

চর্যাপদ ও অগ্নি বাঙালির জীবন্তযাত্রা

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

“বর্তমানের প্রয়োজনে অতীতকে সবসময়ই বদলে নেওয়া হয়; কোনও বৃত্তান্ত সম্পর্কেই আমরা এ কথা বলতে পারি না যে অবশ্যে এই হল আসল সত্য। বড় জোর বলা যায়, কাহিনীটা এখন আমাদের কাছে এরকম মনে হচ্ছে।”

[জোসেফ ফ্রিম্যান -এর উপন্যাস “নেভার কল রিট্রিট” অবলম্বনে ডেলিয়েল অ্যারন ও রবার্ট বেঙ্গিলার সম্পাদিত “দি স্ট্রেন্যুস ডিকেড” বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত]

রাজারাজডাদের প্রশংস্তি, শিলালিপি, মুদ্রা, দলিল - পাটো থেকে অথবা রাজা পোষিত সাহিত্যিকদের রচনা থেকে যে ইতিহাস নির্মাণ করা হয় তা সামাজিক চেতনা ও সমাজ সংগঠনে বিবর্তন — কিছুই বোঝা যায় না তা থেকে। সুতরাং সমাজের আসল ইতিহাসের উপাদান হল লোক - সাহিত্য, প্রাচীন প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান, গল্প কথা প্রভৃতি। এদিকেই আমাদের মনোযোগ বর্তমানে আকর্ষিত হয়েছে— যা একটা সামরিক ইতিহাস নির্মাণের প্রেরণা দিচ্ছে। উপাদানের অভাবে এই বর্ণালীর মধ্যে কালো ছোপ মাঝে মধ্যেই পড়ছে। দুপাশের আলোকিত অংশ থেকে ঐ কালো (অজানা) পর্যায়টি আমাদের যথাসাধ্য নির্মাণ করতে নিতে হচ্ছে— এবং ইতিহাস নির্মাণকারীদের সে বিষয়ে সচেতন থাকা এবং নিজেদের রচনায় তা পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া উচিত।

বঙ্গভূমি বলতে যে ভূখণ্ডকে এখন আমরা বুঝি সেই অংশের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভারতের অন্য অংশ থেকে, বিশেষত উত্তর ভারতের মূল এলাকা থেকে, অনেকটাই অন্যরকম। খন্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দাদশ শতক (মুসলমান শাসনকালে পূর্ববর্তী) পর্যন্ত বাংলার জনজীবনের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে আর্যধর্মগুলো অর্থাৎ বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের ধ্যানধারণা ও জীবনচর্যার সঙ্গে কৃষিনির্ভর আদিবাসী (অস্ট্রিক' গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা কৃষির সংঘাত, সংমিশ্রণ এবং উভয়েরই বিবর্তনের ইতিহাস। কিছু ইতিহাস নির্মাতা মনে করেন আর্যরা (নর্তিক) উভর পশ্চিম ভারতে ঢোকার আগেই, আর্যদেরই অন্য একটি গোষ্ঠী (আলগীয়) সমুদ্রপথে বাংলা অঞ্চলে চলে আসে। তাঁদের মতে বাংলার আদি সংস্কৃতি, আদিবাসী + প্রাক - দ্রাবিড় + আলগীয় (আর্য) সংস্কৃতি। নর্তিক আর্যরা উত্তর ও উভর পশ্চিম - ভারতে (আর্যবর্তে) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর তারা আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহাভারত ও অন্যান্য আর্যপন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে সেই আগ্রাগতি মিথিলার পূর্বদিকে আর এগোয় নি। বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃতি বা ধর্ম তাদের প্রতিহত করে দেয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাই এই এলাকার প্রায় উল্লেখই নেই অথবা বর্বর, ‘বাত্য’ - দের আবাসস্থল বলে ধিকৃত হয়েছে। এই এলাকায় প্রচলিত ভাষাকে “আর্যমণ্ডলীয়মূলকল্প” — প্রাচীন বালা হয়েছে অসুরদের ভাষা (অসুরনাম ভবেৎ বাচ গোড়পুন্ড্রোত্তো সদা।) আর্যবর্তের লোকেরা বাংলায় গেলে তারা “পুনোষ্টম” যজ্ঞ করে শুন্দ হতো। জৈন আজীবিক অথবা বৌদ্ধধর্মের পথ সুগম হয়নি। মহাবীর সহ জৈন প্রচারকগণ এ এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে এসে “আখাদ্য - কুখাদ্য” খেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে চীনা পরিবাজক হিউ এন সাং (বহুল প্রচলিত উচ্চারণ) বাংলায় যথেষ্ট হোস্টাইল ব্যবহার পেয়েছেন বলে লিখে গেছেন। তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত।

জানা যায় মৌর্য্যযুগেই ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসতে শুরু করেন। তবে গুপ্ত যুগেই ব্যাপকসংখ্যায় আর্যবর্তের ব্রাহ্মণরা এখানে অনুপ্রবেশ ঘটান।

প্রাচীনকালে পুনৰ্বৰ্ধন সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে জৈন ও আজীবিক ধর্মের কিছুটা প্রসার লাভ ঘটেছিল। তা পাল যুগের আগেই প্রায় শেষ হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণধর্ম বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর জন্য অবশ্য সেই দুই প্রধান আর্যধর্মকে বহু ত্যাগ স্থাকার করতে হয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি এ যেন, “ছিল রঞ্জাল, হয়ে গেল বেড়াল” গোচের ব্যাপার ঘটেছে। তাস্তিকতা, যাদু, লোকাচার, ব্রত সব মিশে বৌদ্ধধর্ম অথবা ব্রাহ্মণধর্মের যে চেহারা বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল তা একেবারেই অন্যরকম কিছু। ৬৩৯ সাল নাগাদ হিউ এন সাং সমতট, তাস্তিপ্ত, পুনৰ্বৰ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, কজঙ্গল প্রভৃতি জনপদে বহু বৌদ্ধ সংঘারাম দেখেছিলেন। বৌদ্ধ মহাহ্বরিরা সেখানে অবস্থান করতেন। টাকা পয়সা আসত রাজকোষ থেকে। বিদেশি ছাত্রাবাস আসতেন পাঠ নিতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সব সংঘারামগুলোর অবস্থান সেই সময়কার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় নগর অঞ্চলে। বাংলার আপামর জনজীবনে এসব সংঘারামের কতটা প্রভাব ছিল তা সন্দেহের বিষয়। কারণ তাহলে রাজার অতিথি বৌদ্ধ পরিবাজকের পথ চলতে এত হেনস্থা হতে হতো না।

।। দুই।।

এবার আমাদের ভেবে দেখতে কী সেই ধর্ম এই এলাকায় প্রচলিত ছিল যা সব অথেই পরিপূর্ণ আর্যধর্ম ও জীবনচর্যাকে হাজার বছর ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল অথবা আর্যধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনেক রফা করে, নিজেকে রূপান্তরিত করে, আশ্রয় নিতে হল বাংলার জনমনে। না, সেই ধর্মের কোনও নাম তো নেই। বাংলার এই সবুজ করণ ভাঙা, এই নদী - গাঙ, এই কৃষিক্ষেত্রে - বনজঙ্গল, এই স্নিঘ জলবায়ু, এখানকার আদিবাসীদের দিয়েছিল এক ধর্ম - যা এই পৃথিবীর নাড়ির স্পন্দন শোনার অবকাশ দেয়। গাছ, পশুপাখি, পাথর, পাহাড়কে পূজা করতে শেয়ার। যৌন আনন্দ মুখরিত সৃষ্টির রহস্যে আবেশিত করে তার মন। বাংলার মানুষ তাই মহাভারতে ব্রাত্য। প্রবল প্রাক্তান্ত্রিক যোদ্ধা রাজাদের সঙ্গে বাংলার কোনও রাজা বা বীরকে দেখা যায় না কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাসঙ্গে। এখানে তেমন কোনও বড় রাজা নেই, বীর নেই। এখানকার মানুষ তখন “ডিঙা বায়, রাঙা মেষ সাঁতরায়ে অঙ্ককারে আসিতেছে নীড়ে।” সুতরাং একে আর ধর্ম বলবো না, এ তার চেয়েও আরও গভীর এ হল জীবনবোধ আর সেই বোধের সংগে সংগতিপূর্ণ এক জীবনচর্যা। আজ এই ২০০৭ সালেও এই দুর-জীবনের স্থৃতিকে আমরা বহন করি অজান্তে, আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে— পূজা ও পার্বণে। এখনও বাংলার প্রামে একটু নির্জনে পূজিত হয় কোনও লোকায়ত দেবতা। তার ‘থান’ কোনও বট বা অশুল্ক গাছের নিচে। বেদির ওপর তেল সিঁদুর মাখানো এক পাথর। -মনে পড়ে না কি হাজার হাজার বছর আগে বসবাসকারী কৃষিজীবী আদিবাসী জীবনের কথা?

বাংলার ইতিহাস নির্মাণকারী ও বাংলাভাষার ইতিহাস গবেষক বিদ্যুজনেরা আদি বাংলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গেছেন। সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে—

- ক। প্রধান খাদ্য ভাত। মাংস অপেক্ষা মাছের প্রচলন বেশি। শাক - সসজি, পায়েস ও দুধ থেকে তৈরি মিষ্টান্নের আদর। ভালের প্রচলন নেই। গৌড়ীয় অঞ্চলে মদ্যপান বহু প্রচলিত।
- খ। কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনের জন্য পূজা ও ব্রত। নবান্ন বাংলার আদি উৎসব। মেয়েলি ‘ব্রত’গুলো সবই প্রায় প্রজনন শক্তির বন্দনা।
- গ। লিঙ্গপূজা, শিব (অনার্য দেবতা) ও মাতৃদেবীর পূজা।
- ঘ। বৃক্ষ, পাথর, ধ্বজা পূজা।

- ৬। আলপনা ও উলুধ্বনি করা (শুভ অনুষ্ঠানে)।
- ৭। সমাজজীবনে ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার দাপট (বাগমারা, মারণ উচাটন, বন্ধন ইত্যাদি)।
- ৮। নানা লোক উৎসবে - গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। চড়ক, গাজন, ধর্মঠাকুর, হোলি এবং এলাকাভিত্তিক মনসা ও জাঙ্গুলী দেবীর পুজো ও সমাবেশ (মেলা)
- ৯। শ্রীহরপ্রসাদে শাস্ত্রীর মত অনুযায়ী হাতিপালন, রেশমবয়ন, প্রেক্ষালয় (রেঙ্গালয়, নৌকো বা জাহাজ নির্মাণ, আদি বাঙালির অবদান।

প্রকৃতির সঙ্গে সমতাস্থাপনকারী, প্রকৃতি পুজারক যে থামীগ জনগোষ্ঠী আমাদের আদি জনক - জননী তাঁদের জীবনচর্চার সঙ্গে আমেরিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তুলনা করা যায়। ষ্টেতাঙ্গ ইওরোপীয়ানদের সীমাহীন ব্যবহার আমেরিকান অ্যাবরিজিনস-রা মুছে গেছেন। বাংলার ভাগ্যে তা ঘটেনি। এখানে ঘটেছে সংমিশ্রণ ও বিবর্তন। জেনোসাইড ঘটেনি। আর্যধর্ম এবং ব্যবহার দেখায়নি— তাই নানান বর্ণের রঙেন্দনুর মত আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনধারণ।

।। তিন।।

চর্যাপদ রচিত হওয়ায় সময়কালে আসার আগে, বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপট খুব সংক্ষেপে আমরা দেখে নেবো। গুপ্তযুগের শেষে বাংলা ভূখণ্ডের বেশির ভাগ অঞ্চলই দুটি শাসকগোষ্ঠীর রাজত্বে ভাগ হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এলাকা সমতট রাজ্যে এবং বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ এবং গৌড়, শশাকের রাজ্যের মধ্যে চুকে যায়। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব - ব্রহ্মণ্য নৃপতি। ৬০৬ থেকে ৬৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর শাসন কাল। হিএন সাং এর বিবিরণ অনুযায়ী তিনি বৌদ্ধধর্মের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। গয়ার বৌদ্ধিবৃক্ষ কেটে পোড়ানোর মত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি যতই বৌদ্ধ - বিদ্যৈহী হয়ে থাকুন না কেন, বৌদ্ধধর্মের মূল উচ্ছেদ তিনি করতে পারেন নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর কিছু সময় পরেই বাংলায় এসে হিউ এন সাং তালে এত বৌদ্ধ সংঘারাম দেখতে পেতেন না। শশাকের ঠিক বিপরীত কাজ করেছেন সমতটের রাজা শ্রীধারণ। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর রাজত্বের মধ্যেই সমতটে ছিলো অনেক বৌদ্ধ বিহার। জানা যায় শ্রীধারণ এজন্য বৌদ্ধদের ভূমিদান করেছেন। শশাঙ্ক পরবর্তী একশ বছর বাংলার ডামাডোলের সময়। ৭৫০ সালে গোপাল বাংলার রাজা নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকে পালযুগ শুরু হল। বাংলার সমাজ - সংস্কৃতি জীবনে এই সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে যে সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের কথা বলা বলা হয়েছিল — পালযুগ এই সংমিশ্রণ ও সমন্বয়কে একটা রূপ দিয়েছিল।

এই সময়েই প্রধান দুই আর্যধর্ম — ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ — বাংলার নামহীন অথচ গভীর কৌম ও প্রাকৃত সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে মূল ধরন পালটে ফেলতে থাকে। বিমুর্ত দাশনিক তত্ত্ব প্রবাহ হারিয়ে দেনদিনের পূজা, ব্রত, পার্বণের ধরাছোয়া গভীর মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। আর্য দেবতারা হয়ে ওঠেন লোকিক দেবতা। “বিষ্ণু এখন আর ভাগবন্ধুর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ, এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারি প্রভৃতি তাঁহার নাম। এইসব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ কাহিনী জড়িত।” (বাঙ্গালীর ইতিহাস - আদিগবর্ব। নীহারবঞ্জন রায়)। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পালযুগে নির্মিত কষ্টিপাথের মুর্তিগুলো বহন করে। সারা বাংলায় বিশেষত উত্তর বাংলায় ছড়িয়ে আছে অজস্র বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণু ও তাঁর পরিবার। যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখবেন পালযুগে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। বিষ্ণু বা নারায়ণ মূর্তির গড়ন ও ভঙ্গিমার কী দারুন সাদৃশ্য। নিরীশ্বরবাদী, তথাগত বুদ্ধও আকার ধারণ করে হয়েছেন পাথরের মূর্তি। তা তিনি অবলোকিতেশ্বর হোন বা ভূমিষ্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট তথাগতই হোন না কেন। আর এই সব বিগ্রহের একই সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটেছে। পরম সমাদরে তেল সিঁদুর বা ধান দূর্বায় বাংলার নরনারীর দ্বারা পূজো পাওয়া। তাঁদের ঘৰে মেলা বা নাচগান বা বৃত্ত উৎসব। কোথায় সেই বৌদ্ধিক নির্বাগের আলোকপথের চৰ্চা, কোথায় সেই একমেবাদ্বিতীয়ম পরমব্রহ্মের স্বরূপ বোঝার সাধন! বাংলার সহজমাটিতে, সরল মানুষগুলোর হাদয়ের ভঙ্গি আর ভালবাসার স্তোত্রে সেই মহান চিন্তাধারা হৈ পেল না একেবারে।

।। চার।।

হিউ এন সাং-এর সময়ে বৌদ্ধ সংঘারামগুলোতে থাকতেন মহাযানপন্থীরা। যাঁরা বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ও দাশনিকতা ধারণ ও চৰ্চা করতেন। পালযুগে মহাযান-পন্থীরা আর সেই বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারেনি। এর ঠিক কী কারণ বোবা না গেলেও এটা বুবাতে পারা যায় যে সংঘারামের বাইরে যে বিস্তৃত সমাজজীবন তার সঙ্গে পরবর্তী দুশ্শ বছরে এদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে যথেষ্ট। ইতিহাসবিদরা মোটামুটি সহমত যে দশম শতক থেকেই মহাযানপন্থীদের ধর্মচৰ্চায় তান্ত্রিক ধ্যান ধারণার ছোঁয়া লাগে। কৌম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্পর্শের জন্যই ভূত - প্রেত, ডাকিনী, পিশাচ বা মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবদেবী মহাযানীদের পুজা পেতে লাগল। সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্র, গৃহ্য বা গোপন সাধন পদ্ধতিও চালু হয়ে গেল। একদাশ - দ্বাদশ শতক থেকে বজ্রানী, কালচক্রবানী ও সহজযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। কালচক্রবানী ও সহজযানীরা দেবদেবী, পূজাপাঠ, মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস করতেন না। এঁরা দেহতত্ত্ববাদী।

সহজযানীরা অন্যদের মতই হঠযোগের চৰ্চা করতেন। এই যোগের মাধ্যমে দেহ ও আঘাত শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে মৈথুন -এর বিশেষ ব্যবহারে এরা আঞ্চলিক লাভের সাধনা করতেন। এই পদ্ধতি গৃহ্য বা গোপন। গৃহ্য পরম্পরায় তা শিষ্যরা জানতে পারেন। পরবর্তীকালের বাউলরা এই সহজযান - পন্থীদের উত্তরসূরী — মূল ভাবনা ও আদর্শের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সহজযানীদের চৰ্চাও সমাজবহির্ভূত অবস্থায় সম্ভব নয়। আবার খোলামেলা প্রচার করাও সম্ভব নয়। আখড়া বা বিহারের ঘেরাটোপ প্রয়োজন। আর প্রয়োজন সাঁটে বা ইঙ্গিতে এর প্রচার ও ব্যাখ্যা — যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয় এই ভাবাদর্শে। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণশ্রেণীর ভয়ে চর্যাপদের সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টি হয় নি। সেন্যুগের আগে থেকেই তা ক্রিপ্টিক — কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্তীযুগের বাউলদের ভাষাতেও — “যার আছে নিরিখ নিরংপণ, দরশন সেই পাইয়াছে।”

কৌম সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই যে শুধু তান্ত্রিকতা, লোকধর্ম মিশল তাই নয়। ব্রাহ্মণধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হল। ময়নামতী অঞ্চলের নাথ বা যুগী সম্প্রদায়, অবধূত এবং কৌলমার্গীরা এই সংমিশ্রণের ফলেই উদ্ভূত। এর মধ্যে নাথ ও কৌল - দের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্র ও যাদু প্রক্রিয়ার প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

সহজযানী বৌদ্ধরাও কালক্রমে বাংলার মূল থামীগ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ প্রধানত দুটো। একে তো তারা পূজা - পর্বণ, ব্রত - উৎসবের গুরুত্ব মানতেন না। অন্যদিকে বেদপাঠ, হোমযজ্ঞ এইসব আচার আচরণকেও বিদ্যুপ করতেন। সুতরাং একই সঙ্গে বৃহত্তর লোকজীবন এবং সেনারাজাদের সময়ে পুনর্জাগরিত ব্রাহ্মণবাদের প্রভাবে প্রভাবিত, উচ্চবর্ণের সমাজের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সেন্যুগের কটুর ব্রাহ্মণবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দোষ, শব্দ, চন্দল, ব্যাধ প্রভৃতি কৌমের মানুষ ছাড়া আর কেই তাঁদের পাশে থাকল না। এইসব সম্প্রদায়ের মানুষেরাও আবার কৃষিকাজ করত না। মূল সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্কও বাহ্যিক। এরা অরণ্যচারী, শিকারী বা সংগ্রহজীবী।

সুতরাং চর্যাপদে বাংলার সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় — তা সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। মূল সমাজের বাইরে থেকে দেখা। আবার ডোম, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন্যাত্মার বর্ণনা অনেক আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ।

॥ পাঁচ ॥

সহজ্যানের সিদ্ধাচার্যদের শিয়্যমস্তলী কেউ জেলে, কেউ বা ডোম, কেউ শিকারী, কেউ পাটনী বা মাবি। সুতরাং ধর্ম - দর্শনের গৃঢ় তত্ত্ব বোঝাতে তাদেরই কাজকর্মের অনুসঙ্গ এনেছেন চর্যাকারের। হরিণ শিকারের বর্ণনার ছলে দর্শন বোঝাচ্ছেন ভুসুকে—

তেন ন চ্ছুপই হরিণ পিবইন পানী ।
হরিনা হরিণীর নিলয় ন জানী ।
হরিণী বোলত সুন হরিণা তো ।
এ বন চ্ছাড়ী হোতু বাস্তো ।।
তরংগতে হরিণার খুর ন দিসই ।
ভুসুক ভণই মৃঢ় হি আহি ন পইসই ।।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের অনুবাদঃ-

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ এ বন ছাড়িয়া আন্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তৌরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুক বলেন, মৃচের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

এই রচনার প্রসঙ্গ বা কনটেক্ট ঠিক না বোঝায় এর মর্ম উদ্ধার যথাযথভাবে সম্ভব না হলেও, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা সাধনপ্রণালীর কোনও নির্দেশ লুকিয়ে আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চর্যাপদে নদীমাতৃক বাংলা— নৌকা, নৌকাযাত্রায় প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিক কারণেই। সরহপাদ বলছেন, ডান - বামে নানান খাল বিল, সেই পথে যেও না, সোজা সে পথ, সেই পথে বেয়ে যাও—

বাম দহিন জো খাল - বিখলা
সরহ ভনই বাপা উজুবাট ভইলা ।।

চর্যাগানে হাতির প্রসঙ্গ, কন্যাপণ, দাবাখেলা ও ভাত রান্নার উল্লেখ আছে। এসব এমন কিছু বিরাট তথ্য নয়। বরৎ সমাজের উঁচুতলার মানুষের লালসার প্রসঙ্গ আর ডোমনীর সেই লালসাকে উপভোগ করার ব্যাপারটা একটু মজা করেই যেন বলেছেন কাহুপাদ। ডোমনী বা ঐসব সম্প্রদায়ের রমণীর যৌনতা অনেক সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন। সে সহজযানী বা কাপালিকের সাধনসঙ্গনীও হয় আবার ওপরতলার কামুক পুরুষের সঙ্গেও ছলাকলা করতে ছাড়ে না—

কইসন হালো ডাস্মী তোহারী ভাভরী আলী ।
অন্তে কুলিঙজন মাবো কাবালী ।
কেহো কেহো তোহরে বিরহতা বোলই ।
বিদুজন লোও তোরেঁ কঠ না মেলাই ।।
কাহেঁ গায় তু কামচন্দলী ।
ডোঙ্গীতে আগলি নারি ছিনালী ।।

এই গান বা কবিতায় কোনও গৃঢ় তত্ত্ব কথা পাইনা — প্রিয় নারীর সঙ্গে একটু রঙ রসিকতাই এর বিষয়।

চর্যাগানে বাংলা ভাষার জন্মান্তরে একটা পরিচয় পেয়েছেন ভাষাবিদের। কিন্তু বাংলার প্রাকৃতজনের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে একে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এতটা বোধহয় প্রাপ্য নয়। আসলে আদিযুগের প্রাকৃতজনের ইতিহাসের উপাদান এত কম যে চর্যাপদকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এতে নাগরিক জীবন তো নয়টি, প্রামাণী জীবনেরও সামগ্রিক কোনও ছবিই ধরা পড়ে নি। বাংলার কৃষিনির্ভর প্রামাণীবন বা তাঁতি, কুমোর, কামার প্রভৃতি (কারিগর) সম্প্রদায়ের জীবন্যাত্মার কোনও ছবিই পাওয়া যায়না। অথচ বাংলার গুড়, (গৌড়বঙ্গ), গুড় থেকে প্রস্তুত মদ, বন্দু, নারকেল - সুপারি ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য সারাভাবে এমনকি বিদেশেও সমাদৃত ছিল। বাংলার লোক সংস্কৃতিতে যে সমাবেশ বা মেলামেশের প্রচলন ছিল তা একটি সুন্মুক্ত ও সম্পূর্ণ প্রামাণীজীবনকেই চিহ্নিত করে। চর্যাগীতিতে “হাঁড়িতে ভাত নাহি নিত আমেশী”—এই লাইনাটির উল্লেখ করে অনেকে বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের চরম দারিদ্র্যের চিত্র কল্পনা করেছেন। এটাও মনে হয় একটু প্রলম্বিত বা একস্ট্রাপোলেটেড ব্যাখ্যা। সংস্থান নেই অথচ চাহিদা মেটাতে হবে— এইভাব প্রকাশ করতেই এই লাইন লেখা হয়েছে। এর থেকে সর্বব্যাপ্ত দারিদ্র্যের কোনও প্রামাণ মেলে না। বাংলার নদী - খাল - বিলের প্রচুর মাছ, গাছের ফলমূল এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ হয়ত খুব দরিদ্রকেও অনাহারে রাখত না— অনাহারটা সম্ভবত পরবর্তী বিজ্ঞানির্ভর সভ্যতার উপাদান। যা প্রামাণী সম্পদকে লুট করে নিয়ে বেসাতি করে বিশ্বাস্য।

আদি বাংলার বর্ণময় জনজীবনের কিছু পরিচয় কিন্তু আমাদের জানা। চড়ক, গাজন, গম্ভীরার ইতিহাস বহুপ্রাচীন। নাচ-গান ছিল সব সমাজিক তথ্য ধর্মীয় সমাবেশের অংশ। মদ্যপানও গোড়িয়ে বাংলায় আপামর জনগণের প্রিয় বিষয়। নাচগান প্রসঙ্গে অবশ্য চর্যাগানেও একটো উল্লেখ আছে। তবে তা কোনও উৎসবের বর্ণনার জন্য নয়। সাধনপদ্ধতির বর্ণনায় ব্যবহৃত।

এক সো পন্থ চৌবঢ়ী পাখুড়ী ।

তাঁহি চড়ি নাচত ডোস্মী বাপুড়ী ।।

চর্যাপদে যে সুর শোনা যায় তা করণ- বিষম - একাকী। বাংলার আদি প্রামাণীজীবনের সুর বোধহয় তেমনটা ছিল না।

সূত্র

- ১। হাজার বছরের পুরাগ ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ২। বাঙালীর ইতিহাস - আদিপৰ্বৎ নীহাররঞ্জন রায়
- ৩। Historical Geography of Ancient and early mediaeval Bengal : Amitabha Bhattacharya
- ৪। বাংলা ও বাঙালীর বিবরণ : ড. অতুল স্বর
- ৫। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal : Benoy Chandra Sen.
- ৬। এই লেখকের অন্য কয়েকটি রচনা।