

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ : বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

বক্ষিমচন্দ্রের মতে ‘উচ্ছব্রেণীর সংগীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সন্তবে না।’^১ তাই তিনি মনে করেন, ‘যেমন রাজনীতি, ধন্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিকিৎসার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য।’^২ তিনি একথাও বলেছিলেন, ‘শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসে পযোগী বিদ্যার মধ্যে সংগীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়।’^৩ গৃহদেবতা রাধাবল্লভের নানা পালাপার্বণ উপলক্ষে কাঁটালপাড়ার চাটুজেজবাড়িতে যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান কিংবা কীর্তনের আসর লেগেই থাকত। আর সেই সাংগীতিক পরিবেশই যে শৈশব থেকে বক্ষিমচন্দ্রের সুরের কান ও গীত-সংস্কার তৈরি করে দিয়েছিল তা স্পষ্টভাবেই বলা চলে। পালাকীর্তনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ঠাকে করে তুলেছিল বৈকুণ্ঠ গীতিপদের এক বিপুল সংগ্রাহক। পরবর্তী সময়ে তিনি রীতিমতো নাড়া বেঁধে প্রখ্যাত ফ্রপদশিল্পী যদুভট্টের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিমও নিয়েছেন। শোনা যায়, নিতান্ত কিশোর বয়স থেকেই মুখে মুখে গান রচনায় এবং তাতে তৎক্ষণাত সুরসংযোগে সুদক্ষ ছিলেন বক্ষিমচন্দ্র। অনুজ পূর্ণচন্দ্রের একটি বিবরণ থেকে জানা যায়,

যখন চোদ পনের বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকায় বক্ষিমচন্দ্র ভাতাদিগের সহিত ফরাসভাসায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সন্ধ্যা হইল। ভাগীরথীর পূর্বতীরে শ্রশানভূমিতে একটি শবদাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; একটি স্ত্রীলোক উচ্চস্তর ন্যায় প্রজুলিত চিতাতে ঝাপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গনীগণ তাহাকে ধরিল; অবশেষে এই সদ্যবিধৰা স্ত্রী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। বক্ষিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই এরূপ হইল।

নৌকাতে অবস্থিতিকালে বক্ষিমচন্দ্র সদ্য একটি গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে এই লেখক ছিলেন, তাহাকে চুপি চুপি ঐ গানটি শুনাইলেন, কেন না, তাহার অপ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন ঐ গানটি মহার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই; যথা :—
“হারালে পর পায় কি ফিরে মণি — কি ফণিনী, কি রঞ্জনী?”⁵

বক্ষিমচন্দ্র রচিত বা তাঁর উপন্যাসাবলীতে ব্যবহৃত গানের স্পষ্টতই দুটি ধারা— একটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, অপরটি বাংলার লোকসংগীত, বিশেষত পালাকীর্তন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বক্ষিমচন্দ্র রীতিমত নাড়া বেঁধে প্রখ্যাত ঝুপদশিঙ্গী যদুভট্টের (যদুনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪০-৮৩) কাছে তালিম নিয়েছিলেন। আতুস্পৃত তথা বক্ষিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বক্ষিম-জীবনী’ তে লিখেছেন,

... ত্রিশ বৎসরের পর ‘মৃগালিনী’ লিখিবার সময় বক্ষিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময় সংগীত-শিক্ষার ঝোক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙবিশ্বত গায়ক বাস করিতেন, তাহার নাম যদুভট্ট তান্মাজ। বক্ষিমচন্দ্র তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বক্ষিমচন্দ্র সংগীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন।⁶

‘মৃগালিনী’ প্রকাশিত হয় ১০ নভেম্বর ১৮৬৯। ১৮৬৮-র ৪ জুন থেকে বক্ষিমচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ৬ মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। আর ১৮৬৮-র শেষ দিকে তিনি ‘মৃগালিনী’ লিখতে শুরু করেন। সুতরাং শচীশচন্দ্রের বঙ্গব্য অনুযায়ী যদুভট্টের কাছে তাঁর গান শেখার শুরুও এই সময়ই। তবে সংগীতচর্চা নিয়মিত হয়নি বলেই বোধহয়। কারণ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯ বক্ষিমচন্দ্র বহরমপুরে কাজে যোগ দেন। যদিও ১৮৭২-এ ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশের পর সপ্তাহান্তে বক্ষিমচন্দ্র যখন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ফিরতেন তখন তাঁর বৈঠকখানার বিখ্যাত ‘বঙ্গদর্শনের মজলিশে’ যদুভট্টও উপস্থিত থাকতেন।

যদুভট্টের সঙ্গে বক্ষিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ চুঁচড়োর একটি সংগীতের আসরে। আসরের শুরুতে এই দুই মহারথী কীভাবে অনভিপ্রেত বিবাদে জড়িয়ে পড়েন সে বিষয়ে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। ঘটনার সূত্রপাত তানপুরা বাঁধাকে কেন্দ্র করে। এক-একজন গায়ক তানপুরায় সুর বাঁধতে অনেকটা সময় নেন। সুর যতক্ষণ না তাঁর মন মতো না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি গান আরম্ভ করেন না। এতে শ্রোতার ধৈর্য্যচূড়ি হলেও সেদিকে গায়কের কোনো খেয়াল থাকে না। যদুভট্টও ছিলেন সেই প্রকৃতির গায়ক। সেদিনের আসরেও তিনি একমনে তানপুরায় সুর বাঁধছেন। কিন্তু সুর কিছুতেই তার মন মতো হচ্ছে না। দীর্ঘক্ষণ এভাবে চলার পর এক সময় বক্ষিমচন্দ্র ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন এবং যদুভট্টের তানপুরাটির দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বলে গৃহণ, ‘লাউ-কুমড়ো বাঁধা কখন শেষ হবে?’ সুরের আসরে এমন বেসুরো মন্তব্য শুনে যদুভট্টেরও মেজাজ বিগড়ে যায়। তিনিও গলা ঢাকিয়ে বলেন, ‘এমন গোয়ালঘরে আমি গান গাইব না’। শুধু তাই নয়, এরপর

তিনি তানপুরাটি আছাড় দিয়ে ভেঙে আসর ছেড়ে চলে যান। ওদিকে এই ঘটনায় বক্ষিমচন্দ্রও অপমানিত বোধ করে সভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যোগী হলে উদ্যোক্তারা পড়েন বিপদে। তাঁদের কয়েকজন বক্ষিমচন্দ্র ও যদুভট্টকে আলাদাভাবে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। যদুভট্টকে বলা হয়, উনি কে তা বোধহয় আপনি জানেন না। ওঁর নাম বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই বয়সেই মন্ত্র বড়ো লেখক হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এসব বই ওঁই লেখা। উনি গান-বাজনা ভীষণই ভালোবাসেন। ওঁর কথা ধরবেন না। আপনি গাইলে ওঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। দয়া করে আসরে আসুন আপনার গান শোনার জন্য অনেক দূর থেকে অনেকে এসেছেন। তাঁদের নিরাশ করবেন না। অন্যদিকে বক্ষিমচন্দ্রকে বলা হয়, উনি কে তা জানেন নিশ্চয়। ওঁর নাম যদুভট্ট, ওঁর মতো ত্রিপদ খুব কম লোকেই গাইতে পারেন। আপনি অনুপ্রহ করে বসুন। ওঁর গান শুনলে আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অনুনয়-বিনয়ের পর দুজনেই শান্ত হন। ভাঙা আসর আবার জোড়া লাগে। যদুভট্টকে অন্য একটি তানপুরা দেওয়া হয়। তিনি ঘথারীতি তাতে আবার দীর্ঘসময় নিয়ে সুর বাঁধেন। এবার কিন্তু বক্ষিমচন্দ্র ধৈর্য নিয়ে বসে থাকেন। সুর বাঁধা শেষ করে যদুভট্ট গান শুরু করলেন। দরবারি কানাড়া। মুহুর্তেই তাঁর উদান্ত কঠে অন্যান্য শ্রোতাদের মতো বক্ষিমচন্দ্রও অভিভূত হয়ে গেলেন। যদুভট্ট শ্রোতাদের মন জয় করে গাইতে লাগলেন,

রাধারমণ মদনমোহন মুকুন্দ মুরারি।
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছখারী॥

গান শেষ হলে কোথায় হারিয়ে গেল বক্ষিমের সেই রূদ্রমূর্তি। তখন তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। যদুভট্টও শ্রোতার মন জয় করতে পেরেছেন জেনে খুশি হলেন। সেই শুরু। এরপর বক্ষিমচন্দ্র যখন শান্তীয় সংগীতের পাঠ নেবেন বলে ঠিক করলেন, তখন বয়সে দু'বছরের ছেট হলেও যদুভট্ট ছাড়া আর কারও কথা তাঁর মাথায় আসেনি।

বক্ষিমচন্দ্রের সময় বাংলায় রাগসংগীত চর্চার সুবর্ণ যুগ। একদিকে মেটিয়াবুর্জে লক্ষ্মীয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব ‘সংগীত-সর্বস্ব’ ওয়াজেদ আলি শাহ সংগীতের দরবার, যার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে বর্ণিত নবাব কতলু খাঁর নৃত্যগীতবিলাসে। অন্যদিকে পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতের আসর, যা কলকাতার প্রাণচক্রল সংগীত-তীর্থরূপে পরিগণিত। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন বক্ষিমচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বরাহনগরে এঁদেরই বাগানবাড়ি মরকতকুঞ্জে (Emerald Bower, বর্তমানে যেখানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.টি রোড ক্যাম্পাস অবস্থিত) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি সরস্বতীপুজোর দিন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ

রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে ‘রাজা শোরীপ্রমোহনের মৃত্যুমান রাগাদি (tableau vivantes)’^৭ শুনতে উপস্থিত ছিলেন বক্ষিমচন্দ্র। এছাড়াও সেসময় ধনী পরিবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা ও বৈঠকী আজড়া ছিল বনেদিয়ানার অঙ্গ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চার কথা আমরা রবীন্দ্রনাথ অবনীপ্রসন্নাথ প্রমুখের স্মৃতিকথায় উল্লেখ পাই। সুতরাং একথা বলাই যায়, ‘বক্ষিমের সমকালের কলকাতায় মাগরীতির নৃত্যগীতের একটি সজীব পরিমন্ডল বিরাজ করছিল।’^৮ যে পরিমন্ডলের সঙ্গে সংগীতপ্রিয় বক্ষিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’তেই বক্ষিমচন্দ্র সংগীতের একটি সুন্দর আবহ রচনা করলেন। প্রথম খন্দ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গভীর রাত্রে বিমলা গড় মান্দারণ থেকে শৈলেশ্বর মন্দিরে চলেছেন। উদ্দেশ্য জগৎসিংহের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ। সঙ্গী ‘রসিকরতন’ গজপতি বিদ্যাদিগ্রাজ। এই স্বল্পবুদ্ধির মানুষটির সঙ্গে ‘সময় কাটানো ও তাকে অন্যমনস্ফ রাখার লক্ষ্য বিমলা ভূতের গঙ্গ ছাড়া আর যে উপায় অবলম্বন করলেন, তা হল গান। কারণ বক্ষিমচন্দ্র জানেন ‘মনুষ্য সঙ্গীত প্রিয়।’ যার কঠে সুর নেই সেও কখনো সংগীত-বিমুখ নয়। ‘গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত।’^৯ ‘রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু’^{১০} তাই রূপসী বিমলার আয়োচিত প্রণয়দাঙ্কিণ্যে বিগলিত দিগ্গজ গাইতে আরম্ভ করল,

এ হ্ম—উ, হ্ম—
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে
কদম্বেরি ডালে।
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।

সেকালে প্রচলিত কায়স্ত কমলাকান্তের রূপাভিসারের পদ ‘কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল’^{১১} কিংবা বেলডাঙ্গার রূপচাঁদ অধিকারীর চপকীর্তন ‘কি রূপ দেখিনু কদম্বমূলে/কলিন্দ নন্দিনীর কুলে—’^{১২} ইত্যাদি বাংলা গানের আদলে বাঁধা বক্ষিমের গীতিপদ দিব্য মানানসই হয়ে গেল সাধারণ মানুষ গজপতি বিদ্যাদিগ্রাজের কঠে। তার উৎকট কঠের গান শুনে পথের ধারে শুয়ে থাকা একটি গাভী পলায়ন করল বটে, কিন্তু এই গানের সূত্র ধরেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠলেন সংগীতনিপুণা বিমলা।

দিগগজের আর গান হইল না; হঠাৎ তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুক্ত হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর, অঙ্গরোহন্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সংগীতধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিম্নক প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তসূরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদান পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

কী গান গাইছিলেন বিমলা? ‘বাঙলা’ নয়, কারণ গানটি শেষ হবার সঙ্গে

সঙ্গেই গজপতি তাকে ‘একটি বাঙলা গাও’ বলে পুনর্বার গাইতে অনুরোধ করে। তাহলে প্রথমে কি গাইছিলেন বিমলা, নিঃসন্দেহে শুন্দ কোনো হিন্দুস্থানি রাগসংগীত। কারণ দ্বিতীয় খন্দ পঞ্চম পরিচ্ছদে আমরা দেখি যুবরাজ জগৎসিংহকে লেখা তাঁর পত্রে বিমলা জানাচ্ছেন, তিনি ছিলেন মানসিংহের মহিষী জগৎসিংহের বিমাতা উর্মিলা দেবীর সহচারিণী দাসী। কিন্তু, ‘...তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না, আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমাকে সংযতে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরাঢ় করিয়া দিলেন।..তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম।’ বিমলার এই মোহিনী কষ্টস্বরেই মুক্ত হয়েছিলেন নবাব কতলু খাঁ। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিমলার গান শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, ‘এ কি মানুষের গান, না সুরমণী গায়?’

গীতরচয়িতা হিসাবে বক্ষিমচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ অবশ্যই ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে বলেছেন, ‘স্বভাব গীতমুখর ও গীতমুক্ত’।¹⁰ বাঙালির সেই স্বভাব গীতমুখর সন্তার জীবন্ত প্রতীক ভিখারিনি গিরিজায়। সমগ্র উপন্যাসে মোট বারোটি গানের মধ্যে দশটিই তার কঠনিস্তৃত। দুটি গান গেয়েছে নায়িকা মৃণালিনী। আসলে মৃণালিনী এখানে গীতমুক্ত শ্রোতা।

প্রথম খন্দ তৃতীয় পরিচ্ছদে গিরিজায়ার প্রথম প্রবেশ। তার ‘কোমলকষ্টনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে’ মৃণালিনী উৎকর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝেছে যে, ভিখারিনি বেশে গিরিজায়া আসলে দুর্তী। হেমচন্দ্র প্রেরিত সংকেতে বহন করে এনেছে সে। তাই গিরিজায়ার গানই দুটি অর্থ প্রকাশ করে। একদিকে কানু ও রাহি, অন্যদিকে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী। গিরিজায়া গেয়ে চলে,

মধুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি— রে।

কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাঁহে বিবাসিনী— রে॥

মৃণালিনীর অনুরোধে গানটি দ্বিতীয়বার গাইবার পর মৃণালিনী গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করেছে ‘তুমি গীত সকল কোথায় পাও?’ উত্তরে গিরিজায়া জানায় ‘যেখানে যা পাই তাই শিখি।’ কথায় কথায় বক্ষিমচন্দ্র যেন আমাদের জানিয়ে দিলেন হাতে মাঠে বাটে গান গেয়ে ফেরা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা চিরকালই বাংলার সেরা গীত-সংগ্রাহক।

গানটির ফুটনোটে আছে ‘এই গীত টিমে তেতালা তাল ঘোগে জয়জয়স্তী রাগিণীতে গেয়।’ বক্ষিমচন্দ্রই যে ব্রজবুলিতে রচিত এই গীতিপদটির স্বষ্টা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু এই গানটিই নয়, ‘মৃণালিনী’তে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় এমন গান একাধিক রচনা করেছেন। ‘মৃণালিনী’ যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ আট বছরের বালক। ‘সুতরাং শুধু ভানুসিংহ নন, ব্রজবুলিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার অপ্রপর্যাপ্ত হিসাবে বক্ষিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে বিশেষ গৌরবের

দাবিদার।”^{xx} দ্বিতীয় গান,

যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।
ঝাপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতুহলে, যে রতনে॥

একদিন হেমচন্দ্র জলমঘা মৃগালিনীকে উদ্ধার করে বাঁচিয়েছিলেন। সেই তাঁদের প্রথম পরিচয়; পরে অনুরাগ ও শেষে আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁদের বিচ্ছেদের কথাই যেন এ গানে স্পষ্ট।

ব্রজবুলিতে রচিত তৃতীয় গানে মৃগাল-হারা হেমচন্দ্রের উদ্ভোগ দশার কথা বর্ণনা করেছে গিরিজায়া,
ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।
কাহা মেরে কান্ত বরণ, কাহা রাজবেশ॥

এই গানের অভিঘাতেই খুলেছে আত্মসংবৃত মৃগালিনীর গোপন ব্যথার উৎসমুখ। ভিখারিনির কাছে গানের মারফতেই সে জানিয়েছে আপন হৃদয়ের কথা,

কল্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধ্যে।
জলে তার ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥

দুঃখের এই পাঁচালি গান মৃগালিনী তার বুক নিঙড়ানো ‘চক্ষের জলটুকসুন্দ’ শিখিয়েছে গিরিজায়াকে। সে যেন এ গানের মর্মস্পর্শী আবেদনটুকু যথাসম্ভব পৌছে দেয় হেমচন্দ্রের কাছে। কিন্তু এ গান তাকে শেখাতে হয়েছে অত্যন্ত সম্পর্কে, আশ্রয়দাতা ব্রাঞ্ছণ ও তাঁর কন্যা মণিমালিনীর কান বাঁচিয়ে। মণিমালিনী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে—‘সই ভিখারিনীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?’ মৃগালিনী গান গেয়ে তার উপর দিয়েছে,

কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি বলে দিলি ওই॥

রহস্যপ্রিয় লোককবির গানের মতো যমক-অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারে হালকা চালের এই গানটিতে চাপা বেদনার গুমোট মেষ কিছুটা হলেও যেন সরে যায়, ঝলকিয়ে ওঠে স্বন্তির প্রসন্ন রোদ। মৃগালিনীর স্বন্তি— হেমচন্দ্রের সঙ্কান জেনে, আনন্দ প্রিয়তমের সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে। এই খন্দের শেষ পরিচ্ছেদেও গিরিজায়ার কঢ়ে রয়েছে একটি গান। মৃগালিনী নবদ্বীপ যেতে চাইলে তার স্বেচ্ছাসাথী হতে চেয়ে গিরিজায়া গেয়ে ওঠে,

মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে ঘাবি কে কে তোরা আয় আয় রে॥

দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে ‘নৌকাযানে’ নদীবক্ষে একটি ক্ষুদ্র তরণীতে ভেসে চলেছে মৃগালিনী ও গিরিজায়া। তাদের কথোপকথনের মধ্যে বসানো গানের কলিগুলি যেন একটি কীর্তনের আসর। প্রথম গান,

চরণতলে দিলু হে শ্যাম পরাণ রতন
দিব না তোমারে নাথ মিছার ঘোবন॥

দ্বিতীয় গান,

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাঞ্চী হেন কে ঘাইবে সঙ্গে॥

তৃতীয়খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছদের শিরোনাম ‘উপনয় বহিব্যাপ্যো ধূমবান’। এই পরিচ্ছদে গিরিজায়া আবারও একবার দুটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এবার তার গানে উৎকর্ণ হেমচন্দ্র। গিরিজায়া গেয়ে চলে—

প্রথম গান,

কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সই কাহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥

দ্বিতীয় গান,

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিবা জন্মজন্মাস্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে॥

হেমচন্দ্র যতটা না গান শুনেছেন, তার চেয়ে বেশি শুনেছেন গিরিজায়ার মুখের কথা, গিরিজায়ার মিথ্যা ভাষণ। মৃগালিনী অন্ত্যের বধু হতে চলেছে— এই কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল গিরিজায়া। কিন্তু ভ্রান্ত হয়নি মৃগালিনী, তার প্রেম যে প্রবর্জ্যাতি। হেমচন্দ্রের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ ‘কুলটার পত্র আমি পড়িব না’, নির্দয় আচরণ—‘মৃগালিনীর লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খন্দ খন্দ করিয়া ছিম ভিম করিলেন’, মৃগালের কাছে সবিশেষ বিবৃত করে গিরিজায়া। কিছুই লুকায় না সে। এতে মৃগালিনীর প্রতিক্রিয়া কী? ‘নীরব মৃগালিনী রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন।’ প্রিয়জনের থেকে প্রাপ্ত এই অপ্রত্যাশিত আবাত তাকে স্তুতি করে দিয়েছিল। কিন্তু বেদনাহত সেই মূক নারীর হৃদয়ে যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তার পতন শব্দ শুনতে পেয়েছে সখি গিরিজায়া। ‘বিষাদময়ী পাষাণ প্রতিমাকে অঙ্ককারে একান্তে রেখে তাই সে গীতি-বিলাপে ঘটিয়েছে তারই সখির ভাবমোক্ষণ।’¹⁰

পরাণ না গেলো।

যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে।

কীর্তন গানের প্রতি বক্ষিমচন্দ্রের আগ্রহের কথা আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছিলাম এবং এই আগ্রহই তাকে করে তুলেছিল বৈষ্ণব গীতিপদের এক বিপুল সংগ্রাহক। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘Bengali Literature’ শীর্ষক প্রবন্ধে বক্ষিমচন্দ্র লিখছেন,

The first in order are the lyric poets, at the head of whom must be placed Vidyapati. They are exclusively vaisnavite, and their songs either celebrate the amorous of Krishna or the holiness of Chaitanya. They are still sung by bands of Bairagies and are Popularly Known under the name of Kirtan. Their number is immenese. The present writer has in his possession a collection which contains more than three thousand of these songs.

সংগীতপ্রেমী বক্ষিমচন্দ্র জানতেন এদেশে ধ্রুপদের প্রবল প্রতাপ- প্রতিপত্তির অনেক আগে থেকেই বাংলা কীর্তনের মধ্য দিয়ে রাগসংগীতের চর্চা প্রচলিত ছিল। কীর্তনই ছিল বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী গান। কীর্তন বিশেষজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, ‘জয়দেবের সময় হইতে কীর্তনের প্রবাহ আসিয়াছে বলিয়া ধরা হয়।’^{১৬} প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শৈলীতে ‘মৃণালিনী’র গানগুলি বেঁধে কীর্তনের প্রসারিত কালসীমার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করেছেন বক্ষিমচন্দ্র। কীর্তনের মতো বাউল গানেরও যে বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন একজন মুক্ত শ্রোতা তার প্রমাণও রয়েছে ‘মৃণালিনী’র কোনো কোনো গানে। ‘মেঘ দরশনে’র সমান্তরাল একটি লালনগীতি— ‘চাতক স্বভাব না হলে...’ কিংবা লালন শিষ্য গৌসাই গোপালের ‘না জেনে অকূল পাথারে ভাসালাম তরী’র সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে বক্ষিমচন্দ্রের ‘সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে’র। মনে রাখতে হবে কর্মজীবনের শুরুতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বক্ষিমচন্দ্র ঘূরে বেরিয়েছেন যশোহর-খুলনার প্রামে গঞ্জে। ছেউড়িয়া থামের লালন ফকিরের (১৭৭৪ - ১৮৯০) গান তার অনেক আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর-পূর্ব বাংলা জুড়ে। বক্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে লালন সাঁহিয়ের কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এমন তথ্য পাওয়া না গেলেও গীত-সংগ্রাহক বক্ষিমচন্দ্রের পক্ষে লালনগীতি সংগ্রহ করা কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

‘মৃণালিনী’র মতোই কীর্তনের আসর জমে উঠেছে পরবর্তী উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষে’ও। সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়িতে ‘আর্কফলা’ নাচানো বৈরাগীর দল ও বৈরাগিরঞ্জন রসকলি’ কাটা বৈষ্ণবীদের সমাবেশ ঘটিয়ে আধুনিক কীর্তনিয়ার নমুনা পেশ করেছেন বক্ষিমচন্দ্র,

কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কষ্টে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিক দোলাইয়া ‘কথা কইতে যে পেলেম না— দাদা বলাই সঙ্গে ছিল— কথা কইতে যে’ বলিয়া

কীর্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে ‘মধো কানের’ কি ‘গোবিন্দ অধিকারীর গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্ধবয়সী বুড়া বৈরাগির সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।

নবম পরিচ্ছদে আমরা পেলাম হরিদাসী বৈষ্ণবীকে। হরিদাসী আসলে ভেকধারী। জাল বোষ্টমী। নগেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য দেবেন্দ্র দণ্ডই এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। জাল বোষ্টমী হরিদাসীর গানের ঝুলিতেই আঠারো শতকের শেষপাদ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গানের পশরা সাজিয়েছেন বক্ষিমচন্দ্ৰ। ‘সন্তুষ্ট তিনি বোৰাতে চান— একালের এই ভেকধারী বোষ্টমীর মতই এ কালের গানও জাল। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার আড়ালে দেহবাদী বাসনার লালন ও প্রকাশ এখন গীতিকারের মূল অভিপ্রায়।’^{১১} গিরিজায়ার মতো গান গেয়ে সবাইকে উৎকর্ণ করে দিয়ে হরিদাসীর আত্মপ্রকাশ নয়, বেশ শোরগোল তুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সে,

শ্রীমুখপঞ্জ— দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চৱণতলে।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যেই যে হরিদাসীবেশী দেবেন্দ্রের আগমন তা তার গানে পরিষ্কার। কুন্দর রূপজ মোহে জুলে পুড়ে মরছে দেবেন্দ্র। মানের গরব ত্যাগ করে কুন্দ বৈষ্ণবীর ওপর একটু সদয় হলেই সে বাঁচে। তাই রূপমোহের গান। পরের গানটিতেও খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজিয়ে দেবেন্দ্র স্পষ্টতই কুন্দর সঙ্গ কামনা করেছে,

আয়রে টাঁদের কণা
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পড়তে দিব সোণা।
তৃতীয় গানে দেবেন্দ্র আরও প্রগলভ,
কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলকের ফুল,
গো সখি কাল কলকের ফুল।

এই গান শুনে সুর্যমুখী বলেছিল, ‘ও সব গান আমার ভাল লাগে না। গৃহস্থ বাড়ি ভাল গান গাও’। অর্থাৎ এ গান ‘বাগানবাড়ির’ গান। সন্ন্যাস গৃহস্থবাড়ির পক্ষে যা রচিতশীল নয়। বক্ষিমচন্দ্ৰ ত্রুট্য প্রকাশ করেছেন বৈষ্ণবীবেশে দেবেন্দ্র দণ্ডের প্রকৃত রূপ। তাই প্রথমে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের পর ‘চপ’ এবং শেষে ‘বাগানবাড়ির’ গান বসিয়েছেন তার গলায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছদে পানোন্নত দেবেন্দ্র ‘বিম্বিনি মারিয়া’ গোপাল উড়ের

টঁৱার ধাঁচে টুসকি চালে গান গেয়ে চলে আপন মনে,
আমার নাম হীরা মালিনি।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুজ্জা আমার ননদিনী।

দেবেন্দ্রের ‘বিম্বকিনি’ মেরে গাওয়া একইরকম আরেকটি আবোলতাবোল গান হল,
বয়স তাহার ঘোল,
দেখতে শুনতে কালো কোলো

আর হীরার সুন্দর দেহ-বাসনার পরিচয় রয়েছে তার গাওয়া একটি খেমটা গানে,
মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলব নাগর পতন করে কায়;

‘মৃগালিনী’ বা ‘বিষবৃক্ষে’র মতো না হলেও ‘ইন্দিরা’তেও বেশ কয়েকটি
গান সংযোজন করেছেন বিক্ষিমচন্দ্ৰ। গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে কলিকাতায় যাবার সময়
ঘাটে মেয়েদের কলসী কাঁথে জল ভরতে আসতে দেখে ইন্দিরার মনে পড়েছে
একটি ‘প্রাচীন গীত’,

একা কাঁথে কুস্ত করি, কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়।

এখানেই ইন্দিরা অমলা ও নির্মলা নামে দুটি সাত-আট বছরের মেয়ের দেখা
পেয়েছে, যারা ‘কাকালে ছেট ছেট দুইটি কলসী’ নিয়ে ‘ঘাটের রাগায় নামিবার
সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। ... একজন এক এক
পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়।’ ইন্দিরার গানটি মিষ্ট লেগেছিল, তাই সে
পুরো গানটি শোনাতে চেয়েছে পাঠককে। ‘ধানের ক্ষেতে, চেউ উঠেছে, বাঁশ
তলাতে জল। আয় আয় সই, জল আনিগে জল আনিগে চল।।।...’ দীর্ঘ এ গানে
‘আয় আয় সই, জল আনিগে জল আনিগে চল।’ কথাটি ধুয়ার আকারে বারবার
এসেছে।

‘চন্দ্ৰশেখৰ’ উপন্যাসের সূচনাই হচ্ছে নবাব মীরকাশেমের পত্নী দলনী
বেগমের গানের দৃশ্য দিয়ে। মুঙ্গের দুর্গের অস্তঃপুরে রঙমহলে গালিচার উপর
বসে আছেন দলনী বেগম। একটি ক্ষুদ্র বীণা হাতে করে তিনি অতি মৃদুস্বরে গান
গাইছেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন নবাব মীরকাশেম। দলনী বিবিকে
উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ‘তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও— আমি শুনিব।’
দলনী প্রথমে বেসুরো বাজনার ছুতো করেছে; শেষে ইংরেজি বাজনার বাহানা
তুলে বলেছে, ‘আমি গায়িব না।’ নবাব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘কেন,
রাগ না কি?’ দলনী উত্তর করেছে, ‘কলিকাতার ইংরেজৱা যে বাজনা বাজাইয়া
গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনৰ্বার গীত

গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।' অন্যদিকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভীমা পুঁক্রিণীতে সন্ধ্যাবেলা জল ভরতে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় শৈবলিনী যখন সহি সুন্দরীকে অনুরোধ করেছে 'ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।' তখন সুন্দরী উত্তর করেছে 'দূর হ! পাপ! ঘরে চ!' দলনীর গানের দৃশ্যে বক্ষিমচন্দ্র যেখানে দেখান গান বাজনা মুসলিম সমাজে সংস্কৃতির অঙ্গ। বাদশা বেগমের কাছে গান শুনতে চান। বেগম অনায়াসে বাদশার কাছে ইংরেজি বাজনা এনে দেবার বায়না থেরে, সেখানে হিন্দুসমাজে কুলবতী নারীর নিভৃতে গান গাওয়াও 'পাপ'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় আলোচ্য উপন্যাসের পথও খন্দ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'নৃত্যগীত'-অংশের কথা। পরিচ্ছেদের শুরুতেই রয়েছে বিলাস-বৈভবে মোড়া ধনকুবের জগৎশেষ ভাইদের জলসাধনের বর্ণনা,

মুঞ্জেরে প্রশস্ত অটোলিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেষ এবং মাহত্ত্বচন্দ জগৎশেষ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশ্চীথে সহস্র প্রদীপ জুলিতেছিল। তথায় শ্বেতমরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্তকীর রঞ্জাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে— আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তৰে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে, শেষদিগের কষ্টবিলম্বিত স্তুলোজ্জল মুক্তাহারে,— আর নর্তকীর প্রকোষ্ঠ কষ্ট, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জুলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল।

ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই সংগীত সভায় নর্তকী মনিয়াবাঙ্গ গাইছিল 'সনদী খিয়াল'—'শিখো হো ছল ভালা'। লক্ষ্মৌয়ের নবাব ও ওয়াজেদ আলি শা'র সভাগায়ক সনদপিয়া রচিত খিয়ালধর্মী 'ঠুমরিই' বোধহয় সেকালে 'সনদী খিয়াল' নামে পরিচিত ছিল। এই গীতকলিটি বক্ষিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে দেবেন্দ্র দত্তের মুখেও ব্যবহার করেছিলেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম বক্ষিমচন্দ্রের সময় মেটিয়াকুজে লক্ষ্মৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব 'সংগীত সর্বস্ব' ওয়াজেদ আলি শা'র সংগীতের দরবার ছিল তখন কলকাতার মার্গসংগীত চৰ্চার অন্যতম পীঠস্থান।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে আমরা দেখি দুঃসহ স্মৃতির তাড়না থেকে মুক্তি পাবার জন্য গোবিন্দলাল সুরের নেশায় ডুবে থাকতে চেয়েছেন। রোহিনীকে নিয়ে প্রসাদপুরে থাকাকালীন তাঁর গৃহে আমরা দানেশ খাঁ নামে এক গায়কের দেখা পাই। দানেশ খাঁ ওস্তাদ গায়ক, বক্ষিমচন্দ্র স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ওই অংশের বর্ণনা থেকে বোৰা যায় এই গায়ক খিয়াল ঠুমরিতে পারদর্শী।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্দের প্রথম পরিচ্ছেদ 'নন্দনে নরক' অধ্যায়ে বক্ষিমচন্দ্র দিল্লি নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন সেখানকার 'গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহু জাতীয় বাদ্যের নিকণ'। নর্তকীর দল 'রাস্তায় লোক জমাইয়া সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে,' গায়িতেছে; আর মোগল হারেমের তো কথাই নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ‘সংবাদ বিক্রয়’ অধ্যায়ে আমরা দেখি, ‘রঙ-মহালে গীতবাদ্যের বড় ধূম... রঙ-মহালে রাত্রিতে সূর লাগিয়াই থাকিত।’ হারেমের প্রতিহারী তাতারী থেকে শুরু করে বাদশাহজাদী সকলেই গীতলোলুপ। তবে মোগলহারেমে নৃত্যগীতের বাহল্য লক্ষ্য করা গেলেও রূপনগরের রাজ অস্তঃপুরে কিন্তু সংগীত বা নৃত্যবিলাসের কোনো ছবি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কেবল চক্ষুকুমারী ও নির্মলকুমারীর মুখে বক্ষিমচন্দ্র শুনিয়েছেন দুটি হিন্দুস্থানি গাঁথা—‘গৌরী সমৰে ভসমভার...’ এবং সোনে কি পিংজিরা সোনে কি চিড়িয়া...’। আর চতুর্থ খন্দের প্রথম পরিচ্ছেদে মোগল-সেনাবেশী মানিকলালের কষ্টে শোনা গেছে উত্তর-মধ্য ভারতীয় লোকভাষার একটি গান,

শরম ভরমসে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
কুরত লোচনসে বারি।
ন সমৰে গোপকুমারী,
যেহিন বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি।।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশকালে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় মানিকলালের কষ্টে বক্ষিমচন্দ্র একটি বাংলা গান ব্যবহার করেছিলেন—‘যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে/প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে সকটে।।’ গানটি বর্জিত হয়।

বক্ষিমচন্দ্র রচিত গানের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আপামর দেশবাসীর যে গানটির কথা মনে পড়ে যায়, তা স্বাধীন ভারতের National Anthem তথা জাতীয়তার মহামন্ত্র ‘বন্দেমাতরম্’ সংগীত। পরাধীন ভারতে যে গান কষ্টে নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, বীর বিপ্লবীর দল হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছিল বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে। বন্দেমাতরম্ গানটি প্রথম সংযোজিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের প্রথম খন্দ দশম পরিচ্ছেদে। আর ‘আনন্দমঠ’ প্রথম প্রস্তাকারে মুদ্রিত হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। যদিও ‘আনন্দমঠ’-এ প্রকাশের অনেক আগেই ১৮৭৫/৭৬ নাগাদ বক্ষিমচন্দ্র ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি রচনা করেন। ফুটনোটে আছে মল্লার রাগ এবং কাওয়ালি তালে গানটি গীত। শোনা যায়, বক্ষিমচন্দ্রের সংগীতগুরু যদুভট্ট ‘বন্দেমাতরম্’ গানে প্রথম সুরারোপ করেন। তবে যদুভট্ট কোন রাগ ও তালে গানটিতে সূর বসিয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। ‘বন্দেমাতরম্’ গান একদিকে যেমন দেশবাসীকে অঞ্চলস্থ দীক্ষিত করেছে, তেমনি এ গানকে ঘিরে বিভিন্ন সময় তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। অঙ্গহানি ঘটেছে এ গানের। ‘বন্দেমাতরম্’ গানের রচনার ইতিহাস, একে ঘিরে তৈরি হওয়া সেইসব বিতর্ক প্রভৃতি দিকগুলি এক একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়। সুতরাং এই সীমিত

পরিসরে সে পথে অগ্রসর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

‘বন্দেমাতরম’ ছাড়াও ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে রয়েছে আরও দুটি গান— দ্বিতীয় খন্দ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাগীশ্বরী রাগিণীতে আড়া তালে আমরা শান্তির কল্পে পাই— ‘দড় বড় ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে’। ‘সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে’, ‘পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না’, ‘ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা’

রঙ্গ ও রহস্যময়ী শান্তির এই গানে রয়েছে তার এবং তার স্বামী জীবানন্দের মনের কথা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সন্তানদলের সেনানী জীবানন্দ রমণী-সঙ্গ ত্যাগ করেছে। কিন্তু তার এই ব্রতসাধন তো অধিসিন্ধী বিনা সন্তুষ্ট নয়। তাই পরিহাসের সুরে শান্তি যেন এই গান গেয়েছে। তৃতীয় খন্দের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আবার শান্তিকে পেলাম স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগলকল্পে গান শোনাতে। তার মনের সাধ এখন পূর্ণ। আসন্ন শক্র- সমরে স্বামীর রণসঙ্গিনী হবে সে,

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হরে মুরারে! হরে মুরারে!

উপরোক্ত গান দুটি ছাড়াও আলোচ্য উপন্যাসে ব্রহ্মাচারী সত্যানন্দ ও শান্তির কল্পে বক্ষিমচন্দ্র বসিয়েছেন জয়দেব গোস্বামী বিরচিত দুটি পদ— প্রথম খন্দ অয়োদ্ধা পরিচ্ছেদে ‘ব্রহ্মাচারী ঘনুম্বরে গান করিতে লাগিলেন’—‘ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী...’ আর তৃতীয় খন্দের সপ্তম পরিচ্ছেদে শান্তি গেয়েছে গোস্বামী কবির দশাবতার স্তোত্র—‘প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম...’।

‘আনন্দমঠ’-এর গীতোন্ত্রেজনার পরে ‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারাম’- এ বক্ষিমচন্দ্র আশ্চর্যভাবে সংগীত-কৃপণ। ‘দেবী চৌধুরাণী’ তে তিনি সম্পূর্ণই গীতমৌল। শুধু সুরে বাজে বীণা ও বেণু। দ্বিতীয় খন্দের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বীণাবাদিনী দেবী চৌধুরাণীর এক অসামান্য ছবি এঁকেছেন বক্ষিমচন্দ্র—

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা বাদনে নিযুক্ত। বাম বাম ছন্দ ছন্দ বানন বানন ছন্দ ছন্দ দম দম দ্রিম দ্রিম বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল...। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া ওঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জিয়া ওঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। বিঁকিট, খাস্বাজ, সিঙ্গু কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাস্বার, বেহাগ, কত গভীর রাগিণী বাজিল। কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত ঝাঁকাল রাগিণী বাজিল— নাদ, কুসুমের মালার মত নদী কল্লোল-শ্বেতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নৃতন উৎসাহে উশুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী বান বান করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুল পাত দুলিয়া উঠিল— মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।

এ তো গেল উপন্যাসের কথা কিন্তু বক্ষিমচন্দ্রের সংগীত বিষয়ক আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায় ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর অন্তর্গত ‘একটি গীত’ শীর্ষক সন্দর্ভটির কথা উল্লেখ না করলে। কমলাকান্ত প্রসন্নকে কীর্তনের সুরে একটি গান শুনিয়েছিলেন—‘এসো এসো বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো...।’ বক্ষিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র

ତୀର 'କମଳାକାନ୍ତେର ଏସ ଏସ ବନ୍ଦୁ ଏସ !' ଶୀର୍ଷକ ରଚନାଯ ଗାନ୍ତିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏକ ମହାଞ୍ଚିଲିର ରାତରେ ଘଟନାର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଲିଖେଛେন,

ରାତ୍ରି ତଥନ ଅଧିକ ହଇଯାଛିଲ । ଆଲୟ ବେଦ ହେଁଯାତେ ଆମି ଏକଟା ତାକିଆ ମାଥାଯ ଦିଆ ଶଯନ କରିଲାମ, ଘୁମାଇଯା ପଡ଼ିଲାମ । କନ୍ତକଣ ଘୁମାଯାଛିଲାମ ଜାନି ନା, ହଠାତ୍ ନିନ୍ଦିତାବସ୍ଥାୟ ଅତିଦୂରନିଃସ୍ମୃତ ମଧୁର ସଂଗୀତ କର୍କୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ଆମାର ଯେ କି ସୁଖାନୁଭବ ହଇଲ, ତାହା ଯୀହାରା ଅର୍ଦ୍ଧନିନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାୟ ମଧୁର ସଂଗୀତ ଶୁଣିଯାଛେନ, ତୀହାରାଇ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିତେ ପାରବେନ । କ୍ରମେ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ଆମାର ନିନ୍ଦାଭ୍ରତ ହଇଯାଛେ, ଆର ପୂର୍ବୋତ୍ତିଥିତ (ରେନେଟି ସରାନାର ଗାୟକ ବଲହରି ଦାସ) କୀର୍ତ୍ତନ-ଗାୟକଟି ଏଇ ଘରେ ଏକଟା ଗୀତ ଗାୟିତେଛିଲ । ଯେମନ ମଧୁର ଗୀତ, ଯେମନଇ ମଧୁର ସୂର ।... ଗୀତଟି ଏହି 'ଏସୋ ଏସୋ ବନ୍ଦୁ ଏସୋ...' ଅନେକକଣ ପରେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହଇଲ । ଗାୟକ ବାହିରେ ଉଠିଯା ଗେଲ । ଆମି ତଥନ ଉଠିଯା ବସିଲାମ, ଏଦିକ ଓଦିକ ଚାହିୟା ଦେଖିଲାମ, ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ର ବାଘ ହଞ୍ଚେ ମନ୍ତ୍ରକ ରାଖିଯା ନୀରବେ ବସିଯା ଆଛେନ, ମୁଖ ହଇତେ ନଳ ଖସିଯା ପଡ଼ିଯାଛେ... ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ରର ମନେ ଏହି ଗାନ କୀରକମ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେଛିଲ, ଆଲୋଚ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ତା ତିନି ନିଜେଇ ଲିଖେ ଗେଛେନ,

ଯଥନଇ ଏହି ଗାନ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ ଭରିଯା ଶୁଣିଯାଛିଲାମ, ମନେ ହଇଯାଛିଲ, ନୀଲାକାଶତଳେ କୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ହଇଯା ଏହି ଗୀତ ଗାଇ— ମନେ ହଇଯାଛିଲ, ମେଇ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁଶଳୀ କବିର ସୃଷ୍ଟି ଦୈବବଂଶୀ ଲଇଯା, ମେଘର ଉପରେ ଯେ ବାୟୁଭ୍ରତ— ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟଶୂନ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଯେଥାନ ହଇତେ ଦେଖା ଯାଇ ନା, ମେଇଥାନେ ବସିଯା, ମେଇ ମୁରଳୀତେ, ଏକା ଏହି ଗୀତ ଗାଇ— ଏହି ଗୀତ କଥନ ଭୁଲିତେ ପାରିଲାମ ନା; କଥନ ଭୁଲିତେ ପାରିବ ନା ।

ଏକଦିକେ ଭାରତୀୟ ମାର୍ଗସଂଗୀତ ଅନ୍ୟଦିକେ କୀର୍ତ୍ତନଅନ୍ତେର ଗାନ— ଏହି ଦୁଇଯେର ଯୁଗଲମିଲନେ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ରର ଉପନ୍ୟାସଗୁଲି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତବେ ସବ ଗାନଇ ଯେ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜେର ଲେଖା ଏମନ ଦାବି କେଉଁଇ କରବେନ ନା । କାରଣ ଗୀତ-ସଂପ୍ରାତକ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ର କଥନ କିଭାବେ କୋନ ଗାନ ସଂଗ୍ରହ କରେଛେ ତା ବଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟିନ । ଆବାର ଏମନେ ଅନେକ ଗାନ ରଯେଛେ ଯେଣ୍ଣିଲି ସ୍ପଷ୍ଟତାଇ ଅନ୍ୟଗାନେର ସରାସରି ପ୍ରଭାବେ ରଚିତ ବୋବାଇ ଯାଇ । ଆର ଶୁଣୁ ତୋ ଗାନ ରଚନା ବା ସଂଯୋଜନାଇ ନୟ, ରାଗ-ତାଲେର ଯଥାୟଥ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣ କରେ ସଂଗୀତ ସମ୍ପର୍କେ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ଯକ୍ ଧାରଣା କତଟା ଗଭୀର ଛିଲ । ଆମରା ଆଜକେ 'ମିଡ଼ିଜିକ ଥେରାପି'ର କଥା ବଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଥେକେ ଦେଢ଼ଶୋ ବହର ଆଗେ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ର ଲିଖେଛିଲେନ—'କୁଳକାମିନୀରା ସଙ୍ଗୀତନିପୁଣୀ ହଇଲେ, ଗୃହମଧ୍ୟେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମଳାନନ୍ଦେର ଆକର ସ୍ଥାପିତ ହେଯ ।' ଗାନ ମାନୁଷେର ମନକେ ଭାଲୋ କରେ ଦେଇ, ସାରିଯେ ତୋଲେ ନାନା ରୋଗ—ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନେର ଏହି ତତ୍ତ୍ଵରେଇ କି ପ୍ରତିଧବନି ଶୋନା ଯାଇ ନା ସଂଗୀତପ୍ରେମୀ ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ରର ଲେଖନୀତେ ?

ଉଲ୍ଲେଖସୂତ୍ର:

1. ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, 'ସଙ୍ଗୀତ', 'ବକ୍ଷିମ ରଚନାବଲୀ' ୨ୟ ଖଣ୍ଦ, ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ୧୪୧୧,
ପୃ. ୨୪୯
2. ପ୍ରାଣୁକ୍ତ
3. ପ୍ରାଣୁକ୍ତ

৪. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বঙ্গিমচন্দ্র ও কথকঠাকুর’, ‘বঙ্গিম-প্রসঙ্গ’, সুরেশচন্দ্র সমাজগতি সংকলিত, মুখার্জি অ্যান্ড বোস কোং, পৃ. ৩১-৩২
৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বঙ্গিম-জীবনী’, অলোক রায় আশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পুষ্টক বিপণি, পৃ. ২৭৪।
৬. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘সঙ্গীতের আসরে’, ‘প্রবাসী’ আয়াচি ১৩৭১ পৃ. ২৫৮
৭. চন্দনাথ বসু, ‘বঙ্গুবৎসল বঙ্গিমচন্দ্র’, ‘বঙ্গিম-প্রসঙ্গ’, প্রাণকু, পৃ. ১০৯
৮. শ্যামলী চক্রবর্তী, ‘বঙ্গিমচন্দ্রের শিঙ ও সঙ্গীতের জগৎ’, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ৬৮
৯. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘গীতিকাব্য’, ‘বঙ্গিম রচনাবলী’ ২য় খন্দ, প্রাণকু, পৃ. ১৬৪।
১০. ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ১ম খন্দ ১৫শ পরিচ্ছেদ।
১১. বিমানবিহারী মজুমদার, ‘পাঁচশত বৎসরের পদাবলী’, জিঞ্জাসা, পৃ. ২৯।
১২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘বাঙালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১০৭
১৩. ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ ১৪শ খন্দ, অন্যাশত্বাষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ পৃ. ১৯৪
১৪. গোপা দত্ত ভৌমিক, ‘বঙ্গিমচন্দ্রের উপন্যাসে গান ও কবিতা : কিছু ভাবনা’, ‘বঙ্গিম স্মারকপ্রস্তুত’, পিনাকেশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত, বঙ্গিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ১০৩
১৫. শ্যামলী চক্রবর্তী, প্রাণকু, পৃ. ৯৬
১৬. খণ্ডনাথ মির, ‘কীর্তন’, ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’ ৩৯, পৃ. ৫
১৭. শ্যামলী চক্রবর্তী, প্রাণকু, পৃ. ১১৫
১৮. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘কমলাকান্তের এস এস বঁধু এস।’, ‘বঙ্গিম প্রসঙ্গ’, প্রাণকু, পৃ. ৬১-৬২