



# টেঁড়াই চরিত মানস প্রত্ন প্রতিম ৰ পুণর্নিৰ্মাণ

সুমনা দাস সুর

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

“এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ বনিতা, আপামৰ সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, অনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।”<sup>১</sup>

দীনেশচন্দ্র সেনের “রামায়ণী কথা”র ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের মধ্যে এক আবহমানতাকে অনুভব করেছিলেন। আদিকবির নামে প্রচলিত এবং বহু খ্যাত - অখ্যাত কবির দানে পুষ্ট এই কাহিনি প্রাচীন কোনো সভ্যতার ধৰ্মস্তুপের মতো একগাণে পড়ে থাকেনি, বরং নদীর মতো প্রাণবান স্ফৃততায় বাহিত হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত। এস. ওয়াজেদ আলির সেই প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য পুনৰ্নির্মাণ কুঁকি নিয়েও আরও একবার উদ্ধার করা যেতে পারে— সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে” (ভারতবর্ষ)। বস্তুতপক্ষে বহু শতাব্দী ধরে রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনিগুলিকে ‘ট্র্যাডিশন’ রূপেই বহন করে চলেছে ভারতীয়রা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে তার রূপ, যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিংবা চি— ঠিক যেমন উচ্চ - মধ্য - নিম্ন গতিতে বদলায় নদীর চরিত্র। নতুন সময়ের অজ্ঞ বারিধারায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে, কখনো শুকিয়ে যায়নি সেই অববাহিকা। সেই কারণেই হিন্দু পুরাণ বা ‘মিথ’ -এর আলোচনায় Yves Beigbeder বলেন, “In India itself, on the other hand, the great ‘myths’ occupy a major place, but they are not perceived as myths in the current sense of the word, for they are lived. Unflaggingly returned to, translated, adopted to suit the taste of the day, they are the fundamental source from which literary and other artistic inspiration is drawn. They are not fixed; versions vary in the different regions, and as living myths, the play a crucial role in the formation of the world of the creative imagination.”<sup>2</sup>

অবশ্য ঐতিহ্যে ধৃত মিথের নবরূপায়ণ সর্বদেশে, সর্বকালেই ঘটে থাকে। যেমন, গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের নবজন্ম ঘটে আলফ্রেড টেনিসনের কবিতায় কিংবা জেমস জয়েসের উপন্যাসে। অবশ্য উত্তরকালে মিথনির্ভর সাহিত্য প্রাচীন বিশ্বাস এবং ধর্মভাবনার ধাঁচটিকে অঙ্গীকারণ করতে পারে এবং পরিবর্তিত সময়ে স্টেটাই স্বাভাবিক। যেমন, জয়েস তাঁর ইউলিসিস-এ যতখানি গড়েন তার চাইতে ভাঙ্গেন বেশি। তবে আমাদের সংস্কৃতির চরিত্রাত্ম এমন যে ধর্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসীনতা বহুস্তরা স্মিত সমাজের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও এই দেশের অনেক মানুষের কাছে রাম কিংবা কৃষ্ণের অবতারে বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। নিরক্ষর, অজ্ঞ, গ্রামীণ জনতার নির্বিকল্প বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজের অপর এক স্তরে বিশ্বাস পর পরাভূত অ্যান্ট কাছে, চিন্তার কাছে, বুদ্ধির কাছে। এই চূড়ান্ত দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর দীর্ঘ, ব্যাপ্ত উপন্যাস ‘টেঁড়াই চরিত মানস’।

সতীনাথ ভাদুড়ী প্রাচীন বাঙালী সাহিত্যিক। পৈতৃক সূত্রে তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা। তবে সেই সময় বাঙালিরকাছে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ভূগোলের বিচারে পৃথক প্রদেশ হলেও সাহিত্যের বিচারে বৃহত্তর বঙ্গ। ভাগলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে শরৎচন্দ্রের কৈশোর স্মৃতি, যা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে। বনফুলেরও বিচরণ ক্ষেত্রে ভাগলপুর। অন্য দিকে দুর্বলভাঙ্গায় ছিলেন বিভূতিভূত মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গের। এঁদের সকলের রচনাতেই এই সব অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যেমন -- ভূ - প্রকৃতি, মানুষজন প্রভৃতি উঠে এসেছে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী

একমাত্র লেখক যাঁর রচনায় কোনো বৃহৎ মেট্রোপোলিসসম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। কিংবা বলা যায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি তাঁর রোহত্বমি থেকে কখনো বেরিয়ে আসেন নি। ‘টেঁড়াই চরিত মানস’ -- যাকে তিনি মনে করতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, একটি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলক্ষ্মির জগৎ সেঁচে গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র টেঁড়াই জিরানিয়ার শহরতলি তাৎমাটুলির এক অনাথ বালক। এই টেঁড়াইকে সতীনাথ গড়ে তুলেছিলেন বাস্তবে দেখা একটি চরিত্রের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে। তাঁর স্মৃতিকথায় সতীনাথ লেখেন, ‘তাত্মাটুলিতে টেঁড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে।.... তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢাই; উচ্চ বরণ ঢোড়াহাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে গোষ্ঠীবন্দ, কৌম সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ আছে দীর্ঘ এই উপন্যাস জুড়ে। তবে সমগ্র উপন্যাসটিকে গড়ে তোলা হয়েছে তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’ -এর ছাঁচে ফেলে। নামকরণে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই --- ‘বালকাণ্ড’, ‘অযোধ্যাকাণ্ড’, ‘অরণ্যকাণ্ড’, ‘কিঞ্চিন্ধাকাণ্ড’, সুন্দরকাণ্ড’, ‘লক্ষ্মকাণ্ড’, এবং ‘উত্তরকাণ্ড’ --- রামায়ণের এই সাতকাণ্ডের অনুসরণে উপন্যাসের সাতটিঅংশের নাম দেওয়া হয়েছে ‘আদি’, ‘বাল্য’, ‘পঞ্চায়েত’, ‘রামিয়া’, ‘সাগিয়া’, ‘লক্ষ্ম’ এবং ‘হতাশা’ কাণ্ড। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’ সমগ্র উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রস্তুত। তুলসীদাস স্বয়ং বিদ্ধি এবং সংস্কৃতজ্ঞ পত্তি হলেও এই বইটি তিনি রচনা করেছিলেন সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে। এই বইয়ের ভাষা প্রথাগত বা মার্জিত নয়, প্রাম্য, অযোধ্যার তদানীন্তন প্রাম্যবসীর ভাষা (আওধি ঠেট বোলী)। বাংলাদেশে যেমন কৃষকের ভাষা, তেমন উত্তর - পশ্চিম ভারতের হিন্দি বলয়ে রামকথা অত্যন্ত জনপ্রিয়, লোকজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘আবালবৃন্দবনিতা’, ‘আপামর সাধারণ’ -এর হ দয়ের কাছাকাছি। এর একটা কারণ হয়তো এই যে রামায়ণের মূল কাহিনির একটি লোকিক আদল আছে। বলা যায় র নপকথাধর্মী। তবে সতীনাথ ভাদুড়ীর রামায়নী কাঠামোকে পুরুণ করার তাৎপর্য আরও ব্যাপকতর।

তাত্ত্বিকভাবে আমরা জানি যে মিথের ব্যাপ্তি ভুবন এবং প্রেরণা ঘনীভূত হয়ে গড়ে ওঠে প্রত্নপ্রতিমা বা আকের্টাইপ। ইয়ুং কথিত যে যৌগ নির্জনের (Collective unconscious) - এর মধ্যে ঐতিহ্যের বাস, এই আকের্টাইপগুলি সেখানে স্থায়ী রূপ লাভ করে। আধুনিক পাঠক যখন কোনো গল্প কিংবা চরিত্রের পেছনে সেই প্রত্নকাঠামোর ছায়া দুলতে দেখেন, তখনই তার সম্মুখে পরম্পরাগত ভাবনার এক বিস্তীর্ণ সড়কপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে ‘Regis Boyer লেখেন, “myths in literature indeed constitute exemplary stories, which are themselves usually crystallized into a prestigious and dynamic form because they condense or sum up the most profound spirit of culture. But any tale or image worthy of literary expression can ultimately be linked to one or more archetypes.”<sup>8</sup>

অতএব, সতীনাথ যখন রামচরিতমানসের ছাঁচে ফেলে উপন্যাস লেখেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই রামের প্রত্নকল্প ত্রিয়াশীল থাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র টেঁড়াই -এর গঠনে। টেঁড়াই - এর মধ্যে এ যুগের রামচন্দ্রকে দেখার কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন, “এই যুগের শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল টেঁড়াই - রামের আ বির্ভাব আমার মনে।”<sup>9</sup> রামচরিত্র এবং টেঁড়াই চরিত্র উভয় সম্পর্কেই তিনি যে একটি উপমা ব্যবহার করেন সেটি লক্ষণীয়। উপন্যাসের আদি কাণ্ডে শুতেই রামচরিতমানসের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন, “রামচরিত মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।”

এবং টেঁড়াই সম্পর্কে “টেঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম গল্পের মধ্যে ধরতে।”<sup>10</sup> অর্থাৎ, রামচরিত্র এবং টেঁড়াই চরিত্র উভয়েরই সম্ভাবনা বিপুল এবং ব্যাপক। রামকথা এবং টেঁড়াই কথা সেই গভীর, বিস্তৃতজলাশয়ে হাঁসের মতো ভেসে বেড়ায়। তবে সতীনাথ রামায়ণী মিথকে দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের আধারে স্থাপন করেন, পুরুণ - এর প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া অঞ্চলের মতো। একদিকে দেশ ও কালের বিস্তৃত পটভূমিতে টেঁড়াইকে তিনি গড়ে তোলেন এ যুগের রামচন্দ্র হিসেবে, অন্যদিকে গাঢ়তর ছায়াবৃত অঞ্চল অর্থাৎ টেঁড়াই -এর মানসলোক জুড়ে থাকে রামকথা -- যা সে তার গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই আহরণকরেছে।

তাৎমাটুলির বদ্বি সমাজের নিরক্ষর মানুষেরা ভূত, প্রেত, মারণ, উচাটনে অন্ধভাবে ঝোস করে; অর্থ তলায় পুঁতে রাখা নুড়ি পাথরকে পূজা করে দেবতাজ্ঞানে -- কিন্তু তাদের ঝোসের জগৎ এবং জীবনযাত্রার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে র মাকথা। পঞ্চায়েতের সালিসি সভায় কিংবা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, দুর্ভাগ্যের সান্ত্বনা খুঁজতে বা কৃতকর্মের সমর্থনে

তারা তুলে আনে রামচরিতমানসের পংক্তি, উদাহরণ। টেঁড়াই-এর মা বুধনী যখন টেঁড়াইকে গোসাই-এর থানে বোবা সম্ভ্যাসী বৌকা বাওয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে চলে যায়, বাওয়া তখন পরিত্যন্ত, অনাথ শিশুটির মধ্যে দেখে স্বয়ং রামচন্দ্রজীর ছায়া--- “টেঁড়াই তখন আঙুল ঢোঁকা বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।”

কাহিনির শুভেই শিশু টেঁড়াই - এর সঙ্গে বালক রামচন্দ্রের দৈহিক সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ এনে মহাকাব্যের নায়ক এবং উপন্যাসের চরিত্রকে যেমন একটি সরলরেখায় যোগ করে দেন লেখক। টেঁড়াই -এর মধ্যে এ যুগের রামচন্দ্রকে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে আমাদের মন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টেঁড়াই এবং রামচন্দ্রের মাঝখানে সমান চিহ্ন বসানোর মতো কোনো অতি সরলীকৃত প্রয়াস নয় এই উপন্যাস। বরং এর গঠন জটিল এবং বহুমাত্রিক। তৎমাটুলির বদ্ধ সমাজে বেড়ে ওঠা টেঁড়াই -এর শিকড়ে রয়েছে রামকথা -- যা ধূর্ব এবং অপরিবর্তনীয়। অথচ জীবন চলমান এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। সেই জন্ম জীবনের প্রতিভূতি ‘পাক্ষী’ ---অর্থাৎ কোশী - শিলিঙ্গড়ি রোড উপন্যাসে তা নিছকই এক সড়কপথ হয়ে থাকেনি। তার শক্তির তাঁর ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়’ যে অর্থে ‘ইতিহাসের গঙ্গা’র কথা বলেছিলেন, সতীনাথ সেই অর্থেই কোশী - শিলিঙ্গড়ি রোড উপন্যাস তা নিছকই এক সড়কপথ হয়ে থাকেনি। তারাশক্তির তাঁর ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়’ যে অর্থে ‘ইতিহাসের গঙ্গা’র কথা বলেছিলেন সতীনাথ সেই অর্থেই ব্যবহার করেছেন এই রাজপথকে --- বহুমান জীবনের প্রবাহ। টেঁড়াই-এর জীবনের এক প্রাপ্তে রামকথার রাম আর অপরপ্রাপ্তে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দে লালনের একটি কালপর্ব, -এর কেন্দ্রে আছেন মহাত্মা গান্ধী। তৎমাটুলির টেঁড়াই-এর কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ‘গান্ধিবাওয়া’। তাঁকে তাদের লোকবৃত্তের অন্তর্গত করেই ঘৃহণ করেছিল তৎমাটুলির মানুষেরা। যে গান্ধিবাওয়া “বড় গুণী আদমি, বৌকা বাওয়া আর বেবগণগুণীর চাইতেও নামী”। মানুষ গান্ধীজীর সঙ্গে তাদের দূরত্ব যেন বহু আলোকবর্ষের। সুদূর নক্ষত্রে থেকে যেটুকু আলো এসে পড়ে তাকে নিজেদের বিসের জগতের সঙ্গে মানানসই করে ঘৃহণ করে তারা। ফলস্বরূপ কুমড়োর গায়ে অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি কল্পনা করে নিয়ে তৎমাটুলির আপামর সাধারণ বিসে করে নেয় গান্ধিবাওয়া তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে কুমড়োতে ভর করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের প্রথমচরণের শেষে টেঁড়াই যখন তার ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়ের ফলে তৎমাটুলি ত্যাগ করে দ্বিতীয় চরণের শুভে পাক্ষী বরাবর এসে পৌঁছোয় বিসকান্ধায়, তখন তার সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দ্বির ধীরে উন্মুক্ত হতে শু করে। এখানে পাক্ষীর ভূমিকাটি ইঙ্গিতময় --- যে পথ ধরে টেঁড়াই যখন তার ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়ের ফলে তৎমাটুলি ত্যাগ করে দ্বিতীয় চরণের শুভে পাক্ষী বরাবর এসে পৌঁছোয় বিসকান্ধায়, তখন তার সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দ্বির ধীরে উন্মুক্ত হতে শু করে। এখানে পাক্ষীর ভূমিকাটি ইঙ্গিতময় --- যে পথ ধরে টেঁড়াই লোকজীবন থেকে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। বিসকান্ধায় জমি এবং ফসলের অধিকার সংত্রাস দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে টেঁড়াই এক অন্য জগতের স্বাদ পায়। এখানেই তার পরিচয় হল বলন্তিয়র (ভলেন্টিয়ার) -এর সঙ্গে যে সতিয়াগিরা (সত্যাগ্রহ) করার কথা বলে। গান্ধিবাওয়া ত্রুটি পরিণত হন মহাত্মাজীতে। টেঁড়াই - এর মনোজগতে প্রান্তন বিসে এবং নবলোক জ্ঞান মিলেমিশে জন্ম নেয় এক বিমিশ্র ভাবনা -- যেখানে মিথ এবং ইতিহাসের যুগলবন্দী। মহাত্মাজী তার কাছে কলিযুগে রামচন্দ্রের অবতার। “রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাত্মাজী।” এই ভাবনার ছাঁচে ফেলেই সে ব্যাখ্যা করে পারিপার্মিকের ঘটমান বাস্তবতাকে ---“এ ভাবনার ছাঁচে ফেলেই সে ব্যাখ্যা করে পারিপার্মিকের ঘটমান বাস্তবতাকে --- “এ একটা লড়াই। মহাত্মাজীর সঙ্গে রংরেজের লড়াই। রামরাবণের যুদ্ধে রামজীর অনুচরেরা যে রকম লড়েছিল রাবণের নাতিপুত্রির সঙ্গে, এ তেমন মহাত্মাজীর চেলা বলন্তিয়র লড়বে রংরেজের নাতি দারোগা সাহেবের সঙ্গে।” এক নিরক্ষর, নিরন্ম, প্রাণ্তিক মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই সারা দেশব্যাপী বৃহৎ সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাই সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের--- “সতীনাথের মতো এতো সুন্দরভাবে গান্ধীর Charishma-র সঙ্গে অসহায় দারিদ্র্য সম্বন্ধে জনগণের অস্পষ্ট সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাকে কেউ যুক্ত করতে পারেনি।... গান্ধির charishma গড়ে তুলেছিল নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবর্গের স্বপ্ন ও কল্পনা।”<sup>8</sup>

১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়’ এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয় টেঁড়াই, উদ্দীপিত করে তার চারপাশের অন্যান্য মনুষদেরও। কিন্তু অচিরেই তাদের স্বপ্ন ও আশা মুখ থুবড়ে পড়ে, জোতদার এবং মহাজনদের চুরাকার শোষণের কান

। গলি থেকে মুন্তি মেলে না তাদের। টেঁড়াই তাই একসময় ‘আজাদ দাস্তা’ (কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি) তে নাম লেখায়। কিন্তু তারপর সেখান থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে সে হয়ে যায় সম্পূর্ণ একা। জাগরী বিলুর মতো টেঁড়াই - এর জীবনচত্রেও নিহিত রয়েছে তার অস্তার ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতা। সতীনাথ একসময় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অদর্শে ঝাসী ছিলেন, সেখান থেকে তিনি অংশ নেন গান্ধীবাদী রাজনীতিতে, তারপর কিছু সময়ের জন্য রোঁকেন জয়প্রকাশ নারায়ণের সোসালিস্ট মতাদর্শে। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে সমস্ত রকম রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সরে আসেন নিজস্ব, নিঃসঙ্গ বৃত্তে।

‘টেঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসের ঘটনাগুলিকে পরপর সাজালে এক রামায়ণী প্যাটার্ণকে খুঁজে পাওয়া যায়। এক অস্তহীনযাত্রা, একের পর এক বাধাকে, ব্যর্থতাকে অতিত্রিম করে এগিয়ে চলা জীবনের পথে। রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু জীবনের পথে। রামের পিতৃসত্ত্ব পালনের জন্য বনস, বনবাস সম্পূর্ণ হওয়ার আগত্বে পত্নীর অপহরণ, পত্নী উদ্ধার করে ফিরে এসেও প্রজাদের দাবিতে পত্নীত্যাগ, পুত্রসহ স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার পরও অভিমানিনী নারীর পাতাল প্রবেশ - -- এর সঙ্গে খুব সহজেই মেলানো যায় অনাথটেঁড়াই - এর বৌকা বাওয়ার আনুকূল্যে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ, রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু জীবনের সৌভাগ্যের শুভেই ঘনিয়ে আসাবিপর্যয়ে টেঁড়াই - এর গৃহত্যাগ, বিসকান্ধার নতুন জীবন, সেখানে শোষিত জনগনের নেতৃত্বদান, গান্ধীবাদী আন্দোলন থেকে সোসালিস্টপার্টিরে অংশগ্রহণ, অ পরিচিত অ্যান্টনিকে দেখে সুপ্ত পিতৃত্ব জেগে ওঠা, রামিয়ার খোঁজে তাৎমাটুলিতে প্রত্যাবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গ --- এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলিতে রামায়ণের বেশ কিছু অনুষঙ্গকে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই উপন্যাসে বুনোটের মধ্যে গেঁথে দেন সতীনাথ। যেমন, ‘রামপিয়ারী’ থেকে ‘রামিয়া’ -- নামটি অবধারিত ভাবে মনে করিয়ে দেয় রামের প্রেয়সী স্ত্রী সীতাকে। লাঙলের ফল যাই উঠে এসেছিলেন সীতা, আর রামিয়াকে ফসলকাটা মাঠ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তাৎমাটুলির ধানকাটির দল। আজাদ দাস্তায় অ্যান্টনিকে দেখে টেঁড়াই - এর দেহের জাগরণের সঙ্গে সহজেই মেলানো যায় অজ্ঞাত পরিচয় লবকে দেখে রামের পিতৃত্বের উপলব্ধিকে। মহাকাব্যের স্মৃতি উদ্বেককারী এই ঘটনাগুলিকে জুড়ে উপন্যাস গড়ে তুলেছেন সতীনাথ। কিন্তু মিথকে ভাঙবেন বলেই তিনি তা ভাবেন দ্বন্দ্বয়ের নাটকীয়তায়। রাম এবং সীতার যৌথজীবন বহুবার বিপর্যস্ত হলেও তা হয়েছে বাইরের ঘটনার আঘাতে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক একনিষ্ঠা অবিসংবাদিত। রাবণের অধিকারে থেকেও সীতা তাঁর সতীত্বকে জুলিয়ে রেখেছিলেন আগুনের শিখার মতো, অন্যদিকে প্রজানুরঞ্জনের জন্য পত্নীত্যাগ করলেও রাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। কিন্তু এই উপন্যাসে টেঁড়াই - এর স্ত্রী হয়ে তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেও রামিয়া ছল কলায় আকৃষ্ট করে সামুয়রকে, যে কারণে ভেঙে যায় তাদের সংসার। টেঁড়াই - এর জীবনেও রামিয়ার পরে আসে সাগিয়া -- তার জীবনের দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল। উপন্যাসের শেষে সব কিছু খোয়ানোর পর এই নিঃসম্পর্কিত পৃথিবীতে সে আবার খোঁজে সাগিয়াকে। অ্যান্টনিকে ঘিরে টেঁড়াই - এর নিভৃত, লালিত আকাঙ্ক্ষাও মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে। টেঁড়াই যখন অপরিসীম পরিশ্রমে মৃত্যুশয্যা থেকে অ্যান্টনিকে ধীরে ধীরে বাঁচিয়ে তোলে তখন তার মানসলোকেও ঘটে এক ঝুপান্তর। তার সমগ্র অস্তিত্ব নিঞ্জড়ে হৃদয়ের পত্রপুটে বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হয় দেহ, মমত্বোধ। তার বহুকালের সঞ্চিত ত্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান যেন দ্রবীভূত ও নিঃশেষিত হয়ে যায়। সন্তানের হাত ধরে টেঁড়াই ফিরে যায় তাৎমাটুলিতে, একদিন যাকে পরিত্যাগ করেছিল সেই অঞ্চিসনী রামিয়ার কাছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারে রামিয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে বহুকাল আগে এবং যে অ্যান্টনিকে ঘিরে টেঁড়াই - এর আশায় কল্পনা বেড়ে উঠেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে সামুয়র - এর ওরসে সাহেবে বাড়ির আয়ার গর্ভজাত সন্তান। এই নাটকীয় উদঘাটনে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় টেঁড়াই - এর পৃথিবী, আর নিঃশব্দে ভাঙ্গে মিথের জগৎ।

তাৎমাটুলি এবং বিসকান্ধায় টেঁড়াই - এর যাপনের সঙ্গে, বাসপ্রাসের সঙ্গে মিশে ছিল রামকথা। কিন্তু ত্রিমশ সে অনুভব করে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রামায়ণে নেই, কিংবা তার জন্য হয়তো প্রয়োজন নতুন কোনো রামায়ণের। তার চেতনায় “পুরোনো রামায়ন আর নতুন রামায়ণ জট পাকিয়ে যায়।” তৃতীয় পর্বে টেঁড়াই যখন আজাদ দাস্তার সদস্য তখন দলের সকলের কাছে রামায়ন প্রীতির জন্য তার নামই হয়ে যায় ‘রামায়ণজী’। কিন্তু তার ঝুলিতে যায় না। টেঁড়াই - এর জীবনেও রামায়ণ আর জীবন্ত নয়, পরিত্যক্ত, কীটদগ্ধ। অ্যান্টনি আঘ্যানের পর এই রামায়ণটিকেও ফেলে চলে যায় টেঁড়াই।

তাৎমাটুলির ঢঁড়াই শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাত্ব হয় তাৎমাটুলি থেকেই। এই নিতমণ শুধুমাত্র জীবনের একটি বৃত্ত থেকে নয়, মিথের জগৎ থেকেও। দীর্ঘ এই উপন্যাসে একটির পর একটি বৃত্ত অতিক্রম করতে করতে মহাকাব্যের রামের আকের্টাইপ ভেঙে ঢঁড়াই ত্রিশ পরিগত হয় ইনডিভিজুয়ালে। শেষ পর্যন্ত অনিকেত, ছিন্নমূল ঢঁড়াই বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের অগণিত ভারতীয় জনসাধারণের একজন হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :-

- ১। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ন / রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড/ বিভারতী সুলভ সংস্করণ
- ২। Companion to Literary Myths, Heros and Archetypes/Edited by Picre brunel/Routledge-1996
- ৩। 'ঢঁড়াই' প্রবন্ধ / প্রসঙ্গ সতীনাথ প্রসঙ্গবলী ২য় খণ্ড/অগা প্রকাশনী/ এপ্রিল ১৯৯২
- ৪। Companion to Literary Myths, Horos and Archetypes.
- ৫। 'ঢঁড়াই' প্রবন্ধ
- ৬। তদেব
- ৭। তদেব
- ৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস --- আমলেশ ত্রিপাঠী/ আনন্দ পাবলিশার্স উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি সতীনাথ প্রসঙ্গবলী ২য় খণ্ডথেকে গৃহীত।

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



Phone: 98302 43310  
email: editor@srishtisandhan.com