

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সোহারাব হোসেন

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

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া ধন্ত মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদ

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় নামটি, একটি ভিন্নধর্মী শক্তিকেন্দ্র রূপে, এক নব নব সন্দর্ভ-বৃপ্তায়ণের আধার রূপে, প্রবল নিয়মে কলকে পাওয়া কথাসাহিত্যের রোমাঞ্চময় ধারার বিপ্রতীপ মেদভ রূপে, উল্লেখযোগ্য। গুত্তপূর্ণ। গুত্তপূর্ণ-- তবে প্রচারিত নয়। যে প্রচার ও ব্যাপ্তি তাঁর সময়ের অনেক লেখক-যশপ্রার্থী অলেখক, অনেক কম শক্তিমান লেখক পেয়েছেন, সে তুলনায় বৃহত্তর পাঠক-সমাজে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখি মোটেই পরিচিত নয়। তবে স্থীকার্য, তিনি লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে নব সত্ত্বের আধার রূপে, গুত্তপূর্ণ, বিশিষ্ট। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও শক্তি অবিসংবাদিত। বরং তাঁর উপন্যাস নিয়ে সীমিত আলোচনার প্রয়াস করা গেল।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশের আগে তাঁর উপন্যাস-ভাবনা ও উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করা দরকার। স্বভাবে এবং বৈশিষ্ট্য সাধন চট্টোপাধ্যায় একজন যথার্থ উপন্যাসিক। উপন্যাস যদি জীবন-সমাজ ও সময়ের খননজাত সন্দর্ভের প্রতীতি বাস্তবতা হয় এবং সেই প্রতীতিময় নতুন বাস্তবতার ব্যঙ্গনাবাহী প্রকাশ হয় তবে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও উপন্যাসিক সত্ত্বা নিঃসন্দেহে শক্তিমান। বর্তমান দিনে, আমরা, বাংলা লেখালিখির যে ধারাটিকে উপন্যাস বলি, তা বোধ হয় একশ' শতাংশ রোমান্স--- উপন্যাস নয়। মানুষের প্রেম-প্রীতি-যৌনতা-ভালবাসাবাসির অতলাত্ম রহস্যকে মূর্ত করতেই ব্যুৎ থাকা ঐ সব উপন্যাস সমাজ-সন্দর্ভের, মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার ব্যাপ্তি কিংবা সঙ্কটের লড়াইকে জীবন্ত করতে ব্যর্থ হয়। এবং এই ব্যর্থতার দায় স্থীকার না করে বরং ঐ সব প্রেম-পীরিতের রোমান্টিক সুখপাঠ্য রচনায় পারদর্শী হয়ে ওই সব রোমান্সের রচয়িতারদের বোধ করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর উপন্যাস ঠিক এর বিপ্রতীপ মের। সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র, বাংলা উপন্যাসের ভিন্নধর্মী শক্তিকেন্দ্র।

আর এই কারণেই তিনি তাঁর উপন্যাসে নিছক প্রেম-পীরিতের খেলা না খেলে সময়ের মুহূর্মুহু পরিবর্তন, সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদকে ত্রুটিবর্তনে উপন্যাসে-উপন্যাসে মূর্ত করে তোলেন। তাই বলে প্রেম-পীরিত-নরনারীর সম্পর্কশূন্য কি তাঁর উপন্যাস? না। তিনিও ওই সব মানবিক সম্পর্ককে ধরেন, তবে তা ওই অস্তিত্বহীন মানুষের আর্তনাদের অঙ্গ হিসাবেই আঁকেন। তা, এই মানদণ্ডে, বর্তমান ‘ধারার লেখকদের’ খেলাখেলির থকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

এবার সূত্রাকারে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন

১. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ-পরিবর্তন ও রাজনীতি সর্বসময় একটা নির্ণায়ক শক্তি রূপে বর্তমান থাকে। বর্তমান সময়ে সমাজ-মানুষের পক্ষে রাজনীতি-বিবিত্ত জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব। রাজনীতিই এখন মানুষের ভাগ্যরেখাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আর্থিক-জীবনটিকেও। সাধন চট্টোপাধ্যায় তীব্র পর্যবেক্ষণে ও তীক্ষ্ণ সমাজ বিষয়ে রাজনীতি পৃষ্ঠ মানব জীবনকে তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেন।

২. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের বুদ্ধিতন্ত্রী ও হৃদয়তন্ত্রীতে সময়-সম্ভবের আবর্তে আটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদকে মুগ্ধমুগ্ধ তরঙ্গ-ধৰণিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উপন্যাসে-উপন্যাসে মূর্ত হয় ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সম্ভব, সমাজের অস্তিত্বহীনতার সম্ভব এবং শেষ পর্যন্ত ঘৰ্মানবাঞ্চার অস্তিত্বহীনতার সম্ভবের চালচর্যা।

৩. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পটভূমি মূলত গ্রাম। গ্রামভিত্তিক মানুষের ওঠা-নামা, জটিলতা-রহস্যময়তা এবং ত্রিমুখ পরিবর্তনশীলতা তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মনোগঠনকে পুষ্ট করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলভিত্তিক যে সব গ্রাম্যমানুষ পরম্পরারের পরিপূরক হয়ে, পরম্পরারের প্রতিষ্পর্বী হয়ে, দল-বেদলে, পক্ষ-বিপক্ষে বেঁচে বর্তে আছে, তাদেরকে নিয়ে আজকের গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন রকমের। উপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় বর্তমানের এই পরিবর্তমান গ্রামজীবনকে সচেতন প্রজ্ঞায় ধরেছেন।

৪. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মুখ ও মুখোশ পরা আধুনিক মানুষেরা মিছিল করে এসেছে। সুবিধাবাদী, অত্মসুখসর্বস্ব, দুর্বিনীত, রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বগ নিয়ন্ত্রণপুষ্ট মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদী মানুষের যে নিয়ত সংগ্রামমুখ্য সময় প্রবাহ বর্তমান কালে চলছে, সাধন চট্টোপাধ্যায় সেই সব দ্বন্দ্বময় মানুষকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু গ্রহণ করেননি, তাদের আঁতের কথার বিষেণ, উপন্যাসে বর্তমানের সময়-বাস্তবতার বিকল্প এক বাস্তবতার সন্দর্ভ রচনায় সিদ্ধকাম হয়েছেন।

৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দেশীয় সংস্কৃতির শিকড়-সম্পৃত রসে জারিত। তিনি নানান পৌরাণিক কাহিনী, প্রচলিত মিথ, মন্ত্রতন্ত্র, ইতিহাস-উপাধ্যায়কে আধুনিক বিশ্বের ধরনে-ধারনে তাঁর কাহিনী বয়ানের মধ্যে মিশিয়ে দেন অনবদ্য ভাবে। সে সব ক্ষেত্রে, উপন্যাস, পাশ্চাত্য আধুনিকতার উর্দ্ধে উঠে দেশীয় এক আধুনিকতায় মণ্ডিত হয়। স্বতন্ত্র হয়।

এত সব বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধনে সত্যই তাঁর উপন্যাস নব নব সন্দর্ভের স্বতন্ত্র আধার। তাঁর ‘অগ্নিদগ্ধ’, ‘গহিন গাঙ’, ‘দুই ঠিকানা’, ‘উদ্যোগ পর্ব’, ‘পিতৃভূমি’, ‘পক্ষ-বিপক্ষ’, ‘জলতিমির’-- সমস্ত উপন্যাসেই এই নব-সন্দর্ভের ঠিক-ঠিকানা অক্ষিত। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর তিনটি উপন্যাস-- ‘গহিন গাঙ’, ‘পক্ষ-বিপক্ষ’, ও ‘জলতিমির’-- নিয়ে আলোচনা করা হল। এক অর্থে তিনটি উপন্যাসকে সময়-সম্ভবের আবর্তে আটকে পড়া ধন্ত মানুষের আর্তনাদের ত্রিলজি বলা যেতে পারে। এখানে পরপর তিন উপন্যাসের গভীর পাঠ নেওয়া হল। গহিন গাঙ ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সম্ভবে খাদক-খাদ্য সম্পর্কের নব শিল্পরূপ গাঙের নামটি বেতনা। সে শাস্ত। সে নিরীহ। সে মালোপাড়ার জীবন চর্চার প্রতীক। বেতনা চলার খেয়ালে চলে। মালো জীবনও চলে। তবে চলার খেয়ালে নয়। নিজের খেয়ালে তাদেরকে চলতে দেয়না ধর্মবাঁধন, ধর্মবৈষম্য, অর্থনৈতিক অসম বিন্যাস, সংস্কারের অচলায়তন, রাজনীতির পাশা চালাচালি আর গৃহগত সুখ-অসুখের ঝৰ্ণা। এত সব বাধা-বাঁধন মালোপাড়ার স্বাভাবিক জীবনকে জটিল করে, কৃটিল করে, দ্বান্ধিক করে, সংক্ষীর্ণ করে, বিদ্রোহী করে, নিঃস্ব করে আবার নিজস্ব খেয়ালে চলার দায় মাথায় নিয়ে বাঁচার ভিন্ন মাত্রার প্রতিজ্ঞায় ধনী করে। যে গাঙের নামটি বেতনা, যে শাস্ত নিরীহ, সেই গাঙ, সেই নদী তখন গহিন হয়, ঘূর্ণিতে মাতে, মালো জীবনের প্রতীক হয়ে ফুঁসে ওঠে। ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসের একেবারে শেষে বেতনার সেই দ্রুতির রূপান্তর দেখিয়েছেন লেখক

‘....সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, মেঘে ঢাকা আকাশ, বাতাস মোচড় দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বেতনা ফুঁসছে। প্রতিদিনের শাস্ত, নিরীহ এই গাঙের আজ কী দাপট।’

উপন্যাসে নদীর এই যে বিবর্তন তা আসলে সম্পূর্ণরূপে প্রতীকী। শাস্ত, নিরীহ অবস্থা থেকে নদীর এই বিবর্তনের প্রত্রিয়ায় মিশে গেছে মানুষের বিবর্তনের-- এখানে মালো মানুষের বিবর্তনের রূপরেখাটি। নদীতে জল বয়। জলের আর এক নাম জীবন। বিশেষ করে মালোজীবনে জল বহুমুখী মাত্রা নিয়ে জীবন হয়ে দেখা দেয়। তো সেই জলপ্রবাহের এমন বিবর্তনের ইঙ্গিত যখন উপন্যাসে রাখেন উপন্যাসিক তখন তা নিছক নিসর্গ বর্ণনার বর্ণচূটা মাত্র থাকে না। তা তখন চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়। চরিত্র যে মানব-সমাজের প্রবাহ্যারায় অগুকণা সেই সমাজের পরিপূরক হয়ে যায়। ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই বিবর্তনের ধারক হয়েছে ব্যক্তি হিসাবে শ্রীপদ এবং সমাজ হিসাবে সুন্দরবনের কোলে বহতা বেতনা নদীর বুকে লালিত হওয়া মালো সমাজ। সে ইজন্যই ‘গহিন গাঙের’ বিপর্যস্ত নায়ক, নিজের স্বভাবগতি হারানো নায়ক শ্রীপদ বাধ্য হয়ে জঙ্গলে নাও ভাসানোর আগে, মালো সমাজের হিতাকাঞ্চী ভূপতি ডান্তারকে দৃঢ়ব্রহ্মে শুনিয়েছে ‘এক মামলা মাথায় নিয়ে যাচ্ছি, ফিরে এলে অন্য মামলা।’

এই ‘অন্য মামলা’ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বাস্তবের নানান মামলায় বিপর্যস্ত, নিঃস্ব নায়ক ‘অন্য মামলা’, যা অসলে প্রতিরোধ প্রবণতা, তা অর্জনের স্তরে এখন উত্তরিত। ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসটি আসলে, নিঃস্বতা ও বিপর্যয়কর অবস্থা ও অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে এমনই প্রতিরোধ-প্রবণতায় উত্তরণের কাহিনী। যদিও এখানে প্রতিরোধপ্রবণ মানসের প্রতিষ্ঠা নেই, আছে প্রতিরোধ প্রবণ মানসের জয়যাত্রার আভাসমাত্র।

উপন্যাসে এই রিস্ততা ও নিঃস্বতা ও বিপর্যস্ততা এসেছে দু দিকে-- এক, ব্যক্তির জীবনে এবং দুই, ব্যক্তিকে জড়িয়ে সমাজের প্রবাহে। ব্যক্তি জীবনে ও গোষ্ঠী জীবনের এই যে বিপর্যয় তার নিয়ন্ত্রক হয়েছে মানুষ-- অন্য একদল মানুষ। অর্থাৎ গহিন গাঙে রয়েছে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন। এই দ্বন্দকে আমরা পঁচাটি মাত্রায় উপন্যাসে কার্যকর হতে দেখি। সেই পঁচাটি মাত্রা হল

ক. ধর্মগত দ্বন্দ্ব ও খ্রিষ্টান বনাম বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব

খ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগত দ্বন্দ্ব ও একদিকে মালো মাঝি বনাম খটিদারের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে কো-অপারেটিভ বনাম খটিদারের দ্বন্দ্ব।

গ. গৃহের আভ্যন্তর ইষ্টাগত দ্বন্দ্ব ও শ্রীপদ বর্মন বনাম লসাই বর্মনের দ্বন্দ্ব।

ঘ. ঝীস-সংস্কারগত দ্বন্দ্ব ও মালোপাড়ার প্রবাণের দল বনাম শ্রীপদের দ্বন্দ্ব।

ঙ. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও শ্রীপদের সঙ্গে আবদুল-জ্বরদের দ্বন্দ্ব।

জেলে পাড়ার গোষ্ঠী জীবনের ব্যক্তি প্রতিনিধি হল শ্রীপদ। সে উপন্যাসের নায়ক। ফলে তার উপরই মূলত এই সব দ্বন্দের ফল বর্ষিত হয়েছে। শ্রীপদের দেহে ও ভাবনায় এই সব দ্বন্দের মন্তব্যজাত বিষান্ত তীর আছড়ে পড়েছে। আর নানা দিক দিয়ে ব্যক্তি শ্রীপদ বিপর্যস্ত হয়েছে নিঃস্ব হয়েছে।

শ্রীপদ মালোজীবনের স্বতন্ত্র পথিক। তাকে মালোজীবনের আটপৌরে ভাবনায় মেলানো দুঃস্র। কেননা সে ‘নতুন যোবক’। খটিদারদের সহযোগী ও সুদের কারবারি চা-দোকানদার ঝঁরের কথায়-- ‘না, তেমন কিছু না মেজবাবু, মালোপাড়ার পদের কথা হচ্ছে। তিনি তো নতুন যোবক, বাপ-ঠাকুদার আচার বিচার ঝীস করে না।’ এমনিতেই শ্রীপদের ওঠানামা খ্রিষ্ট ন ধর্মে ধর্মান্তরিত মধুর সঙ্গে। তার উপর একদা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্নে উন্মাদ একদল যুবকের সংস্পর্শে এসেছিল শ্রীপদ। এসব কারণে সে খানিকটা ধর্মবাধন ও ঝীস সংস্কারের বিক্রী। সে কারণেই সে তার পাড়ার প্রবাণ মাতব্বরদের চক্ষুশূল।

‘দয়ালের মতো বৃন্দ সমাজপত্রিকা শ্রীপদকে পছন্দ করে না। নবীন সংঘাত আছেই, উপরন্তু শ্রীপদ একটু উগ্র। সংস্কার মনতে চায় না। অলৌকিকত্ব তার ঝীসে ঠাঁই পায় না।’

‘নতুন যোবক’ শ্রীপদ বাস্তবকে দেখে জীবনের অভিজ্ঞতায়। তার কাছে অর্থ ও বেঁচে থাকা আগে, অন্য সব পরের ব্যাপার। তাই সে বাপের মৃত্যুর পর দৃঢ় কঠে দয়ালকে জানায়

‘না জ্যাঠা, দানোর ভয় নিয়ে থাকব, কুশ পুতুর পোড়াব না.... দেনায় চুল ডোবা, এবার তলিয়ে যেতে হবে। ...কম করেও হাজার টাকার ধাক্কা।ভিটে নিয়ে টান পড়বে, তখন?’

তখন কি হবে তার উত্তর দয়াল না দিলেও আমরা দেখেছি, শ্রীপদ নিজ গোষ্ঠীজীবন থেকে এর ফলে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তার বিপর্যয়ের এটা প্রথম ধাপ।

যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভয়ে অন্ত্যজ মানুষ হয়েও শ্রীপদ সংস্কারভাঙ্গ ‘নতুন যোবক’ হতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত সে বিপর্যয়ের হাত থেকে তার নিস্তার মেলেনি। কেননা মালোরা তথা শ্রীপদরা নিয়ন্ত্রিত হয় খটিদারের হাতের অদৃশ্য সুতে যাই বাঁধা থেকে। সেই সুতো-- সুদ, দাদন। অর্থনৈতিক অসম বন্টনের কারণে খটিদার আবদুলেরা শ্রীপদদের উপর অনবরত শোষণ চালায়। সেই শোষণের নাগপাশ থেকে তাদের মুক্তি নেই। মুক্তির চেষ্টা সেখানে বিপর্যয়ের অতল ভয়ঙ্করতায় ও রহস্যময় বিপর্যয়ে পরিণতি পায়। জঙ্গলে বাঘের গালে বাপ ললিতকে দিয়ে এসে শ্রীপদ প্রতিজ্ঞা করেছিল ‘না জ্যাঠা, জঙ্গলে আমি যাব না। বেতনায় বিনজালে যা উঠবে, কো-অপারেটিভে বেচলে টাকা বেশি আসে। ... নৌকা আর জালের টাকা আবদুলকে তা দিয়েই শুধৰো।’

নিজের ছেলের ছয়-ষষ্ঠীর উৎসবের দিনে, টাকার অনিবার্য প্রয়োজনে শ্রীপদ সে চেষ্টা করতে গিয়ে খটিদারের উদগ্র থাব

ର ମଧ୍ୟେ ପଡ଼େ ସର୍ବଦ୍ସାନ୍ତ ହେଁଛେ । ଶ୍ରୀପଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ମଧୁ ଖଟିଦାରେର ଚୋଥେର ଉପର ଦିଯେ ମାଛ କୋ-ଅପାରେଟିଭେ ନିଯେ ଯେତେ ଗେଲେ ବିପତ୍ତି ଘଟେ

‘ସତିଶ ଆବଦୁଲେର ହୃକୁମ ପେତେଇ, ଖଟିର ଛେଳେଟା ଛୁଟେ ଏସେ ଚାକୋନେ ହାତ ଦିଲ । ଛୁଟେ ଲାଭ ନେଇ । ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ଏଗିଯେ ଏଳ କାହେ । ନାମାତେଇ ଆବଦୁଲ ହେସେ ବଲେ ‘ବାଃ ମୋକାମେ ଏ ଟିଂଡ଼ି ଭାଲ ଦରଇ ଯାବେ ।.... କୋଥାଯ ଯାଚିଲ ଏ ମାଛ?’

ମଧୁ ଚୁପ । ଆବଦୁଲ ହେସେ ବଲି, ‘ଡାନ୍ତାରେର କୋ-ଅପାରେଟିଭେ? ପଦ ପାଠାଲୋ? ବାକ୍ୟ ଶେଷ ନା କରେଇ ଏକଟାନା ଚାକେଣ୍ଟା ପାଲାର ଦିକେ ଛୁଁଡ଼େ ସତିଶକେ ବଲଲୋ, ‘ମେପେ ବରଫ ସାଜା’ ।

ଖଟିଦାରେର ଏହି ଉତ୍ତି ଶ୍ରୀପଦର ଜୀବନେର ସ୍ଵପ୍ନକେଓ ବରଫେର ତଳାୟ ଚାପା ଦିଯେ ଦିଲ । ଯେ ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ (ଛେଳେର ଛୟ-ସର୍ପୀ ଉତ୍ସବ) ଏହି ମାଛ ସେ କୋ-ଅପାରେଟିଭେ ବେଚତେ ଚେଯେଛିଲ, ତା ହତ୍ତାସେର ଅତଳାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶେ ହାରିଯେ ଗେଲ । --ଏଟା ଶ୍ରୀପଦର ବିପର୍ଯ୍ୟୱେର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଧାପ । ମାଝେ ଆହେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୱେର ତିକ୍ଷ୍ଵତା । ସେଥାନେ, ସହୋଦର ଲକାଇକେ ଦିଯେ ଆବଦୁଲ ଶ୍ରୀପଦକେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଖୁଁଚିଯେ ଗେଛେ । ବାପେର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରାତ୍ୟ ତୁଲେ ଥାନାୟ ନାଲିଶ କରିଯେଛେ । ଗୃହେ ଅଶାନ୍ତି ନାମିଯେଛେ । ଉତ୍ସବେର ଦିନ ଭାଇୟେ-ଭାଇୟେ ମାରାମାରି ବାଧିଯେ ଦିଯେ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକେ ମାଟି କରେ ଦିଯେଛେ । ଫଳେ ଯେ ଶ୍ରୀପଦ ‘ନତୁନ ଯୋବକ’ ହେଁ ଭିନ୍ନ ହତେ ଚେଯେଛିଲ, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୱେର ଅନ୍ଧକାରେ ହାରିଯେ ଗେଲ । ବାଧ୍ୟ ହେଁ ସେ ଆବାରଓ ଜଙ୍ଗଲେ ପାଡ଼ି ଦେବାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ, ଯେ ଏକଦା ନିଜେର ପିତାର ‘କୁଶପୁତ୍ର’ ପୋଡ଼ାତେ ଅସ୍ତିକାର କରେଛିଲ, ସେ ନିଜେର ‘କୁଶପୁତ୍ର’ ଆଗେ ଥେକେ ପୁଡ଼ିଯେଛେ

‘.....ଆଜ ଖାନିକ ତାକିଯେ ଖଡ଼େର ଆଣ୍ଟନ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଜବାବ ଦିଲ, ଛେଳେଟାକେ ମୁଣ୍ଡି ଦିଚିଛି । ...କୀ ପୋଡ଼ାଚିଛି ଜାନିସ?’
‘କୀ ମୁଖ ନାଡ଼ିଛ ତୁମି?’

‘ତୋରା ସ୍ଥିଷ୍ଟାନ, ବୁଝବି ନା ।....ଆମାର କୁଶପୁତ୍ର! ...କୋନ୍‌ଓଦିନ ଯଦି ନା-ଓ ଫିରେ ଆସି, ଛେଳେଟାକେ କେଉ ଏର ଭୟ ଦେଖିଯେ ଦେନାୟ ଗାଁଥିତେ ପାରବେ ନା ।’

ସବ ହାରାନୋର ବ୍ୟଥା ଓ ଅପଚଯ ରୋଧେର ଅନୁଭୂତିର ଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି । ବ୍ୟତ୍ତିର ଅନ୍ତିତାନିତାର ସନ୍ଧି ଏଖାନେ ତୀର । ଲେଖକ ସଧିନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାମମାନୁସରେ ସନ୍ଧିଟିକେ ଏଭାବେଇ ସୂଚୀମୁଖ୍ୟଟାକେ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଫେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେହେ

‘ଦୟାଲେର ଦାଓୟାୟ ଶ୍ରୀପଦ କେଂଦ୍ରେ ଫେଲିଲ ବାର ବାର । ସେ ଏଖନ ପିତା, ଘରେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ, କୀ କରେ ଜଙ୍ଗଲେ ସର୍ବନାଶିର କାହେ ଯାବେ? ଯଦି କୋନ୍‌ଓଦିନ ଫିରତେ ନା ପାରେ? ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯାବେ ଭେସେ । ହୟତ ବାଟୁ ପାଗଲଟାର ମତୋ ମାନୁସେର କାହେ ଭିକ୍ଷା ଚାଇବେ, କଢ଼ି ଉଠିବେ ଗିଯେ ନଦୀର ତୀରେର ଦରମାର ବ୍ୟାରାକେ । ଶହରେର ପଥେ ନନୀବାଲା ନିଃସାଡ଼ ପଡ଼େ ଭିକ୍ଷା ଚାଇବେ କୋନ୍‌ଓଦିନ । ତାର ମତୋ କତ ପରିବାର ଶହରେର ପଥେ ଏଭାବେ ପରିଚଯ ହାରିଯେ ବାଡ଼-ଜଲ ମାଥାୟ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁର ସୀମାରେଖାୟ ଧୁଁକରେ’

ଏଖାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ-- ବ୍ୟତ୍ତି ଶ୍ରୀପଦର ବିପର୍ଯ୍ୟୱେ ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୱେର ସୂଚୀମୁଖ୍ୟଟିକେ ଉତ୍ୟୁତ କରେଛେ । ଏବଂ ଏଟା ସାଧିତ ହେଁଛେ ଖାଦ୍ୟ-ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କେର ସୂତ୍ରେ । କେନାନା, କାହିନୀର ଶୁଣେ ଦେଖେଛି, ବାଘେର କାମଡେ ମାରା ଗେଛେ ଲଲିତ । ଆର କାହିନୀର ଶେଷେ ଦେଖେଛି, ଖଟିଦାରେର କାମଡେ ଶ୍ରୀପଦ ସର୍ବଦ୍ସାନ୍ତ ହେଁଛେ । ବ୍ୟାପାରଟି ସମାନ୍ତରାଳ । କେନାନା

ପ୍ରଥମକ୍ଷେତ୍ରେ ବାଘ ଓ ଖାଦକ

ଲଲିତ ଓ ଖାଦକ

ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଖଟିଦାର ଓ ଖାଦକ

ଶ୍ରୀପଦ ଓ ଖାଦକ

‘ଗହିନ ଗାଗ’ ଏ ଖାଦକ ଖାଦ୍ୟେର ଉପର ସର୍ବଗ ନିୟମଣ ବିଭାଗ କରେ ଏଟାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ । ସ୍ଵାଭାବିକଟି କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ‘ନତୁନ ଯୋବକ’ ହେଁ ତରେ ମେ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏଯାର ଆଗେ ଏକଟି ଅନ୍ତିମ ମୋଚଡ଼ ଦେବେଇ, ଯାର ଦାପଟେ ଖାଦକେର ପ୍ରାଗେ କିଛୁଟା ଭୟ ଦୁକଲେଣ ଦୁକତେ ପାରେ । ‘ନତୁନ ଯୋବକ’ ଶ୍ରୀପଦ ଏଖାନେ ବେତନା ଗାଗେର ଫୁଁସେ ଓଠାର ମତୋ ‘ଅନ୍ୟ ମାମଲା’ ଲଡ଼ାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତେ ସେଇ ମୋଚଡ଼ ଦେଯ । ସେଇ ମୋଚଡ଼େଇ ‘ଗହିନ ଗାଗ’ ଉପନ୍ୟାସ ହିସାବେ ବାଙ୍ଗଲା ନଦୀମାତ୍ରକ ଉପନ୍ୟାସଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ସତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଠେର ପତ୍ରନ କରେ ।

পক্ষ বিপক্ষ ব্যন্তি ট্রাজেডির হাত ধরে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবল ঘূর্ণিচ্ছা

দ্রুত বদলে যাচ্ছে ব্যন্তি মানুষ-- শহরে, গ্রামেও। হ্যাঁ, গ্রামেও। ছায়াসুনিবিড় শাস্তির নীড় হিসাবে গ্রামের যে পরিচয় ব ইংলা উপন্যাসে, ওপরে-ওপরে পর্যবেক্ষণ করে, উপন্যাসিকরা দিয়ে থাকেন, সে গ্রাম এখন নেই, কোনওদিনই ছিল কিনা সন্দেহ! গ্রামের মানুষ, এখন ব্যাপক বিস্তারে বদলে গেছে। জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। ভিতরের মানুষটাকে লুকিয়ে রাখার বহুমুখী বিচিত্র কৌশল শিখে নিয়েছে সে মানুষ। এর জন্য সে নিত্য নিত্য নানারকম মুখোশ পরে নিচে আজকাল। এই পরিবর্তন, মানুষের এই বদলে যাওয়া অতি দ্রুত হয়েছে সন্তুর দশকের নকশাল বাড়ি কৃষক আন্দোলন, এদেশে জরী অবস্থা জারি, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনের কায়েম, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শুভ সূচনা এবং আপামর গ্রামবাংলার মানুষের র জাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজীক ক্ষমতালাভের কারণে। ফলে কোনও রকম একমুখী রঙে গ্রামের মানুষকে মাপা মানেই বুঝতে হবে লেখক গ্রাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। উপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় এখানেই স্ফুট্ট ও শক্তিমান। তিনি গ্রামের এই পরিবর্তমান রূপটিকে গভীর মনোযোগ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনুভব করেছেন মানুষের আঁতের জটিলতাকে। ‘পক্ষ বিপক্ষ’ উপন্যাসে সেই জটিলতার অভিনব শিল্পান্তরের পরিচয় মেলে।

জটিল মানুষ নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির কারণে প্রায়শ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী ও স্বার্থসর্বস্ব হয়ে থাকে। আর তার সুবিধাবাদীত পর কারণে সৎ ও আদর্শবাদী মানুষ গভীর সম্মতে পড়ে। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অসহায় আস্থাহীন হয়ে তীব্র ট্রাজেডির কবলে নিষ্কিপ্ত হয়। এবং সেই ট্রাজেডি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে সামাজিক জনমন্ডলীর অবক্ষয়ের সূচক হয়। ‘পক্ষ বিপক্ষ’ উপন্যাসটি গ্রামজীবনের এতবিধ অবক্ষয়ের নতুন অভিসন্দর্ভ। সেখানে পক্ষ ও বিপক্ষের কৌশলী লড়াই, মুখোশ পরাপরি, সুবিধাসর্বস্ব রাজনীতিকে নতুন যুগের বাস্তবতা বলে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা, সেই তালে ব্যন্তি-মানুষের অর্থগত আখের গোছানোর প্রচেষ্টা-- এই উপন্যাসের সামাজিক অস্তিত্বহীনতার সম্মতের পিছনে নিরস্তর ক জ করে গেছে। এই কার্যকর মানবিক পক্ষ ও বিপক্ষের নীতি ও নীতিহীনতার মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। ব্যাপারটি স্পষ্ট করা দরকার।

পক্ষ ও নীতিনিষ্ঠমানুষ।

এদের দুটি মাত্রা। এক, জমির অধিকারের লড়াইতে অগ্রণী গগন ভাঁগির ছেলে গোকুল ভাঁগির নীতি আঁকড়ে লড়াই। বাম রাজনীতির স্পষ্ট ও আদর্শবান দিকটি এখানে ব্যন্তি। দুই, চিরকেলে কায়েমী স্বার্থময় পরিবারের মেয়ে দুলালীর আদর্শগত লড়াই।

গোকুল, তার সাকরেদ পশুপতি এবং দুলালী গ্রামজীবনের টাটকা সতেজ সুস্থ চিহ্নার দিক। কিন্তু তারা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। তাদের পক্ষীয় সমর্থকরাও সংখ্যালঘু। তাই তারা কোণঠাসা।

বিপক্ষ ও নীতিহীন মানুষ।

এদের দুটি মাত্রা। এক, এককালে (প্রথম দুই পঞ্চায়েত পর্যন্ত) বাম আন্দোলনের পুরোধা, সর্বহারার উন্নতির সমর্থক প্রশাস্তি, ধূঢ়বরা নিজেদের ব্যন্তিক উচ্চাকাঞ্চা নিবৃত্তির কারণে দলের নীতিকে বদলে নিতে পিছপা নয়। তারা সুবিধাবাদের জয় ঘোষণা করে পরিবর্তিত বাস্তবতার তত্ত্ব ছাড়ে। দুই, চিরকেলে কায়েমী স্বার্থের দাসত্বকারী ও প্রভুত্বকারী বাদল ডান্ডার ও উৎপলরা পরিবর্তিত রাজনীতিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য গরিবের পার্টিতেও লেখাপড়া জানার কারণে ও ‘বলিয়ে - কইয়ে’ হওয়ার কারণে নেতৃত্বে ভেসে উঠতে পারে।

এখানে আমরা কী দেখছি পাঠক? পক্ষ ও বিপক্ষ কেমনভাবে ও কাদেরকে নিয়ে গঠিত হল? কোনও সরল সমীকরণে কি গড়ে উঠেছে এই পক্ষ ও বিপক্ষের জোট? না, অবশ্যই না। পক্ষ ও বিপক্ষের এই জোট গড়ে উঠেছে নানান হিসাব-নিকাশের সিঁড়ি বেয়ে। সে হিসাব দেনা-পাওনার হিসাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। নীতি আদর্শের বালাই কম, খুব কম। প্রয়োজনে ‘বিপক্ষ’ জোটে উপজোট গড়ে উঠেছে (বাদল, ধূঢ়ব ও উৎপলের মধ্যে) ওই পাওনা-গড়ার সুবিধার মধ্য দিয়ে।

জোট গঠনের ক্ষেত্রে এই যে জটিল সমীকরণ ও পালাবদল, তাকে একমুখী রঙে ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। গোকুলের নীতির লড়াইকে যদিও সরলসোজা পথে ব্যাখ্যা করা যায়, তো দুলালীর গোকুল প্রীতি ও নীতির লড়াইকে দুরাধিগম্য মননে বুঝতে হয়। বোদল ডান্ডারের কায়েমী স্বার্থের প্রতীক বিভূতি প্রীতির পিছনে যদি থাকে কাম-কামনার লালসা তবে বিভূতিপুত্র

শচীনন্দন প্রতির পিছনে আছে অর্থলোকুপতা। আবার তার সর্বহারা রাজনীতির সমর্থক ও নেতা হবার পিছনে রয়েছে সামাজিক দিকে প্রতিষ্ঠা-লোভ। আবার উৎপলের এবং হারানের পৈতৃক-সম্পত্তি হস্তগত করার যে ঈর্ষা কাজ করেছে তা ভিন্নরঙে জীবন্ত। এই কারণে উৎপল পার্টিতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন মতো ভালোমানুষের মুখোশ পরে নিয়েছে। অন্যদিকে স্কুল-সংগ্রাম নানান অসংগতি নিয়ে দুলালী যে-সব প্রা তুলেছে তাকে কবরের গহুরে পাঠানোর জন্য বাদল-নিশিকান্ত-প্রশাস্তরা তাকে পাগল সাজিয়ে ছেড়েছে। ---অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ বদলে যাওয়া প্রাম ও প্রামের বিভিন্ন রঙ-রঙানো মানুষের বিচ্ছি কর্মকান্ডপক্ষ ও বিপক্ষ জোটের দলভুক্ত মানুষ করে চলেছে।

এইসব কর্মকান্ডের পিছনে উপন্যাসিক দ্বিবিধ মানবিক বৃত্তিকে দুই পক্ষে বলবান করেছেন। সে দুটি হল ক. বুদ্ধি ও অক্ষ বাদল, উৎপল, ধ্রুব, প্রশাস্ত, শচীনন্দন প্রমুখ ঘোড়েল শ্রেণীর চরিত্র বুদ্ধিবৃত্তিকে তাদের সমস্ত কর্মের ভিত্তিতে রেখে, দস্তর মতো অক্ষ কয়ে বিপক্ষ শত্রুকে ঘায়েল করেছে ও নিজ নিজ স্বার্থের সিদ্ধি ঘটিয়েছে। যেমন, বাদল ও শচীনন্দন অক্ষ কয়ে গগন ভাঁগিকে বর্ণা জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে--- ঘরছাড়া করেছে।

প্রধান বাদল ডাত্তার অক্ষ কয়েই পার্টিতে তার প্রতিস্ফোর্তী গোকুলকে ধরাশায়ী করেছে। গোকুলের সততা ও সরলতাকে কুৎসার মানদণ্ডে বিদ্ধ করে গোকুলকে দল ছাড়া করেছে।

উৎপল পরবর্তী পঞ্চায়েতের প্রধান হবার জন্য ধ্রুবকে অক্ষ কয়েই হারিয়ে দিয়েছে। এমনটি ঘটেছে ঘন ঘন, প্রচুর।

খ. আবেগ ও সহানুভূতি ও সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ গোকুল ও দুলালী চালিত হয়েছে আবেগের দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা। তাদের কর্ম ও চিন্তাধারার পিছনে যুক্তি, বুদ্ধি ও অক্ষ একেবারে যে কাজ করেনি তা নয়, কিন্তু আবেগ ও সহানুভূতির বৃত্তির বেগে ন ধারার কাছে চাপা পড়ে গেছে। আর এই কারণে যথেষ্ট মূল্য গুণতে হয়েছে দু'জনকেই।

যেমন, গোকুল সাত-পাঁচ না ভেবে পঞ্চায়েত মিটিংয়ে বিরোধী-দলের সামনেই নিজ দলের প্রধানের বিদ্বে বিদ্বোহ করেছে আদর্শের আবেগে। কিংবা, চরিত্রহারা পাখির গর্ভপাত করিয়ে তাকে লোক-লজ্জার হাত থেকে গোকুল বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সহানুভূতির কারণে। এবং দুটি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ভালো কাজ করা সত্ত্বেও তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। পরিণাম হয়েছে হতাশার-- সে পার্টি থেকে বহিক্ষৃত হওয়ার অভিমুখে নিষ্কিপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে দুলালীর নীতির লড়াইও যতখানি আবেগ দ্বারা চালিত ছিল ততখানি অক্ষের হিসেবে নয়। ফলে পরিবারে ও স্কুলে সে একাকী হয়ে পড়েছে, মানসিক ভাবে রিত্ব হয়ে পড়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তি, অক্ষ বনাম আবেগে-- আদর্শের অবিরাম লড়াই সারাটা উপন্যাস জুড়ে চলেছে। এবং এই লড়াইতে পরাস্ত হয়ে, অক্ষের পঁচাচে হার মেনে দুই ব্যক্তি চরিত্র গোকুল ও দুলালী গভীর ট্রাজেডির গহুরে নিষ্কিপ্ত হয়েছে। এই ব্যক্তি ট্রাজেডির স্বরূপ বোবা দরকার, যেমন

ক. দুলালীর ক্ষেত্রে

‘দুলালী সত্যিই হাঁপিয়ে গেছে। কোনও কিছুর বাধার বিদ্বে লড়াই চালানো ছিল ওর স্বত্ব। ইদানীং সে হাল ছেড়ে দিচ্ছে।’

খ. গোকুলের ক্ষেত্রে

‘আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাধবপুর থেকে গোকুলের কপালে পার্টির টিকিট জুটল না। অনেক অভিযোগের মধ্যে প্রধান দুটো অভিযোগ ছিল শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং চরিত্রগত ক্রটি।পার্টি গোকুলকে আর দায়িত্বে রাখতে রাজি নয়। ফলে বিরাশির পর থেকে শনৈ শনৈ যে প্রস্তুতি চলছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তার আয়োজন প্রায় চূড়ান্ত হতে চলেছে।’

তবে কী দুলালী কী গোকুল এই ট্রাজেডি ও অবক্ষয়জনিত ঘূর্ণিচ্ছেবির প্রকোপ থেকে বেঁচে উঠতে চেয়েছে। তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সক্ষম নিয়েছে। আর যেহেতু এই প্রতিরোধের পিছনে সমাজ-রাজনীতির একটি সার্বিক মাত্রা যুক্ত রয়েছে, সেহেতু এই ব্যক্তি ট্রাজেডি ও প্রতিরোধ-সম্ভাবনা সামাজিক-বিস্তারে ব্যাপ্ত হয়েছে। যদিও সমাজের সেই সংগ্রাম যথেষ্ট কঠিন

১. ‘ফলে গোকুলের দায়িত্ব এখন সংগঠনকে নতুন ভঙ্গিতে মজবুত করা। আগামী দিনগুলোর সংগ্রাম নাকি আরও কঠিন ও দুর্ভার।’

২. দুলালী আস্তে বলে--- এখন তো একটাই পরীক্ষা, ঘুণে ধরিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না, ভেতর বার বলে কথা নেই।

এ বড় সাংঘাতিক।

দুলালী যে সাংঘাতিক সময়ের কথা বলেছে, গোকুল যে কঠিন ও দুষ্টর সংগ্রামের কথা ভেবেছে--- তা আসলে জটিল সংসার ও সমাজের অবক্ষয়ের ঘূর্ণিচ্ছের নিশানাকেই মৃত্যু করেছে। তাদের বিপক্ষ-দলের প্রশাস্ত দুলালী সম্পর্কে যে কথা বলেছে তা এখানে উদ্ধারযোগ্য-- ‘শুনে রাখ দুলালী, পরিস্থিতি বুঝে চলবে, কোনও কিছু আঁকড়ে থাকবে না। সময়ের তালে সব কিছুর নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়। তবু আর বাস্তব এক কথা নয়।’--- সময়ের সাথে সাথে এই যে নতুন সংজ্ঞা তৈরির কথা বলা হয়েছে--- তা গ্রামের বদলে যাওয়ার স্মারক। গ্রাম সমাজের এই বদলে যাওয়া ঘূর্ণিচ্ছের শিল্পরপ্দ নেই ‘পক্ষ বিপক্ষ’ উপন্যাসের সমস্ত শক্তি নিহিত।

‘গাহিন গাঙ’ উপন্যাসের শেষে নায়ক শ্রীগুণ যে ‘অন্যমামলা’ লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল, ‘পক্ষ বিপক্ষ’ তে, সেই লড়াইয়ের উত্তরণ ঘটেছে। এখানে সমাজ-বিস্তারের প্রেক্ষিতে গোকুল-দুলালী সারাটা উপন্যাস-জুড়ে সেই মামলা লড়েছে। এই লড়াই একার না হয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হওয়ায় তা ব্যাপক হতে পেরেছে।

জলতিমির অস্তিত্বহীনতার ঝিলুপ

সাধান চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য উপন্যাস ‘জলতিমির’। উপন্যাসটির অনবদ্যতা বিধৃত আছে মানুষের অস্তিত্বহীনতাজনিত সংক্ষিতের ঝিলুপ দানের মধ্যে। উপন্যাসটির সমস্ত শক্তি নিহিত আছে মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার সংক্ষিতের ভ্রম-বিবর্তনকে শিল্পরাপে সংহত করার মধ্যে। উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশের আগে এই সংক্ষিত ও আবর্তে আটকে-পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার বিবর্তনসূত্রটিকে বুঝে নেওয়া দরকার। সেখানে

জলতিমির থও ক. প্রথমত রামপ্রসাদ নামের একজন ব্যক্তির সংক্ষিত। এই সংক্ষিত এসেছে পানীয় জলে মিশে থাকা আর্দ্ধেনিক বিষের কারণে। আর্দ্ধেনিক আত্মাস্ত হয়ে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

খ. দ্বিতীয় স্তরে এই সংক্ষিত ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে অন্ধপূর্ণ, মালতী, শ্যামা প্রমুখের দেহে সংগ্রামিত হয়ে পড়ার সংক্ষিতে পরিণত হয়েছে--- সর্দার পাড়ার সংক্ষিত তা।

গ. তৃতীয় স্তরে পাড়ার এই সংক্ষিত একটা বিশেষ অঞ্চলের সংক্ষিতে বিবর্তিত। কেননা, সর্দার পাড়ার অস্তিত্বহীনতার সংক্ষিত খ্যাদা বিয়ুগ্মের পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেখানকার চৌধুরি বাড়ির মানুষ-জনেরাও বিপন্ন অস্তিত্বে দিন যাপন করছে।

ঘ. চতুর্থ স্তরে উপন্যাসিক বিশেষ অঞ্চলের এই সমস্যা-সংক্ষিতকে আরও বিস্তারিত করলেন। সেখানে, আর্দ্ধেনিক-আত্মাস্ত মানুষকে নিয়ে, তাদের জন্য পোঁতা গভীর নলকুপকে নিয়ে, আর্দ্ধেনিক দৃষ্টিতে জলকে শুন্দ করার যন্ত্রকে নিয়ে, একটি রাজনৈতিক ডামাডোলের প্রেক্ষিতে রচনা করলেন উপন্যাসিক। বিজ্ঞান মঞ্চের সচেতনতার প্রচার এই রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষের সামাজিক জীবনটা সংক্ষিত-অস্তিত্বহীনতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঙ. পঞ্চম স্তরে মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার সংক্ষিত তখনই দেশ ও জাতির সংক্ষিতরাপে বিবর্তিত হয় যখন দেখি মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার আবর্তের মধ্যে এম. এল. এ., মন্ত্রী, দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছে।

চ. ষষ্ঠ স্তরে দেশ ও জাতির এই সংক্ষিত ঝিলুপ হয়ে উঠেছে বিদেশী সাহেব, তৃতীয় বিশ্বের অপুষ্টি, পেটেন্ট সমস্যা এবং সর্বে পরি পৌরাণিক মিথের মধ্যে চিরকালীন শোষক-শোষিতের সম্পর্কের আবিষ্কারে ও তার উপন্যাসিক প্রয়োগের মাধ্যমে। --এইখানেই উপন্যাসের সত্য সন্দর্ভটি রচিত।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখার, তা হল যে সরল সমীকরণে মানুষের অস্তিত্বহীনতার ঝিলুপদানের বিবর্তনের কথা বলা হল, উপন্যাসে তা অতটা সহজ সরলতায় চিত্রিত হয়নি। বরং উপন্যাসটির বিষয় বিন্যাস ও বন্ধব্য-পরিবেশনা বেশ জটিল। ‘স্বপ্নের সোনা ও যমুনার বাঁশি’, ‘কালীয়া দমন, সময়ের পুরাকীর্তি এবং গ্রাম গোধিকার’, ‘কংগ্রেস কল, সি. পি. এম. কল বা একটি অলৌকিক গাধা’, ‘পাইরাইটের রাজনীতি’, ‘মৃত্যুর তদন্ত বা স্বপ্নের তড়কা’, ‘ক্ষুধার বাণিজ্য’, ‘যাত্রার পটভূমি’ শীর্ষক আটটি অধ্যায়ে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু শিল্পকায়া লাভ করেছে। একটি আঞ্চলিক সমস্যা--- এতবিধ উপশিরোনামের পরতে পরতে প্রাণ্টি পেতে পেতে ঝিলুপ সমস্যায় জারিত হয়েছে। মূলত সমাজ-সংক্ষিতের ঝিলুপ নির্মাণেই এই উপন্যাসের ও তার প্রস্তাব যথার্থ সিদ্ধি।

অর্থাৎ ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ উপন্যাসে সামাজিক অবক্ষয় ও সংক্ষিতের ঘূর্ণিচ্ছের যে প্রতিষ্ঠা উপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ‘জলতিমির’ যেন তার পরবর্তী ধাপ, এখানে সামাজিক সংক্ষিতের ঝিলুপে প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে লেখক জুড়ে দিয়েছেন পৌরাণিক

কালীয়-দমন শীর্ষক উপাখ্যানটিকে। ব্যাপারটি এইরকম

জলতিমির থও ১. আর্সেনিক আগ্রাস্ত মানুষের জীবনের সঙ্কট-- এরই সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক নানান সুবিধাবাদ ও সঙ্কট সমাজ-মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

২. এই বিপন্ন অস্তিত্ব বিগত হয়েছে গড়-কালীয় পৌরাণিক মিথের মধ্যে চিরকালীন শোষক শোষিতের সম্পর্ক আবিষ্কারে। এখানে শোষিত কালীয় শোষক গড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য সৌভাগ্য মুনির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু সেই কালীয়ই পরবর্তীতে শোষক হয়েছে, অত্যাচারী হয়েছে। এবং তাকে দমন করেছে ক্ষণ। এই ব্যাপারটি লেখকের বর্ণনায় ক. ‘ধর্মাবতার, হয়তো নিরীহ মানুষকে বাঁচানোর দুর্জয় প্রয়াসই যে কোনও বিপদকে তুচ্ছ মনে করতে পারে। নইলে কে যথায় বালক ক্ষণ আর বিপুল শক্তির নাগ কালীয়। এই পরম্পরার জন্যই বোধ হয় ছেট ভিয়েতনাম বা একফেঁটা কিউবা একটি শক্তির যুদ্ধাগারের কালীয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মেকং বা ক্যারিবিয়ান উপসাগরের কালিদহে নেমে পড়েছিল।’

এরই সাথে সারা বিশ্বের পেটেন্ট সমস্যা ও তার অধিকারের ব্যাপারটিকে যুক্ত করে দিয়ে উপন্যাসিক ঝি-সঙ্কটকেই আরও মূর্ত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের চবিবশ পরগনা জেলার কোনও এক সৰ্দার পাড়ার অন্নপূর্ণা ও পরাগ, একদিন এককণা সোনা কুড়িয়ে পেয়ে, দেহে-মনে কোনও এক স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী হতে চেয়েছিল-- কিন্তু সেই স্বপ্ন সঙ্কটাপন্ন হল বিময় আগ্রাসী পণ্য যানের ও শোষণের পটভূমিতে। উপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এইখানেই বড় মাপে অক্ষিত হয়ে যায়।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের বিষয়-বিষয়ে আমরা দেখেছি, তিনি চলমান জীবন ও সময়কে শিল্পের বাস্তবতায় প্রতিফলিত করান অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর নির্মাণে খুব বেশি পরিমাণে প্রকট হয়েছে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ সংগ্রাম মুখরতা। এই সংগ্রামে যদিও ব্যক্তিমানুষ বারে বারে প্রতিকূল অবস্থার ঘূর্ণিপ্রবাহে পড়ে ধস্ত হয়ে পড়েছে। এই ধস্ত-বিক্ষিত মানুষের অস্তর্জুলারই তীক্ষ্ণ রূপায়ণে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের প্রাণের সম্পদ হতে পেরেছে। তবে এখানে একটি বিদ্ব ভাবনার অবকাশ থেকেই যায়-- সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেলেও, বিস্তার পায়নি তা। ব্যক্তিযন্ত্রণার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে ধস্ত সময় ও মানুষের যন্ত্রণার মহাকাব্যিক বিস্তারের যে সম্ভবনা তাঁর উপন্যাসগুলিতে রয়েছে, তার সম্বৃদ্ধার উপন্যাসিক করেননি। করেননি বলেই, কালের যে মহাট্র্যাজেডির সূত্রপাত তাঁর উপন্যাসে আছে-- তা পরিপূর্ণ হতে পারেনি। মনে হয় উপন্যাসের ঘটনা-কাহিনী ও বিষয়ে আরও বিস্তার লাভ করলে সেই মহা ট্র্যাজেডির তীক্ষ্ণতা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম না। আর একটা কথা, তাঁর উপন্যাসে পুষ চরিত্রগুলির যে খনন, যে অস্তর্দহন আমাদেরকে চুম্বক শক্তিতে টেনে রাখে, নারী চরিত্রগুলিতে সেই দহন-খনন নেই যেন। পুষ চরিত্রগুলোর পাশে তারা যেন অনেকখানিই একরঙা (এখানে ‘পক্ষ বিপক্ষ’এর দুলালী চরিত্রকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়) আঁচড়ে ফুটে ওঠা মানুষ। কিন্তু এটা বাহ্য। কাহিনী নির্বাচনে ও বিষয়ভাবনায় তিনি যে বিকল্প পথের পথিক, স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্রের ধারক রূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন-- তাই-ই বর্তমান কালের বাংলা উপন্যাসের বড় প্রাপ্তি।

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