

পট-সঙ্গীতে ও গণ-সংস্কৃতিতে সমসাময়িক গল্প-উপাদান

অচিত্ত ঝিস

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

[1]

মৌখিক রীতির মধ্য দিয়ে চলে আসা (**Orally transmitted**) গল্প ভারতীয় লোক-জীবনে বহুল পরিচিত। এসবের মারফৎ গড়ে ওঠে নতুন নতুন মূল্যবোধ। নতুন ধরনের-চরিত্র ভাবনার পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। অবে যে চলমান জীবন প্রবাহ ধর্মনিরপেক্ষ, আধুমক, ব্যক্তিমুখ্য তার সঙ্গে লোক-গল্পের পরিচয় অল্প। লোক-গল্পে গড়ে ওঠে বোকা বামুনের চরিত্র। সে বড়ই তালকানা। বাড়ির গিন্ধি তিতিবিরান্ত হয়ে তাকে তাড়ি রেই দিল। মনের দুঃখে বনে গিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল সে। ভগবান দেখা দিলেন। তিনি তাকে দিলেন পর পর দুটি যাদু শক্তি সম্পন্ন বস্ত। এমন এক থলি- যা বা ঢালেই পাওয়া যাবে টাকা, এমন এক ধামা, যা ওটানো মাত্রই মিলবে পরিমাণ মতো মুড় মড়কি খাজা গজা। দুটি যাদু বস্তুই বদলে নিল এক ধূর্ত দোকানি! বোকা বামুন আবার আত্মহন্তার কথা ভাবন। আবার ভগবান এলেন। এবার দিলেন একটি লাঠি। ধূর্ত দোকানি পেল উত্তম মধ্যম। লাঞ্ছিত দোকানি তখন ফিরিয়ে দিল সেই যাদু বস্তুগুলি। টুন্টুনির গল্পেও আছে বোকা বামুন। বাঘ তাকে খঁচা খুলতে বলেছে। বাঘেরে কথায় ঝিস করে সরল প্রাণে হৃড়কো খুলে দিতেই বাঘ বলেছে ‘হালুম’। তার উদ্দেশ্য- বামুনকে খাবে। সেকি! উপকারীর উপকার স্থীকার না করে উপরন্ত তাকে হত্যা করা। বাঘ চঙ্গ সাফ্ফী জোগাড় করতে।

প্রথম সাফ্ফী- জমির আল।

জমির আর বলছে- বিলক্ষণ, উপকারীর উপকার অস্থীকার আর তাকে আঘাত করা, এই তো সংসারের নিয়ম। দুপাশের চাষিদের জমির পরিমাণ যথাযথ রাখা, বামেনা বঞ্চিত কমানো- এসব করার পরেও আমাকে কেটে নেওয়ার দিকেই ওদের মন!

দ্বিতীয় সাফ্ফী বটগাছ।

বটগাছ বলছে বটেই তো। ছায়া দিই। শ্রান্তি দূর করি। পাখ পাখালকে দিই আশ্রয়। ফল হয়, যে যা পায় তাই নেয় ছিঁড়ে। ফল খায়, পাতা ছেঁড়ে, ছাল তোলে, ঝুরিতে দোল খায়!

বিষঘ বিভাস্ত বামুনের তৃতীয় সাফ্ফী শেয়াল।

শেয়াল বলতে লাগল- কিসের দৰ্দ, কোন পরিস্থিতিতে কে কাকে কি বলল, কে কি করল, জানা দরকার। তার বুদ্ধির পঁ্যাচে পড়ল বাঘ। বিরত হয়ে বলল, এই ভাবে ছিলাম খাঁচায়, আর বামুন। কথা শেষ করার আগেই তার খাঁচায় আবার হৃড়কো পড়ল। শেয়াল বামুলকে বলল উপকারীর উপকার স্থীকার করা ভালো মানুষদের লক্ষণ, আর দুর্জন বাঘদের কথায় ঝিস করার কোন মানে নেই।

এই গল্প দুটো আমাদের কি বলছে? নিশ্চয় তার লক্ষ্য বোকা বামুনের চরিত্র তৈরি। সরল, বাস্তববুদ্ধিহীন মানুষ। যদি এই চরিত্র লক্ষণ সমাজ- মনে ঝিসযোগ্য হয় তাহলে আরও একটা দিকে চরিত্রের লক্ষণটি পুনর্গঠিত হতে পারে আড়ালের কথাটি হল এই রকম চরিত্রের মানুষই আধ্যাত্মিক (**Spiritual**) কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ত। এখানেই বোকা বামুনের অভিপ্রায় (**motif**)- টির ধর্মীয় ও ধর্মসম্বন্ধ সমাজগঠনের কৌশলটি আবিষ্কার করা সম্ভব।

পক্ষতন্ত্রের বোকা বামুনের কথাও সকলের জানা। ছাগল শিশুটি প্রতারকদের ছলাকলায় কুকুরের বিভাস্তি নিয়ে এল। ভাবটা এই প্রতারকের সংসারে এরকম বামুনরাই পারে সমাজকে নীতির পথে, আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে।

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাজিওয়েলার লক্ষ্য করেন, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে মনন্তাত্ত্বিক ভারসাম্য তার ছক্টি অনেকটা এই রকম।

২

শক্তি-শ্রদ্ধা ও অর্থ ।। ক্ষত্রিয়

৩

অর্থ-শ্রদ্ধা ও শক্তি ।। বৈশ্য

৪

শ্রদ্ধা-শক্তি-অর্থ কিছুই যাদের নেই ।। শূন্ত্র

উক্ত ১ ২ ৩ - এর মিথত্ত্বায় (Symbolism) যে সামাজিক সাঠামো তৈরি হয় তাকে তাই ৪ই গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের উপর অনন্য নির্ভরতার পরিস্থিতি গড়ে তোলে । সুতরাং এই পরিস্থিতির এক বিপরীত সত্ত তুলে ধরে বোকা বামুনের গল্প । গল্পগুলি আপাত অশ্রদ্ধার মারফৎ সৃষ্টি করা হাস্যরসকে ব্যবহার করে — শ্রোতৃমন্ত্রীর মনে অভিধাত সৃজনর উদ্দেশ্য । এই অভিমত শেষপর্যন্ত বামুনের প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাই জাগায় ।

প্রায়োগিক লোক-সংস্কৃতির (Applied Folklore- এর — ধারনা) নানান আপত্তি শোনা যায় । লোক-সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করা যায় না — তা তৈরি হতে থাকে ; লোক সংস্কৃতির মধ্যে ভাবাদর্শ যুক্ত করে দেওয়া অসম্ভব, তাতে তার স্বরূপ নষ্ট হয়, প্রাণসত্ত্ব ধ্বংস হয় । জন সমর্থন হারাতে থাকে লোক সংস্কৃতির উপর দান । সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্বে (যে কেন জনপ্রিয় আদোলনের সূচনায় যেমন) লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য-করা গেছে । পরবর্তী সময়ে দূরবর্তী প্রাণীয়, অবতলবর্তী জনসত্ত্বার আত্মপ্রকাশকে সংরক্ষণের নামে লোক শিল্পীদের সংগঠিত করে সরকারি ভাবাদর্শ যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । এর ফলে লোক সংস্কৃতির অবক্ষয় হয়েছে ।

বোকা বামুনের অভিধায় কিন্তু অত্যন্ত সুকোশলে ঘোষিত হয়েছে । দিনের পর দিন ব্যবহার করার ফলে এ গল্প লোক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বাভাবিক প্রকাশ (natural expression) হিসাবে । গল্প- কথকের সন্তা আড়াল হয়ে গেছে — কথকের উদ্দেশ্য কিন্তু থেকে গেছে । একেই মূল্যবোধ বলছি ।

[২]

অধুনা মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে ২২/ ২৩ টি জড়ানো পটের কথা (Narrative) সংগ্ৰহ কৰেছি । সেই কথাগুলির মধ্যে কয়েকটি আধুনিক নির্মাণ । যথা :-

১। পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড় ; ২। কলিকালের রং তামাসা ; ৩। বৃক্ষরোপণ ; ৪। বশুরবাড়ি জামাই হতা ;
৫। গণশিক্ষা ; ৬। বধু নির্বাচন ও ৭। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি । এই সাতটি পট কথায় উপরে বিশেষিত মূল্য বোধের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কাহিনী নির্মাণে এই পটভূমির উপস্থিতি কিছু না কিছু থাকেই । আর শেষ পর্যন্ত গল্প কেবল গল্প থাকে না, যে মানুষ তা সৃষ্টি করছে তার জীবন দৃষ্টি, জীবনদর্শন ও জীবন সমালোচনা হয়ে ওঠে তার বাচ্চা ও লক্ষ্য । পাশাপাশি যে সব মানুষ নীরবে কাহিনী শুনে যান, তাদের ভাবসত্ত্বও ত্রিয়া করে ।

প্রথমেই দেখা যাক কথকের দৃষ্টিভঙ্গি কি ভাবে ধরা পড়েছে উক্ত কাহিনীগুলিতে । কয়েকটি উদাহরণ নিচি । ১৮। ৮। ১০০০ বিকেল চারটে তিরিশ মিনিটে বাংলা বিভাগ, যীদ্বপ্পের বিভিন্নালয়ে গোলাপ চিৰকৰ (৫২ বৎসর) ‘পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড়’ শুনিয়েছিলেন । পরে ২১। ১০। ১০০০ তারিখে হরিচক গ্রামে একই গান আবার শুনিয়েছেন । দুটি গানের পাঠ একরকম নয় । ১৮। ৮। ১০০০ এর পাঠে ছিল এই স্তবকঃ

বিজ্ঞান বলে নাইক ভগবান ।

আগাম নিগম সব কথা যে

বলে দেয় বিজ্ঞান ।

তাহলে কেন করে দিলে না সাবধান ।

বিজ্ঞান কি আর ছিল না

আজৰ ঘটনা ॥

২১। ১০। ১০০০ এই স্তবকটি বলেন নি গোলাপ, তবে শেষাংশের পাঠ দুদিনের গানেই ছিল । সেখানেও ভাবাদর্শ স্পষ্টঃ

ହିନ୍ଦୁ ହଲେ ଭଗବାନ ।
 ସାଂଗୀତାଳ ଭଜେ ମାରାଏ ବୁ
 ଗଢ ଭଜେ ଖିଟାନ ॥
 କିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିକେ ମାନଛେ ବିଜ୍ଞାନ
 ନାଶିକରା ତୋ ମାନଛେ ନା
 ଆଜବ ସଟନା ।

ବୋବାଇ ଯାଯ, ଏହି ଭୟାବହ ଘୁଣିବାଡେ ସଟନାର ତାତ୍ପର୍ୟ କଥକେର ମନେ ବି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର ଲୀଲାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସୁଭିର ଅଗମ୍ୟ ବିଷୟଙ୍ଗିଲିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପେତେ ଚେଯେଛେ । ସୀମିତ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ (spiritual analysis) ସମ୍ପର୍କେ ତାଁର ନିଜେରଇ ଦିଧା ଆଛେ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ବ୍ୟାନ୍ତିଗତ ଭାବେ ବଲା ଉଚ୍ଚାରଣ (ବାଂଳା ବିଭାଗେର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀର ସାମନେ) ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଆସରେ ମତୋ ପରିଷ୍ଠିତିତେ (ଏ ଦିନ F E R I ଅର୍ଥାତ୍ Folkloristic Education & Research Institute- ଏର ଉଦ୍ୟୋଗେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରା ହୁଏ ଉତ୍ତର ପ୍ରାମାଣ୍ୟଲେ) ଗୋଲାପେର ମନେ ହରେଛେ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଅପ୍ରୋଜନିୟ । ଆସରେ ପ୍ରୋଜନ ଅନୁସାରେ କାହିଁନିର ରହିବାର ଏହି ଭାବେଇ ସଟନେ । ସଂଯୋଜନ (interpolation ବା incorporation) ଯେମନ ସଟନେ ସମ୍ପାଦନ (editing) ଏର ପ୍ରତିଯାଓ ତେମନି ସଟନେ ଥାକେ ।

ଶୁଭ ଚିତ୍ରକାର (୨୫ ବେଳେ) ଥାକେନ ପାଶେର ପ୍ରାମାଣକାର ଚକେ । ତାଁର ବଲା ‘କଲିକାଲେର ରଙ୍ଗ ତାମାସା’-ଯ ଆଧୁନିକତା ସମ୍ପର୍କେ ତୌରେ ସମାଲୋଚନା ଶୋନା ଯାଚେ । ସଥାଃ-

ତିନି ଯୁଗେତେ କବୁ ମୋରା ମାଇଲୋ ଦେଖି ନାହିଁ ।
 (ଏହି) ଘୋର କଲିତେ ମାଇଲୋ ଖେଯେ ଲାଜେ ମରେ ଯାଇ ॥
 ଏସବ କଥା ବଲତେ ଆମାର ଥାଗ କରେ ହେଁଚ ପେଁଚ ।
 ଆଜକାଳ ମେରେଦେର ବାବୁ ଛାତି ଟିପା ଜାନ ॥
 କେ ବା ବଲେ ତୋମାର ଘର କରବ ନା ବାବାର ବାଡ଼ି ଯାବ ।
 ତୋମାରେ ଡାଇଭୋର୍ସ କରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଵାମୀ ନେବ ॥

ଆଧୁନିକ ସମାଜେର ଦୁଇ ପ୍ରଜମେର ଦ୍ୱାରା କିଂବା ଆଧୁନିକ ଅବହାର ସଙ୍ଗେ ମାନିଯେ ନିତେନା ପାରାର ପରିଷ୍ଠିତି ଶୁଭର କଥାଯ ସ୍ପଷ୍ଟ :

(‘ଆବାର’) ଚଲଛେ ଏକା ଚାଉନି ବାଁକା ଚୋଥେର ଇଶାରାତେ ।
 (‘ଆବାର’) ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବେ ସିନିମା ତଳାତେ ॥
 (‘ଆବାର’) ବୁଡ଼ି ଉଠେ ଭୋର ନା ହେତେ ବୌମା ବିଛାନାତେ ।
 (‘ଆବାର’) ଖେଟେ ଖେଟେ ଦେଖ ବୁଡ଼ିର କୋମର ଗେଛେ ବେଁକେ ॥

ଏହି ଗାଇବାର ସମୟ ଶୁଭ ‘ଆବାର’ ବଲେ ଟାନ ଦେବାର ଅବକାଶେ ଶ୍ରୋତ୍ମଙ୍କୁର ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରେନ ; ଯା ହଚେ ତା ଯେ ଭାଲ ନୟ ସେରକମ ସମର୍ଥନ ସୂଚକ ଅସ୍ଫୁଟ ହାସ୍ୟରୋଳ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଆସର ତଥନ ଥ ଫିନେଗାନ କଥିତ ପରିଷ୍ଠିତି ଆଭାସ ଦେଯ । ଲିଖେଛେନ ଥ :-

“The whole concept of a stanza is based on the principle of repetition.. This is particularly striking when verbal as well as metrical parallelism is involved. In some poetic cultures this is developed to a high degree.” (“Oral Poetry – Its nature, significance and social context,” Cambridge University Press. Cambridge, 1997, --104 ପଃ)

ରିଚାର୍ଡ ଏମ. ଡରସନ ଲିଖେଛେନ ନାଗରିକ ସମାଜ ଯଥନ ଲୋକସଂସ୍କରିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ, ତଥନ ଲୋକସଂସ୍କରିତ ପୁନରାବର୍ତନେର ପରିଷ୍ଠିତି ତୈରି ହୁଏ । ଏହି ଅବହାତି, ତ ର ବର୍ଣନାୟ : “America, the land of plenty, must undoubtably own plenty of folklore. Now, in the era of their world eminence, Americans should proudly unfurl their folk heritage. Hence the ‘folksingers’ titillating urban audiences in Town Hall and Broadway cabaret, of mammoth treasures cramming together anecdotal slabs of local color, jocularity, sentiment and nostalgia in the name of folklore, of guided folk dance and folk art revivals, of what in short one critic has called the ‘cult of the folksy’. Ironically the love of the folk was strained and trumpeted through the mass media as a patriotic actFor this contrived, romantic picture of folklore I coined, in 1950, the term ‘Folklore’. Folklore falsifies the raw data of folklore by invention, selection, fabrication, and similar refining processes, but for capitalistic gain rather than for totalitarian conquest. (American Folklore, the University of Chicago press, Chicago, ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରଣ ; 1960, 3 ପଃ) । ପୁରୋପୁରି ଏହି ପରିଷ୍ଠିତି ଆମାଦେର ଦେଶେ ନେଇ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବାମପଞ୍ଚି ଶାସନ ଚଳାକାଲୀନ ଆମାଦେର ପ୍ରଦେଶେ

লোক শিল্পীদের সংগঠিত করার ধারাবাহিক প্রয়াসের ফলে লোকসংস্কৃতি বদলে গেছে কিছুটা। ডরসন যেমন দেখেছেন “calculating” পদ্ধতিতে লেক-সংস্কৃতিকে বদলে দেবার কান্দ দেখেছেন “Self-conscious effort” কেমন করে লোকসংস্কৃতিকে জন সংস্কৃতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে ? “The voice not of the folk but of the mass culture.” (ঐ ; ৪ পঃ) সমাজতন্ত্রের প্রথম দিকে এরকম ঘটনা প্রায়ই লভ করা গেছে। ডরসন দেখেছেন, ১৯৪৫ সালে বোগাত্তিরেভ-এর-লোক-সংস্কৃতি একটি প্রচ্ছের যখন ১৯৫৬ সালে নতুন করে সংস্করণ হয়, নতুন করে দুশোর চেয়ে বেশি স্ট্যান্লিন সংত্রাস্ত বিষয় সংযোজিত হয় ! লোক-সংস্কৃতিকে বলতে হবে গণসংস্কৃতি। একটু নমুনা দিতে চাই।

১। বৃক্ষ না থাকিলে পরে
ক্ষতি করে বৃষ্টি-বাড়ে
ক্ষতি করে আজ পোকা-মাকড়ে
ফলছে না ফলন।
বেশি গাছ থাকলে পরে
অনাবৃষ্টি হবে নারে
ক্ষতি করে না পোকা-মাকড়ে
ফলিতেছে ফলন।

(নুরজাহান চিত্রকর, ৪৫ বৎসর, হিন্দু গ্রাম, সুফিয়া চিত্রকর, ৪০ বৎসর, নানকার চক গ্রাম। ২১.১০.২০০০ তারিখে দুপুরে এই গান তারা শুনিয়েছেন।)

২। দেশে দেশে বিষ ছড়াচ্ছে
নতুন নতুন অসুখ হচ্ছে
ডান্তার মতে বুরা গেছে
এই রোগে হয় মরণ। মা ভণ্ণীগণ।
শিক্ষা কর ঘরে ঘরে
আগিয়ে চল ভারত জুড়ে
ঘৃণা কর কুসংস্কারে
ও ভাই জনগণ। মা ভণ্ণীগণ।
তিপান্ন বছর স্বাধীন হয়েছে
দুঃখু সংসার হয়ে গেছে
দেশ আমাদের পিছিয়ে
অশিক্ষার কারণ। মা ভণ্ণীগণ।

(নুরজাহান চিত্রকর ৪৫ বৎসর, হিন্দু গ্রাম)

৩। এ যে সত্যি কথা মনের কথা প্রাণের কথা ভাই ।
মন্দির মসজিদ লয়ে ঝগড়া মোদের প্রাণে ব্যথা পাই ॥
মন্দিরের কথা বলব কি আর পাই যে মনে ভয় ।
দেশের এত ক্ষতি দেখে মনে দুঃখ হয় ॥
হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সবাই হেতা থাকে ।
সব জাতি ভালবাসে মোদের ভারত মাকে ॥
এস ছাত্র এস যুব এস মহিলার দল ।
এগিয়ে যাব মুছব মোরা সবার চোখের জল ॥
বাঁচবে যদি মিছিল কর ওগো জনগণ ।
ভারতবর্য রক্ষার তরে পণ করগো এখন ॥
সচেতন হও জনগণ ইংরেজ এসে যাবে ।
অখণ্ড ভারতবর্যকে খান খান করিবে ॥
রাজ্য আছে রাজনীতি হবে কোন ব্যাপার নাই ।
ধর্ম লয়ে রাজনীতি করা কখনো শুনি নাই ॥

.....
হিন্দু নয় মুসলিম নয় আমরা মানুষ ভাই ।
জাতিভেদ নয় দেশের মধ্যে মানুষের এক্য চাই ॥
দেশ আমাদের মা আমাদের আমরা মায়ের জাতি ।
জাতি লয়ে বস্ত হোক নোংরা রাজনীতি ॥
(ফজলু চিত্রকর, ২৮ বৎসর, নানকার চক)

বলা বহুল্য বিশেষত এই শেষ উদাহরণে ফজলু-র পট সঙ্গীত মোটেই লোক-সংস্কৃতির উপাদান নয়। এ একান্ত ভাবেই বর্তমান সংকটের একটি রাজনৈতিক তায়। মিছিল করার ডাক কখনই লোক-সংস্কৃতির উপাদান নয়।

[৩]

তৃতীয় এক ধারার কথ্য বলা দরকার। সমীক্ষার মারউৎ পাওয়া গেছে আরও কয়েকটি পট-সঙ্গীত। সেখানে আছে ভাবাদর্শের স্ব-বিরোধ। আধুনিকতা অর রক্ষণশীলতার দম্ব-সংঘাতে মনে হয় লোকজীবন সেই সমস্ত প্রসঙ্গকে এখনও গুরুত্ব ভাবছে- তাদের অনুভূতিতে এই সব প্রসঙ্গ এখনও বাস্তব তোলে।

‘শাশুড়ী বৌমার বাগড়া’-শুনিয়েছেন গোলাপ চিরকর (হিচক ; ৪৫ বৎসর)। তার সঙ্গীতে বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ আছে, যা থেকে মনে হয় নতুন নতুন মধ্যের চাপে পট-সঙ্গীতে হারিয়ে ফেলেছে তার পূর্বতন ক্ষেত্র, সংকুচিত হয়ে আসছে তার উপযোগিতা। নতুন একটি মাধ্যম চলচিত্র, তার অপরিসীম প্রভাব পড়ছে গ্রাম জীবনে। দু একটি উদাহরণ আনতে হচ্ছে,

১। কলিকালের কথা শুনে এখন বলে যাই ।
ঘোর কলির লীলাখেলা সবাবে জানাই ॥
ঘোর কলিতে এবাব হতে সিনেমা যে এল ।
শাশুড়ী বৌমা দুই জনাতে বাগড়া বেধে গেল ॥
ব্যৰ গেল ঘাটে ওগো চাউল ধুইবাবে ।
ঘোয়া চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখাব তরে ॥ (শাশুড়ী বৌমার বাগড়া ; গোলাপ চিরকর, ৪৫বে,
হিচক)

২। (আবাব) চলছে একা চাউনি বাঁকা চোখের ইশারাতে ।
(আবাব) তোমার সঙ্গে দেখা হবে সিনিমা তলাতে । (কলিকালের রং তামাসা ; শুভ চিরকর, ২৫ বৎসর
, নানকার চক) ।

শুধু চলচিত্র নয়, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন যান বাহন ও ব্যবস্থার সঙ্গেও পরিচয় ঘটছে পটিদারদের ('পটুয়া' বলি আমরা মাগরিক মানুষ, মেডিনীপুরের গুমাঞ্চলে এদের নাম সধারণভাবে পটিদার) 'পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড়' পট-সঙ্গীতের এইসব পংতি লক্ষ কন :

১। সরকার থেকে উদ্বার করে
ঘূর্ণিঝড়ের সব মানুষকে সরাল দূরে
তাদের খাবাব দিচ্ছে হ্যালিকপ্টারে ॥
এই হল আলোচনা

২। পারাদ্বীপ থেকে যাচ্ছিল এক বাস ।
ঘূর্ণিঝড়ে উড়ল গিয়া তিরিশ ফুট আকাশ ॥
বাসের লোকে বলছে সবাই
করছে হরির সাধনা ।

নতুন প্রজন্মের নারীদের সম্পর্কে, পটুয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি গানে প্রায়ই রক্ষণশীল। 'শাশুড়ী বৌমার বাগড়া'র কথা লিখেছি। আর একটু লিখি ।

১। চাল ধুয়ে সে চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কীর্তি বুঝাতে পারেন শাশুড়ী। তিনিশুরের কাছে গোটা ব্যাপারটা ফাঁস করে দেন। তখনশুর মশ ই বিচিত্র ব্যবহার করেন। যথা :

ঘোয়া চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখাব তরে ।।
ঘরে ছিল বুড়ি যে দেখিবাবে পায় ।
(আবাব) বুড়ি গিয়া বুড়ার কাছে করে হায় হায় ।।
বৌমার কথা শুনে বুড়ার হাওয়ায় চৈতন নড়ে ।।

২। চৈতন-নড়ার ছবিটি পট চিরের এক বিশিষ্ট **recurrent motif** বাব বাব ফিরে আসে। কলিকালের রং তামাসা শোনাবাব অবসরে শুভও এ প্রসঙ্গে এসেছেন। যথা :

একশত শতভাগ নিরামববই ভাগ হৈল ।
(আবাব) লিখাপড়া শিখে দাদারা বেকাব হয়ে গেল ॥
একপাত ইঁরেজি পড়ে বাপকে বলে গুড মরনিং স্যাব ।

এসব কথা শুনে বাবুর চৈতন খিচে গেল ।। (শুভ চিরকর, ২৫ বৎসর ; নানকার চক)

দৃষ্টিভঙ্গির কথা পরে আবার লিখব, এখন দেখানে দরকার গোলাপের পট-সঙ্গীত আর শুভর পট-সঙ্গীত একই উৎস থেকে এসেছে । দুটি গানেই এক অধিতি ছবি প্রায় এক রকম । এগুরের টিকি নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটি উল্লেখ করেছি । অন্য দুটি সময়ৰী চিরি মিলছে । (১) হাতেহারিকেন নিয়ে বৃদ্ধবশুর ন চছেন ; (২) ক্ষুধার্ত শাশুড়ী পুকুর ঘাটে গিয়ে শালুক তুলে খাচ্ছেন । এই দুটি ছবির সূত্রে কিছু গানের কলি ব্যবহার করেছেন দুজনেই । দেখাচ্ছি :

- শুভর ভাষ্য -	- গোলাপের ভাষ্য -
<p>(আবার) রাগে নিতাই বাবু হারিকেন নিয়ে নাচতে লেগে গেল । বুড়ি এসে বলে অলাউক্ষাবুড়ার কি খাচনি এসে গেল ।। এ বুড়ি রাগে তখন জলে ডুবতে যায় । (আবার) চড়া-পুকুর দেখে বুড়ি শালুক তুলে খায় ।।</p>	<p>খাবার আনিতে বুড়ির দেরি হয়েছিল । বৌমা রাগে ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দিল ।। মনের দুঃখে বুড়ি সেদিন জলে ডুবতে যায় । চড়া পুকুর দেখে বুড়ি শালুক তুলে খায় ।। ঘরে ছিল বুড়া তার যে দেখিতে পাইল । হারিকেন লিয়া লিতাইর বাপ লাজতে লেগে গেল ।। পুকুর থেকে বুড়ি ডাকে ঐ পাড়া পড়শিকে । (বলে) আজকে কেন বুড়া ওলাউঠার নতুন অসুখ হইছে ।।</p>

মজাদার কিছু চিরকে পরিভেশন করার জন্য আগে ছবি বা পট অঙ্কন করে তাকে বর্ণনায় আনার চেষ্টা করেছেন পটুয়ারা । এই রকম ভাবতে হচ্ছে । কারণ শুভ ভার গোলাপের গানের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে মিস নেই, হিঁর ছবিগুলির অবশ্যই মিল আছে ।

পট-সঙ্গীতে বিধৃত ভাবাদর্শের আর একটু পরিচয় পাচ্ছি ঈশ্বর বাড়ি জামাই হতা' আর 'বধু নির্যাতন' শীর্ষক মর্মস্পর্শীগট সহগীতে । মোহনপুর গ্রামের বিনে দে বেরার কল্যাচন্দ্রমুখী । প্রতিবেশীর ছেলের সঙ্গে তার গোপন প্রেম কথা বর্ণিত হয়েছে ঈশ্বর বাড়ি জামাই হতা' পট সঙ্গীতে । মাধ্যমিক উত্তীর্ণ চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চাকুরিরত এক পাত্রের বিবাহ হল । বিনোদ বেরার ইচ্ছা ছিল পাত্র ঘর জামাই থাকুক । আট দিন পরে চাকুরি হানে যেতে হল চন্দ্রমুখীর প্রবাসী স্বামীকে । আর তখন 'গোপন গিরির দোকানদার' বনমালীর সঙ্গে চন্দ্রমুখীর সম্পর্ক নিবিড় হল । স্বামীকে হতা করার চেষ্টা করল তারা । সে চেষ্টা অবশ্য সফল হল না । বিচার কক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন পটসঙ্গীতকার ।

দেখ ভাই কালের গতি ছেড়ে পতি অন্যে দিল মতি ।

এরাই নাকি কলি যুগে দাপ্তর যুগের সতী ।।

জামাই ছেলে ভালো হল ছয় মাসেরই পরে ।

আর বনমালী চন্দ্রমুখী হাজত খেটে মরে ।।

বিচারপতি এসে সে ঐ বিচার আরঙ্গিল ।

বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল ।।

বিচারের রায় হল শুনতে পেল যত শ্রোতাগণ ।

বনমালীর ফাঁসি হল চন্দ্রার চির নির্বসন ।।

করো না এমন কাজ পড়বে বাজ লক্ষ্য কর কারে ।

বিচারপতি আছে একজন সচা বিচার করে ।।

দেখত ভাগবতে লিখা আছে পাপ পুণ্যের কথা ।

অপরকে ঠকাতে গেলে নিজে ঠকে সেথা ।।

আধুনিক এক সমস্যায় 'ভগবতে'র কথা, উচ্চতম ভগবৎ-বিচার-প্রত্রিয়ার সংবাদ ভঁজ করে তুকিয়ে দিয়েছেন পটুয়া ; আর এখানেই খেলে যাচ্ছে তার ভাব দর্শ ।

'বধু-নির্যাতনে'র পট-সঙ্গীতে আছে আর একটি কাহিনী । সেখানকার ভাষ্যটি তুলনামূলক ভাবে আধুনিক ভাবাদর্শ হক্ষা করেছে । একটি সাধরণ পরিবারের কাহিনী বলেছেন পটুয়া । নদীয় জেলার রানাঘাট-এর দুর্গাবানি নামক বিধবা মাবিলার দুই ছেলে কালিপদ আর হরিপদ । কল্পে সৃষ্টি তাদের দিন কাটে । কালিপদ এম.এ.পাশ করে, চাকবি পায়— চলে যায় বর্ষমানে । বাইপুরের রাজেন সরকারের মেয়ে উষারানির সঙ্গে কালিপদের বিয়ে দেওয়া হয় । কন্যা উষারানি বি.এ. পাশ । বিয়ের দেনাপাওনা ঠিক হল ।

যৌতুক সমন্বেদের মন কথা হল ।।
 কুড়ি হাজার টাকা দিবে বোতাম সাথ ঘড়ি ।
 মায়ের গলায় হার দিবে আর দিবে চুড়ি ।।

বিয়ে হয়ে গেল, তবে ‘পণ দাবির টাকা বাকি রইল পাঁচ হাজার।’ রানাঘাটে মায়ের কাছে উষাকে রেখে কালিপদ চলে গেল তার কর্মসূলে। আর দুর্গাদেবী পুত্রবধুর উপর অতাচার চালাতে থাকায় একদিন ‘গভীর রাত্রে উষারানি গলায় দিল ফাঁসি।’ বিচার হল। বিচারের শেষে হল ‘দশ বছরের সাজা।’ এই দুটি পট-সঙ্গীত একই ব্যক্তির রচনা। বলে নিই, পটুয়ারা যদিও দাবি করেন এসব তাদের লেখা, তবু কতকগুলি কারণে তা মেনে নেওয়া, বর্তমান প্রাবন্ধিকের মক্ষে যুক্তি সম্ভব বোধ হয় না। সে যুক্তি এখানে উত্থাপন করছি না। দুটি পট-সঙ্গীত যে একই ব্যক্তির রচনা তার কারণ এ-দুটির রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য বিশেষত চরিত্র ভাবনা আর পরিস্থিতি (Situation) তৈরিতে দুটি গানের মধ্যেই একই রকম মনোভঙ্গি স্পষ্ট হচ্ছে। ‘বধুনির্যাতন’ পট-সঙ্গীতেও পাচ্ছিম উষাকে দেখে কালিপদ কেঁদে ফেলেছে। ঠিক যেমনটি সিঙ্গাপুর প্রবাসী অনামী পাত্রটির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বিশেষত বিচার পর্বের বিবরণটুকু লক্ষ কন।

- বধুর বাড়ি জামাই হত্যা -	- বধু নির্যাতন -
বিচারপতি এসে সে ঐ বিচার আরঙ্গিন। বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল।। বিচারের রায় হল শুনতে পেল যত শ্রোতাগণ। বনমালীর ফাঁসি হল চন্দ্রার চির নির্বাসন।।	বিচারপতি এসে শেষে বিচার আরঙ্গিন।। বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল।। বিচারের রায় হল শুনতে পেল শুনতে বড় মজা। বিচারেতে দুর্গার হল দশ বছরের সাজা।।

গোলাপ চিত্রকর গানের মধ্য দিয়ে দাবি জানিয়েছেনঃ
 জেলা মেডিনীপুর বেশিদুর লিখাপড়া নাই।
 অল্প কিছু লিখে ত্রি সবারে জানাই।।
 চন্দ্রপুর থানা আমার হবিচক ঘর।
 এইপদ গান করে শোনায় গোলাপ চিত্রকর ॥ (বধুর বাড়ি জামাই হত্যাৎ গোলাপ চিত্রকর ৫২ বৎসর হবিচক)।

কিঞ্চিৎঃ
 বট়য়ের কথা শুনে কর্তা তার বাপকে মারতে আসে।
 গলায় দড়ি নিয়া বুড়া মরল অবশ্যে ।।
 এইখানেতে থেকে গেল আরও অনেক বাকি ।।
 আগে কিছু লিখব বাবু বেঁচে যদি থাকি ।।
 এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা ।।
 আমার নাম গোলাপ চিত্রকর হবিচক ঠিকানা ।। (শাশুড়ি বৌমার বাগড়াৎ গোলাপ চিত্রকর ৫২ বৎসর হবিচক)।

কবিতাটি থাকা সত্ত্বেও কেন আমি বললাম এ লেখা গোলাপের নয়, তা বৈকানোর জন্য শুভ চিরকরের গাওয়া কলিকালের ‘রং তামাসা’-র কবিতাটি স্মরণ করছি। সেখানে আছেঃ

সাত ছেলের মার বিয়ে হবে গো নিমস্তক দিল ।
 আনন্দেতে বুড়া রাখার চৈতন থিচে গেল ।।
 এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা ।।
 লেখকের নাম ললিত জানা বড় পুরে ঠিকানা ।।

শুভ চিরকরের গান শোনার আগেই সেদিন শুনেছিলাম গোলাপের গান। দুটি গানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিস্থিতির আশৰ্য্য মিল তাখনই আমার মনে সন্দেহ জাগ যায়। শুভকে জিজেস করি এই ললিত জানা কে, তাঁর গান শুভ পেলেন কি ভাবে। ললিত জানাকে শুভ চেনেন না। গানগুলি সংগ্রহ করেছেন হাট থেকে। বস্তু মেডিনীপুর জেলায় বিচ্ছিন্ন ধরনের সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করছে। একই সঙ্গে আধুনিক পরিবেশ আর রক্ষণশীল কাঠামোর দ্বন্দ্ব-সংঘাত সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক লক্ষণ। হাট-সঙ্গীতে তারই প্রকাশ।

গোলাপের গান না-হ্বার দ্বিতীয় কারণ ঐ ভাবাদর্শ। ভগবত অনুসারী পাপপুণ্যের বোধ তাঁর থাকার কথা নয়। তিনি ও তাদের মতো চন্দ্রিপুর থানার পটিদ ঘরা ধর্মে মুসলমান। এই সেদিনও নুরজাহানকে নিয়ে এসেছিলেন গোলাপ। সামান্য খাবার খেতে বললাম। নুরজাহান খেলেন না। আমার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গোলাপের প্রতি আমি প্রতিপ্রা করলান রোজা রেখেছেন উনি, গোলাপ রাখেন নি। নুরজাহান সেদিন আমার স্ত্রীকে বললেন, কদিন ধরেই শরীরটা বেজুত ছিল, রোজা রেখে এখন শরীরটা ভালো আছে। বস্তুতপক্ষে পটুয়া সঙ্গীতের আসল রহস্য এইখানে। বাংলার পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান, অর্থাত তাদের বিষয়বস্তু পুরাণ- নির্ভর হিন্দুধর্মের অনুষঙ্গে গড়ে তোলা পটচির্ত্র ও সঙ্গীত। এই দুই ভাবাদর্শের আন্তরসম্পর্ক তাদের জীবনচর্চয় ধরা পড়ে। বীরভূমের পটুয়াদের উপর গবেষণা করে বিনয় ভট্টাচার্য লিখেছেন : “The chitrakars or patuas are known to the local Hindus and Muslims as a peculiar community who are neither Muslim nor Hindu as they follow both Muslim and Hindu rites and take food from both communities.” (Cultural Oscillation-A study on Patua culture, নয়া প্রকাশ ; কলকাতা ; ১৯৮০ ; ৩৯ পৃঃ)

[৩]

আমরা দেখছিলাম পটুয়ারা যে সমস্ত কাহিনী উপস্থিত করেন, তার মধ্যে গল্প বলার (**Narration**) ভঙ্গিটা বেঁধার চেষ্টা কেমন করে করেন। ব্যক্তির ভূমিকা নয় আমরা, দেখতে চেয়েছি সামগ্রিকভাবে একটি লোক-সমাজ কেমন করে লোক-মাধ্যমটিকে গড়ে তুলছে। আর সেজন্যই আমরা লেখকের সন্ধান করেছিলাম। অন্যথায় **authorship** এর বিষয়টি এখানে গুরুপূর্ণ নয়। **authorship** এর আর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মোটেই প্রধান নয়। প্রধান হচ্ছে কিভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হল। সেক্ষেত্রে আদি লেখকের তুলনায় বর্তমান উপস্থাপকের ভূমিকা মোটেই অকিঞ্চিত্বকর নয়। তাই লালিত জানা নামক ব্যক্তি “বধু নির্যাতন” কিংবা “ঁশুর বাড়ি জামাই হত্যা”-র পট সঙ্গীতের আদি রচয়িতা হলেও আমাদের কাছে গোলাপ চিরকরের ভাষ্যটিই গুরুপূর্ণ বেধ হয়।

আমাদের ক্ষেত্র-সমীক্ষার অবসরে একটি সমবেত পট গান শুনেছি বেহেলার ভাসান। নানকার চকের মহিলারা এ গান শুনিয়েছেন। তাদের নাম যথাত্রমেঃ টুনি (২০ বৎসর) ফলজান (২৫ বৎসর) আয়েসা (২৮ বৎসর) শ্যামলী (১৮ বৎসর), গুলজান (৩৫ বৎসর) ও নুরজাহান (৪৫ বৎসর)। তাদের গানে একটি ধূয়া ছিল এই রকম :

ডিঙ্গা সাজাও সাগরে সতীরে ।

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে ॥

ভাসাও রে ডিঙ্গা সাগরে ॥

যারা গাইলেন তারা কি সবাই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান শুনেছেন ? ‘অন্ধেষণ’ নিরবিদিত ‘যেতে হবে’ শীর্ষক ক্যাসেটের বি-অংশের দ্বিতীয় গান ‘ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে’ (ক্যাসেট নং ৭৩৬০, ‘গাথানি’, কোলকাতা)

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের এই গান তাঁর স্ব-রচনা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে সুব্রত রদ্দি সম্পাদিত ‘গণসঙ্গীত সংগ্রহ’-এ (পশ্যঃ ‘গণসঙ্গীত সংগ্রহ’ ; নাথ পাবলিশিং ; কোলকাতা ; ১৯৮০ ; ৩৬০ পৃঃ)। সুব্রত প্রফুল্ল বাবুর। হয় কি করে ? লক্ষ্য কর নানকার চকের মনসার পট-সঙ্গীতের প্রসঙ্গঃঃ

দিলাম মা বেহেলা তোরে দিলাম বর ।

হয় ভাসুর স্বামী নিয়ে যাবশুর ঘর ॥

সাত ডিঙ্গা সাজমা কৈল মনেরই হরিয়ে ।

মরা স্বামী বাঁচতে বেহেলা তবে গেল দেশে ॥

এরপর ‘ডিঙ্গা সাজাও সাগরে সতীরে’ ইতাদি ধূয়া জাতীয় সঙ্গীত অংশ। বলা নিতপ্রয়োজন, এখানে ‘সতী’ শব্দটি অনেকটাই সঙ্গতি পূর্ণ। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানে এরকম হয়েছে কিনা বিচার করা দরকার।

যদি এমন হয়, পট-সঙ্গীত যারা গাইছেন তারা সমস্ত কথা ও সরই নিজেরা পেয়েছেন ধারাবাহিকভাবে, সামাজিক পরম্পরায় আর এই একটিমাত্র কলি তাদের উপর চেপে বসেছে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান থেকে, তাহলে সেটি হবে বিস্ময়কর। ঠিকই, তারা বৃক্ষরোপণ, মন্দির মসজিদ বিতর্ক, বধু নির্যাতন, সিনেমার চেউ প্রভৃতি নিয়ে গান গাইছেন, কিন্তু বেহেলার ভাসান গানে এই চমৎকার ধূয়াটি তারা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন সেরকম ভাবতে পারছি না। সব চেয়ে বড় কথা প্রতুলের গানে রয়েছে আধুনিক রূপ-কল্প গড়ার সচেতন প্রয়াস। ‘পূর্বের আকাশ রাঙ্গা হল সাথী ঘুমায়ো না আর জাগুরে’ কিংবা ‘ডাঙ্গার টানে পরান ছিল বাঞ্চা কেনরে বন্ধু এককাল’ প্রভৃতি চির রূপময় রচনার ভঙ্গিটি আধুনিক। আর প্রতুলের গানের তুলনায় নানকার চকের হত্তরিদ্ব পটিদ্বার মহিলাদের বেহেলার ভাসানের তাল বৈচিত্র্য ও চালের দ্রুততা মন্তব্যতা অনেক বেশি মৌলিক মনে হয়। বাংলার একটি চিরায়ত লোক সঙ্গীতের চেউ কেমন করে নাগরিক গণ-সংস্কৃতির উপর এসে পড়ছে তার একটি সুন্দর উদাহরণ এই কলি তিনটি।

পট-সঙ্গীতে প্রচলিত গল্প উপাদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম কেমন করে সমসাময়িক সমাজ ও ঘটনা- প্রবাহের ছাপ পড়ছে সেখানে। পশ্যাপাশি আধুনিক গণ-মাধ্যমগুলিতে নিশ্চয় এসব গানের ছাপ অল্প বিস্তর থেকেই গেছে। আর পট- সঙ্গীতের আসল ক্ষেত্র যে পৌরাণিক কথা- শিল্পের লোকিক উপস্থাপনা (আমরা ইদানিং যাকে ‘নিষ্পুরাণীকরণ’ বলছি -**(demythification)**) সে বিষয়ে পরে অন্য কোথাও আলোচনা করা যাবে।

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

सृष्टिसंधान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com