

OCCASIONAL PAPER NO. 132

BENGALI NOVEL : READINGS FROM OLD
NARRATIVE LITERATURE

DEBES ROY

MARCH 1992

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA
10, LAKE TERRACE
CALCUTTA - 700 029

S/3/21
C-2

as its pioneer. So he did not elaborate the past from which Bankimchandra was delinking himself, to lead the new literature.

But now we can find out what was Bankimchandra's point of departure from the pre-Bankim narrative literature. The narrative had in one of its forms the stories of half-fairy tales with love as the central theme and morality as the guiding principle. Prof. Sukumar Sen mentions some of these books in his *বঙ্গনা প্রান্তের ইতিহাস*, 3rd part, *Romabati* by Ramgati Nyayaratna (1862), *Advut upanyash* by Ramsaday Bhattacharya (1861), *Vijay Vasanta* by Harinath Majumder (1861), *Priyambada* by Kedarnath Datta (1855), *Nalinikanta* by the same author (1858), *Parijat vikas* by Jaynarayan Bandyopadhyaya (1863) *Sushil Mantri* by Dwarakanath Ray (1856), *Vasantika* by Jagadish Tarkalankar (1860), *Milanjana* by Kedarnath Chattopadhyay (1860), *Puranjan* by Abinash Chandra Chattopadhyay (1861).

Prof. Sen has traced the origin of this type of narrative in *Itihasmala* by William Carey (1812). But presently we would like to see the narrative situation immediately before 'Durgeshanandini', without going for its ancestry.

Another kind of pre-Bankim narrative is represented by *Alaler Gharer Dulal* and *Hutom Penchar Naksa*. *Alaler Gharer Dulal* has all the qualities of a novel. But due to the lack of self-consciousness on the author's part the picar in this proto-novel failed to develop and the episodes failed to acquire any autonomy of fiction or any organization. But in both these narratives we get a new prose style for fiction in the making, a documentation of the living metropolis of

Calcutta and its people, and description of the many new professions. The Bengali Writer, without the help of any model or without binding himself to any tradition, was discovering on his own, his self, his city, his people, his calling and his idiom. Both these books, Aalal and Hutom, initiated a new style of writing. We are mentioning some of them from Prof. Sukumar Sen's *বাঙালী সাহিত্যের ইতিহাস* third part - *৩৪ ছুঁড়ি জোর বিয়ে* by Harimohan Karmakar, *আঙুল ফুলে ফলাপাছ* by Shyama Charan Sanyal, *দেহকে নুনে আবেশন পুড়ুপ*, by Rajkumar Chandra, *ফি ফজার জেকোন* by Suresh Chandra Das, *অবাক কলি পাপে উরা* by Nandalal Datta, *আপনার ঘান আপনি রাখি* by the some author, *আপনার মুখ আপনি দেখ* by Bholanath Mukhopadhyaya. I would like to include *ব্রহ্ম কি বলে মজাটা* and *বুড়ো গান্ধির ঘাড়ে বোঁ* by Madhusudan and *মধবার একদলী* by Dinabandhu Mitra in this category. The titles of these books clearly and unambiguously indicate that the authors had their comments to make, while the books in the other category of narrative indicate that they had a tale to tell and the tale had nothing to do with the lives people were living at that time.

Bankimchandra totally delinked himself from both these trends of his contemporary Bengali narrative. From a very close study of his texts we may if we like, find here and there some characters or passages which resemble either of these trends not very distantly or, when to-wards the end of his career as a novelist, Bankimchandra involves himself through out a period with Kamalakanter Daptar, we may find not too indistinct relics of either of these trends. But I would like to see in these points of convergences, if any, Bankimchandra's own struggle with the form of narration he

opted for, the form of narration as established in the English novel by Sir Walter Scott. It was a conscious choice on Bankim's part. That choice led to the particular linguistic style which was the mainstay of his novels. The Sanskrit idiom of the discourse breaks up into the almost colloquy of the dialogues and the story wraps or unwraps itself in dramatic climaxes and anti-climaxes, the chapter - headings working as the author's comments on the coming event. There is no uncertainty about a form hitherto unpractised in Bengali literature, which had not even any distant similarity with any form of Sanskrit literature. The characters were ready-made, the actions were available in made to order shapes and their interrelationship was established in Bankimchandra's inimitable language. The certainty of the form of the novel was finally achieved through the language, Bankimchandra discovered, and through his immense power gave shape to a discourse in this newly found language. The language and the discourse were the result of Bankimchandra's modern self-consciousness as artist. To write the novel was his agenda and he became a novelist. This becoming a novelist was not a result of any gradual development. Bankimchandra made himself into a novelist first and then he went ahead to write novels.

This could not have been possible had he not found a form for his novels in Scott. This is not to suggest that he brought his characters or actions from Scott. It was not such a superficial exercise. For Bankimchandra, Scott was a paradigmatic discovery. Now, we know that the Bengali literati of this particular period was exposed to various kinds of English narratives. There were several translations

from Reynolds and Shakespeare from the early fifties. Even Henry Fielding and Swift were translated into Bengali. So when Bankimchandra opted for the Scott-model, it was a conscious selection on his part. So seminal was Bankimchandra's novelistic language and so over-powering was his novelistic discourse that in the more than 25 years he spent in writing his 14 novels, big and short, he established that model to be the only model for the novel in Bengali. The genre of the novel was established by this single author even before the form of novel was fully developed in Bengali.

To keep up to his model, Bankimchandra had to reshape the realities he was to work with in his novels. All his novels, excepting Rajsinha are placed in the locale of Bengal. But of the remaining 13, only in two, Bishabriksha and Krishnakanter Will does he deal with almost his contemporary period. But even that is partial. Bankim's novel never deals with reality as such. His characters are immersed in their love-dreams, their interiority is much more real to them than the external world they are living in, they do not belong to the daily life they are leading. They hardly come out in the greater world of idea and work that exist outside their interiority. And whenever they come out of interiority, occasionally in Devichoudhurani, Anandamath or Sitaram, they try to solve their inner problem with the intervention of external factors. Specially in these cases Bankim intervenes authorially to give support to his characters' — of Prafulla's, Sri's and Santi's — interiority with a theoretical proposition, be that an interpretation of Gita or be that Anusilan Dharma as enunciated by Bankim.

So, Bankim writes the story of sacrificial love (Durgeshanandini, Bishabriksha, Rajani, Chandrasekhar), of revengeful death (Kapalakundala, Krishnakanter will, Sitaram), of revenge (Kapalakundala, Sitaram), of violence (Durgeshnandini, Bishabriksha, Chandrasekhar, Kapalakundala, Krishnakanter will, Sitaram), and of bloodshed. Bankim's lovelorn heroes and heroines have for too long a time stood between the reader and this story of blood and murder.

Particularly here, Bankimchandra works within his Scott - paradigm. I prefer to quote from Lukacs: "The utopian longing of the soul is a legitimate desire, worthy of being the centre of a world, only if it is absolutely incapable of being satisfied in the present intellectual state of man, that is to say, incapable of being satisfied in any world that can be imagined and given form, whether past, present or mythical. If a world can be found that satisfied the longing, this only proves that the dissatisfaction with the present was merely an artistic quibbling over its outward forms, an aesthetic hankering after times when the artist could draw with more generous lines or paint with brighter colours than today. Such longings can indeed be satisfied, but their inner emptiness becomes apparent in the work's lack of idea, as is, for instance, the case with Walter Scott's novels, well-told though they are.

(Lukacs, The theory of the novel, p.115)

So when Bankim was delinking himself from narrative forms, contemporary to him, in reality he was dilinking himself from the narrative tradition of Bengali literature. That departure was simultaneously a pioneering of the future and a total disengagement with the past. Bankim was creating a novelistic genre that was in no way connected with the narrative forms prevalent in the premodern Bengali literature.

If today, we want to read the equivalence of modern novelistic discourse in the pre-British Bengali narrative literature, we shall be doing so with the full knowledge of that narrative literature being in no way connected with the modern Bengali novel as pioneered by Bankimchandra. The chronologies of Bengali narrative literature and the Bengali novel are totally different. The pre-modern Bengali narrative literature does not make the prehistory of the Bengali novel, or, to put it in other words, if today we may read novelistic discourse in the old narrative literature in Bengali that will be discovery of a prehistory that failed to make any history.

But we want to reread the old Bengali narrative texts with our knowledge of modern novel, as was done by Mikhail Bakhtin when to understand the poetics of Dostoevsky's novels he went to re-read novelistic discourse in the old carnival literature, Greek comedy, Minappean comedy, Christian confessional literature and popular adventure story. (All quotation from Bakhtin are from his "Pre history of novelistic discourse" in Dialogic imagination University of of Texas Press, 1986.) If there was no modern novel, if the specificities of the modern novel had not been well defined in the last four or five hundred years, if the narrative and the

discourse in the novel had not developed into a proper aesthetic concept, then even Mikhail Bakhtin could not have made his rediscovery of novelistic discourse in the old literature of Europe. Bakhtin did not draw a chronology of historical continuity from these old European writings to the novel. Rather he did the reverse. He first discovered the poetics of the modern novel, and then went to the old literature for its elaboration. The elaboration could not have been possible without the thesis about the modern novel. The elaboration, on the other hand, was necessary for the expansion of the modern narrative experience and for the formulation of the theory of modern narrative. When we, on our part, are going to re-read old Bengali narrative literature we are also making our beginning from this modern reading of the novel. In this modern reading of the novel, Bakhtin has explained what particularities do really make a discourse novelistic, and not epic or lyric or dramatic. Bakhtin explains the 'specific conditions under which words live in the novel'. He says

In the atmosphere of the novel, the direct and unmediated intention of a word presents itself as something impermissibly naive, something in fact impossible, for naivete itself, under authentic novelistic conditions, takes on the nature of an internal polemic and is consequently dialogized.

And again

The work directed toward its object, enters a dialogically agitated and attention filled environment of alien words, value judgement, and accents, weaves in and out of complex interrelationships, merges with some, recoils from others, interacts with yet a third group :

and all this may crucially shape discourse, may leave a trace in all its semantic layers, may complicate its expression and influence its entire stylistic profile.

We shall not find any novelistic discourse in the old narrative literature when the word is used in the universal non-particular sense to convey heroism or devotion as in Bhakti, or love (pranay) or family relationship (parivar) as models, or even jealousy or revenge. Bakhtin explains the authorial role in making this novelistic use of the word an artistic fact in the old literature.

To a certain extent he even polemicizes with his language, argues with it, agrees with it, ---- interrogates it, eavesdrops on it, but also ridicules it, parodically exaggerates it and so forth..... Such a conversation is the fundamental constitutive element of all novelistic styles

Again,

It is permeated with the parodic and ironic accents of the author

Here, while dealing with the question of language in the novel Bakhtin explains the role of the author not in the modern novel but in the old literature when the author enters into a novelistic discourse sometimes within the main structure of the writing, whatever that may be, sometimes making a wide detour to make a novelistic effect on the discourse

The author participates in the novel... with almost no direct language of his own. The language of the novel is a system of languages that mutually and ideologically inter-animate each other. It is impossible to lay out the languages of the novel on a single plane, to stretch them out along a single line. It is a system of intersecting planes. ...But at the same time there does exist a Center of language (a verbal-ideological center) for the novel. The author cannot be found at any one of the novel's language levels; he is to be found at the center of organization where all levels intersect.

Conscious parodying and irony have a very eminent place in Bakhtin's explanation of the novelistic discourse. He goes deep into the Greek drama and Minappean comedy to find out how parody and irony have played the same role as canonized literature and have opened an autonomous semantic space of the text. The parody and the travesty offered an alter-text of the epic or the myth.

These parodying-travesty forms...liberated the object from the power of language in which it had become entangled as if in a net; they destroyed the homogenizing power of myth over language; they freed consciousness from the power of the direct word, destroyed the thick walls that had imprisoned consciousness within its own discourse, within its own language....

Particularly this elaboration will be very relevant for us when we go to read novelistic discourse in the Bengali or Hindi version of such epics as the Ramayana, the Mahabharata and the Bhagavata or the other similar Sanskrit puranas.

There is one further point elaborated by Bakhtin — how does the author acquire the representation of a plurality. The heteroglossia or the plurality of meaning is one of his main instruments in bringing in a novelistic connotation within a text. In European literature the personality and the individuality of the author were well established. In Bengali literature the identity of the individual author was sometimes lost in the voices he wanted to represent. The author in old Bengali narrative literature meets Bakhtin's description better than his European counterpart.

"the object is a focal point for heteroglot voices among which his [the author's] own voice must also sound; these voices create the back-ground necessary for his own voice, outside of which his artistic...nuances cannot be perceived and without which they 'do not sound'.

Bakhtin explains how this phenomenon takes place. The *Krittibas* - text and the *Chandidas* problem are the best samples of such losing of the author's voice within a heteroglossia.

[The author] welcomes the heteroglossia and language diversity of the literary and the extra-literary language into his own work, not only not weakening them but even intensifying them. It is in fact out of this stratification of language, its speech diversity and even language diversity that he constructs his style, while at the same time he maintains the unity of his own creative personality and the unity of his own style.

Now we shall read one or two such examples of novelistic discourse in old Bengali narrative texts and in the process shall unravel the novel which

The individual artistic personality of the author, the literary school, the general characteristics of poetic language or of the literary language of a particular era all serve to conceal from us.....

But what are we going to read? What in pre-modern Bengali literature can we identify as narrative literature?

Prof. Sukumar Sen in his 'Bangala Sahityer Itihas' has said, "There were three streams of the old literature. The first is lyric, the second in mythological to be set with music or to be read, the third is non-mythological verse-narrative. The form and appearance of the last two categories are the same and they are called 'Panchali'" (Sukumar Sen, Bangala Sahityer Itihas, first part, first half, fifth edn, p.111, English translation by me.)

Prof. Sen has in reality agreed to two principal divisions in old Bengali literature - the one is lyric, the other is narrative. The narrative literature includes first the semi-mythological narratives based on the Sanskrit epics of the Ramayana and the Mahabharata and the Sanskrit puranas of the Bhagavata etc, Secondly, all those folk narratives based on the local deities which are known as 'mangalkavya' and 'Bratakatha'; thirdly, the post-Chaitanya Krishna literature, biographies of Chaitanya and the Vaishnava Mohantas; Pirgatha, Islamic love stories; and fourthly, Annadamangal by Bharat chandra and Kalikapuran by Ramprasad including Vidya Sundar.

We can read novelistic discourse in all of them with different results. For this study, we can take one from the Bengali epics i.e. Ramayana, Mahabharata and Bhagavata, one or two from the Mangal Kavyas i.e. Dharma mangal by Ruparam, one from the Chaitanya literature i.e. Chaitanya Charitamrita, and one from the Mangal Kavya - Vidyasundar series, i.e. Annada Mangal by Bharatchandra, to see what diverse courses the novelistic discourse take in these literature where sometimes the novel comes up on other forms, sometimes the novel makes a conglomerate with other discourses, sometimes the discourse is denovelized and sometimes the novelistic discourse breaks through the forms in which it is contained.

The Bengali epics based on the Sanskrit epics or puranas are generally treated with a difference in the history of literature because these epics have their sources in Sanskrit. The narrative pattern of the Sanskrit epics is followed in the Bengali version. The characters, their inter-relations, the episodes and their connectives are taken from the Sanskrit sources. In comparison to these Sanskrit-based epics, the Bengali Mangal Kavyas of Dharma-mangal, Chandi-mangal and Manasamangal and many other forms of Kavyas on innumerable folk deities have developed an autonomous, independent and different narrative structure.

But novelistically speaking, there is almost no difference between the Bengali epics and the Bengali Mangal and such other Kavyas. Krittibasa's Ramayana and Maladhar

Basu's Bhagavata's links with their Sanskrit sources are as scanty as the epicisation or mythologization in Dharmamangal, Manasamangal and Chandimangal and other Kavyas. Krittibas and Maladhar Basu delinked their Bengali Ramayana and Bhagavata from their epic sources and brought them near a folk tradition. Mukundaram, Rupram and other Mangal poets brought their Kavyas near an epic tradition keeping their folk elements almost unchanged. In our reading of the Ramayan - Mahabharat - Bhagavat - Mongal Kavyas the main point to consider is not their link with the Sanskrit epic but their autonomous self-location against the epic, the canonized literature, the Sanskrit language, and the mythological elaboration of human interrelationships.

One point should be explained in detail, We are not discussing where and how Krittibas and Maladhar Basu deviated from their sources. Some such discussions on that plane have already taken place in the history of Bengali literature. I want to emphasize this point that Krittibas's Ram and Sita are factually different as artistic elements from Valmiki. I want to further emphasize this discovery of the historians of Bengali literature that the text that is being read or heard by Bengali speaking readership or audience is not written or composed by any one individual Krittibas. But this text by Krittibas is the container of contributions of innumerable poets and singers over centuries and in this way Krittibas's Ramayan becomes a separate and self-sustaining genre of literature on which many poets depended for century after century. "There has been search for the original text of Krittibas.... But nobody could find it. This is the hard

price for popularity. Singer after singer, consciously or unconsciously, have changed the text.... Far from the original text, we do not even find an old text." (Sukumar Sen, Bengala Sahityer Itihas first part, first half, fifth edn. p.126 English translation by me.)

The same is true of almost all other old texts, which are based on Sanskrit epics or puranas. But those narrative literature which are based on folk deities and folk life such as Mangalkavyas do not undergo such creative interpolations. These Mangalkavyas are written as texts long after they have become themes for collective singing. The Mangalkavyas go through this collective creativity before their written version. So the written version does not keep any space open for interpolations. The Mangalkavyas have earned their heteroglossia and polyphony in the process of their becoming a written text.

These narrative texts of pre-modern Bengali literature have imbibed within themselves over the centuries, an ironic protest against the epic and the mythology of a society ruled over by Brahmanical culture. The subalternity of this protest has found creative expressions sometimes in parody, in discourse, in dramatic juxtapositions, in dialogic situations, in the description of social ritual, in retelling any known mythological episode.

Ram in Valmiki's epic is a hero of deeds and a model for ethical values. He defeats Ravana and rescues Sita not so much for his personal love towards her but to perform the duties of a king and a husband. After the defeat and death

of Ravana and return of Sita, Ram, in the Valmiki version, gives a discourse to Sita. In Kruttibas, Ram starts in the epic manner and eventually a parody is effected in the end when he goes on weeping as Sita apparently disappears in the fire and does not reappear within his expected time. The collective that composes the Kruttibas text over centuries is repelling the holy text by positing the ridiculous beside the holy in the some continuity of the narrative.

অনন্তর রাঘব বিনয়্যাবনত জ্ঞানকীৰ্ত্তে পার্শ্ব দ-জায়ুঘান দেখিয়া স্পষ্টাঙ্গরে কহিলেন, উদ্ভে: আঘি সং প্রায়ে গত্রুজয় কৰিয়া এই তোষায় আনিলাঘ । পৌৰুষে যতদূর কৰিতে হয় আঘি তাহাই কৰিলাঘ । এঞ্চে আঘার ক্ৰোধের উপনয় হইল এবং আঘি অপমানের প্রতিশোধ লইলাঘ । আজ সকলে আঘার পৌৰুষ প্রত্যয় কৰিল, আজ সমস্ত পরিগ্রহ সফল হইল, আজ আঘি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাঘ, আজ আঘি আপনার প্রভু । চপলচিত্ত রাফস আঘার অপোচরে তোষায় যে অপহরণ কৰিয়াছিল ইহা তোঘার দৈববিহিত দোষ, আঘি ঘনুষ্য হইয়া তাহা ছানন কৰিলাঘ । যে ব্যক্তি সুজেজ্ঞে গত্রুজয় অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌৰুষে কি কাজ । আজ মহাবীর হনুষ্যানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, নজাদাহন প্রভৃতি সমস্ত পৌৰবের কার্য সফল । আজ সূত্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সংপরাঘর্ষ প্রদান ফলবৎ হইল । আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ কৰিয়া স্ময়ঃ ই আঘার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিগ্রহ সফল হইল ।

রাঘবের এই কথা শুনিয়া সূত্রীব ন্যায় জ্ঞানকীৰ্ত্তে নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যান্ত হইল । তৎকালে ত্রী নীলকুণ্ডিতকোণা কমনলোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকপবাদ-ভয়ে রাঘবের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল । তিনি সর্বসম্মুখে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন ঘনুষ্যের যাহা কর্তব্য আঘি রাঘবের বধসাধন-

পূর্বক তাহা করিয়াছি । যেখন উপ্তপা ঘর্ষি অপত্য, ইন্দু ও বাতাপির ডয় হইতে দক্ষিণ দিককে উত্থার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ডয় হইতে জীবনোত্তক উত্থার করিয়াছি । তুমি নিষ্ঠুর আমিও আমি যে সুন্দরনের বা হুবনে এই যুগপ্রথ উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জ্ঞান হইবে । আমি স্ত্রী চরিত্রকমা, মর্বব্যানী কিনা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ফালনের উদ্দেশ্যে এই কার্য করিয়াছি । এতৎ পরপূহবাস নিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিশেষ মন্দ হইয়াছে । তুমি আমার সম্মুখে দ-জাম্বান, কিন্তু নেত্রবোণপ্রস্থ ব্যক্তির যেখন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিপাত্ত প্রতিকূল হইয়াছ । অতএব আজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না । যে স্ত্রী পরপূহবাসিনী কোন সংকল্পত জেঙ্গী পুরুষ ভালবাসার পাত্ত বলিয়া তাহাকে পূর্ণপ্রহণ করিতে পারে । তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে এতৎ আমি নিজের সংকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পূর্ণপ্রহণ করিব । যে কারণে তোমায় উত্থার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এতৎ তোমাতে আর আমার প্রবৃতি নাই । তুমি যথায় ইচ্ছা যাও । ভদ্রে : আজ আমি স্থিরনিষ্ঠ হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন সুন্দে নক্ষণ বা ডরতে অনুরাশিনী হও, শত্রুঘা, সূত্রীব কিম্বা বিজীমণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর । রাবণ তোমাকে সুন্দুপা ও মনোহারিনী দেখিয়া এবং তোমাকে সুপূহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই । (বান্দীকি রামায়ণ, অনুবাদ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারবি, পৃ.৬৭৭)

Valmiki Ramayan Tr. by Hemchandra Bhattacharya, Bharavi, p.877.

Now we read in Krittibas

রাম পানে চাহিলেন লক্ষ্মণ

লইতে সন্নিধান ।

রাম বলেন কুন্ড সাজাহ সভা বিদ্যমান ॥

সীতার জীবনে ভাই নাহি কিছু কাজ ।

অগ্নিতে পুড়িয়া যরুক যাউক ঘোর নাজ ॥

আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ বীর হইলা মতুর ।

কুন্ড নির্মাণে কৈল সভার উত্তর ॥

আগ্নীর চন্দন কাণ্ড আনিল শ্রী খন্ডি ।

বানরে আনিল কাণ্ড

লক্ষ্মণ তুলে কুন্ডি ॥

নানা কাণ্ড দিন তাহে অগ্নি বাপি বাপি ।

প্রবেশ করিতে যায় সীতা তো বৃন্দসী ॥

রথে প্রদক্ষিণ সীতা কৈলা তিনবার ।

হেট মাথা করিয়া রাম কঁদের উপার ॥

প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা চারি দিনে বুলে ।

কুন্ডনের রোল তবে উঠে সভায়নে ॥

নুচি হইয়া সীতা অগ্নি সাক্ষী করে ।

অ-অরে জানেন রাম সীতার বিচারে ॥

অগ্নি সাক্ষী করি সীতা করিলা প্রবেশ ।

হাহাকার উঠিল যত নজ্জার দেশ ॥

অগ্নিতে প্রবেশিলা সীতা সোনার পুখলি ।

তিনশও যণ ঘৃত অগ্নি উপরে ঢালি ॥

অগ্নিতে প্রবেশিলা সীতা না করিল লজ্জা ।
আছুক অস্ত্রের কাজে কাঁদে মভ লজ্জা ॥
কাঁদিতে লাগিল যত বাফস বানর ।
হেট যাথা হৈয়া কাঁদেন লক্ষ্মণ ধনুর্ধর ॥
*চক্ষুর নোহ যুছেন রাখ কাঁদেন মভাতলে ।
রাঘের ক্রন্দনে মতে হইলা বিজলে ॥ *
কুড়ি হাথে যুথ কর যথের দোসর ।
হেন রাবণ বধিলেন শ্রীরাঘ সুন্দর ॥
হেন রাবণ বধিয়া সীতা করিল উদ্ধার ।
আগ্নানে পোড়াইয়া সীতা করিল ছারখার ॥
ডরত নত্নুচুক বার্জা কহিও লক্ষ্মণ ।
সীতা নাগি দেশান্তরী কখনোচন ॥
কৃষ্ণিবাস বাখানিল যুনির পুরাণ ।
লজ্জাকান্ডে গাইল নীত অমৃতসমান ॥
অগ্নিপানে চাহেন রাখ সীতা নাহি দেখি ।
সীতা না দেখিয়া রাঘের ছলছল আঁধি ॥
সংসার নৃত দেখেন রাখ হিয়া পাতল ।
বুস্থি নুস্থি এড়িয়া রাখ হইলা পাণল ॥
সীতা সীতা বলিয়া ডাকে কোদ-ডখারী ।
আমার ছাড়্যা কোথা গেলা জনককুমারী ॥
নানা দুঃখ পাইনায় আমি বনবাসে ।
মভ দুঃখ পামরি আমি

তুমি থাকিলে পাশে ॥

সীতার সঙ্গ রূপ নাহি প্রিভুবনে ।
হেন সীতা পোড়ায়্যা য়ারিনু আপনুনে ॥
আপনার বৃক্ষে আঘি সীতা হারাইনু ।
সাপরে তরিয়্যা নৌকা কূলে তুবাইনু ॥
তোয়ার ঘরণে আঘি পাই বড় দুখ ।
আপ্নি হইতে উঠ সীতা
দেখি তোয়ার যুখ ॥

লঙ্কার রাবণ রাজা দল যু-ড ধরে ।
কুড়ি হাখে যুখ করে ঘঘের দোসরে ॥
হেন রাবণ বধিয়্যা সীতার করিনু উত্থার ।
আপনুনে পোড়ায়্যা সীতা কৈলু ছাবখার ॥
ডরত পত্রুঘ্যকে বার্তা কহিও লক্ষ্মণ ।
সীতা লাগিয়্যা দেগা-তরী কখননোচন ॥
কুণ্ডিবাস বাখানিল যুখির পুরাণ ।
লঙ্কাকান্ডে পাইল নীত অমৃতসযান ॥

(Krittibas Ramayan : Sahitya Sangsad edn.)

We refer to Bakhtin.

The sacred latin word was a foreign body that invaded the organism of the European languages. And through out the middle ages, national languages, as organisms, repulsed the body. It was not, however, the repelling of a thing, but rather of a conceptualizing discourse that had made a home for itself in all the higher reaches of national - ideological thought processes.

This 'repelling ... of a conceptualizing discourse' can best be read in the Bengali Ramayana, Mahabharata, Bhagavat etc. Now we can read these texts as an alter-text of the Sanskrit epics. It is not that the heroic Ram of Valmiki, the epic style of Valmiki and sometimes the lyric exegesis of Valmiki and the personification in Ram of the paradigms of Kingship, lordship (in his relation with his wife) and tribal chieftainship (in his ^{war} with Ravana) have been dramatically contrapositioned in the Bengali Ramayana against the folk elements. The irony and parody are accreted in the whole space of the narrative and there is no line of demarcation between the epic and the contraepic. At the same time, there is a real attempt at describing the pathos of Ram as a popular hero. This is one of the main stylistic specificities of Bengali Ramayana or Mahabharata or such other epics that the parody of the Sanskrit epic is a part of the whole of the new Bengali epic, and the irony is at the same time a subject and an object. The canonized definition of the epic is thus blunted, the beauty of Sita is sometimes made a subject of irony and the epic is deconstructed in the process of writing a new epic on the same story with the same characters and their interrelationship well-settled long ago. Even Ram often contradicts himself in his role of incarnation.

To identify what we mean by this novelistic reading of Krittibas, we may enter into a comparison with Tulsidas's 'Ram Charita Manas' written in the mid-sixteenth century. Apart from the fact that Tulsidas presents an authentic text by an individual and so cannot have the authorial collectivity of the text of Krittibas, the authenticity of Tulsi is

দেবতাই ত তাঁর বণ । যত হস্তীকেও সামান্য জঙ্কন বলে আনে । কামদেব পুষ্পবাণ নিয়ে সমস্ত ডুবুকে বলে রেখেছেন । হে দেবী: একথা জেনে সংগম ত্যাগ করা । কোনো বাণী, এ ধনুক বাঘই ডাঙবে । সমীর কথা শুন্যে তাঁর প্রত্যয় হল, বিষাদ দূর হল, বিষাদ দূর হল, প্রসন্ন হলেন তিনি । ঐ সময় বাঘকে দেখে সীতা সমস্তে মর্মে যেন হল সেই দেবতাকেই মিনতি করতে লাগলেন । তিনি বিচলিত হয়ে যেন - যেন বললেন - হে মহেশ্বর, হে ভবানী, তোমাদের সেবিকার যনোবাসনা পূর্ণ করা, দয়া করে ধনুকের ভার লাঘব করা । হে বরদাতা পশেণ: আজ অবধি তোমার সেবা করেছি । বারবার তোমার মিনতি শুন্যে ধনুকের ভার কমিয়ে দাও । রঘুবীরের দেহ দেখে ধৈর্যধারণ করে দেবতাদের প্রসন্ন করতে লাগলেন । প্রেমাপ্রুতে চোখ জরে পেল, গরীর হল রোমাঞ্চিত । ভাল করে চেয়ে-চেয়ে তাঁর রূপ দেখলেন কিন্তু পিতার পণ শরণ করে বিফল হল ঘন । হায়, পিতা কি কঠিন জিন্দ ধরেছেন : লাভ বা ফটি কিছুই তিনি বুঝে দেখেন নি । সচিবেরাও জয়ে কোনো পরামর্শ দেন নি, পন্ডিত সমাজেও তাঁর এই পণ সমর্থন করাটা অনুচিত হয়েছে । কোথায় রক্তকঠিন এই ধনুক জোর কোথায় শ্যামল কোমল দেহ ঝিগোর । হে বিধাতা হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করব কেমন করে ? মাথার ফুলে হীরা কেমন করে বিস্ত্র করা যাবে, সমস্ত সভার বৃষ্টিই যেন বিকা । এখন হে হরধনু ত্যাগি তোমারই শরণ নিলাম । (হে ধনু) তুমি নিজের স্বচরিতা নোহদের অঙ্গে ছাড়িয়ে দিয়ে রামের দিকে তাকিয়ে হালকা হও । সীতার যেন অস্ত-ত দুঃখ, এক নিমেষ যেন তাঁর কাছে এক যুগের সমান । রামের দিকে তাকিয়ে আবার পৃথিবীর দিকে তাকালেন সীতা । তাঁর চোখ এমন সুন্দর দেখালো যেন চন্দ্র-মন্ডলরূপ ভোনের অঙ্গে কামদেবের দুই মাছ খেলা করছে - সীতার মুখকমল নজা রক্তনীকে দেখে বাণীভ্রমকে বৃষ্টি করেছে । চোখের জল চোখের কোণেই রয়ে পেল, কৃপণের সোনার ঘত । নিজের এই ব্যাকুলতার জন্যে তিনি সজোচ বোধ করলেন ।

এই প্রত্যয় হৃদয়ে এনে ধৈর্য ধারণ করলেন যে যদি কাম্যমনোবাস্তে আঘাত পণ সত্য হয়, যদি রঘুপতির চরণপশ্বে আঘাত ঘন লগ্ন হয়, তবে সকলের হৃদয়বাসী উপবাস আঘাতে রঘুপতির দাসী করবেন। যার যাতে যথার্থ প্রেম সে তাকে পাবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রভুর দিকে তাকিয়ে প্রেমের পণ নিলেন। কৃপানিধান রাম সব জানলেন। সীতার দিকে তাকিয়ে ধনুকের দিকে কেমন করে তাকালেন? পরুড় ছোট মাথের দিকে যেমন করে তাকায়। লক্ষ্মণ দেখলেন রঘুকে গমগি হরধনুর দিকে তাকালেন। তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হন, চরণে পৃথিবীকে দাকিয়ে রেখে তিনি বললেন - যে দিগন্ত, কক্ষণ, শেষনাশ, বরষা, তোমরা ধৈর্য ধরে ধরনীকে এমনভাবে ধারণ করা যেন না দোলে। রামচন্দ্র হরধনু জাঙতে চান। তোমরা আঘাত আদেশ নুনে সজ্ঞা প হও। রাম যখন ধনুকের সামনে এলেন, নবনারীরা, দেবতা ও সুরুতকে পুসন করতে লাগলেন। সকলের সংগে আর অজ্ঞান, যন্দ রাজাদের অডিমান, ভূপুপতির পর্বভাব, দেবতা ও যুগ্মদের ব্যাকুলতা, সীতার চিন্তা, জনকের অনুতাপ, রাণীদের দারুণ দুঃখ - এ সব হরধনুরূপ জনমান পেয়ে সকলে ছিলে একসঙ্গে নিয়ে তাতে চড়ল। তারা রামের বাহুবলরূপ অপার সমুদ্রের পারে যেতে চায়, কিন্তু কোনো মাঝিমান্না নেই। রাম সব লোকের দিকে চেয়ে দেখলেন তাঁরা যেন চিত্রাৰ্ণিতের যত স্থির। সীতার দিকে চেয়ে কৃপানিধান জানলেন তিনি বিগেমভাবে বিবণ। বৈদেহীকে অত্যন্ত বিতুল অবস্থায় দেখলেন - তাঁর এক নিশেষ যেন এক স্কন্ধের যত কাটছিল, তুম্বার্ত জনবিনা প্রাণ ত্যাপ করলে, তার পর অমৃত সরোবর দিয়ে সে কী করবে? খেত নুকিয়ে গেলে বর্ষায় তার কী লাভ? সময় পার হয়ে গেলে অনুগোচনা করে কী হবে? এ কথা মনে করে সীতাকে দেখলেন। প্রভু তাঁর গভীর প্রেম লক্ষ করে প্ৰীত হলেন। গুরুরূপে মনে মনে প্রণাম করে অনায়াসে ধনুক তুলে ধরলেন। ধনুক যখন তুললেন তখন তা বিদ্যুতের যত চমকে উঠল, তারপর তা আকাশে মন্ডলের যত হল। ধনুকটা নিতে, তুলে ধরতে, দৃঢ়তা নিয়ে আকর্ষণ করতে কেউ দেখল না, গুধু দেখল রাম দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ মুহূর্তে রাম

ধনুক ভেঙে ফেললেন, তার প্রচণ্ড ধ্বনি ডুবন ব্যাধি করল । সারা পৃথিবী ঘোর ঝঠার ধ্বনিতে উবে গেল, সূর্যের ঘোড়া পথ ছেড়ে চলে গেল, দিগ্গজেরা কুংহন ধ্বনি তুলল, পৃথিবী দুলতে লাগল, শেখনাগ, কক্ষপ এবং বরাহ ঝপতে লাগল, দেবতা, অসুর আর যুনিরা সানে হাত দিয়ে অস্তীর হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন । তুলসীদাস বলছেন, যখন প্রভু ধনুক ভেঙে ফেললেন, তখন সকলে জয় ধ্বনি তুলল । শিবের ধনুক হল জাহাজ আর বাঘের বাহুক হল সমুদ্র । ধনুক ভেঙে যাওয়ায় যারা মোহকনে আশে ঐ জাহাজে চড়ে-
ছিলেন তারা সকলে ডুবে গেল ।

(রাঘচরিত মানস অনুবাদ জ্যোতিভূষণ চাকী,
নবমত্র প্রকাশন)

Ramcharit Manas tr. by Jyotibhusan
Chaki

Tulsidas is looking at the event from different viewpoints — of the gods and goddesses, of Sita's mother, of the kings, of Sita, and of Lakshman. All these viewpoints have converged and through this convergence the central figure of Ramchandra has emerged as sole object of Bhakti. Tulsidas recreates the mythology around the new theme of Bhakti. Tulsid's use of details for recreation of mythology has no naivete or 'internal polemic'. His words do not 'enter into a dialogically agitated environment of alien words' and do not weave 'in and out of complex inter-relationships'. His form does not destroy the 'homogenizing power of myth over language'. Tulsidas cannot be read as a novel only because all these details and varieties of viewpoints centre round the principal theme of Bhakti and thus are deprived of heteroglossia. There are a plurality of voices but they speak the same language. Tulsidas was a scholar in Sanskrit literature. He takes the model of classical Sanskrit literature where such

detailing of narrative is wound up around a centrally placed event or emotion. We may remember Madanbhasma in the Kumara-sambhava and Indumati's Swayamvara in the Raghuvamsa as examples.

In Krittibas, there is no scope for such re-mythologization. The structure of the mythology often breaks down there at the uncertain onslaught of the folk. There is no centrality of event or emotion and no viewing of the same thing from different viewpoints. There we often shift from events to event, we make wide de-tours in the narrative, we digress and digress. Consequently we miss the centrality, the continuity and the argument and get the diversity, the discontinuum and the prolific.

In Tulsi, Sita, her mother and Lakshman all look at the bow with the same thought — they want Ram to be successful. Ram and Sita exchange emotions with each other almost in the style of hero and heroine of the classical Sanskrit drama. The metaphors are burdened with the meaning of Ram's godliness.

In Krittibas the digressions create a polyphony, as if every such digression is added to the main plot by a different voice, for a different purpose. Tulsi builds up his poem by gathering together the different aspects of the same bhakti while Krittibas builds up his poem by getting together the diversity of voices interfering with each other. Tulsi has points of comparison with Valmiki, but Krittibas cannot be put to any such comparison. The concentration of a Valmiki-sloka gets lost in the narrative discourse of Krittibas. In Krittibas we often meet the style of Sanskrit

epic, and that stylization ends up into a parody, and that parody again mixes up with fresh stylization. Let us read at least one incident both from Valmiki and Krittibas. Ram is going to the Ashrama of Bharadwaj Muni, along with Sita and Lakshman. In Valmiki, we read :

অনন্তর সূর্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ যুগপৎ-পনের জয়োৎপাদনপূর্বক কিয়দ্দূর
অতিক্রম করিয়া পণ্ডা ও যমুনার অ-অবেদিতে মহর্ষি ভরশ্বাজের আগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন ।
দেখিলেন উগ্রতপা ত্রিকানজ মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্বক শিষ্যপণের সহিত একপ্রথমে
উপবিশ্ট আছেন । রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাজ্জনিপুটে অভিবাদন
করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন । পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক
কহিলেন, - উপবান: আমরা মহারাজ দশরণের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ ।
মহর্ষি জন্মের কন্যা কন্যাণী সীতা আমারই ভার্যা । ইনি এতৎ বিজন বনে আমার
অনুসরণ করিতেছেন । অনুজ লক্ষ্মণও ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন । আমরা
পিতার নির্দেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফলমূল উত্থাপনপূর্বক ধর্মসাধন করিব ।

মহর্ষি ভরশ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্মৃগতপ্রসূপূর্বক
অর্থ, বৃষ, নানাপ্রকার বস্ত্র ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির
নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অম্যান্য যুনিপণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক উপবিশ্ট
হইলেন । অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম: বহুদিনের পর তোমায়
এই আগ্রহে দেখিলাম: তোমাকে যে অকারণ মির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি ।
যাহাই হউক, এই পণ্ডা-যমুনা-সঙ্গমক্ষেত্র নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এতৎ
পরমসুখে এই স্থানে অবস্থান কর ।

রাম কহিলেন, উপবন: এই অপোবনের অদূরে পৌর ও জনপদ নোকসকল
বাস করিয়া থাকে; বোধ হয়, তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে,

জানিলেন সততই পথনাশয়ন করিবে - এই কারণে এই স্থান আঘার তাদৃশ শ্রুতির
হইতেছে না । জাননী যথায় মুখে থাকিতে পারেন, আপনি এখন কোন জনগণ আশ্রয়
আঘায় দেখাইয়া দিন ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, - রাম : এই স্থান হইতে দশ কোশ দূরে পথদানতুল্য
চিত্রকূট নামে এক পর্বত আছে । ঐ পর্বতে বিস্তর পোলাতুল, ডালু ও বানর বাস
করিয়া থাকে । উহার গুণা দর্শন করিলে মণ্ডল হয় এবং মোহনাশ হইতে যুক্তিনাশ করা
যায় । তথায় বহুসংখ্য বৃক্ষ যহারি পত বৎসর উপসোধন করিয়া সুর্নে আরোহণ করিয়া-
ছেন । আঘার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখকর হইবে । অথবা
যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আঘারই সহিত কালটিপাত কর ।

এই বলিয়া যহারি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভাৰ্যার সহিত পরিতুষ্ট
করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন । রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্য-তই
পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম মুখে রাশ্রিয়ান করিতে
লাগিলেন ।

অনন্তর পর্বতী প্রভাত হইলে রাম স্নেহপূৰ্ণকলবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া
কহিলেন, - ভগবন্ : আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশায়ান করিলাম, এখানে আপনি
চিত্রকূটপথে আঘাদিগকে অনুমতি করুন । ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম : চিত্রকূটবাস
সর্বাংশেই তোমার যোগ্য । ঐ পর্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে ।
তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নির-তর বাস করিতেছে । কোকিলের কহুরব,
ময়ূরের কেকাধুনি সততই শুন্য যাইতেছে । টিডিডকুন কুনায়ে বাসিয়া কূজন করিতেছে,
যত মৃগ ও হস্তিমূখ দলবন্ধ হইয়া বেড়াইতেছে । রাম : ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত
নদী, প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্য-তই আনন্দিত হইবে ; এখানে সেই
শুভজনক সুখকর প্রদেগে গিয়া সুন্দর-দে বাস কর ।

..... অনন্তর তাঁহারা বন হইতে নৃশঙ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উলবিদ্বারা তাহা বেণ্টন করিয়া ডেনা নির্মাণ করিলেন । যহাবল নক্ষুণ জম্বু ও বেতসের মাথা ছেদন-পূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন । তখন রাম মাঝাৎ নক্ষীর মায়্য আঁচ-তাপ্রভাবা ইন্দ্ৰ নক্ষিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ডেনায় তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্ব বসনভূষণ, খনিত্র এবং ছাপচর্মসংবৃত পেটক রাখিয়া নক্ষুণের সহিত মুয়ং উখিত হইলেন এবং সেই ডেনা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন । জানকী যমুনার যশস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এতেন যদি আমার স্বামী সুযতনে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র গৌ ও গজ কনস সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব । সীতা কৃতজ্ঞ লিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করত তরতবহুনা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উল্লীর্ণ হইলেন ।

পরে সকল সেই ডেনা পরিত্যাগপূর্বক যমুনাতেব বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন । জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ লিপুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রতকাল শালন করুন, আমার আবার আসিয়া যেন আর্ষা কৌশল্যা ও সুখিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন ।

অনন্তর রাম নক্ষুণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে পথন কর, আমি সনস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব । দেখ, পথনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইঁহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে ।

সীতা যাইতে যাইতে কৃষ্ণ, পুন্য এবং অদৃষ্টপূর্ব পুষ্পপঙ্কজসম্মোচিত লতা -
যাহা কিছু দেখেন অর্থাৎ রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহা জানিয়া
দেন । তৎকালে তিনি সেই নির্মলজলবাহিনী হংসসারসনাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই
আনন্দিত হইতে নান্নিলেন ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোণবাত্র পয়নপূর্বক বহুসংখ্য পবিত্র ঘৃণ
বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং যাতঃসজ্জুল বাসববহুল বিপিনে স্নুখে
বিচরণ করিয়া নিলাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন ।

রজনী প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে আনন্দিত অথচ উদ্ভ্রান্ত আশ্চর্য দেখিয়া
স্বদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন, - লক্ষ্মণ! ঐ পুন, বনের পশিসকল ঘনোহর
সুরে কলরব করিতেছে । এতদে আশাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা পয়ন
করি । তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবৃষ্ণ হইয়া পূর্বদিনের পর্যটনপ্রম পরিচ্যাপ করিলেন ।
অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে
নান্নিলেন । পয়নকালে রাম কফললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে
পুষ্প বিকাশ-নিবন্ধন কিংনুক কৃষ্ণ যেন যান্ত ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন
উহার চতুর্দিক দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে । ঐ দেখ, উল্লাতক, বিন্ব ফলপুষ্প
অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোপ করিবার কেহ নাই । প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ যথুকুম
লঘুমান রহিয়াছে । দাতুহ চীৎকার করিতেছে, যমুর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের
স্বয়ং পতিত পুষ্প আশ্চর্য হইয়া আছে । ঐ অদূরে চিত্রকূট পর্বত । উহার শৃঙ্গ অতিশয়
উচ্চ, উহাতে হস্তিসকল দলবধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙেরা কোলাহল
করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে । লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল
রমণীয় কাননে পরম স্নুখে বিহার করিব ।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া বাঘ লক্ষ্যণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে ছল-ঘূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু । বোধ হয়, এখানে জীবিকার নিয়িত্ত আশাদিনকে ত্লেণ শ্রীকার করিতে হইবে না । এই স্থানে বহুসংখ্য খুঁষি বাগ কবিয়া আছে ইহা বাগ করিবার যোগ্য স্থান । আইস, আমরা এই চিত্রকূটেই আশ্রয় নইব । এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বান্দীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞানিপুটে তাঁহাকে আত্মনিবেদন ও অভিবাদন করিলেন । বান্দীকিও তাঁহাদিনকে স্মরণতপ্রপূর্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সমতুষ্ট হইলেন ।

অনন্তর বাঘ লক্ষ্যণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এখানে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাম্ঠ আনিয়া পূহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আঘার অত্যন্তই অভিনাম হইয়াছে । লক্ষ্যণ বাঘের আদেশমাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি পূহ নির্মাণ করিলেন । ঐ পূহের চতুর্দিক কাম্ঠাবরণে আবৃত উপরিভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে, - দেখিয়া বাঘ পরিচারণণের লক্ষ্যণকে কহিলেন, বৎস! এখানে আশাদিনকে স্মরণমাস আহরণ করিয়া পূহযোগ্য করিতে হইবে । যাঁহারা বহুদিন জীবন-ধারণের বাসনা করেন, তাঁহা দিনের বাস্তুনাশিত করা আবশ্যিক । অতএব তুমি অবিনয়ে স্মরণবধ করিয়া আন । শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে ।

তখন লক্ষ্যণ বন হইতে স্মরণ বধ করিয়া আনিলেন । তৎক্ষণে বাঘ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি নিয়া এই স্মরণের মাংস পাক কর ; আমি স্মরণ ই বাস্তুনাশিত করিব । দেখ, তাদ্যকার দিবসের মাঘ ধ্রুব এবং এই স্মরণও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্যে যত্নবান হও । তখন লক্ষ্যণ প্রদীপ্ত বহিন্মখে পবিত্র স্মরণমাংস নিষ্ফেপ করিলেন এবং উহা শোণিতনুত ও অত্যন্ত উত্তম হইয়াছে দেখিয়া বাঘকে কহিলেন, আর্ষ! আমি এই সর্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ স্মরণ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এখানে পূহযোগ্য আরম্ভ করুন ।

অনন্তর দৈবকার্যনিপুণ পুনবান রাম স্থান করিয়া যান্ধসোপক য-ত্রদ্বারা বাস্তু-
পান্ধি করিলেন এবং দেবদেবের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া পুণে প্রবিষ্ট হইলেন ।
তিনি পৃথিব্যে করিয়া পাপহর বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বান্ধি পুদান করিয়া বাস্তুদোষ-
পুদান নানাপ্রকার যান্ত্রিক কার্যের অনুষ্ঠান ও জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে দৈব কার্যসকল সম্পন্ন হইলে রাম ক্রীতজনে বিধিপূর্বক নদীতে স্নান
করিয়া তথায় আগ্রহের অনুরূপ চৈত্যা আয়ত্তন ও বৌদ্ধি পুস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং
দেবতারা যেমন সূর্য্য নাস্ত্রী দেবসভায় পুবেশ করেন, সেইরূপ জানসী ও নক্ষত্রের সহিত
যোন্ধ স্থানে পুস্তুত বা যুসংক্রান্ত-বিবাহিত ঘনোহর পৰ্ণকূটীবে পুবেশ করিয়া বাস করিতে
লাগিলেন । রঘনীয় চিত্রকূট এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত যুগপক্ষিনোডিত যান্ধবতী নদীকে
লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দর আর পরিসীমা রাহিল না । তিনি যে অযোধ্যা হইতে
নিৰ্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন ।

(Valmiki Ramayan tr. by Hemchandra Bhattacharya)

In Krittibas, we read :

রাম বলেন ভরস্বাজ বৈসেন চিত্রকূটে ।
যুনি সম্ভামিতে বিপ্রায় হইবেক বাটে ॥
যুনিগণ লৈয়া আছেন ভরস্বাজ ।
তারাগণ যাবে যেন লোভে স্বিজরাজ ॥
হেনকালে সেইখানে গেলো তিনজন ।
তিনজন বন্দিলা গিয়া যুনির চরণ ॥
রাম বলেন পুন ভরস্বাজ যহাণয় ।
তোমার চরণে আমি করি পরিচয় ॥
দশরথের পুত্র আমরা দুইজন ।
আমার নাম শ্রী রাম জনুজ নক্ষত্র ॥

বাপের সত্য পালিয়ে হইলাম বনবাসী ।
জনককুয়ারী সীতা সঙ্গেতে রূপসী ॥
রাঘের কথা শুনিয়া যুনি উঠিল সঙ্কুয়ে ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা গুরায়ে ॥
যুনি বলেন রাঘ তুমি বিষ্ণু আপনি ।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করে সকল যুনি ॥
পত্নী যমুনার অশেষ আঘার বসতি ।
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি ॥
রাঘ বলেন অযোধ্যার নিকট বড় পথ ।
এথা থাকিলে আশায় নিতে আসিবে উরত ॥
এথা হইতে তার কোন দেশ নির্জন ।
লুকাইয়া তথা পিয়া বঞ্চিব তিনজন ॥
যুনি বলেন রাঘ তুমি কর অবধান ।
যমুনার পার ঐ স্থান নিৰ্ম্মণ ॥
অনেক যুনি বসতি করে ঐ বটপাছের তলে ।
যত পাখি বনজ-তু বৈসে কুতুহলে ॥
নানা ফলফল আছে যধুর সুস্বাদ ।
যার পখে খেতে পথপ্রদ অবসাদ ॥
যুনি সভার সঙ্গে পিয়া থাক সেই দেশ ।
তথায় গেলে উরত তার না পাবে উদ্দেশ ॥
সেই দেশে নাহি রাঘ ঘনুষ্ট সঞ্চার ।
ভেলা বাধিয়া রাঘ যমুনা হও পার ॥

কুড়ি পর যখন নদী আছে পরিসর ।
উভেতে না জানে লোক নদীর বিস্তর ॥ *
এক রাত্রি এখা রায় বঞ্চিনা তিনজন ।
কানি পুড়াতে যাইও য়ুনির অপোবন ॥
চিত্রকূটে রায় বঞ্চিনা তিন রাত্রি ।
পুড়াতে বিদায় হইয়া চানিলা গীতুপতি ॥
দুইজনের হাথে বিচিত্র ধনুক বাণ ।
যাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মণ আনেতে গুরায় ॥
যুনির পাড়া দিয়া যান সীতা তো সুন্দরী ।
যেইখান দিয়া যান আনো করে পুরী ॥
জয়ন্ত নায়ে কাক আকানে উঠিয়া বলে ।
ঠাকুরাণীর রূপ দেখিয়া খড়খড় করে ॥
অচেতন হৈয়া কাক ধরিতে নারে ঘন ।
দুই পায়ের নখে আঁচড়ে

সীতার দুই স্তন ॥

উহু করিয়া উঠিলা সীতা তো সুন্দরী ।
রায় বলেন লক্ষ্মণকে সীতায়

কে করিল চৌলি ॥

বেদনা পাইয়া সীতা রায়ের পানে চায় ।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া পায় ॥ *
হেনকালে রায়েরে বলেন দেবী সীতা ।
আঁচড়িয়া গেল কাক বড় পাইলু স্বাথা ॥

কাক য়াৰিতে এড়িলা সায় ঐশীক বাণ ।
খেদাডিয়া যায় ককে নইতে পৰাণ ॥
কৈলাস এড়িয়া কাক অঘৰাবতী যায় ।
কাক য়াৰিতে বাণ পাছু পানে ধায় ॥
ইন্দুৰ ঠাট্টি লিয়া কাক পশিলা ধরণ ।
ঐশীক বাণ তখন হইলা ব্ৰাহ্মণ ॥
ব্ৰাহ্মণ হইয়া বাণ গেল ইন্দুৰ ঠাট্টি ।
বহুনাথের বাণ আঘি জয়ন্ত কাক চাই ॥
সায়ের বাণ দেখিয়া ইন্দু উঠিলা তখন ।
ঘোড় হাখে বাণের তরে করেন নিবেদন ॥
বাণ বলে আঘার ঠাট্টি নহিবে এড়ান ।
শ্ৰিভুবনে কৰ্ম না যায় বহুনাথের বাণ ॥
কাক সায়িতে নারি দেব পুরুন্দর ।
জয়ন্ত কাক আনিয়া দিল বাণের পোচর ॥
জয়ন্ত কাক দেখিয়া বুমিল সায়ের বাণ ।
বিধিয়া ককের কৈল একচক্ষু কান ॥
অপমান পাইয়া কাক গেল আপন দেশে ।
অযোধ্যাকান্ড রচিল পন্ডিড কৃষ্ণবাসে ॥

দুই প্ৰহর সময় বৌদ্ধে পোড়ায় পৃথিবী ।
বৌদ্ধে চলিতে না পারেন সীতা দেবী ॥
মাবে সীতা পাছে নক্ষণ আগে শ্ৰীসায় ।
নুনীর পুখনি সীতা নিকনিছে যায় ॥

কখনে কখনে বৈশে কয়লিনী নাথী ।
ছবের বাহির হও নাই পা দুই চারি ॥
বৌদ্রের আত্মে সীতার দুই চক্ষু রাতা ।
নঃ চলে চরণ প্রভু জাতি বহ এথা ॥
ব্রাহ্ম বলেন সীতা তখননি আঘি জামি ।
তপোবন জাননে চলিতে নাহিবে তুমি ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হইও ব্যাকুল ।
কথ দুই গেনে পাব যমুনার কুল ॥
যমুনা পার হইলে পাইব য়ুনির দেশ ।
তথা গেনে সীতা আর না পাইবে ত্বেন ॥
এই কথাবার্তা কহিয়া যান তিনজন ।
প্রবেশ করিলা দিয়া অপস্তা জানন ॥
হিঙুলে মন্ডিত সীতার পায়েব জঙুলি ।
বৌদ্রে যিনায়ু যেন নুনির পুখলি ॥
নুনির পুখলি সীতা পথ বহিতে নারে ।
চলিতে না পারেন সীতা যান ধীরে ধীরে ॥
কাঁটা খোঁচা ডাঙিতে সীতার

বক্স পড়ে ধারে ।

য়ুনির আশ্রয় সীতা পাইলা কথ দুই ॥
য়ুনির বাড়ি দেখিয়া তবে যান তিনজন ।
য়ুনির ঐ বহু আইল সীতা সম্ভাষণ ॥
রাজার কুয়ারী দেখি

যধুর তোয়ার মূর্তি ।

এক কথা জিজ্ঞাসি হের কর অবগতি ॥

Valmiki describes every incident in detail and according to protocol : How do Ram, Sita and Lakshman walk, how are they received by Bharadwaj, what exchanges take place between the exiled prince and the Muni, as if both of them are used to such exigencies as fourteen years' exile for Ram and his search for an abode, what presentations are offered by Bharadwaj to Ram in accordance with their official positions. Bharadwaj is so correct that even after suggesting Chitrakut as Ram's convenient abode in exile, he does not forget to repeat that if Ram so likes he may as well put up with him. The overnight stay in the Bharadwaj - Ashrama and departure the next morning is courteous and ritualistic. Ram, Lakshman and Sita cross the Jamuna as if in a predetermined course on entering it Ram describes Chitrakut in such a language as if they had reached their intended place. There is no surprise, nothing unexpected happens in their journey from Ayodhya to Chitrakut.

In Kruttibas, the epic calm is broken by accidents and unexpected encounters. Ram, Sita and Lakshman are facing a situation of which they have no experience. In Kruttibas, we get all information that is exchanged between Bharadwaj and Ram but we do not get those garnished with courtly courtesies and ascetical meannings. In Kruttibas we do not see the protocol at work. We get in Kruttibas what we do not have in the epic - the measure of the width of Jamuna, Sita's physical condition during the unusual walk, the crowd of women around Sita while they are passing through 'যুঁটির পাড়া' । Kruttibas brings in a crow and gives him a name. The crow is so sexually roused at the sight of Sita that it exposes

one of Sita's breasts with his claws. The queer sexplay ends up in the court of Indra. In *Krittibas* Sita is sweating as if made of salt, blood oozes from the wounds of her feet. There is a crow in Raghubansha behaving almost in the same manner but *Krittibas* has extended that into an episode.

This parody and burlesque in *Krittibas* do in no way affect the *Siddha Rasa* of *Ramayana*. This parody and burlesque are recognised as a form of literature parallel to the canonized literature. Ram, Sita or Lakshman or other characters of the epic are not the target of this parody and the mimicry. Their acceptance as epic characters is never questioned. But they provide the pretext. The folk and the burlesque, the mimic and the parody bring the heteroglossia and polyphony in the world of epic equanimity and monoglossia. It is the repulsion of the Sanskrit, 'not of a thing, but rather of a conceptualizing discourse that had made a home for itself in all the higher reaches of national ideological thought processes'. (Bakhtin)

We understand these to be elements of the novel in the old narrative literature. So far, the historians have read this parody and burlesque in the Bengali *Ramayana*, *Mahabharata*, *Bhagavata* or the *Mangalkavyas* as unnecessary interpolations that break the continuity of the main story and make the characters lose their centre of gravity. Now, we can see that through these chinks in the formal literature, the novel enters. Every *Mangalkavya* is divided into two parts, *Deva Khanda* and *Nara Khanda*. There is almost no link between these parts. But the parts taken separately render

an autonomous reading. Through these irrelevancies, digressions, detours, the novel enters into the body of the formal narrative, and creates a continuum of its own for the narrative.

The form of the novel becomes historically necessary when the multistoreyed reality requires a single plane to be presented. The novel cannot be completed with a singlestoreyed reality. The novel in that sense cannot have any principal character or main story. The novel always digresses, detours, parodies. The first novelists of Europe did not know what they were going to write. They only knew that what they were writing was not lyric or epic or dramatic, but something different. So, in the first novels of Europe we find the use of multipronged forms - the use of irrelevancies, the digressions, the dialogues, the detours.

Similarly, in the old narrative literature in Bengali :

Each separate element in it - parodic dialogue, scenes from everyday life, bucolic humour, etc. - is presented as if it were a fragment of some kind of unified whole. I imagine the whole to be something like an immense novel, multi-generic, multi-styled, mercilessly critical, soberly mocking, reflecting in all its fullness the heteroglossia and multiple voices to a given culture, people and epoch. In the huge novel - in the mirror of constantly evolving heteroglossia -- any direct word and especially that of the dominant discourse is reflected as something more or less bounded, typical, and characteristic of a particular era, aging, dying, ripe for change and renewal. (Bakhtin)

In Bharatchandra's Annadamangal in the 18th century, we find that this narrative speech, the parody and the burlesque are being assimilated in a separate genre of literature. "Annada Mangal" is not a mangalkavya as per definition, excepting in its name and outer form. But the outer form has also changed. In the style of the Mangal poets, Bharatchandra also gives an account of his life, of how the story is ordered by the goddess to be written, but these are simultaneously a tradition to follow and a tradition to parody. Bharatchandra does not receive his story from society or from any collective. He thrusts his story on society or the collective. His theme is to sing the glory of his patron Krishna Chandra Ray. He is discovering a divine genealogy for this human being. Bharat Chandra makes no secret of it. He in his stylized language mixed with Arabic words, describes Annada's journey to Bhabananda Majumdar's place and Man Singh's march towards Bengal in the same continuity. His story enters into the cave-way following Sundar's secret erotic journey to meet Vidya and comes out easily in the battleground between Pratapaditya and Man Singh. In premodern narrative literature Annadamangal is a different narrative where irrelevance, digression, parody and burlesque have been made a conscious part of the form.

The British were conquering India when Bharat Chandra was writing Annadamangal, the -almost-a-novel. A hundred years after both these events, Bankimchandra discovered a model for the Bengali novel in a particular variety of the English novel and the disjunction with old Bengali narrative literature was complete. The prehistory of the Bengali novel could not enter its historical phase. And the history of the new Bengali novel could not begin from a prehistory of its own.