

ରଙ୍ଗ-ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କଥା

ଅଜୟକୁମାର ଘୋଷ

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

୧।

ହାସ୍ୟବୋଧ ମନୁଷେର ସହଜାତ । ପ୍ରାଣୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକମାତ୍ର ମାନୁଷଙ୍କ ହାସତେ ପାରେ, ଅନ୍ୟ କୋନ ପ୍ରାଣୀ ହାସତେ ଜାନେ ନା । ସଦିଓ କଥାଯ ବଲେ, ‘ହାୟେନାର ହାସି’ । ସେଟୋ ଆ ମଲେ ହାସିଇ ନଯ, ହାସିର ମତନ ଏକ ଧରନେର ଜାତ୍ତବ ଶବ୍ଦ, ହାସିର ମତେ ହାୟୋଯାସ କମ୍ପନ-ତରଙ୍ଗ ତୋଳେ । ମାନୁଷଙ୍କ ହାସତେ ପାରେ, କାରଣ ମାନୁଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସଙ୍ଗେଇ ହାସ୍ୟରସେର ମୋଗ ନିବିଡ଼ । ଅର୍ଥାତ୍ ହାସ୍ୟରସ ଆବେଗ-ପ୍ରସୂତ ନଯ, ବୁଦ୍ଧି-ପ୍ରସୂତ; ହାଦମୋଖିତ ନଯ, ମାତ୍ରିକ-ସଞ୍ଚାର । ବ୍ୟଙ୍ଗ-ରସ ଏହି ହାସ୍ୟରସେରଇ ଆନ୍ତର୍ଗତ । ମଙ୍କୁତ ଆଲ୍ଲକୋରିକଦେର ମତେ ‘ହାସ’ ବା ହାସ୍ୟବୋଧ ମନୁଷେର ‘ହୃଦୟଭାବେ’ର ଅନ୍ୟତମ । ‘ରତ୍ତିରୀଶ୍ଵର ଶେକଶ’..... ଇତାଦି ନେଟି ହୃଦୟଭାବେର କଥା ତାଁରା ବଲେଛେ । କିନ୍ତୁ ମଙ୍କୁତ ସହିତେ ହାସ୍ୟରସ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଦେରେ ଛିଲ ନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସେର ତୁଳନାଯ ତାର ଆସନ ଛିଲ ନୀତରେ ଦିକେ । ହାସ୍ୟରସେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ରଙ୍ଗବ୍ୟଙ୍ଗେର ଯେ ରକମଫେର ସୁକ୍ଷ୍ମାତ୍ମିସୁକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହେ ଯେମନ **Wit, Humour, Satire, Fun, Pun, Irony, Sarcasm** ଇତାଦି,-ତାଓ ତାଁଦେର ନଜରେ ପଢ଼େନି । ସଦିଓ ‘ଦଶରତ୍ନପକ’-କାର ଧନଞ୍ଜୟ ଦଶ-ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟରାପେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରହସନଙ୍କେ ଶୁଦ୍ଧ, ବିକୃତ ଓ ସଂକରନ (ତର୍ବର୍ତ୍ତ ପ୍ରହସନଙ୍କ ତ୍ରେଧା ଶୁଦ୍ଧ ବୈକୃତ ସଂକରନେ) ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକେର ‘ଶଙ୍କ୍ରିତ ସର୍ବ’-କାର ଜଗନ୍ନାଥ ରାମର କଥା ବଲେଛେନ, ସଥାଇ ସିତ, ହସିତ, ବିହସିତ, ସହସିତ, ପ୍ରହସିତ ଓ ଅତିହସିତ, ତୁମ୍ଭ ପାଶାନ୍ତ ରମ୍ଭେ ଭାଗଗ ହାସ୍ୟରସେର ମଧ୍ୟେ ଉପରି-ଉତ୍ତ ଯେ ସୁକ୍ଷ୍ମାତ୍ମିସୁକ୍ଷ୍ମ ନାନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେଛେ, ଏରା ତା କରତେ ପାରେନି । ଏକ ଧରନେର ସ୍ତୁଲ ଆମୋଦ ସୃଷ୍ଟିଇ ତାଦେର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଲ । ମଙ୍କୁତ ନାଟକେ ବିଦୂସକ ଚରିତ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠଦ୍ଵାତ୍ମାତ୍ମା । ରାଜାର ସବୀରୀ ଏହି ବିଦୂସକ ମଜାର (**Funny**) କଥା ବଲେ ରାଜାର ମନୋରଙ୍ଗନ କରେ ଥାକେ । ରାଜା ଯଥିନ ବିବାହ-ବିକାରେ ଜର୍ଜର, ବିଦୂସକ ତଥା ଲାଦ୍ଦୁକ ଭକ୍ଷନର ବାସନା ବା ଔଡ଼ାରିକତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଥାକେ । ଏହି ଯେ ଅସଙ୍ଗତି ତା ଥେବେଇ ହାସ୍ୟରସେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଲ । ଏ ତୋ ଅତି ସାଧାରଣ ଏକ ଅସଙ୍ଗତିର କଥା । ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିତେ ଗେଲେ ହାସ୍ୟରସେର ଜନ୍ମମୂଳେଇ ଅସଙ୍ଗତି । ‘ହେସେ ନାଓ, ଦୁଇନି ବିଷ ତୋ ନଯ ।’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ-ପ୍ରବାହେ ମନୁଷେର ଜୀବନ-ପ୍ରବାହେ ମନୁଷେର ଜୀବନ ବୁଝି ସଙ୍ଗିନୀରୀ । ଏଖାନେଇ ଜୀବନରେ ମୋଲିକ ଅସଙ୍ଗତି । ଏହି ଅସଙ୍ଗତିଥିବେଳେ କାରାଗେ ରେହାଇ ନେଇ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ପେରିର (H.T.E Perry) ଭାଷାଯ, ‘Caught in this dilemma man half-consciously realizes the anomalous nature of his position on the terrestrial globe, and he laughs partly from discomfort, partly from exuberance and altogether from perplexity at the fate that has placed him here.’ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମହାବିଦ୍ରର ବିଶାଳତାର ଅସହାୟ ମାନୁଷ ନିଜେର କ୍ଷୁଦ୍ରତ ଓ ଅକିଞ୍ଚିତକରନ୍ତ ବୋଧଜନିତ ଅସମ୍ଭବିତେ ଓ ବିମୃତା ଥେବେଇ ହାସେ । ବଲେ ଚଲେ, ବେଳେ ଥାକାର ମର୍ମମୂଳେଇ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅସଙ୍ଗତିର ବାସା, ତାକେ ଯିରେଇ ମନୁଷେର ଯା କିଛି ହାସି-କାନ୍ନା ପ୍ରେମ-କୁଦ୍ଧା-ତୃଖ-ତ୍ରୋଧ-କ୍ଷୋଭ-ଲାଲସା-ମେହ-ମୋହ-ବନ୍ଧନ । ଏର ମଧ୍ୟେଇ ରାଯେଛେ ନାନା ଧରନେର ଦନ୍ତ-ସଂଘାତ-ମମ୍ୟ-ସଂକଟେର ଅପରାଧ ସଂଘଟ୍ର, ନାନା ଧରନେର ସ୍ବ-ବିରୋଧିତା ଓ ଅସଙ୍ଗତି ।

ହାସ୍ୟରସିକ ଏଖାନେଇ ତାର ରଙ୍ଗ-ବ୍ୟଙ୍ଗେର ଆଲୋଚନା କରେନାହାନେ । କେତେ ବଲେଛେ, ଅପରେର ଦୁର୍ଦଶା ଦେଖେ ଓ ନିଜେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଆମରା ହାସି (ହାସବ) ।

ଏହି ମତଟିକେଇ ଅଳ୍ପବିଭିନ୍ନ ସମର୍ଥନ କରେଛେନ ଦେକାର୍ତ୍ତ (Decartes) ମେରେଡିଥ, ବାର୍ଗସ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଭଲତୋଯାର, ଜାଁ ପଲ ରିଖ୍ଟାର, କାର୍ଲାଇଲ ଥ୍ୟାକ ଆରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଳେର ପାମାର, ପେରି, ଲିକକ ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ-ସମାଲୋଚକରେଣ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଦିକ୍ଷାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଛେ ।

ଶିଳ୍ପନୋଜା ଅପରକେ ଆଘାତ ବା ବିଦୂପ କରାର ମଧ୍ୟେଇ ହାସ୍ୟରସେର ମୂଳ ଅନୁମନ୍ତବନ କରେଛେ, କିନ୍ତୁ ରିଖ୍ଟାର ଏ ମତ ସମର୍ଥନ କରେନନି । କାନ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ବଲେଛେ ଯେ, କୋନ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଶୂନ୍ୟମୟ ପରିଣତି (The sudden transformation of a strained expectation into nothing) ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଙ୍ଗତିଜନିତ ଏକ ଧରନେର ଆକଷିକ ଉପଲବ୍ଧିତେଇ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗେର କାରଣ ଘଟେ । ଏହି କଥାଟିଇ ଆରା ବିଶଦ କରେ ବଲେଛେ ଶୋପେନ ହାଟହାର — ‘Sudden Perception of the incongruity between a concept and the real objects.’ ହାର୍ବାର୍ଟ ସ୍ପେନସାରାଓ ଏହି ଅସଙ୍ଗତିର ଓପରେଇ ଜୋର ଦିଯେଛେ । ବହୁ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତାଶା କରେ ଶୂନ୍ୟ ବା ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିତେପୌଛିବାର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଆକଷିକତା ଆହେ ତାହେ ଆମାଦେର ମନେ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗେର ର ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଏ ସେଇ ‘ପର୍ବର୍ତ୍ତର ମୁଖିକ-ପ୍ରସବ’ !

ହେଗେଲ, ବିଦୂପ ବା ତାଚିଲ୍ୟେର ଭାବ ଥେକେ ଯେ ହାସ୍ୟରସେର ଉତ୍ସ୍ରବ, ତା ସ୍ଥିକାର କରେନନି, ତାଁର ମତେ, ହାସ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ବା ଚରିତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ମାନୁଷ ନିଜେକେ ଏକାତ୍ମ କରେ ଦେଖେ ବଲେଇ ହାସେ । ଅର୍ଥାତ୍ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗେର ଏକ ଧରନେର ଆପରାଧ ସମାଲୋଚନା ବା ଆତ୍ମଦର୍ଶନ । ସେଇଜ୍ଞେ କାର୍ଲାଇଲ, ଥ୍ୟାକାରେ, ପାମାର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକରା ବଲତେ

চেয়েছেন যে অপরকে খোঁচা দিয়ে আঘাত করাতে হাস্যরস নেই। কার্লাইল তাই বলেই ফেলেছেন যে সত্যকার হাস্যরস মষ্টিষ্ঠাপ্ত নয়। হাদয়োথুত — ‘True humour spring not mere from the head than from the heart; it is not contempt, its essence is love.’

অর্থাৎ মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জীবনের অসঙ্গতি দেখে আমাদের মনে হাস্যবাঙ্গ রসের উদ্ভব ঘটে।

সেইজন্য আধুনিক কালের হাস্যরসতত্ত্বাবিদ् অধ্যাপক স্টিফেন লিকক হাস্যরসের সঙ্গে ব্যাপক সহানুভূতি ও সহাদ্যতার যোগ লক্ষ্য করেছেন (**Kindly contemplation of life, and the artistic expression thereof**) ‘Kindly’ কথাটুকু লক্ষণীয়।

এ সম্পর্কে আরও নানা দার্শনিক দ্বিষয়ী, মনস্তত্ত্ববিদি ও সমালোচকের নানা মত উদ্বার করা যায়। কিন্তু আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

৩।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু অস্ততও বোঝা গেল হাস্য-বাঙ্গ রসের জন্ম মূলে রয়েছে এক বিরাট অসঙ্গতি এবং যে অসঙ্গতি মানব-জীবনের সঙ্গে অঙ্গ হিসেবে জড়িত। এই অসঙ্গতির নানা কর্মফলের দেখতে পাই রাষ্ট্র, সমাজে ও ব্যক্তিগতে। ব্যঙ্গ-রস-তা **Satire, Irony, Wit, Sarcasm** যাই হে কনা কেন, ব্যাপকভাবে হাস্যরসেরই অঙ্গীভূত। তাই, পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখি যখনই সমাজে কোন বিকৃতি, বিচুরাতি ও ব্যতীয় দেখা গেছে, তখনই শ্রেষ্ঠ লেখকেরা ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাকে জর্জরিত করেছেন, মূল উদ্দেশ্য হল সমাজকে সুস্থ ও স্বাস্থ রাখা। বাঙ্গ সাহিত্য তাই। উদ্দেশ্য মূলক। সেক্ষাপীয়ার, তলজ্জ্বর, শো, অ্যাডিসন, মলিয়ের, সুট্টফ্ট, বালজাক, মোপাসঁ থেকে আরস্ত করে বানার্ট শ পর্যন্ত বিদ্রোহ শ্রেষ্ঠসাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কথা আলোচনা করা এ প্রবক্ষের উদ্দেশ্য নয়, তবে তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই অধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে যে হাস্য-বাঙ্গরসের মধ্যে গুণগত ও মাত্রাগত উৎকর্ষ ঘটে, সে কথা অস্থীকার করা যায় না।

এই কথা মনে রেখে বাংলা সাহিত্যে হাস্য-বাঙ্গ রসের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে শুধু একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে।

বিস্তৃত আলোচনার স্থান ও অবকাশ নেই, কারণ তা সম্পূর্ণ ঘট্টের বিষয়।

৪।

বাংলা সাহিত্যে, আধুনিক দৃষ্টিতে, সত্যকার হাস্য-বাঙ্গ রসের সৃষ্টি হল উনিশ শতকে এসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শেই তার উদ্ভব। এদেশে উনিশ শতকের জন্মামূলেও এক অসঙ্গতি। মধ্যযুগীয় জীবনের জর্তুর থেকে কলকাতা-কেন্দ্রিক নবব্যুগ সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। এদিকে সামন্তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যদিকে বণিকী পুঁজির আবির্ভাব এবং তার মধ্যথেকে আধুনিক বিজ্ঞানী বা বুর্জোয়া শত্রুর আঘাতকাশ ও আঘাতপ্রতিশ্রীর পঙ্কু প্রচেষ্টা; একদিকে প্রচারদেশীয় টেল-মন্ত্ব-বেকন-কার্লাইল-টম পেইন-মিল-বেন্থাম-মেকলে-সাহিত্যের পর্ণন-পাঠন; একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কার কেন্দ্রিক অনুদার সংকীর্ণতা, অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত ইয়বেঙ্গলদের উৎকেন্দ্রিক উচ্ছ্বাসলতা, একদিকে বনেদি ভূ-স্বামীদের প্রাচীন ঐতিহ্যবক্ষার প্রাগপণ চেষ্টা, অন্য দিকে ইংরেজদের উচ্চিষ্টভোজী বাঙালী বেনিয়ান, মুসুন্দি, দালাল, চাটুকার হঠাতে বিভূষিত ‘হঠাত-নবাবদের উৎকট বুয়ানি, তর্জ-কবির লড়াই, বুলবুলি ও মোরগের লড়াই, বেড়ালের বিয়ে ও ঘুড়ির লড়াই, গণিকা-গমন, রক্ষিতা-পালন ও ‘উৎসব-ব্যাসনে-চৈব’ অপর্যাপ্ত অর্থ প্রতিপত্তির নির্ণজ্ঞ বিজ্ঞাপন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কত শ্রেণীর মানুষেরই না আমদানি হল সেখানে — জমিদার, পুরোহিত, চোর, দালাল, ফড়ে, পদ্ধিতি-মূর্খ-ধনী-দরিদ্রের এক জগা-খিচুরি!

সমাজজীবনের এই বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি তা থেকেই তো সত্যকার রঙ-ব্যঙ্গের উদ্ভব হয়ে থাকে। এবং হয়েও আছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয় দশকেই ভবানীচরণ বন্দেয়াধ্যায়ের (প্রমথ নাথ শৰ্মাৰ) নববাবু বিলাস, দৃতীবিলাস, কলিকাতা কলমালায় তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সমস মায়িক কালে ঝীলের গুপ্তের কবিতায়ও তা ধরা পড়ল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গমূলক রচনায় (অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রংতুপরীক্ষা) এবং রামনারায়ণ, দীনবন্ধু সাইকেলের প্রহসনে এবং তৎকালীন অজস্র নজাজাতীয় রচনায় এবং প্রহসনে তার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ইতঃপূর্বে টেকচার্ড ঠাকুর তাঁর আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় এবং কালীপ্রসন্ন তাঁর হতোম পঁঢ়াচার নকসাতে তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতিকে চমৎকার তুলে ধরেছেন।

৫।

বস্তুত সমাজ-দেহ এবং সেই সঙ্গে মানব-চরিত্রে যখনই কোন আলোড়ন বিক্ষেভ-বিক্ষেপ ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তখনই তা ধরা পড়ে ব্যঙ্গরসিকের কলমে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটানা নাটকী-মঙ্গল-পঁচালি-পালাকীর্তন ও পদাবলী রচনার ধারায় হাস্য-বাঙ্গ রস সৃষ্টির অবকাশ ছিল না, কারণ জীবন ছিল কৃষি-নির্ভর ও ভূমিলগ্ন এবং সমাজ ছিল অল্পবিস্তৃত হিস্তিশীল। তাই চর্যাপদ থেকে শাস্ত পদাবলী (আনুমানিক ১০ম থেকে ১৮শত শতক) পর্যন্ত দূর-বিসর্পিত সাহিত্য প্রবাহে মাঝেমধ্যে দু'এক হলে হাসি-ঠাটা কৌতুক মক্ষরার একটু আধুনি প্রকাশ দেখা গেলেও তাকে ঠিক উচ্চ স্তরের হাস্য-বাঙ্গ সৃষ্টির অস্তর্ভুক্ত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও মঙ্গল কাব্যের দু'এক স্থলে দেবতাদের নিয়ে কৌতুক করার সূত্রে তা ধরা পড়েছে। একমাত্র ভারতচন্দ্রের সাহিত্যেই যা কিছু বুদ্ধি-বৈদেশ্যপূর্ণ হাস্য-ব্যঙ্গের নির্দেশন পাওয়া গেছে। কারণ ভারতচন্দ্রের যুগ থেকেই মধ্যযুগের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। বর্ণী আত্মমণ ইউরোপীয় বাণিকদের আগমন পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে সমাজ দেহে ক্ষম্পন অনুভূত হচ্ছিল। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত না হলেও কদাচিং তা ধরা পড়েছে। তাই, শিবের বিবাহ যত্রা, দক্ষবজ্জ্বল নাশ, ভূতপ্রেতের তাঞ্জ, নারদের বর্ণনা প্রভৃতি অংশে আমরা এক ধরনের হাস্য ব্যঙ্গরসসৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করি। মধ্যযুগীয় ভক্তিবীক্ষণ অনেক পরিমাণে তিরোহিত, দেব-নির্ভরতার ভারকেন্দ্র বিচলিত; পুরোনো মূল্যবোধ বিদ্যায় নিছে, অথচ নৃতন কোন মূল্যবোধও গড়ে ওঠেনি। এহেন অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থায় যে অসঙ্গতি দেখা দেয়, তা থেকে স্বভাবতঃই হাস্য ব্যঙ্গরসের উদ্ভব হতে পারে। তবে ভারত চন্দ্রের হাস্য ব্যঙ্গ রসের বর্ণনা স্থূলতার স্পর্শমুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে ঝীল।

৬।

ভারতচন্দ্রের পর উনিশ শতকে এসেই কবি ঝীলের গুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গরসের সাক্ষাত পেলাম। ঝীলের গুপ্তের যুগ নৃতন-পুরাতনের সঞ্চিতল, ঝীল-গুপ্ত যুগ-সঞ্চিত কবিতা করিবে। ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বাচক উচ্ছ্বাসলতাই হোক, কিংবা ইতিবাচক নারী শিক্ষাই হোক, ঝীলের গুপ্তের ব্যঙ্গের তিরিকলকেই বিদ্ব করে। আসলে যুগ-সঞ্চিত কবির নিজের মধ্যেই একটা স্ববিরোধিতা ছিল, সেটা যুগেরই সমস্যা-সংকট ও স্ববিরোধিতা। তাই, ‘আগে ছুঁড়িগুলো ছিল ভালো। ব্রতধর্ম করত সবে একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তেমন দেখতে পাবে?’ — বলে যেমন তিনি স্তু-শিক্ষ করিবে। যুগের বিবেচিত করেছেন, তেমনি ‘সম্বাদ প্রভাকরের’ সম্পাদকীয়তে অবলা কুলের দুরবস্থায় অক্ষবিসর্জনও না করে পারেননি। একদিকে ভারতীয় ভাবিষ্যতে প্রিয়পুত্র হিন্দুসমুদয়/গাও সবে মুক্ত কঠে বিটিশের জয়’ ধরনের কবিতাও লিখেছেন। একই ব্যক্তি, অথচ তার দুইটি মুখ।

যুগের এই স্বিবোধিতাই হাস্য-ব্যঙ্গের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু দ্রুতের গুপ্ত তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কোন সুস্থিত ও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে উপনীত হ'তে পারেন, বরং নিজেই তার শিকার হয়ে পড়েছেন। নইলে, তাঁর হাতেই আমরা হয়তো সতিকার হাস্য ব্যঙ্গের ইতিবাচক কবিতার প্রথম ফসল পেতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানসিক দিক থেকে তাঁর টান ছিল রক্ষণশীল প্রাচীনের দিকেই। তাঁর কবি প্রতিভাও ছিল না খুব উঁচু দরের; প্রাচীন কবিওয়ালাদের সঙ্গেই ছিল তাঁর মনের সাধর্ম্য।

রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কারমূলক আন্দোলন চলে আসছিল, যেমন সতীদাহ পথা নিবারণ, ব্রহ্ম ধর্মের আন্দোলন, বিদ্বা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধ, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, যার ফলে সমাজে প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যেই নিহিত ছিল হাস্য-ব্যঙ্গের বীজ। বিদ্বা বিবাহের ও বহু বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ অবধারিত হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরকে ছদ্মনামে লিখতে হল ‘অতি অল্প হইল’, ‘আবার অতি অল্প হইল’, ‘রঞ্জ বিলাস’ নামক ব্যঙ্গমূলক প্রতিকা। রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন কুলীন কুলসৰ্বস্ব, মধুসূদন লিখলেন ‘বুড়ো শালিকের ঘারে রেঁ’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, দীনবন্ধু লিখলেন ‘স্থবর এর একাদশী’, ‘নবীন তপস্বিমী’ ও বিয়ে পাগলা বুড়ো’। কলকাতা ও পর্যবর্তী অঞ্চলের জীবন নিয়ে লেখা হল ‘হৃতোম পঁচাচার নঞ্চা’ ও ‘আলালের ঘরে দুলাল’ চরিত্রগুলো সহজ স্বাভাবিক মানুষ নয়, যেন কাটুনিস্টের আঁকা ব্যঙ্গ-চিত্র।

৭।

আসলে সমাজ-জীবনে যখনই আচরণে ও উচ্চারণে পার্থক্য বা অসঙ্গতি দেখা দেয়, তখনই তা ব্যঙ্গরসের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। অতিশ্যাও অসঙ্গতির পর্যায়েই পড়ে। তাই, দস্তইন পলিতকেশ বৃন্দের বিবাহের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠা, ঘরে রাপে গুণে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষের উৎকৃষ্ট গণিকসন্তি, মদ্যপানের বাড়াবাড়ি, অত্যন্তিক অর্থ লালসা এবং তজ্জনিত নানা পাপকর্ম ইত্যাদিও তৎকালীন সাহিত্যে স্বত্বাবত্ত রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

৮।

নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রধানত গৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তাঁকেও কয়েকটি প্রহসনজাতীয় (তাঁর ভাষায় ‘পঞ্চর’) রচনা লিখতে হয়েছিল, যেমন ‘বেল্লিক বাজার’, ‘সপ্তমীতে বিসর্জন’। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় এগুলি দ্রুতাক রচনা এবং ইংরেজিতে যাকে Extravaganza বলে এগুলি সেই শ্রেণীর। নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিদ্বন্দ্বিত কয়েকটি প্রহসন লিখেছেন। ‘অলীকবাবু’, ‘কিধিংং জলযোগ’, ‘দায়ে পড়ে দারগুহ’, ‘হঠঠৎ নবাব’ প্রভৃতি। এদের প্রেরণার মূলে ছিল ফরাসি নাট্যকার মালিয়েরের প্রভাব।

এগুলি যতটা না ব্যঙ্গধর্মী। তার চেয়ে বেশি কৌতুকধর্মী। ব্যঙ্গের বিদ্যুৎগর্ভ তীব্র জুলাল এদের মধ্যে নেই। বরং অমৃতলাল বসুর মধ্যে এই জুলাল তীব্রতর হয়েছে, কিন্তু ব্যন্তি, বিদ্বেষ, বর্ণ (Caste) গত এবং সম্প্রদায়গত আত্মগ্রাম মাঝে মাঝে এমন উৎকৃষ্ট রকমে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, সাহিত্যে উদার অঙ্গনে তারা প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেন। তাঁর ‘চাঁচুজে ও বাঁড়ুজে’, ‘হীরকচূণ’, ‘চোরের উপর বাটপাড়ি’ এবং বিশেষ করে ‘বিবাহ-বিভাট’ প্রহসনটির কথা ও প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে হাস্য-ব্যঙ্গরস সৃষ্টির চেষ্টা পন্থশ্রম হয়েছে, চরিত্রগুলিও বাস্তব এবং বিসয়োগ্য হয়ে উঠতে পারেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিত্র প্রশংসনীয় নয়।

৯।

ঈর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্য ব্যঙ্গ রসের মধ্যে যে সুচি ও সংযমের অভাব ছিল তা দূর হল বহিমের হাতে এসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘নির্মল, শুভ সংযম হাস্য বক্ষিছই সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঞ্চত্বিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নি ম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য আশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়িমি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত।..... বক্ষিষ্ঠ সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন; তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জুল শুভ হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রামাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমনীয়তার বৃদ্ধি হয়; তাহার সর্বাধৃণে প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যামান হইয়া উঠে।’ (দ্রঃ বক্ষিচন্দ্র / আধুনিক সাহিত্য)

বক্ষিচন্দ্রে ‘লোকরহস্য’ ও ‘কমলাকান্তের দণ্ডন’ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এছাড়া তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধসমূহের অনেক স্থলেই হাস্যরসের উন্নতিসত্ত্ব কিরণজ্যোতি আমাদের উপরিগানে বলে মনে হয়। তবে লোকরহস্যের দুএকটি লেখা ছাড়া কোন রচনাতেই ব্যঙ্গের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা নেই।

১০।

বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যঙ্গমূলক প্রহসন (সমাজ বিভাট ও কঙ্কিঅবতার, বিরহ, ত্রাহস্পর্শ, প্রায়শিচ্ছা) লিখলেও হাসির গানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সমধিক। তাঁর হসির গান —

‘আমরা বিলেতী ধরনের হাসি

আমরা ফরাসী ধরনের কাশি

আমরা পা ফাঁক করে সিগৰেট খেতে

বড়ই ভালবাসি।’

এবং নদলাল প্রমুখ কবিতা আমরা ভুলতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আত্মগ্রাম করে লেখা ‘আনন্দ বিদ্যায়’ প্যারডির জন্য তাঁর নামে কিছুটা কলঙ্ক। এই নাটকের অভিনয় চলাকালে যে অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালো দিন বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইতোপূর্বে ইন্দ্রনাথে বন্দোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ), যোগেন্দ্রনাথ বসু (মডেল ভগিনী রচয়িতা) জগদ্ধন্বত্ত্ব হাস্যব্যঙ্গমূলক রচনার জন্য অল্প বিস্তর খ্যাতি-নিদার অক্ষীদার হয়েছেন। ইন্দ্রনাথের ‘কল্পন্ত’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ-উপন্যাস এবং বক্ষিচন্দ্র এ উপন্যাসের উচ্চস্থিতি প্রশংসন করলেও এটিকে চির দিক থেকে বা সাহিত্যের দিক থেকে উচ্চ আসন দেওয়া যায় না। এতে তৎকালীন প্রগতিশীল শতি ব্রাহ্ম সমাজকে এমন চিহ্নিত করে আত্মগ্রাম করা হয়েছে যে তাতে লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও অনুদার সংকীর্ণতাই ফুটে উঠেছে যা রস সাহিত্যের পরিপন্থী। বরং তাঁর ‘ভারত উদ্ধার’ কাব্য তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। একদল তথাকথিত বিদেশি (!) যুবকের দেশোদ্ধারের জন্য যাবতীয় উদ্ভুত উপায় ও কৌশল অবলম্বন চমৎকার কৌতুকহাস্য-ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। আমাদের তৎকালীন নব্যবুদ্ধাদের তথাকথিত দেশোদ্ধার ব্রত ও বিপ্লব প্রচেষ্টার এ এক চমৎকার ব্যঙ্গ-চিত্র। জগদ্ধন্বত্ত্ব মাইকেলের অমর মহাকাব্য ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারডি রচনা কঞ্জে লিখলেন ‘চুচুন্দরী বধ কাব্য’। আত্মগ্রামের লক্ষ্য ব্যক্তি মধুসূদন, বৃহন্ত সমাজ নয়; তাই উদ্দেশ্য নিতান্তই সংকীর্ণ, তবে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাতটি প্রশংসন যোগ।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর ‘মডেল ভগিনী’ ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস হলেও ব্রাহ্ম সমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও নারী সমাজের প্রতি আহেতুক আত্মগ্রামের পণ্ডশ্রমে অপব্যয়িত। উপন্যাস হিসাবেও অসার্থক, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু রক্ষণশীল নয়, প্রতিগ্রিয়াশীল।

গ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক, শুধু রঙ-বাঙ্গর লেখক বলেই তাঁকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বস্তুত সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতিও তাঁর সংস্কারমূল্য, বিজ্ঞানবুদ্ধি চালিত উদার দৃষ্টির আলোকে ধরা পড়েছে। তাঁর আজগুবি ভূতের গল্পগুলি গভীর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, ভূতের গল্পের রূপকে তিনি মানব সমাজ ও মানব চরিত্রের অসঙ্গতিগুলির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কক্ষাবতী বাণ সাহেব, ডম চরিত্রের ডম ধর, ‘মুগ্ধমালা’-র গুদের চরিত্র আমরা ভুলতে পারিনা। হাস্যবাঙ্গ রসের মধ্যেও যে কণ রস অসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে পারে, বাঙ্গের তীক্ষ্ণতার আড়ালেও যে পরদুঃখকাত্তর হদয়ের অপার মানবিকতা-বোধ থাকতে পারে, গ্রেলোক্যনাথের রচনা তারই নির্দর্শন। উপরি উত্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁর ভূত ও মানুষ, ফোক্লা দিগন্ধর, ময়না ও কোথায়, মজার গল্প, পাপের পরিণাম উল্লেখযোগ্য বই। তাঁর হাস্যবাঙ্গের সেরে অনেক গল্পের মধ্যেই শ্রেষ্ঠগল্প হল ‘গুল্লু’ ও ‘বিদ্যাধরীর অঁচি’। মূলত গ্রেলোক্যনাথই বাংলা সাহিত্যে সত্যকার বাঙ্গ রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।

ବୀରନ୍ଧନାଥ ମୂଳତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖକ ନନ୍ଦ। ତବେ ଜୀବନେର ଏକ ପର୍ବେ ରକ୍ଷଣୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେର ନେତୃବ୍ଳକୁ (ଶସ୍ଵର ତର୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ) ଆତ୍ମମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ଥାଏ ହିଂଟିଛୁଟ (ସୋନାର ତ୍ରୀ), ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ଣ (କଞ୍ଚଳା) ପ୍ରଭୃତି ଦୁ ଏକଟି କବିତା ଲିଖିତେ ହେଯେଛି। ଏଣୁଲିତେ ବ୍ୟଙ୍ଗେର ତୀରତା ଯେମନ ଛିଲ, ତେମନି ଦୟଃ ଅସହିୟୁତାଓ ପ୍ରକାଶ ପୋରେଇଲି, ଯା ବୀରନ୍ଧନାଥଙ୍କ ମାନସର ପରିପଦ୍ଧି। ତବେ ହାସ୍ୟରମ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅବହିତ। ଉଚ୍ଚଚି, ସଂଘମ ଓ ଅପରିସୀମ ପରିମିତିବୋଧ ତାର ହାସ୍ୟରମେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାର 'ହାସାକୌତୁକ' ବ୍ୟଙ୍ଗ କୌତୁକ ନାମକ ବାଇ ଦୁଟୋର କଥା ବାଦ ଦିଲେଓ ବଲା ଚଲେ ଯେ ତାର ଗନ୍ଧ୍ୟ-ପଦ୍ୟ-ଉପନ୍ୟାସ — ଯାବତୀଯ ରଚନାର ମଧ୍ୟେଇ ଏକ ଧରନେର ଶିତ୍-ରସ ମୂଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିରଣେର ମତୋ ରଚନାର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗ୍ନ ଥେକେ ଅସାଧାରଣ ଦିବ୍ୟ ବିଭା ଓ ଲାବବ୍ୟେର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଥାକେ। ଏଠି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୂର୍ଲଭ ଗୁଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଥାନାଭାବେ ତାର ରଚନା ଥେକେ ଉଦ୍‌ଭୂତ ଦେଓଯା ଗେଲନା।

প্রথম চৌধুরী (বীরবল) মূলত বুদ্ধিবাদী লেখক। তাঁর হাস্য-ব্যঙ্গরসের মূল অবলম্বন **wit** বা বাগ্ বৈদিক্ষ্য। তাঁর ঘোষালের ত্রিকথা ও নীলগোহিত পর্যায়ে গল্পগুলি বুদ্ধির হীরক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধেও এই বাক্চাতুর্য, বুদ্ধির বপত্তিড়া এবং **wit** ও **epigram** এর যথেচ্ছ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, “ভায়া মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। উট্টোটি করতে গেলে মুখে শুধু কালিই পড়ে।” এ ধরনের **wit**-সৃষ্টির অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর ছোটগল্পেও ছড়িয়ে আছে।

বস্তুত রবিদ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর হাতে হাস্য ব্যঙ্গ রস এমন একটা উচ্চ স্তরে এবং উচ্চ চিতে উন্নীত হ'ল যে সাধারণ মানের লেখকদের সে স্তরে পৌঁছন সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এবং সৈয়দ মুজত্বা আলীর লেখায় তার কিছুটা অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কারণ দু'জনেই শত্রিমান লেখক।

wit-এর বৈশিষ্ট্য এর সংক্ষিপ্ততায়। সেক্সপীয়রের প্রবাদপ্রতিম সুবিখ্যাত উত্তি — brevity is the soul of wit. (Hamlet/ActII.scenII)। রিখটার সেই উভিটিকেই আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলেছেন ‘Brevity alone is the body and soul of wit.’ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ততা শুধু উইটের আঞ্চাই নয়, শরীরও বটে। তার মানে বাকি গঠন বা বাক্যের অব্যাবেও এই সংক্ষিপ্ততা থাকা চাই। এটি প্রমথ চৌধুরীর লেখায় আশ্চর্যরকমভাবে উপস্থিত। বাক্যের অতি সংহত গঠনশৈলী নির্মাণে একটি বাড়তি কথাও বলেন না।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৯৪৯) এক কালে হাস্যকৌতুকরস সৃষ্টির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ‘কাশীর কিষিং’ ‘আই হাজ’ ‘কোঘৈর ফলাফল’, ‘ভাদুড়ী মশাই’, প্রভৃতি উপন্যাস ও আমরা কি ও কে, কবুলতি ‘পাথেয় দুঃখের’ দেওয়ানী, মা ফলেবু, ‘নমঞ্চরী’ প্রভৃতি গল্পগুহ্য সেবুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু জীবনের গভীর মর্মালু যে অসঙ্গতি আছে তাকে পরিহার করে জীবনের উপভোগ কোতুকহাস্যের যে ফেনোর্মি চঞ্চলতা, তাকেই তিনি মূলত তলে ধৰতে চেয়েছেন। তাঁট, বাস্তের জালা ও ক্ষেত্র তত্ত্ব ও তীরতা তাঁর লেখায় নেই।

বরং বনফুলের ‘গঙ্গাশু’ জাতীয় অনেক কটি লেখাতেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝাটি বেশ লক্ষ্য করা যায়, সেই সঙ্গে মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি তার অপার মমতা। এমন দু'একটি গল্প হল বিধাতা, গহিন রাতে, ক্যানভাসার, পরদিন বোৱা গেল, অগুবীক্ষণ, খেঁকি, বল হরি হরিবোল, নমুনা, দুই শিয়, সত্য ঘটনা ইত্যাদি।

পরশুরাম (রাজশেখের বসু) গঙ্গেও হাস্যরস খুব উচ্চস্তরের। ব্যঙ্গের তীব্রতাও কয়েকটি গঙ্গে বেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিরিপিংবাবা, কচিসংসদ, উল্টে পুরাণ, রামরাজ্য, তিনি বিধাতা, রটন্টীকুমার, দ্বান্দ্বিক কবিতা, গঞ্জাদান বৈঠক, অগস্ত্যদ্বার, ভরতের ঝুমবুমি, ঝালখিল্যগণ উৎপত্তি প্রভৃতি।

ତବେ ସେ ଜୁଲାକେ ହାସ୍ୟ ରସେର ଜ୍ୟୋତିନାଳୋକେ ମିଞ୍ଚି କରେ ତୁଳତେ ତାଁର ଦକ୍ଷତାଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ମତୋ ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্পগুলিতে তাঁর অন্য দুর্লভ স্টাইলের গুণে, — কি ভাষাভঙ্গিতে, কি উপস্থাপনার গুণে, হাস্য-কৌতুকরঙ্গ-ব্যঙ্গসব মিলেমিশে এক কার হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে তা অপূর্ব স্বাদবিশিষ্ট হয়ে ওঠে — একই সঙ্গে টক-ঝাল-তিক্তমধুর-কষায়। তাঁর চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও ময়ুরকষ্টীর অনেক লেখা সম্পর্কেই একথা বলা চলে।

আজ আমাদের জীবনে ও সমাজে হাস্য-ব্যঙ্গমূলক লেখার বড়ো প্রয়োজন। কারণ আমাদের সমাজে নষ্টামি, দুষ্টামি, ভগ্নামি, যন্তামি বড়ই বেড়ে গেছে। আচরণে উচ্চারণে ঘটে গেছে দুস্ত ফারাক। যে লোক মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সপক্ষে গলা ফাটিয়ে বত্তা দেন, তিনিই তার ছেলে-মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে দেন; যিনি মুখে ঘৃষ নেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন, তিনিই দেখি ঘৃষ নিতে বিধা করেন না, ধর্মনির্ণয় যে হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমানের নাম শুনতে পারেন না, সাম্প্রদায়িকতার পক্ষতিকে যাঁর সর্বদেহমন পক্ষিল, যবী কল্যান দেহসংগ্রহে তাঁর ‘ভত্তপ্রেমাদ’ (মাইকেলের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁঁ দুঃ) হতে আপত্তি নেই। যে অধ্যাপক প্রাইভেট টিউশনির বিকে গলাবাজি করেন, তিনিই আবার দিনরাত প্রাইভেট পড়ান, এসবতো প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে দেখা ঘটেন। চুরি-জোচুরি-ঘৃষ জমানা আজ পুরোদমে চলছে। মনুষ্যত্ব আজ পেছনের বেগিঞ্চে চলে গেছে, সামনের সারিতে এসে বসেছে ভদ্রবেশী, ছদ্মবেশী অমানয়ের একটা বড়ো অংশ।

এই তো ব্যঙ্গরচনার উপযুক্ত সময়। ব্যঙ্গের চাবুক হাতে নিয়ে সাহিত্যে আজ আগামাস্তলা চাবকানো দরকার। যখনই সমাজ-দেহে দেখা দেয় অসুস্থ বিকার ও বিপর্যয়, মানবচরিত্রে ধরে মূল্যবোধের ভাঙন, দেখা দেয় মনুষ্যত্বের অপচয়, তখন দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ রচনার উক্তব ঘটেছে। ফরাসি দেশে ভলত্রের (কাঁদি), বালজাক (*Droll Stories*), ইংলণ্ডে বার্নার্ড শ (*Mrs. Warren's Profession*) সেই সংকট মূল্যতে তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দিখা করেননি।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (ব্যঙ্গমূলক পুস্তিকা), বক্ষিচন্দ্র (লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর), ত্রেলোক্যনাথ (কঙ্কাবতী, ডম চরিত, মুগ্ধমালা), মাইকেল (একেই কি বলে সভাতা বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেঁ), দীনবন্ধু (সধাবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো), ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (ভারত উদ্ধার কাব্য) এবং জ্যোতিরিণ্ড্রনাথ, অমৃতলাল, দিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ প্রমুখ অনেকেই হাস্য-ব্যঙ্গসামূক রচনা লিখে তাঁদের সমকালীন যুগের দাবি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

পরবর্তীকালে কেদারনাথ, রাজশেখের বসু (পরশুরাম), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, পরিমল গোষ্ঠী, সজনীকান্ত দাস, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মুজতবা আলী প্রমুখ অনেকেই রঙব্যঙ্গের তীক্ষ্ণশর নিষ্কেপ করতে দিধা করেননি। বিশেষ করে নাম করতে হয় সৈয়দ মুজতবা আলীর।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে সত্যকার হাস্য-ব্যঙ্গ রসের বড়ই অভাব। অথচ এই যুগেই রঙ-ব্যঙ্গ রচনার প্রয়োজন সর্বাধিক। সময়টাও তার অনুকূল। কিন্তু আশানুরূপ রঙ-ব্যঙ্গ সাহিত্যের সাক্ষাৎ মিলছে না। বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়ের মতো দু'একজন শত্রুমান লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তাঁদের রচনা পুরোপুরি ভাবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কোন কোন লেখায় জীবন-দর্শনিক অনুভাবনা অনুপ্রবেশ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রঙ-কৌতুকে অবসিত হয়েছে। এক ধরনের প্রসরণ এঁদের রচনায় দ্রুত্যাত ও স্বাদুতা এনেছে ঠিকই, কিন্তু জীবনবোধ ও সমাজবোধের গভীরতা থেকে যে দুঃখ-প্রেম-জুলাপ্রেম-জুলা-ক্ষেত্র অনিবার্য ভাবে উপস্থিত হয়, যা দেখা গেছে ত্রেলোক্যনাথে, তেমনটি এঁদের লেখায় পাওয়া যায়নি।

১৬।

হ্রদনিং বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞ লিটল ম্যাগাজিনে প্রতি সংখ্যাতেই বেশ কিছু গল্পকবিতা চোখে পড়ে, কিন্তু বাঙ্গ-গল্প বা কবিতা খুব একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য বেশ কিছু ছড়য় এই ব্যঙ্গের ভাবাতি ধরা পড়তে দেশেছি। ছেটগল্পেও এটি প্রয়োজন মতো আনা চাই।

ছেটকাগজের ইদনীংকালের লেখকদের মধ্যে অসীম ত্রিবেদী, প্রয়াত শৈলেন চৌধুরী, আলাউদ্দিন, আল আজাদ, চিন্ত ঘোষাল, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, সনৎ বন্ধু, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজনের কিছু কিছু গল্পে ব্যঙ্গনথী ব্যঙ্গমূলকতা লক্ষ্য করেছি। আরও হয়তো দু'একজনের লেখায় সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু আজকের যুগকে তার নষ্টামি-দুষ্টামি-ভন্দামি থেকে এবং বিশেষ করে মনুষ্যের অবমূল্যায়ণ থেকে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে কবি সাহিত্যিকদের হাতে তুলে নিতে হবে ব্যঙ্গের চাবুক।

প্রথম চৌধুরী তাঁর 'সন্টে পাপঃশং'-এর 'Bernard Shaw' নামক বিখ্যাত সন্নেটের একস্থলে বলেছেন,

'এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম'

হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক'

এ যুগের সাহিত্যিকদের এই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েই এ আলোচনা শেষ করছি।

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

সৃষ্টিসংহান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com