

কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

উপনিবেশের ভাষা : এমে সেজেয়ার

"Whether I like it or not, I'm a poet of French expression...But what I want very much to stress is that there has been...on my part an effort to create a new language capable of expressing my African heritage." - Aime Cesaire

গত ৫/৬ বছর ধরেই কৌরব পত্রিকার আন্তর্জাল দণ্ডে বহু বাংলা কবিতা জমা পড়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। অধিকাংশই অতি তরুণ কবিদের লেখা। এমনই এক তরঙ্গের কিছু লেখা ভালোলেগে গেল একদিন। পড়তে পড়তে একটি কবিতায় লক্ষ্য করি সে লিখেছে - ‘ ক্রমশ রেড হয়ে উঠছে ঐ প্রাস্ত’। আরো অন্যত্র লক্ষ্য করি ইংরেজি শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার। অথচ এই তরঙ্গের নিজস্ব উচ্চারণ রয়েছে, ভাষা ও অভিব্যক্তি রয়েছে এবং যা বাঙালী তরুণ কবিদের সহজ ফর্মুলা - প্রকৃতি, তার বর্ণনা, বন্দনা ও বিবৃতি - এর ফর্মুলার বাইরেও তার অনেক ভাবনা রয়েছে। তবু, আমি ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি। কবিকে ই-মেল করি - এ কি করছেন ? ‘রেড’ লিখতে হচ্ছে বাংলা কবিতার পংক্তিতে ? ‘বাটারফ্লাই’ লিখতে হচ্ছে ? বাংলা ভাষার এতটা দুরবস্থা ?

বাংলা ভাষা বরাবরই তার দরজা, জনলা খেলা রেখেছে। আজ যে মৌখিক বাংলা আমরা বলি তার কক্ষে কটিই বা তৎসম, তন্ত্রব শব্দ ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন - ‘আরবি , ফারসি পর্তুগীজ শব্দ ছাড়া একটা গোটা বাংলা বাক্য রচনা করা যায় না ’ মোক্ষম সত্যি। কেবল আরবি, ফারসি, ওলন্দাজ শব্দই নয়, গত তিনশ বছর ধরে আকাতরে ইংরেজী শব্দে হেয়ে গেছে বাংলা ভাষা। এবং সাম্প্রতিক কালে মার্কিন ইংরেজী শব্দে। কোন ভারতীয় ভাষাতেই বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তিশিক্ষা বিশেষ এগোয়নি, ফলে বিদেশী প্রযুক্তির আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষাও আমাদের ভাষার খোলনলচের ভেতর ভেতর। কবিরা কি ভাবেন এসব নিয়ে ? আদৌ কিছু ভাবেন ?

এসমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি এক বৈশ্বিক বিড়ম্বনার মধ্যে বসে ভাবতে থাকি। এই অতিতরুণ কবিকে কিভাবে ‘রেড’ লেখা থেকে বিরত করি ? নাকি এই ক্রত্ম নিয়েওজ্ঞা এক অর্থহীন প্রস্তাবনা ? ভাবেই এমে সেজেয়ারের কথা মনে আসে। প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই এমে সেজেয়ারের একটি কবিতা বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন। এরপর আর সেজেয়ারকে নিয়ে বাংলায় কোন লেখালিখি চোখে পড়েনি।



এমে সেজেয়ার, ২০০০ সালে

আজ থেকে প্রায় ১১ বছর পূর্বে নিউ ইয়র্ক শহরে থাকার সময় একদিন একটা ট্যাক্সিতে উঠেছি। হাতে একটা কবিতার বই। নিউ ইয়র্ক শহরের অধিকাংশ ট্যাক্সিলকই অভিবাসী। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজি কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার লোক। সেদিনের সেই কালো ট্যাক্সিলক আমার হাতে কবিতার বই দেখে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কি কবিতা পড়তে ভালোবাসি, কেন কবিতা পড়ি, বিশ্বিদ্যালয়ের ছাত্র কিনা, সাহিত্যের ছাত্র কি না - ইত্যাদি। তারপর সে নিজেই গাঢ়ী চালাতে চালাতে আবৃত্তি করতে থাকে কিছু ইংরেজী কবিতা, মাঝে মাঝে ফরাসীতে। অতি অপূর্ব সেই কবিতা, তার আবৃত্তি। কার কবিতা ? আমি জিজ্ঞেস করতে ট্যাক্সিলক বলে - এমে সেজেয়ার, নাম শুনেছেন ? পরে নিউ ইয়র্ক বাসী মার্কিন কবি বন্ধুদের মধ্যে এমন বিখ্যাত, যে প্রায় যে কোন লোকেরই ওঁর কবিতা পড়া।

সেজেয়ার ও তার কবিতাকে বুঝতে গেলে আগে তাকিয়ে দেখতে হয় আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজের গত দু-তিনশো বছরের গ্রন্থাবলীর ইতিহাসের দিকে। সেজেয়ার একবার বলেছিলেন - ‘আমার নিজের এটা ভালো লাগুক বা না লাগুক, আমি এক ফরাসী অভিব্যক্তির কবি.....কিন্তু একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে

আমার সাহিত্যের মধ্যে আগাগোড়া একটা সচেতন চেষ্টা ছিল একটা নিজস্ব ভাষা নির্মাণের, যার মাধ্যমে আমি আমার আফ্রিকান ঐতিহ্যেকে প্রকাশ করতে পারি।'

আফ্রিকার ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজি দীর্ঘ কয়েক শতক উপনিবেশিক শক্তির হাতে ছিল। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ। গায়ানা, মার্তিনিক, ভার্জিন আইল্যান্ডস, ত্রিনিদাদ, আইভরি কোস্ট সহ আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই দখল করে রেখেছিল উপনিবেশিক শক্তি। সেখানে স্থানীয় ভাষা কেবল কথ্য ভাষার মর্যাদাতেই রয়ে গেছে। সেজেয়ারের কবিতার শৈলিকতা আধুনিক যুগের। সেই স্ন্যাতে এসে মিশেছে নিগ্রোদের আবলুশ সংস্কৃতির সচেতনতা। অনেক সেজেয়ার-আলোচকই তাঁর লেখার নামা রক্ষে অধিবাস্তবতাকে খুঁজে পেয়েছেন। অনেকগুলি উপাদান তাঁর কবিতার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, কখনো রূপকের চেহারায়, কখনো রূপককে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে দিয়ে। কালোমানুষ, পৃথিবীর যে অঞ্চলেই থাকুক, সেজেয়ারের কবিতার মাধ্যমে যেন তাঁর শিকড়ে ফিরে যেতে পারে - এই বোধ যেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যের কোনারোপের সর্বত্র। কালোমানুষের অস্তিত্ব সংকটকে সেজেয়ারের কবিতা ছাঁয়ে যাবেই। আরো একটা সঙ্গ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। নেগ্রিচুড় ও অধিবাস্তবতার একটা জটিল মিশ্রণ ঘটেছে। এর ফলে, সেজেয়ারের কবিতায় এমন অনেক রূপকের উপস্থিতি ও ব্যবহার টের পাওয়া যায় যা সাধারণ পাঠককে গোলমালে ফেলে দিতে পারে। ২০০১ সালে ৮৮ বছর বয়েসে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সুরিয়ালিয়াজম বা অধিবাস্তবতা সম্বন্ধে সেজেয়ার বলেছেন - "If I liked Surrealism, I understood it in my own way. What interested me about surrealism was that possibility, or the hope in any case, of going to the deepest part of the self, of having finished with the superficial, the already done, of breaking the surface, of descending even deeper than the ocean floor. And for me, that was poetry."

এমে সেজেয়ারের জন্ম ১৯১৩ সালে ফরাসী সরকার পরিচালিত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজের মার্তিনিক-এ। গরীব পরিবারে তাঁর শৈশব কাটে। সেজেয়ার অল্পবয়স থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৮ বছর বয়েসে ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে সেজেয়ার প্যারিসে রওনা হন। লাইসী-ল্যুই-ল-গাঁ স্কুলে পড়ার সময়েই সেজেয়ার প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদনায় বেরোতে থাকে 'এতুজন নোয়ার' (কালো ছাত্র)। ১৯৩৬ সালে, ২৩ বছর বয়েসে তাঁর বিখ্যাত কাজ - 'কাহিয়ে' লিখতে শুরু করেন লাইসীতে পড়ার সময়েই এমের আলাপ হয়ে যায় সুজান নাস্মী এক সাহিত্যানুরাগীর সাথে। কয়েক বছর পর তাকেই বিয়ে করে মার্তিনিকে ফিরে যান এমে। সেখানে দিয়ে দুজনেই শিক্ষকতা শুরু করেন একটি সাহিত্য ইন্সুলে। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সেজেয়ার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ফোর্ট-দ্য-ফ্রাঁসের মেয়ের নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন মেয়ের ছিলেন। কবিরা রাজনীতিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন - এই অপবাদিটিকে সেজেয়ারের মত ভুল প্রমাণ আর বোধহ্য কেউ করেননি। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির টিকিট পান। তিরিশের দশকে থেকেই কম্যুনিজমে গভীর বিশ্বাস জমাতে শুরু করে তাঁর। এখানে আরো অনেক ফরাসী কবি/শিল্পীর মত আমরা আরো একজন কম্যুনিস্ট-অধিবাস্তববাদী শিল্পীকে পাছিতিরিশ-চল্লিশের গোটা দশকটাই সেজেয়ারের কাছে ছিল একটা বড় উৎপাদনের সময়। ঐসময়ে অজস্র কবিতা, প্রবন্ধসংকলন, গদ্য, নাটক ও রাজনৈতিক ধারাভাষ্য লেখেন। তাঁর পরের দুটো দশক জুড়েও তাঁর লেখালিখি অব্যাহত থাকে। তবুও, তিরিশ-চল্লিশ দশকের মত অত উৎপাদনী সময় তাঁর আর কখনো আসেনি। ঐ সময়েই সেজেয়ার সাদা ইউরোপের সমালোচনা জগতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছেন। পাবলো পিকাসো তাঁর কবিতার অলংকরণ করছেন। নিগ্রো চিত্রশিল্প নিয়েও সেজেয়ারের নিজস্ব ভাবনা ছিল। কালো চিত্রকর উইলফ্রেডো লামকে একসময়ে উনি উদ্দেশ্য করেন তাঁর কবিতা। লামের ছবি সেজেয়ারেকে নতুন প্রেরণাশৰ্দ এনে দেয়।

তিরিশ দশকের মাঝামাঝি যখন একোন নর্মেল সুপেরিয়ার (ফ্রান্সের যে দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাক দেরীদা পড়াতেন) - এ প্রবেশ পরীক্ষার জন্য সেজেয়ার তৈরি হচ্ছেন, 'নেগ্রিচুড়' (Negritude) বা 'নেগ্রিস্মো' (Negrismo) বা 'ক্রফ্রাদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক আদোলন শুরু করেন। ক্রফ্রাদ আফ্রিকা - উদ্ভূত এক জাতি-সচেতন সংস্কৃতির কথা বলে। আফ্রিকা বংশোদ্ধৃত শিল্পীদের সচেতন করে তুলতে চায় তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বর্কে। অধিবাস্তবতা ছাড়াও সেজেয়ারের লেখায় একসময় 'ফিউচারিসম' বা ভবিষ্যতবাদের ছায়া পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত সাহিত্যবাদের পিংজরায় আটকে থাকেনি সেজেয়ারের ভাষা ও সাহিত্যচেতনা। ক্রফ্রাদের আলকাতরা গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে দিয়ে তাঁর কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের সমস্ত নাগায়। ক্রফ্রাদের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কালো কবি/শিল্পীদের তাঁদের আদি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আত্মসচেতন কর তুলতে। অন্তঃসারের গভীরে যে কালোমানুষটি লুকিয়ে আছে তাঁকে জাগিয়ে দিতে, যাতে উপনিবেশিক ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচিত হলেও, সে সাহিত্যের চারা শোকড় গাড়ে এক আদি দেশজতায়। ক্রফ্রাদকে সেই অর্থে কালো-সাহিত্যের এক নবজাগরণও বলা যায়। অনেক গবেষক বলেন যে 'ক্রফ্রাদ' আসলে এক আফ্রো-হিস্পানিক চেতনার উপ-উৎপাদন (বাই-প্রেডাক্ট)। আবার এও ঠিক, যে উনিশ শতকের শেষে হিস্পানিক নেগ্রিস্মো ধারণাটির জন্ম হয় দুবোয়া (William DuBois) নির্মিত Pan-Negrism তত্ত্ব থেকে। অনেকে এমনও বলেন যে নিউ ইয়ার্কের হার্লেম-রেনেসাঁ থেকেই ক্রফ্রাদের উৎপত্তি।

নেগ্রিচুড় বা ক্রফবাদকে অনেকেই আক্রমণ করেছিলেন। সাদা ও কালো চামড়ার মানুষ। এমনকি দার্শনিকরাও। যেমন জ্য় পল সার্ত্র। সার্ত্র ক্রফবাদের দার্শনিক পর্যালোচনা করে লিখেছিলেন - "Negritude appears to be a weak stage of dialectic progression and that it will destroy itself." নাইজেরীয়া কবি/নাট্যকার ওলে সোইক্ষাও নেগ্রিস্মের সমালোচনা করে লিখেছিলেন যে এই ধরণের রক্ষণাত্মক আন্দোলন কালো শিল্পীর পিঠ কেবল দেয়ালে ঢেকিয়ে দেয়। 'বাঘ তার বাঘতু দেখিয়ে বেড়ায় না, খিদে পেলেই সে শিকারের ওপরের বাঁপিয়ে পড়ে'।

শেষ পর্যন্ত ক্রফবাদ আতঙ্গনের পথ বেছে নিয়েছিল কিনা সেটা তর্কের বিষয়। কিন্তু এটা অনবীকার্য যে বিশ শতকের ষাটের দশকে আমেরিকার নিউ ইয়ার্ক অঞ্চলে ক্রফাঙ্গ কবি আমিরি বারাকার নেতৃত্বে যে "Black Art Movement" শুরু হয় সেই আন্দোলন ক্রফবাদের ধর্মনী থেকে নিশ্চিত কিছুটা রান্ত টেনেছিল।

সেজেয়ারের কবিতায় কিভাবে আসতো এই ক্রফবাদের অভিব্যক্তি ? একটা উদাহরণ দেখা যাক -

আর আমি কথা বলি
আর আমার শব্দ শাস্তি
আর আমি কথা বলি আমার শব্দ মাটি
আর আমি বলি
আর
আনন্দ
ফেটে পড়ছে নতুন সূর্যে

(হাতিয়ার / এমে সেজেয়ার)

আফ্রিকার ভাষা সংস্কৃতিতে পুনরাবৃত্তির ভান একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সেই পুনরাবৃত্তির কৌশল এখানে লক্ষ্য করা যায় সেজেয়ারের কবিতায়। যে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সেজেয়ার শাস্তিকে একটু একটু করে বাড়তি শক্তি দিচ্ছেন প্রতি পংক্তিতে। তার মধ্যে একটা চূড়ান্ত বিনোদন খুঁজে পাচ্ছেন যা সূর্যকে রোজ সুনতুন করে। আরেকবার লক্ষ্য করা যাক এই পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি -

সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভিতে
খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কেবিনে
টানা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ডেকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সিধে হয়ে সূর্য র নীচে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাজু হয়ে রক্তের ভেতর
দাঁড়িয়ে রয়েছে
সোজা
আর মুক্ত
(বাঁদুরে ঝঁটির গাছ / এমে সেজেয়ার)

বাঁদুরে ঝঁটির গাছ (baobab tree), যা রাজস্থান ও উত্তর ভারতের দিকেও কিছু মেলে, ছাড়িয়ে রয়েছে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজি জুড়ে, অশুখের চেয়েও এক বিশালাকৃতি বৃক্ষ যাদের আফ্রিকার মানুষের আত্মর্যাদার প্রতীকিতায় সেজেয়ার নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায়। সিধে, সোজা, খাড়া মেরুদণ্ডের পরিশ্রমী, সাহসী, সরল মানুষ। ঐ ঝাজুতাকে আবিষ্কার করেন তাদের 'রক্তের ভেতর'। ফরাসী ভাষায় লেখা হলেও বলাই বাহ্যিক, এ ফরাসী কবিতা নয়।

আরো একটা জিনিয় লক্ষ্য করা যায় সেজেয়ারের কবিতায়। মানুষের উপস্থিতি বা মনুষ্যভাবনার সঙ্গে যেন বিজীব হয়ে গোছে প্রাক্তিক ঘোলগুলি - জল, বৃক্ষ, জঙ্গল, নদী, আগুন, পাথি, ফেনা, ফল। কোন কবিতাই তাদের বাদ দিয়ে নয়। এমনই একটি কবিতা নীচে অনুবাদ করলাম -

নিমন্ত্রণ / এমে সেজেয়ার

ওঠ্টো সংখ্যাহীন, তৎসুক প্রতিটি মদ্য শব্দের অগ্রসূত
উঠ্টে এসো আমার যে বুকে প্রাচীন উপসাগরগুলি নুন মাথিয়ে রেখেছিল
আর নবীন রঙে নরম হয়ে ছিল আকাশের স্ননময়
এবং কি দারুণ হীরার ছোঁয়ায় বৈদুতিন নারীরা

বিস্ফোরক শক্তি তোমার কেটরে ঘোরে
জুলস্ত বস্তুর সাথে পুনরায় শুরু হয় এক টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ
যে প্রেমের বার্তা পৃথিবীর চার কোণে ছড়িয়ে গিয়েছিল
তাদের আলো জ্বালিয়ে ফিরিয়ে দেয় কবুতরের নক্ষত্রবাঁক

আর আমি | ভয় পাবার মত কোনই কারণ নেই
অ্যাডাম আর আমি একই সিংহের থাবার নীচে পড়িন
এমনকি এক গাছের নীচেও নই
আমি খুব অন্যরকম গরম অন্যরকম ঠাণ্ডার লোক

আমার সেই শৈশব, সেই দুধে পড়া মাছি আর ছটফটানো টিকটিকি
প্রহরা ইতিমধ্যেই গলে যাচ্ছে তারাদের দেশে
আর আমরা দুর্ত ভেসে যাচ্ছি বাঁকানো সমুদ্রের ওপর দিয়ে
যেখানে পৌঁতা রয়েছে ভাঙা জাহাজের বাহু,
ভেসে গেছি এক উপকূলে যেখানে অভ্যর্ধনা জানায় বুনোমানুষ,
যারা ধনুর্ধর, পেটানো লোহা দিয়ে জঙ্গল ভেঙেছে,
- জেটিতে কমরেডের সাথে সুম -
প্রত্যাবর্তনের নীল সারমেয়, হিমশিলের শ্বেতভল্লুক
এবং আপনার ঐ প্রকৃত অঙ্গুত অন্তর্ধান
গ্রীষ্মমন্দনের ঘন মধ্যাহ্নে এক ভৌতিক নিশি-নেকড়ের মত

কেন জানিনা এই কবিতা পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে এ এক আফ্রিকান জীবনানন্দ দাশের লেখা ‘রূপসী ক্যারিবিয়ান’ এর কবিতা।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে, একোল নর্মেল সুপেরীয়ারের পরীক্ষা দেবার পর সেজেয়ার কিছুদিন ছুটি কাটাতে যান ইউগোস্লাভিয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে। আড্রিয়াটিক উপকূলে ঘোরার সময় দূর থেকে একটা ছোট দীপ দেখতে পান। নিজের হেলেবেলার স্মৃতি জেগে ওঠে। সেই রাতেই সেজেয়ার ঠিক করেন মার্তিনিকের শৈশবের স্মৃতি নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখবেন। লেখা সেই রাতেই শুরু হয়। পরদিন ভোরে একজনকে জিজ্ঞেস করেন - কি দীপ ওটা। লোকটি বলে - ঐ দীপের নাম - মার্তিনিক। আশর্য নাম-মাহাত্ম্য। পূর্বরাতে যে কবিতা শুরু হয়েছিল সেই কবিতা সার্থকতা পেয়ে যায় ওখানেই। এই কবিতা - ‘জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের নোটবুক’ তর্কাতীতভাবে এমে সেজেয়ারের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাতেই সেজেয়ার প্রথম ব্যবহার করেন ‘নেট্রিস্মা’ শব্দটি। কবিতার অংশবিশেষ -

জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের নোটবুক / এমে সেজেয়ার

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে বিশাল , অনড় এক রাত, তারাগুলো কুপিয়ে মারা মোষের চেয়েও মৃত
আমাদের যাবতীয় শয়তানী ও আআত্যাগ ফুড়ে তার চিমে বাতিগুলি ফোটে।

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে, আমার প্রিয় আস্থাদে মেশানো এই মৌলিক দেশ
মুদু নরম নয় বরং স্থূল প্রভাতী স্ননবৃত্তে জাগা
যৌন বাড়ের মুখ আর এক একটা তালগাছ তার কেন্দ্রের কঠিন বোঁটায় ;
বৈদ্যুতিক ছোট নদীর স্খলিত রাগরস আর সেই ত্রিনিতে থেকে গ্রাউ খিভিয়ের পর্যন্ত
সমুদ্রের দীর্ঘচোয় হিস্টিরিয়া

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে, আরেকটা দুর্গন্ধময় ছোটবাড়ী ছোট সরু রাস্তায়, এক বামনগৃহ যার
পচা কাঠের লুকনো রন্ধ বাঁচিয়ে রেখেছে ওজন ওজন ইঁদুর ; ধরে রেখেছে আমাদের ছটা
দুবৃত্ত ভাই-বোনকে ; এক নিষ্ঠুর বাড়ী, যার হাঁ-মুখ খুলে মাসের শেষে এক বিরাট হাঁ,
আমাদের বদমেজাজী বাবা কোন এক স্থায়ী যন্ত্রণার যাঁতাকলে পড়া, ঠিক কোন
যন্ত্রনাটা আজও অজ্ঞাত, যাকে কোনো এক আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত যাদু বিষণ্ণতায় পাড়িয়ে রাখতো
বা হঠাত রাগের সপ্তম আণন্দে তুলে দিত, আর আমাদের মা
যার দুটো পা প্যাডেল করে চলে, দিনরাতের প্যাডেল
আমাদের অবিরাম খিদের পেছনে, এমনকি একেকদিন রাতে উঠেও দেখি
তার পা প্যাডেল করে চলেছে সারারাত ; তেতো কামড় পড়েছে সেই
নিশিগায়িকার নরম সুরেলা মাংশে, সেই গায়িকা যার আরো কত প্যাডেল করা বাকী
আমাদের খিদের পেছনে
দিনরাত আর রাতদিন।

(এমে সেজেয়ারের কবিতা/কাব্যাংশ মূল ফরাসী ও ইংরেজি তর্জমার সাহায্যে বঙ্গানুবাদ করেছেন আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)