

“মহেশের মহাযাত্রা” : নাস্তিক ভূতের উপাখ্যান

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

“মহেশের মহাযাত্রা” গল্পটি প্রথম বেরয় ‘প্রবাসী’ -তে আয়াচ্ছ ১৩০৮ (১৯৩১ খ্রি.)-এ। এটিই অবশ্য ‘প্রবাসী’ -তে পরশুরামের প্রথম গল্প নয়। তার আগে আশ্বিন ১৩০৬-এ ‘গল্পিকা’ নামে তাঁর চারটি ছোটো গল্প এই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল (“পুনর্জ্ঞিলন”, “উপেক্ষিতা”, “উপেক্ষিত” ও “রাতারাতি”), আর আশ্বিন ১৩০৭-এ। “ছেলেধরা”। ‘গল্পিকা’র সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবি ছিল, কিন্তু “ছেলেধরা” আর “মহেশের মহাযাত্রা” একেবারেই নিশ্চিত।

এই সবকটি গল্পই পুরনো ও নতুন ছবি সমেত ‘হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প’ (১৩৪৪) -য় ঠাঁই পেয়েছে, কিন্তু ঠিক এক চেহারায় নয়। এ বই-এর “রাতারাতি” পুরোপুরি নতুন করে লেখা : “ছেলেধরা” আর গল্পিকা ‘রাতারাতি’ মিশে একটি আলাদা গল্প তৈরি হয়েছে। “মহেশের মহাযাত্রা” ওরকম আগাপাশতলা পাল্টায় নি, তবে ‘প্রবাসী’-র পাঠে বেশ কিছু অদলবদল করা হয়। তার কয়েকটি লক্ষ্য করার মতো।

‘প্রবাসী’-তে যিনি ছিলেন সাতকড়ি কুণ্ড, নতুন পাঠে তিনি হয়েছেন হরিনাথ কুণ্ড। শিবচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল -এর নাম প্রথম পাঠে বলা হয়নি, বই-এর গল্পে তিনি যদু সাঙ্গে (অর্থাৎ সান্যাল) নামে হাজির। ‘প্রবাসী’ - তে সাতকড়ি, মহেশ ও ত্রিলোচন পাকড়শীর সংলাপে ক্রিয়াপদে মাঝেমাঝে (সর্বদা নয়) খাঁটি কলকাতাই ‘চ’ ছিল: পড়চে, দেখচ, রাখচি, বদলেচে, করেচি; চাটুজ্যে মশায়ও গল্পটা বলার সময়ে কখনও কখনও এমন কলকাতাই ‘চ’ উচ্চারণ করেন: বলেচেন, দেখেচেন, পাঠিয়েচেন, ভেংচাচে। বই-এ অবশ্য এই সব ‘চ’-ই ‘ছ’ আর ‘চ’-গুলো ‘ছ’ হয়েছে। (প্রিন্সিপাল-এর কথায় কলকাতাই ‘করলুম’ অবশ্য দুটি পাঠেই বহাল আছে)।

সবচেয়ে বড় তফাত হয়েছে মহেশের কবিতায়। প্রথম পাঠে ছিল : “কুণ্ড সাতকড়ি / মুণ্ডু পাত করি।” সেটি হয়ে গেছে : “কুণ্ডু হরিনাথ, / মুণ্ডু করি পাত।” পরের চরণ দুটিতেও অনিবার্যভাবে কিছু রদবদল ঘটে। যেমন, “ওরে সাতকড়ে, / হবি তুই ম’রে / নরকের পোকা / অতিশয় বোকা” -এই চরণগুলির বদলে মহেশ লেখেন : “সাতকড়ি ওরে, / কাত করি’ তোরে/ পিঠে মারি চড় / মুখে গুঁজি খড় / জুলে দেশলাই / আগুন লাগাই।” এই কবিতায় বই-এর পাঠের সঙ্গে সাতকড়ি-র নাম ছাড়া, আর কোনো মৌলিক তফাত নেই।

সাতকড়ি-র নাম পাল্টে হরিনাথ করে কী লাভ হলো? পরশুরাম বেঁচে থাকতে কেউ সেটি জিগেস করেন নি - অন্তত তাঁর উন্নরটা ছাপিয়ে রেখে যান নি। তাই অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার অনুমান : ‘কড়ি’ আর ‘করি’, ‘কড়ে’ আর ‘ম’রে’ - এই মিলগুলো পরশুরামের মনে ধরে নি। তার জন্যেই ড়-বর্জিত নাম।

প্রথম পাঠের সঙ্গে বানানেও কিছু গৌণ তফাত আছে : কয়েকটি হস্ত ও ইলেক বাদ পড়েছে। চোখে পড়ার মতো আর একটি তফাতই বলত্রা যায় : প্রথম পাঠে মহেশ মিস্ত্রির ছিলেন চরণ ঘোষের পিসে; দ্বিতীয় পাঠে তিনি হয়ে গেছেন চরণ ঘোষের মামার শালা।

ওপরে যেসব কথা লেখা হলো তাতে নিশ্চয়ই সকলের আগ্রহ থাকবে না। আসলে তো একই মজার গল্পের দুটো পাঠ : দু-এর মধ্যে তো আকাশপাতাল ফারাক নেই। তবে এমন খুটিনাটির মধ্যে যাওয়া কেন?

খুব কি ভুল হবে যদি বলি : “মহেশের মহাযাত্রা” পরশুরামের সেরা দশটি গল্পের একটি? সারা গল্পে একটিও অবাস্তুর কথা নেই। প্রথমে আসে বংশলোচনবাবুর চেনা আড়ার ‘সোটিং। বাধের গল্পের পালা চুকেছে, লম্বকর্ণ নিয়ে জোড়া গল্প (“লম্বকর্ণ” ও “গুরুবিদ্যায়”) শেষ হয়েছে, কার্তিক - বাঁটলো - জিগীয়াদেবী ও সুষেণবাবুও বিদ্য নিয়েছেন। বংশলোচন গল্পমালার শেষ গল্প হয়ে দেখা দেয় “মহেশের মহাযাত্রা”। ব্যস, ত্রি আড়া ও তার আড়াধারীরা পরশুরামের গল্পজগৎ থেকে চিরতরে বিদ্য নেন। তারপর আসে অন্য আড়া ও অন্য আড়াধারী; বেলেঘাটার আড়া উধাও হয়ে যায়।

১৩০১ থেকে ১৩০৮ (১৯২৪ থেকে ১৯৩১ খ্রি.) এই ক বছরের মধ্যে লেখা ছাঁচি গল্পে বৈচিত্র্য অনেক। “স্বয়ম্বরা”, “দক্ষিণরায়” আর ‘২মহেশের মহাযাত্রা’ লেখা হয়েছে গল্প-ভেতরে-গল্প-র আস্তিকে। ভেতরের গল্পে বক্তা সর্বদাই চাটুজ্যে মশায়। “ছেলেধরা” -ও প্রথমে লেখা হয়েছিল এই একই আস্তিকে, পরে “রাতারাতি”-র সঙ্গে মিলে সেটি আর তেমন থাকে নি; সর্বজ্ঞ বিবরণদাতার আস্তিকে ঢেলে সাজা হয়েছে। অন্য দুটি গল্প, “লম্বকর্ণ” আর “গুরুবিদ্যায়” -ও প্রথম পুরুষের আস্তিকে লেখা।

মনে রাখতে হবে : ১৩২৯ থেকে ১৩৩৯-ই পরশুরামের গল্পের গুরুবিদ্যুগ্ম। এই এগারো বছরে পরশুরাম লিখেছেন “কঢ়ি-সংসদ”, “উলটপুরাণ” ও “হনুমানের স্বপ্ন”-র মতো গল্প। তবে এই পর্বে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানাই বেশি জায়গা জুড়ে আছে।

“মহেশের মহাযাত্রা” সবাদিক থেকে অন্য গল্প। ভেতরের গল্পটি শুরু করার উপলক্ষ্য হিসেবে দু-চার কথা আসে, তারপরই শুরু হয় চাটুজ্যে মশায়ের গল্প। শ্রোতাদের মধ্যে তিনজনের নাম করা হয়েছে: নগেন, বিনোদ উকিল আর বংশলোচনবাবু নিজে। উদো আছে কিনা বলা নেই। তবে ধরে নেওয়া যায় সেও হাজির ছিল।

এই একবারই মাত্র চাটুজ্যে মশায় বিনা বাধায় তাঁর গল্প বলতে পারেন। বিনোদ উকিলের জেরা তাঁকে সইতে হয় না, নগেন বা উদো রসঙ্গে করে না, গবরমেন্টের মাংস খাওয়ার কথা শুনে বংশলোচনবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন না (“দক্ষিণরায়”)। ভেতরের গল্প শেষ হলে তার পরের কথা জানতে চান - বিনোদ উকিল নন, বংশলোচনবাবু। তাঁর দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভেতরের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেম গল্পেরও সমাপ্তি ঘটে।

আর এখানেই একটা মুশ্কিল হয়ে যায়। “দক্ষিণরায়” -এর ভেতরের গল্পে শেষে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন বিনোদ উকিল। ভেতরের গল্পটি যে পুরোপুরি গুলিখুরি গল্প তাও পরশুরাম শেষে পরোক্ষে বলে দেন। “মহেশের মহাযাত্রা” -য় বিনোদ উকিল প্রথমেই নিজের চার্বাকপথী মত ঘোষণা করেন, কিন্তু চাটুজ্যে মশায়ের বিদ্যাপের পর কথা না বাঢ়িয়ে হার মেনে নেন। ফলে পুরো গল্পটি পড়ে কোনো কোনো পাঠক মনঃস্থির করতে পারে না : ব্যাপারটি কী দাঁড়াল, ভূত তাহলে সত্যি আছে না নেই। “দক্ষিণরায়” -এর সমাপ্তিতে পরশুরাম যে-ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, “মহেশের মহাযাত্রা” -য় সেটি গুরহাজির। তাই উলটো বোবার সুযোগ থাকে।

পরশুরামের অন্যান্য গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবশ্য ঐ সুযোগ আর থাকে না। বাঁগলায় হাতে গোনা যে কজন লেখককে অনড় যুক্তিবাদী বলা যায়, পরশুরাম তাঁদের একজন। এই গল্পের ভেতরেও তার প্রমাণ আছে। যে সাতকড়ি/ হরিনাথ মহেশকে ভূত দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনিও আসলে ভূতে বিশ্বাস করেন না। তার জন্যেই কলেজের ছাত্রদের ভূত সাজিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাঁর দেওয়া স্বর্গের বর্ণনাও ঠিক ধর্মবিশ্বাসীর উপযুক্ত নয়। কথাগুলো আর-একবার পড়লে মন্দ লাগবে না।

খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের বোপ। সবুজ মাঠের মধ্যখানে কল্পতরু গাছ আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ’লে আছে, ছেঁড়ে আর থাও। জন-কতক ছোকরা - দেবদূত গোলাপী উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে আছে। খাঁকে খাঁকে অঙ্গরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।^১

চাটুজ্যে মশায়ের কথার মধ্যে লেখক পরশুরাম মাঝে মাঝে উঁকি মারেন। এক জায়গায় তো তাঁর ভাষাই শোনা যায়। চাটুজ্যে মশায় কি বলতে পারতেন মহেশের “কনশেল” -এর বাধা দেওয়ার কথা? আর এক-জায়গায় চাটুজ্যে মশায়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের “অভিসার” কবিতার চরণ একটু বদলে বসানো হয়েছে : “আজি রজনীতে হয় নি সময়” কোথায় সন্ধ্যাসী উপগুপ্ত ও নগরনটী বাসবদত্তা, আর কোথায় “আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল”। চাটুজ্যে মশায়ের মুখে ‘গীতা’-র বচনঃ যতটা মানায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ বোধহয় ততটা মানায় না।

তারপরে আছে মহেশের শব্দবাহকদের কথা। তাদের নেতা গ্রিলোচন পাকড়াশী তো গোড়াতেই শীতের ওযুধ (অর্থাৎ দিশি মদ) বাবদ ন-সিকে (এখনকার হিসেবে দুটাকা পাঁচিশ পরসা) কবুল করিয়ে নেয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাকড়াশী বলে, মড়ার ওজন ক্রমেই বাড়ে, কারণ “মানুষ ম’রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।” তাই মড়ার ওজন যত বাড়ে গ্রিলোচনের খাঁই ততই বাড়তে থাকে: পনেরো থেকে কুড়ি, তারপর পাঁচিশ কারণ “এ হল মোমের গাড়ির বোৰা,” মানুষের কাঁধে বইবার নয়।

চাটুজ্যে মশায়ের শ্রোতারা যতই নিবিষ্ট মনে, অবাক হয়ে এসব শোনেন, পাঠকও কি তা-ই করবেন? আর সব শেষে মহেশ যখন ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলেন, “ও হরিনাথ - আছে, সব আছে, সব সত্যি-”, তখনও কি পাঠক হাসবেন না?

ব্যাপারটা আরও মজাদার হয়ে ওঠে অন্য একটা কারণে। মরার পরে মহেশের এই জানোদয় হলেও, বেঁচে থাকতে তিনি যা অবিশ্বাস করতেন মরেও তিনি তা ছাড়তে রাজি নন। গয়ায় পিণ্ডি দিলে পিণ্ডি ছিটকে চলে আসে। সর্বজ্ঞ চাটুজ্যে মশায়ও বলতে পারেন না মহেশ নিজেই পিণ্ডি ফিরিয়ে দিলেন, নাকি কেউ বা কারা তাঁকে সেই পিণ্ডি নিতে দিল না। সব শেষে প্রশ্ন ওঠে: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছিত টাকার কী হলো? চাটুজ্যে মশায় জানান, তার কাজ কিছুই হয় নি, “ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পাঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ’ক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ’ল যে সবকাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণের নাম কেউ করে না।”

গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবেই একটা কৌতুকের স্নেত বয়ে চলে। তারপরেও যদি কোনো পাঠক মনে করেন: গল্পটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, সত্যিই ভূত আছে, তবে তাঁকে নেহাতই অসাড় বা একেবারেই বেরসিক বলে ধরতে হয়।

তবে এও ঘটনা যে “মহেশের মহাযাত্রা” একদিক দিয়ে “ভূশণ্ডীর মাঠে”-র মতোই অন্তু জায়গায় শেষ হয়। “ভূশণ্ডীর মাঠে” পড়তে বসলে গোড়াতেই ভূতপেত্তী সম্পর্কে পাঠক - পাঠিকাকে নিজের অবিশ্বাস, অস্তত পড়ার সময়টুকুর জন্যে, মন থেকে সরিয়ে রাখতে হয়।¹ তবেই শিশুর তিন জন্মের তিন স্তৰী আর নেতৃত্বালীর তিন জন্মের তিন স্তৰী নিয়ে সমস্যাটা ঠিকমতে ঠাওর করা যায়। ভূতপেত্তীর ক্ষেত্রেও কি জন্মজন্মান্তরে রামচন্দ্রের মতো একদারনিষ্ঠ বা সতীসাবিত্রীর মতো একবরনিষ্ঠ থাকা সম্ভব? এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। তেমনি বেঁচে থাকতে মহেশবাবু যা বিশ্বাস করতেন, মরে ভূত হয়েও তিনি সেই বিশ্বাস ছাড়লেন না - চরিত্রের এই আত্মসঙ্গতি (সেলফ কন্সিস্টেন্সি) সত্যিই তারিফ করার মতো। মরার পরেই মহেশবাবু বুবোছেন ‘আছে আছে সব আছে’। কিন্তু তার জন্যে জীবিতকালের অবিশ্বাস তিনি ছাড়বেন কেন?

আর ছাদের ওপর দুপদাপ শব্দ - তার ব্যাখ্যাই বা কী হবে? মহেশবাবুর ভূতই কি ঐ কাণ্ড করেছিল? নাকি ব্যাপারটা নেহাতই কাকতালীয়? সেনেটে সভা চলার সময়েই ছাদ মেরামত হচ্ছিল না তো?

ভূতের গল্প বলেই পরশুরাম এমন সব মজার চরিত্র তৈরি করতে পারেন: ভূত হয়েও যে-ভূত ভূতত্ত্ব স্বীকার করে না। ইওরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে একেই বলে প্যারাডক্স।

এ তো গেল গল্পটির বিশেষত্ব। এরপর কিছু তত্ত্বকথার সুযোগ থাকে। সেগুলো একই সঙ্গে দর্শন ও সাহিত্য ঘটিত। সে-ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ নেই, পরের অংশটি তাঁরা না পড়লেও পারেন।

সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে অন্য একটি কথা বলে নিই। গল্পের নামটি শেয়াল করার মতো। ‘মহাযাত্রা’ মানে কী? সকলেই জানেন, মহাযাত্রা বলতে বোবায় শেষ যাত্রা, অর্থাৎ মৃত্যু (‘মহাপ্রস্থান’ তুলনীয়)। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। কয়েকটি শব্দের আগে ‘মহৎ’ (সমাসের পূর্বপদ হলে ‘মহা’+ হয়) দেওয়া নিষেধ। তার কারণ এসব সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে অপকর্ষ বা দোষ বোবায়। ‘ভট্টিকাব্য’, ১৪-এর মল্লিনাথ-রচিত টীকায় একটি শ্লোক আছে:

শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যৈ জ্যোতিষিকে দিজে।

যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছদ্মো ন দীয়তে।

মহাশঙ্খ বলেতে শুধু বিরাট শাঁখই বোবায় না, এর অন্য মানে হলো মানুষের কপালের হাড়, আর তন্ত্র-মতে মানুষের হাড় দিয়ে তৈরি মালা। মহাতৈল মানে মানুষের শরীরের তেল। মহামাংস মানে মানুষের মাংস। মহাবৈদ্য মানে আনড়ি চিকিৎসক। মহাদিজ বা মহাব্রাহ্মণ মানে নিকৃষ্ট বামুন, মরা পোড়ানো বামুন ও অগ্রদানী।²

এই রকম আর একটি শব্দ ‘মহাযাত্রা’। পাণ্ডবরাও মহাপ্রস্থান করেছিলেন, সেখানে তার অর্থ দাঁড়ায় মৃত্যুর জন্মেই যাত্রা করা। মহেশ কিন্তু স্বেচ্ছায় সেরকম কোনো যাত্রা করেন নি। তবু তাঁর মৃত্যুকে পরশুরাম মহাযাত্রাই বলেন। হাতিবাগান থেকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (এখনকার বিধান সরণি) ধরে, গোলদিঘি, বৌবাজারের মোড় পেরিয়ে ওয়েলিংটন (এখনকার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) অবধি খাটে চড়ে যাওয়াকে মহাযাত্রা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়?

এত সব না-জানলেও গল্পটি পড়ে মজা পেতে কোনো বাধা নেই। তবে গোটা ব্যাপারটা জানা থাকলে মজা আরও বাড়ে।

এবার তত্ত্বকথা। গল্পটি শুরু হয়েছে আচমকা। কেদার চাটুজ্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জানিয়ে দেন: আঝা, ভূত, পেতনী, বেম্বদত্তি, কঙ্কালটা সকলেই আছেন (সম্মানসূচক ‘নষ্টি লক্ষ্য করা মতো)। নগেন এবার বিনোদ উকিলের কাছে জানতে চায়: আপনি ভূত বিশ্বাস করেন? বিনোদের উভর নিখাদ লোকায়তিকের মতো: যখন প্রত্যক্ষ দেখে বৃত্ত বৃত্ত বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ - না কিছুই বলতে পারি না।” তার উভরে চাটুজ্যে মশায় ধিক্কার দিয়ে বলেন: “এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর!” এতেও না থেকে, বিনোদ উকিলের ধারণা যে কত ভুল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন: বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্টিল আর বালভুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মারামাতি কর কেন?

যে তিনজন সায়েবের নাম করা হয়েছে তাঁরা সকলেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রেট রিটেনের রাজনীতিবিদি, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কখনও শাসনক্ষতিয় বসে, কখনও বা বিরোধীপক্ষে থেকে এরা সংসদের আসর জমাতেন। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক আলোচনায় অনিবার্যভাবেই এঁদের কথা উঠে।

বিনোদ উকিল বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানেন: চাটুজ্যে মশায়ের যুক্তিটা একেবারেই ফাঁপা। প্রত্যক্ষ থেকেই জানা যায়: সব পুত্ররই পিতা থাকে। সেই প্রত্যক্ষ থেকে অনুমান করা যায়: পিতারও পিতা ছিলেন, আর সেই পিতারও পিতা ছিলেন। এছাড়া এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা অতিদীর্ঘজীবী প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ম্যাকডোনাল্ড একবার ভারতেও এসেছিলেন, কলকাতাও ঘুরে গিয়েছিলেন। বিনোদ উকিলের পক্ষেও তাঁকে দেখা অসম্ভব ছিল না।

বিনোদ উকিল অবশ্য এত কথায় যান নি। কারণ: তা হলে আর চাটুজ্যে মশায়ের বৈঠকি গল্প শোনা হবে না। সুতরাং তিনি কথা না-বাড়িয়ে বলে দেন: “আচ্ছা আচ্ছা,, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।”

তাতে চাটুজ্যে মশায়ের রাগ পড়ে না। তিনি বলেন: “আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ব? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন - দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।”

এর থেকেই ভেতরের গল্পের পটভূমিতে একটি দাশনিক বিতর্ক উঠেছিল। প্রত্যক্ষ যাত্রার আপ্তবাক্য - দুটিই ভারতীয় দর্শনের পারিভাষিক শব্দ। সব দাশনিক সম্প্রদায়কেই একটি বিষয়ের ফয়সালা করতে হয়েছে। সেটি হলো: প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান অর্জনের উপায় কী? এই প্রমা থেকেই ওঠে প্রমেয় (যে বিষয়ে জ্ঞান হবে), প্রমাতা (যিনি জানবেন) আর প্রমাণ (জ্ঞানের উপায়) -এর কথা। বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায় মিলে অস্তত দশ রকমের প্রমাণ - এর কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে (চোখ, কান ইত্যাদি মারফত) জ্ঞানই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাই ‘প্রত্যক্ষ’কে বলা হয় প্রমাণজ্যোতি। এরপরেই আসে অনুমান ও আপ্তবাক্য-র কথা। ‘অনুমান’ মানেই হলো প্রত্যক্ষ থেকে পাওয়া জ্ঞানকে হেতু দিয়ে নিশ্চয় করা। আর ‘আপ্ত’ মানে যে-ব্যক্তি ভ্রম, প্রমাদ ও প্রতারণার মতলব না করে যথার্থ উপদেশ করেন। আপ্তবাক্য মানে তেমন ব্যক্তির বলা নির্ভুল

বাক্য। বেদ আর বেদমূলক স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র), ইত্যাদি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রকেও আপ্নবাক্য বলা হয়। চাটুজ্যে মশায় তাই ‘গীতা’-র উদ্ভৃতি দিয়ে আপ্নবাক্যের মহিমা বোঝান।^১ তাঁর বলা গল্পটির শেষে কী নিষ্পত্তি হলো? চাটুজ্যেমশায় বলেছেন: মহেশবাবু ছিলেন বিনোদ উকিলের মতোই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আস্থাবান। “বাখের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই। কারণ জন্মের বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু!” তার বদলে প্রেততত্ত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী বইতে দেখা গেল “প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই, কেবল আছে - অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন।” কারণ কথা বিশ্বাস করা মহেশবাবুর বৈজ্ঞানিক মেজাজে সহিত না। ইংল্যান্ড-এ রয়াল সোসাইটি-র ‘মটো’-ই তাঁর ‘মটো’: নুলিউস এন্ড উয়েরব্রা, ‘কারণ কথা নয়’। বেঁচে থাকতে মহেশবাবুর ভূত দেখতে পান নি। নিজে মরার পরেই তিনি জানালেন (উপলব্ধি করলেন): ভূত ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এ তো চর্চাক্ষুতে দেখা নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নয়। ফলে মরার পরেও মহেশবাবুর ভূত মানতে রাজি নন। বেঁচে থাকতে তিনি যে-ব্যবস্থা করে গেছেন তার যাতে এতটুকু নড়চড় না হয় ভৌতিক চোখ দিয়ে সে-দিকে তিনি কড়া নজর রাখেন। এরকম পরিস্থিতিতে মজাটাই বড় হয়ে ওঠে। ভূত আছে না নেই সে - তর্কের কোনো ফয়সালা হয় না।

এরপর সাহিত্যতত্ত্বের এক নতুন - গজানো সম্প্রদায়ের কথা তুলব। রচনা বা রচয়িতার চেয়ে পাঠকের পরিগ্রহণ (রিসেপশন)-এর দিকেই এই সম্প্রদায় জোর দেন। অন্যান্য হালফিল তত্ত্বের মতো এর জন্ম ফ্রাঙ্ক বা আমেরিকায় নয়। একদল জার্মান প্রথম এটিকে বেশ গোছানো চেহারা দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে ও আমেরিকাতে তার অনুগামী আছেন। সাহিত্যকর্ম পড়ে পাঠক কীভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন সেইটেই এঁদের ভাবনার বিষয়। আধুনিক মনোবিদ্যা ছাড়াও ফেনোমেনোলজি নামক বিষয়ীসর্বস্ব দর্শনও তত্ত্বের পেছনে ছাই ফেলে।

ঠাট্টা করে বলা হয়েছে, নানা ঐতিহাসিক অবস্থায় পাঠকদের পরিগ্রহণ (রিসেপশন)-এর দিকেই এই সম্প্রদায় জোর দেন। অন্যান্য ওয়াকিবহাল পাঠক বলতে বোঝান তাঁদের মতোই লোক, কোনো লেখা পড়ে যাঁদের প্রতিভাব (রেসেপশন) একই রকম হবে। আর এমনও সন্দেহ হয় যে সেই পাঠক আসলে সাদা চামড়ার মধ্যবিভ্রান্ত ইওরোপীয় পুরুষ।^২

“মহেশের মহাযাত্রা” দিয়ে এই পাঠক-প্রতিভাব তত্ত্বটি পরাখ করা যাক।

গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৩১-এ। তারপর তিন পুরুষের পাঠক গল্পটি পড়েছেন। তাঁদের প্রতিক্রিয়া বত্রা প্রতিভাব, যা-ই বলুন, মোটা দাগে দু-রকমের হয়। যাঁরা ভূতে বিশ্বাস করেন, গল্পটি তাঁদের খুব মনে ধরে। ভাবটা অনেকটা এই রকম: বেশ হয়েছে। মহেশকে তো শেষ পর্যন্ত ভূতে বিশ্বাস করতে হলোই, তার ওপরে নিজেকেও এখন ভূত হয়ে ঘুরে মরতে হচ্ছে। পিণ্ডি নিলে তবু আঢ়ার সদ্গতি হতো। কিন্তু মহেশের ভূত সেই সুযোগও পেল না। চিরকাল তাকে ভূত হয়েই থাকতে হবে, মুক্তি হবে না।

আর, যাঁরা ভূতে আবিশ্বাসী, তাঁরা মজা পান মহেশের গাঁও দেখে। ভূত হয়েও মহেশ ভূতপূর্ব মতামত বহাল রেখেছেন: “আছে আছে সব আছে” বলার পরেও পিণ্ডি নিতে রাজি হন না, নিজের শেষ ইচ্ছাপত্র অক্ষরে অক্ষরে মানতে ও মানাতে চান। ভূতে অবিশ্বাসী পাঠক - পাঠিকার কাছে গোটা ব্যাপারটাই নির্ভেজাল মজার উৎস। এই দু-দলের মধ্যেও নিশ্চয়ই আরও অনেক ধরণের পাঠক থাকেন। তাঁদের কেউ হয়তো আবার ‘পোনুর চিঠি’-র তুতির মতো: দিনের বেলা ভূতে বিশ্বাস করে না, রাতে করে (তুতি অবশ্য তার ছেলেবন্ধুদের বলেছিল: “রান্তিরে যে নাম করতে নেই নেলৈ দেখতিস তাও করতুম না বিসসাস”)।^৩ এমন আবারও অনেক ধরণের পাঠক-পাঠিকা থাকতে পারেন (যেমন, পোনু দিনের বেলায় ভূতে একটু কম বিশ্বাস করত, রান্তিরে খুব বেশি করে)। কিন্তু দেখার বিষয় হলো: ভূত সম্পর্কে তাঁদের যে-মনোভাবই আগে থেকে গড়ে উঠতে থাকুক, “মহেশের মহাযাত্রা” পড়ার সময়ে সেটিকে তাঁরা তত গুরুত্ব দেবেন না। তাই পাঠক - প্রতিভাব দিয়ে কোনো গল্পের দোষগুণ সাফল্য-ব্যর্থতা প্রমাণ হয় না। সত্যিকারের সাহিত্যপাঠক - পাঠিকা চাটুজ্যে মশায়ের গল্পের নির্যাসটুকু বার করে নেবেন। পাঠক হিসেবে এইটুকুই তাঁদের কাছে দাবি করা যায়। একটা কাঙ্গালিক গল্পকে নিয়ে সত্যিমিথ্যে বিচার করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। বরং নিজের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস চেপে রেখে গল্পটি পড়ে আনন্দ পাওয়াই আসল কথা। তা না হলে পাঠক - পাঠিকা নিজেকে বেরসিক হলে প্রমাণ করবেন।^৪

পরিশিষ্ট

“মহেশের মহাযাত্রা” এক বহুমাত্রিক গল্প। এর ছত্রে ছত্রে ভাবনার খোরাক আছে, শুধু হাসির খোরাক নয়। এ ছাড়া পরশুরামের কথাগুলো ঠিকমতো না বুঝালে যথেষ্ট মজা পাওয়া যায় না। যেমন, চাটুজ্যে মশায় বলেন: মহেশে “ভগবান, আঢ়া, পরলোক, কিছুই মানতেন না। এমন কি স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি।” ভগবান ইত্যাদি না - মানার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে না-করার সম্পর্কটা কী? এ কি শুধুই, সুকুমার রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন, “ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা”?^৫ না, তা নয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে পরিষ্কার বলা আছে: পুরু উৎপাদনের জন্যেই বিয়ে করতে হয়; বাবা মারা যাওয়ার পর সেই ছেলে তাঁর উদ্দেশে প্রতি বছর পিণ্ডি দেবে (‘মনুসংহিতা’, ৩। ২৭; ‘নারদসংহিতা’, ১। ৯৮)। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ষা, পুত্রাঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্’ - এমন একটা কথাও চালু আছে। মহেশ পরলোক মানতেন না, তাই মরার পরে ‘আধ্যাত্মিক উদ্দর’^৬ ভরানোর জন্যে পিণ্ডিরও দরকার ছিল না। এর জন্যেই তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি।

পাঠককে মনে করিয়ে দিই: মরার পরেও মহেশ পিণ্ডি নিতে রাজি হন নি। বেঁচে থাকতে যে - কারণে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি, সেই একই কারণে মরে ভূত হয়েও তিনি পিণ্ডি নিতে নারাজ।

প্রসঙ্গত চাটুজ্যে মশায়ের আর একটি কথাও নজর করার মতো। তিনি বলেন: মহেশের জন্যে শুধুই গয়ায় নয়, পিণ্ডিদানখাঁয় পর্যন্ত পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল। পিণ্ডিদানখাঁ কোনো কাঙ্গালিক জায়গা নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে (এখনকার পাকিস্তানে) খীলম নদীর দক্ষিণ তীরে সত্যিই ঐ নামের একটি ছোটো বাণিজ্য উপনগরী আছে। ‘ইস্পিরিয়াল গেজিটিয়ার অব ইভিয়া’-য় তার নাম Pind Dadan Khan। অবস্থান $32^{\circ}36' \text{ } 73^{\circ}4'$ উত্তর অক্ষাংশ ও $73^{\circ}4'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এখনকার লুঙ্গি, মাটির কাজ ইত্যাদি রপ্তানি হতো। খীলম জেলার একটি ছিল মহুমা সদর। ১৯০১-এ এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র $13,770$ । উইকিপিডিআ-য় ক্লিক করলে পিণ্ডিদানখাঁ সম্পর্কে হালের খবর পাওয়া যাবে।

বলা বাহ্যিক, গয়ার মতো স্থান-মাহায্যে এর ছিল না; শুধু পিণ্ডির সুত্রে চাটুজ্যে মশায় গয়ার পাশাপাশি তার নাম করেছেন। বাঁওলায় পিণ্ডিদানখাঁ নামটি চালু ছিল। রবীন্দ্রনাথের “যোগীনন্দা” (‘ছড়ার ছবি’-র অন্তর্গত) কবিতার প্রথম চরণেই আছে: “যোগীনন্দার জন্ম ছিল ডেরাম্বাইলখাঁয়ে। আর খানিক এগিয়েই ঐ ভূগোল - গোলা গল্পে শোনা যায়: রাজপুত্র হারিয়ে যাওয়ার পর “খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়, / খোঁজে পিণ্ডিদানখাঁয় খোঁজে লালামুসায়।”^৭

সংযোজন ১

‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ষা’ বচনটি কোনো ধর্মশাস্ত্রে নেই, আছে চাণক্য শ্লোক সংগ্রহে। শ্লোকটি এই:

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ষা পুত্রাপিণ্ডং প্রয়োজনম্।

হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব- প্রয়োজনম্।

শ্লোকটির বেশ কিছু পাঠভেদ আছে। গৃহীত পাঠ হলো:

পুত্র-প্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।

হিত-প্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব- - প্রয়োজনম্।

এরমানে

ভার্ষ্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ।

পিণ্ডদান মাত্র সুপুত্রের প্রয়োজন।।।

মিত্র প্রয়োজন এই করিবেক হিত।

সর্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ ধনেতে নিশ্চিত।।।

(শিশুবোধক। অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থে, নৃত্যলাল শীল, ১৩০৫, প্লোক ৫১, পৃ. ৭৯। আশিস খাস্তগীর সম্পা., ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬ - ১৮৫৫)’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬ -এ বইটি হবাছ ছাপা হয়েছে। অনিবার্যভাবে মূল প্লোকে ‘দারা’ - জায়গায় ‘দারা’ ছিল !)

শ্লোকটির অজস্র পাঠ্বেদের জন্যে Ludwik Sternbach, ‘Canakya-Niti-Tex-Tradition (চাণক্য-নীতি-শাখা-সম্প্রদায়ঃ)’, Hosiarpur : Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Vol. I, 1963, P. 183; II : II, 196, P. 408 দ্র।

সংযোজন ২

আপ্তবাক্য - র মহিমা সম্পর্কে চাটুজ্যোত্তর নিশ্চিত ছিলেন। তার উল্টো দিকে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য মনে রাখার মতো :

বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাকের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বক্ষন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

“বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ”, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’, খণ্ড ১৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ. ৪০৪।

টিকা ১-

১. এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৬) দ্র।
২. এর সঙ্গে মুসলিমানি বেহেস্তি (স্বর্গীয়) সাহিত্যের তুলনা করা যায়। “বেহেস্তের হৃগগণের (পরীর সঙ্গে মিলিয়ে বাঙলায় যাদের হুরি বলা হয়। হুরি মানে সুরসুন্দরী) সহিত বেহেস্তবাসী পুরুষগণের যে-মিলন ঘটবে, তাহার তুলনায় দুনিয়ার মিলন - সুখ লক্ষ ভাগের একভাগও নহে...।” এমন কি “আপনি আরাম - কেদারায় বসিয়া স্বচ্ছন্দে

হুকা টানিতে পারিবেন, কেহই কক্ষে পাওয়ার জন্য হাত বাঢ়াইয়া আপনার সেই আরামের ব্যাধাত ঘটাইবে না।” ফাদার দ্যতিয়েন, ১০৫-এ উদ্বৃত।

৩. “অভিসার” (‘কথা’-র অন্তর্গত)-এ উপগুপ্ত প্রথমবার বাসবদত্তকে বলেছিলেন, “এখনো আমার সময় হয়নি” আর শেষবার বলেছিলেন, “আজি রজনীতে হয়েছে সময়”। ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’, ১:
৪. ‘গীতা’, ১১।৮: দিব্যৎ দদামি তে চক্ষুঃ, ‘তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি’। রাজশেখের বসুর তর্জমা,
৫. স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ একেই বলেছিলেন, “that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith.” অধ্যায় ১৪,
৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান দুটিতে প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি দ্র।
৭. বিষদভাবে জানতে চাইলে ‘ন্যায়সূত্র’, ১।১।৩-৮, ২।২।১।-১২২।
৮. এলিটাট ও আওয়েনস, পৃ. ১৪৭। পাঠক - প্রতিভাব নিয়ে আরও জানতে চাইলে অ্যারাম্ভ, পৃ. ২৬৮-৭৫ দ্র।
৯. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
১০. এই দুঃখেই কবি বরকুচি লিখেছিলেন :

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া

বিতর তানি সহে চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে

হানিবে, অবিচল রব তাহে।

রসের নিবেদন অরসিকে

ললাটে লিখো না, হে লিখো না হে।

(রবীন্দ্রনাথের তর্জমা)

‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’, ৩: ১২৫০, ১২০৫। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, ‘রূপান্তর’,

১১. ‘সুকুমার রচনাবলী’, ২: ৯৬-এ উদ্বৃত।

১২. পরশুরামের “প্রেমচক্র” গল্পে (“হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প”-র অন্তর্গত) রাহৰ এই অসাধারণ উদ্রবৃত্তির কথা আছে।

১৩. ‘রবীন্দ্র - রচনাবলী’ ৩: ৫০১, ৫০৩।

রচনাপঞ্জি

গীতা। রাজশেখের বসু দ্র।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বাঙলা ভাষার অভিধান। দি ইংগ্রিয়ান পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সং, ১৯৩৭।

ন্যায়সূত্র। মৃগালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় অনু। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃগালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পা. ভারত দর্শনসভার ১। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

ফাদার দ্যতিয়েন। রোজনামাচ। প্রস্তালয়, ১৯৮১।

ভিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পোনুর চিঠি। ইংগ্রিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৩৬১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র - রচনাবলী। খণ্ড ১ ও ৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮০, ১৯৮৩। রূপান্তর। বিশ্বভারতী, ১৩৭২।

রাজশেখের বসু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৯৫।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। “পরশুরামের গল্পে আড়ডা”, অনুষ্ঠুপ, ৪০ : ৪, ২০০৬।

সুকুমার রায়, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী। খণ্ড ২। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৫।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ। নয়াদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৭।

Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Bangalore : Prism Books, 1993. Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria. London, etc.: Everyman's Library, 1982

Eliot, Simond and W.R. Owens. A Handbook to Literary Research. London: Routledge and the Open University, 1998.