

মেঘনাদবধ : বীররস না করুণরসের কাব্য?

মেঘনাদবধ : বীররস না করুণরসের কাব্য?

২৯৭

আবহমান বাংলা সাহিত্যে বীররসের কোনো কাব্য নাই। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একটি মাত্র চরিত্র বীররসের আশ্রয়ে বিকাশোন্মুখ হয়েছিল—সে চাঁদ সদাগর, কিন্তু অলৌকিক দৈবশক্তির কাছে তাকেও মাথা নত করানো হয়েছে। আসলে বাঙালীর চারিত্র্য-ধর্মে বীরত্বের প্রাধান্য নেই। মনন-বীরত্ব তার আছে, কিন্তু যে বীরত্ব অসির বনবনায়, জিগীষায় বা রক্তোন্মান্দনায়—বিচ্ছিন্ন ভাবে কেউ কেউ তার দৃষ্টান্তে ইতিহাস আলোকিত করলেও, জাতি হিসাবে বাঙালি ইংরেজ বা তুর্কীদের মতো বীরজাতি নয়। অথচ বীররসের প্রতি রয়েছে বাঙালীর নিবিড় আগ্রহ। ভীম-অর্জুনের, কৃষ্ণ-বলরামের বা রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বকথা তারা যুগ-যুগ ধরে শুনেছে। বাঙালীর জাতীয় সত্তার এই বৈপরীত্যই প্রতিফলিত হয়েছে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে।

বাঙালী হিসাবে বীররসের প্রতি আগ্রহ তো ছিলই, তদুপরি দেশ-বিদেশের বীরসাহসিক মহাকাব্য পড়ে মধুসূদন এ রসের প্রতি আগ্রহী হন আরো বেশি। পাশ্চাত্য মহাকাব্যকে সাধারণভাবে বলে Heroic tale। পাশ্চাত্য মহাকাব্য পাঠের অভিজ্ঞতায় মধুসূদনের মনে এ ধারণা গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না যে মহাকাব্য মানেই বীররসের কাব্য। অবশ্য বিশ্বনাথের ‘সাহিত্যদর্পণে’ তিনি পড়েছিলেন বীররস ছাড়াও শাস্ত্র-শৃঙ্গারাদি রসকে আশ্রয় করে মহাকাব্য রচনা করা যায়। কিন্তু রসের ব্যাপারে তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হোমারের গ্রীক আদর্শ দ্বারা। (স্মরণ্য তাঁর উক্তি : I shall ‘write, rather try to write as a Greek world have done.’) ইলিয়াড-ওডিসির পাঠ-অভিজ্ঞতা এবং অশৈশব আকর্ষণী রসের প্রতি উৎসাহ বশতই তিনি ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের শুরুতেই আপন অভিলাষ ব্যক্ত করে লিখলেন : ‘গাইব, মা বীররসে ভাসি মহাগীত’।

আগের—অর্থাৎ প্রথম কাব্য ‘তিলোত্তমা’-য় অনুরূপ অভিলাষ ব্যক্ত হয়নি, সেখানে যা বিষয়বস্তু তাতে বীররস উৎসারিত করার সুযোগও ছিল না। এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন মধুসূদন; তাই এবার তিনি বেছে নিলেন যুদ্ধ মুখর ঘটনা এবং রামকে নয়, রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপ্য বিষয়কে তিনি এমন করেই পরিকল্পনা করতে চাইলেন যাতে যুদ্ধ ও তার বীরত্বব্যঞ্জক রৌরব মুখ্য হয়ে ওঠার সমস্তরকম সুযোগ পায়। বীররস প্রভাসক হুন্দ তো তাঁর করায়ত্ত ছিলই। অতএব বলা যায়, যা-তিনি অভিলাষ করেছিলেন, তা বাতুল উচ্চাশা না, তার জন্য নিজেই তিনি সচেতনভাবে প্রস্তুতও করেছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি, কাব্যের আবির্ভাবপথ সব সময় কবির সজ্জা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে; তবে অধিকাংশই বলেছেন যে মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনে যেমন প্রায়শঃ সাধ ও সাধিতের মধ্যে সমন্বয় থাকে নি, ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তাই; তিনি লিখতে চেয়েছেন বীররসের কাব্য, কিন্তু কাব্যটি হয়ে উঠেছে করুণ রসের।

জীবনের সঙ্গে কাব্যের এই মিল অবশ্যই আকস্মিক, কিন্তু সেই মিলটাকেও স্বীকার করার

আগে আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার করুণরস সত্যিই কাব্যটির অঙ্গীভঙ্গ—বা মূলরস হয়ে উঠেছে কিনা।

‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের শুরু হয়েছে বীরবাহুর মৃত্যু-প্রসঙ্গ দিয়ে। ভগ্নদুত আনীত ও দুঃসংবাদে রাবণ মর্মান্বিত হয়ে পড়েছেন, রাজদুঃখে দুঃখিত হয়েছেন সভাহ সর্বসে। কিন্তু বিলাপের পর মন্ত্রী সারণের সাধুনাবাণীতে কিছুটা শমিত হয়ে তিনি মকরাস্কের কাছে গুনতে চেয়েছেন বীরবাহুর বীরগতি প্রাপ্তির অনুপস্থিত বর্ণনা। ভগ্নদুত বীরবাহুর যুদ্ধকথা এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যাতে বিলসিত হয়ে উঠেছে বীররস। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আবার তাকে নীরবে কাদতে হয়েছে বীরবাহুর মৃত্যু-কথায়। রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন ও তাঁর সংবেদনায় করুণ রস ও বীররস রয়েছে পাশাপাশি। একই কথা বলা যায় চিত্রাব্দনা প্রসঙ্গে। পুত্রশোকে কাদতে কাদতে তিনি রাজসভায় এলে ‘শোকের ঝড় বহিল সভাতে’, কিন্তু প্রপ্নে-প্রপ্নে রাবণকে যেভাবে তিনি আক্রমণ ও পর্যুদ্বল করেছেন এবং লঙ্কার এ অবস্থার জন্য তাঁকেই দায়ী প্রতিপন্ন করেছেন, তাতে কারুণ্যকে চাপা দিয়ে বিক্রীড়িত হয়ে উঠেছে বৌদ্ধিক উদ্দীপনা—তথা বীররস। রাবণের আত্ম-জাগরণ ও যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্পও বীররসেরই বাঞ্ছনাবহ।—এর পর বান্দী-মুরলা-লক্ষ্মীর কথোপকথানদ্বারা শাস্ত্র-করুণ সামান্য স্তর পেরিয়ে প্রমোদ কাননে মেঘনাদের বিরোচিত উদ্দীপনা এবং লঙ্কার এসে পিতার কাছে যুদ্ধযাত্রার—যুদ্ধজয়ের অনুমতি প্রার্থনার (“দুইবার আমি হারানু রাবণে;/আর একবার পিতা; দেহ আত্মা মোরে;/ দেখি এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!”) মধ্যে আবার বীররসের প্রবাহ। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বীর রসের কথা নেই বললেই চলে। সেখানে বৈজয়ন্ত্যাম থেকে কৈলাস—যোগাসন-চূড়া—আকাশের অসীমতা পার হয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে এসে পৌঁছেছে কাহিনী। তবে ‘মেঘনাদবধ’-এ ইন্দ্র-মায়ী-পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীদের যে ভূমিকা, —স্বর্গ-মর্ত্য ছুড়ে যে উদ্যোগ ও সক্রিয়তা তা উদ্দীপনাময় বলেই মূলত বীররসায়ক।—তৃতীয় সর্গ শুরু হয়েছে প্রমীলার চোখের জলে। কিন্তু এ চোখের জল করুণ রসের উৎসার নয়, শৃঙ্গাররসের। সে কাদছে বিরহে। লঙ্কাপ্রবেশের সময় তার আচরণে-ভাবনায় আবার দীপ্ত হয়ে উঠেছে বীররস (‘দানবনন্দিনী আমি; রক্ষকুল বধু;/রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী;/আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাহবে?/পশিব লঙ্কার আজি নিজ ভুজবলে;/দেখিব কেমনে মোরে নিবাবে নৃমণি?’)। নৃমণ্ডমালিনী এবং অপরাধের চেড়ীদের যুদ্ধোন্মান্দনার যে বীররসায়ক বর্ণনা মধুসূদনের কলমে ফুটে উঠেছে এখানে তার বিকল্প উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। লঙ্কায় মেঘনাদের সঙ্গে প্রমীলার মিলনের পর কিম্বা রাম-বিভীষণদের আলোচনায় ঘটনাখারা বীররস থেকে সরে আসলেও সর্গের উপাত্তে কৈলাসে উমা-বিজয়ার কথোপকথনে আবার তা নবায়ত হয়েছে। কিন্তু পার্বতী যখন বলেছেন ‘মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,বিজয়ে; হরিব তেজ: কালি তার আমি’ কিম্বা ‘অবশ্য লক্ষ্মণ শুর নাশিবে সংগ্রামে/মেঘনাদে!’ তখন আবার এসেছে করুণ রস এবং সেটা কৈলাসে প্রমীলার শিবানী-সেরিকা হওয়া কিম্বা মেঘনাদের শিবসেবক হওয়ার কথায় তথা শাস্ত্র রসের সুবাতাসেও বিলোপিত হয়নি।

চতুর্থ সর্গের অঙ্গীভঙ্গ শাস্ত্র। কিন্তু সীতাহরণের বর্ণনায়, রামের কথা বলতে গিয়ে দুঃখে বারাবার সীতার মুচ্ছিত হওয়ার বর্ণনায়, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের সময় সীতার বিপথে

পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা ও হতচেতন হওয়ার বর্ণনায় করুণরসের ধারা অভিসিঞ্চিত হয়েছে এ সর্গে। তেমনি জটায়ু কর্তৃক রাবণের পথরোধ ও যুদ্ধের ছক্কারে, কিম্বা যুদ্ধের যেটুকু বর্ণনা আছে তাতেও নিঃসৃত হয়েছে বীররস। সীতার স্বপদদর্শনে রামের বিজয়যাত্রা, লঙ্কায়ুদ্ধ, কৃষ্ণকর্ণ-নিধন ('প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে.....কাটিল তাহার শির:!) বর্ণনায়ও বীররসের ব্যঞ্জনা—পঞ্চম সর্গের নাম 'উদ্যোগ'। সততই বীররস প্রাধান্য পেয়েছে এই সর্গে। দেবী চামুণ্ডার মন্দির-দ্বারে লক্ষ্মণ কর্তৃক মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বানে ('ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে—/সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!'), কিম্বা মায়ের অনুমতি নিতে মেঘনাদের নিবেদনে ('পাশিব সমরে আজি, নাশিব রাখবে!' বা 'ও পদ-প্রসাদে/চির-জয়ী দেব-দেত্য-নরের সমরে/এ দাস।') স্পষ্টতই বীররসাত্মক বানীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও মন্দোদরীর আশঙ্কা ব্যাকুলতা কিম্বা প্রমীলার আর্ত প্রার্থনায় উৎসারিত হয়েছে করুণ রসের ধারা।—যষ্ঠ সর্গ লিখে মধুসূদন জানিয়েছিলেন 'It costs me many a tear' এবং সেটা মূলত মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণনার জন্য।—

‘হায় রে, অন্ধ অরিদম বলী

ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভুতলে

শোনিতার্দ্র; থরথরি কাঁপিলা বসুধা;

গজিলা উথলি সিদ্ধু!

মরণকালে মেঘনাদের আক্ষেপ, কিম্বা তার মৃত্যুর পর বিভীষণের দীর্ঘ হাহাকারেও করুণ রসের ধারা দুর্বীর। কিন্তু নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের বাণযুদ্ধ কিম্বা আশ্বত্রাণে মেঘনাদের যুদ্ধনীতি কখন বা নিছক কোষার আঘাতেই লক্ষ্মণকে হতচেতন করার বর্ণনায় উদ্ভূত হয়েছে বীররস।—সপ্তম সর্গ শুরু হয়েছে মেঘনাদের মৃত্যু-জনিত কারণে দিয়ে। প্রমীলার বাঁ চোখ নাচা, অলঙ্কারে গা ছড়ে যাওয়া, লঙ্কায় রোদনধ্বনি, কৈলাসে মহাদেবের বিষম্বতা, মেঘনাদের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্র সিংহাসন থেকে রাবণের হতচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া, সভাসদদের আর্তনাদ, শোকে ছিন্নলতার মতো মন্দোদরীর লুটিয়ে পড়া ইত্যাদির বর্ণনায় আকুল হয়ে উঠেছে করুণ রসের ধারা। কিন্তু রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ, রাম-বাহিনীর প্রতিরোধ প্রকৃতি, সুগ্ৰীবের প্রতিজ্ঞা ('মরিব, নহে মারিব, রাবণে,/ এ প্রতিজ্ঞা, শুরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!'), যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে রাবণের ভাষণ ('সমরে এবে পশি বিনাশিব/অধর্ম্মী সৌমিত্রি মুঢ়ে, কপট সমরী,/বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—/পদাপর্ণ আর নাহি করিব এ পুরে/ এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই রক্ষোরথি!'), রাবণের ভয়ঙ্করতায় দেবতাদের উদ্বেগ, ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবসৈন্য, কার্তিক, অন্যদিকে রাবণের নেতৃত্বে অসিলোমা, বিড়ালান্ধ, বাস্কল, উদগ্র প্রভৃতি সেনাপতি ও দুর্ধ্ব সৈন্যের আর রামের নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রামের বর্ণনা, অবশেষে লক্ষ্মণ ও রাবণের তুমুল লড়াইয়ের বর্ণনায় বীররস এখানে তুঙ্গ পর্যায়ে উন্নীত। কিন্তু মেঘনাদের মৃত্যু-শোক দিয়ে শুরু এ সর্গের পরিণতি লক্ষ্মণের মৃত্যুতে এবং 'পরাত্ত যুদ্ধে, মহা অভিমানে/সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।'— এই শোকের আবহ নিয়ে শুরু অষ্টম সর্গের। ভাতৃশোকে রাম ও তাঁর সহায়কেরা শোক-নিথর। এ সর্গে ঘটনা-পটভূমি মর্ত্য থেকে পৌঁছেছে নরকে। সেখানে পাপী-তাপীদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ও

তাদের আর্তনাদে করুণ রসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে বায়ে-বারে। বিষয় এবং ভূগোলও অবতারণা করা হয়েছে এই সর্গে। তবে বীররস এ সর্গে অনুপস্থিত।—

কাব্যের অন্তিম তথা নবম সর্গের নাম 'সংক্রিয়া'। মেঘনাদের অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়াই এ সর্গের বাণিত্য বিষয়। এই অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য রাবণের অনুরোধে প্রতিপক্ষ রাম তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে কথা দিয়েছেন, 'না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি সৈন্যে।' সততই এরপর এ সর্গে বীররসের কোনো অবকাশই ছিল না। পুত্রহারা পিতার সাহ্যনাহীন হাহাকার, স্বামীহারা প্রিয়তমার সহগমন—মুর্ছা, রাজ্যের আপামর প্রজাবৃন্দের কান্না—এমন কি রক্ষোবৃন্দের দুঃখে সীতারও অশ্রুপাতে এ সর্গ যেন করুণ রসের পারাবার। কবির অমিত্রাকর-বীণাও যেন বেহাগের লিরিকে বাঁধা—

‘ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে

এ নয়নধ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—

সাঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায়, করিব

মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে

তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!’

কাব্য-কথা শেষও হয়েছে মেঘনাদের অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করে লঙ্কা প্রত্যাবর্তন ও সমগ্রলঙ্কার শোকোক্তিপাতে—

‘করি নান সিদ্ধুনীরে রাক্ষোদল এবে

ফিরিলা লঙ্কার পানে। আর্ত অশ্রুনীরে—

বিসর্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!

সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।’

অতএব, দেখা যাচ্ছে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আগাগোড়া আখ্যানে সম্ভাব্য প্রতিটি সুযোগের সম্ভাবনার করে মধুসূদন তাঁর অঙ্গীকার মতো বীররসের উৎসমুখ খুলে দিলেও সেই রসধারা—অপরাপর রসধারার মতোই গিয়ে মিলেছে করুণ রসের পরিণতিতে। অতএব, মধুসূদন এ কাব্যের উপক্রমণিকায় কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেননি। পারেননি, কারণ তা পারা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না, কারণ যে কাহিনী বা বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি এ কাব্য রচনা করতে বসেছেন তা এক মহাবীরের বিজয়কাহিনী নয়, নিধন-কাহিনী। অর্থাৎ একাব্যের বিষয়বস্তুই করুণরসাত্মক। এ কাব্যের নামেও রয়েছে তারই ইশারা। 'বধ'—বিশেষত সে যদি স্বয়ং নায়কেরই নিধন হয়, তবে তার ফলশ্রুতি তো করুণ রস হবেই।

আগেই বলেছি, কবির নিজের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে এ-কাব্যের করুণরসের কোনো সংস্বব নেই। এ কাব্য আখ্যানকাব্য। সাহিত্যধর্মে এ বস্তুলীন। এ কাব্যের রসপরিণতির অনিবার্যতা এর আখ্যানের মধ্যেই নিহিত। মেঘনাদের মৃত্যু-জনিত রাবণের চিত্তাভিঘাত থেকেই উৎসারিত হয়েছে এ কাব্যের বেদনা-বিধুর রসপরিণতি এবং এই পরিণতিকে আবেদনে সুগভীর ও অপরিমেয় করে তুলেছে প্রতিপক্ষ রাম-সীতা-বিভীষণ—এমন কি মহাদেবেরও চিত্তবেকলা।

বন্ধু রাজনারায়ণকে একটা চিঠিতে মধুসূদন লিখিলেন, 'You must not, my dear

fellow, judge the work as a regular 'Heroic Poem', I never meant as such. It is a story, a tale, rather heroically told. Do not be frightened my dear fellow, I won't trouble my reader with Viraras' (বীররস)।" চিঠিটি পড়ে মনে হয় বন্ধু যেন কিছু একটা আপত্তি তুলেছিলেন এ কাব্যের বীররস সম্পর্কে। সেই আপত্তিরই উত্তর দিয়েছেন মধুসূদন। কাব্যের করুণ রসের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি নিজেই "I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic," — তাঁর এই সব উক্তিতেই স্পষ্ট, যে অঙ্গীকার তিনি উপক্রমণিকায় করেছিলেন কাব্য-রচনায় এগিয়ে তার প্রতি তিনি প্রতিবন্ধ থাকেন নি। আখ্যানের নিজস্ব টানই তাঁকে তা থাকতে দেয় নি।

রসভাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আখ্যানের সুচারু বিন্যাসে নানা রসের ধারা এসে মেশে, অঙ্গীরস ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে তাদের মিলিয়ে নেয় নিজের নির্বিবাদ ব্যাপ্তির মধ্যে। 'মেঘনাদবধ'-এর অঙ্গীকার করুণ রস; শৃঙ্গার, ভয়ানক, রৌদ্র, শান্ত, জুগুন্স্বা, বীর প্রভৃতিতে তার অঙ্গ-সাধনা। অঙ্গরসগুলির মধ্যে বীরের প্রাধান্য অবশ্যই অবিসংবাদী।

ভারতীয় বিধান অনুসারে করুণ রস মহাকাব্যের অঙ্গীরস হতে পারে না। কিন্তু কবি আগেই বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে'র নির্দেশে মানবেন না। দেখা যাচ্ছে, রসপরিণতির ব্যাপারে তিনি তা মানেনও নি। কৃত অঙ্গীকারে নয়, শাস্ত্রীয় বিধানেও নয়, মধুসূদন প্রতিবন্ধ থেকেছেন কাব্যের স্বাধীন বিকাশে। এতেই কাব্যটি হয়েছে 'গড়ে তোলা' নয়, 'হয়ে ওঠা' বানীশিল্প।