

রমাপদ চৌধুরীর ছোট গল্প

প্রসূন ঘোষ

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

১.

রমাপদ চৌধুরীর অভিজ্ঞতার ভাঙুর অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পটভূমি হিসাবে স্থাপন করেন শহর মফস্বল প্রত্যন্ত গ্রাম সবকিছুকেই। তাঁর গল্পে নগরী কলকাতার অনুপুঙ্খতা যেমন, তেমনই অজ পাড়াগাঁর detail-ও উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পকার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাই মানবমনের নানা কোমল অনুভূতি, যেগুলি চিরন্তন ও শব্দত সেগুলির ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে প্র তুলেছেন তিনি। অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরেন সমকালীন বিভিন্ন অস্থিরতাকে। তাই, উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রথম দিকে অল্প বয়সী তণ-তণীর প্রেম ও তার পরিণতি সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের বদ্ধমূল— সেই প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করেন তিনি। একালের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ “ বস্তুত প্রেম জিনিসটা এযুগে একটা কথার কথা মাত্র। কারণ মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা বা দরদ প্রায় শূন্য ঠেকেছে। একালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন শিথিল এবং নিস্পৃহ। আজকাল বাবা মা মারা গেলেও ছেলেরা তেমন কাঁদে না।” রমাপদ ‘দিনকাল’ গল্পে অন্তর বাবার প্রথম জীবনের একমাত্র প্রেমের সঙ্গে অন্তর প্রেম এক নয়, প্রেম সম্বন্ধে ধ্যানধারণারও মিল নেইকোনো। এ প্রেম ত্রিশ চল্লিশের প্রেম নয়; এ প্রেম নির্বিকার আসত্তির হালকা বন্ধন মাত্র। ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছেলে অন্তর গার্লফ্রেন্ডটুকটুক ফোন করে কেবলই। খোঁজ নেয়, বাড়িতে যাতায়াত করে— প্রথম প্রেমের মতোই সলজ্জতা তাতে। অন্তর বাবা-মা জানেন ছেলে বিয়ে করবে টুকটুককে— টুকটুকের মতো মিষ্টি মেয়েকে। স্বভাবতই তারা মেনে নিতে প্রস্তুত, প্রগতিশীল পিতা প্রথম জীবনে ব্যর্থপ্রেমের যে ব্যথা পেয়েছিলেন, তা আর দিতে চান না ছেলেকে। তাই ঈর্ষের কাছে তাঁর একমাত্র নিবেদন—ছেলে যেন সুখী হয়। এইভাবে, মান-অভিমান-প্রেম প্রণয় যখন চলছে, অন্তর অন্তর বাবার মনে হচ্ছে, ঠিক সেই সময় জানতে পারলেন টুকটুককে বিয়ে— টুকটুক নিজে এসেছে খবর দিতে। অন্য আর পাঁচ দিনের সঙ্গে সেইদিনও টুকটুককে আচরণে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারলেন না অন্তর প্রবীণ পিতা। প্রতিদিনের মতো আশর্ষ স্বাভাবিক সমস্ত কিছুই— অন্তর বাড়ি নেই, কাজেই কিছু পরে আসবে টুকটুক।

টুকটুককে ফিরে যাওয়া এবং আবার আসা— এই মধ্যবর্তী সময়টিতে ভেবে অস্থির অন্তর বাবা-মা, যেন জন্মান্তর ঘটে গেল তাদের। কতখানি ব্যথা পাবে অন্তর— জীবনের প্রারম্ভে একদিন ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি, সে ব্যথার তীব্রতা ও ভয়াবহতা দুই-ই জানেন। আর তাই ব্যথিতবেদন পিতা অন্তর আঘাত পাওয়া অন্তরের সঙ্গী হতে চান, টুকটুক এলে কান পেতে থাকেন তিনি। কিন্তু যাবতীয় সাস্পেন্স - এর অবসান ঘটিয়ে অন্তর টুকটুককে সঙ্গে হৈ-ছল্লোড় করতে-করতে বেরিয়ে আসে, নিমন্ত্রণ করতে যাবে বন্ধুদের, যেন এ ত প্রত্যাশিতই ছিল, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই তাতে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রেমের স্বরূপ জানা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি অন্তর ভুক্তভোগী পিতার। গল্পটি পড়ে মনে হয়, এর স্বরূপ বোঝা সম্ভব কি আমাদেরও? নাকি অন্তরও দুঃখ পাবে! সেও ত ওই আধুনিক বিচ্ছিন্ন অন্তরের শরিক। তাই সে তার বুভুক্ষু অন্তরকে প্রকাশ করতে পারে না, কোনো অনুভূতিই হয়তো তার হয় না। আমরা প্রতিনিয়ত বেদনাকে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই অথচ সংসারে পাঁচজনের কাছে এমনকি একান্ত আপনজনের কাছে, কখনো কখনো নিজের কাছেও বা কমেডির চরিত্রের মতো অভিনয় করে যাই— সংসারে সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি বোধ হয় এটাই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে অ্যালবের

কামুর 'Outsider' এর নায়কের কথা । তার প্রেমিকা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে তাকে ভালবাসে কি না ? তার উত্তরে সে বলেছিল : “ I replied much as before, that her question meant nothing or next to nothing, but I supposed I did n't”² কী সীমাহীন নৃশংস নির্লিপ্ততা ।”

এই ভাবেই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রেমে পুষ্টিপত পেলবতা, উজ্জ্বলতা বা প্রত্যাশা নয়; দেখা দিয়েছে উষরতা, হতাশা ও স্বার্থবোধ। মানুষের প্রবঞ্চনা ও স্বার্থবোধের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'নতুন চশমা' গল্পটি। গল্পে প্রেম কোমল অনুভব হয়ে দেখা দেয় নি, বরং প্রেম হয়ে উঠেছে ছেলেখেলার ব্যাপার, যা প্রকারান্তরে প্রহসন। যদিও একজনের চালাকি, দ্বিতীয়জনের বুঝতে সময় লেগেছে। সময় চলে গিয়েছে, চোখে পরা চশমা পুরোনো হয়ে গিয়েছে, হয়তো— বা হারিয়েও গিয়েছে, আর তখনই সে বুঝতে পেরেছে, এতদিন যা দেখেছি তা ভুল দেখেছি; চশমাটা ফিরে পেয়েও নেওয়ার আর ইচ্ছা থাকে না তখন। মনে হয়— নতুন কোনো চশমা কিনে নিয়ে গিয়ে অভিনবভাবে দেখব পৃথিবীটাকে। একসময়ের প্রেমিকা বিবাহিত লহনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল প্রেমিক কথকের—এক বিবাহ-অনুষ্ঠানে। এক লহমায় লহনা আলোড়ন তুলেছিল প্রেমিকের হৃদয়ের “..... এখনই বললে না, সেদিন তোমার কোনো হাত ছিল না। আজ আছে ? আছে সেই সাহস ? চলো, এখনই এই মুহূর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো। অপবাদকে আমি ভয় পাই না, দারিদ্রকে ভয় পাই না। যাবে নিয়ে যাবে আমাকে?” কিন্তু এই লহনার সঙ্গে তার স্বামীর বাড়িতে কথক দেখা করলে আজকের ভদ্রতা মাখানো সৌজন্য টুকুই দেখিয়েছে, সহানুভূতি দেখায়নি বিন্দুমাত্র। এমনকি ভুলে ফেলে আসা চশমাটা নিতে গেলে কথক জনান্তিকে শোনে লহনার বিদূষ তার অতি প্রিয় স্বামীর কাছে, তাকেই উদ্দেশ্য করে — “সশব্দে হেসে উঠে লহনা বললো, কি নির্লজ্জ দেখো, বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছে! ও কি ভাবে জানো ? ..... লহনা আবার হেসে উঠে বললে, ও ভাবে আমি ওকে ভালবাসি—ভালবাসতাম। পুষ জাতটা যে কি বোকা হয়!” এ চরিত্র আমাদের অতি পরিচিত চরিত্র, কিন্তু রম্য পদর উপস্থাপনার গুণে তা বৈচিত্রময়ী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের মন্তব্যটি প্রশিধানযোগ্য। মেট্রোপলিটন মন সম্বন্ধে তিনি খুব সুন্দর বলেছেনঃ “ ধনতান্ত্রিক মহানগরের মানুষের কাছে হৃদয় পরিত্যক্ত। জীবনে এই বস্তুটি তার কোন কাজে লাগে না।..... এক খন্ড ইট, অথবা এক টুকরো পাথর অথবা লোহার রড অথবা এক বস্তা সিমেন্ট, এসবের দাম আছে কিন্তু হৃদয়ের কোনো দাম নেই। শহরের কোনো একস্পোর্ট নিলামওয়ালার পাল্লিক অকশনে তাকে এক পয়সা দামেও বেচতে পারবে না।..... সস্তা জিনিসেরও সত্তা আছে কিন্তু নাগরিক জীবনে হৃদয়ের কোনো সত্তাই নেই ।”³

আধুনিক যুগের ব্যস্ততা ও আধুনিক মানুষের উচ্চাশা তথা বড় হবার প্রবণতা প্রেমকে ত্রমশই কোণঠাসা ও মালিন্যময় করে তুলেছে। যন্ত্রের অতিপ্রাধান্য মানবমনকে বড় বেশী যান্ত্রিক করে দিচ্ছে। বর্তমানে অবসর নেই, দিন যাপনের পর প্রাত্যহিক বিশ্রাম নেই, ক্লাস্তিকর একঘেয়েমিতে দিন কাটাবার পর সামান্যতম বৈচিত্র্যও আনতে চাই না আমরা, অথবা চাইলেও আনতে পারি না। তাই, দাম্পত্যজীবনেও ব্যস্ততা আসে, প্রেমে ভাঁটা পড়ে যায় প্রাত্যহিক সংসারের বহুমাত্রিক চাপে। তারপর, একদিন কোন-এক দ্বন্দ্ব মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর মনেও ঝাড়া জাগে— কোথায় সেই কৈশোরের বা প্রাকযৌবনের মিষ্টি মধুর সলজ্জ প্রেম? কোথায় হারিয়ে গেল সেই বর্ণময় রঙীন বহু স্বপ্নে ভরা অযুত আশা-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ দিনগুলি? কেন এমন হল? কেন এমন হয়? আমরা ত্রমাগত কোন্ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হচ্ছি, কোথায় যেতে চাই আমরা? সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট তবে আমরা কেন আরো পেতে চাই? আর এই পেতে চেয়েই হারিয়ে ফেললাম আমাদের অনুভূতিগুলো। অনুভূতিশীল লোকের বিষয়ী হয়ে ওঠা তথা অনুভূতি হারানোর যন্ত্রনা এক বিষম যন্ত্রনা, আধুনিক মানুষের এক ধরনের সংকট বলা চলে।

শান্তনু একসময় উপহাসাস্পদ ছিল কথক এবং তার প্রেমিকা নীলিমার কাছে, কেননা অল্প বয়সেই সে বিয়ে করে ফেলেছে (ঈর্ষ্যা)। কিন্তু বাস্তববাদী ভাবী-দম্পতি বড় হিসাব নিকাশ করে চাকরী পাওয়ার পর বিয়ে করেও সংসারের চাকাকে সচল রাখতে উপরি আয়ের প্রয়োজনে সদা ব্যস্ত। কেউ নিমন্ত্রণ করলে তা রক্ষা করা, দুরূহ হয়ে পড়ে, কেননা “প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই”। সিনেমার টিকিট কেটে স্ত্রীকে অনুরোধ করলে সে বলে ওঠে “না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কটলে?” কিন্তু পাশাপাশি গেলো বউকে নিয়ে শত অনটন সত্ত্বেও অদ্ভুত আন্তরিকতা নিয়ে সংসার করে যাচ্ছে শান্তনুরা।

অথচ দিনের পর দিন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছে নীলিমা আর তার স্বামী— কেননা তাদের অভাব নেই, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে ; অথচ সর্বদা অর্থনৈতিক সাধনায় মগ্ন তারা, কিংবা “আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ..... প্রেস্টিজ বলে তো একটা কথা আছে।”

বঙ্কিম চন্দ্র থাকলে হয়ত বলতেন প্রেস্টিজ বহির কথা । যাই হোক রমাপদ আরো কিছু ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলির বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু গল্পগুলির গঠন চরিত্রগুলিতেও মহানগরের সুতীব্র জটিলতা নেই, মেট্রোপলিটন মন ত্রিযাশীল নয় তাতে । তবে, এই গল্পগুলোতেও বর্ণনার ভঙ্গিটি অতীব অনায়াস, সংলাপেও লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। এইসব গল্পে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম কথকের নয়, কথকের পরিচিত বন্ধু বা সমশ্রেণীর ঐ জাতীয় কারো ‘স্বর্ণলতার প্রেম’ গল্পে অলক ও স্বর্ণর প্রেম হল— কথক তা জানল, অলকের চিঠি লেখার কাজটি নিপুণভাবে করল সে । তারপর একদিন সে প্রেম হারিয়ে গেল, স্বর্ণর বিয়ে হল, অলক হতাশ হয়ে তার একমাত্র চিহ্ন চিঠিগুলিও ফেলে দিতে চাইল, কিন্তু চিঠিগুলি রেখে দিল কথক, তার একান্ত নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসাবে। ‘জনৈক নায়িকার মৃত্যু’ গল্পে লেখককে জনৈক নায়ক তার প্রেমের কথা লিখে পাঠিয়েছিল। কলকাতাবাসী প্রেমিক গ্রামে গেলে এক নারীর সঙ্গে কেমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং সে আবার কলকাতা ফিরে এলে দীর্ঘসময় সেই সম্পর্কের ছেদ পড়ল, কেবল অন্তরেই রয়ে গেল সেই নারী। নায়িকার বিয়ে হল, তারপর কোন এক বিবাহ-অনুষ্ঠানে ঘোমটার আড়ালে শুধু জিজ্ঞেস করল ‘ভালো আছো?’ — আর সেই মুহূর্তেই তার স্বপ্নের নায়িকারও মৃত্যু ঘটল। এবং এইভাবেই গল্পগুলি লেখকের বিশিষ্টতার পরিচয় পুরোপুরি বহন করতে পারে না, গল্প হিসাবেও তেমন মূল্যবান বলে মনে হয় না আমাদের কাছে। কিন্তু যা নেই সেই সমস্ত আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং যা আছে তাই-ই আমাদের উদ্দিষ্ট।

২. বাংলা গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার প্রাধান্য, তার কারণ লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত । যদিও কেউ কেউ সাময়িকভাবে এই জীবন থেকে অন্যজীবনকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রমাপদ এমনই একজন লেখক। যদিও মধ্যবিত্ত মানুষের সীমাবদ্ধতাকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি । আমরা যা করতে চাই, প্রতিনিয়ত তা করতে পারি না । আমাদের স্বপ্ন আর আশা ভেঙ্গে যায় সদা । আমরা আমাদের ভিতরের কুৎসিৎ নগ্নতা বাহ্য আবরণের অন্তরালে ত্রমাগত ও প্রতিনিয়ত চাপা দিয়ে রাখতে চাই । কিন্তু কোন-এক প্রতিকূল মুহূর্তে সেই স্বতঃভঙ্গ খোলসটি খসে পড়ে বীভৎস কদর্যতাই প্রকাশিত হয়ে যায় । ‘ঋণ’ গল্পে বানারসের ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র গঙ্গার জলে উদ্ধার করে বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান বাবুয়াকে । একথা ঠিক, মানুষের প্রাণ বাঁচানোর মতো উপকার এই পৃথিবীতে আর হতে পারে না । আর সেই কারণেই, তার পরিবর্তে কথক সারাজীবন ধরেই প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে । হয়ত’বা মেলানো যায় না মোটেই, তবুও মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে মহিমকে জল থেকে বাঁচানোর জন্য সুরেশ মনে পড়িয়ে দিয়েছিল সে কথা । আর সেই প্রব্লের প্রতিপ্ল হিসাবে অচলা দৃপ্তস্বরে বলেছিল : “..... যাকে এক সময় বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছা করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?” ‘ঋণ’ গল্পের কথকও উপকারের পরিবর্তে সমাজসেবার নামে কারনে ও প্রায় অকারনে নিষ্ঠুর ও হাস্যকরভাবে চেয়ে পাঠিয়েছে টাকা । যথাসম্ভব টাকাও পাঠিয়েছে বাবুয়ার বাবা । কিন্তু টাকা পাঠানো বন্ধ করলে কথক নিজেই অপরিবর্তিতভাবে, কিছুটা আকস্মিকভাবেই হাজির হয়েছে তার কাছে । এরপরই গল্পটির প্রাণ । কথক দেখেছে বৃদ্ধ স্ত্রীর এক পিতাকে, নিঃস্ব-নিঃসহায় এক মানুষকে । বাবুয়াকে বাঁচানোর প্রায় এক মাস পরে অর্থাৎ বানারস থেকে ফিরে আসার মাসখানেক পরেই মারা গিয়েছিল বাবুয়া । অথচ, বাবুয়ার বাবা আজীবন ঋণ শোধ করে গিয়েছে কথকের । গল্পটির শেষটিও অতি চমৎকার : “আর, আর বাবুয়া মারা গেছে, তবু তার জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতার ঋণ সারা জীবন ধরে শোধ করে গেছেন নিবাগুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যার মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছে আজকের খবরের কাগজে । তাও মাত্র পাঁচ লাইনে । আজ তাই তাঁকে নিয়েই এ গল্প লিখলাম । কিন্তু এত সহজে কি তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে ?

এমনই এক মধ্যবিত্ত মানসিকতার চমৎকার উদাহরণ ‘ঠগ’ গল্পটি । গল্পের ঘরোয়া ভঙ্গিটি আকৃষ্ট করে পাঠককে । গল্পের শেষে এই প্ল আমাদের মনে উঁকি দেয় যে ঠগ কে? কথকের দাদামশাই না তার মেজোমামীমার বাবা? আসলে, আমরা

প্রত্যেকেই বোধহয় প্রায় একই ধ্যানধারণা তথা সংস্কারে আচ্ছন্ন। প্রতিনিয়ত অপরের দোষ দিই, অথচ নিজের ত্রুটিতে আড়াল করতে আমাদের জুড়ি মেলা ভার। বরপক্ষেই কাছে পায়ের ধূতীর উল্লেখ না করে মেজোমামীমার বিয়ে দিয়েছিলেন তার পিতা। সেটা হয়ত বা একধরনের ফাঁকি। কিন্তু নিজের ছেলের একবার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও যখন আর একবার বিয়ে দেওয়া হয় এবং পাত্রীটিকে বা তার অভিভাবককেও জানানো হয় না সেকথা, তার জীবনকে প্রায় ধবংসের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়; তখন পূর্বের প্রবঞ্চনার কাছে সে প্রবঞ্চনা আরো ভয়াবহ, আরো দোষাবহ নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতায় সাধারণ মেয়ের যন্ত্রনাকে পরিস্ফুট করেছেন। প্রেম ছিল, ভালবেসেছিল সে একটি ছেলেকে, যে বিলেত গিয়েছিল পড়তে। কিন্তু সেই বহুবল্লভ প্রেমিক কোন মূল্য দেয়নি তার প্রেমিকার প্রেমের। স্বপ্ন দেখেছিল মেয়েটি, পড়বে উঁচু ক্লাসে, বিলেতের মেয়েদের হারিয়ে দেবে সে। কিন্তু রমাপদর ‘আমি একটি সাধারণ মেয়ে’ গল্পের সাধারণ মেয়ে স্বপ্ন দেখে না কোনো, শুধু তার সাধারণ জীবনের অতি সাধারণ যন্ত্রনাটুকু ফুটিয়ে তোলে। প্রাণ রেখে যায়, সমাজে আবহমান প্রচলিত ধারা সম্বন্ধে।

ঋশুরবাড়িতে বাড়ির বৌকে সমস্ত কাজ করতে হয়, মন জুগিয়ে চলতে হয় সকলের। ত্রমাগত সাংসারিক কাজকর্মের চাপে নিজের রঙ যখন ম্লান হয়ে যায়, সে নিজে যখন রোগা হয়ে যায়, তখন সেই বৌটিই নিজেকে সাজিয়ে তোলে, স্বামীর কাছে চলনসই করার জন্য, স্বামীকে ভালো লাগাবার জন্য। কিন্তু বাবার বাড়িতে এসে সেই বৌটিই তার বৌদির দিকে চোখ তুলেও দেখে না, তাকে সামান্যতম সাহায্যও করতে চায় না। যদিও সে দেখে বৌদির রঙ আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছে, ম্লান-পাংশু-বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে সে। সে নিপায়, কেননা “একটু বিশ্রাম না নিলে ঋশুর বাড়িতে আবার কাঁধে জে ায়াল তুলে নেবো কি করে?” কিন্তু বাপের বাড়িতে বৌদির যা ভূমিকা, ঋশুরবাড়িতে তার ভূমিকাও ঠিক ততটুকুই— এই সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করার মতো সময় বা সামর্থ্য তা যেন নেই, অথবা থাকলেও সে যেন তা হারিয়ে ফেলেছে। “ভেবে দেখবো কি করে, তখন যে আমি সাধারণ মেয়েদের মতোই আর একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখেছি! যা সবাই দেখে।” মানুষের মধ্যবিত্ত সুলভ স্বার্থবোধ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে রমাপদর আর-ও অন্যান্য গল্পেও। আমরা প্রতিনিয়ত উপকারিনি; সেই উপকারের পরিবর্তে যে কৃতজ্ঞতা, উপকারীর প্রতি যে সহানুভূতি অত্যাাবশ্যকীয় সেই উপকার স্বীকার করি কি? আমরা ত্রমশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি, ব্যক্তিগত সুখকেন্দ্রিক এক আচ্ছন্নতায় অবসিত হচ্ছি এবং ত্রমাগত হীনতার নিম্নস্তরে অবনত হচ্ছি। আরতাই অপরাধবোধের স্বীকার এবং উপকারকে অস্বীকার — দুই প্রতিস্পর্ধীয় দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। একই ব্যক্তির মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতার ভয়াবহ পরিবর্তন ‘আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’ গল্পটির অবলম্বন। সদ্য বিবাহ করার পর স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে গিয়েছে পুরীতে। স্নান করছে সকলে, স্নান করবে তারা — নুলিয়াকে স্বামী প্রত্যাখ্যান করেছে, কেননা নিজেরাই স্নান করতে পারবে তারা। স্বামীর বীরত্ব ব্যর্থ হচ্ছে, ডুবে যেতে বসেছে সে, সুতরাং স্ত্রী উন্মাদের মতো হয়ে অশ্রুসজল নেত্রে নুলিয়াটিকে সর্বস্ব দিতে চাইল, সেই মুহূর্তের একমাত্র হাতের সম্বল হাতের বালা দু’গাছি গুঁজে দিয়ে নুলিয়াকে অনুরোধ করল তার স্বামীকে বাঁচাতে। স্বামী বেঁচে গেল, নুলিয়াটিই বাঁচিয়ে দিয়েছে, তখন স্ত্রী ভাবছে নুলিয়াটির কাছে তার বালা দুটির পৃথক কোনো মূল্য নেই, বালাও যা, চুড়িও তাই। তাছাড়া বালা দু’গাছি দিলে তার মা, বড়ো জা’রা হয়ত বকাবকা করবে। তারা যে তাকে বড়ো ভালোবাসে। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, সুতরাং কৃতজ্ঞতার গাঢ়তাও ফিকে হচ্ছে। বিবাহের পূর্বে তার দিদি বারবার সতর্ক করেছিল যে, শত অনটন সত্ত্বেও গয়নাগুলো নষ্ট না করতে। অর্থাৎ নুলিয়াটিকে টুড়ি দেওয়ার কোনো প্রাণ ওঠে না। বরং একটি আংটি দেবে। তাছাড়া ওরা সরকারের কাছ থেকে রীতিমতো অর্থ পায়। তাই মুত্তা বসানো এবং জামাইবাবুর দেওয়া আদরমেশানো আংটি বাদ দিয়ে অন্য একটা কমদামী যে কোনো আংটি তাকে দেওয়া যেতে পারে। অবশেষে, কলকাতায় ফিরে যাবে তারা। সুতরাং, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার ব্যাপার আছে। চিনি, টুথব্রাশ, পাউডার, সেভ করার সরঞ্জাম— সমস্তই মনে ক’রে গুছিয়ে নিল। আর এসব করতে গিয়ে সামান্য নুলিয়াটির কথা যে ভুলে যাবে তাই ত’ স্বাভাবিক! সবশেষে বাড়িতে ফিরে এসে জা-এর কাছে আশ্রয়ল! নুলিয়ারা সমূদ্রে স্নান ক’রে মাত্র দু’-আনা পায়। “..... আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।” এবার guilty-feeling-এর পালা। এবং মধ্যবিত্তসুলভ বিপক্ষ যুক্তি খাড়া করা। ভাবা সত্যিই বালা দুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল কি না। তাছাড়া তখন মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না, ভালো থাকার কথা নয়— কাজেই অনেক কিছুই বলা হয় সে সময়। বলার অপেক্ষাও হয়ত রাখে নি সে, তার অ

‘গেই হয়ত’ সমুদ্রে বাঁপিয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি, সরকারের কাছে টাকা পায় ওরা, কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোই এদের কাজ।

“এসব কথা স্বীকৃতি করার মতো লোকের যেমন অভাব নেই তেমনই অভাব নেই অস্বীকারেরও। এটাও একধরনের নীতি।

৩. রমাপদ একধরনের গল্প লিখেছেন স্থান-নামের সঙ্গে প্রচলিত অনুষ্ণ জুড়ে দিয়ে কল্পনাকে মিশ্রিত করে! (যেমন— ‘দরবারী’, ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ ইত্যাদি)। এই সমস্ত গল্পগুলিতে উপস্থাপিত পরিবেশ সত্য। কিন্তু গল্পের চরিত্রগুলি অধিক াংশ ক্ষেত্রেই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তাহলেও, তিনি এমনভাবে সেই কাল্পনিক কাহিনীকে ও কাল্পনিক চরিত্রকে পরিবেশ ও স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন যে সে গুলি রূপকথার মতোই রহস্যময়। যদিও এই সমস্ত গল্পে মনস্তত্ত্বের জটিল কচকচি নেই, তবুও কোথাও - কোথাও প্রকাশিত হয়েছে মানুষের নীচতা তথা পাশবিক স্বভাবের পরিচয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পগুলি নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত নয় নগরের বুদ্ধিজীবী মানুষ ব্যতিরেকেও গ্রামে বা অনামী মফস্বলের মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, সজীব চাঞ্চল্য আছে— তারই পরিচয় দিতে চেয়েছেন গল্পকার। প্রতিদিনকার সংসারের বা জীবনের এক-ঘেয়েমির মধ্যে নানা ক্লাস্তিকর খাটাখাটনির মধ্যেও, শ্রমজীবীমানুষের ভালোবাসার ক্ষেত্রেও রোমান্টিকতা প্রকাশিত— গল্পগুলিতে তার প্রমাণ মেলে।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত সময়বিশেষে সর্বধর্মের ক্ষেত্রেই ঘটে— সে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান যাই হোক-নাকেন। সংস্কার যখন তীব্রমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে তখন ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা প্রকৃতধর্মের অন্তরায়, মানবধর্মের হানিকর। “অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা;.....” আর তাই যথার্থ মানুষকেই ট্রাজিক নায়ক হতে হয়। ‘দরবারী’ গল্পে জোনাথন ম্যাকক্লাক্সি অখ্যাত রেলস্টেশন লাপড়ার অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি কিনে একটা বাড়ি করে ফেলেছিলেন। পাগলা ম্যাকু সাহেব পাশের মুন্ড পল্লীতে গিয়ে মছয়া খেয়ে আর তাদের সঙ্গে নাচগান করে বেশ আপন করে নিয়েছিল তাদের। শুধু তাই নয়, মুন্ডকন্যা শোনিয়াকে ভালবেসে বিয়েও করে ফেলেছিল। কিন্তু পাগলা সাহেবের পাগলামি নিছক পাগলামি থাকল না যখন উন্মাদক ক্যাসল, ব্রাউন প্রভৃতির সেই পাহাড়ের ধারেই এসে জুটলেন স্থায়ীভাবে, গির্জা করলেন এবং একে-একে “অশিক্ষিত হিদেরদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে” তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু কলোনীতে সহসা দেখা দিল অস্থিরতা, যখন জোনাথন-পুত্র ম্যাক ইভা হাগিঙ্গের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাকে ঘৃণা করল। মুন্ডপল্লীতে একথা প্রচারিত হলে তাদের সর্দার বললে “শোনিয়ার বেটার মুখে থু দিয়েছে উয়ারা। আমরা উদের কাঁইটা সাফ করবো বটে।” অন্যদিকে কলোনীতে যুদ্ধের তৎপরতা শু হল। স্টেশনমাষ্টার রজনীবাবু মিলিটারী পাঠাবার জন্য বরকাকানায় ফোন করলেন। কিন্তু মিলিটারী পৌঁছানোর আগেই ভোরের প্রার্থনা জানাতে এসে রেভারেন্ড ব্রাউন আবিষ্কার করল ম্যাকক্লাক্সি আর শোনিয়ার মৃতদেহ। ব্রাউনের মতে ম্যাকক্লাক্সি ‘টু-স্ট্রীটান’, তাই বজ্রগঞ্জীর স্বরে বাইবেল পাঠ করল সে, কলোনীর সকলে তার ফিনারলে যোগ দিল, মুন্ডপল্লীথেকেও স্ত্রী-পুুষ সকলে এল। সর্বত্র শান্তি ফিরে এল, সকলের অনুমতিতে লাপড়ার নাম বদলে জোনাথনের নাম অনুসারে হল ম্যাকক্লাক্সিগঞ্জ। “কিন্তু গির্জার দরজা থেকে অলটার অবধি দুটো রঙের রেখা পাশাপাশি কি করে আসতে পারে এ প্রশ্ন কারো মনেই উদয় হলো না।” রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘বড়ো’ ইংরেজ আর ‘ছোটো’ ইংরেজের কথা। এই গল্পেও যথার্থ অন্তরের অধিকারী প্রকৃত মানুষ ম্যাকক্লাক্সি জানতেন— “ডিজিজ, ইমমরালিটি, ইনসেস্ট— এরই তো ক্যারেকটার হয়ে কলোনী পিপ্লকা।” অন্যদিকে সংকীর্ণ ব্রাউন, হৃদয়হীন ব্রাউন, ছোট ‘আমি’ যুক্ত ব্যক্তি ব্রাউন স্বার্থবোধ ও সংস্কারকেই বড় বলে মনে করত— “দি মুন্ডস আর ত্রিশচনস অনলি ইন নেম্।” গল্পের শেষে গল্পকারের যথার্থ অভিমত : “শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ত্রুসেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেন্ড ব্রাউনের হাত কতটুকু বা লাল হলো। তার বদলে ঈশ্বর লাপড়ার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী।” এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে সুবোধ ঘোষের ‘চতুর্থ’ পানিপথের যুদ্ধ গল্পের কথা। সুবোধ ঘোষের গল্পটি কথকের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে রচিত। রমাপদের গল্পটি Omniscient রীতিতে রচিত। তাহলেও, সুবোধ ঘোষের গল্পে সিফেন পরাজয় মেনে নিতে পারে নি, অনুতাপে বনবাসে চলে গিয়েছে। দুটি গল্পেই আপাত সভ্য সমাজের দুরতা, নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা প্রকাশিত হয়েছে। যাইহোক, রমাপদের মতে, তাঁর গল্পটি কাল্পনিক। কিন্তু কল্পনার বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই চারপাশের ঘটে যাওয়া বাস্তবতার চেয়ে বেশী

সত্য হয়—যদি সেই কল্পনা একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের হয় ।

শুধু আপাত সভ্য সমাজের শরিকদের আচরণেই কুৎসিত নৃশংসতা ও অসূয়া নেই আপাত অসভ্য সমাজেও রয়েছে সেই-ই আচরণ। বাইরের নোংরামিকে আড়াল করতে চায় না তারা, বরং ভিতরের নীচতাকে আরো প্রকটভাবে তুলে ধরে। মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতী খাদানে কুলিকামিনের কাজ করত, লালোয়া কুখের সঙ্গে গল্প করত, স্থির করেছিল দুকুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমাত্রি খাদানে, দুজনে মিলে বাঁধবে বাসা (‘রেবেকা সোরেনের কবর’)। কিন্তু ফার্ণহোয়াইটের ছেলে বাউভুলে ম্যাকু সাহেব ছায়ার মতো ঘুরতে চায় তার সঙ্গে। একদিন ভিখারিয়ার আসরে রূপমতীর নামে গান বাঁধলে লালোয়ার দল আর ভিখারিয়া অর্থাৎ গায়নের দলে দাঙ্গা বাঁধাল। সেই দাঙ্গায় ম্যাকু বাঁচালো রূপমতীকে, লালোয়ার একটি হাত নষ্ট হল চিরকালের জন্য। চন্দু হাঁসদার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত বসল— বিচারে ‘বিটলা’ ক’রে দেওয়া হল রূপমতীকে। অসহ্য ঘৃণা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপমতী ম্যাকুর প্রস্তাব মেনে নিল, তাকে বিয়ে করল, খ্রীস্টান হল সে রূপমতী নাম বদলে হল রেবেকা। ইতিমধ্যে ফার্ণহোয়াইটের চাকরী গেল, স্থির হল বাঙ্গালোরে চলে যাবে তারা। পার্সিভাল ম্যাকুকে জুটিয়ে দেবে রেলের চাকরী, বিনিময়ে সিলভিয়াকে বিয়ে করবে ম্যাকু। আর রূপমতী! চৌকিদারের ঘরে স্থান হল তার, যাবার আগে তার কান্নাভরা চোখ মুছিয়ে দিল ম্যাকু, হাতে গুঁজে দিল একগুচ্ছ নোট। আর ফিরে এল না সে। নতুন সাহেব পেরেরা ‘সাম্বল মেয়ে’ রূপমতীকে তাড়িয়ে দিল, সেই সোনামি খাদানে কুলিকামিনের কাজ করতে বারবার অনুরোধ করল, লালোয়া বাসা বাঁধবার আশায় আবারও দেখা করতে এল তার সঙ্গে; কিন্তু, রূপমতী ম্যাকুর আশায় বসে রইল, খাদানে কাজ ক’রে স্বামীর মান-ইজ্জত নষ্ট করতে চাইল না। দিনে দিনে, তিলে-তিলে আয়ুহীন হল রেবেকা, অবশেষে একদিন মৃত্যুও ঘনিয়ে এল। মৃতদেহ মাটির টিবিবির তলায় নামিয়ে দিয়ে সকলেই ভুলে গেল তার কথা, রূপমতী যেন হারিয়ে গেল।

হ্যাঁ, এই গল্পেই লেখক রমাপদ মুন্ডা-ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী-অসংস্কৃত সমাজের অন্তর্গত মানুষদের তীব্র সংস্কারকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকদের সামনে। পঞ্চায়েতের শেষ বিচার ‘বিটলা’— যার ফল পলকের পর পলকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া— কেউ কোনো সাহায্য করবে না, কথা পর্যন্ত বলবে না, খেয়ে পরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে দেওয়া তো দূরের কথা, টাকা-পয়সা দিলেও জীবন ধারণের জন্য, টিকে থাকার জন্য সামান্য চাল-তেল-লবনও দেবে না কেউ। উপরন্তু সমস্ত গ্রামের “মেয়েরা ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে থাকবে”, পুষেরা দলে-দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরবে তাকে, আরেক দল আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। স্ত্রীল গান আর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে তাকে উদ্দেশ্য ক’রে, কেড়ে নেবে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রখানিও।

আসলে, এদের স্ত্রীলতা, নোংরামি ও অভদ্র ইত্যরতার ভয়াবহতা রমাপদের মতো একজন গল্পকার খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন। আর কেবল সেইখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, পাশাপাশি রূপমতীর মতো কুলিকামিন মেয়ের ব্যক্তিত্বও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। অসংস্কৃত সমাজে পুষ প্রাধান্য প্রবল; ধর্ম-সংস্কার, পাপ-পুণ্যের বুজকি নারীর উপর অত্যাচারের সুলভ উপায় মাত্র। এই সত্য রূপমতীর মতো মেয়েও বোঝে— “যে লোকগুলো এত ধর্ম অধর্মের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর।” তাই সে ম্যাকু সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার বশে লালোয়ার অনুরোধ অনুনয়েও অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তিলে-তিলে মৃত্যুকে বরণ করেও তার স্বামীর ইজ্জত বাঁচাতে চায়। অন্যদিকে ম্যাকু সাহেবের মতো তথাকথিত ভদ্র মানুষদের খামখেয়ালিপনা, অবিবেচনা তথা অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে : “কিন্তু দিন কয়েক পরেই যখন ডেয়ারার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌঁছালো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হলো বাবার কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়।

রমাপদের আরও অন্যান্য গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে আদিবাসী মানুষদের ডাইন ফোকসিন প্রভৃতিতে অন্ধবিশ্বাস। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা যায় ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্পটিকে। অবশ্য, গল্পটির অন্য মাত্রা বৃদ্ধ পিতার সন্তান স্নেহের দিকটি। ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনাকে ডাইন সন্দেহে তুড়ুক চাষীরা প্রচণ্ড মারধর ক’রে গ্রামের বাইরে বের করে দিয়েছিল, বেআব্রু করেছিল তাদের, পয়সা দিলেও এক কণা চাল পেত না তারা। মা-মরা-ছেলে, বাবার অন্ধ স্নেহে বেড়ে ওঠা বুধন ডাকাত হয়ে লুটের চাল-ডাল-সোনা যা পেত তাই-ই দিত মা-মেয়েকে; মাতাল বুধন আসমিনার সঙ্গে রাত কাটাত। “বেটী পাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙ্গিটা লিয়ে চলে গেল বুধন।” হত্যা করল তাকে। বুধন ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস করবে প্রতিশ্রুতি দিলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নকল বুধনের মৃতদেহ নিয়ে হাজির হল তার পিতা বুড়ো মিঞা। বলল লঁটকে দে

অর্থাৎ ফাঁসি দে। কিন্তু ফাঁসি না হলে, শুধুমাত্র বছর চারেক জলে হওয়ার পর ছাড়া পেলে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।

কী প্রবল অন্ধ সংস্কার, কী আশ্চর্য দৃঢ় ঝাঁস! বৃদ্ধ মিঞার অন্তরের গভীরে এই প্রত্যয় প্রোথিত যে ঝুমরা ডাইন তারা অপরের কলিজা বের করে খায়। সে আরো ঝাঁস করত খুনের দায়ে ফাঁসি হলে পিতার কলিজা পুত্রের বুকে প্রবিষ্ট হবে, সে সৎ হয়ে উঠবে। সুতরাং বৃদ্ধ পিতার অপত্য স্নেহ ও তো এই গল্পের অন্যতম দিক। আবার ঝুমরা বিবির কথা না হজুর ডাইন নই আমি---তার তীব্র অসহায়তার দিকটিকেই ব্যঞ্জিত করে। মনে পড়বে এর বছপরে লিখিত রমাপদর উত্তরসূরী অভিজিৎ সেনের একটি গল্পের কথা। সেখানে এক নারীকে ডাইন সন্দেহে হত্যা করতে চাইলে নিমর্মভাবে আহত হয়ে জেহাঙ্গীর বারংবার বলে উঠেছে যে সে নিজে ডাইন, যদিও ডাইনে তার আস্থা আছে, তার ঝাঁস তার শাশুড়ীই ডাইন ছিল। জেহাঙ্গীর নিজের কথা : “হ্যাঁ, ডাইন মানুষকে এমনভাবে খায় যে সে মানুষটা টেরও পায় না। তারপর একদিন শুকিয়ে অথবা গলা থেকে রক্তবমি করে অথবা অন্য কোনো রোগে ভুগে সে মরে যায়!”

ইতিহাসসম্মত কিছু সত্যের বিবরণ রয়েছে রমাপদ রচিত গল্পটিতে। ভারতবর্ষের অসংস্কৃত ও দারিদ্রপীড়িত জনবসতির মধ্যে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়—“বোধ হয় কোনো প্রাচীনকালে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিল এই অরণ্যাঞ্চলে, আর সেইজন্যই মুসলমানদের নাম হয়েছিলো তুডুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিল দেকো। ..... অবশ্য নামেই তুডুক, আচার বিচারে সিকি ভাগ মুসলমানী, বারো আনা সাঁওতালী।..... দেবদেবী সেই কিঁসাড় বোঙা, হারাম বোঙা, রামসালগি লিটা, জয়শিম বোঙা।..... ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বুড়া হল সিঙে বোঙা, তেমনি তুডুকদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা।” অথবা, ঝুমরা বিবির মেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কাল্পনিক ঘটনার সংযোজনের পর সেই মেলার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—“এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়— ঝুমরা বিবির মেলা।..... চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞা সর্দার নামে। এল্লা বোঙার পূজোদিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা আর অন্যটার মিঞা সর্দার—তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।....”

টোটম টাবু সংস্কার ছড়ানো শুধু মেট্রোপলিটন নগরী, আধা মফস্বলী মানুষের মনে হয় প্রত্যন্ত গ্রাম - বাংলার মানুষের মধ্যেও রয়েছে তা। ডোমদের যশাই সিদ্ধপুষ হয়ে বাঁকুড়া রায়ের উপাসক হয়েছে ‘সতী ঠাকুরের চিতা’ গল্পে। উচ্চ গঞ্জির স্বরে ধর্ম ঠাকুরের মন্ত্র পাঠ করত সে। অকলঙ্ক বাঁডুজ্জের কন্যা কল্যাণী এসে সাহায্য করত তাকে। ব্রাহ্মণ কন্যা যাবে ডোমের আখড়ায়! অশীতিপর এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিলেন বাডুজ্জে মশাই। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হলে কলঙ্কময়ী কল্যাণীকে নিয়ে যাওয়া হল চিতাতে। কেননা সতী করবেন তাকে। যশাই ছুটে এল, কল্যাণী বাঁধন খুলে দিল, তার ধর্মঠাকুর মিথ্যা নয়, চিতা থেকে মৃত উঠবে জীবিত হয়ে। সারারাত মস্তুর প’ড়ে যখন তার নিষ্কলতা অনুভব করল যশাই, তখন শপথ করল বাঁকুড়া রায়ের পূজো আর সে কখনো করবে না। তারপর বহুদিন নিদ্দেশের পর গ্রামে ফিরে সব ধর্মঠাকুরকে জলে ফেলে দিল সে, এবং মুহূর্ত কয়েক পরে কেবল যাত্রাসিদ্ধির মূর্তি তার হাতে ঠেকলে মনে হল, সব মিথ্যা, কেবল যাত্রাসিদ্ধিই সত্য। ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠা করল সে। কিন্তু কল্যাণীকে সে ভোলে নি, তাই জুলন্ত চিতা দেখলে আজও সে সহ্য করতে পারে না, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রপে প্রবেশ করতে দেয় না। মৃত্যুর পর তাকে যেন চিতায় পোড়ানো না হয়— এই তার নির্দেশ। সতীদাহের কুপ্রথার বিধে প্রথম বিদ্রোহী তো সেই-ই। এইভাবেই জনশ্রুতি, প্রচলিত আখ্যান, লোকাচার প্রভৃতিকে কল্পনার সমবায়ে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গল্প গড়ে তুলেছেন রমাপদ।

৪. রমাপদ গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলিতে তুচ্ছ-বিড়ম্বিত উপেক্ষিত নারী পুষের উদারতা প্রকাশিত হয়েছে। আবার বড় হয়ে উঠেছে গ্রাম্য রাজনীতি, এক ধর্মের মানুষের আর এক ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব ইত্যাদি। তাই ‘নকলচি’ গল্পে কাশেম আলীর তৈরী পুঁথিই যখন হিন্দুদের ঘরে ঠাঁই পায় তখন সে আর তা স্পর্শ করার অধিকার পায় না। এবং ধরা পড়লে গণপ্রহারে তার মৃত্যু হয়। এ হল হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার দিকটি। আবার ভালবেসে হামিদাকে বিয়ে করতে চাইলে তার পিতা মৌলবী সাহেব হিন্দুদের দেবদেবীর গান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ‘কাবান’ লিখে নেয়। মুসলমান সমাজের এই গোঁড়ামীর দিকও কোনো অংশে কম ভয়ংকর নয়। একইভাবে, ‘তালাক’ গল্পে কাশেম ভালবাসে চাঁদবানুকে তাঁর জন্য গরীব কাশেম স্বপ্ন দেখে, দীন হলেও সে হীন নয়, কুড়ি তার কাছে বড় কম নয়, অনেক

অনেক বেশী, তবুও কুড়ি টাকার লোভেও সে তালাক বিদ্রি ক'রে ইজ্জত নষ্ট করতে চায় না।

চাঁদবানুর রঙিন জলচুড়ি আনতে গিয়ে জলসাপে কামড়ায় তাকে, ডান হাতটা চিরকালের জন্য দিয়ে দিতে হয়। ফিরে এসে দেখে, লতিফ সাহেবের তৃতীয় বিবি হয়েছে চাঁদবানু। হাতকাটা কাসেমের সঙ্গে চাঁদবানু কথা বললে কাশেমের কাজ যায়, চাঁদকেও তালাক দেয়। অবশেষে তালাক দেওয়া বিবি চাঁদকে লতিফ ফিরিয়ে আনতে চাইলে তালাক বিদ্রি করতে রাজী হয় কাশেম। যদিও অশ্রুসজল কণ্ঠে চাঁদবানু কাশেমকে তালাক বিদ্রি না করতে অনুরোধ করে। কিন্তু, কাশেম জানে, 'গলার হার গলায় তুলে দিয়েছে কাশেম। সেই স্বপ্ন, তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে দেয়ালের বাঞ্ছা ভরে রেখে।' কেননা, কাশেম জানে, সে যে গরীব, সে যে চাঁদের যোগ্য নয়। গল্পে সংস্কার তীব্র মাত্রায় প্রকাশিত। তাই চাঁদের বাবা চাঁদকে অন্য কারো হাতে তুলে দেবে না, লতিফের তৃতীয় স্ত্রী করবে তবুও লতিফ অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি তাই ব্যভিচারে পারঙ্গম। আবার গরীব কাশেমের রোমান্টিকতা ও উদারতাও প্রশংসনীয়।

৫. যুদ্ধের পটভূমিতে গল্প লিখেছেন রমাপদ। প্রচলিত জীবনের মূল্যবোধগুলি যুদ্ধের তান্ডবে বিপর্যস্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভী ও দাঙ্গাপ্রিয় মানুষের দানবীয় উল্লাস; অন্যদিকে ব্যাপকসংখ্যক মানুষদের ভয়াবহ আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ যেন কোনো নির্ধুর ত্রুর কোন শক্তির খেলনা সামগ্রী, তাকে যেন টোঙা গেঁথে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়, তাদের জীবনের মূল্য যে কত কম— এই গল্পগুলি পড়লে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

প্রায় তিনটি ঘটনার সংযোজনে গড়ে উঠেছে 'তিনটি প্রাণ গল্পটি'। তবে ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ের হলেও তাদের মধ্যে যে গসূত্র রয়েছে। সূত্রটি হল নারীর নিরাপত্তার অভাবের দিকটি এবং একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত চরিত্রের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, অপরের বিপদে মাথা না ঘামানো কিংবা তার অসহায়তার দিকটি। যুদ্ধের সময় দাঙ্গা পরবর্তী নিঃশব্দ নির্জন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় পরিচিত এক প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে কথক কথাবার্তায় তুফান উড়িয়েছিলেন—দাঙ্গা কারো উপকারে আসে না। অথচ, কিছুপরে এক নারীর আর্ত চিৎকারে শুধু অসহায় দুষ্টিতে যন্ত্রবৎ তাকানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি তাঁরা। দ্বিতীয় ঘটনাটিতে ডান্ডার বন্ধু নিরঞ্জন বাস থেকে নেমে পড়েছিলেন এক নারী-কণ্ঠের আর্তনাদে। অথচ, সেই নিরঞ্জনই কথা মতোবুড়র বিলেত পাঠাতে না পারায় এক স্ত্রী ত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়বার বিবাহে উদ্যোগী হয়। স্ত্রীর আর্তনাদ কি সুবিধাভোগী বন্ধুর কানে প্রবেশ করে নি? যেন ব্যঞ্জনাময় এই প্রাণ দ্বারাই শেষ হয়েছে ঘটনাটি। আর তৃতীয় ঘটনায় স্বয়ং কথক ও তার বন্ধুরা মেদিনীপুরের এক গ্রামের মজলিসে তাস খেলতে বসে হৃদয় ঘোষের বৌমার তীব্র আর্তনাদ যেন শুনেও শোনে নি। কিছু পরে কান্নার রোলে ভিড় জমিয়েছিলেন তারা, তখন সবশেষ—মারা গিয়েছে বৌটি। অর্থাৎ ঘটনা তিনটি তথা গল্পটিতে রয়েছে সামান্য অস্থিরতায় সুযোগসন্ধানী কর্তৃক নারীর অত্যাচারিত হবার ব্যাপারটি। একইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমবেত জনতার নির্ধুরভাবে গা বাঁচিয়ে চলার দিকটিও।

'গত যুদ্ধের ইতিহাস' গল্প পাঁচটি ভিন্নতর সময়ের ঘটনার সংযোজন রচিত। ১৯৪০ সালে যে নারী বাসে বাসে ভিক্ষা করে, ১৯৪২ সালে সে-ই টুকিটাকি জিনিস বিদ্রি করে এবং স্বামীর পাশাপাশি ঘোরে, ১৯৪৩ সালে শিশুপুত্রকে নিয়ে আবারও ভিক্ষা করে। ১৯৪৪ সালে বর্বার মাতাল নেকড়েদের সঙ্গে মত্ততায় যোগ দেয়। ১৯৫০সালে চৌরঙ্গীর রাস্তায় একটি ছেলে তার পিতৃপরিচয়ে নৃশংস এক নিলিপ্তভাব পোষন করে। এইভাবেই সামান্য ঘটনা থেকে বহু অতীত চিত্র, অনেক 'ধূসর পাণ্ডলিপি' ভেসে ওঠে আমাদের বুকের মাঝখানে এবং অসহায়ভাবে তা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না আমাদের।

নারীর আর্তচিৎকার শুধু এই দুই গল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সহায় সম্বলহীন রূপ রয়েছে রমাপদের আরো অন্য গল্পেও। 'দুবার বাঁচা' গল্পে কথক এবং তার গোঁয়ার টাইপের মজবুত চেহারার বন্ধু সায়াস্তন লুটের শহর শহরলুটিয়ায় দু'দুবার বাঁচিয়েছিল দময়ন্তীকে। স্বভাবতই দময়ন্তী কৃতজ্ঞ ছিল উভয় বন্ধুর প্রতিই। কিন্তু উভয়েই কৃতজ্ঞতা নয়, ভালোবাসা দাবি করেছিল, ভালোবেসে ফেলেছিল তাকে। কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। 'গত যুদ্ধের ইতিহাসে' গল্পে ভিখারী মেয়ের মধ্যেও এই ব্যক্তিত্ব সুপরিষ্কৃত যা রমাপদের নিজস্ব পরিচয়কেই চিহ্নিত করে।

৬. রামাপদ একধরনের গল্প লিখেছেন ওঝা প্রভৃতি আধা পরিচিত মানুষদের নিয়ে। ওঝাদের নিয়ে যে জনমত ও সংস্কার আব

হমান অতীত থেকে প্রচলিত, সেই মতামত কতটা সত্য, তা কি বিশ্বাস করা যায়— এ সম্বন্ধে প্রা তুলতে চেয়েছেন পাঠকের মনে, যদিও কোন নিশ্চিত সত্যে পৌঁছাতে চান নি তিনি। যুগযুগ ধরে প্রচলিত যে সংস্কার রয়েছে—সেই সংস্কারকে আঘাত করতে চান নি। বরং তার মধ্যেই ওঝাদের জীবনের যে কণ বিষন্নতা রয়েছে তাকেই পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন। তাই দেখি, লাল চাঁদ ওঝা, লাটুয়াওঝা প্রভৃতিদের নিয়ে রচিত গল্পে ওঝাদের জীবন যাত্রা তথা জীবনের অন্তিম পর্যায়ের সহায়হীনতার দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে।

লাটুয়া ওঝা একসময় সাঁওতাল সমাজের খুব স্বিক্ত ও ঈর্ষতুল্য ওঝা ছিল। কিন্তু যুগবদল হয়েছে, ওঝার স্থানে এসেছে ডাঙার। তাই সাঁওতালরা তার কাছে আর ভিড় করে না, ভিড় জমায় হাসপাতালে। কুকুরে কামড়ালে নিছকই ঔৎসুক্যে লাটুয়ার বাড়ি গিয়ে দাওয়া নিয়ে এসেছিলেন কথক। পরের দিন কৌতূহলের বশে লাটুয়াকন্যা সুরমণির কাছে জানতে চাইলেন কী করে চলে তাদের। আর তখনই যাবতীয় রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল। লাটুয়ার জীবন ধবংস হয়ে যায় ভালুকের হিংস্র আক্রমণে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই। কিন্তু মেয়ে সুরমণি পিতাকে সান্ত্বনা দিতে যথাসম্ভব আড়াল করে চলে তাকে। গাছের মূল চেনে না সে, জানে না কিছুই, এই কারণেই যা পায় তা-ই নিয়ে এসে রেখে দেয় বাবার মন বোঝানোর জন্য। স্বভাবতই, দাওয়াই-এ কাজ হয় না, রোগ ভাল হয় না, ওঝা লাটুয়ার সহায় সম্বলহীনতা, তার কাণ্ডের দিকটি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। লাটুয়া দেখে বেঁচে আছে, মনে মারা গিয়েছে —জীবনের এই ভয়াবহ দিকটি শোচনা ও ভয়ের উদ্বেক করে আমাদের।

ওঝা লাল চাঁদের নিজস্ব প্রতিফলন ঘটেছে সবচেয়ে বেশী ‘মন্ত্র’ গল্পে। কথকের দিদিমাকে বাঁচাতে পারে নি লালচাঁদ, অসহায় উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ওঝা লাল চাঁদ মনে নিয়েছিল যে বিষ নামানোর মন্ত্র মিথ্যা। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে সাপে কামড়ালে তাকে সেই ওঝাই সদরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেয় নি, স্বকীয় স্বাস্থ্যে বিষহরির মন্ত্র প্রয়োগ করতে চেয়েছে। কেননা সে জানে মনে-প্রানে মানে, এ মন্ত্র মিথ্যা নয়, মিথ্যা হতে পারে না। অর্থাৎ কোনো ভণ্ডমী নয়, কোনো নিশ্চিত সত্যও নয়, অন্তরে প্রোথিত অভ্যাস, যা সংস্কারে পরিবর্তিত এবং স্বাস্থ্যে রূপান্তরিত— তারই গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। এই স্বাস্থ্যের চিত্রই দেখেছি, কিছুটা ভিন্ন মাত্রায় ‘সতী ঠাকুণের চিতা’ গল্পে।

৭. রামাপদের কিছু ছোটগল্পে রয়েছে কথকের অপরাধবোধের প্রকাশ। এই ধরনের গল্পগুলি ‘আমি’র জবানীতে লেখা। উত্তম পুষের লেখা এই ধরনের গল্পে রয়েছে লেখকের স্মৃতি মেদুরতা। সেখানে রয়েছে একধরনের আচ্ছন্নতা। রামাপদ এখানে যেন পূর্বে ঘটনা ঘটনা, যার সঙ্গে কথক সংযুক্ত এবং কিছুটা অপরাধীও — সেই অপরাধবোধকে (guilty-feeling) -ই প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের গল্পের গুটি ও অতীব চমৎকার! রীতিটি সম্বোধনাত্মক। এই শ্রেণীর গল্পে বেশীর ভাগ সময়েই পাঠককে সম্বোধন করেই শুরু করেছেন, শেষও করেছেন সম্বোধনের মাধ্যমেই।

“হঠাৎ যদি আপনার কানের পাশে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোন দিন তাকে খুঁজে পান, কোন দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোন জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, আশ্রয়ের সন্মানে যদি নিশীথ প্রহরের কড়া নাড়ে সে, অথবা ধন, দ্বিপ্রহরের ট্রেনে যেতে যেতে কোন ছোট ইন্সটানের ধারে প্লাটফর্মের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কোনো মধুসূতা মুখ দেখে হয়তো বা আজকের এই বর্ণনার সঙ্গে মিল পাবেনঃ এইটুকু আশা নিয়েই বলছি।”

গল্পটির শেষ হয়েছে এইভাবে—

“যদি খুঁজে পান অনুপমাকে, বলবেন, ভুলিনি, ভুলতে পারিনি আমরা। বলবেন, আমাদের অনুভূতি আছে, শক্তি নেই। বলবেন তাকে যে, অন্ধ কামনার আঁগনে একটি ছোট শিশুর প্রাণ পুড়ে ছাই হতে পারে, সে সত্য আমরা জেনেছি।” (বিবিকরজ)

কিংবা অনেক সময়ই ভবিষ্যৎ কোন ঘটনার কল্পনা করে নিজের সঙ্গে স্বগতোক্তিকেই প্রকাশ করেছেন যেমন—

“অগ্নিমা সান্যালের সঙ্গে আমার আবার দেখাহবে। অনেক অনেক মিঠে বসন্তের মাঠ পার হয়ে এসে কোন এক অকস্মিকতার আলপথে আবার দেখা হয়ে যাবে অগ্নিমার সঙ্গে।

গল্পের শেষটি —

“এই আনন্দের অভিনয়, খুশিয়াল আলোককণিকা ত্রমশ মিলিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে, ক্লান্ত পাড়ুর ঘামে ভেজা একটি সুন্দর রোগশীর্ণ শরীর ত্রমশ বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, বিছানার সাদা চাদরের রিন্ততায় একদিন অগ্নিমার শীর্ণ রেগাজীর্ণ দেহ ঢাকা পড়বে, অসীমেন্দুর বসানো সেই ফুলের চারায় দোপাটি আর রজনীগন্ধা ফুটবে, সেই ফুল এনে অগ্নিমা তাকে নতুন করে সাজিয়ে দেবো আমি, আর হাওয়াই শার্টের, কার্ডুরয়ের ট্রাউজারের, মোটা ফ্রেমের চোখের মনের খাতায় লেখা হবে— অসুখ : টিবি। কিন্তু আমি জানবো, মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ।” (তিতির কান্নার মাঠ)

পাঠকের মনে পড়বে যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পের শু পাঠককে সম্বোধনের দ্বারা। রমাপদর এই শ্রেণীর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি নারী। এই নারী কথকের কোনো এক সময়ের পরিচিত, যাকে সাধারণ বলা যাবে না, অন্তত কথকের কাছে তিনি অসাধারণ ছিলেন। কোন এক সময়ের কথকের চিন্তা-ভাবনা স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছুই কেন্দ্রে ছিল এই নারী। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার প্রতি যেন কিছু অবিচার করা হয়েছে— অথচ কথক প্রত্যক্ষত এর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু যেহেতু কথকের সেই অতিপরিচিত প্রিয়তমা নারী শিকার হয়েছে সেই অবিচারের, তাই অপরাধের দায়ভার যেন তিনিই মাথা পেতে নিয়েছেন। এ যেন সেই ধরনের স্বীকারোক্তি, যেখানে কথক বলতে চাইছেন যে তাঁর হৃদয় ছিল তা আজও ফুরিয়ে যায় নি। অনুভূতিশীল মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে অথচ ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আটকানোর মত যথেষ্ট সামর্থ্য তার নেই— যেন তার মত মানুষের কারো থাকে না।

কোলিয়ারি জীবনের কালো ধোঁয়া মুছে ফেলার জন্যই আর্বিভূত হয়েছিল সতেজ-সবুজ-নবীন অনুপমা! সঙ্গে তার প্যারালিসিসে বিকলাঙ্গ স্বামী এবং ছোট মিষ্টি মেয়ে মুন্সু। কোলিয়ারির কালো কুচকুচে ছেলে মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্বে কোন গাফিলতি ছিল না তার, কিন্তু চাকরিতে নিষ্ঠা এবং দায়িত্ব পালন করলেই উপরওয়ালার মন পাওয়া যায় না, জেনারেল ইজ্জতে হাত বাড়ায় যে জেপিও সাহেব তারত পাওয়া যাবেই না— তাতে আর সন্দেহ কি। সুতরাং জেপিওর বিষনজর থেকে রক্ষা পেল না সে-ও। চাকরির রিপোর্টে অনুপমার নামে অভিযোগ এল সে নাকি অন্যদের বধিগত করে নিজের মেয়েকে নিয়েই সদাব্যস্ত। হুকুম এল বেবিট্রেস তার মেয়ের জন্য নয়, মেয়েকে রেখে আসতে হবে কোয়ার্টারে। কথকের নিষেধ অগ্রাহ্য করলেন মান্যবর বড় কর্তারা। অবশেষে তাদের বিধানই শিরোধার্য হল মুন্সু থাকল বিকলাঙ্গ পিতার কাছে। কথক, কমপাসবাবু, ডাকঘরের অবনী সময় মত দেখে আসত মুন্সুকে—সকলেই আটকে দিত ফটক। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ফটক দিয়ে বেড়িয়ে গেছে ছোট চঞ্চল মুন্সু—খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। অনুপমাও চলে গেল তার ‘সবুজ শোভা নিয়ে’, ‘ফা গুনের আগুন’ নিয়ে।

গল্পটিতে কথক অনুপমাকে ভুলতে পারেন নি, একাধিকবার প্রকাশ করেছেন তার অজ্ঞান অপরাধকে—

“বুঝলাম, আমাদের অনুভূতিই আছে, শক্তি নেই।”

“আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।”

‘তিতির কান্নার মাঠ’ গল্পটিতে আছে হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সান্যালের মেয়ে অনিমা কে ভালবাসত কথক। একই সঙ্গে ভালবাসত কথকের বন্ধু খেলাধূলায় টোকোস অসীমেন্দুও। অনিমা অসীমেন্দুকে চায়, সুতরাং কথক অর্থাৎ সুনীত প্রত্যাখ্যাত। বহুদিন পর সুনীত লাইম ফ্ল্যাক্টুরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আর অসীমেন্দু এখনও খেলাধূলা নিয়েই কাটায়। অগ্নিকে কষ্ট দিতে পারবে না, তার জন্য সব করতে পারে সে। কিন্তু তবুও শুধু মাত্র বন্ধু বান্ধবদের আত্মীয় স্বজনদের উপহাস থেকে বাঁচার জন্য একটা কিছু করা দরকার— একটা চাকরির দরকার, সুতরাং বহুদিন পর ডাক পড়ল সুনীতের। চাকরি একটা পেলও সে। ঠিক হল বিয়ে হবে অগ্নির সঙ্গে, সুনীতের মা সানন্দে বধুধরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু দিন সাতেক পরে অসীমেন্দু একা একা ফিরে এল, অগ্নির পরিচিত হাতের লেখা চিঠি হল— যে চিঠির বস্তব্য গোপনে রেখে দিল অসীমেন্দু। আর তারপর.....। তারপরে, অসীমেন্দু চলে যাবে, পুলিশের খাতায় লেখা থাকবে অ্যাকসিডেন্ট কিন্তু সুনীত জানবে” সাব ইন্সপেক্টর পাণ্ডেবলে গিয়েছিল অ্যাকসিডেন্ট নয় সুনীতবাবু, সুইসাইড।”

এই গল্পটিতেও কথকের guilty-geeling থাকার কথা নয়, কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনার দায়ভার যেন তিনি অস্বীকার

করতে পারেন নি—

“আমার সর্বঙ্গ শিউরে উঠবে সেই মুহূর্তে। মনে হবে আত্মহত্যা নয়, অ্যাকসিডেন্ট নয়, অসীমেন্দুকে হত্যা করেছি, হত্যা করেছি আমি।”

৮. ‘সিন্ধুসারস’ কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন— ‘জানি পাখি, সাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,/তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকো নেই আকীর্ণ ধূসর/পাভুলিপি;’ মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীদের প্রধান পার্থক্য হল যে তার অতীত নেই, বর্তমান নেই, চৈতন্য নেই, বুদ্ধি নেই। এই চৈতন্যহীন বোবা প্রাণীদের নিয়ে গল্প লেখার যে ধারাটি বিশিষ্টতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথে, তা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পে একটি শূকরের কথা আছে, যদিও তার কোনো নাম নেই। এর আগে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ‘বিসর্জন’ নাটক লিখেছিলেন, তারও আগে লিখেছিলেন ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস। সেখানেও একটি নামহীন ছাগশিশুর উল্লেখ আছে। তাঁর ‘শুভা’ গল্পে বাণীকর্ত্তের মূক কন্যা শুভার সঙ্গী ছিল দুটি মূক গৃহপালিত প্রাণী সর্বশী ও পাঙ্গুলি। রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আদরিণী’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘গবিনসিংহের ঘোড়া’, ‘অফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি’, ‘সুকু ও ভুকু’, ‘চিনু মন্ডলের কালচাঁদ’, ‘ডগি অ্যালশেসিয়ান নয়’, ‘কালাপাহাড়’, ‘কামধেনু’, ‘নারী ও নাগিনী’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বুধির বাড়ী ফেরা’, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঘিনী’, প্রমথনাথ বিন্দীর ‘নীলমনির স্বর্গলাভ’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সৈনিক’, সুবোধ ঘোষের ‘অযাত্তিক’ নামের গল্পটির কথা মনে পড়ে। অবশ্য ‘অযাত্তিক’ গল্পটি কোনো মূক পশুকে নিয়ে লেখা নয়, সেখানে আছে ‘জগদল’, নামে এক মোটর গাড়ীর কথা, যে নায়কের এক যুগেরও বেশী সঙ্গী ছিল,। এই সমস্ত গল্পে পশু, অচেতন প্রাণী বা যন্ত্র মনুষ্যবৎ আচরণ মারফত মানবিক জীবনবোধের প্রকাশকে দেখায়।

রমাপদর ‘আাদী’ এমনই এক গল্প। এই গল্পে ময়না চৌকিদারের শিশুপুত্র দামুকে অঘোন বঙ্গমী এনে দিয়েছিল একটি হরিণশিশু। ময়না, মেয়ে রংলী, বিশেষত দামুর কাছে হরিনী আাদী প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করে; আবার মাস্তির নেশা তাকেও ঘরের প্রতি আসক্ত করে তোলে— ঠিক যেমন অঘোন আর রংলীর পরস্পরের প্রতি টান। উপরন্তু অঘোন রংলীকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ময়না নারাজ; সুতরাং প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আাদীকে নিয়ে যায় সে। তবুও ‘বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে আনা যায় না। তাই কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সঙ্গী পুষ হরিণের ডাকে সেও চলে যায় ঐ জঙ্গলখান্ডে, অঘোন দামুর কাছে ছুটে আসে, বলে আাদী বেঁচে থাকলেই সে খুশী। জঙ্গলখান্ডের দিকে চেয়ে প্রাণপনে অনুসন্ধান করে— কিন্তু কাকে — আাদী না প্রিয়তমা রংলীকে? প্রমাণিত হয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মানুষও অনুপেক্ষিত এক নেশায় আকৃষ্ট হয়, বাইরের কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না, বরং তাকে আরও বেশী আসক্ত করে তোলে।

এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, এই শ্রেণীর গল্পে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, লেখক তাঁর গল্পে মানবের পশুটির বর্ণনা এমনভাবে দেন, যাতে মানবচরিত্রের সঙ্গে ঐ পশু বা যন্ত্রটির কোনো তফাত নেই। সে যে চৈতন্যহীন নয়, তা অন্তত ক্ষনকালের জন্য পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ লেখকের সহানুভূতিবোধ অতিমাত্রায় সক্রিয়। শুধু তাই নয়, মানবের পশুকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত চরিত্র গল্পে আসে, তাদেরও যেন কিছুটা পশুর সমতুল্য করে তোলেন। অর্থাৎ তার চেহারার বিবরণ, পরিবেশের বর্ণনা, আচরণ সর্বোপরি আবহসৃষ্টিতে আশ্চর্য সংযম ও কুশলতার পরিচয় দেন। তারাশঙ্করের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পে খোঁড়া শেখেরজৈব প্রবৃত্তি যা তার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন তাই শুধু মার্জিত সমাজে অগ্রাহ্য নয়, তার বাইরের চেহারাও যেন কতকটা ওই অসভ্য আদিম পশু স্বভাবের খানিকটা কাছাকাছি। আবার সাপিনী নয়, তাই লেখক তার পূর্বে ‘সর্পশিশু’, ‘কিশোরী’ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, তার অসাধারণ রূপের পরিচয় দেন। এই গল্পেও লেখক পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ময়না চৌকিদারের বাসস্থানের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন : “নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ প্রান্তরের বুকো অন্ধকার রাত্রিতে সেখানে কোনোদিন আলো জ্বলে, কোনো দিন জ্বলে না।” আবার লেখক অঘোনের বর্ণনার লিখেছেন : “নদীতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে যে মোষের দঙ্গল, যার পিঠে চড়ে দু-একটা বাচ্চা ছেলে এপার-ওপার করে, অঘোন ও যেন তেমনি একটা গোঁয়ার মোষ।” অর্থাৎ অঘোনের অমার্জিত চেহ

ারাও যেন মনুষ্যতর প্রাণীরই প্রায় নিকটবর্তী। এই ভাবে আাদীর প্রতি দামুর প্রবল টানের বর্ণনা দিয়েছেন লেখকঃ “কাছে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরলো দামু, তার পিঠে পেটে গাল ঘষতে বললে, কে দিছে রে আাদী? বুন?” হরিনী আাদী আগমনে প্রবল আনন্দে দামুর ঘুম আসে না। লেখক সুকৌশলে দেখান যে আাদীও যেন সমস্ত রাত্রি জাগ্রত, লেখেন “হরিনটার চোখেও বুঝি ঘুম নেই।”

এই ভাবেই দামু এবং আাদীর সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতোই আন্তরিক ও মূল্যবান। দামুর কাছে আাদী শুধু পোষা হরিনী নয়, মানববন্ধুর চেয়েও বেশী। তাই তার আচরণে, ব্যবহারে বা সংলাপে সে তাকে মানুষের মতোই চৈতন্যবান বলে মনে করে। এই কারণে, হরিনীকে সে জড়িয়ে ধরে, আদর করে, স্নেহের সুরে কথা বলে। আবার তার অনুপস্থিতিতে দামুর নারীর খারাপ হয়। তার বাবা অঘোনকে হরিণ নিয়ে যেতে বললে সে বাড়ির সকলের প্রতিই অভিমানী হয়ে ওঠে। অভিমানগ্রস্ত দামুর অভিমান বাবা-দিদির প্রতি যতনা তার চেয়েও বেশী আাদীর প্রতি। আাদী কাছে এলে তার জ্বর ছেড়ে যায়, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

অন্য দিকে এই গল্পে অঘোনের কাছে হরিনী আাদী যেন রংলীর প্রতিরূপ। তার মগ্ন চৈতন্যে হরিনী আাদী আর রংলীর কোনো ভিন্নতা থাকে না তাই দেখি, রংলীকে বিয়ে করতে না পেরে সে আাদীকে ফিরে নিয়ে যায়, আবার আাদী চলে এলে সে যেন প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ওঠে এবং তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। উপরন্তু গল্পের শেষে সে যেন আাদীকে ডাকে না, অভিমানিনী প্রিয়া রংলীকে জঙ্গলের মানুষ বল্লমী জঙ্গলে নিয়ে যেতে চায়। বাস্তবিকই, অঘোনের কাছে রংলী ও আাদীর কোনো প্রভেদ থাকে না, সেও যেন জঙ্গলের হরিণের মতোই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আবার, গল্পের প্রারম্ভে রংলী নিষাদ অঘোনকে ভয় পায়, দামুকে নিষেধ করে যে, ডাকাত বল্লমীর কাছে সে যেন না যায়। ঠিক যেন কোমল প্রাণী ভী আাদীর মানবশিকারী তথা ক্ষুধে প্রভুকে দেখে ভয় পাওয়া। পরে আবার, মানবশিশু দামুর সঙ্গে আাদীর মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে; ময়না, রংলী, অঘোন সকলেই মেনে নেয়। একইভাবে, মহিষের মত চেহারার অধিকারী শিকারী অঘোনই রংলী প্রিয় হিসাবে মেনে নিতে পারে। এইভাবেই রংলী ও আাদী পরস্পরের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

উপরন্তু, আাদী জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার স্বকীয় সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত মানবতুল্য আচরণে। তার সক্রিয় আচরণে সে যে চৌকিদার পিরবেশেরই অন্যতম তাই প্রকাশিত। দামুদের বাড়িতে আাদী ভীত ও সন্দ্বস্ত, নতুন পরিবেশে সে যেন মানিয়ে নিতে পারছে না, স্পষ্টই অভিযোগ করতে চায়, প্রকাশ করতে চায় তার বেদনাকেঃ “দুটি গভীর কালো চোখ কি বলতে চায়। কান দুটো যেন কি শুনতে চায়। এই ভাবেই মানুষ হরিনের মধ্যে যোগসাজস রচিত হয়ে যায় এই গল্পে।

৯. রমাপদ চৌধুরীর গল্পের প্রকরণের মধ্যে আশর্ষ প্রবহমানতা চোখে পড়ে আমাদের। গল্পগুলি বলার সময় যেন কোথাও আটকে যায় নি, থেমে থাকে নি কোন প্রতিবন্ধকতায়, বরং নদীর বিরামহীন স্রোতের মতো বিলম্বিত লয়ে বয়ে চলেছে অদূর কোনো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তবে অবশ্যই তা সংঘাতহীন নয়। প্রয়োজনে যে দ্রুত ও অতি দ্রুত লয় গল্পে অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাও এনেছেন গল্পকার। ব্রহ্মব্রহ্ম এবং telling এর যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত বিন্যাসে স্বতঃস্ফূর্ততাকে নিয়ে

আসে, তা যেন গল্পকারের আয়ত্তে। সেই অনুভূতি দিয়ে প্রকরণকে-ও প্রাণবন্ত করেছেন তিনি। গল্পসমগ্রের ভূমিকায় রমাপদের নিজস্ব অভিব্যক্তি যে, রণক্ষেত্রের দামামার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যখন কোন মিনারের চূড়ায় বসে ঔপন্যাসিক টুকতে বসেন এবং ইনিয়ো বিনিয়ো লিখে যেন তার খুঁটিনাটি প্রতিটি কথা; তখন পথের পাশে একটি বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট কোন উদাস দৃষ্টিমেলা ছোটগল্প লেখককে দেখে তার মনে হতেই পারে— “এ কোন উন্মাসিক লেখক?” “কোনো মিনারের চূড়ায় উঠলো না, দেখলো না যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শোভাযাত্রার সঙ্গ নিলো না, এ কেমনধারা সাহিত্যিক?” কিন্তু ছোটগল্প লেখক? “অত্যন্ত দীর্ঘ একটা দীর্ঘাস ফেলে চোখ চেয়ে তাকাবেন ছোটগল্পের লেখক, বলবেন হয়তো, না বন্ধু এসব কিছুই আমি দেখিনি। কিছুই আমার দেখার নেই। শুধু একটি দৃশ্যই আমি দেখেছি। পথের এ পারের কোন গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন তিনি, সেখানে একটি নারীর শঙ্কাকাতর চোখ সমগ্র শোভাযাত্রা তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, চোখের কোণে যার হতাশার অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে— কেন যেন ফেরে নি, কে একজন ফেরেনি। ছোটগল্পের লেখক সেই ব্যথা

বিন্দুর, চোখের টেলোমলো অশুর ভেতর সমগ্র যুদ্ধের ছবি দেখতে পাবেন, বলবেন হয়তো, বন্ধু হে, ঐ অশুবিন্দুর মধ্যেই আমার অনন্ত সিদ্ধি।” ছোটগল্প বিষয়ে লেখকের এই উত্তির সঙ্গে সহমত হয়তো অনেকেই পোষন করবেন না— সে বিতর্কে প্রবেশ করতেও আমি চাই না। শুধুমাত্র এই কথাই আমি বলতে চাই, যে পুষ্টিপত কোমল অনুভূতি ছোট গল্প লেখকের কাছে কোন-ও কোন পাঠক প্রত্যাশা করে থাকেন— যেন কোন কথাকোবিদের নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজস্ব অনুভূতি। সেই Subjective ভাবনা কিন্তু যার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কোন বাহ্যিক আতিশয্য বা সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি। যদিও ফ্লুবেয়ার কথিত নৈর্ব্যক্তিকতা অর্থাৎ নিরাসক্তি রক্ষা কারা বোধ হয় সম্ভব নয় কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই, তবু-ও আপাত এই নিরাসক্তিই তাঁর ছোট গল্পগুলিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। অথচ এই নিরাসক্তি এত তীব্র নয় যে তাকে নির্মম বলে মনে হয়। বরং লেখকের প্রখর ও সুগভীর দৃষ্টিকে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে ; ফলে, পাঠকের মনে হয় যে, আমাদের চারপাশেই ত’ এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে যাচ্ছে, অথচ, আমরা ত’ এমন করে দেখিনি, ভাবি নি এমন করে। মানুষের আচরণ ও অন্তরের যে বিপ্রতীপতা, নিজের শূন্যগর্ভ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অহেতুক প্রয়াস, এমনকি পাঁচজনের কাছে তাকে আড়াল করা, অর্থাৎ ভালো দেখানোর কণ অপচেষ্টা, সময়ে সময়ে নিজেকেও প্রবঞ্চনা করা— সমস্ত কিছুকেই দক্ষ শিল্পির তুলির ছোঁয়ার দৃশ্যগোচর করে তুলেছেন লেখক।

রমাপদর বেশীর ভাগ Serious গল্পগুলির ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং অনায়াস। ত্রমানুসারে, যে-যে শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কোন বাক্য সুগঠিত হয়ে ওঠে এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষাও হয়ে ওঠে সুনির্বাচিত— তা যেন তাঁর অধিগত। সূক্ষ্ম ভাষা প্রয়োগের দ্বারা তাঁর ছোটগল্পগুলি চমৎকার হয়ে উঠেছে। আমরা ত্রমানুসারে সেগুলি দেখানোর চেষ্টা করব। পরপর দু’বার একই শব্দ ব্যবহার করে একইসঙ্গে কথকের tension এবং সময়ের সূক্ষ্মতা বা প্রসারতায় ভাষায় সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে :

ক. “সায়ন্তন, ক্ষ সায়ন্তন, বলে উঠলো, নিজের বুক চিরে কাউকে যদি হৃদপিষ্টা তুলে দেখাতে হয় সেজন্যই।”

খ. “এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত দেরি হলেই গাড়িটা দময়ন্তীকে চাকার তলায় পিষে ফেলতো, তার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে তার রক্তের বর্ণায় সমস্ত পথ রাঙিয়ে দিয়ে যেতো।

গ. “অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কতক্ষণ আমি আজও জানি না

ঘ. “আমি ভাবলুম, কৃতজ্ঞতার মূল্য হিসাবে আমি সায়ন্তনকে সব সব দিতে পারি।”

ঙ. “সায়ন্তন হেসে বললে, আমার সাহস নেই, তুই, তুই-দেখ অনিমেষ।”

কখনো বস্তুর মধ্যে জোর সঞ্চারিত হয়েছে; সাধারণত বাক্যের শেষে দু’বার একই শব্দ ব্যবহারের দ্বারা অবচেতন উঁকি দেওয়া অপরাধবোধ সজ্ঞানচেতনাকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছে :

ক. “মনকে বোঝাতে চাইলাম, ভুল করেছি, ভুল করেছি।”

খ. “মনে হয়েছে শুধু ওই মেয়েটিই নয়, আমি—আমরা সকলেই যেন হেরে গেছি, হেরে যাবো।” (গত যুদ্ধের ইতিহাস)

গ. মনে হবে, আত্মহত্যা নয়, অ্যাকসিডেন্ট নয়, অসীন্দুকে হত্যা করেছি, হত্যা করেছি আমি।” (তিতির কান্নার মাঠ)

কখনো একই শব্দ দিয়ে পরপর বাক্য শু করে দ্বাস মুহূর্তকে পরিস্ফুট করেছেন লেখক। (লক্ষণীয়, এখানে আমরা দু’বার বাঁচা গল্পটিকে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলাম। এই গল্পে তিনবার উৎকর্ষা দেখা দিয়েছে। প্রথমবার দময়ন্তীকে যখন কাঠিয়ালরা গাড়িতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার দময়ন্তী জলে পড়ে গেলে ; এবং তৃতীয়বার কথকও সায়ন্তনের তীব্র উৎকর্ষা দময়ন্তী কাকে ভালবাসে। এখানে ত্রমানুসারে ১,২, ৩ নং দিয়ে চিহ্নিত করা হল। প্রথম দুই উৎকর্ষায় বাক্য শু হয়েছে ‘আমি’ শব্দ দ্বারা। এখানে যেন কথকের দৃঢ় সঙ্কল্প ও শপথ প্রকাশিত হয়েছে— দময়ন্তীকে বাঁচাতে হবে। তৃতীয়বার ‘যেন’ শব্দ দিয়ে বাক্য শু হয়েছে এখানে দময়ন্তী কাকে ভালবাসবে জানা নেই সেই ভালবাসার উপর তাদের দুজনের জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে, তাই সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

১. “আমি নিমেষের জন্য ভাবলাম, মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে।

“আমি পলকের জন্য ভাবলাম, মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে হবে।

“আমি মনে মনে বললাম, আমি বাঁচাবো, কিংবা হত্যা করবো।

২. “আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে দময়ন্তীকে দেখতে পেলাম না।

“আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম সায়ন্তনের শরীরটা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

“আমি পোলের ধারের খাটো রেলিং থেকে ঝুঁকে নীচে, অনেক নীচের নেশারী নদীর আলো মাখা কালো-কালো ঢেউয়ের দিকে তাকালাম।

“আমি, আমি পাগলের মতো কংক্রিটের পোল থেকে ছুটে নেমে গেলাম।”

৩. “যেন এখনই আমাদের যে কোনো একজনের স্বপ্ন সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

“যেন আমরা এখনই পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠবো।

আবার, রমাপদর ছোটগল্পের বর্ণনাভঙ্গির বিশেষ প্রকৌশল ভাষাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে— “মারাটা ম্যানেজারের ফরাসী মেম থাকতেন কোলকাতায়। টিলার ওপর জগতে নারীত্বের প্রতিনিধি ছিলো শুধু বড় মুনশীর নেপালী আয়া, ঠিকাদার গোপী সিং এর অসূর্যম্পশ্যা গৃহিনী, আর আর্মেনিয় জোসেফ সাহেবের পঙ্গু মেয়ে। ঘর ছিলো আমাদের। ছিলো না। ঘরনী। অরণ্যজগতের বিভীষিকা আর ভালো কয়লার পাতালরাজ্যের মাঝখানে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে তফাত ছিলো না বিবাহিত আর ব্যাচেলারে। তাই গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো সবাই।”

লক্ষণীয়, ছোট্ট বাক্য ‘গুঞ্জনে’ শব্দের পর উপযুক্ত শব্দ ‘মুখর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ঘর ছিলো আমাদের, ছিলো না ঘরনী’ যেন ছন্দসান্দ কানে শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই ব্যবহার করা হয়েছে যথাক্রমে ‘নেপালী’, ‘অসূর্যম্পশ্যা’ এবং ‘পঙ্গু’, — যা আপাতনিরীহ কিন্তু ভয়াবহ। যারা নামমাত্র নারীত্বের প্রতিনিধি কেননা প্রথম শব্দের ক্ষেত্রে রয়েছে ভাষা সমস্যা, দ্বিতীয়ের ক্ষেত্রে পর্দা সমস্যা অর্থাৎ মনের সমস্যা এবং সবশেষের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এইভাবে একজন পুষের কাছে নারী সংসর্গহীন জীবন আর কোলিয়ারীর বিভীষিকাময় পাতালের অন্ধকার এক হয়ে গিয়েছে। এই বৈপরীত্য মূলক সৃষ্টি করে অনুপমকে উপস্থিত করেছেন লেখক। ‘সবুজের শোভা’ এবং ‘লাল পলাশের প্রতীক’ অনুপমার স্থাপন লাবন্যময় এবং প্রাণবন্ত করে তোলে পরিবেশকে।

আবার, উপমাগুলি নিছকই প্রয়োগ নয়, ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই সেগুলি সচেতন পাঠকের চোখ থেকে এড়িয়ে যায় না। স্থানাভাবে কয়েকটি অর্থ অলংকার তুলে দিলাম। কথকের প্রথমের দিনগুলি অজানা তাই রহস্যময়। কিন্তু সুন্দর ও সৌগন্ধময়। সুতরাং লেখক লিখেছেনঃ

(১) “ক্যামেলিয়া ফুলের মতো উজ্জ্বল সেই আলোকিত কিশোরীর চোখে আমি জানি না কিসের ছায়া আবিষ্কার করেছিলাম,। শুধু জানি, একটি রজনীগন্ধার বনের ওপর দিয়ে সন্কার বাতাসের মতো আমাদের দিনগুলো এক অভাবনীয় রোমাঞ্চে র মধ্যে কেটে গিয়েছিলো।”

এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সায়ন্তন উগ্র, কথকের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু তার রূঢ়তাও পেলব দময়ন্তীর কাছে শোভনীয়।

(২) “আমি মনে মনে প্লা করতাম, নিত্পত্র বৃক্ষের মতো সায়ন্তনের সমস্ত বৃক্ষতা দময়ন্তী কাছে এলেই কেন সবুজ পাতায় ঝলমল করে ওঠে।”

সভ্যসমাজের কাছে অসংগতি ; নগরের অটালিকার মাঝে খুপুড়ি ঘর। আছে, থাকে, এমনি করে চলে আসছে, থেকেও যায়। সুতরাং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গঃ

(৩) “ফুটপাতের গায়েই দুটো না তিনটে বে-দরোজা খুপুড়ি পড়ে আছে অন্ধকারে, আলো ঝলমল এক সারি দোকানের ম

াঝে। চকমকি চোখ সুন্দর একটি বাচা মেয়ের ফোকলা দাঁতের মতো ছন্দঃপতন।”

আরো দু’একটি অলংকার—

(৪) “জুঁই ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে। ..... ফুলঝরির মতো একমুখ হেসে নমস্কার জানালো অনুপমা। ..... হাতে নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, সুন্দর হাসি হাসি মুখে দু’সারি মুত্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, আর সিঁথিতে সিঁদুর নয়,

যেন একটি রক্ত পলাশের পাপড়ি।”

(৫) “ঢিলার উঁচু আসনের উপেক্ষিত দিকটায় ছিলো আমাদের কোয়ার্টার, আর কোলিয়ারির আপিস আদালত, ডাকঘরকে ঘিরে সীজন ফ্লাওয়ার আর পাতাবাহারে সাজানো বাংলায় থাকতেন ম্যানেজার থেকে জে-পিও অবধি ছোট বড় মাঝারি সাহেবরা। ফাল্গুনের শুধু ফুল ন্যাড়া পলাশের মতো ছুটির সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীকুলের পাতা ঝরিয়ে কৌলীন্য বজায় রাখতো বাংলাবাহার উঁচু দুনিয়া।

শুধু অলংকার প্রয়োগে সামঞ্জস্যই আনেননি, বিশেষণ গুলিও উপযুক্ত ও যথাযথ ; সুতরাং সুন্দর।

“সাদা চাদরের মত মুখ। বিষন্ন, ক্লান্ত, পরাজিত।”

অনেক সময় রমাপদ চৌধুরী তাঁর গল্পের গদ্যে সমান্তর পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অভিনবত্ব এনেছেন। সেগুলির প্রয়োগ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক। “উত্তর জানার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম। সম্মান বাদ দিয়ে জীবনের দাম কতটুকু? কিংবা জীবন না থাকলে সম্মান অর্থহীন কিনা। আমরা জানতে চাইলাম, দয়মন্তী কাকে ভালবাসে? জীবন না আত্মসম্মান? সায়াস্তন না অনিমেস।” লক্ষণীয়, এখানে সমান্তর পদ সৃষ্টি করেছেন লেখক। ‘সম্মান’, ‘বাদ দিয়ে’, ‘জীবনের দাম কতটুকু’, এবং যথাক্রমে ‘জীবন’, ‘না থাকলে’, ‘সম্মান অর্থহীন কিনা’ প্রভৃতি পদ বা বাক্যংশগুলি সমান্তরালে স্থাপিত। আবার ‘আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম’ এর সঙ্গে ‘আমরা জানতে চাইলাম’, অথবা ‘জীবন’, ‘না’, ‘আত্মসম্মান’ এর সঙ্গে যথাক্রমে সায়াস্তন ‘না’, ‘অনিমেস’ সমান্তরাল। এছাড়াও এখানে যেন দয়মন্তীর জীবনের প্রতীক সায়াস্তন, দয়মন্তীর আত্মসম্মানের প্রতীক অনিমেস।

ছোটগল্পে বর্ণনার দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশী। কিন্তু বর্ণনাগুলি নিছকই বর্ণনা নয়, তা আগেই বলেছি। প্রকৃতির যে চিত্র কোনো কোনো ছোটগল্পে রমাপদ এঁকেছেন, তা নেহাতই চিত্র নয়, প্রকৃতি কখনো কখনো যে মানবস্বভাবেরই বহিঃপ্রকাশক সত্তা তা-ওতিনি দেখিয়েছেন। তাঁর পরিবেশনের গুণে পরিবেশ বর্ণনা, প্রকৃতি ‘রাস্তাটা ছায়া-ছিমছাম। লাম্প পোষ্টগুলো দূরে দূরে, কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহরের পাতায় আড়াল করা নিষ্কলতা। সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া ফুটপাতে কেমন একটা অন্ধকারের ছমছমানি। শুধু অন্ধকারই নয়, আরেকটা জিনিস চোখে পড়লে শিউরে ওঠা উচিত। কিন্তু চোখে পড়েও চোখে পড়ে না।

সুনিপুণভাবে গল্পকার বর্ণনা করলেও তাঁর সংলাপও নেহাত উপেক্ষণীয় নয়। ছোট ছোট সংলাপ যা গল্পকার ব্যবহার করেছেন তাতে পাত্রপাত্রীর স্বরভঙ্গী তথা চরিত্র ফুটে উঠেছে।

“বললাম, তার ওপর আমার তো হাত ছিলো না লোনা, তুমি জানো।।

—হাত ছিলো, হাতে শক্তি ছিলো না বলো। ..... বললাম, ছি ছি! একথা আমি কোনো দিন কল্পনাও করি নি লোনা। এত নীচ আমাকে ভেবো না তুমি।.....

বললাম, তোমার সুখের সংসার ভাঙতে চেষ্টা করবো একথা তুমি ভাবলে কি করে? তুমি সুখে থাকো, ভালো থাকো— এইটুকুই আমি চাই।.....

ধীরে ধীরে বললে সে, এত ন্যায়-অন্যায় যদি বোঝো, তবে পুরোনো দিনের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে কেন?.....

বললে, পুরোনো দিনের কথা ভেবে বেঁচে থাকাটা অপরাধ নয়, পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়াটাই অপরাধ, তাই না? .....

রমাপদের গল্পগুলির সমাপ্তি অতিশয় সুন্দর। কখনো কোনো কোনো গল্প শেষ হয়েছে আকস্মিকতায়।

“শুধু প্রভাস বললে, কে জানে হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।”

“কিন্তু লাটুয়া কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফিরে আসতে আসতে বারবার থা জাগলো মনে”।

(লাটুয়া ওঝার কাহিনী)

কোনো কোন গল্প সমাপ্ত হয়েছে বিশেষণের মাধ্যমে।

“যে কোনো রবিবারে রাত সাড়ে আটটার সময়ে খোঁজ করলে কোনো-না কোনো সিনেমা হলের সামনে আপনারাও নিদ্রা দেখা পাবেন, দেখবেন হয়তো দেয়ালের ছবিগুলো দেখছেন নিদ্রা, হাতে দু আনা দামের একখানা চটি বই। আর একটু পরেই দেখবেন কোনো-না-কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে নিদ্রা জেনে নিচ্ছেন কে কেমন অভিনয় করছেন, কে

ান গানটা ভালো, ছবির শেষটা কি রকম!” (দুধের স্বাদ)

গল্পের শেষের স্ফাটক মন্তব্যও মুগ্ধ করে পাঠককে। “আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়ার বিমান দুর্ঘটনার যোগযোগ আবিষ্কার করে তৃপ্ত

হলো।” (মাবাঈ)

“শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ব্রুশেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেন্ডব্রাউনের হাত কতটুকুই বা লাল হলো। তার বদলে ঈশ্বর লাপারার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী। আমেন।” (দরবারী)

কোনো কোনো গল্পের শেষ হয়েছে জীবন সম্বন্ধে কোনো সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় উচ্চারণের মাধ্যমে। লেখকের মন্তব্য চিরন্তন কোনো সত্যকেই ব্যক্ত করেছে। “..... ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় নিঃশব্দে পড়ে থাকে না, ইতিহাস আমাদেরই আশেপাশে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়।” (গত যুদ্ধের ইতিহাস)

এখনও হতে পারে এই সমস্ত কিছুই হয়ত, রমাপদ ভেবে করেন নি, অনেক কিছুই হয়ত, শিল্পীর তুলির স্পর্শে আপনা - আপনাই এসে গেছে। সেটা প্রাণ নয়। প্রাণ হল যা আমরা পেয়েছি কেন তা এত শ্রুতিসুখকর কেন তা আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়, কেন ভালো লাগে। আর এই কেন-র উত্তর খুঁজতে গিয়েই পাঠকের কিছু কল্পনা এসে যায়, এসেও গিয়েছে। যাইহোক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রমাপদের গল্পের ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন : তোমার গল্পের তুলনা হয় না, কিন্তু অতুলনীয় তোমার সংকলনের নামটি। ‘সমগ্র’ শব্দকে পিছিয়ে দিয়ে সাধারণকে অসাধারণ করে তুলেছে। তোমার ভাষার মধ্যেও এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি। একেবারেই সহজ কথাকে একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে ব্যঞ্জনা তাকে সহজ সুন্দরী করে তোলে।। কমপ্লিট ওয়াকর্স বা কমপ্লিট শর্ট স্টোরিজ বোঝাতে বাংলায় এমন অর্থগর্ভ সুষমাময় শব্দ হাতের কাছেই ছিল, অথচ কেউ ব্যবহার করে নি। স্থানবদল ঘটিয়ে এভাবে তো নয়ই। দেখো একদিন সমগ্র নামটিকে সবাই লুফে নেবে, গল্পসমগ্রকে তো অবশ্যই”। অচিন্ত্য কুমারের অনুমান সঠিক এটুকু বলা যায়।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা চলে যে, তাঁর গল্পগুলিতে নেই অযথা আড়ম্বর, কিংবা অন্তঃসংসারশূন্য কৃত্রিমতা। বলবার ভঙ্গিটি এমনই সাবলীল, সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত যে তা সহজেই আকৃষ্ট করে পাঠকদের। গল্পগুলির পাত্র পাত্রীও কোনও স্বপ্নের জগৎ কিংবা কল্পনার জগতের বাসিন্দা নয়, তারা নগর কলকাতার কিংবা ছোটখাট শহরের মফস্বলের বা নিদেনপক্ষে গ্রামেরই পরিচিত মানুষ— যারা নানা জটিলতায় ভোগে, মধ্যবিত্ত সুলভ টেনসন রয়েছে যাদের ভড়ং যাদের আগাগোড়া আচ্ছন্ন এবং নিয়ত যন্ত্রনায় আলোড়িত। এক জীবনেই বহুবার জন্মান্তর ঘটে যায় তাদের। তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন যারা ভুল করে কিন্তু অনুভূতিশীল, অতিরিক্ত জান্তব প্রকৃতির অধিকারী নয়, তাই, সেই অনুভূতির যন্ত্রনা অতিশয় কোমল ও মধুর করে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন গল্পকার। সাধারণত কোন আকস্মিক হত্যা বা আত্মহত্যার ব্যাপার নেই, যৌন চেতনার দিকেও অতিরিক্ত কোন ঝোঁক নেই গল্পকারের। পুরোনো স্মৃতি যা যন্ত্রণাদায়ক অথচ সময়ের প্রলেপে যার ক্ষয়ীভবন ঘটে এবং কোন এক সময় হারিয়েও যায়— এই সত্যটিকে শিল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করেছেন তিনি। লাগামছাড়া কোন কিছু কল্পনা করাও তাঁর স্বভাববর্হিত্ব তাই বেশীর ভাগ গল্পই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত। যা তিনি দেখেন নি, নিজের মতো অনুভব করেন নি, নিছক কৌতুহলের বশেও যেন তা চিত্রিত করতে চাননি তিনি।

রমাপদ দেখেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অস্থিরতা ব্যক্তিকে অস্থির করে তুলেছিল। ফলত, মানুষ ভ্রমশই সুস্থ জীবনযাপন ও স্বাভাবিক মূল্যবোধগুলি থেকে দূরে সরে এসেছে। তবুও তিনি মানবিক মূল্যবোধগুলি থেকে দূরে সরে যেতে পারেন নি, চানও নি—

ক. “কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে মানুষ বোধ হয় অনেক বেশী মূল্য চায়।”

খ. “কৃতজ্ঞতার চাইতে প্রেম অনেক বড়।”

বিশেষ করে যে সমস্ত গল্পে লেখক কথকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ সেই সমস্ত গল্পে আত্ম সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েন নি।

ক. “অহঙ্কার আমার কানে কানে বলতো, অনিমেস তুমি দময়ন্তীকে অসম্মানের জীবন থেকে বাঁচিয়েছো, তার ওপর সাহায্যের কোনো অধিকার নেই।”

খ. “না, লহনার শিশুপুত্রকে আদর করে লহনারই মন
ভোলাতে চাইছিলাম।”

গ. “বোধ হয় ঘুমোনো হিংসে।”

মানুষের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার মধ্যে যে নির্মমতা ও নৃশংসতা রয়েছে তার ভয়াবহ ও প্রত্যক্ষ চিত্র নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে দেখি। যুদ্ধের বীভৎসতা, মন্বন্তরের ভয়াবহতার সরাসরি রূপ দেখি তাঁর গল্পে। কিন্তু রমাপদ এই ত্রুরতার পরোক্ষ চিত্রণেই আগ্রহী। তিনি আভাসে তা বুঝিয়ে দেন, ব্যঞ্জিত সতোই যেন বেশী আগ্রহী।

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

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com