

মানিক ও কংগোল

তপোবিজয় ঘোষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কংগোল’ অথবা তার সহযোগী ‘কালিকলম’ পত্রিকায় কখনো কোনো লেখা প্রকাশ করেননি। তাঁর প্রথম লেখা ছোটগল্প ‘অতসীমামী’ প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৬০) সম্পাদিত ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ১৯২৮ সালে (১৩৩৫, পৌষ সংখ্যা)। কংগোল ও বিচিত্রা উভয়েই মাসিক পত্রিকা ছিল। দীনেশ্বরজ্ঞন দাসের সম্পাদনায় কংগোল প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, বাংলা ১৩৩০, বৈশাখ মাসে। পত্রিকাটি সাত বছরের মত বেঁচে ছিল। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সনের পৌষ মাসে। মানিক ‘অতসীমামী’ লেখার পর ইচ্ছা করলে কংগোলের প্রকাশিত পরবর্তী ১২টি সংখ্যার কোনো একটিতে অন্তত একটি গল্পও লিখতে পারতেন। অন্যদিকে মুরলীধর বসুর সম্পাদনায় ‘কালিকলম’ (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩৩) পত্রিকা তখন যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছে।^১ মানিক এ কাগজেও গল্প দিতে পারতেন।

অন্যদিকে মানিক কংগোল-কালিকলমের আড়তারও কখনো অস্তর্ভুক্ত হননি—যদিও ঐ পত্রিকাদুটির লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই ছিলেন তাঁর সমবয়সী। বুদ্ধদেব বসু ও মানিকের জন্ম একই বছরে—১৯০৮ সালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিষ্ট্যকুমারের জন্ম যথাক্রমে ১৯০৪ ও ১৯০৩ সালে। ‘অতসীমামী’ রচনার পূর্বে এঁদের কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয়নি। অচিষ্ট্যকুমার তাঁকে প্রথম দেখেন ‘বিচিত্রা’ অফিসে।^২ তিনি তখন ঐ পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলেন—‘আসলে প্রফ দেখার কাজ, নামে সাব-এডিটর, মাইনে পঞ্চাশ টাকা।’

সে-সময় মানিক একদিন এসে উপস্থিত। তাঁর প্রথম আবির্ভাবের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অচিষ্ট্যকুমার তাঁর সুবিখ্যাত ‘কংগোলযুগ’ গ্রন্থে—

“একদিন দুপুরবেলা বসে আছি—বা, বলতে পারি কাজ করছি—একটি দীর্ঘকায় ছেলে চুকল বিচিত্রা আপিসে। দোতলায় সম্পাদকের ঘরে। উপেনবাবু তখনো আসেননি। আমি উপনেতা।

‘একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে’—হাতে একটি লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল। প্রথর একটি ক্ষিপ্তা তার চোখে মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি। গল্প যেন এখনি শেষ করেছে আর যদি কালবিলম্ব না করে এখনি ছেপে দেওয়া হয় তা হলেই যেন ভাল।

‘এই রাইল—’

ভঙ্গিতে এতটুকু কুঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীতি হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু দম্পত্তি নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কোতৃহল নেই একরণ্তি। যেন, এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম—এমনি একটা দিব্য ভাব।”

বলাবাহ্ল্য এই গল্পই ‘অতসীমামী’।

কিন্তু অচিষ্ট্যকুমারের স্মৃতিচর্চা যদি ওই পর্যন্তই থাকত তা হলে এ প্রবন্ধ লেখার দরকার হত না। তিনি যথেষ্ট আবেগ ও অনুরাগের সঙ্গেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে অভ্যর্থিত করেছেন এই রচনায়। স্বল্পতম রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ বছরের সদ্যোবনপ্রাপ্ত মানিকের একরোধা দৃঢ় চরিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন আঘাবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু এরপরেই অচিষ্ট্যকুমার মানিকের দখলি-স্বত্ত্ব দাবি করেছেন, বিচিত্রার নয়, কল্লোলের পক্ষ থেকে—

‘মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে ‘কল্লোল’ ডিঙিয়ে ‘বিচিত্রা’য় চলে এসেছে। পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙ্গায়। আসলে সে ‘কল্লোল’-রই কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ভুলাবিত। কল্লোলের দলের কারু কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অঞ্চলিতার অঙ্গুহাতে হস্তক্ষেপ করে, তখন মানিক বোধহয় শুক্রিমগ্ন। এক যুগে যা অঞ্চল, পরবর্তী যুগে তাই জোলো, সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক।’

‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৫০ এ। মানিক তখন কমিউনিস্টপর্বের লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কল্লোল উঠে যাওয়ার ২০ বছর পরে অচিষ্ট্যকুমারের স্মৃতিচারনায় মানিকের প্রথম পর্বের লেখাগুলোর দিকেই মাত্র এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যে ক'টি বাক্য উপরে তোলা হয়েছে, তার অতিরিক্ত একটিও শব্দ মানিকের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি কল্লোলযুগ গ্রন্থে ব্যবহার করেননি। যেন মানিকের অন্য কোনো অস্তিত্ব তাঁর কাছে স্বীকার্যই নয়।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়—মানিকের কুলবর্ধনত্ব দাবি করার পরেই অচিষ্ট্যকুমার বাঁপ দিয়েছেন যৌনশ্রয়ী অঞ্চলিতার প্রসঙ্গে। পুলিশী প্রসঙ্গের পর ‘শুক্রিমগ্ন’ শব্দটি অসাধারণ নৈপুণ্য ও তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি এটাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ক্রয়েড়ীয় মনোবিকলন-তত্ত্বের আশ্রয়ে নরনারীর অবদমিত কামপ্রবৃত্তি উদ্ঘাটনের যে সরল ও জৈবিক পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কালধর্মে যখন ক্রমশ তা ‘জোলো’ ও ‘হতাশাব্যঞ্জক’ হয়ে ওঠার মুখে এবং নতুনতর শক্তিমান লেখকের জন্য অপেক্ষমান—ঠিক তখনি বিনুকের খোলা ভেঙ্গে মানিকের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। মানিক সেই ধারাতেই বেগবান প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন।

অচিষ্ট্যকুমার ‘কল্লোলযুগ’ রচনার কালে ভালভাবেই জানতেন যে, কমিউনিস্ট-পর্বের মানিক কোনো অথেই ‘কল্লোলের কুলবর্ধন’ হতে পারেন না। তাই তিনি মানিককে বাঁধতে চেয়েছেন তাঁর আদি-পর্বের রচনার ভিত্তিতে যৌনধর্মী-মনস্তাত্ত্বিকতার সূত্রে-শৃঙ্খলে। অন্যথা মানিক-প্রসঙ্গ উপাপনের সঙ্গে কল্লোলীয় উপন্যাসে অঞ্চলিতা, পুলিশী হস্তক্ষেপ, ঠিক সেই সময় মানিকের শুক্রিমগ্ন থাকা ইত্যাকার পদ-বিনাসের সার্থকতা কি!

কিন্তু অচিষ্ট্যকুমার নতুন কথা কিছু বলেননি। তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই আগে প্রকাশিত, বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত *An Acre of Grass* (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮) গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ভুক্ত ‘Modern Bengali Prose’ প্রবক্ষে বুদ্ধদেবই প্রথম মানিককে বলেন—“belated kallolean” এবং পাদটীকায় এর ব্যাখ্যা করেন—“Though of Kallool in spirit, very much so, his work, by some strange chance, never

appeared in its pages, and he caught up with Kalloleans only after Kollo had stopped!'

অচিষ্ট্যকুমার মানিকের লেখার কোনো মূল্যায়ন করেননি। উনিষ্ঠিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব করেছেন। কিন্তু সে মূল্যায়নও মানিকের প্রথম পর্বের কয়েকটি রচনাকে আশ্রয় করেই। অরণযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালের মধ্যে মানিকের গ্রন্থগ্রহ ভেজাল (১৯৪৪), হলুদপোড়া (১৯৪৫), পরিষ্ঠিতি এবং আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে দর্পণ (১৯৪৪), সহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি (১৯৪৬), চিহ্ন এবং আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭) বের হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের দৃষ্টিপাতও সেই পুরনো-হয়ে-যাওয়া ১৯৩০ থেকে '৪০-এর মধ্যবর্তী মানিকের দিকেই।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মানিক-অংশের সুত্রপাতে তিনি অকৃপণভাবেই মানিকের প্রশংসা করেছেন—এত প্রশংসা সজ্ঞবত মানিকের মৃত্যুর পরে লেখা বাংলা নিবন্ধটিতেও করেননি। যথাহানে তা আলোচিত হবে। আসলে ১৯৪৮ সালে বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতার প্রাক-স্বাধীনতা-পর্বের কিছু মূল্যবোধ ও মমত্ববোধ কাজ করছিল। কেননা সাহিত্যদর্শনগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একসময় তিনি যুক্ত ছিলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬) এবং 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিঙ্গী-সংঘ' (১৯৪২)-এর সাথে।^৪ ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন ও মধ্যে তাঁর যাতায়াত ছিল মানিকের সহযোগী রূপে। কিংবা মানিকেরও আগে তিনি এ বিষয়ে প্রথর সচেতনতার সঙ্গে কবিতা লিখেছেন সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের (৮ই মার্চ ১৯৪২) প্রতিবাদে, শিঙ্গী-সংঘের পক্ষে ফ্যাসিজমের ভয়াবহতা দেখিয়ে প্রচার-পুষ্টিকা রচনা করেছেন, কমিউনিস্ট কবি জেনেও ভালবাসার সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা প্রকাশ করেছেন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় এবং ১৯৪৭ সালে সুকান্তের মৃত্যুর পর দীর্ঘ শোক-প্রবন্ধও লিখেছেন ওই পত্রিকায়। এসব কারণে অচিষ্ট্যকুমার ও বুদ্ধদেবের মধ্যে একটা মাত্রাগত পার্থক্য ঘটেছে—সেটা ভোলার নয়। তাছাড়া বুদ্ধদেব শুধু কবি ছিলেন না, তীক্ষ্ণধী সাহিত্য-সমাজোচকও ছিলেন। তাঁর নিজের বৃন্তে তিনি এক মননদীপ্ত বহমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অসামান্য গদ্য-লেখক।

মানিক সম্পর্কে তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতেই বলেছেন—“Manik Bandyopadhyay with his first four or five volumes convinced us that he was about the most completely equipped writer in fiction we had ever had.

এবং—

“He had both virtuosity and vision, he was both logical and magical, he seemed to be wanting in nothing and we thought that there was none like him, none.”

মানিকের প্রথম যুগের চার পাঁচটি উপন্যাস হল—দিবারাত্রির কাব্য, জননী, পদ্মানন্দীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, জীবনের জটিলতা। ১৯৩৪ থেকে '৩৬-এর মধ্যে এগুলো গৃহাকারে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর লক্ষ্য প্রধানতঃ ওই উপন্যাস ক'টি এবং

সম্প্রসারিত অর্থে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পগ্রন্থ (১৯৩৭)। অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে মানিকের ঐ-সব লেখার ও লেখকের বিস্তর প্রশংসার পর তিনি বর্তমানকালে এসে উপলব্ধি করেছেন—সেই মানিক আর নেই, সেই প্রতিভা মৃত—‘The writer referred to in it does not any longer exist.’

এরপর সেই বিগতশক্তি, বিশীর্ণ ও বিবর্ণ মানিকের জন্য তিনি বেদনাবোধ করেছেন—“The disaster that has overtaken Manik Bandyopadhyay is as unequivocal as that which befell the later Wordsworth. As unequivocal but many times more lamentable, for our novelist has gone down after a few years of fruitful activity, and down, what is more, not merely into dull stagnation, but right into the depths of degeneracy.”

কিন্তু মানিকের এই সামুহিক বিনষ্টির জন্য তিনি তাঁর কমিউনিস্ট-রাজনীতিকে দায়ী করেননি। পরবর্তীকালে যেমন করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে।⁴ “রাজনীতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে তিনি দায়ী করেছেন মানিকের সাম্প্রতিক রচনায় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অক্ষমতাকে, নরনারীর যৌনসম্পর্ক চিত্রণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর মানসিকতাকে। তিনি বলেছেন—“his more recent work reads like little manuals of sex-psychology or the case-histories of maniacs” এবং এই সব বিচ্যুতি ও অক্ষমতার কারণেই “Manik Bandyopadhyay has lost interest in character, action, psychology ; he observes no longer, alas, various psychological types, but only various types of neuroses ; to him, now, the thesis is the thing, and men and women are no more than indespensable symbols.”

অথবা

“My objection is not merely that his episodes are coarse and brutal in the reading, but more fundamental, they lack life and humanity ; what he is talking about is sex, not the complex, multiform experience of men and women, but bleak concupiscence surgically evaevuated of delight and wonder and even animal warmth.”

সব মিলিয়ে বোঝা গেল শিল্পী হিসেবে মানিকের মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়েছে। ‘রঞ্জনী হল উতলা’ কিংবা ‘বন্দীর বন্দনা’র মহান ঐতিহ্যকে মানিক বহুঙ্গনিত করতে পারেননি। জীবন এবং মানবিকতা উভয় থেকেই তিনি অস্ত হয়েছেন। আবার একই সঙ্গে এও স্পষ্ট হল মানিক কোন অর্থে ‘belated kallolean’!

১৯৫৬ সালের তৃতীয় ডিসেম্বর মানিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব বসু ‘কবিতা’ পত্রিকায় একটি শোকনিবন্ধ লেখেন। সেটি ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ শিরোনামে তাঁর ‘স্বদেশ ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিবন্ধটির রচনাকাল নির্দেশিত আছে ‘১৯৫৭’ এবং গ্রন্থটির প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৫৭। এই নিবন্ধও মানিককে তিনি কম্মোলের বিলম্বিত পরিপক্ষ ফল বলে আরো জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন—

‘দৈবাং এবং অঙ্গের জন্য, ‘কংগোল’-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বার্থাবিক হান সেখানেই চিহ্নিত ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও ‘যুবনাষ্টে’র সঙ্গে তাঁর আঞ্চীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিল না, কেবল যার জন্য ‘কংগোলে’র বিদ্রোহ, সে জমি ততদিন জেতা হয়ে গেছে এবং একই কারণে, মণীন্দ্রলাল-গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাকে হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের যুগে যাঁরা তার প্রথম রচনাবলী পড়েছেন তাদের বুঝাতে দেরী হয়নি যে সদ্যমৃত ‘কংগোলে’র সর্বশেষ, বিলম্বিত পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।’

কংগোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ‘যুবনাষ্ট’ বা মণীষ ঘটক কয়েকটি মাত্র গল্পচিত্র রচনা করেছিলেন, সেগুলো ‘পটলডাঙ্গার পাঁচালী’ নামে বই বের হয় ১৯৫৬ সালে। ‘পটলডাঙ্গার পাঁচালী’ যুবনাষ্টেরই একটি নাট্যধর্মী গল্পচিত্রের নাম। এর দু’একটি রচনার যৎসামান্য প্রভাব মানিকের গল্পে আছে।

পটলডাঙ্গার ভিখিরিপাড়ায় খেদিপিসীর আস্তানায় নষ্ট মেয়েমানুষ, গলিত কুষ্ঠরোগী, শঙ্খ মাতাল, ছিঁচকে ঢোর ইত্যাদির ভিড়। এ পরিবেশে নারী বলভোগ্যা ও ধর্ষণযোগ্য। পুরুষ নির্বিকার, স্বার্থপর ও জাতুব। মানিকের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ জাতীয় গল্পের অস্ফুট পটভূমি। গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) কংগোলের অন্যতম স্থপতি এবং সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পথিক (১৯২৫) উপন্যাস। বাংলাসাহিত্যে বাস্তবধর্মী আধুনিকতার প্রবর্তনে উপন্যাসটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কংগোলের কল-কোলাহলের মধ্যে ইনি কালিদাস নাগ ও শাঙ্গাদেবীর সঙ্গে একত্রে অনুবাদ করেছিলেন রোমা রোল্লার ‘জাঁ ক্রীসতফ’ উপন্যাস এবং তা কংগোলেই ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কথা অব্যথাৰ্থ নয় যে, দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র—দু’জনে মিলে কংগোলকে কেন্দ্র করে নব-বাস্তবতার একটা ‘স্কুল’ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে মণীন্দ্রলাল বসুর নাম বুদ্ধদেব কেন করেছেন তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। মণীন্দ্রলাল (১৮৯৭) [১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধ লেখার সময়ে মণীন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন : সম্পাদক] কংগোল-কালিকলমের অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর ‘রমলা’ (১৯২৩) উপন্যাসের রোমান্টিক বাস্তবতা ও ছেট গল্পগুলির আংশিক মুভিডিটি কংগোলীয় স্নেঞ্চকদের অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রভাবে কোনো ‘স্কুল’-এর প্রবর্তক নন এবং মানিকের উপর তার প্রভাবও উপেক্ষণীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের সাহিত্যের সঙ্গে মানিকের আঞ্চীয়তার সম্পর্কটি আলোচনা-সাপেক্ষ।^৬

সাহিত্যরচনার প্রথম পর্বে মানিকের উপর যার প্রভাব ছিল অপরিসীম সেই জগদীশ তন্ত্রে (১৮৮৬-১৯৫৭) নাম বুদ্ধদেব করেননি। বাস্তবতার বিজ্ঞানসিদ্ধ রূপ সন্তুষ্ট গুরু অপছন্দ ছিল। সে যাই হোক—পূর্বোক্ত অংশটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানিকের মৃত্যুর পরেও তিরিশের যুগের (১৯৩১-৪০) মানিকই ছিল তাঁর অবিষ্ট এবং সমগ্র নিবন্ধটিতে তিনি শুধুমাত্র ঐ দশ-বারো বছরের মানিককে নিয়েই অতি দ্রুত একটি খুল্লায়ন উপস্থিত করেছেন। এ বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলা রচনাটির মধ্যে বিন্যাসগত

পর্যবেক্ষণ থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনো পার্থক্য নেই। শুধু বয়সের পরিণতিতে পৌঁছে বুদ্ধিমত্বে বসু অনুভব করেছেন যে, ‘নিছক বাস্তববাদে, শেষ পর্যন্ত, তৃপ্তি নেই।’ ‘বাস্তবতার অস্তরালবর্তী কোনো স্বপ্ন বা সত্ত্বের সম্মান আবশ্যিক। মানিকের ‘দিবারাত্রির কাব্য’ এদিক থেকেই ‘যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে থেকে এবং ‘পদ্মানন্দীর মাঝি’ এবং ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য়—‘তাদের নির্খুত বাস্তবসদৃশতা সঙ্গেও—এই অলৌকিকের উজ্জ্বাস আমরা অনুভব করতে পারি। (বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটা আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয়, ভাগবত)।’

কিন্তু এরপর মানিক, বুদ্ধিমত্বের বিচারে, সেই বিশিষ্ট ‘ভাবায়তন’ হারিয়ে ফেলে শুধু কঠোর মর্মভেদী তীক্ষ্ণ বাস্তবতার মধ্যে অনুলিপ্ত হয়ে যান—দখল করেন এক ‘চতুর্কোণ-প্রদেশ’ যা ‘দিগন্তহীন’ অর্থাৎ যার মধ্যে ‘আশ্চর্যের আভাস’ কিংবা ‘অলৌকিকের উজ্জ্বাস’ নেই—যা কিনা শুধুই বস্তুবিদ্ব, তথ্যানুগ। বুদ্ধিমত্বে লিখছেন—“মানুষের বিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উজ্জ্বালনে উর্বর, জীবন সংগ্রামে আরক্তিম—সেখানে চোর, ভিধিরি, কৃষ্ণরোগী, কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের সূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনবীকার্য এবং বাস্তবতাই এর প্রধান শৃণ। অর্থাৎ এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই। হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মনুষ্য, এইসব ঘূরে ফিরে দেখা দেয়, এমন কি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অস্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়।” অতঃপর এই বিশ্লেষণ থেকে বুদ্ধিমত্বে বসুর এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, মানিকের “পূর্ব রচনা কবিতার শৃঙ্গে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথম বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা।” এবং এসব কিছুর সূত্রেই মানিক কংশের সর্বশেষ, বিলম্বিত, পরিপক্ষ ফল হয়ে দেখা দেন।

মানিকের মার্কসবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে এখানেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন বুদ্ধিমত্বে বসু, তাঁর রাজনীতি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। মানিক তাঁর কাছে শুধু মধ্য বিশ্বাসকের বাংলাদেশের ‘সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার’ অথবা ‘বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনির্ণয় তিনি অদ্বিতীয়’ এবং বাস্তবের যান্ত্রিক অনুসরণকারী প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিকের মতই ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি—তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে ‘ধনী-নির্ধন’, ‘উচ্চ-নীচ’, ‘সুস্থ-ক্রগ্ন’ প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাগবত আদর্শের চাপে ভেঙ্গে পড়ে।’⁷

মানিকের এমন অভিনব মূল্যায়ন বাংলা-সাহিত্যে আর কেউ কখনো করেননি। কিন্তু মানিক নিজে কি ভেবেছেন কংশোল-কালিকলম সম্পর্কে? কতটুকু আগ্রহ ছিল তাঁর কংশোলীয় সাহিত্যে?

‘সাহিত্য করার আগে’ নিবন্ধে (দ্রঃ ‘লেখকের কথা’) মানিকের উক্তি—“ছাত্রবয়সে

আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েকবছর আগে কঙ্গোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।... খুব শোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে ‘আধুনিক’ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হামসুনের ‘হাঙ্গার’ থেকে শুরু করে শ’র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড অঙ্গতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।”

বোৱা যায় কঙ্গোলের শোরগোল-ভোলা সাহিত্য মানিকের অপটিত ছিল না। কঙ্গোলগোষ্ঠীর প্রিয় লেখক মুট হামসুনের ‘হাঙ্গার’ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কঙ্গোলের পৃষ্ঠায় অচিঞ্চল কুমার হামসুনের Pan উপন্যাসের ধারবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন ‘মীনকেতন’ নামে—মানিক তাও পড়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এই অংশে মানিক ‘আধুনিক’ শব্দটিকে নিজেই উদ্ভুতিচিহ্নের মধ্যে স্থাপন করেছেন—আপাতত এটুকু লক্ষ্য করার ঘটে।

এরপর নিজের লেখালেখি ও কঙ্গোল প্রসঙ্গে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ২.৮.৫২ তারিখে লেখা মানিকের একটি চিঠিতে—অঙ্কশান্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়ার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ির লোকের সঙ্গে বাগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্যজগতে বড়রকমের একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এ রকম সঞ্চিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অঙ্ককারে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কঙ্গোলযুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘূরছে কঙ্গোলী সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরাপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।” (যুগান্তর চক্ৰবৰ্তী সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দোপাধ্যায়’ গুৰু থেকে উদ্ভৃত)।

উপরের উদ্ভৃতি দুটি একত্রে পাঠ করলে বোৱা যায়, কঙ্গোলযুগের সমারোহে বাংলাসাহিত্যে একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে—এ বিষয়ে মানিক নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ বাস্তবতা বা যথার্থ ‘আধুনিক’ বলতে যা বোৱায় তার আংশিক লক্ষণ কঙ্গোলে থাকলেও, মানিকের বিচারে তার চরিত্র স্বতন্ত্র, তাই তিনি বলেন—‘পরিবর্তন আসবে অন্যরাপে’ এবং সেই রূপের দ্বারাই ‘সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে’। ‘লেখকের কথা’-র অস্তর্গত পূর্বোক্ত ‘সাহিত্য করার আগে’ নিবন্ধে এ বিষয়ে মানিকের আরো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়—

“বাংলাসাহিত্যে কঙ্গোল কালি-কলমীয় ধারা অর্থাৎ যাকে বলা হতো ‘আধুনিক সাহিত্য’ এবং যাকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা ‘বস্তুপঙ্খী’ বলে দাবি করতেন—এই ধারাকে আমি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলাম এটাই প্রধান কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, আর বিশ্বসাহিত্য পড়া।

সাহিত্যে ওই ‘আধুনিক মার্ক’ ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড শোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব মার্ক বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য

দিক্পালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বল্লাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষেপ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কংগ্রেস কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানে ছিল না।^১

বুদ্ধদেব বসু পূর্ব-কথিত বাংলা-নিবন্ধে বলেছেন—“সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, কংগ্রেস পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো ‘রিয়্যালিজম’, তার তরুণগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী বলে নয়, যথেষ্ট বাস্তববাদী ন’ন বলে।” অন্যদিকে মানিক শরৎ-উপন্যাসের (বিশেষত ‘চরিত্রহীন’ গ্রন্থের) অঙ্গবিত্তের বাস্তবতা-গুণ স্বীকার করলেও—রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিয়েছিলেন কবি বলে—‘বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই।’^৮ রোমাঙ্গ, ইনার রোমাঙ্গ, রোমান্টিকতা, ভাবাগের অতিরেক, কাব্যধর্মিতা, অশরীরী প্রেম, আদর্শায়িত চরিত্র-কল্পনা ইত্যাদি বর্জিত এবং বিজ্ঞানবুদ্ধিচালিত যে বাস্তবতার আদর্শ মানিকের মনে সাহিত্য সৃষ্টির কালে শিকড় বিস্তার করেছিল তিনি তারই আলোকে কংগ্রেস-পূর্ব, কংগ্রেস-সমকালীন এবং কংগ্রেসীয় সাহিত্যকে বিচার করেছেন। এ বিচারপ্রবণতা পরিণত বয়সে নয়, সেই ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মধ্যে জাগত হয়েছিল স্ফুট-অস্ফুট ভাবে। ছোটবেলা থেকেই যে লেখক ‘কেন’ নামক ‘মানসিক রোগে’ ভোগেন এবং ছোটবড় সব বিষয়ের ‘মর্মভেদ করার অদ্য আগ্রহ’ অনুভব করেন এবং একই সঙ্গে ‘বিজ্ঞানের প্রেমে হাবুড়বু’ খেতে থাকেন—তাঁর বিচারশীল মনের আয়তন ও চরিত্র তো কিছু অন্যরকম হবেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. ‘কালিকলম’ তিনজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও মুরলীধর বসু। এক বছর পর প্রেমেন্দ্র, দু’বছরের মাথায় শৈলজানন্দ দায়িত্ব ত্যাগ করলে মুরলীধর একাই আরো বছর তিনেক পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। [দ্রঃ কংগ্রেস মুগ, চতুর্থ সঃ, পৃ. ১৩১]

২. এ সম্পর্কে মানিকও লিখেছেন, ‘বিচিত্রা আপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বস্তুবর অচিন্ত্যকুমারের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে। [‘গল্প লেখার গল্প’, লেখকের কথা]

৩. অশ্বীল সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচারের অভিযোগে পুলিশি-কর্তৃপক্ষ প্রথম কালিকলম পত্রিকার অফিস সার্চ করার জন্য ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হৰ্র। মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ পুলিশ-কোর্টে অভিযুক্ত হন। কালিকলমে প্রকাশিত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিরবহা’ উপন্যাস ও নিরূপম গুপ্ত (মহেন্দ্র রায়) লিখিত ‘শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে’ গল্প তাৎক্ষণিক

ভাবে অভিযুক্ত হলেও—আসল লক্ষ্য ছিল পত্রিকাটির অন্যান্য ঘোষণায়ক রচনা। [দ্রঃ কল্পোল যুগ, পৃ. ১৬০-৬৫] কল্পোলগোষ্ঠীর লেখকদের চারটি উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন—‘Four novels by three different authors were put under bar’, [দ্রঃ An Acre of Green Grass.p.83] ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—‘অচিন্ত্যকুমারের ‘বিবাহের চেয়ে বড়ো’ (১৩৩১) ও ‘প্রাচীর ও প্রাঞ্চর’ (১৯৩৩) উপন্যাস দুইটি এবং বুদ্ধদেবের গল্পের বই ‘এরা ওরা এবং আরও অনেকে’ (১৯৩২) অঙ্গীকৃতার ইঙ্গিতবহু বলিয়া বাজেয়াপ্ত হয়েছিল (১৯৩৩)।’ (বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৩৪৪]

৪. ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’। জুলাই মাসে তার শাখা হিসাবে গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ। এই বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত ‘প্রগতি’ নামক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য-সংকলনে মানিকের গল্প ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা স্থান পেয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বরে কলকাতায় ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’র দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সম্মেলনে পঠিত তাঁর ভাষণটি অথেষ্ট বিতর্কের খোরাক যোগায়। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ ‘ফ্যাসিজম ও সভ্যতা’। এই সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (১৯৪৫)। সোমেন চন্দের মৃত্যুতে লিখিত তাঁর কবিতার নাম ‘প্রতিবাদ’—প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রাচীর’ পত্রিকায়। এক অসাধারণ উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা। [দ্রঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা প্রকাশিত সংকলন, ১৯৭৫]

৫. ১৯৪৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এক চিঠিতে তিনি সুকান্তকে লিখেছিলেন—
 ‘খবুরে কাণ্ডজে পদ্য লিখে শক্তির অপব্যয় করছ। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।’
 সুকান্তের মৃত্যুর পর আবাঢ় সংখ্যা ‘কবিতা’য় (১৩৫৪) একটি শোক প্রবন্ধে বলেছেন—
 রাজনীতি করার জন্যই সুকান্ত কবি হতে পারল না। তাঁর বিচারে—‘সৈনিক পঞ্জিকাতে
 বন্দী হলে, কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ
 কি ভাবে অবরুদ্ধ হয়—তারই উদাহরণ সুকান্ত।’

শুধু রাজনীতি নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘আমি কবি যত ইতরের’ মত নিরীহ ঘোষণাও তাঁর ভাল লাগত না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি ও প্রেমেন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে
 তাঁর অভিমত—‘Premendra once permitted himself to declare that he was
 a poet of the ‘coolie and the lowly’; and Subhas burst upon us with the
 avowal that he had cast his lot with ‘workers and peasants’. This has
 been unfortunate, for this has imposed official robes on these two, robes
 differing slightly in colour, but equally eclipsing’, [Modern Bengali Poetry,

৬. এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে তা সাধ্যমত আলোচিত হবে।

৭. এই সূত্রে বুদ্ধিমতে বসু মানিকের ‘বিবেক’ নামক গল্পটির কথা বলেছেন (১৯৪৩-এ প্রকাশিত ‘সমুদ্রের স্বাদ’ গল্পগ্রন্থের অঙ্গর্গত) যেখানে এক কর্মহীন দরিদ্র নায়ক অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বড়লোক বন্ধুর সোনার ঘড়ি চুরি করে কিছুটা ভরে, কিছুটা বিবেকের দংশনে চুপি চুপি তা ফেরৎ দিয়ে এসেছে কিন্তু তারই মত অপর দরিদ্র বন্ধুর অর্থ চুরি করে নিঃশব্দে তা হজম করেছে। এ-ক্ষেত্রে তার বিবেক বা মানবিক-বোধ জাগ্রত হয়নি। বলাবাহ্ল্য এটি মানিকের প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বের গল্প এবং অতিনাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত দুর্বল রচনা। সমস্ত গল্পের মধ্যেই সূক্ষ্ম রোমাঞ্চের চোরাপ্রোত বহমান।

৮. দ্রঃ ‘সাহিত্য করার আগে’, লেখকের কথা।

‘চরিত্রহীন’ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উক্তি—“চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত বিচলিত করেছিল। বোধহয় আটদশবার বইখানা পড়েছিলাম তখন তখন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে।”

(পরিচয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা (৫৮ বর্ষ, এপ্রিল-জুন ১৯৮৯) থেকে পুনর্মুদ্রিত।)