

উত্তর আধুনিক কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি কবিতা

অশোক কুমার রায়

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

রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলছে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে— মাঝে মাঝে এরকম বোধ হতে থাকলেও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন মীমাংসায় পৌঁছানো এখনই সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত যা' লেখা হয়েছে স্থির ভাবে সংকলিত করলে দেখা যাবে প্রায় একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা সকলকে অতিরিক্ত করে একজন কি দু'জন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা এ যুগে ফুটে উঠেছে কিনা এখনো ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না, পনেরো— কুড়ি বছর পরে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যাবে আশা আছে সেই সময়, আমার মনে হয়, এ যুগের পরিসমাপ্তিও হবে।

জীবনানন্দের প্রখর উচ্চারণের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পার করে একবিংশ শতাব্দীরও তৃতীয় বর্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। আর কবিতা- বাংলা কবিতার কথা ভাবছি এবং তাতে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছি যে নতুন সন্ধির অন্বেষনে বাংলা কবিতা যথোচিত গরিমা ফিরে পেতে চায় আজ। উপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতি অতিরিক্ত বশ্যতার কারণে বাংলা আধুনিক কবিতা বাবলী একধরনের অনুকারী দক্ষতা আয়ত্ত করেছে ঠিকই, প্রকৃত প্রস্তাবে, বহুমাত্রিক জীবনের তাপ ও অনুরাগ যোগ্যমাত্রায় সে স্পর্শ করতে অপারক হয়েছে তারও চেয়ে বেশি বৈ কম কখনো নয়। ঐতিহাসিক চেতনায় সে-জীবন হল আবহমানকালের বাঙালি জীবন এবং ঐ জীবন নি সূত লোকায়তিক প্রজ্ঞার রূপ ও ঐর্ষ্যের পুনরধায়ন।

বাংলা কবিতার অনুকার দক্ষদের বিপরীতে মৌলিকভাবে যারা ঐ-মার্গের প্রকৃষ্ট বাঙালি - কবিতা রচনা করে কিংবা বাঙালির মানবীয় আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রকাশে পালায়, বাউলের অধ্যাত্মে, মুর্শিদা, ভাটিয়ালি, ভাওয়ালিয়া, কীর্তন, মারফতিগীতির ধারায় অনুরতা অর্জন করেছে লোক-সাধারণে- তাদের প্রতি সুবিচারে অবিরল কুষ্ঠা দেখিয়েছে পূর্বোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অনুকারদক্ষরা। মার্জিত একটা বাকভঙ্গি নিজেদের কবিতা এবং কবিতামূল্য গদ্যরচনায় বরাবরই মুদ্রিত করতে গিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিপুল কবিকে এরা দীর্ঘকাল অভিভূত করে রাখতে সক্ষম হলেও আজ এবং আগামীকালের জন্যে অনুরূপ প্রক্রিয়া অনেকটাই সম্ভবনারহিত এখন- তা স্পষ্ট। নতুন সময়ের কবিতা চিন্তা মনোযোগ দাবি করছে কবিতা হওয়া চাই বাঙালির সামগ্রিক জীবনবেদের সম্পূর্ণ রসায়নে বিধ্বংসী ঐহিক কবিতা। যেমন হোসে হারনানদেজ; বেন দাবিও; ফেদেরিকো গারথিয়া; লোরকা; ল্যাংস্টন হিউজেস; লিওপোল্ডসেনার সেংঘোর; পাবলো নেদা; গোপাল কৃষ্ণ আদিগা; রবার্ট ফ্রাঙ্ক; চেরাবান্দারাজু; যোসেফ ব্রডস্কি; ডেরেক ওয়ালকট প্রভৃতি নিজ জাতীয় জীবনের আচার ও ভূগোল্যের যশোগাথা সৃষ্টি করে পৃথিবীর অবিস্মরণীয় কবি সত্তা হয়েছেন। সেই সব কবিতা, যে-গুলি আধুনিক কালের ইয়োরোপ বা হিত কলা কৈবল্যও তার অনুযায় বিশাল নাস্তির ভেতর এক ধরনের **Intellectual masturbation** ও বিকৃতি-অবক্ষয়ের চংত্রমনবৃত্তিতে বিপুল-বৃহত্তর গণমানুষের আবেগ-অনুভূতি, জীবনদর্শনের লোকায়ত মনীষাকে ইউরোপের ভিন্ন প্রেক্ষিত ও ভিন্ন কাস্তি বিদ্যার শিক্ষায় এক প্রকার হেলা করেছে এবং যোগ্য পাঠন প্রক্রিয়ায় স্থান দেয়নি- সেই সব কবিতা এড়িয়ে উপনিবেশ পূর্ব আর উপনিবেশিককালের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাকে প্রয়োজন মত আত্মস্থ ও ব্যবচ্ছেদ করে স্বভূমি-লগ্ন থেকে যারা বাঙালি জাতির শুদ্ধ আবেগ ও সৃজনমুখি জীবনচর্যাকে শিল্পিত অবয়বে-কবিতায়, চাকলায়, সঙ্গীত, ভাস্কর্যে, নাটকে সমুজ্জল করেছেন তাদের উত্তরাধিকারকে প্রাধিকার ভিত্তিতে সঙ্লষণের মাধ্যমে স্বদেশের নিসর্গ-প্রতিবেশ, অদিবাসীও

উপজাতির পতিত ও নিগৃহীতের মানবীয় শব্দ পুরাণ যুগপৎ যা পায়রার কম্পমান বুকের মত মায়াময় আর অমর পৃথিবীর অভিন্ন মানবিক চিতে দীপ্যমান হতে পারে তেমন বাঙালী কবিতার প্রয়োজনীয়তা এখন প্রবলভাবে আত্মস্বত্ব করছে সমকালকে সন্দেহ নেই।

এই বস্তবের গর্ভে অগ্নিসরমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাবশালী গণমাধ্যমের প্রসঙ্গটিও রাখা যেতে পারে নিশ্চয়ই। সম্ভবত বিবেচনায় বিপুল প্রসারি স্যাটেলাইট সংস্কৃতির চমকদার ও তাৎক্ষণিক প্রতিদ্রিয়াজাত নেতিবাচক সামাজিক আলোড়ন ও তণ মানসের বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা নিঃসন্দেহে এ সময়ের অন্য একটি গুহুবহ পরিপ্রেক্ষিত। অন্যদিকে এই বাস্তবতা স্বীকার করার অর্থই দাঁড়ায় নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন সত্যের ধারাবাহিক সভ্যতাকে আমাদের রাজনীতি থেকে শিল্পাঙ্গনের সমস্ত সুকুমার অনুষ্ণে ব্যাপকভাবে উদযাপনে ব্রতী হওয়ার দ্যোতনায় জাগ্রত হওয়ায়। কেননা কোন জাতির নিজস্ব সভ্যতা চেতনা জাগানো অনুষ্ণগুলি উপনিবেশের উপস্থিতি ও নানা ধরণের পাহারা-দারিত্বের কারণে সাময়িক ভাবে আড়ালে থেকে গেলেও কখনোই চিরকালের জন্যে এর বিনাশ ঘটেনা কিংবা বিনাশ ঘটানো কোনো অভিসন্ধি মূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্ভবও হয় না। হাজার বছরের জীবনধারায় পুষ্ট ও সংহত ইহলৌকিকতায় জায়মান একটি জনপদের লোকায়ত মানব মনীষা তার মূল্যবোধ ও সংস্কারকে পরম্পরায় প্রবাহিত রাখবার জন্যে এক ধরনের গৃঢ় আভিজাত্যের অহংবোধ লালন করে। এ' আমরা অনুভব করি আমাদের যাপিত এবং যাপমান জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও দ্রিয়াকাণ্ডে। শুধু প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে নয় পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতাগুলির চিরকালিক ও সমকালিক অনুধ্যানও এই সত্যকে প্রকটিত করে।

সভ্যতার ধারাটি যেহেতু সর্বত্র, সর্বদেশে একইরকম ও একই আদর্শ-অনুসারী নয়- অতএব ভূখণ্ড, আবহাওয়া ভেদে, সংস্কৃতিবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে সভ্যতা ভিন্ন মূল্যবোধের হতে পারে। ফরাসি জাতির আদব-কায়দা জাপানি সভ্যভব্যতায় কিংবা কালো আফ্রিকার গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যবোধ আর ইয়োরোপের বিচ্ছিন্নতাতাড়িত সভ্যতার বোধ এক এবং অভিন্ন কখনোই নয়। অন্যদিকে শুধুমাত্র ভিন্নতার কারণে একে অন্যকে অসভ্যের তকমা সঁটে দেবে- তারও জো নেই কোথাও। যদি বা তা প্রয়োগে দেখতেও পাওয়া যায় কোথাও, সেটি যে অতি-অবশ্য আত্মস্বত্বের ও আত্মস্বত্বের হঠকারিতার নামান্তর-তা না বললেও বোধগম্য। পাশ্চাত্যের শিল্পবিচারের মানদণ্ডকে যদি চিতা আর সৌন্দর্যের নির্মাণ ও অবলোকনের আভ্রান্ত, স্থির বিষয় বলে মান্য করা হয়, তা হলে এ কথাও স্মরণ রাখা জরি যে ঐ আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতাও, প্রকৃত পক্ষে, সয়স্তু কোন সভ্যতা নয় আদৌ। রেনেসাঁসের মাধ্যমে আত্মস্বত্ব করা সভ্যতা মাত্র। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মৃত, ধবংস প্রাপ্ত, অধিকৃত অতঃপর লুপ্তিত সভ্যতাগুলির সারাৎসারে গড়ে ওঠা এ। আদিম কৌম-সমাজ, ভারতীয়, পারস্য, হরপ্পা, মায়াজটেক, গ্রীক, ইসলামী প্রভৃতি ঋদ্ধিমান সভ্যতা গুলির ইতিবৃত্তে সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থাপনা, অগ্নিসর নগর ভাবনা, প্রকৃতি ও পুষের অপূর্ব সব কীর্তি ও গাথার সাম্মানিক উল্লেখ পাই। চিরায়ত কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও অভিনয় শিল্পের গুণগান আমরা পাই। পাশ্চাত্যের কিছু সত্যসন্ধ মনীষীর পর্যবেক্ষণে যেমন পাই তেমনি প্রাচ্যের, আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার জ্ঞানীগণের বিষ্ণেণেও পাই। সেই সব মহামানব সভ্যতার নির্যাসিত কস্তুরী- খণ্ডগুলি আজকের ইউরোপ আত্মীকরণে সুসভ্য হয়েছে মাত্র। এ-ক্ষেত্রে তাদের মনন ও চেতনার রঙ মিশে গিয়ে একটা অনন্যরূপতা এনেছে বলে হয়তো তারা গর্ব করে কিন্তু সেই আত্মগর্বি উচ্চারণ আজ নিঃপ্রভ, ম্লান ও ক্ষয়িষুও বৈ নয়। দেশে দেশে নিজস্ব জীবন ও গাথার গরীয়ান উদ্ভাসনে একটা নতুন তাৎপর্যশীল পৃথিবীর মুখাবয়ব জলপদ্মের মত ধীরে জেগে উঠেছে। আর সেখানে বাংলা এবং বাঙালীও তার হাজার বছরের সোনালী সম্ভারের নতুন চিন্তন ও কাস্তি দর্শন নিয়ে যোগ দেবে এবং মহামানবের সাগর তীরে উদাও কণ্ঠে গাইবে ঘরে অচছই বাহিরে পুচছই। পাই দেকখই পড়বেসী পুচছই।” (বৌদ্ধগান ও দোঁহা)

श्रुतिमन्त्रान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com