

বুদ্ধদেব বসু কালের কষ্টপাথর

জাকির তালুকদার

‘যেগুলো সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, এগুলো যে হঠাতে এক জায়গায় এসে বিশেষ হয়ে ওঠে, যেন তুলবাহীন, এইটেই শিঙ্গপ্রক্রিয়ার মূল রহস্য। জীবনের অতি সাধারণ তথ্যের বুদ্ধিমত্তার ঘটে সেখানে; তারা অর্থ পায়, দ্যোতনা পায়, দূরস্পর্শী ইঙ্গিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের তথ্যগুলিকেই চিনতে পারি সেখানে কিন্তু ঠিক সেগুলোকেও নয়। সেই সব তথ্য, যা বাস্তব জীবনে অস্পষ্ট, এলোমেলো, যোগসূত্রাহীন, কিংবা অভ্যাসে পরিজীর্ণ, সেগুলোকে যেখানে সুসংবন্ধ বৃপ্তে দেখতে পাই, সচ্ছ এবং সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করি, তাকেই আমরা বলি আর্ট, বলি শিঙ্গকর্ম। এমন প্রবল তার সংঘাত, এমন নিবিড় তার প্রভাব আমাদের মনের উপর, যে হাজারবার জনা কথাটাও নতুন লাগে। সেখানে, মনে হয় যেন এ-রকম কিছুই হয়নি, যেন এই প্রথম এটাকে দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম। অর্থাৎ শিঙ্গীর যেটা নিজস্ব এবং বিশেষ দৃষ্টি, তার অংশীদার হয়ে তবেই আমরা সাধারণকে চিনতে পারি।... কিন্তু তথ্যের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি যুগপৎ স্বত্ব নয়, ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে হ'লে ঘটনা থেকে সরে যেতে হয়। এই মানসিক অপসারণের জন্য শিঙ্গীর চাই অনাসন্ত দৃষ্টি; মানুষ হিসেবে সাধারণ সুখদুঃখ সকলের সঙ্গে সমানভাবেই তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু তিনি যখন শিঙ্গী, তখন এই মানবভাগ্যের অস্তর্গত হয়েও তাঁকে দেখতে হবে যেন বাইরে থেকে, বলতে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী না; অর্থ বোবার জন, অস্বয়সাধনের জন্য তাঁকে তখনকার মতো হবে হবে মনের দিক থেকে আগ্রহ্য, আত্ম - সম্পূর্ণ। আর এই স'রে যাবার, স'রে দাঁড়াবার প্রয়োজন থেকেই তাঁর স্বাধীনতার উদ্ভব— শিঙ্গীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সেই স্বরাজ; যতক্ষণ যতটুকু তিনি শিঙ্গী, ততক্ষণ এবং ততটুকুই স্বতঃসিদ্ধ।’ (শিঙ্গীর স্বাধীনতা, বুদ্ধদেবের বসু)

সাহিত্য বা শিঙ্গের মধ্যে তিনি কী কী দেখতে চান এবং শিঙ্গীর কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করেন, তা জানতে হলে ওপরের উদ্ধৃতি যথেষ্ট। এখান থেকেই তাই প্রায় পরিষ্কারভাবেই বোবা যায় সাহিত্য - সমালোচক বুদ্ধদেবের বসুর মানস - প্রবণতার সূত্রপথ। প্রারম্ভিক যৌবন থেকে যে - মানুষটি, সজ্ঞানেই বলা চলে, নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন আধুনিক সাহিত্যের দিকে ছুটে আসা সকল চৰ - বৰ্ণ - তীর, যিনি প্রায় এক মেধায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অভিমন্ত্যুর মতো যিনি বিপক্ষের সপ্তরযীর ব্যুহে একা প্রবেশ করেছেন এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সকল সারথিকে যিনি নিজের সবটুকু আনুকূল্য দিয়ে নিরস্তর ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠতে সহায়তা করেছেন, তাঁকে অবশ্যই সাহিত্যের সমকালীন সকল প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়েছে নিবিড়ভাবে, যাতে তিনি দ্বিধাহীন প্রহণ - বর্জনের পথ বেছে নিতে পেরেছেন নিজেকে কষ্টপাথরে পরিণত করে।

প্রসঙ্গত যে - প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল, বুদ্ধদেবের বসুর প্রকৃত পরিচয় কী? তিনি কবিতা লিখেছেন, গল্প - উপন্যাস লিখেছেন, নাটক - কাব্যনাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, গ্রন্থ প্রকাশক হয়েছেন, অনুবাদ করেছেন অসংখ্য বিদেশি রচনা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাহলেও, আমার বিশ্বাস, বুদ্ধদেবের বসু মূলত কবি। স্বত্বত তাঁকে জিজেস করলে তিনি নিজেও এই একই উত্তরই দিতেন, যদি তাঁকে যে - কোনো একটি পরিচয় বেছে নিতে বলা হতো তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে ‘কবি’ অভিধাটিকেই বেছে নিতেন। তিনি যে মনে মনে নিজেকে কবিই ভাবতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি নিজে ছিলেন নির্জনতা প্রিয়। কন্যা রুমিকে চিঠিতে লিখেছেন - ‘বিবিক্ষিত হতে না পারলে নিজের ভেতরকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। একা থাকা, একা বসে ভাবা, কোনো একটি দাবিদার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকা - এসব যার ভাগ্যে ঘটেনি, সে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ জানে না।’ স্নেহের পাত্র নরেশ গুহের কাছে লেখা চিঠিতেও একই সুর - ‘আর এরকম নিঃসঙ্গতা আছে - সেটা কবির নিঃসঙ্গতা। যদি মনেপ্রাণে সাহিত্য রচনাতেই লিপ্ত থাকো, তাহলে পরিণত বয়সে তার স্বাদ পাবে। সেটাও দুঃখের, সে দুঃখ বেঁচে থাকার গভীরতা বাঢ়ায়।’

এই যে নির্জনতাপ্রিয় কবিপ্রাণ, তাঁকে কেন আজীবন ভিড়ের মধ্যে কাটাতে হয়েছে সংগঠকের ভূমিকায়? কিংবা কবির চেয়ে তাঁর মূল্যায়ক - সমালোচক পরিচয় কেন বড় হয়ে উঠল? কবিরা তো লেখেন কম, ভাবেন বেশি বা পাঠ করেন বেশি। অথচ কেন তাঁকে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ - এই কুড়ি বছরের মধ্যে লিখতে হয়েছে অস্তত পঁচাশটি বই? পরবর্তীকালে কেন ১৯৫১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ছেয়েটিটি বই? কেন তাঁকে প্রায় প্রতিদিন ‘সকাল ন-টা সাড়ে ন-টায় শুরু করে - দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চা বাদ দিয়ে - রাত আটটা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখে যেতে হত? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে বুদ্ধদেবের বসুর সমকালে। উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের, কখনো কখনো ব্যক্তিজীবনেরও ঘাট - প্রতিঘাতে।

[দুই]

এমন এক কাজের গুরুত্বার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, যার জন্যে লেখক-জীবনের শুরু থেকেই নিজে বুদ্ধদেবের বসুকে যেমন বিতর্কিত হতে হয়েছে, তেমনই বিতর্কে যোগ দিতেও হয়েছে অসংখ্যবার।

বুদ্ধদেবের বসুর জন্মস্থান কুমিল্লা। জন্মাতারিখ ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর। মাতা বিনয়কুমারীর তিনিই প্রথম ও শেষ সন্তান। কারণ তাঁর জন্মমুহূর্তেই ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাতা। মাতৃহীন এই শিশু বেড়ে উঠলেন অস্তর মেধাবী হিসেবে। নোয়াখালিতে স্কুলের পাঠশেষে কিশোর বুদ্ধদেবের বসু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন ঢাকায় এসে। অধিকার করলেন প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান। ইন্টারমিডিয়েটে আর্টস থেকে প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, এবং এমএ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান। এমন জ্যোতিথান ছাত্রজীবন সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার পাননি। কারণ ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পদ্মপারের গন্ধ! ফলে এক পর্যায়ে তাঁর জীবিকার একমাত্র উপায় ছিল লেখালেখি।

লেখা অস্তপাণ বুদ্ধদেবের বসুকে ভালোমতো চেনা গেল কল্পোল - কালিকলম - প্রগতি পত্রিকার পাতায়। ১৩৩৩ সনের জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হল বুদ্ধদেবের বসুর গল্প ‘রঞ্জনী হ'ল উত্তলা’। গল্পটির পাঠ - প্রতিক্রিয়ার আত্মসংক্ষেপ পত্রিকায় বীণাপাণি দেবী ক্ষুদ্র হয়ে লিখেছেন - ‘এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল।’ অনেক পরে নবশক্তি পত্রিকায় এই মর্মে অভিযোগ উঠেছিল যে, এই গল্পটি স্টেফান জোয়াইগের গল্প থেকে চুরি (!) করা। অভিযোগ ধোপে টেকেনি। কারণ ‘রঞ্জনী হ'ল উত্তলা’র প্রকাশকাল ১৯২৬, আর জোয়াইগের গল্পের প্রকাশকাল ১৯৩১। বুদ্ধদেবের বসুর প্রথম উপন্যাস সাড়া যখন প্রগতির পাতায় ধারাবাহিকভাবে

ছাপা ছিল, তখন কেউ কেউ এটিকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘অশ্বীলতার দুঃসহ নির্দশন’ রূপে। কেউ কেউ উপন্যাসে খুঁজে পেয়েছিলেন ইডিপাস কমপ্লেক্স, কেউ কেউ অজাচার।

আগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্বীল লেখক বুদ্ধদেবে বসুর প্রশংসা করায়। ১৯৩১ সালে বিচ্চিত্রা পত্রিকায় ‘নবীন কবি’ নামক ছোট একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—‘সম্প্রতি দিলীপকুমার (রায়) কয়েকটি কাঁচি - ছাঁটা পাতায় আপন মস্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ করে বুদ্ধদেবে বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সম্পূর্ণ দেননি। যে - কয়টি ও যতটুকু পাওয়া গেল পড়ে খুশি হলুম।... এই রচনাগুলি জলভার ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিশাঢ়া নৃতনভের গলদঘর্ষ প্রয়াস দেখা যায়। সে-দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েছি। কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গান্ধীর্য ছন্দে ভাষায় উপমায় ঐশ্বর্যশালী।’

বুদ্ধদেবে বসুর রচনা - সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত পত্র - পত্রিকার এবং অভিজাত মহলের অভিযোগের অন্ত ছিল না। তাদের মতে; বুদ্ধদেবে বসুর রচনা প্রথমত এবং প্রধানত অশ্বীল ও বুঢ়িবিগৃহিত; সেইসঙ্গে আছে পদ্মাপাড়ের ভাষার গ্রাম্যতা এবং ইংরেজি ভাষারীতির অনুসরণ। এবার তার সঙ্গে যোগ হল রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রশংসাপ্রাপ্তির মতো মহা অপরাধ। এতটা সহ্য করতে নারাজ অভিজাতদের সাহিত্যপত্রিকা শনিবারের চিঠি। সেখানে সজনীকান্ত দাস বুদ্ধদেবে বসুর প্রশংসা করার অপরাধে রবীন্দ্রনাথকে ভর্তসনা করে লিখিলেন—‘নবীন কবিটির সম্বন্ধে তিনি যে একাস্তিক উচ্ছ্঵াস প্রকাশ করিয়াছেন সেই উচ্ছ্বাসের কোনও যুক্তিসংগত কারণ দেখাইবার চেষ্টা, অর্থাৎ তাহার কবিতাগুলির একটুকুও পরিচয় এই লেখার কোনওখানে নাই, আছে কেবল সাফাই ও কৈফিয়ৎ—অতিরিক্ত বিনয়ের মণ্ডনে সেই সে কৈফিয়ৎও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে।’

অর্থাৎ বুদ্ধদেবে বসুর কবিতায় প্রশংসা করায় আসামিয় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল এমনকী রবীন্দ্রনাথকেও। বুদ্ধদেবের প্রতি এতই বিত্ত্বা তৎকালীন সাহিত্যের কর্তব্যস্তিদের।

রাজনীতিগত কারণেও বুদ্ধদেবে বসুকে সইতে হয়েছে অনেক বিরোধিতা। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হলে তাতে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবে বসু। লিখেছিলেন ‘সভ্যতা ও ফ্যাসিজর’ কিংবা ‘সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি’র মতো প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে উপরোক্ত সংঘ এখন প্রতিটি লেখক ও শিল্পী সংঘ নামে কমিউনিস্ট পার্টির প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ শুরু করে, দলীয় রাজনীতিতে যোগ দিতে অনীহ বুদ্ধদেবে বসু সংঘ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এর ফলে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে শুরু হল তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করার যুদ্ধ। এই সময় সরোজ দন্ত ‘ছিন্ন করো ছদ্মবেশ’ প্রবন্ধে লিখিছেন—‘বুদ্ধদেববাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’ কিন্তু দিন পরে হিরণ্যকুমার সান্যালও লিখিলেন প্রায় একই ধরনের আলোচনা—‘ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না। কবিতার চৈত্র সংখ্যায় (১৯৫১) বুদ্ধদেববাবুর ‘পশ্চিম’ কবিতাটি পড়ে মনে হল রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনুকরণ আরো কুড়ি বছর আগে হয়তো এতটা সহ্য মনে হত না। আরো মনে হল, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী স্বীকীর্ণ পথে বুদ্ধদেবে বসুর স্বচ্ছন্দবিহার আর বেশিদিন সম্ভব হবে না, তাঁর পদস্থলন আরম্ভ হয়েছে, অতঃপর বিশেষ সাবধান না হলে নিজেকে সামলানো দায় হবে।’

বুদ্ধদেবে বসুর সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা নিয়ে বিতর্ক আগে থেকেই চালু ছিল। বামপন্থীরা এবার আরো তোড়জোড় শুরু করলেন বুদ্ধদেবে বসুকে নেতাতই সাহিত্য - বৈধানিক প্রমাণ করতে। বিনয় দ্বারা এই সময় বাংলা সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বুদ্ধদেবে বসুর রচনায় দেখিয়েছিলেন আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি এবং স্বার্থপর গোষ্ঠীনিদা ও গোষ্ঠীপৃষ্ঠপোষকতা। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবে বসু যখন বাংলা কবিতা নিয়ে ইংরেজিতে অ্যান এক্র অফ গ্রিন প্রাস বইটি লিখিলেন তখন বিষ্ণু দে পর্যন্ত দলীয় রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে বুদ্ধদেবে বসুর ‘শুধু সাহিত্যবাদ’ ও যে কীরকম ভারাকুণ্ঠ, তার লক্ষণভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য সে-বিষয়ে সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বুদ্ধদেবে বসুকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে পরিচিত করানোর একটি চেষ্টা বিভিন্ন মহলে থেকেই চালু ছিল। সে-কাজে যোগ দিলেন বামপন্থীরাও। রবীন্দ্রনাথ - বিষয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বুদ্ধদেবে বসু। সেই প্রবন্ধের সূচনায় তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দন্তের ‘রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম রোডোপীয় সাহিত্য লেখেন’ ব্যক্তিটি। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে-র নেতৃত্বে প্রকাশিত হল প্রতিবাদপত্র। সেখানে লেখা হল—‘বুদ্ধদেবে সম্প্রতি বোদলেয়ার রাঁঁবো পড়তি কবিদের লেখা পড়তে শুরু করেছেন — ভালো কথা, কিন্তু অস্থানে-কৃষ্ণানে এই নবীন উৎসাহের জগনের প্রয়োগ বিশেষ করিয়া ফরাসি দেশে বা আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্থ করিবার জন্য প্রয়োগে আমরা ব্যাপ্তি।’

এত ভারী ভারী ডিপি ও পদবিধারী মানুষ বুদ্ধদেবে - বিরোধিতায় নেমেছেন; এত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা আক্রমণ করেছেন বুদ্ধদেবকে, তাঁদের সঙ্গে বাদ - প্রতিবাদে, আত্মরক্ষার খাত্রিবেও প্রচুর লিখতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর বোদলেয়ার - অনুবাদ যে কতটা অনিভৰযোগ্য তা দেখানোর জন্য উত্পেক্ষে লেগেছিলেন ফরাসিবিদ বাঙালি পঞ্জিরা। হোল্ডারলিন ও রিলকের কবিতার অনুবাদ নিয়ে তো কথা উঠেছে আমৃত্যু। এমনকী মেঘদুতের ভাষাস্তরই বা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং ছদ্মেগুরু প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি তো সরাসরি মতামত দিয়েই ফেলেন যে, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের ব্যবহারে বুদ্ধদেবে বসু চরমভাবে ব্যর্থ। বুদ্ধদেবে বসুকে বিনা কারনে লিখতে হয়নি কবিতার শত্রু ও মিত্র বইটি।

যেহেতু সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বিবেচ্য ছিল না বুদ্ধদেবে বসুর, তাই সাহিত্যের শিল্পমূল্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের মননশীল ও হার্দ্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবে বসুর সঙ্গে তুলনায় হতে পারেন কেবলমাত্র আবু সয়দ আইয়ুব। রবীন্দ্রনাথের একটি কাজে বিশেষভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন বুদ্ধদেবে বসু। তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলা কাব্য পরিচয় ও অনুপস্থিত। এ থেকে আমরা এই বুঝব যে, বিষ্ণু দে-র কবিতা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই ভালো লাগে না, এবং তাঁর লেখার মধ্যে তিনি কিছুই খুঁজে পাননি। বনফুল, সাবিত্রীপসম চট্টোপাধ্যায়, মেঘেরী দেবী, হাসিরাশি দেবী, সুকোমল বসু প্রভৃতির কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে, বিষ্ণু দে-র কবিতা লাগে না। এই কি তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বুঢ়ি? কথাটা বিশ্বাস করবার মতো নয়, কিন্তু না করেই বা উপায় কী?...সুধীন্দ্রনাথ দন্তের ‘নবীন লেখনী’ নিশচয়ই তাঁর বাল্যকালের রচনা, সেটি এবং আর একটি কবিতা (যা ভালোই, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের যোগ্য নয়) সংযোজিত করে ‘কর্কেষ্ট’ ও ‘কুণ্ডলী’র লেখককে সাধারণ পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ কেন যে হাস্যকর করলেন সেটা সত্তি বুঝতে বুঝতে পারলুম না।... এছাড়া, জীবনানন্দ দাসের (দাশ?) ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি ‘কবিতা’র প্রথম সংখ্যায় যে-রকম বেরোয় তাই কিছু কেটেছে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন। অঙ্গহানিতে কবিতাটির ক্ষতি

হয়েছে।...সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ কাবুর কৃপাপ্রাথী নয়। দয়া গ্রহণের চাইতে স্পষ্ট উপেক্ষার বর্জন অনেক বেশি সম্মানের।'

এ-সম্পর্কে পরবর্তীকালেও বুদ্ধিদেব বসু আমাদের কবিতাভবনে লিখেছেন—‘একদিন বেরোলো বিশ্বভারতী থেকে ‘বাংলা কাব্য পরিচয়’ আমাদের জন্য গভীরতর নেইরাশ্য নিয়ে, এমন একটি নিশ্চিরিত সংগ্রহ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক। ...যেহেতু কবিতা আমি ভালবাসি এবং রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়, তাই ‘কবিতায় একটি আলোচনা আমার লিখতেই হল—প্রতিকূল বলেই বহুবিধ যুক্তি সহকারে বিস্তারিত। সংখ্যাটি বেরোনো মাঝে কাটা গেল আমাদের বিশ্বভারতীয় বিজ্ঞাপন—কিন্তু আমি রইলাম এবং এখনো আছি অনুত্পাদীন, ভাবলে আমার এখনো মনে হয়, সেই প্রেমের - কবিতাবর্জিত গদ্যকবিতারহিত পাঠ্যবইগুলী সংকলনটি জ্যোতিষ্মান রবীন্দ্রনাথ নামের নিতান্তই অযোগ্য।’

এভাবে তথাকথিত ও সত্যিকারের প্রতিভাবান ও খ্যাতিমানদের সঙ্গে নিরস্তর লড়াই চালিয়ে নিজের স্জনশীল লেখার পাশাপাশি নিজের সাহিত্যবোধেরও নিরস্তর বিকাশ ঘটাতে হয়েছে বুদ্ধিদেব বসুকে। তবে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, তাঁর বিপক্ষে মন্তব্য করলেও, এমনকী সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলেও নিজের কাব্যসাথিদের বিরুদ্ধে কখনই কলম, ধরেননি বুদ্ধিদেব বসু। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দন্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে কখনই কলম ধরেননি বুদ্ধিদেব বসু। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দন্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে কখনই দাঁড়ানন তিনি। এঁদের যে-কোনো জন সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁর মনোভঙ্গি ছিল এমন—‘কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে যখন তিনি এত ভালো কবিতা লিখেছেন!’ তাহলে বুদ্ধিদেব বসুকে দাঁড়াতে হয়েছিল কাদের বিরুদ্ধে? বুদ্ধিদেব দাঁড়িয়েছিলেন কাদের বিরুদ্ধে? তাঁর নিজের ভাষায়—‘দেশের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সংঘবন্ধ, প্রতিজ্ঞাবন্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধযোগ্য করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লভনে - পাশ - করা প্রোফেসর, আর কেউ ফরাসি জার্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন।’ প্রতিতুলনায় প্রায় একাকী বুদ্ধিদেব বসু। ‘কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ্য কথাকে কীটের অংশে পরিণত ক’রে একটিমাত্র কবিতার পঙ্ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে’, সন্তুষ্ট সেই কারণেই এই অসম দন্তে বুদ্ধিদেব বসু হেরে যাননি। হেরে যাবার ভয়ে কুরুক্ষেত্র থেকে এক পা-ও পিছু হটেননি। আর আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষায় সবচেয়ে মননশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাখ্যাতা বুদ্ধিদেব বসুকে।

[তিন]

কালের পুতুল কেন লিখতে হয়েছিল বুদ্ধিদেব বসুকে? সমকালীন কবিদের মূল্যায়নের দুঃসাহসী পথে কেন তিনি পা বাড়ানোর দায়িত্ববোধ অনুভব করেছিলেন নিজের মধ্যে? (সাহিত্যচর্চা বইটি সম্পর্কেই একই প্রশ্ন তোলা যায়)।

লিখতে হয়েছিল; কেন না এই দূরুহ পথে পা বাড়ানোর সাহস পান না প্রায় কেউ-ই বুদ্ধিদেব বসুর নিজের জবানিতে একটি উভর পাওয়া যায়—‘পঞ্জিতো, অধ্যাপকেরা সমকালীন সাহিত্যকে তাঁদের অনুশীলনের বহির্ভূত রেখে নিরাপত্তা দেওঁজেন। আর সংবাদপ্রাদিতে রিভিউ লেখেন যাঁরা, তাঁরা এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নিরঙুক্ষ এবং—দৃঢ়খের বিষয়—সাধারণত সবচেয়ে নির্বোধ। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি এ-বিষয়ে একটি নীরস্ত নেতৃত্বাচক দুর্নীতিকে আশ্রয় করেছেন—কোনো বই সম্বন্ধেই মন্দ বলেন না তাঁরা, এবং কোনো বই সম্বন্ধেই কিছুই বলেন না। বাকি রইলেন লেখক সম্প্রদায়—ঁদের ভালো - মন্দ লাগার তীব্রতা ভীরুতা হরণ করে, এবং সাহিত্যরচনায় বহুদিনের অভ্যস্ত আত্মবিশ্বাস আনে; তাই দেখা যায় যে সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যা - কিছু বলা হয়েছে তার বেশির ভাগ বলেছেন লেখকরা নিজেরাই।’

এই দুঃসাহসিক কাজে বুদ্ধিদেব বসু অনুপ্রেরণা হিসেবে পেয়েছিলেন মহান রবীন্দ্রনাথকেই সাহিত্য করে তোলা’র মধ্যে দিয়ে কাজের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। ‘সমালোচনাকে সাহিত্য ক’রে তুলতে পারলে মন্ত একটা সুবিধা এই যে পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচলন থেকে মনকে নাড়া দেবে সুন্দর, তাই কোনো কালেই তা ব্যর্থ হবে না।’ কালের পুতুল নিজেই তার সফল উদ্ধরণ।

কালের পুতুল বইটিতে মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ। বই-কেন্দ্রিক আলোচনা তেরোটি। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দন্ত, অমিয় চুক্রবর্তী—প্রত্যেকের সম্পর্কিত রচনা তিনটি করে; প্রথম চৌধুরী সম্পর্কিত দুটি, নজরুল ইসলাম - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - বিষ্ণু দে - সমর সেন - সুভাষ মুখোপাধ্যায় - অল্লদাশঙ্কর রায় আলোচিত হয়েছেন একটি করে প্রবন্ধে; আলোচিত হয়েছেন নিশিকান্ত - ফাল্গুনী রায় - সুকুমার সরকারের মতো কবিরা, যাঁরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন বাংলা কবিতায়, কিন্তু পূর্ণতা পাননি; এছাড়া রয়েছে লেখার ইঙ্গুল, ক঳োল ও দীনেশরঞ্জন রায়, কালের পুতুল, কবিতার কুড়ি বছর—শিরোনামের রচনা। সবমিলিয়ে এমন একটি বই যেখানে আলোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা হয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে।

জনরব রয়েছে যে, জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান বুদ্ধিদেব বসুর। কথাটি সর্বাংশে সত্য বলে না মানলেও এ-কথা মানতেই হবে যে, জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধিদেব বসু সর্বদাই ছিলেন উচ্চকিত, তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে যেন জীবনানন্দ বঞ্জিত না-হন সেজন্য দীর্ঘদিন এককভাবে সংগ্রাম করে গেছেন বুদ্ধিদেব বসু। কালের পুতুল ধারণ করে আছে জীবনানন্দের প্রতি বুদ্ধিদেব বসুর অপরিসীম মুগ্ধতার প্রকাশ রয়েছে, তেমনই রয়েছে তাঁর কবিতার ও কবিবেশিষ্টের সঠিক চেহারাকে চিনিয়ে দেওয়ার আকুল প্রচেষ্টা। বুদ্ধিদেব বসুর মতে—‘আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কর্ম ‘আধ্যাত্মিক’, সবচেয়ে বেশি ‘শারীরিক’; তাঁর রচনা সবচেয়ে কর্ম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর।’ জীবনানন্দের মধ্যে বুদ্ধিদেব বসু সেই কবিকে দেখতে পান, আমাদের অভ্যন্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে যে চিরকালের কবিকে হঠাতে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়; যার দেশ নেই, জাতি নেই, মানবের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান - পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো এক বসন্ত - প্রভাতে হঠাতে আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতিকে।

সুধীন্দ্রনাথ দন্ত সম্পর্কে তাঁর বক্স্য হচ্ছে—‘কয়েকজন সজীব ও সক্রিয় কবি আছেন, যাঁদের বোঁক বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগের দিকে। এঁদের ছন্দও তাই কানে - কানে - টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটি চিলে হবার জো নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুঠিত নন; রচনাবিন্যাসে অন্যমনস্কতারই কোনো প্রশংস্য নেই এঁদের কাছে।’ সুধীন্দ্রনাথ দন্ত সেই ধরনের কবি।

বিষ্ণু দে সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব প্রায় অনুরূপ। এই দুই কবির কিছু কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধিদেব বসুর আকপট স্বীকারোচ্চি যে, তিনি সেগুলি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন। কিন্তু তবু এসব কবিতা তাঁকে বারবার পড়তে হয়। বুদ্ধিদেব বসুর মানে হয়, এই কবিতাগুলি ধ্বনি নিভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা না করাই উচিত। বুদ্ধিদেব বসু কখনো কখনো এ-ও ভাবেন—‘কবিতা যে আমাদের এমনভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তাঁর ধ্বনিরই প্রভাবে, অর্থগৌরবে নয়। কবিতা যে কখনো পুরনো হয় না, কখনো ফুরোয় না, কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে এক অন্য ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তাঁর কারণ কি প্রধানত ধ্বনি নয়? ছন্দোবন্ধন নয়?’ সেই ধ্বনির অসামান্য প্রয়োগের কারণেই বুদ্ধিদেব বসুর মতো, সুবীজ্ঞনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিতা অন্য।

সমর সেন ‘উবশী’ কবিতায় দ্বিধান্বিত উচ্চারণ করেন: তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে/ দিগন্তে দুরাত্ম মেঘের মতো?/ কিংবা আমাদের জ্ঞান জীবনে তুমি কি আসবে/ হে ক্লান্ত উবশী, / চিন্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে/ উর্বর মেয়েরা আসে;

বুদ্ধিদেব বসু দ্বিধান্বিত চিত্তে সমর সেনের শক্তিমন্ত্রকে স্বীকার করে নেন আঙিকের ঐশ্বর্যের কথা বলে—‘এখানে এটা বিশেষ করে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য - ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়।’

সমর সেনের মানস-প্রবণতাকে চিহ্নিত করতেও ভুল করেন না বুদ্ধিদেব বসু—‘নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেন। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের, আঘাতবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ - স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী - স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আঘাতের কল্যান নয়, সামাজিক দুর্ব্বলবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঞ্জিকল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনের বণিক - সভ্যতার ব্যভিচারী প্রতাপ — এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হয়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন করে?’ কিন্তু তাই বলে সমর সেন যেন নিজের ভেতরের ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে ভুলে না যান, সে -কথাও মনে করিয়ে দেন বুদ্ধিদেব বসু। আবার সমর সেনের কবিতায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনের আভাস দেখতে পেয়ে আনন্দিত হন বুদ্ধিদেব বসু। পৃথিবীতে সবচেয়ে অনাকঙ্খিত হওয়া উচিত প্র্যাকটিকাল ইয়ং ম্যানের সংখ্যাবৃদ্ধি। এরা আসলে হিসাবী ও সুবিধাবাদী হয়ে থাকে। তাদের ধিক্কার জানিয়ে বুদ্ধিদেব বসু লেখেন—‘জীবনের যে ঋতুতে অসম্ভবের কুড়ি ধূমার কথা, তখনই যারা মুনাফার হিশেব করতে বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। নিষ্পাণ চাকরি, ব্যবসাদারি বিয়ে, কর্মজীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা—মোটের উপর এমন একটি স্থাবর ও ক্ষীণগৃষ্টি মনোভাব, যা জীবনের যে-কোনোরকম বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই; আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।’

স্বপ্নালোচিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে পাঠকের সামনে প্রাপ্য গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন একমাত্র বুদ্ধিদেব বসুই। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, বাংলা কবিতা যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এই আশ্বাস পেয়েছিল যে, আবেগের বুদ্ধিমত্তা জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতার জাত যায় না। সর্বোপরি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বুদ্ধিদেব বসু আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূত, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাটি জেগে উঠছে, কিন্তু ঠিক ঠিক পথটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যতীন্দ্রনাথের গুরুত্ব ক্রান্তিকালের কবিদের সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় মর্মান্তিক কিছু সত্যভাষণ বুদ্ধিদেব বসুর আগে কেউ এত সাহস নিয়ে বলতে পারেনি—‘যে রবীন্দ্রনাথ কবি, লেখক, সাহিত্যিক, তিনি খুব বেশী লোকের উৎসাহের বিষয় নন; যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৎশে না জন্মাতেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আনন্দলনে যুক্ত না হতেন, বিশ্বভারতী স্থাপন না করতেন, জগদ্বিদ্যুত না হতেন, এবং—এটাই কম কথা নয়—তাঁর কায়াকাস্তি যদি দেবতুল্য না - হ'তো, তাহলে কি ধনপতিরাই তাঁর নামে প্রণাম করতেন না কি গণপতির উন্মুখতাই তাঁকে পুতুলপুঁজোর ছুতো ক'রে তুলতো?’

প্রথম চৌধুরীর প্রতি আমাদের পাঠক ও পণ্ডিত সমাজের অবহেলার কারণ হিসেবে যে-কথাগুলি বলেছেন বুদ্ধিদেব বসু, সেকুলিও মর্মান্তিক। প্রচারক, সাংবাদিক আর সাংবাদিক-কবির এই দোরায়ের জগতে প্রথম চৌধুরীর মতো মনীষাকে সহ্য করা সাধারণ বাঙালির পক্ষে কোথায় অসম্ভব। গণ মাপের বাঙালির কাছে তিনি বড় বেশি মেধাবী ছিলেন। তাই তাঁকে বিস্মিতির অতলে পাঠিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে বাঙালি।

[চার]

‘রসের ক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কিছুই প্রমাণ করবার নেই। চৈত্রের দুপুরে যে-কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম, কোনো এক শ্রাবণের বৃষ্টি - ঘার - রাত্রে সে-কবিতা বোৱা হ'য়ে রইল। অবসরের শ্রান্ত অপরাহ্নে যে-লেখা মনকে ছুঁতে পারলো না, কোনো -এক উদ্যস্ত বেলা - দশটায় ট্রাম ধরবার জন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তারই দুটি লাইন মনে প'ড়ে দাঁড়াতে হ'লো থমকে।’ অর্থাৎ সাহিত্যে সবকিছুই আপেক্ষিক; সৌন্দর্যও আপেক্ষিক। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেন না বুদ্ধিদেব বসু। কেন না চিরস্তন এক সৌন্দর্যবোধের ধারণা তাঁর মন জুড়ে সবসময়ই বিরাজমান—‘ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য অসংখ্য বিচ্ছিন্ন মতামতের সংঘর্ষ, বুঢ়ির অজস্র জঙ্গমতা—এই সমস্ত অতিক্রম ক'রে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের আনন্দচেতনা কিছু - একটা চিরস্তন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা কিছুই সন্তুষ্ট হ'তো না।’

সেই চিরস্তনই হচ্ছে কালের কষ্টিপাথর। বুদ্ধিদেব বসু দাঁড়িয়ে আছেন কালের কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে। চিনিয়ে দিচ্ছেন কাচ ও কাঞ্চনের ফারাক।