান যে কত সীমিত তা জানিয়ে বলেছিলেন, সেই ইতিহাস তো এশিয়ারই কাউকে লিখতে

হবে, ধরা যাক শিশিরকুমারদাশের মতো কাউকেই। ওয়েলেকের এই কথা তাঁকে কোনো প্রেরণাজুগিয়েছিল কিনা জানি না, তবে তাঁর সাহিত্যেতিহাসে তো তিনি তেমনই এককাজে নেমেছিলেন। কাজটা যে কী বিপুল তা শুধু তাঁর মুদ্রিত সাধর্শতাঙ্গীসংকলিত দু-খণ্ডের আয়তন থেকেই বোঝা যায় না, তাঁর নির্ঘণ্টের অগণনঅনুপঞ্জ থেকেও অনুমান করা যায়। আরপড়ে উঠলে তো রীতিমতো বিস্মিত হতে হয় এই বিশাল সমুদ্র তিনি কীকরে পেরোলেন। এমন অনেক ঢেউ যদি থেকে থাকে যা তিনি গোনেননি, তাহলেপরবর্তী ইতিহাসকারদের তা গুণতে হবে। তাঁর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিবিধভাষায় সাহিত্যইতিহাস ও অন্যান্য পূর্বসংগৃহীত তথ্যকোষ থেকে। যদি তেমনকোনো কোনো কোষ, এমনকী কোনো প্রকাশিত ইতিহাস যা গতানুগতিকনয়, তাঁর নজরে না এসে থাকে, তাহলে তা আমাদের প্রত্যক্ষ করেতুলতে হবে। আর তাতে, আগেই বলেছি, তাঁর তথ্যপঞ্জির সমৃদ্ধিই বাড়বে।

ভারতীয় সাহিত্য বহু না এক এই তর্কের কোনোনিষ্পত্তি তিনি করতে বলেননি তাঁর ইতিহাসে। ভারতীয় সাহিত্য কথাটির মধ্যেএক বাচনিক ঐক্যের আভাস দেখে যদি আমরা ভেবে নিই তিনি নিষ্পত্তি করে বসেআছেন, তবে যুক্তির আক্ষরিকতাই প্রকাশ পাবে। এমন ধারণা থেকেতিনি শু করচেন না যে বহু ভাষায় লেখা হলেও ভারতীয় সাহিত্য আসলে এক। একমালয়ালম কবি একবার মজা করে যা বলেছিলেন, ভারতীয় সাহিত্য এক যেহেতু তাবহু ভাষায় লেখা, তার সঙ্গে কোনো তর্ক তাঁর নেই। তিনি বলছেন বহু ভাষারকথা যদিও লিখছেন একবাচনিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। বহুর কথা বলতেবলতে যে ঐক্যের দেখা তিনি পেয়েছেন- তাঁর তথ্যপঞ্জিই তা দেখিয়ে দিয়েছেতাকে - তাকেই তিনি পরমা প্রমা বলে ধরে নেননি। কোনো কোনোক্ষেত্রে যে -পূর্বস্মৃটন ও উত্তরস্মৃটনের তিনি প্রস্তাবকরেছেন তা বহু ও ঐক্যের এক সেতুবন্ধ যদি কেবল ঐক্যই হত দৃশ্য তাহলে তোপূর্ব-উত্তরের প্রাই উঠত না। জাতীয়তাবাদে সঞ্চালিতভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখবেন তিনি তো বহুর ভেতর শুধু এককেই দেখতে থাকবেন। বহুকে তিনি বলবেন একেরই উপাদান, অর্থাৎ তাঁর মতে বিবিধ ভাষায় খালি একসাহিত্যই রচিত হয়ে চলেছে। ব্যত্যয় চোখে পড়লে হয় তা এড়িয়ে যাবেন নয়জাতীয় স্বার্থের নিদান খুঁজবেন। বহুর আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এইবিশ্বাসই তাঁকে চালিত করবে- বহু হয়ে উঠবে নিতান্তই একের উপমান। কী চমৎকার হত যদি ভাষা হত এক বা বিলয় ঘটত বহু, এমন ঈঙ্গা ধীরে ধীরেজাগতে থাকবে তাঁর মনে। যিনি একান্ত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যেতিহাসলিখবেন তাঁকে তো শেষ পর্যন্ত এক নিষ্কলঙ্ক জাতীয় সাহিত্যেরইস্বপ্ন দেখতে হবে- বহু ভাষায় বিবিধ সাহিত্যের তাতে স্থানকোথায়! ভারতীয় সাহিত্য একযেহেতু তা বহু ভাষায় লেখা, এই প্রস্তাব ওই গোপন আদর্শায়নেরইপ্রতিবাদ, তাই অদ্ভুত শোনাতেও তা যুক্তিযুক্ত। এক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসে যিনি বহু ভারতীয়সাহিত্যের কথা বলেন তিনি ওই যুক্তিতেই সামিল হন। তাঁর কাছে ওই বহু আরএকে কোনো নিরসনের অতীত দ্বন্দ্ব নেই। এ এমনই 'এক' যা 'বহু' আছে বলেই আছে। তাই শিশিরকুমার দাশের গুণনামেরএকবচনের বহুবচনের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই। তাই শিশিরকুমার দাশেরসাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধ জাতীয়তাবাদের কোনো নামগন্ধও নেই।

কিন্তু অন্ধ জাতীয়তাবাদের অন্তর্গত উগ্রতা বাদমননির্ভরতা বা সত্যের অপলাপ কি এতটাই অবিরল বিবিধমিষায় আমাদের আচ্ছন্নকরে ফেলবে যে ঐক্যের কথা শুনলেই আমরা শিউরে উঠব? ভারতীয় ভাষায় যা অনৈক্যেরপাশাপাশি যে ঐক্যও আছে, সাহিত্যে সাহিত্যে অমিলের পাশাপাশি যে মিলও আছে,তার অনেক প্রমাণের একটি তো এই যে এক ভারতীয় ভাষা থেকেআরেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ কোনো অভারতীয় ভাষায় অনুবাদেরচাইতে অধিক স্বচ্ছন্দ। অনেক প্রমাণের আরেকটিও তো এই যে একভারতীয় ভাষার সাহিত্যের আস্থাদন আরেক ভারতীয় ভাষার পাঠকেরকাছে কোনো অভারতীয় ভাষার সাহিত্যের আস্থাদনের চাইতে অধিক স্বচ্ছন্দ। এই যে শোনা যায় তেলুগু অনুবাদে শরৎচন্দ্রের তেলুগুভাষী পাঠকরাএকসময় শরৎচন্দ্রকে তেলুগু ভাষার লেখক ভাবত, তা কি এক ঐক্যেরইদ্যোতনা নয়? তাছাড়া অনেকসময়ই তোভাষায় ভাষায় অভিজ্ঞতার মিলও ফুটে ওঠে, তা স্বাধীনতা আন্দোলন কিদেশভাগ বা দাঙ্গা যা-ই হোক না কেন। একটু পেছনে ফিরে গেলে'ভক্তি'-র বেলা আমরা কী দেখি- পদ্মপুরাণের সেই বিখ্যাত ঠাকুরের ঐক্য পুরো ধরা পড়ে না। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক উদাহরণদেওয়া যায়, বলা যায় নানা অভিজ্ঞতার কথা যেখানে বহু আর একের সাযুজ্য ঘটেছে। শিশিরকুমার দাশ ৮৫০-১২৫০-এর যে ইতিহাস খণ্ডটি প্রায় শেষ করে গেছেনতাতে 'ভক্তি'র কথা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আছে। তাঁর 'দিম্যাড লাভার' নামের ছোটো বইটিতে তিনি এ-নিয়ে কথা শু করেছিলেন,পরে শঙ্করদেব বিষয়েও লিখেছেন। অতএব ঐক্যের প্রাই এলই যদিউগ্র জাতীয়তাবাদের ছায়া দেখি আমরা, তা কি একপেশেমি

হয় না? যাঁরাখালি জাতীয়তারই জয়ধ্বনি করেন বা মাঝে মাঝেই জিগির তোলেন, তাঁদের একদেশদুষ্ট বয়ানের প্রতিবাদ কি অমনই এক একপেশে বয়ান? স্বাধিকারপ্রমত্তদের সঙ্গে সংগ্রাম কি একসর্বৈব সংশয় ও অস্থিাস? ভারতীয় সাহিত্য কি শুধু অন্ধ জাতীয়তাবাদীদেরই, চক্ষুস্থান আমাদেরও নয়? আর আমাদেরই কি এই দায়িত্বও নয় যে ভারতবর্ষ নামটা কেবল আমাদের মতো শিক্ষিত শহরবাসীর কুক্ষিগত না রেখে সেইসব নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষর মানুষদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যারামাটি জানে, গ্রাম জানে, নিকট পরিপার্শ্ব জানে, তালুক জানে, হয়তো কাছের কোনো কোনো শহরের কথাও শুনেছে, কিন্তু দেশের কোনো ধারণাই যাদের নেই? আর শিশিরকুমার দাশ যে ভারতবোধনিয়ে অভিমানকাতর নন তার প্রমাণ তাঁর ১৯১১-৫৬ কালখণ্ড সংকলিত অখ্যানের অন্তিম অধ্যায়ের শেষতম অংশ, যার শিরোনাম তিনি দিয়েছেন ‘ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে’। কথাটা তিনি নিয়েছেন বিভূতি ভূষণের ‘আরণ্যক’ থেকে, চকমকিতলার আদিবাসী কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে লেখকের সেই মর্মস্পর্শী সংলাপ থেকে। ভানুমতীর চেতনায় কোনো অস্তিত্বই নেই ভারতবর্ষের। তাহলে কোথায় অবস্থান ভারতবর্ষের? ওই সংলাপ উদ্ধৃত করে যে-মন্তব্য করেছেন শিশিরকুমার দাশ তা এই- ‘ভানুমতী শুধু এক নিরক্ষর আদিবাসী কন্যানয়, বিহারের অরণ্যভূমির এক অখ্যাত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসী, ভানুমতী তার অনার্য পূর্বপুুষের তৈরি এক বিস্মৃত সভ্যতারও প্রতিনিধি। যে-দুজনের এই দ্বিরালাপ তারা দুই সংস্কৃতির প্রতিভূ, ভিন্ন তাদের ইতিহাসবোধ, ভিন্ন দেশচর্চা, একজন তার দেশকে জানে “ভারতবর্ষ” বলে যার কোনো বোধই নেই অন্যজনের। লেখকের এই প্ল “ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে” তাই আধুনিক ভারতের আত্মপরিচয় সন্ধান নিয়েই প্ল তোলে।’ লেখকের জবানিতে বিভূতিভূষণের এই ভানুমতীসম্ভাষণের এক বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন শিশিরকুমার দাশ- এতে তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাষার লেখকদের ভারতসন্ধানের এক আত্যন্তিকরূপ দেখছেন। ভারতবর্ষ এক দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ সত্য, এই স্বীকার পুনঃপুনঃ মাত্র না করে তিনি ভারতসন্ধানের কথা তুলেছেন, সেই সন্ধান যে কত জরি ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যসমূহের পক্ষে তাজান পাচ্ছেন। এই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতার পেছনে অসহিষ্ণু, উগ্রতা প্রবণ, অন্ধ জাতীয়তাবাদের ছায়া কী করে দেখব? তাঁর এই ভারতসন্ধান বিষয়ক কথা তিনি এইভাবে শেষ করেছেন ‘এই নিরন্তর সন্ধান থেকে লেখকরা যা খুঁজে পাচ্ছেন তা এক বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ, অনেক জাতির, অনেক সভ্যতার, অনেক অঞ্চলের, অনেক ধর্মের, অনেক ভাষার ভারতবর্ষ। তার কোনো একটিকে খুঁজে পাওয়া মানেই অন্য আরেকটির খোঁজে বেরিয়ে পড়া। তার জীবন্ত নরনারীর আর তার চেনামহলের রূপায়ণে ভারতীয় সাহিত্য তার আপন সীমা নিরন্তর অতিএম করছে, করে কেবলই ভারতবর্ষ অভিমুখে এগোচ্ছে’। এর পরেও কি শিশিরকুমার দাশের এই প্রকল্প নিয়ে আমাদের সংশয় থাকবে?

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

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com