

চতুর্মঙ্গল

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী দৃঃখের কথা লিখলেও দৃঃখবাদী কবি নন

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যে কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে সেগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই কাব্যগুলি রচনার মাধ্যমে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে টেনে নিয়ে আসা। স্বাভাবিকভাবে কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। এই মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল চন্দ্রীমঙ্গল কাব্য ধারা। অনেক কবির রচনা দ্বারা চন্দ্রীমঙ্গল কাব্য ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী। তিনি জীবনে অনেক দৃঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন জন্য তার কাব্য সেই দৃঃখ-কষ্টের প্রক্ষেপ ধারাও পড়েছে। তাই অনেকে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীকে দৃঃখবাদী কবি বলতে চান। কিন্তু মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী দৃঃখের বর্ণনা করলেও তিনি দৃঃখবাদী কবি নন— জীবনৱিসিক কবি।

মূল চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যধারার দু'টি খন্দ— আখেটিক খন্দ বা বাধ খন্দ এবং বণিক খন্দ। এরমধ্যে আখেটিক খন্দে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে; আর বণিক খন্দে ধনপতি-শ্রীমতি-খুল্লনার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী অনেক ক্ষেত্ৰেই দৃঃখের প্রসঙ্গ এনেছেন। আমরা মূলত ১) কবির আত্মপরিচয় অংশ, ২) পশ্চিমের গোহারি অংশ এবং ৩) ফুল্লরার বারোমাস্য অংশ— এই তিনটি অংশে দৃঃখ-যন্ত্রনার ব্যাপারটি লক্ষ্য করি।

মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী ঘোড়শ শতাব্দীতে বসে তার কাব্যটি রচনা করেন। এই সময় ভারতবর্ষে মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বের কারণে শাস্তি বিৱাজ করলেও প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাদের অত্যাচারের প্রকৃতি কিৱল ছিল তা এই কাব্যে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীর আত্মপরিচয় অংশটি থেকে আমরা জানতে পারি। কবি জানিয়েছেন মোগল সম্রাটের অধস্তুন কৰ্মচাৰী ডিহিদার মামুদ শৰীফ এবং রায়জাদা উজীরের অত্যাচারে কবির জন্মভূমি সেলিমাবাদ পৰগণার তাৰৎ প্ৰজাসাধাৰণ সদা ভীত, সন্তুষ্ট জীবন যাপন কৰত। এই অত্যাচারের শিকার কবি নিজেও হয়েছিলেন। তাই তিনি তার নিজের সাত পুৱৰ্ষের ভিটে মাটি ত্যাগ কৰে এক অজানা মূলুকের উদ্দেশ্য পাড়ি দিতে বাধ্য হন। তাঁৰ সেই পথে ছিল দস্যুভয়, অপৰিসীম পৰিশ্ৰম ও ক্লাস্তি। কবি জানিয়েছেন—

“তেল বিনা কৈনু স্নান
কৱিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরো।”

অর্থাৎ কবি তেল ছাড়া স্নান কৰেছেন, পুরুৱের জল পান কৰেছেন এবং শালুক ডাটা চিবিয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছেন; কিন্তু বাচ্চারা ভাতের জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে। এরপৰ কবি কাহিনির মূল অংশে কালকেতু কৃতক পশ্চদের অত্যাচারের বিবরণ দেওয়াৰ পৱ পশ্চদের দৃঃখ যন্ত্রণার বিবরণ দিয়ে ‘পশ্চিমের গোহারি’ নামে একটি অংশ রচনা কৰেছেন। অংশটিতে আমরা দেখি কালকেতুৰ অত্যাচারে জৰ্জিৱত পশুৱা নানাভাবে দেবী চন্দ্রীকে তাদের দৃঃখের কথা জানাচ্ছেন। যেমন হাতি বলেছে—

“বড় নাম বড় গ্ৰাম বড় কলেবৱৰ।
লুকাইতে ঠাই নাই অৱণ্য ভিতৱৰ।।।”

অর্থাৎ হাতিৰ শৰীৱই যে বেঁচে থাকাৰ পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হাতিৰ বক্ষব্য থেকেই জানা যায়। আবাৰ ভালুক দেবীৰ কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলেছে—

“উই চাৱা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুৱী নই না কৱি ভালুক।।।”

ভালুক নিৰীহ পশু হয়েও যে অশেষ দৃঃখ-কষ্ট ভোগ কৰেছিল তা তার উক্তি থেকেই বোৱা যায়। এছাড়াই বনেৰ আৱণ অনেক পশু দেবীৰ কাছে তাদেৰ দৃঃখেৰ কথা নিবেদন কৰেছে।

‘ফুল্লরার বারোমাস্য’ অংশটিতে কালকেতু গৃহিণী ফুল্লৱা সুন্দৱী রমণীৱপী দেবী চন্দ্রীকে তার বারোমাসেৰ দৃঃখেৰ কথা নিবেদন কৰেছেন। এই নিবেদনে বৈশাখ থেকে চৈত্ৰ পৰ্যন্ত প্ৰত্যেকটি মাসই ফুল্লৱাৰ কাছে কী অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে হাজিৱ হয়, ফুল্লৱা তার বিবৱণ দিয়েছে। কাল বৈশাখ মাসেৰ দৃঃখেৰ কথা নিবেদন কৰে সে জানিয়েছে—

“বৈশাখ হইল আগো মোর বড় বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব লোক নিরামিষ॥”

অর্থাৎ কালকেতুর শিকার করে নিয়ে আসা যে পশুর মাংস বিক্রি করে ফুল্লরার সংসার জীবন অতিবাহিত হত, বৈশাখ মাসে বেশিরভাগ লোক নিরামিষ খায় জন্য সেই মাংস কেউ কেনে না। আবার মাঘ মাসের বর্ণনায় ফুল্লরা জানিয়েছে এই সময় কুয়াশায় বনে পশুরা লুকিয়ে পড়ে জন্য কালকেতু কোন শিকার পায় না। একারণে তাকে অভুক্ত থাকতে হয়। এইভাবে বারোমাসের যন্ত্রণার কথা ফুল্লরার বারোমাস্যা অংশটিতে আছে।

কবির আতাপরিচয়, পশুগণের গোহারি এবং ফুল্লরার বারোমাস্যার অংশগুলি ছাড়াও একাব্যে হরগৌরির জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে আরও অনেক জায়গায় দৃঢ়ের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাগুলি দেখলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হয় মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর জীবনে দৃঢ়কে সর্বস্ব বলে মেনে নিয়েছেন জন্য তার কাব্যে বারবার দৃঢ়ের প্রসঙ্গ এসেছে। তাই তিনি দৃঢ়বাদী কবি।

কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তীকে দৃঢ়বাদী কবি বলা যায় না। কারণ সাহিত্যে দৃঢ়বাদ আধুনিক জীবনজাত এক দৃষ্টিকোন। মানুষের বিষয়গত বা মনোগত অত্যন্তি দৃঢ়বাদের মূল। যিনি জীবনে দৃঢ়কেই একমাত্র সত্য বলে জানেন; দৃঢ়ের পরে জীবনে আবার সুখ আসতে পারে এই বিশ্বাস যার মনে নেই অর্থাৎ জগৎ দৃঢ়ময়, জীবন দৃঢ়ময়, দৃঢ় ছাড়া জগতে আর কোন সত্য বস্তু নেই; সুখ বলে যা দেখতে পাওয়া যায় তা কেবল মায়া মাত্র, বস্তুত সুখের কোন অস্তিত্ব নেই— এমন বিশ্বাস যার মনে দৃঢ়মূল তাকেই দৃঢ়বাদী বলে। মুকুন্দ চক্রবর্তী এরপ বিশ্বাসে আস্থা রাখেন নি। তিনি তাঁর কাব্যে দৃঢ়ের বর্ণনা দিলেও বরাবরই সেই দৃঢ়কে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছেন।

আমরা চন্তীমঙ্গল কাব্যের আতাপরিচয় অংশটিতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর দৃঢ়ের কথা জানতে পারলেও একথা জানতে পারি যে, কবি সেই দৃঢ়কে অতিক্রম করে আড়ৱা গ্রামের জমিদারের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং সেখানে থেকেই তাঁর চন্তীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন। পশুদের উপর কালকেতুর আক্রমণ এবং পশুদের দৃঢ়-যন্ত্রণা এই কাব্যে প্রজাদের উপর শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচারেরই রূপক। কিন্তু আমরা দেখি পশুদের দৃঢ়ের কথা শোনার পর দেবী চন্তী তাদের অভয়বাণী দিয়েছেন এবং কালকেতুকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে ব্যাধ থেকে রাজায় রূপান্তরিত করেছেন। ফলে সেখানেও দৃঢ় দূর করার কথা এসেছে। আমরা দেখি রাজ্যস্থাপন করার পর কালকেতু বুলান মণ্ডলকে আহ্বান করে বলেছে—

“শুনো ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিনসন বহি দিও কর॥”

অর্থাৎ কালকেতুর মাধ্যমে মুকুন্দ চক্রবর্তী বুলান মণ্ডলকে দৃঢ় দূর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আর ফুল্লরার বারোমাস্যা আসলে সুন্দরী রমণীরূপী দেবী চন্তীকে সতীন ভেবে ফুল্লরার মেয়েলী ইচ্ছার প্রকাশ। সে স্বামী সুখে সুখী ছিল বলে অত যন্ত্রণার মধ্যে কালকেতুকে অন্য রমণীর সাথে ভাগ করতে চায় নি। তাই সেই সুন্দরী রমণীটিকে নিজের দৃঢ়ের কথা বলে তার সতীন হওয়া থেকে নিরন্ত্র করতে চেয়েছে।

এভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে বারবার দৃঢ়ের কথা বলেও দৃঢ়কেই জীবনের মূল বলে মেনে নেন নি। সবসময় সেই দৃঢ়কে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী মানুষের প্রতি বরাবরই বিশ্বাস রেখেছেন। তাই আমরা দেখি খল হলেও ভাঁড়ুদন্তের প্রতি কালকেতু অতটা নিশ্চুর হতে পরেনি। এটাই কবির জীবন দর্শন। সুতরাং দৃঢ়ের বর্ণনা দিয়ে তার কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেও তিনি দৃঢ়বাদী কবি নন— জীবন রসিক কবি।

ମୁରାରୀ ଶୀଳ ଓ ଭାଙ୍ଗୁଦତ୍ତେର ଚରିତ୍ର

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে যে সকল কাব্য রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে সেগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই মঙ্গলকাব্যের বেশ কয়েকটি ধারা প্রচলিত ছিল যার মধ্যে একটি অন্যতম ধারা হল চন্তীমঙ্গল কাব্যধারা। এই চন্তীমঙ্গল কাব্যধারা আধুনিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড— এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। চন্তীমঙ্গল কাব্যধারার বেশ কয়েকজন কবির আমরা পরিচয় পাই। যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীকে শুধু চন্তীমঙ্গল কাব্যধারার নয়; সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐমনিকি সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিত্বের শিরোপা দেওয়া হয়। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে যে সকল কারণ আছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে কালকেতু বা ফুল্লরার মত সহজ সরল চরিত্র যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মুরারী শীল বা ভাঁডুদত্তের মত কৃট চরিত্রেরও ছবি আঁকাতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের আমাদের আলোচ্য আধুনিক খণ্ডে ব্যাখ কালকেতুর দেবী চন্দ্রির কৃপায় রাজা হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কালকেতু রাজা হওয়ার পথে যে সমস্ত চরিত্রের সম্মুখীন হন তাদের মধ্যে দু'জন হলেন মুরারী শীল এবং ভাঁডুদত্ত। এই দু'টি চরিত্রই ছিল খল প্রকৃতির— তারা কালকেতুকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। এরমধ্যে মুরারী শীল ছিলেন বণিক; তিনি সোনা-রূপার ব্যবসা করতেন। আর ভাঁডুদত্ত হলেন চালচুলোহীন এক দরিদ্র ব্যক্তি, যে পরিশ্রম করার বদলে লোককে ঠকিয়েই জীবন যাপনের কথা ভাবত।

ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟେର କାହିନିତେ ଦେଖା ଯାଇ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରିର କୃପାୟ କାଳକେତୁ ସାତ ସଢ଼ା ଧନ ଓ ଏକଟି ଆଂଟି ପାନା।

দেবী চন্দ্রী তাকে জানিয়ে দেন যে, সেই আংটির মূল্য সাত কোটি টাকা। এই আংটি বিক্রির উদ্দেশ্যে কালকেতু মুরারী শীলের বাড়িতে যান। কিন্তু চতুর মুরারী শীল ভাবে কালকেতু হয়ত তার কাছে মাংসের বাঁকি টাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এসেছে। এজন্য তিনি বাড়িতেই আত্মগোপন করেন এবং তার স্ত্রী কালকেতুকে

ଜାଗନ୍—

‘‘ঘরেতে নাহিকো পোদার।

প্রভাতে তোমার খুরা গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার॥”

କିନ୍ତୁ ଏରପର ଆଡ଼ାଲେ ଥେକେ ମୁରାରୀ ଶିଳ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କାଳକେତୁର କଥୋପକଥନ ଥେକେ ଜାନତେ ପାରେନ ଯେ, ଏଥାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗେର ସଂଭାବନା ଆଛେ। ସୁତରାଂ ତିନି ଆର ଲୁକିଯେ ଥାକତେ ପାରେନ ନା ଏବଂ ଖିଡ଼କିର ଦରଜା ଦିଯେ କାଳକେତୁର ସାମନେ ଏସେ ହାଜିର ହନ। କାଳକେତୁ ତାକେ ଆହଟିଟି ଦିଲେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରିର ସ୍ଵପ୍ନାଦେଶ ସ୍ଵର୍ଗେ ତିନି କାଳକେତୁକେ ଜାନିଯେ ଦେନ—

‘‘সোনা রূপা নহে বাপা এ ব্যঙ্গ পিতল।

ଘଷିଯା ମାଜିଯା ବାପୁ କରିଛ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ । ॥

କାଳକେତୁକେ ଏତାବେ ବିଆନ୍ତ କରେ ଦିଯେ ତିନି ଏର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରେ ବଲେନ

‘‘ରତି ପ୍ରତି ହଇଲ ବୀର ଦଶ ଗନ୍ଧ ଦର।

ଦୁଇ ଯେ ଧାନେର କଡ଼ି ପାଂଚ ଗନ୍ଡା ଧରି ॥

অষ্টপন্থ পাঁচ গড়া অঙ্গুরীর কড়ি

বাকি আর মাংসের ধারি যে দেড় বুড়ি।”
কিন্তু দেবী চন্দ্রীর কাছে কালকেতু এর আসল মূল্য জেনে গেছিল, তাই এই মূল্যে তিনি কিছুতেই অংটি
দিতে রাজি হন না এবং সেখান থেকে চলে যেতে চান। সম্পদ হাতছাড়া হচ্ছে দেখে মুরারী শীল
কালকেতুকে বলেন—

“ধর্মকেতু ভায়া সনে কইনু লেনা দেনা।
আতা হউত ভাটপা তয়াচ সেয়ানা॥”

যাইহোক অবশ্যে দেবী চন্তি মুরারী শীলকে আঁটির উচিং মূল্য দেবার নির্দেশ দিলে তিনি কালকেতুকে উচিং মূল্য দেন এবং কালকেতুকে জানান যে, তিনি এতক্ষণ তার সাথে পরিহাস করছিলেন।

এভাবে আলোচ্য কাব্যে মুরারী শীল স্বল্প স্থান জুড়ে অবস্থান করলেও মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে তাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করেছেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে খলতা, শঠতা, লোক ঠকানো শুধু যে আমাদের সমাজেই নেই; আমাদের অনেক আগে মুকুন্দ চক্রবর্তীর যুগেও ছিল তার প্রমাণ এই মুরারী শীল।

আলোচ্য কাব্যে মুরারী শীলের অবস্থান স্বল্প হলেও অনেকটা স্থান জুড়ে আছেন ভাঁড়ুদত্ত। এই ভাঁড়ুদত্ত শুধু চন্দীমঙ্গল কাব্যের নয়; মধ্যযুগের সৃষ্টি সমস্ত খল চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একালের অনেক সমালোচকের ভাঁড়ুদত্ত তার খলতা দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আলোচ্য কাব্যে তিনি আদতে ছিলেন বাহিরের লোক। দেবী চন্দীর আনন্দুল্যে কালকেতু গুজরাট নগরের পত্তন করলে ভাঁড়ুদত্ত সেখানে এসে উপস্থিত হন। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার আগমনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

“ভেট লয়্যা কাঁচকলা

আগে তাঁড়ুদন্তের পয়ান।

ତାଳେ ଫୋଟା ମହାଦସ୍ତ ଛେଡ଼ା ଧୂତି କୌଚା ଲାବ
ଶ୍ରବଣେ କଲମ ଖରସାନୀ ।”

এভাবে তিনি কালকেতুর রাজসভায় প্রবেশ করে কৌশলে কালকেতুর সাথে খুঁড়ো-ভাইপো সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতে দিয়ে জানান সমস্ত কায়স্তের উপর তার আধিপত্য আছে। তিনি আপন বৎশ মর্যাদার পরিচয় দিয়ে বলেন—

“কহি যে আপন তত্ত্ব অগল হারার দন্ত
তিনকুলে আমার মিলন।

ଦୁଇ ନାରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ଘୋଷ ବସୁର କନ୍ୟା
ମିତ୍ରେ କହିଲୁ କନ୍ୟା ସମର୍ପନ!!”

তিনি আরও জানিয়েছেন গঙ্গাতীরস্থ সমষ্ট কুলীন তার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে। তার এইসব কথা বলার উদ্দেশ্যই হল তিনি কালকেতুর কাছে মোড়লের পদ পেতে চান। তবে কালকেতু আগেই সেই মোড়লের পদ বুলান মন্তব্যকে দিয়েছিলেন।

ମୋଡ଼ଲେର ପଦ ଭାବୁଦ୍ଧ ପାକ ଆର ନା ପାକ ତିନି କାଳକେତୁକେ ପରେଯା ନା କରେ ନିଜେ ନିଜେଟି ମୋଡ଼ଲ ହୟେ ଓଠେନ ଏବଂ କାଳକେତୁର ହାଟେର ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ଅତୀଷ୍ଠ କରେ ତୋଳେନ। ତିନି ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ମିଥ୍ୟା ବଲେ, ଠକିଯେ, ଭୟ ଦେଖିଯେ ନିଜେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିସପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରେନ। କବି ଲିଖେଛେ—

“ପସରା ଲୁଟିଆ ଭାଙ୍ଗ ଭରଯେ ଚମଦ୍ଦି।

যত দ্রব্য লয় তার নাহি দেয় কড়ি॥’

শুধু বিনামূল্যে দ্রব্য সংগ্রহ করাই নয়, ভাঁড়ুদত্ত দোকানিদের গালিগালাজ করেন—

“ଲନ୍ଦେ ଭନ୍ଦେ ଗାଲି ଦେୟ କରେ ଶାଳା ଶାଳା।

আমি মহা মণ্ডল, আমার আগে তোলা।।’

ফলে সকল ব্যবসায়ী একযোগে কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদন্তের নামে অভিযোগ জানান। এতে কালকেতু ভাঁড়ুদন্তের মোড়লী কেরে নেন, ফলে ভাঁড়ুদন্ত খেপে যান এবং গর্জন করে বলেন—

“ହରିଦିନେର ବ୍ୟାଟା ହଟୀ ଜୟାଦିନେର ନାତି।

হাটে লয়্যা বেচাব বীরের ঘোড়া হাতি।

তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।

ପୁନର୍ବାର ହାଟେ ମାଂସ ବେଚିବେ ଫୁଲରା॥”

এরপর ভাঁডুদন্ত সোজা চলে যান কলিঙ্গরাজের কাছে এবং কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। ভাঁডুদন্তের চতুরতায় ও ফুল্লরার বোকামিতে কালকেতু কলিঙ্গরাজের হাতে বন্দি হন।

অবশ্যে দেবী চন্তীর কৃপায় কালকেতুর বন্দিত্ব ঘোচে এবং কলিঙ্গরাজের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।
সুযোগ বুবে ভাঁড়দণ্ড আবার কালকেতুর কাছে আসেন এবং নাকি কান্না কেঁদে জানান—

ତବେ କାଳକେତୁର କାହେ ଭାଙ୍ଗୁଡ଼ନ୍ତେର ଏହି ଅଭିନୟ ଧରା ପଡ଼େ ଯାଯ ଏବଂ ତିନି ଭାଙ୍ଗୁଡ଼ନ୍ତକେ ଅଶ୍ଵମୁତ୍ରେ ମାଥା ଭିଜିଯେ, ଭୋତା ଖୁବ ଦିଯେ ମାଥା କାମିଯେ, ଘୋଲ ତେଲେ ଦୁଇ ଗାଲେ ଚନ କାଲି ମାଖିଯେ, ଗାଧାର ପିଠେ ଉଲ୍ଲୋମ୍ଭୁଖେ ବସିଯେ ସାରା ଶହର ଘୁରିଯେ ଶାନ୍ତି ଦେନ ଏବଂ ତାର ବଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ନେନ; କାରଣ ତିନି ରାଜପୁତ ହ୍ୟେ ନିଜେକେ କାଯନ୍ତ ନଲେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତେନ।

এভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী চন্দ্রমঙ্গল কাব্যে ভাঁড়ুদন্ত চরিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশি মুকুন্দ চক্রবর্তীর একমাত্র ভাঁড়ুদন্ত চরিত্রটিকে বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র হিসাবে মন্তব্য করে বলেছেন—

“* * * কোন কোন চরিত্র চিরন্মে কবি বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মতার চরম করিয়া ছড়িয়াছেন। এমন একটি বোধকরি একমাত্র চরিত্র, একমাত্র চরিত্র ভাঁড়দন্ত, অস্তত একমাত্র মনুষ্য চরিত্র।”

চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার পিছনে অনেকেই এখানে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমাজ সচেতন মনোভাব, কাব্যটিতে উপন্যাসের লক্ষণ, বাস্তব জীবন চিরন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। একথা সত্য একাব্যে ভাঁড়ুদন্ত না থাকলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কখনই সার্থকভাবে পরিষ্ফুট হত না। এই কাব্যে খল ভাঁডুদন্তের সাথে যুক্ত হয়েছে অপর খল চরিত্র মুরারী শীল। তাই বলা যায় ভাঁডুদন্তও মুরারী শীল কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের দু'টি মহামূল্যবান সম্পদ।

বনের পশ্চদের মানবিক মর্যাদা লাভ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যে কর্যকটি ধারার বিকাশ লাভ করেছিল তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল মঙ্গলকাব্য ধারা। এখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করে তাদের পূজা প্রচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল চন্দ্রমঙ্গল কাব্যধারা। অনেক কবির রচনা দ্বারা চন্দ্রমঙ্গল কাব্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এসব কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি শুধু চন্দ্রমঙ্গল কাব্যধারার নয়; সমগ্র মঙ্গলকাব্যের তথা সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল মূলত চন্দ্রমঙ্গল কাব্যের আধোটিক খণ্ডের জন্য। এই খণ্ডে তিনি যে সকল বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল এই কাব্যের চরিত্র চিত্রণ। দেব চরিত্র থেকে শুরু করে মানব চরিত্রের চিত্রণে মুকুন্দ চক্রবর্তী তো কৃতিত্ব দেখিয়েছেনই; তাঁর কাব্যে বনের পশুরাও মানব চরিত্রের সমতল্য হয়ে উঠেছে।

চন্দ्रিমঙ্গল যদিও দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন সূচক কাব্য, তবুও এর মধ্যে দেব মাহাত্ম্য কাটিয়ে অনেক
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মানবিকতা। তাই এখানে দেবতারা যেমন মানুষ হয়ে উঠেছেন, তেমনি বনের
পশুরা যখন কথোপকথন করে তখন আর তাদের শুধু পশু ভাবা যায় না— তারাও মানুষের সমতুল্য হয়ে
ওঠে। আসলে দেবী চন্দ্র হলেন বনের পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেমন তার সন্তানতুল্য বনের পশুদের
আশ্রয় দেন, তেমনি রক্ষণাবেক্ষণও করেন। এই কারণে পশুরা যেমন তাকে ভক্তি বিনত চিত্তে প্রণাম জানায়,
তেমনি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে গেলে তারই শরণাপন্ন হয়।

সমগ্র চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে দু'বার পশুকুলের সাথে দেবী চন্দ্রীকে দেখা গেছে। প্রথমবার বিজুবনে দেবী চন্দ্রীর সাথে পশুদের দেখা হয়। দেবীকে দেখতে পেয়ে পশুরা তাকে প্রণাম করে এবং সেইসঙ্গে তারা যাতে নির্ভয়ে, নিরাতঙ্গে থাকতে পারে সেজন্যে অভয় চায়। দেবী চন্দ্রী তাদের অভয় দিয়ে বলেন যে, তারা যেন নিজেদের মধ্যে ঐক্য, বন্ধুত্ব বজায় রাখে—

“যে জন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে
থাকিবে আনন্দে সবে কেহ না হিংসিবে॥”

প্রথমবার দেবী চন্দ্রীর সাথে পশুদের এরূপ সাক্ষাৎ হলেও দ্বিতীয়বার তাদের যখন দেবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদের চূড়ান্ত দুরবস্থা। ব্যাধি কালকেতু তার সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য আপন বৃত্তি অর্থাৎ শিকারের উপর নির্ভরশীল। ফলে বনের পশুদের সামনে দেখা দিয়েছে সমুহ বিপদ। কালকেতু ব্যাধি হলেও প্রবল পরাক্রান্ত বীর, অসীম শক্তিশালী; বনের পশুরা কিছুতেই তার সাথে এটে উঠতে পারে না। তাই পশুরাজ সিংহ এবং অন্য পশুরা একত্রিত হয়ে স্থির করে যে, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচতে হলে দেবী চন্দ্রীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারা নিজেদের অবস্থা জানানোর জন্যে চন্দ্রীর দেউলে সমবেত হয়—

“‘উপনীত হইল পশু তমাল তরুমূলে।

প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে॥’

সেখানেই তারা দেবী চন্দ্রীকে অভিযোগ পেশ করতে লাগে। সবার আগে সিংহের অভিযোগ। কারণ পশুদের রাজা হয়েও সে আজ নিরূপায়—

“‘ভালে টিকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।

করিব তোমার সেবা রাজ্য নাহি কাজ॥।’

ভালুকের যন্ত্রণা অন্তহীন। সে নিতান্তই নিরীহ জীব; কারও কোন সাতে পাঁচে থাকে না, তবুও বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাকে চরম যন্ত্রণা পেতে হচ্ছে। তার স্ত্রী, সাতপুত্র, নাতিরা একে একে বীরের শিকার হওয়ায় সে আজ নির্বৎস্থ হতে চলেছে। তাই ভালুকের মনে প্রশংসন জেগেছে যে, সে নিরীহ জীব, কারও কোন ক্ষতি চায় নি, তবুও তার এরূপ অবস্থা কেন—

“‘উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।

নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥’

শরভ-করভ-কোক-বরাহ সকলেরই ভালুকের মতই অভিযোগ যে, তারা নিরিহ পশু হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদের প্রতি এই অত্যচার। শরভ-করভেরা দ্রুত ধাবিত হতে জানলেও কালকেতুর কাছে সে ক্ষমতা তুচ্ছ। বরাহকেও মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছে। কালকেতুর হাত থেকে সে স্বামী, শাশুড়ী, নন্দ এমনকি কোলের সন্তানকেও রক্ষা করতে পারে নি। নানা জাতীয় সুদৃশ্য হরিগেরই সমুহ বিপদ। তাই কাতর কঢ়ে তারা বলে—

“‘কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপ বংশে।

হরিগ ভূবন বৈরী আপনার মাংসে॥।’

সজারুর জুলা আরও বেশি। গর্তে লুকিয়ে সে যে পরিত্রাণ পাবে তার কোন উপায় নেই— সুচুতুর কালকেতু গর্তে জল দেলে সজারুকে বাইরে টেনে আনে। এইভাবে তাকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে হারাতে হয়েছে—

“‘গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।

কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানি॥।’

যে মকট রামচন্দ্রের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল, কালকেতুর হাত থেকে তারও নিষ্ঠার নেই। আর বিশাল দেহী হস্তিনী তার ধুলি ধুসরিত কলেবরে তার কমললোচন শিশুপুত্রের কথা স্মরণ করে কেঁদে ভাসায়। তার বিশাল শরীরই তার সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্য সে দুঃখ করে বলে—

“‘বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।

লুকাইতে ঠাই নাই অরণ্য ভিতর।

এভাবে একত্রে সব পশু দেবী চন্দ্রীর দেউলে তাদের নিরাকুন দুঃখের কথা নিরবেদন করে। এতে ভক্ত বৎসল দেবী চন্দ্রী পশুদের উপেক্ষা করতে পারেন না এবং তাদের দর্শন দেন। দেবীকে কাছে পশুরা আরও একবার দেবী চন্দ্রীকে তাদের দুঃখের কথা জানায়। পশুরাজ সিংহের আঙ্গেপই বেশি—

“‘আরণ্যের সেবক হইয়া সর্বত্রতে তরি।

তোমার সেবক হইয়া সর্বশতে মরি॥।’

দেবী সমস্ত কথা শোনেন এবং পশুকুলকে বরাভয় দান করে বলেন যে, তারা যেন ভয় না করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করো।

এভাবে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী তার চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে বনের পশুদের দুঃখ যন্ত্রণার বর্ণনা দিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের বেঁচে থাকার উপায় বেড় করেছেন। ‘গ্রহোৎপত্তির কারণ’ অংশে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী সমকালীন

সমাজব্যবস্থার যে চিত্র ঝঁকেছেন, এখানে তারই বাস্তব বর্ণনা এসেছে। কালকেতু যেন ডিহিদার মামুদ শরীফের ছায়া অবলম্বনে পরিকল্পিত; আর পশুকলের মধ্যে অত্যাচারিত প্রজাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। ভালুকের উক্তির মধ্যে কবির পরিচিত গোপীনাথ নিয়োগী স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে একটি অঞ্চলের লোকজীবন কিভাবে ওলোট পালোট হয়ে যায়, তার প্রমাণ এই পশুদের দুরবস্থা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি এই অভিজ্ঞতা পশুদের চরিত্র চিত্রণে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যে পশুরা নিছক বন্যপশু হয়ে থাকে নি; তারাও জীবন্ত, বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে সমকালীন সমাজের ছবি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যধারা হল মঙ্গলকাব্য সাহিত্যধারা। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবদেবী অর্থাৎ মনসা, চন্দ্রী, ধর্ম, শীতলা প্রমুখদের নিয়ে উচ্চবর্ণের কবি সাহিত্যিকরা এই ধারার কাব্যচর্চা করেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলি চারটি খন্দে বিভক্ত— বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখন্দ এবং নরখন্দ। এর মধ্যে বন্দনাংশে কবিরা বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কোন কবি কেন নিম্নবর্ণের দেবদেবীদের নিয়ে কাব্যরচনা করতে বসেছেন তার বিবরণ আছে। দেবখন্দে দেখা যায় কোন স্বর্গের দেবতা অভিশাপ গ্রহ হয়ে মর্তে পূজা প্রচারের দায়িত্ব নিচ্ছেন; আর নরখন্দে সেই মর্তবসী দেবতা কীভাবে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে উদ্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার করে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন তার বিবরণ আছে। বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্য এই চার খন্দে বিভক্ত।

আমাদের আলোচ্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রেও কবি এই চারখন্দে বিভক্ত করে কাব্যটি রচনা করেছেন। এই কাব্যটি মোড়শ শতাব্দীতে রচিত। এখানে দু'টি কাহিনি আছে— ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি এবং বাণিক ধনপতি ও শ্রীমন্তের কাহিনি। দু'টি কাহিনির পুরেই মুকুন্দ চক্রবর্তী বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এবং দেবখন্দের বর্ণনা দিয়েছেন। বন্দনা অংশে স্বাভাবিক নিয়মে কবি বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তুতি বাক্য রচনা করেছেন। আর দেবখন্দে শিবদুর্গার ঘরকন্যার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটিতে তিনি কেন চন্দ্রীর মহিমা বিষয়ক চন্দ্রীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কাব্যে নিজের জীবনের কথা নিয়ে এসেছেন। তাঁর জীবন ছিল সমকালীন সমাজ দ্বারাই অনেকটাই প্রভাবিত। স্বাবাবিকভাবেই এই গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে সমকালীন সমাজের ছবি ঝঁকেছেন। এই ছবি অঁকার মধ্যে তৎকালীন মানুষের সামাজিক অবস্থান যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সে সময়ের সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি বাস্তবসম্মত ভাবে স্থান পেয়েছে। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্দ্রীমঙ্গল হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজের জীবন্ত দলিল।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে তাঁর আত্মজীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবিরা কয়েক পুরুষ ধরে বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রামে বসবাস করতেন। মূলত কবিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণজীবী। কবিদের তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নিয়োগী। এসময় মোগল সম্রাট আকবরের সুশাসনে সারা ভারতে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থা থাকলেও কবির বাসভূমিতে আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলের ডিহিদার মামুদ শরীফ ও তার কর্মচারী রায়জাদা উজিরের অত্যাচারে সেই অঞ্চলের তাৎক্ষণ্য প্রজা দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। এই সময়কার বর্ণনা দিয়ে কবি বলেছেন—

‘পেয়াদা সবার আগে প্রজার পালায় পাছে

দুয়ার চাপিয়ে দেয় থানা।

প্রজা হইল ব্যাকুলি বেঁচে ঘরের কুড়ালি

ଟାକାଯ ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଁଚେ ଦଶ ଆନା॥”

তবুও রাজ পেয়াদাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের কোন পরিত্রাণ ছিল না। পেয়াদারা অনায়াসে পনেরো কাঠী জমিকে এক বিঘা বলে চালিয়ে দিত। সাধারণ প্রজার অভিযোগ শোনার মত কেউ ছিল না; শুনলেও সেই অভিযোগের কোন মূল্য দেওয়া হত না। বিধী শাসক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শত্রু হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে প্রজাদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করেন—

“‘উজির হল রায়জাদা বেপারিই দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষণবের হল অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনেরো কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।’”

এরূপ অত্যাচারের ফলে সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, মধ্যবিত্তি ও ধনীরাও সে শান্ত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। কবি মুকুল্দ চক্রবর্তীর কাছে তখন দামুন্যা প্রাম দুঃস্ময় হয়ে উঠেছিল— তাই তিনিও চরম দুঃখে তার পূর্বপুরুষের ভিট্টে মাটি ত্যাগ করেন।

নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী তাৰ স্ত্ৰী, কনিষ্ঠ ভাই, শিশুপুত্ৰ ও এক অনুচূরকে নিয়ে এক অজানার উদ্দেশ্য পড়ি দেন। তাৰের উদ্দেশ্য ছিল মেনেনীপুৱেৰ হিন্দু প্ৰধান অঞ্চল। সবাইকে নিয়ে কবিকে অবগন্ধীয় কষ্ট সহ্য কৰতে হয়। সেই সময় পথে নিৱাপত্তিৰ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই যাবাৰ প্ৰারম্ভেই রূপৱায় নামে ডাকাত কবিৰ কাছে যে সামান্য অৰ্থ ছিল তাও কেড়ে নেয়। কবিৱা একে একে মুড়াই নদী পার হন, তেওঁটিয়া গ্ৰাম অতিক্ৰম কৱেন, দ্বাৰকেশ্বৰ, নারায়ণ, পৱাৰশৱ, দামোদৱ প্ৰভৃতি নদনদী অতিক্ৰম কৱে ক্ষুধার্ত ও হীনবল হয়ে সপৰিবাৰে গোচৱিয়া গ্ৰামে এক পুকুৱ পাড়ে আশ্ৰয় নেন। এখানে কবি যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাৰ বৰ্ণনা দিয়ে বলেছেন—

‘‘ତେଣ ବିନା କୈନୁ ମାନ କରିନୁ ଉଦଗ ପାନ
ଶିଖୁ କାନ୍ଦେ ଓଦନେର ତରେ।’’

এখানেই কবি দুশ্চিন্তাই, ক্ষুধায়, ক্লাস্তিতে এক গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অবস্থায় দেবী চন্দী মাতৃরূপে কবিকে দেখা দেন এবং তার মহিমা বিষয়ক কাব্য রচনার নির্দেশ দেন।

এরপর ঘূম থেকে জেগে কবি সপরিবারে রওনা দেন। শেষপর্যন্ত মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হন। মুকুন্দের শ্লোক রচনার পারদর্শিতা বাঁকুড়া রায়কে মুগ্ধ করে। তিনি কবিকে আশ্রয় দান করেন এবং নিজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কবি অন্যান্য কাজ ও আলস্যে দেবী চতুর স্বপ্নাদেশ ভুলে যান। বহুদিন পর রঘুনাথ রায় রাজা হলে কবি অসামান্য পরিশেষে তাঁর অভ্যামঙ্গল বা চতুরমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

এভাবে চন্দ্রমঙ্গল কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী তাঁৰ আতাজীবনেৰ বিবৰণ দিয়েছেন। কিন্তু রচনা অংশে কবিৰ জীবনেৰ বিবৰণ নিছক বিবৰণ থাকেনি, তা তৎকালীন সমাজ-ৱাজনীতিৰ ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। এই বিবৰণ থেকে আমৱা তৎকালীন বাংলাৰ রাজনৈতিক অবস্থা এবং তাৰ প্ৰক্ষেপ মানুষেৰ জীবনে কীভাবে পড়েছিল তা বুবত্তে পাৰি। সেই সময় শুধু গ্ৰামগুলি সাধাৰণ মানুষেৰ বসবাসেৰ অযোগ্য ছিল তা নয়, পথেও পথিকদেৱ নিৱাপত্তাৰ কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী অত্যন্ত বাস্তব সম্ভতভাবে এসব কিছুৰ বিবৰণ দিয়েছেন।

চন্দ্ৰমঙ্গল কব্যে উপন্যাসের লক্ষণ

উপন্যাস হল মানবজীবনের বাস্তব ভিত্তিক জীবন কাহিনির শিল্প রূপায়ন। এখানে কার্যকারণ পরম্পরা সুত্রে গ্রাহিত একটি দৃঢ় ও সংবদ্ধ কাহিনি থাকে। সেই কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উপন্যাস লেখককে বেশ কিছু চারিত্রের অবতারনা করতে হয়। বিশ্বসাহিতে এবং বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব এবং

ক্রমবিকাশ ঘটেছে আধুনিক যুগে। ১) কাহিনি, ২) চরিত্র, ৩) প্লট, ৪) বাস্তবতা, ৫) পটভূমি, ৬) প্রকাশ রীতি, ৭) লেখকের জীবন দর্শন প্রভৃতি হল উপন্যাসে সাধারণ লক্ষণ।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী তাঁর চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেছিলেন মধ্যযুগের মোড়শ শতাব্দীতে। এই সময় বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস রচনার কোন চল ছিল না। তবুও অনেক সমালোচক মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীর চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যটিতে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়ে মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি এযুগে জন্মালে একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হতেন। আমাদের আলোচনা করে দেখা দরকার মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীর চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণগুলি কতটা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসের লক্ষণগুলি বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে কাহিনি প্রসঙ্গ। মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবী চন্দ্ৰীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করলেও একাব্যে একটি কাহিনি আছে— এই কাহিনিটি ব্যাধ কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লৱাৰ কাহিনি। কাব্যটির দেবদেবীর অংশটি বাদ দিলেও কালকেতু ও ফুল্লৱাৰ কাহিনি হিসাবে কাব্যটি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। আমরা দেখি ধৰ্মকেতু ও নিদয়াৰ সন্তান কালকেতু বনে পশু শিকার করে এবং সেই পশুৰ মাংস, চামড়া, দাঁত প্রভৃতি বিক্রি করে তাদের জীবন চলে। কালকেতুৰ অত্যাচারে বিৰত হয়ে পশুৱা তাদের আৱাধ্য দেবী চন্দ্ৰীৰ শৱণাপন্ন হলে দেবী চন্দ্ৰী তাদের অভয় দেন এবং কালকেতুকে ব্যাধ থেকে রাজাতে পরিণত করেন। এইভাবে কাব্যটিতে উপন্যাসের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনিৰ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণ চরিত্র। মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীৰ চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যে দেব চরিত্র থেকে শুরু করে সকল প্রকার মানব চরিত্র চিত্ৰিত হয়েছে। এখানে নায়ক এবং নায়িকা হিসাবে কালকেতু ও ফুল্লৱা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বুলান মন্ডলের মত ভাল মানুষও আছে। আধুনিক উপন্যাসে যেমন খল চরিত্র থাকে তেমনি এখানে মুৱাৱী শীলও ভাঁড়ুদত্ত খল চরিত্র হিসাবে পরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীৰ কাব্যে পশুদেৱে মানব চরিত্রে উত্তৰণ ঘটেছে। যখন মুকুন্দেৰ ভালুক বলে—

“উই চাৱা খাই পশু নামেতে ভালুক।

নেউগী চৌধুৱী নহি না কৱি তালুক॥”

তখন ভালুক আৱ ভালুক থাকে না, সে মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই দেখা যায় উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সার্থক চরিত্র চিত্ৰণ তা প্ৰধান চৱিত্ৰই হোক বা অপ্ৰধান চৱিত্ৰই হোক; তার যথেষ্ট সমাবেশ এই কাব্যে আছে।

উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি বিন্যাস। মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তীৰ চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যে আমরা প্লট বা কাহিনি বিন্যাসের অপৰূপ সমাহার আমরা দেখতে পাই। এখানে কোন ঘটনাই এমনি এমনি ঘটেনি। প্রতিটি কাৰ্যেৰ পিছনেই আছে কোন না কোন কাৰণ। তাই বলা যায় এখানে কাৰ্যকাৱণ পৱন্পৱাৰ সূত্ৰ ঠিকমত মেনে চলা হয়েছে। এই জন্যেই নীলাঞ্চল ও ছায়া অভিশাপ গ্ৰহ হয়ে ব্যাধ রূপে জন্মগ্ৰহণ কৰেছে, ব্যাধ কালকেতু প্রথমে পশুশিকার কৰে জীবিকা নিৰ্বাহ কৰেছে, তাৰপৰে পশুৱা দেবীৰ কাছে নালিশ জানিয়েছে, দেবী তাদেৱ অভয় দিয়েছেন এবং কালকেতুকে আশীৰ্বাদ কৰে ব্যাধ থেকে রাজায় পৱিণত কৰেছেন। শেষপৰ্যন্ত রাজা কালকেতু দেবী চন্দ্ৰীৰ পূজা প্ৰচাৰ কৰে অভিশাপ মুক্ত হয়ে পুনৱায় স্বৰ্গে ফিৰে গোছে। এইভাবে উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্লট এখানে পুৱোপুৱি মেনে চলা হয়েছে।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতা। চন্দ্ৰমঙ্গল কাব্যটি মধ্যযুগের ভঙ্গিৰ যুগে বসে লেখা। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যে বাস্তবতাৰ অতটা প্ৰয়োগ অসম্ভব ছিল; কিন্তু মুকুন্দ চক্ৰবৰ্তী কাৰ্যক্ষেত্ৰে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব কৰে দেখিয়েছেন। এই কাব্যেৰ গ্ৰহণেৎপত্ৰিৰ কাৰণ অংশে মুকুন্দেৰ আত্মজীবনেৰ পৱিচয় অংশ, নৱাব্দেৰ ফুল্লৱাৰ বারোমাসেৰ সুখ দুঃখেৰ বারোমাস্যায়, নাৱীগণেৰ পতিনিদায় এবং দেবী চন্দ্ৰীৰ কাছে পশুদেৱ দুঃখ নিবেদন কৰে ‘পশুগণেৰ গোহারি’ অংশটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত উপায়ে লেখা। এই কাব্যেৰ ব্যাধ কালকেতু, ফুল্লৱা, বুলান মন্ডল, ভাঁড়ুদত্ত, মুৱাৱী শীল, বনেৰ পশুৱা সকলেই বাস্তবধৰ্মী চৱিত্র। এই কাৰণেই রমেশ চন্দ্ৰ সেন বলেছেন—

"The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature."

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যটি বাস্তব সম্মত ভাবে রচিত।

প্রত্যেকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কোন কা কোন পটভূমি থাকে, যার উপর ভিত্তি করে উপন্যাসিক উপন্যাস গড়ে তোলেন। চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবী চন্দ্রীর পূজা প্রচারাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই পূজা প্রচারকে পটভূমি ধরে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। আর এখানেই কাহিনি চরিত্র, প্লট, বাস্তবতা সবই প্রাথান্য পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ পটভূমি এই কাব্যে আছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশরীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রকাশরীতি দুই রকমে— বর্ণনারীতি এবং সংলাপের রীতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার কাব্যটির আধ্যানভাগ কবিতা আকারে রচনা করায় এখানে প্রকাশ রীতির ক্ষেত্রে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনা রীতি গ্রহণ করেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন মত সংলাপের রীতিও গ্রহণ করেছেন। যদিও এই দু'টি রীতি যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; তবুও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশ রীতির আলোচনা বেশি আসে। তাই বলা যায় উপন্যাসের এই লক্ষণটিও চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে আছে।

উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকের জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়। চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের দর্শন ছিল দেবী চন্দ্রীর পূজা প্রচার করা; কিন্তু তার চেয়েও বড় দর্শন ছিল মানবিকতার প্রচার। এই কাব্যে আমরা দেখি মুকুন্দ চক্রবর্তী জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে নিজের সাত পুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার এই সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন—

“তেল বিনা কৈনু স্নান
করিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরো।”

কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কখনোই দুঃখের যন্ত্রনাই ভেঙে পড়েন নি— দুঃখ যন্ত্রনা থেকে নিবারণের পথ খুঁজেছেন। তাই মুকুন্দের নায়ক কালকেতু গুজরাট নগর পতন করে বুলান মন্ডলকে আহ্বান করে বলেন—

“শুনো ভাই বুলান মন্ডল।
আইস আমার পুর
সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল।।
আমার নগরে বস
যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিনসন বহি দিও কর।।”

এমনকি মুকুন্দ চক্রবর্তী দরিদ্র ভাঁড়ুদন্তেরও পুনর্বাসন করেছেন তার কাব্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক উপন্যাসিকদের মত চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যে আধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব লক্ষণই সার্থকভাবে পরিস্ফুট। মুকুন্দ চক্রবর্তী মধ্যযুগে ঘোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে কাব্যচর্চা করেছিলেন। সেই সময় ভারতীয় সাহিত্যে তো বহুবৃরের কথা বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাসের প্রচলন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মুকুন্দ চক্রবর্তীর দ্বারা উপন্যাস রচনা করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তিনি চন্দ্রীমঙ্গল কাব্যটি যেভাবে রচনা করেছিলেন তা পর্যালোচনা করে সমালোচকের মন্তব্যটি অর্থাৎ মুকুন্দ চক্রবর্তী এযুগে জনালে উপন্যাসিক হতে পারতেন মেনে নিতেই হয়।