

বিনয়কে জ্যোতির্ময় দত্ত

১। ব্যক্তি

বিনয় মজুমদার-এর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের শুরুর দিকে কোনও এক লিটল ম্যাগাজিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ফিরে এসো, চাকা’-র আড়াই পৃষ্ঠার এক রিভিউ-এ তিনি টি কি চারটি উদ্ধৃতির বিদ্যুৎ চমকে।

‘তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে

চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।’

যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে আমরা সকলেই। শূন্য বৃক্ষ নয়। বিনয় মজুমদারের কবিতার বিষয় সেই ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতাবোধ ও মিলনেচ্ছা যা ফরাসী দার্শনিক পাস্কালের একটি সূক্তে আছে :

‘আমি অনন্ত মহাকাশের কথা ভাবি, এবং ভয় পাই সেই সব অসীম

বিস্তারের ধারণায় যেখানে আমার অস্তিত্বের ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই।’

শক্তির রিভিউ পড়ে, মাটিতে বন্দী বিচ্ছিন্ন গাছের মতো, আমারও বিনয়কে দেখার শ্বাস-রোধী কথা মনে এল। কবিতার এমনই ক্ষমতা! কত দূর-দূর থেকে ভেসে আসা পর্যন্তের শিমুল তুলো বীজিত করে বন্দী, নির্বাসিত মন!

তখন আমার নির্বাসন ইংরাজি দৈনিক ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এর নিউজ ডেস্ক। এক বিকেলে, পেয়াদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে, মলিন গিট দেওয়া পাংলুন ও ঢোলা, ছেঁড়া জামায় আমার সামনে এক বিস্ময়কর মূর্তি হাজির। এই নেটিভ সমুদ্রে তখনও স্টেটসম্যান এক সাজানো-গোছানো শ্বেতাঙ্গ স্বীপ। তার মধ্যে তো বটেই, কিন্তু এই ধুলোর কলকাতার পথেও, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই, ওই মূর্তি বেমানান। কাপড়জামা পাগলের কি ভিখারির, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেবদূতের। আর আগন্তুকের হাসি?

‘মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বপ্নকাল হাসে।’

তথাকথিত মানসিক বৈকল্যের মেঘ বিনয়ের মাউন্ট পালোমার-এর দূরবীনের চেয়েও ক্ষমতামূলী চৈতন্যের আয়নাকে অধিকাংশ সময় ব্যাপসা করে রাখে। সেই মেঘ চিরে এক ফালি আলো ওই বিকেলে হেসেছিল।

‘শুনলুম, আপনি আমাকে খুঁজছেন? আমি বিনয় মজুমদার।’

আমি ডেস্ক ছেড়ে উঠে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

তর্কাদিনে আমি এক কপি ‘ফিরে এসো, চাকা’ সংগ্রহ করেছি। তাতে ৮ই মার্চ, ১৯৬০, থেকে ২৯শে জুন, ১৯৬২-এর মধ্যে—কোনও ঘুমন্ত গিরির তিন-চারবার অগ্ন্যুৎপাতের মতো—কয়েকটি অবিশ্বাস্য-ঝলকে লেখা ৭৭টি কবিতা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

এই মহাকাবি সশরীরে আমার কারাগারের গরাদ ঝাঁকা দিলেন। কাজে তুড়ি মেয়ে,

মেঘের উপর ভাসতে-ভাসতে, সেকালের চৌরঙ্গী রেশুরায় পৌঁছলাম। মনের ভোজ তো হলই, কাটলেট-চপ-চা ইত্যাদিও চলল।

তারপর থেকে বিনয়ের জীবনের স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতির কখনও গিঁট বেঁধেছে, কখনও গেছে ছিঁড়ে, কখনও তাঁতের মাকুর মতো ঘটনার এপাশ-ওপাশ আমাদের একেবারে একসঙ্গে বুনিয়ে দিয়েছে, কখনও সমুদ্রের ঝড়ে পালের মতো ফাঁশ করে দিয়েছে ছিঁড়ে। এটা খুব স্বাভাবিক যে কখনও-কখনও বিনয় আমাকে তাঁর শত্রু মনে করতেন, বিশেষত যখন তাঁকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতুম। প্যারানইয়া যখন তাঁকে অধিকার করত, তিনি আমাকে তাঁর কবিতা ও গণিত চুরি করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে অভিযুক্তও করেছেন। যখন আমাদের ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি থাকতেন, আমার সর্বসহা দুই আশ্রয়কে—মা উষা এবং স্ত্রী মীনাঙ্কীকে—তিনি এমন উৎপাত করেছেন যে তাঁরা বিনয়ের প্রতি শূন্য নয়, আমার প্রতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবু, তাঁরা ক্ষমা শূন্য করেননি, সেবাও করেছেন। কে না কত করেছেন! আমিও দেব তাঁর ছাদের ফ্ল্যাটে দিয়েছেন মাসের পর মাস আশ্রয়। তিনি ও সুবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভর্তি ও দেখাশোনা করেছেন সরকারপুত্র হাসপাতালে। লন্ডনবীতে তাঁর চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন সন্ততুল্য ডঃ মৃণাল বড়ুয়া, যার নিজের কাহিনী কোনও বোধিসত্ত্ব জাতকের হতে পারত। গোপনে কখনও-কখনও বিনয়ের ব্যয়ভার বহনে অর্থসাহায্য করেছেন সমর সেন। এইসব লিখছি কারণ, যদিও কবিতার কথা এটা নয়, এটা জীবনের বৈচিত্র্য ও ঘনত্বের প্রমাণ। বিনয়ের নিজের ভাইয়েরা যেমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন ঠাকুরনগরের গাঁয়ের মানুষ।

আমাদের সমাজ বড় এলোমেলো, এমন কোনও সংগঠন কি প্রতিষ্ঠান নেই যে একজন প্রতিভাবান অসহায়ের ভার নেবে। ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় কয়েকটি সংস্কৃত কাটানো গিয়েছিল বটে কিন্তু যদি যত্ন, সাহচর্য ও সৌন্দর্য দিয়ে তাঁর সারাটা সৃজনশীল জীবন ঘিরে রাখা যেত তবে শূন্য বাংলা ভাষাই নয়, মানবসভ্যতাই উপকৃত হতো। কারণ বিনয় মজুমদার অনন্য। আমরা বাস করি সমতলে, আমাদের জন্য ইউক্লিড, বিনয়ের জ্যামিতি আলাদা। তা পঞ্চমাত্রিক। তাঁর গণিতের কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু যেমন রামানুজের বেলায় এখন হচ্ছে, কে জানে, ২১ শতকের কোনও বিচক্ষণ কম্পিউটার বিনয় মজুমদারের সলিউশন ও সিকোয়েন্স পরস্পর শূন্যতা অক্রেমণ করে দেবে না প্রমাণ? আমি কেবল তাঁর কবিতার কিছু-কিছু বুদ্ধি। আমার বিচারে তাঁর স্থান কোথায় তা বোঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমেরিকায় প্রবাসকালে এশিয়া সোসাইটির তৎকালীন প্রকাশন-প্রধান শ্রীমতী বার্নি ব্রাউন আমার কবিতার একটি ইংরিজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। আমি হেসে ফেলেছিলুম। বলেছিলাম, যে কবিতা লেখার জন্য আমার জন্ম, যা জগৎকে দেখানোর একটুও ইচ্ছে আমার হতে পারে, তার প্রথম পংক্তিও এখনও আমি লিখিনি। কিন্তু যার কবিতার সঙ্গে ইংরিজির মধ্য দিয়ে মানবজাতির পরিচয় ঘটানো আমার স্বপ্ন তাঁর

নাম বিনয় মজুমদার। এশিয়া সোসাইটির বৃত্তি পেয়ে আমি বিনয়ের ৪০টি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম যার কিছু-কিছু ট্রাইকোয়ার্টলি, হাডসন রিভিউ, ইত্যাদি বিখ্যাত কাগজে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু কণ্ঠটিক নৌকো কিংবা মরিচঝাঁপির মতোই, ‘কাম ব্যাক, ও হুইল’ বইটিও ছিল অভিশপ্ত।

মাঝদারিয়ায় নৌকোডুবির জন্য কুখ্যাত জ্যোতির্ময় দত্তের ট্র্যাক-রেকর্ড ছিল প্রকাশক সংস্থাটির অজানা, তাই সোৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি যে অভাগা মার্কিন পার্বালশায় মনোনয়ন করেন, সেই সংস্থাই উঠে যায়, এবং শ্রীমতী ক্লাউন কিছুতেই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু ওই অক্ষম ভাষাতরেও বিনয়ের কবিত্ব কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার একটা হৃদয়বিদারক প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় যে ভারতীয় যুবক ছিল ইংরিজি ভাষার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক, যার গায়ের রঙ ছিল খরমুঞ্জের ভেতরটার মতো আর যার অস্তর ছিল স্বপ্নময় ও বিশুদ্ধ, কিছুটা শেলি আর কিছুটা বিবেকানন্দ, যার জন্ম টেকিয়োতে এবং শিক্ষা কোম্ব্রজে, সেই ধীরেন ভগৎ বিনয়ের অনুবাদ পড়ে, বিলেত থেকে কলকাতায় এসে খুঁজে-খুঁজে বার করেছিল আমাকে, এবং পুজোয় বাঙালি-সাজে প্রতিমা দর্শনের অভিলাষে কিনেছিল পাঞ্জাবি এবং ধুতি। ঋষি কি দেববালকের রূপে ও পবিত্রতায় লজ্জা দেওয়া ধীরেন দিল্লিতে ইংলন্ডের বিখ্যাত এক কাগজের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল, এবং জীবনরসে উপচে আমাদের পুরো পরিবারকে নিমগ্ন করতেন বড়দিনের ছুটিতে রাজধানীতে। নতুন গাড়ি কিনেছে। বাড়িটা লোদি গার্ডেনের পাশেই। দিল্লির আবহাওয়া তখন নাকি ইতালির বসন্ত। কয়েকদিন পরেই কাগজে দেখলাম, এক ইম্পাতের বর্গাবোঝাই লরির সঙ্গে তার গাড়ির ধাক্কায়, এই ধুলোর পৃথিবীতে তার মেয়াদ কাটিয়ে ধীরেন সুরলোকে ফিরে গেছে। ধীরেনের বাবা-মা এখন কোথায় জানি না। কিন্তু সেই থেকে তার জন্য আমার ব্যথা ও শূন্যতাবোধ জানাবার বাহন খুঁজছিলাম। ব্যবধান ও ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কস্থাপনের কবি বিনয় মজুমদারকে উদ্দীপ্ত এই শব্দশ্রবকে ধীরেনের জন্য একটা ঘাসফুল গুঁজে দিলাম।

২। কবিতা : প্রথম পর্ব

ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছেদ—এটা তো সব আধুনিক শিল্পেরই মর্মকথা। তাহলে বিনয় অন্য কবিদের থেকে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন এই বিচ্ছেদবোধের তীব্রতায়। ভিন্ন তাঁর চিত্রকল্পে। ‘ফিরে এসো, চাকা’ বাহ্যত একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিচ্ছেদের কবিতা। ‘চাকা’ হচ্ছে ‘চক্রবর্তী’ অপভ্রংশ। এই কবিতামালা গায়ত্রী চক্রবর্তী নামের এক রক্ত-মাংসের সত্তার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবি একদা দাবি করতেন। কিন্তু পরে অন্য নামও উৎসর্গে ব্যবহার করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত, বিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে কার সঙ্গে তা গ্রন্থের পরিবর্তিত নামেই স্বচ্ছ : ‘ঈশ্বরীর’ জন্য।

জার্মান কবি, নাট্যকার ও ভাবদুক শিলার তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পৃথক লক্ষণরূপে ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে এই ছেদ, এই ব্যবধান, এই

বিরুদ্ধতাকেই নির্দেশ করেছিলেন। সভ্যতার ছেলেবেলায়—হোমার কি বাস্মীকির কালে—মানুষ প্রকৃতির কোলে শুয়ে, তাঁর স্তনবৃত্তে মৃদু রেখে—অচ্ছেদ পান করেছে সুধা। সেই অপাপবিদ্ধ যুগের শিল্পকে শিলার আখ্যা দিয়েছিলেন ‘নাইভ’—‘সরল’। পরবর্তী যুগের শিল্প ‘সেন্টিমেন্টাল’ অনুভূতিময় ও অভিমানাহিত। ‘ব্যক্তি’ হওয়া মানেই জননীর সঙ্গে নাড়িচ্ছেদ। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির ক্রোড় থেকে বহিস্কৃত। আগে প্রত্যেক ঝর্ণা, পর্বত, নক্ষত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলত। সহবাস করত। এখন তারা দূর, হৃদয়হীন, বিজাতীয়।

‘জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু

সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়।

অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরও পরিসীমা

আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।’

এই বিচ্ছেদবোধ ক্রমে তীব্র হতে-হতে কখনও উথলে উঠেছে বিলাপে, কখনও পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিশ্বব্দের কি ঘৃণায়। শিবনারায়ণ রায় এই আধুনিক বিচ্ছেদানুভূতির নাম দিয়েছেন ‘পারক্য’। ইংরিজিতে যাকে বলি ‘অ্যালিয়েনেশন’। ‘আমি’ হিচ্ছি একটি বিচ্ছিন্ন স্বীপ। ব্যাকি সব কিছুর হচ্ছে ‘অপর’। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যেই আমাদের সকল কামনা। কিন্তু ওই ‘অপর’ শেষ পর্যন্ত অপ্রবেশ্য, অঙ্গের, মানবের সব আকৃতিমিনাতিতে প্রতিক্রিয়াহীন। বের্টোল্ট ব্রেস্ট-এর কবিতায় তাই বারংবার প্রার্থনা কি বিলাপের প্রতি বিদ্রূপ। সৌরলোক, ছায়াপথ, স্বীপ—ব্রহ্মাণ্ডের পর স্বীপ—ব্রহ্মাণ্ড পার হয়ে যাক ভয়েজারের চেয়ে কোটিগুণ শক্তিশালী মহাকাশ যান, কোথাও পাবে না আমাদের এত ব্যাকুল প্রার্থনার উদ্দীষ্ট পরম স্নেহময় ঈশ্বরের, কিংবা বিনয়ের ‘ঈশ্বরী’র দর্শন, এই ‘ঈশ্বরী’ কখনও প্রেমিক, কখনও মাতা, যে তাঁকে ‘অবৈধ সন্তানের মত’ ফেলে গেছে পথে।

‘কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।

অজীর্ণ, তোমাকে নিয়ে আর কতো গান গাওয়া হবে ?

এতোকাল চলে গেলো, তবু মাঝে-মাঝে বাতায়ন

খুলে দোঁখ, মহাশূন্যে গোয়েন্দার মতো জোনাঁকিয়া

জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে তৃষ্ণা নিয়ে এরূপ খেলায়

কতোকাল চলে গেলো ; মরণের মতো ক্লান্তি আসে।’

আধুনিক কবিতা এই অজীর্ণের, প্লীহার গান। বিনয় ‘মরণের মতো ক্লান্তি’কে জয়ের চেষ্টায় শেষের দিকের কবিতায় যা করেছেন তা, আমার উপলব্ধিতে, পয়ারবদ্ধ স্বমেহন, নয়তো সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের হৃদয় প্রয়োজনের কাছে যুক্তির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু বিনয়ের প্রথম পর্বের কবিতায় সংশয় ও বিশ্বাসের, নাস্তি ও অস্তির মধ্যে তুলার কাঁটা এ-মেরু ও-মেরু করে। অপর ‘তুমি’ কি বাস্তব ? হয়ত তোমাকে না-দেখতে পাওয়াই তোমার সান্নিধ্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ? কিংবা তোমাকে পুরোটা পাচ্ছি না,

তা নৈরাজ্য কি বোনিয়ম কিছদ্ নয়, তা বিশ্বনিয়মেরই অধীন কোনও মহাজাগতিক ঘটনা ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মন ভালো নেই’ বইয়ের একটি কবিতায় শিবনারায়ণ চিহ্নিত ঐ পারক্যবোধ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবি তা হালকা জলরঙে এঁকেছেন, বিনয়ের যেখানে ভাষা জ্যামিতিক। সুনীল ‘ক্ষণিকের কৌতুক’ পানে তুষ্ট, বিনয়ের ‘মরণের মতো তৃষ্ণা’। সুনীলের ‘বাসনা আমার’ কবিতার শেষ আট লাইন :

‘আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহু দূরে
টোলিপ্রন্টারে ছিন্নাভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালস্য ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মূখ ?’

সুনীলের ছন্দের মন্দিরায় আমরা মোহিত। কিন্তু বিনয়ের চিত্রকল্প উপমা নয়, তা যেন বিজ্ঞান। নিচের কবিতায় একটিও লাইন নেই যাতে শিষ্ণেপের সেই সব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যার—মাদকপ্রভাবে আমরা অসতর্ক হয়ে যাই, অলীক জেনেও কবির অভিপ্রেত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিই। সমালোচকেরা যাকে বলেন ‘মোমেন্টারি সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ’ তার যেন কোনই প্রয়োজন নেই এই কলাবিজ্ঞান ও গণিত-সাধকের। এটা প্রেমের কবিতা ? না তীর ধর্মবিশ্বাসের ? এটা কি ধাপ-ধাপ যুক্তির পাথর বসানো অটল পিরামিড ? ন্যাক কয়েকটি বরফের কিউব—যা একটু চিন্তার তাপেই গলে যাবে ? এখানে উপস্থিতি লুক্কোচ্যুরি খেলছে অনুপস্থিতির সঙ্গে। তুমি নেই ? তুমি কি তেমনই নেই ‘অগণন কুসুমের দেশে’ যেমন নেই নীল গোলাপ ? কিন্তু এই না-থাকাটা হয়ত তোমার থাকারই প্রমাণ ? এমনকি চন্দ্র-সূর্যও তো কখনও-কখনও মনে হয় নেই। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়। যা দিয়ে আমরা এত রঙ দেখি, সেই নিজের চোখের গণির তো রঙ আমরা দেখি না ? তোমার অনুপস্থিতিই তোমার নৈকট্যের প্রমাণ। মাত্র ১০টি লাইন, কিন্তু বৃত্তসংহার কাব্যের চেয়ে দীর্ঘ এর রেশ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ‘বসুন্ধরা’ কিংবা ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতার চেয়েও বিস্তার এর বেশী।

‘আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাপের সহিত বাতাসের মতো নাই মেসো,
সেও এক অভিজ্ঞতা, অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বৃদ্ধি ; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো ; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—

নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অক্ষুণ্ণ লজ্জার শ্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ-দর্শন বহু আছে।’
আগেই বলেছি ‘ফিরে এসো, চাকা’ একটি শান্ত সবুজ পাহাড়ের চূড়া উড়ে যাওয়ার মতো
আকস্মিক বলে প্রথমে মনে হয়। এবং কবি নিজেই জানিয়েছেন যে এই ভূগর্ভের
অগ্নি-উৎক্ষেপণের কারণ ‘প্রত্যাখ্যাত প্রেম’।

‘প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্বারে-আত্মলীন।

অগ্নি উদ্ভমন করে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার

চারিদিকে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।

এতো উচ্চ সমাসীন আজ তার আপন শঠতা,

যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ

তার কাছে নিরর্থক ; এমন সমস্যা কী আমি।

দূরে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌতো, আলিঙ্গনে

আমি আর ঝঙ্কাঙ্কুস্থ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না !

আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মৃদু আছে।

বৃষ্টি, ডেউ, ত্যাগ করে রসে পুষ্ট শিশু পেতে পারি

বর্তমানে, চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।

আমি আর ঝঙ্কাঙ্কুস্থ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।’

প্রেমে তো অনেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু ‘অসহ ধিক্বারে’ অন্য কেউ তো এরকম
ঝলকে-ঝলকে কবিতা উৎক্ষেপণ করেন না? রবীন্দ্রনাথের ধাপে-ধাপে বিবর্তন
আমরা দেখতে পাই। ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ এ পেঁছতে বুদ্ধদেব বসুকে দ্রৌপদীর
শাড়ি-র কত না ভাঁজ খুলতে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে কবিতার কত ঘোরানো সিঁড়ির
ধাপ ! এমনকি জীবনানন্দেরও গেছে নজরুল-মোহিতলাল পর্ব। কিন্তু বিনয়
মজুমদারের যেন কোনও প্রস্তুতি নেই ! ‘ফিরে এসো, চাকা’ যেন মহাকাশ থেকে
পড়া— বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত—একটি উল্কাখণ্ড। প্রথম কবিতার প্রথম
লাইনেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা, সুর, ছবির মালিক :

‘একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে

দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে

পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিতদৃশ্য দেখে নিয়ে

বেদনার গাড় রসে আপক রক্তিম হ’লো ফল।...’

এটার তারিখ ৮ মার্চ ১৯৬০। পরেরটি ২৬শে আগস্ট। দ্বিতীয় কবিতার শেষ এ
লাইন :

‘সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশী বিপদসঙ্কুল
তারো বেশী বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,
এ সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সম্ভারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব’লে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।’

তৃতীয় লেখাটি হল ২৬ দিন পর—২১শে সেপ্টেম্বর। পরেরটা ১১ই অক্টোবর। ১৪ই অক্টোবর। ১৫ই অক্টোবর। সময়ের ব্যবধান কমে আসছে। তাল-লয় ক্রম দ্রুত হচ্ছে। তারপর, অকস্মাৎ বিরতি। নয় মাসের। ‘ফিরে এসো, চাকা’-র অষ্টম কবিতার তারিখ ১৫ই জুন, ১৯৬১। এই পর্বে কোনও-কোনও দিন—যেমন ২৬ ও ২৭ শে জুন—দু-দুটি কবিতা বিনয়ের ফার্নেস থেকে বেরিয়ে এসেছে, একেবারে নিখাদ, বৃদ্ধবৃদ্ধ কি ভ্রম নেই, যেন শিল্প নয়, নগ্ন প্রকৃতি। প্রত্যেকটি কবিতা যেন ‘রচিত’ নয়, তা সমুদ্রের তল থেকে ঢেউয়ের আবর্তে তটে ফেলে যাওয়া। কিন্তু, যদিও ‘সকলপ্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া’ মানুষের স্বভাব, সকলের জ্বরতপ্ত মাথা এক প্রক্রিয়ায় চলে না। বিনয়ের মাথার ভেতরের সফটওয়্যার কী ছিল তখন? সফটওয়্যারটা বাংলা কবিতা, যার মেমারিতে স্পষ্টতই জীবনানন্দের পুরোটা ঠাশা। কিন্তু সার্কিটরি? সেটা বিজ্ঞানের। প্রথম দিকের কবিতায় দুটি স্তর আলাদা করা যায়। যেমন নিচের আট লাইনে প্রথম তিন এবং শেষ পংক্তির লেখক বি. ই. কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং ফাস্ট ক্লাস, ৪,৫ ও ৬ লাইন বিলকুল জীবনানন্দ; আর সপ্তম লাইন নিভেজাল বিনয় মজুমদার।

‘তাবুর ভিতরে শূন্যে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন, আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শূন্যেছি একা—কীটদণ্ড নষ্ট খোসা শাঁস।
হে ঋক্কার, আত্মবৃণা, দ্যাখো কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সূনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।’

সব শিল্পেই রেওয়াজ লাগে। পিয়ানোতে আঙুল খুলতে কারও লাগে বহু বছর, কারও বা মাস! বিনয়ের ক্ষেত্রে লেগেছিল নয় মাস। ২৭শে জুন ১৯৬১ বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। সেদিন যে-দুটি কবিতা বিনয় লিখেছিলেন, তার একটি থেকে :

‘অমল প্রত্যুষে

ঘুম ভেঙে দেখা যায়, আমাদের মূখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যেসব আহাৰ্য্য তারা পচে
ইতিহাস সৃষ্টি করে ; সূত্র ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে ।

পাঁচদিন পরে, ১লা জুলাই, তিনি আরোহণ করলেন বাংলা কবিতার এক শিখরে :

‘সময়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু ।
দৃষ্টি বিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব’লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়ত লুপ্ত, মৃত ।
অথবা করেছে ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে স্বকে
পুনরায় কেশোৎসব হবে না, বিমর্ষ ভাবনায়
রাগের মাটির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা—
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে ।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে ।’

৩। কবিতা : পরবর্তী পর্ব

ব্যাখ্যা করে এরকম বহু-স্তর, বহু-মাত্রিক কবিতায় অনুপ্রবেশ করার রোমাণ্ড থেকে পাঠককে বঞ্চিত করব না, তবে এটা উল্লেখ না-করে পারছি না যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর যেমন পুরুষ, তার আখ্যা স্বামী, কি রাজার দুলাল, কি জীবনদেবতা, বিনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্থান নারীর—প্রেমিকা, জননী, ঈশ্বরী । রবীন্দ্রনাথের মতো, তাঁরও প্রেম ও পূজায় মেশামেশি । প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের মিলনেচ্ছা যখন রথের চাকার ধুলো ও ফুলের গন্ধে মেশা, বিনয়ের পরবর্তী রচনা প্রায় তন্ত্রসাধকের মতো, তা কামুকের, এবং কোনও-কোনও কবিতা স্নেহ পর্নোগ্রাফ বলে মনে হতে পারে । যেমন ‘চাঁদ’ সিরিজ । সঙ্গমের রো-বাই-রো অ্যাকাউন্ট । এগুলি কবিতা ? না পর্নোগ্রাফ ? বিনয়ের পুরো মানসিক মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, এটা নির্ভেজাল ‘পর্নো’ বলে ভ্রম হতে পারে । সন্দেহ জাগতে পারে, কবিতায় স্থায়ী রোমাণ্ড নয়, এটা কেবল করে সাময়িক যৌন উত্তেজনার সঞ্চার ।

‘চাঁদের গুহার দিকে

চাঁদের গুহার দিকে নির্নির্মেঘে চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ, প্রকাশ্য দিনের বেলা, স্পষ্ট দেখা যায়
চাঁদের গুহার দিকে চেয়ে থাকি, ঘাসগুলি ছোটো করে ছাঁটা ।
ঘাসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় গুহার উপরকার ভাঁজ ।

গুহার লুকানো মূখ থেকে শব্দ হুয়ে সেই ভাঁজটি এসেছে
বাহিরে পেটের দিকে। চাঁদ হেঁটে এসে যেই বিছানার উপরে দাঁড়ালো
অমনি চাঁদকে বলি, ‘তেল লাগাবে না আজ’ শব্দে চাঁদ বলে
‘মাখব নিশ্চয়, তবে একটু অপেক্ষা করো’ বলে সে অয়েল ক্রথ নিয়ে
পেতে দিল বিছানায়, বালিশের কিছু নিচে, তারপর হেঁটে চলে গেলো...

এটি স্পষ্টতই কোনও ‘বাস্তব’ অভিজ্ঞতার বর্ণনা—যদিও নারীটিকে বিনয় ‘চাঁদ’ রূপে
অভিহিত করেছেন (‘ফিরে এসো, চাকা’-য় জ্যোৎস্না হচ্ছে প্রেমের প্রতীক)। অয়েল
ক্রথ, তাক, বাঁ হাতে তেল—এগুলি হচ্ছে বাস্তবের অনুপস্থিতি, চিত্রকল্প নয়। অ্যালেন
গিন্সবার্গের ‘পাগল’ সংগী, পিটার অলোভস্কিকেও, এইভাবে দেখেছি নিউইয়র্কে,
ওই অঞ্চলের নারীদের দ্বারা ষাঁড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে। ‘পাগল’দের সঙ্গে সংগমে
সামাজিক দায়িত্ব নেই—একটা বিপদ ছাড়া। বিনয়ের মস্তিষ্কের হার্ডওয়্যার পয়সারে
বাঁধা, যে-কোনও সফটওয়্যার, যে-কোনও অভিজ্ঞতাই ৮৬৪৪ কিংবা ততোধিক মাত্রায়
প্রসেস করে তা বার করে দেয়। কিন্তু এগুলি কি কবিতা? জানি না। কিন্তু
এটাও জানা দরকার, প্রকাশের যোগ্য শব্দ নয়, বিশেষভাবে পঠিতব্য ও আলোচিতব্য।
যে-কবি ওই চিরন্তন শিখরের বায়ু সেবন করেছেন, তিনি কেন কোনও এক বা একাধিক
গ্রাম্য নারীর ধর্মের ষাঁড়ের ভূমিকা পালন করবেন? কেন নয়? কেউ কি সৃষ্টির
রহস্যে মগ্ন হয়ে শক্তিশালী কোনো প্রবেশিকা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এখানে
‘ধর্মের’ শব্দটি সচেতনভাবে চয়িত। শিমুলপুরের আগাছা ও জঙ্গলে ঘেরা নিজান
বাড়িতে কখনও পুকুরের নিচুপ বকের মতো একপায়ে ধ্যানস্থ, কখনও কাঠঠোকরার
মতো মাথা ঠুকছেন, কখনও বিড়বিড় করছেন ফুলের দিকে তাকিয়ে যে সমাজ-পারিত্যক্ত
মানুষ, তিনি ঈশ্বরীর সঙ্গে এইভাবেই যোগ খুঁজছেন। একবার ‘ধাতুখণ্ডে যে সুনীর্মল
জ্যোৎস্না পড়েছিল’ তাই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে ‘চাঁদ’।

‘পৃথিবী, ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে,
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেতো বেশ।
আমার বাথা, প্রসূতা, প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে...

এটা কি পাগলের ভ্রান্তি? নাকি পাস্কালের হাহাকারের উত্তর? হয়ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই
‘একটি জীবন মোটে’? এই সমুদ্র-মেঘ ঘেরা, উদ্ভিদ-কীট-স্তন্যপায়ী প্রাণীময় পৃথিবী
যে সামগ্রিক সত্তার শরীরে একটি কোষাণুকোষ মাত্র? যেমন রক্তের কোটি-কোটি
শ্বেতকণিকার কাছে আমাদের শরীর একটি বিশাল জগৎ, বহির্বিশ্ব থেকে হানাদার এলে
যাদের প্রতিহত করতে শ্বেতকণিকা বাহিনী সশস্ত্র অগ্রসর হয়। আমার শ্বেত-
কণিকাগুলি কি জানে আমি কে? আমার মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক কণাগুলির নিক্ষেপ
সেই সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করে যাকে আমি বলি ‘চিন্তা’, ‘বার্তা’, ‘ভালোবাসা’,

‘ঈশ্বরানুভূতি’, ‘কাম’ - সেই কণাগুণের কি আমার বিষয়ে আছে কোনও সম্যক বোধ কি ধারণা ?

বিনয়ের প্রতিপাদ্য সারবান ; একেবারে হালের কণাবিজ্ঞান থেকে শূন্য করে উপনিষদে আছে তার সমর্থন। আমার আক্ষেপ শুধু যে বিনয়ের কবিতায় নেই আর সেই বিদ্যুৎগর্ভ উপমা-মেঘের চমকানি। তা নিরস বর্ণনা কি ঘোষণামাত্র। নেই সেই কবিত্বের ডায়নামো-উৎপাদিত বিদ্যুৎ যার দ্বারা ঠাণ্ডা অ্যালুমিনিয়ামের কেবল পরিণত হয় হাজার ভোল্টের লাইভ ওয়্যারে। বিনয়ের কবিতার পংক্তি এখন মৃত লাইন—যাকে কোনওমতে টানটান ধরে রেখেছে পয়্যারের পাইলন। □