

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩০, সেপ্টেম্বর ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.311
Vol. 12th Issue 30th, September, 2025
DOI : 10.5281/zenodo.17780180

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পো:- কেঁস্তুপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

Ebong Prantik

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor: 8.311

[ISSN: 2582-3841(O), 2348-487X(P)]

DOI : 10.5281/zenodo.17780180

*Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and*

Printed by Anuprintha printing House, Kolkata - 150,

Vol. 12th Issue 30th, 22th Sept., 2025, Rs. 900/-

E-mail: ebongprantik@gmail.com

Website: www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ৩০ তম সংখ্যা

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ISSN: 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেপ্তপুর, কলকাতা ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনুপ্রিন্থ প্রিন্টিং হাউস, ৪১ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মূল্য : ৯০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শান্তজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনিবার্ণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. রূপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।
শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০-২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অত্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেইটপুর, কলকাতা- ৭০০১০২

ফোন: ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur,

Kolkata - 700102

Ph. No.: 8250595647

E-mail: ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

গোবরডাঙ্গা, বাদে খাঁটুরা, বর্মন পাড়া, পিন - ৭৪৩২৭২

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট / পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা / ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website: www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

এখনো অনেক রয়েছে বাকি : তৃপ্তি মিত্রের নাটক রাজীব ঘোষ	১৩
মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও চেতনার স্ফুরণ : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প 'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি' শুভশ্রী দাস	
নব গোপাল রায়	২০
সংশয়বাদের বিভিন্ন অর্থ ও নানা রূপ বিজয় সরদার	২৭
'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা' : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় উনিশ শতকের মেয়েরা শম্পা সরকার	৩৫
শীতের শাগিত তরবারি : ভাস্কর চন্দ্রবতীর কবিতা পিটু রায়চৌধুরী	৪২
বাংলা শিশুসাহিত্য : লোককথা থেকে সমকালীন রূপান্তর আইরিন পারভিন	৫০
'সাজানো বাগান' : তবে চিরজীবী হও বাঙ্গা অদিতি ব্যানার্জী	৫৯
ইতিহাসের আলোকে বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতা ও জনস্বাস্থ্য চেতনা : একটি পর্যালোচনা বিভাস বিশ্বাস	৬৫
'বলয়গ্রাস' ও 'নির্বাস' : ঘরের ধারণা ও বাংলা উপন্যাসে নারী ভবঘুরের দুই রূপ সায়নী হাজরা	৭১
দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে বাঙালির শেকড় ছেঁড়ার আত্ননাদ : বিশ্লেষণের আলোকে 'উদ্বাস্ত' সরলা মাণ্ডি	৭৯
বিষয় বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির পরম্পরায় ; কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত মৌসুমী পাল	৮৫
কিন্নর রায়ের উপন্যাসে নদীর অস্তিত্ব সংকট : একটি নিবিড় পাঠ সুজিৎ সরকার	
বিনীতা রানী দাস	৯৩
আফসার আমেদের ছোটগল্প : ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে নারীমানস মুনমুন ঘোষ	১০২

সাংখ্য সম্মত প্রকৃতি: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অনুপম দাস

১০৮

নির্বাচিত মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদাবলি : দুটি প্রসঙ্গ

অভিজিৎ তিরকী

১১৭

উনিশ শতকের নারী ভাবনা ও রবীন্দ্র গল্প : একটি অন্যতর পাঠচিন্তা

অরিন্দম অধিকারী

১২৪

সমর সেনের কবিতা : সমাজ সংকট ও উত্তরণের আশাবাদ

চিত্তরঞ্জন নস্কর

১৩৩

বৈদিকযুগ থেকে মধ্যযুগের সূচনাপর্বে ভারতবর্ষের ধর্মভাবনা ও তার পটপরিবর্তনের
ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান

চৈতালী কাঞ্জিলাল

১৩৯

তারাক্ষরের রচনায় রোগব্যাদি ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি

জনাঙ্গন কুমার

১৪৫

ঔপনিবেশিক বঙ্গে টুলো পাণ্ডিতের জীবন সংকট ও স্বপ্নময় চক্রবর্তী

‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাস

তন্ময় সরদার

১৫০

ভারতবর্ষের স্থানীয় বা আঞ্চলিক উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

তুলিকা কর

১৫৫

জন লকের রাষ্ট্রদর্শন : একটি সবিচার পর্যালোচনা

দিব্যা চৌধুরী

১৬৩

নামের দ্বৈততা ; জীবনের দৈন্যতা ও জনজীবন

পৌলোমী মালিক

১৭০

বিমল মিত্রের নির্বাচিত দুই উপন্যাসে শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার সেকাল একাল

প্রশান্ত কুম্ভকার

১৭৮

বাণী বসুর অষ্টম গর্ভ : পৌরাণিক কাহিনির নবরূপায়ন

প্রাণজিৎ সরকার

মিতা চক্রবর্তী

১৮৬

বর্ণব্যবস্থা ও জাতিগত বিভাজন : ভগিনী নিবেদিতার মননচিন্তা

প্রিয়াক্ষা ব্যানার্জী

১৯৭

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাস : দেশভাগের প্রতিফলন

বঙ্কিম বর্মণ

২০৪

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা (১৯৯৮)’ : লোকজ উপাদানের অন্বেষণ

বিকাশ নার্জিনারী

২১৩

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাময়িক পত্রে সাঁওতালী প্রসঙ্গ মকর মুর্শ্ব	২২৬
‘অস্তিত্ব’ পদের বিধেয়রূপে ব্যবহার প্রসঙ্গে অ্যানসেলম্, ডেকার্ত ও কান্ট : একটি দার্শনিক সমীক্ষা মনিরুল খান	২৩৩
মিথ-পুরাণের বিনির্মাণ : অমিতাভ গুপ্তের কবিতা রিজু পাল	২৩৯
আল-কিন্দির জ্ঞানতত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা রোজিনা খাতুন	২৪৪
নকশাধর্মী রচনার মোড়কে মুসলমান নারীর আত্মবর্ণনার কথা : বেগম রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’ শম্পা সিনহা বসু	২৫০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আত্মসংগলন এবং আধুনিক ছাত্রযৌবন : একটি নিবিড় পাঠ শান্তিগোপাল হুদাতী	২৫৫
একুশ শতকের তিন কথাকারের মহাভারতনির্ভর উপন্যাস : একটি শৈলীকেন্দ্রিক তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী	২৬২
ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘গিরগিটি’ : একটি পর্যালোচনা শ্যামলী পাত্র	২৬৯
একালের তিনটি গল্পে ভালবাসার বর্ণ অনুসন্ধানের আখ্যান সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী	২৭৬
বর্ণচতুষ্টয় থেকে পঞ্চমবর্ণ : মনুসংহিতায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও অধোগতির বিশ্লেষণ সম্প্রীতি বিশ্বাস	২৮২
তিলোত্তমা মজুমদারের ‘পলাশকুঁড়িরা’ : মহানগর কলকাতার অন্য চিত্র সীমা মণ্ডল	২৮৮
‘এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস’ : ভারতীয় স্বর ও আধুনিক বয়ান সমরজিৎ শর্মা	২৯২
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সুন্দরবন বাসুদেব সাহু	২৯৯
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লেখা ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’-এর কয়েকটি রচনা : একটি পর্যালোচনা সুজাতা দাস	৩০৪

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মল্লবনীর মায়াম : সাঁওতাল সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংঘাত <i>সোমাই হাঁসদা</i>	৩০৮
The Silent Voice of Lodha Women : The Struggle for Socio-Economic Empowerment <i>Sumita Chatterjee</i>	৩১৫
Boatmen, Dockworkers, And Coolies : Labour Practices in the Shipping Industry of Colonial Bengal <i>Santigopal Jana</i> <i>Indrajit Mahanta</i>	৩২২
The Egalitarian Spirit of the Vedas and its Relevance to Modern Society <i>Chaitee Chakraborty, Kabbyatirtha</i>	৩৩৬
Descendants of Girmitiyas : Diasporic Memory and Identity in Satendra Nandan's Poems <i>Ashu Ghosh</i> <i>Nitesh Kumar Baunthiyal</i>	৩৪১
The Supernatural Imagination in Samuel Taylor Coleridge's Poetry <i>Karishma Oraon</i>	৩৪৯
Youth Engagement and New Media : The Role of Digital Platforms in Mobilizing Young Voters in West Bengal <i>Mahamudul Hasan Gayen</i>	৩৫৫
Emotions and Emotional Intelligence : Identifying and Managing Emotions <i>Nimden Sherpa</i>	৩৬২
No Student Left Behind : AI as the Key to Educational Equity <i>Moumita Gayen</i>	৩৭২
Exploring Mind Control through the Sādhana-pāda of Patanjali's Yoga Sutras <i>Mala Laha</i>	৩৮৪
A Critical Analysis of the <i>Manusmriti</i> Through the Perspective of Dharma (Duty) and Ethics <i>Samaresh Adhikary</i>	৩৯৬

Exploration of Ishwar Bhavna in Rajinikanth Sen's Devotional Songs <i>Md. Aftab Uddin</i>	808
Swami Vivekananda and the Making of a Civic-Cultural Nationalism in India <i>Papu Hazra</i>	818
Women, Education and Social Change : A Critical Study of Muslim Women's Experiences in India <i>Soumik Bhattacharjee</i>	828
Women Empowerment in the context of Neoliberalism <i>Nila Kesh</i>	831
Revisiting Indian federalism : An Overview of the 'Double-Engine Sarkar' Discourse <i>Subhasis Kar</i>	839
The Gītā Through Vivekānanda's Eyes : Reimagining Karma, Bhakti, and Jñāna <i>Gairika Koner</i>	884
Artisans, Work and Marginalisation : A Study on <i>Dokra</i> Craft <i>Sayantika Chattoraj</i>	840
Sri Aurobindo Ghosh and his Nationalism <i>Uday Shaw</i>	860
Dalit Women in Birbhum District : Struggles for Dignity and Empowerment <i>Moloy Mukherjee</i>	868
A Scientific Interpretation of Aitareya Upaniṣad <i>Ashim Chakraborty</i>	894
Role of Panchayat in Equitable Distribution of Land under Land Reforms in West Bengal <i>Rahamat Ali</i>	
<i>Ajoy Kumar Datta</i>	870
The Environmental Problems of Bakkhali : A Study of Tourism <i>Tapas Naiya</i>	
<i>Ujjal Roy</i>	
<i>Payel Mondal</i>	890

সম্পাদকীয়

পড়তে পড়তে আশ মেটে না- এই অনন্ত তৃষ্ণাই আসলে জ্ঞানের প্রতি মানুষের চিরকালীন প্রেমের প্রকাশ। প্রতিটি পাঠ যেন নতুন করে কোনো অজানা জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়, দেখা যায় আরেকটি পৃথিবী, আরেকটি অনুভবের ছায়া। বইয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাত্রা করি অন্যের চিন্তার ভিতরে, অনুভব করি তাঁর আনন্দ, দুঃখ, স্বপ্ন ও সংগ্রাম। পাঠের এই মগ্নতাই সাহিত্যকে শুধু জ্ঞানের উৎস নয়, নন্দনের উৎসও করে তোলে। সাহিত্যপাঠ মানে কেবল তথ্য আহরণ নয় বরং রুচি ও সংবেদনের পরিশীলন। পাঠকের চোখে যখন কোনো শব্দ নেচে ওঠে, কোনো বাক্য হৃদয়ের তার ছুঁয়ে যায়, তখনই পাঠ পরিণত হয় এক নান্দনিক সাধনায়। সেই সাধনায় আমরা ক্রমে শিখে যাই- জীবনের রূপ, প্রকৃতির রস, মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। পড়তে পড়তে আমরা কেবল জ্ঞান অর্জন করি না, নিজের আত্মাকে নতুন করে চিনে নিতে শুরু করি। এই আত্ম-অনুসন্ধানের যাত্রাই পাঠের প্রকৃত আনন্দ। পাঠ যেন স্রোতের মতো, যার প্রতিটি ঢেউ নিয়ে আসে চিন্তার উচ্ছ্বাস, ভাবনার নতুন আলো। জ্ঞানসমুদ্রে সেই নিরন্তর পাড়ি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, মনকে করে মুক্ত, আর পৃথিবীকে করে তোলে আরো বেশি সুন্দর ও বোধপূর্ণ। ‘এবং প্রান্তিক’- এর এই সংখ্যা আপনাদের সেই পূর্ণতারই স্বাদ দেবে।

এখনো অনেক রয়েছে বাকি : তৃপ্তি মিত্রের নাটক

রাজীব ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ধর্মদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: অভিনয় ও নাট্যকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন নাট্যকার তৃপ্তি মিত্র। নাট্যরচনার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে মানুষের জীবন সমস্যার কথা একটু অন্যরকম ভাবেই উপস্থাপন করেছেন তিনি। বিশেষ করে নাটকের সংঘটিত ঘটনা বিন্যাসে ও সংলাপে তিনি নতুনত্বের সন্ধান দিলেন। তাঁর নাটকের পরিণতি পাঠক বা দর্শকদের অন্য একটি জগতে নিয়ে যায়। যেখানে তিনি অন্য সবার থেকে আলাদা। অনেকটাই পরিণত। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নাট্যকার একটা সফল শিল্পরূপ দান করলেন তাঁর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে। তাঁর নাটকগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় তিনি আধুনিক প্রয়োগ নৈপুণ্যের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল নাট্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

সূচক শব্দ: অভিনয়, নাট্যকর্ম, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারী চরিত্রের নব মূল্যায়ন, তৃপ্তি মিত্র।

মূল আলোচনা: বাংলা নাট্যজগতের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি ভাদুড়ী। ১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আশুতোষ ভাদুড়ী, মাতার নাম শৈলবালা দেবী। শৈশবে তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে নাট্য সমিতি মঞ্চে শিশু শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে তিনি বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’ নাটকে অভিনয় করেন। ক্রমশ অভিনয়ের জগতে তাঁর খ্যাতি বাড়তে থাকে। ১৯৪৫ সালে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর নাম হয় তৃপ্তি মিত্র। পরবর্তী সময়ে এই নামেই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেন। নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি বহু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। কখনো কখনো তিনি নাটকে নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন।

নাটকে অভিনয় এবং নির্দেশকের ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র কয়েকটি নাটক রচনাও করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলি অভিনিত হয় অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। তৃপ্তি মিত্রের রচিত নাটকগুলি হল ‘বলি’, ‘ইঁদুর’, ‘সুতরাং’, ‘প্রহর শেষে’, ‘কে বাঁচে? কে?’ ‘বিদ্রোহিনী’ ইত্যাদি।

অভিনয় ও নাট্যকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। নাট্য রচনার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে মানুষের জীবন সমস্যার কথা একটু অন্যরকম ভাবেই উপস্থাপন করেছেন তিনি। বিশেষ করে নাটকের সংগঠিত ঘটনাবিন্যাসে ও সংলাপে তিনি নতুনত্বের সন্ধান দিলেন। তাঁর নাটকের পরিণতি পাঠক বা দর্শকদের অন্য একটি জগতে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি অন্য সবার থেকে আলাদা। অনেকটাই পরিণত।

তৃপ্তি মিত্রের রচিত প্রথম নাটকটির নাম ‘বলি’। নাটকটির নামকরণের মধ্যেই নাট্যকার তার পরিণতির ইঙ্গিত দিলেন। কাণ্ডকে না কাণ্ডকে বলি যেতেই হবে। নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সংলাপে জানা যায়, “উর্মি, এই যে রাতটা আসছে

এই রাতে একজনকে বলি যেতেই হবে। হয় সাহা, না হয় আমি, আর আমরা যদি দুজনে বাঁচতে চাই তবে ঐ নিরবধি সামন্তকে বলি যেতেই হবে...”^১

তবে চরম নাটকীয় মুহূর্তে দেখা গেল নায়িকা উর্মি নিজেকেই বলি দিল। কেননা কোনো একটি দুর্বল মুহূর্তে তার কাছে হাত রেখে কথা বলছিল এক পলাতক আসামি। যা দেখে ফলে তার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই বলি যেতে হয় তাকে। নাটকটির শুরুতেই দর্শক দেখতে পায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী কমলা অথবা উর্মিলা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। কেননা একজন পলিটিক্যাল আসামি হাজত থেকে পালিয়েছে। ফলে তার স্বামীর হাতে একদম সময় নেই। যেকোনো ভাবেই হোক আসামিকে ধরতেই হবে। জীবিত কিংবা মৃত। ফলে মুখে খাবারটুকুও দেবার সময় নেই। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে ডেপুটি খাবার খেতে বসে। খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে তাদের বর্তমান এবং অতীত জীবনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করে। উর্মিও ভীষণভাবে চায় আসামি ধরা পড়ুক। কেননা আসামির ধরা পরার সঙ্গে তার স্বামীর পদোন্নতির দিকটি জড়িত রয়েছে। এই পদোন্নতির ফলে তাদের আর্থিক সংকট যেমন মোচন হবে তেমনি পরিবারের সকলে একত্রে বসবাস করাও সম্ভব হবে। “তখন আমাকে কাউকে কাছ ছাড়া করতে হবে না এখন বাসুর কাছে যেতে হলে তোমাকে ছাড়তে হয়। আর তোমার কাছে থাকতে হলে বাসুকে ছাড়তে হয়। তখন আমাকে কাউকে ছাড়তে হবে না।”^২

আর যদি আসামি ধরা না পড়ে তবে স্বামীর ডিমোশন ও হতে পারে। চারিদিকেই একটা উত্তেজনা। এই রকম পরিস্থিতিতে সেই আসামি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ডেপুটির ঘরেই চলে আসে। এখানে রয়েছে তার জীবনের অতীত। তার প্রাক্তন প্রেমিকা। যে একসময় তার স্ত্রী হতে পারতো, কিন্তু দেশ সেবাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। আসামি সত্যপ্রিয়কে দেখতে পেয়ে ডেপুটির স্ত্রী কমলা প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত ক্ষেপে যায়। “আশ্চর্য! আশ্চর্য তোমার সাহস, না, স্পর্ধার - না আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কি ক’রে একটা লোক এরকম ভাবে পারে। পলিটিকস্ করলে মানুষের চোখের চামড়া বোধহয় থাকে না। চোদ্দ বছর আগে যাকে তুমি বিদ্রো করেছিলে, আজ আবার তারই কাছে এসেছ? তারপরে সে তোমার শত্রুর স্ত্রী কি করে ভাবলে যে আমার মনটা ঠিক চোদ্দ বছর আগের মতই আছে? আশ্চর্য!”^৩ ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে অপরাধী সত্যপ্রিয় তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে। সে দেশোদ্ধারের কাজে নিয়োজিত ছিল। সেখানে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কোনো দাম ছিল না। বিশেষ করে তাদের দলে বিয়ে করার কোন প্রথাই ছিল না। সত্যপ্রিয় তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করে ইচ্ছে করে সে তাকে বিদ্রো করেনি। পরিস্থিতিই তাকে এমনটা করতে বাধ্য করেছিল।

একদল মানুষ সেদিন দেশ সেবার কাজে যুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থেই নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছিল। পলাতক আসামি সত্যপ্রিয় তাদেরই একজন। অপরদিকে কমলার পিতা কিংবা স্বামী --- এদের মত মানুষেরা সরকার ঘেঁষা কিংবা সরকারী কর্মচারী। ফলে স্বাধীনতা প্রেমী মানুষেরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাকে অপরাধ বলেই মনে করতো। তাই আজকের পলাতক আসামী সত্যপ্রিয় চেয়েও সেদিন কমলাকে বিয়ে করতে পারেনি। একসময় সে ভেবেছিল দলে তার বিয়ের কথাটা জানাবে কিন্তু সেই সময়ই দেখা গেল পত্রিকায় কমলার বাবার নাম বের হয়েছে। কেননা তিনি সরকারী খেতাব পেয়েছেন।

“বিয়ে করবার অনুমতি যদি বা পাওয়া যেত কিন্তু রায় সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি নিজেই চাইতে পারলাম না। কারণ জানতুম তা অসম্ভব।”^৪

কথাগুলি শুনতে শুনতে কমলা তার অন্তরে জমিয়ে রাখা ক্রোধ অভিমান সবকিছু ভুলে যায়। এবার সে সত্যকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু সত্য তা চায়না। একটা চরম নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ সেখানে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট এসে উপস্থিত হন। অতীত এবং বর্তমানের যে নাটকীয় সংঘাত নাট্যকার দেখালেন তা পাঠক/দর্শকের চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। যে কোনো মুহূর্তে যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত নায়িকা কমলার আত্মঘাতনে সে নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ যেন শেষ হয়েও হইল না শেষ। শুধুমাত্র একটি মৃত্যুর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি দেখানো নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিলনা। তাই কমলার মৃত্যুর পরও স্বামী এবং প্রেমিককে মুখোমুখি বসাল। সত্য বলে, “বসুন অরুণবাবু, একটা গল্প বলি আপনাকে। হ্যাঁ গল্পই। আজ এটা গল্প। যে গল্প আপনার রিপোর্টে নেই সেই গল্প।”^৫ এখানেই নতুনত্ব যেন আরও একটি নাটকীয় কাহিনী মঞ্চস্থ হবে। বাকিটা পাঠককে ভেবে নিতে হবে। নাট্য কাহিনীর পরিণতিতে পাঠককে চিন্তার জগতে নিয়ে যান লেখক। এখানেই নাট্যকারের স্বকীয়তা। এখানেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথক।

বাংলা সাহিত্যে ইঁদুরকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই একটা ঘৃণ্য জীব হিসেবে তার পরিচিতি। সুযোগ পেলেই সবাই তাকে খুঁচিয়ে তাড়াতে চায়, মেরেও ফেলতে চায়। যতক্ষণ সে গর্তে থাকে ততক্ষণই সে নিরাপদ। বাইরে এলেই তার সর্বনাশ হতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। কখনো বিড়াল তাকে আক্রমণ করতে পারে আবার কখনো সে মানুষের দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে।

বিমল করের ‘ইঁদুর’ গল্পে ইঁদুর কুশ্রীতার প্রতীক। ইঁদুরের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং কিছুটা ভয় ও মলিনার। তাই স্বামীর পকেট থেকে টাকা সরিয়ে সে ইঁদুর মারার কল কিনে আনে, কেননা ঘরটাকে তার ইঁদুর মুক্ত করতেই হবে। কিন্তু ঘরটাকে ইঁদুর মুক্ত করতে গিয়ে তার অজান্তেই ইঁদুর এসে বাসা বাধে তার মনে। তবে ভাগ্য সহায় ছিল বলে সেদিন মলিনা নিজেকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

সোমেন চন্দর ‘ইঁদুর’ গল্পে ফাঁদে পড়া জীব যেমন মুক্তির জন্য, জন্মান্তরের জন্য আকুলিবিকুলি করে, তেমনি অবস্থা গল্পের সুকুমারের। সুকুমারের মা-বাবাও একই অসহায় জীবনের যন্ত্রণাকাতর প্রতিনিধি। ইঁদুরের উপদ্রব সূত্রেই গল্পে আসে নানা মনস্তাত্ত্বিক ভাঁজ বা পরত। সেই ধারায় একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি তৃপ্তি মিত্রের ‘ইঁদুর’ নাটকটি। প্রত্যেকটা মানুষ সমাজে বাঁচতে চায়, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে পরিবেশ বা পরিস্থিতি তার থেকে সে সুযোগটুকু ছিনিয়ে নেয়।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র শিবানী বেঁচে থাকার জন্য তীব্র ভাবে লড়াই করেছে। জাঁতাকলে পড়া ইঁদুরকে যেমনভাবে বাঁচার জন্য নখদন্ত দিয়ে তীব্রভাবে লড়াই করতে হয় শিবানীকেও তেমনি করতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে কোনো সৌজন্য বা শৃঙ্খলার বলাই নেই। এই লড়াই মৃত্যুর গভীর খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসবার লড়াই। তবে শেষ পর্যন্ত মনে হয় তীব্র লড়াই-এর এই যুদ্ধে শিবানী জয়ী হয়েছে। অন্তত ছিনিয়ে নেওয়া ভালোবাসাকে সে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে, আর তাতেই সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে একলা চলার রসদ খুজে পেয়েছে।

প্রথম দৃশ্য থেকেই চরম নাটকীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে যান নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নাটকটিতে একদিকে তিনি যেমন তথাকথিত ভদ্র মানুষের নীচতা ভগ্নামি বা স্বার্থপরতার নগ্নরূপ দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি বস্তিবাসী হালিম কিংবা খালেক চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি মনুষ্যত্বের সুন্দর স্বাভাবিক রূপটিকেও তুলে ধরেছেন। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা যাকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বলে চালিয়ে দিতে চায়, কিংবা পরিবেশকে বিষাক্ত করে দিতে চায় সেটা নিছকই তাদের ভগ্নামি। ভদ্রলোকদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। “আর তোরাই বা কি? মুসলমানদের সঙ্গে এক বস্তিতে থাকিস।

হরি --- জায়গা কোথায় পাব বাবু?

২য় ভদ্র --- তাই বলে এইসব পাকিস্তানীদের সঙ্গে! হালিম--- হাম পাকিস্তানী নেহী হ্যায় বাবুজী!”^৬

যদিও এই বিষয়টি নাটকের মূল প্রসঙ্গ নয় তবুও এই বিষয়গুলির মধ্য দিয়েই নাট্যকার যেন সমকালের সামাজিক পরিমণ্ডলের ছবিটিই তুলে ধরেন।

নাটকটির শুরুতেই আমরা ডাক্তার অমল চৌধুরিকে পাই। যার পয়সা বা প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তার চেয়ারে হঠাৎ একটি নারী চরিত্রের আগমনে সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। যে অতীতকে তিনি হয়তো ভুলে গেছিলেন হঠাৎ করে তাই তাঁর সামনে চলে আসে। এই নারী অন্যকেও নয়। এই নারী শিবানী। যার সঙ্গে তার একসময় ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু স্বার্থপর সমাজ পরিবেশ তাদের ভালোবাসাকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে দেয়নি। শিবানীর অর্থ বা প্রতিপত্তি ছিল না। তাই তাকে প্রেমিকের জীবন থেকে সরে যেতে হল তারই মায়ের কূট কৌশলে। অতীতের স্মৃতি চারণা করে শিবানী তির্যক ভঙ্গিতে বলে “তাই না আপনার বৌমাকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে কাঁদতে, তাই না নিজে ইনিয়-বিনিয়ে চিঠি লিখেছিলেন? আর আমি ভুলে গিয়েছিলুম।”^৭

আর সেখান থেকেই শিবানীর জীবন ভিন্ন পথে মোড় নেয়। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটা মুহূর্ত তাকে লড়াই করতে হয়। একসময় নিজের দেহ বিক্রি করে তাকে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে নিতে হয়। এখানেই শেষ নয়, পরিবেশ পরিস্থিতি একসময় তাকে একটা খুন করতে বাধ্য করে। ডাক্তারের মাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, “আপনার জন্যে। আপনার জন্যে আজ আমি একটা বেশ্যা, একটা খুনি।”^৮

বেঁচে থাকার সমস্ত রাস্তা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন নিরুপায় হয়েই শিবানী তার পুরনো ভালোবাসার কাছে ফিরে আসে। মুহূর্ত কালের জন্য হলেও তার মনে হয় সে এবার বেঁচে থাকার জন্য একটা গর্ত অর্থাৎ একটা আশ্রয় পেয়েছে। ইঁদুরের মতই এবার সে গর্তে ঢুকে যেতে পারবে। আর তাহলে সমাজ তাকে খোঁচাতে পারবে না।

বহুদিন পর ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়ে ডাক্তার অমল ও শিবানীকে ভরসা দিতে চায়। আশ্রয় দিতে চায়, মায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। মায়ের জন্যই শিবানীর আজ এই পরিণতি। তাই ডাক্তার যেকোনোভাবে এখন তাকে বাঁচাতে চায়। শিবানীকে তিনি বলেন, “কাল সকালে তোমার যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোমাকে ইঁদুরের মত খুঁচিয়ে যাতে না মারতে পারে, অন্তত সেটুকু আমাকে করতেই হবে। আমাদের পাপের একটা আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।”^৯

সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শিবানী একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই সে ভেবেছিল আত্মহত্যা করবে। আবার একসময় ভেবেছিল যেভাবেই হোক জন্মভূমি পাকিস্তানে

ফিরে যাবে। ফেলে আসা ছোট বাড়িটায় সে আশ্রয় নেবে। সেখানকার প্রকৃতি যেন তার বেদনায় সাড়া দেবে। “যতগুলো গাছ ছিল আমাদের বাড়িতে, সব মনে পড়তে লাগল। নিম পেয়ারা, সজনে! বড্ড দেখতে ইচ্ছে করল সবাইকে - মনে হল ওদের যেন প্রাণ আছে, আমি গেলে যেন ওরা চিনতে পারবে।”^{১০} শিবানীর কথাগুলি যেন তসলিমার ‘তবু ফিরব’ কবিতাটার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু বাস্তবে শিবানীর ইচ্ছে পূরণ হল না। তার জীবনের লড়াই অন্তহীন। এর যেন কোনো শেষ নেই। চরম অমানবিকতার শিকার হয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা নিশ্চিত নিরাপত্তা সে চেয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি তার থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। ফলে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। কিন্তু তবুও তাকে বেঁচে থাকতে হল। প্রেমিক কে সে বলে, “ইঁদুরটার একটা গর্ত পাওয়া হল না। বড় আশা করেছিলাম, আজকের রাতটাই শেষ রাত হবে। কিন্তু না, আবারও সূর্যোদয় আমাকে দেখতে হবে। সূর্যোদয়ের ওপর এত ঘোলা কোথাও দেখেছি কি?”^{১১}

চরিত্র নির্মাণের দিক দিয়ে বলা যায় শিবানী এবং ডাক্তার ছাড়াও নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ডাক্তারের মা। যাকে নাট্যকার কুটিল এবং স্বার্থপর নারী চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। ছেলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি ছেলের জীবন থেকে তার প্রেমিকা শিবানীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। চরম দুর্দিনে সেই শিবানীকে অপমান করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার নেতিবাচকতাকে অতিক্রম করে ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিণতি ঘটিয়েছেন। বহু কষ্টের মধ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত শিবানী তার কাক্ষিত ভালোবাসাকে ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই নাটকটির সার্থকতা।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তৃপ্তি মিত্রের ‘প্রহর শেষে’ নাটকটি। এই নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নাট্যকার অনেকটাই ব্যতিক্রম। নাটকটির মুখ্য চরিত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতা। যারা এক সময় উদ্ভাস্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর ধীরে নিজেদের সামলে নিতে চেষ্টা করেন। বহু কষ্ট করে যা কিছু অর্জন করেন তার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নিজেদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করেন।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সমাজেও পরিবর্তন আসে। মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেতে থাকে। পুথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঠিকই, কিন্তু তার পরেই তারা মা-বাবাকেই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বোঝা বলে মনে করে। মা-বাবা নিজেদের সর্বস্ব উজার করে সন্তানদের মানুষ করে। কিন্তু আধুনিক যুগে বসবাসকারী সন্তানরা বৃদ্ধ মা-বাবার সঙ্গে এডজাস্ট করতে পারে না। ফলে সন্তানদের কাছে তাদের জায়গা হয় তাদের ব্যবহার যোগ্যতার কারণে। তাঁরা যেন কেবলমাত্র প্রয়োজন আর স্বার্থের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বৃদ্ধ মা-বাবা আজ অসহায়। সন্তানদের উপর তারা নির্ভরশীল। তাই তাদের অন্যায় আচরণ দেখেও কিছু বলতে পারেনা। বৃদ্ধ পিতা এক সময় আক্ষেপ করে বলেন, “ভাবলাম ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে। দেখলাম মানুষ করতে পারিনি। ঝগা মদ খায়। বিপ্লব ঘুষ নেয়। পার্থর আলমারী কালো টাকাতে বোঝাই। সব জানি, --- সব বুঝি, অথচ এমন ক্ষমতা নেই যে বলব তোমাদের খয়রাতি খাওয়া-দাওয়া আমরা চাইনে। বলতে তো পারি না।”^{১২}

নাটকটিতে নাট্যকার একদিকে যেমন পারিবারিক বিপর্যয়ের নির্মম ছবি দেখিয়েছেন তেমনি সামাজিক অবক্ষয়ের ছবিটিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। নাটকের বৃদ্ধ পিতা-

মাতা একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। বৃদ্ধা মা সন্তান গর্ভে নিয়ে জেলেও গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন স্বাধীন হলে দেশে অনেক পরিবর্তন আসবে। সবার স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু সেদিক থেকেও তাদের হতাশ হতে হয়। “কত অসম্ভবই তো সম্ভব হচ্ছে। স্বদেশী করে যারা মন্ত্রী হল তারা নাকি ঘুস নিচ্ছে। যারা কালোবাজার করে ওষুধে খাবারে ভেজাল মিশিয়ে কোটিপতি হল, তারা সব ইসকুল-টিসকুল উদ্বোধন করতে যেয়ে ছেলেমেয়েদের ভালো থাকবে, সৎ থাকবে শিক্ষে দিচ্ছে। এইরকম আরও কত কাণ্ড ঘটছে।”^{১৩}

প্রয়োজনের নিরিখে সন্তানরা এক সময় তাদের পিতামাতাকে পৃথক করে দিতে চায়। এই আঘাত বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। সমকালের পরিবর্তনশীল সমাজে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাদের ফেলে আসা অতীত জীবনকে স্মরণ করে। সেখানে তারা আর্থিকভাবে ততটা স্বচ্ছল ছিলনা ঠিকই কিন্তু তাদের মনুষ্যত্ব ছিল। দেশের প্রতি, পিতামাতার প্রতি সকলের প্রতি তারা সমান যত্নবান বা দায়িত্বশীল ছিলেন। তাই আজকের অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র তাদের ভীষণ কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা চিৎকার করেনা। অত্যন্ত সংযতভাবেই তাদের মান-অভিমান যত্নগা তথা আঘাতের কথা প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে রয়েছে অসামান্য আত্ম পরিহাসের ক্ষমতা।

ফলে শেষ উপায় হিসাবে তারা মৃত্যুকেই বেছে নিতে চায়। সেখান থেকে আর তাদের সন্তানরা পৃথক করতে পারবে না। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার বিয়োগান্তক পরিণতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নাট্যকার ‘হঠাৎ বন্যাকে’ চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমনটা দেখা গিয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকে। সেখানে তিনি ব্যবহার করেছিলেন মেদিনীপুরের প্লাবনকে। নাট্যকার তৃপ্তি মিত্র এখানে বন্যার সেই নিয়তিসুলভ অমোঘতা তৈরী করে দিলেন।

তৃপ্তি মিত্রের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শাঁওলী মিত্র বলেছেন, “মা এই থিয়েটারের জগতে এসেছিলেন সমাজের প্রতি তাঁর এক দায় আছে এই অনুভব থেকে। ... কিছু লিখেছেন অন্তরের তাগিদ থেকে। কিছু লেখেন তখুনি মঞ্চগয়নের জন্য নাটক চাই এই প্রয়োজন থেকে।”^{১৪}

সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নাট্যকার একটা সফল শিল্পরূপ দান করলেন তাঁর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে। তাঁর নাটকগুলি পাঠ করেই বোঝা যায় তিনি আধুনিক প্রয়োগ নৈপুণ্যের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল নাট্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। জীবনের একেবারে প্রথম নাটক রচনাতেই নাট্যকার তৃপ্তি মিত্র তাঁর জাত চিনিয়েছিলেন। তিনি যে প্রথাগত নাট্য কাহিনী রচনা করবেন না তার ইঙ্গিত একেবারে প্রথম নাটক রচনাতেই তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায় ভিন্নধর্মীতা দেখা যাবে যা পাঠককে চমকাবে, তাদের ভাবনার জগৎকে নাড়া দেবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। তৃপ্তি মিত্র, “বলি” ‘নাটক সমগ্র’, চতুর্থ মুদ্রণ কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি., আষাঢ় ১৪২১ পূ: ১২
- ২। তদেব, পূ: ৬
- ৩। তদেব, পূ: ১৩
- ৪। তদেব, পূ: ১৮
- ৫। তদেব, পূ: ২২
- ৬। তদেব, “ইঁদুর” পূ: ৩৭

৭। তদেব, পৃ: ৪৪

৮। তদেব, পৃ: ৪৬

৯। তদেব, পৃ: ৪১

১০। তদেব, পৃ: ৪১

১১। তদেব, পৃ: ৫৫

১২। তদেব, “প্রহর শেষে” পৃ: ১১৫

১৩। তদেব, পৃ: ১২৯

১৪। তদেব, ‘কয়েকটি কথা - আমার তরফে’।

মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও চেতনার স্ফূরণ : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প ‘দ্বিজ’ ও ‘কানাকড়ি’

শুভশ্রী দাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ

কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

এবং

নব গোপাল রায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সন্তোষ কুমার ঘোষ। ছোটগল্পকার হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা লগ্নটি ছিল চল্লিশের শেষ এবং পঞ্চাশের প্রথম ভাগ। উত্তর- চল্লিশের প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, হানাহানি, স্বাধীনতা লাভ, দেশবিভাগ, বাস্তবহারা সমস্যা সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পের পটভূমি রচনা করেছে। চল্লিশের দশকের সেই অস্থির সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয় তথা মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক সম্প্রীতির ভাঙ্গন, প্রেমহীনতা, যৌনতা বিকার ইত্যাদি উঠে এসেছে তার গল্পগুলিতে। তাঁর প্রথম শ্রেণির প্রায় সব গল্পের পটভূমি কলকাতা এবং সেখানে অনিবার্যভাবে এসেছে তৎকালীন ক্ষয়িস্থ মধ্যবিত্ত সমাজ। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্বে সেই সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষের কথা তিনি জানাতে শুরু করেন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনের সমূহ বিপর্যয়ের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক ভিত্তির পতন তা আমাদের চেনাতেও ভোলেননি তাঁর অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে আমাদের আলাচ্য গল্প দুটি হল ‘কানাকড়ি’ ও ‘দ্বিজ’। এই গল্প দুটির মধ্যে নগর জীবনের কুশ্রীতা, ইতরতা, অর্থনৈতিক সংকট, উদ্ধাস্ত সমস্যার পরিণাম কিভাবে মানবজীবনকে অসহায় করে তোলে তাকেই চিরে চিরে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার।

সূচক শব্দ: মধ্যবিত্ত সমাজ, বাস্তবহারা সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্প্রীতির ভাঙ্গন।

মূল আলোচনা: সময়টা ছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশক। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভয়াবহ পরিস্থিতি তখন। বাঙালির সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবন টলোমলো। বিশ্বযুদ্ধ দাঙ্গা, মন্বন্তর, রাজাজানিতে বিপর্যস্ত সেকালের সমগ্র বাঙালিসমাজ। যার ফলস্বরূপ বাঙালির মন মননশীলতা ও চেতনায় এক অস্থিরতা - উত্তেজনার জন্ম নেয়। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বাঙালিজাতিকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছিল সেসময়, তাতে সমগ্র বাঙালিসত্তায় অস্তিত্ব সংকট প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। অভাব-অনটন, বেকার সমস্যা, বিকৃত যৌনচেতনা, স্থূল মানসিকতা, বিপর্যস্ত জীবনে নীতিহীনতা, অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্র দেখি সেসময়ের সাহিত্যাকাশ জুড়ে। আর এই রাজনৈতিক অভিঘাতে এক নতুন যে শ্রেণিচেতনার জন্ম হয়েছিল

- তা মধ্যবিত্ত সমাজ; যা এই আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ঔপনিবেশিক অধঃপতনের ঘেরাটোপে মধ্যবিত্ত জীবনে সম্পর্কের ভাঙ্গন, বিবেক ও মূল্যবোধের ক্রমাবনতি - এর থেকে পরিত্রাণ কোথায়? মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনার মূল্যবোধ ও চেতনার ক্ষুরণ - সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সূচারাভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল সমকালীন লেখকদের কলমের আঁচড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ছোটগল্পকার হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা-লগ্নটি ছিল চল্লিশের শেষ এবং পঞ্চাশের প্রথম ভাগ এবং বিস্তৃতি ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। উত্তর চল্লিশের প্রেক্ষাপট - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, হানাহানি, স্বাধীনতা - লাভ, দেশবিভাগ, বাস্তবহারা সমস্যা - সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পের পটভূমি রচনা করেছে। চল্লিশের দশকের সেই অস্থির সময়ের মধ্যবিত্তজীবনের পরিচয় তথা মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক সম্প্রীতির ভাঙ্গন, প্রেমহীনতা, যৌনতাবিকার ইত্যাদি উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সব গল্পের পটভূমি কলকাতা এবং সেখানে অনিবার্যভাবে এসেছে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজ। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অর্থনীতি, দেশ- বিভাজন ও বাস্তবহারা তথা উদ্বাস্ত সমস্যার কারণে স্বাধীনতার আনন্দটুকুও বেদনাঘন হয়ে দেখা দিয়েছিল মানুষের মনে। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্বে সেই সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষদের কথা তিনি জানাতে শুরু করেন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনের সমূহ বিপর্যয়ের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক ভিত্তির পতন - তা আমাদের চেনাতেও ভোলেননি। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গল্প হল 'দিজ' ও 'কানাকড়ি'।

আমাদের আলোচ্য প্রথম গল্পটি হল 'কানাকড়ি'। গল্পটি সন্তোষকুমারের প্রথম পর্বের গল্পগুলির মধ্যে একটি, যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে জীবন। যে জীবন কখনোই সমাজ - বিবিক্ত ও প্রেম যৌনতা বিকারশূন্য নয়। সন্তোষকুমার তাঁর ছোটগল্পে ছিলেন অতি আধুনিক। তাঁর গল্প পড়লে চেনা যায় পঞ্চাশ ঘট বছর আগের সেই পুরনো দিন, পুরোনো শহর। দেখতে পাই মন্ডার দিনে হাড়পাঁজর বের করা দাম্পত্য আর সমাজ - যার প্রতিচ্ছবি আমাদের আলোচ্য কানাকড়ি গল্পটি। ১৯৫০-এর ঠিক আগে - পরের সময়ের অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার জীবন আর সেই সময়ের গ্যাসবাতিজ্বলা পুরোনো কলকাতা আর নগরজীবনকে তিনি যেভাবে গল্পে তুলে ধরেছেন তা একেবারেই ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন স্বাদের। 'কানাকড়ি' গল্পে আমরা দেখি এক দম্পতি - মন্মথ ও সাবিত্রীর কথা। যারা বাসা খুঁজে ফিরে শেষপর্যন্ত সন্তায় একখানি ঘরে উঠে এসেছে আহিরীটোলায়। ছোট শিশুকন্যা মিনুকে নিয়ে তারা ছিল বেহালায়, সাবিত্রীর বাপের বাড়িতে। তার বাবা বেঁচে নেই তাই দাদা - বৌদির অভাবের সংসারে তারা ছিল এক প্রকার বাহুল্যবর্জিত। ফলে তারা আহিরীটোলায় এই প্রায়াক্ষকার গলির মধ্যে বাসা নেয়। এই জায়গায় মাটির স্পর্শ নেই - শুধু পিচ, পাথর আর ঘরবাড়ি। সেখানে প্রাণখোলা বাতাস নেই শ্বাস নেবার জন্য, তা যেন খানিকটা সাবিত্রী ও মন্মথের সংসারের অভাব-অনটন তথা অসচ্ছলতাকেই চিহ্নিত করে। তার পাশাপাশি গল্পে আমরা দেখি এর বিপরীত চিত্র। সাবিত্রীর পাশের ঘরে বাস করে এক অবিবাহিতা নারী মল্লিকা। তার জীবন যাপনের চাকচিক্যময়তা রীতিনীতি সবই ছিল সাবিত্রীর চোখে ভিন্নধরনের। সাবিত্রী সেই বাড়িকে বেশ্যাবাড়ি মনে করে কারণ মল্লিকা অবিবাহিতা হলেও তার ঘরে নানা পুরুষের যাতায়াত। প্রথম আলাপেই সাবিত্রী বুঝতে পারে তার স্বভাব চরিত্র ভালো নয় কারণ মল্লিকার কাছে শশাঙ্ক নামের যে মানুষটি প্রত্যহ দুপুরে আসে ; মল্লিকা তাকে কখনো মামাতোভাই কখনো জ্যাঠতুতো ভাই বলে পরিচয়

দেয়। তাই মল্লিকার মিথ্যাচারে প্রথম থেকে সাবিত্রী তাকে এড়িয়ে যেতে থাকে। ফলত মল্লিকার মুখে রং মেখে সং সাজা, থিয়েটারে যাওয়া, রাত দুপুরে বাড়ি ফেরা, বাড়িতে নাট্য মহড়ার মজলিস বসানো - এসবই সাবিত্রির কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে তার স্বামীকে বারবার তগাদা দেয় অন্য বাসা খোঁজার জন্য। অন্যদিকে মন্মথর চালানোর অফিসে কাজ প্রায় যায় যায়! সেখানে মালের আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মন্মথ তার স্ত্রীকে আশ্বাস দেয় যে তাদের ভেতরটা খাঁটি, নিজেরা সং থাকলে ভয়ের কিছু নেই।

এভাবেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় গল্প। একই বাড়িতে থাকার সুবাদে সাবিত্রী ও মল্লিকা প্রায় দুচারবার মুখোমুখি হওয়ার ফলে মল্লিকার কাছে সাবিত্রী তার দারিদ্র্যতার কথা গোপন করার চেষ্টা করলেও পেরে ওঠে না। এদিকে সাবিত্রীরও অজানা থাকে না যে শশাঙ্ক মল্লিকার ভাই না, তিনি সিনেমার পরিচালক। তার সঙ্গে মল্লিকা সিনেমায় যায়, রেসের মাঠে যায়। এরমাঝে একদিন দ্বিপ্রহরে মল্লিকার ঘর থেকে মিনুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় দরজার কাছে সাবিত্রীকে দেখে ফেলে শশাঙ্ক। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সাবিত্রীর মনে হয়, লোকটার চোখে হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছে সে -

‘ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত্ত গিলে আস্তিন আদ্রির জামাটা বুঝি স্টেটেই রইল আঁচলে, হিরে ঠিকরানো আঙ্গুরের শর বিধে রইলো পিঠে, ঠিক সেখানটাই ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।’^১

সন্তোষকুমার তাঁর ধারালো লেখনী দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে বে-আব্রু জীবনকে তুলে ধরতে পারতেন। বাঙালি নিম্ন - মধ্যবিত্তের ভিতর ও বাহির জীবনের কলুষতাকে খুঁজে বের করে আনতে পারতেন যার পরিচয় পাই এই গল্পে।

ঘটনার ঘনঘটায় দেখা যায় মন্মথর অফিসে গোলমাল হওয়ার দরুন সে ছাঁটাই হয়ে যায়। ফলস্বরূপ তাদের সংসারে অভাব আসে হিংস্র শ্বাপদের মতো। চাকরির সন্ধানে খুঁজে ফিরেও মন্মথ কাজ জোটাতে পারে না। এর মাঝে সাবিত্রী গর্ভবতী হলে মন্মথ তাকে বেহালায় রেখে আসে। সেখানেও নির্মমভাবে খাটাখাটনির পর তার সন্তান গর্ভেই মারা যায়। তার যেটুকু লাভ্য ছিল বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পর আর থাকে না, সে আরো বেশি মলিন ও কৃশ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য অভাব যেখানে থাকা বসায় সেখানে সবকিছুই গ্রাস করতে চায়। মা হয়ে একরত্তি শিশুকন্যার মুখে দুধটুকু তুলে দেওয়ার পরিবর্তে কাঁকরমেশানো ভাত তুলে দেওয়ার যত্নগায়, অভাববোধে তাড়িত হয়ে সাবিত্রী মল্লিকাকে পাঁচ আনা পয়সা তুলে দেয় রেসে লাগানোর জন্য। পাঁচ আনার পরিবর্তে আট আনা প্রাপ্তি - এই ঘটনায় মন্মথর নৈতিকতা জেগে ওঠে। তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে যে তারা অভাবি হলেও তাদের মনটা খাঁটি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই নৈতিকতা টিকে থাকে না। একদিন সে মল্লিকাকে বলে ফেলে যে, সে সিনেমার মায়ের পাটটা পেল করতে চায়। এরজন্যই একদিন শশাঙ্কর সঙ্গে সিনেমায় যেতে হয় সাবিত্রীকে। সিনেমা হলের অন্ধকারে শশাঙ্কের পাশে বসে সাবিত্রী কুঁকড়ে যায়। এক অজানা ভয় তাকে গ্রাস করে, তার মনে হয় এই বুঝি তার গায়ে পড়ল এক রোমশ হাত। কিন্তু শশাঙ্ক খুব স্বাভাবিক। সিনেমা শেষ হলে সাবিত্রী ও শশাঙ্ক পর্দা ঢাকা কেবিনে বসলে একরাশ অস্বস্তি ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে সাবিত্রী তাকে সেই ছোট্ট পাটটির কথা বলে। কিন্তু শশাঙ্ক সাবিত্রীকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে এবং জানায় যে, সে সিনেমা শেষ হয়ে গেছে। এখন একজন নায়িকা চায় এবং বলেন -

‘ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী সে পাট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।’^২

সাবিত্রীকে শশাঙ্ক ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিতে চাইলেও সে প্রস্তাবে সাবিত্রী রাজি হয়না। মনে আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে ভাবে মন্থথকে না জানিয়ে সে বেরিয়েছিল, বাড়ি ফিরে কী জবাব দেবে তা ভাবেনি। বাড়ি ফিরে সে দেখে মন্থথ তার প্রতি রুঢ় আচরণ করে, তার প্রতি রুষ্ট হয় শশাঙ্কের সঙ্গে একই গাড়িতে না আসার জন্য। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি সাবিত্রী ঘরে - বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

Epiphany হলো ছোটোগল্পের প্রাণ। এটা হলো গভীর উপলব্ধি বা অন্তর্দৃষ্টির একটি মুহূর্ত যা প্রায়শই গল্পের চরিত্র ও দিকনির্দেশনায় গভীর প্রভাব ফেলে। আকস্মিক উদ্ঘাটন থেকেই যে পাঠকের মনে sudden realization ঘটে তা মূলত প্রতিটি ছোটোগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই গল্পের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়।

পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাবিত্রী অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের চরিত্রকে কলুষিত করেনি। চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীর কাছে প্রশংসা পেয়েও তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। প্রথমদিকে সৎ ও আদর্শবাদী মন্থথ অভাব দারিদ্র্যের তাড়নায় শেষপর্যন্ত নিজ-আদর্শকে বলি দিয়েছে। গল্পের ক্লাইমাক্স ঘটে যখন সাবিত্রী শশাঙ্কের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। স্বামী মন্থথ ও সাবিত্রীর কথোপকথনের চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষারত পাঠক। সেই সময় শোনা যায় মন্থথর কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা, সিনেমায় যাওয়ার জন্য নয় বরং শশাঙ্ককে খুশি না করে সাবিত্রীর চলে আসায় রুষ্ট হয়েছে মন্থথ। সেই দিনই সাবিত্রী বুঝতে পারে তার বহিসৌন্দর্য ও অন্তর্সত্তার মূল্য আর কানাকাড়িও অবশিষ্ট নেই। গল্পের এই চূড়ান্ত বাস্তবতা, খন্ডমুহূর্তকে সামনে রেখে একমুখী গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

গল্পটিতে বিশ্বযুদ্ধ - পরবর্তী নিম্ন - মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের ভাঙন দেখানো হয়েছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের করুণ শিকার অন্তরে খাঁটি এক দম্পতি সাবিত্রী - মন্থথ, যারা একদিন মল্লিকাকে বেশ্যা বলেছিল তারাই আজ মল্লিকার প্রস্তাবে রাজি হয় এবং শেষপর্যন্ত সাবিত্রী তার নৈতিক শক্তিতুকু বজায় রাখে বলেই মন্থথর কাছে তার চরিত্রের খাঁটিত্বের কোনো মূল্য থাকে না। নগরজীবনের কুশ্রীতা, ইতরতা, অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে মানবজীবনকে অসহায় করে তোলে তাকেই চিরে চিরে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার এই কানাকাড়ি গল্পে।

লেখক সমগ্র গল্পজুড়ে মূলত সাবিত্রীর উচ্ছ্বসিত কান্না এবং তার অব্যক্ত বেদনারই কথা বলতে চেয়েছেন। নিম্ন - মধ্যবিত্ত বাঙালির অস্তিত্ব সংকট, জীবনসংগ্রাম যখন কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয় তখন দেহের পবিত্রতা, সতীত্ব, সম্পর্কের মূল্যবোধ প্রভৃতির দাম কানাকাড়ি অপেক্ষা বেশি নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইদিক থেকে গল্পের প্রতীতিকেই ইঙ্গিতময়তায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। গল্পের এই ব্যঞ্জনধর্মী কানাকাড়ি নামকরণটি সংসারে সাবিত্রীর মূল্যহীনতাকেই জানান দেয়। এই দ্যোতনাতেই কানাকাড়ি গল্পের নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ড. সরোজ মোহন মিত্রের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি কানাকাড়ি গল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন -

“বর্তমান জটিল এবং কঠোর জীবনসংগ্রামে পুরোনো মূল্যবোধ, দেহের পবিত্রতা, সতীত্ব প্রভৃতির মূল্য কি কানাকাড়ি অপেক্ষা বেশি?”^৩

গল্পের শেষে সাবিত্রীর আত্মোপলব্ধি উঠে এসেছে বিবৃতির মাধ্যমে। গল্পের সমাপ্তি এই রকম-“বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কের কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে। আর মন্থথর কাছে ভিতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙ্গে গেছে।”^৪

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গল্পটি হল ‘দ্বিজ’। দেশভাগের করুণ শিকার, ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় উঠে-আসা এক উদ্বাস্তু পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পটি। এই গল্পটি সন্তোষকুমারের পরিবার জীবনের গল্প যেখানে অর্থনৈতিক কষ্ট সংসারজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার পরিচয় রয়েছে। লেখকের প্রথমপর্বের প্রায় সব গল্পের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে নারী। ‘দ্বিজ’ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ, নিশিকান্ত - দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত বাস্তবতার সমস্যার শিকার। দেশবিভাগের এত করুণ দূরবস্থাকে খুব কম গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক সন্তোষকুমার। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার, অকিঞ্চিৎকর নির্মোহ চিত্রায়নে তিনি নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ড. সরোজমোহন মিত্র তাঁর সাহিত্যচর্চার উপর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন -

“চল্লিশের দশকে বিশ্ব মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, অবশেষে দেশবিভাগ ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমন সমাজজীবনকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেছিল। বাইরের এই ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া পারিবারিক এবং ব্যক্তি জীবনেও ভীষণ দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।”^৫

এ রকমই এক তীক্ষ্ণ সমাজ পর্যবেক্ষণের পরিচায়ক আলোচ্য ‘দ্বিজ’ গল্পটি। যেখানে নিশিকান্ত চক্রবর্তীকে সপরিবারে নিজ ভিটা ছেড়ে কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় এলে তার মাথা গোঁজার ঠাই হয় মহিমপুর ক্যাম্পের আট ফুট বাই ছয় ফুট খুপরিতে। নিশিকান্ত জাতিতে ছিল ব্রাহ্মণ। পূর্ববঙ্গে তার ছিল যজমানি ব্যবসা। এপার বাংলায় এসে সে পূর্বপুরুষদের ব্যবসা ধরে রাখার চেষ্টা করলেও, তা না পেরে কাজ নেয় সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরিতে; বিড়ি বাধার কাজ। প্রথমে সে ইতস্তত করলেও ক্রমশ মানিয়ে নেয় নিজে। সম্মান বাঁচাতে এসে শরণার্থী ক্যাম্পের অন্যান্য লোকদের জানায় যে, সে জমিদার বাড়িতে চণ্ডীপাঠের কাজ করে। কিন্তু গল্পে আমরা দেখি ধীরে ধীরে সুশীতল ফ্যাক্টরির অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে গড়ে ওঠে নিশিকান্তের সুসম্পর্ক। তাদের বসতি আর মহিমপুর ক্যাম্পের পরিবেশের মধ্যে সে খুঁজে পায় নিবিড় সাদৃশ্য। সনাতন, অর্জুন, মধু, ভৈরব - এই সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা অন্য নিশিকান্তের জন্ম দেয়। তার “মনের মধ্যে যে উঁচু-নিচু বোধটুকু তখনও ছিল, বার কয়েক কেঁপে কেঁপে যেন সমতল হয়ে গেল। নিশিকান্ত চক্রবর্তীর খোরাক এই অন্ত্যজ মানুষগুলোর সঙ্গে একই শানকিতে বেড়েছে; আলাদা পংক্তিতে আসনের বিড়ম্বনা কেন।”^৬

এইভাবে এগিয়ে গেছে গল্প পরিণতির অভিমুখে। গল্পে দেখি, নিশিকান্ত ফ্যাক্টরির কর্মচারীদের সঙ্গে একই সারিতে এসে দাঁড়ায়। সকলে মিলে অর্থ উপার্জনের জন্য পানের দোকান দেয় - প্রথমে একটা তারপর আরও একটা। নিশিকান্ত সেখানে যোগ দিলে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্স ঘটে যখন ক্যাম্পের মন্বন্তর জানতে পারে নিশিকান্ত চক্রবর্তী চণ্ডীপাঠের কাজ করে না - “পান সাজে আর পয়সা পয়সা খিলি বেঁচে।”^৭ সেই ঘটনা মহিমপুর ক্যাম্পে সকলের কাছে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী নয়নতারা স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে বলে যে, “পান সাজনের মতো ছোট কাম” করে না নিশিকান্ত, দেশের চেনা দোকানদারের দোকান দেখাশোনার কাজ করে। এইখানেই আঘাত পায় নিশিকান্ত। নিশিকান্ত এই উপলব্ধিতে পৌঁছয় যে তার সফলতার স্বীকৃতিকে তার স্ত্রী নয়নতারা অপমান করেছে তার মন ভেঙে যায়। তাই শেষে বেদনার্ত নিশিকান্তের কথা দিয়ে গল্পটি শেষ হয় -

“আমারে পান - অলা কইয়া যত না অপমান করছে মন্বন্তর, পান সাজনেই নিচা কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি।”^৮

সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষদের জীবনযাপনের মধ্যে যে গভীর মূল্যবোধ থাকে তা দেখিয়েছেন লেখক।

‘দ্বিজ’ গল্পটি আসলে নিশিকান্ত চক্রবর্তী দ্বিতীয় জন্ম লাভের গল্প। কেবল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের একচেটিয়া আত্মাভিমান বা উপবীত ধারণাই ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় জন্ম লাভ নয়, উপবিতের মোহ পরিত্যাগও এক অর্থে নব জন্মই। ওপার বাংলা থেকে যখন এপার বাংলায় উদ্বাস্ত হয়ে নিশিকান্ত আসে তখন পেটের দায়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে পুরুষানুক্রমে তাদের যে পৌরহিতা চলে এসেছে সেই যজমানী ব্যবসার জন্য। সম্মান রক্ষা করে জীবিকা নির্বাহই তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অপমানে তিরস্কারে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, ‘ব্রাহ্মণ্য অভিমানের ময়ূরপুচ্ছ আর না।’^{১৬} কিন্তু অভিমান গেলেও সংস্কারাচ্ছন্ন মন থেকে এই জাত্যাভিমান সহজে যায় না। বহু ঠোঁকর খেয়ে নিশিকান্ত বিড়ি ফ্যাঙ্কিরিতে কাজ নেয়। ক্যাম্পের সকলের কাছে সেকথা গোপন রাখে। নিশিকান্তর আত্মপোলন্ধি ঘটে তখন, যখন সে ভৈরবের সাথে তাদের বস্তুতে যায়। নিজেকে তাদের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড় করাতে পারে। তার মনের মধ্যে উঁচু-নিচুবোধ যেটুকু ছিল বারকয়েক কৈপে সমতল হয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী নয়নতারা তার সম্মান রক্ষার জন্য ক্যাম্পের সকলের কাছে গলা চড়িয়ে বলে পান সাজার মতো ছোট কাজ নিশিকান্ত করতেই পারেনা। নিশিকান্তর অস্তিত্ব টলেমালো হয়ে যায় স্ত্রীর কথায়। নিশিকান্তর এই নবজন্ম আমাদের জানান দেয়, দেশ - বিভাজন কেবল মূল্যবোধ বিনষ্ট করে না বরং কখনো কখনো নবরূপে নির্মাণও করে। এই হিসেবে নিশিকান্ত চরিত্রটি উত্তর - চল্লিশ ছোটোগল্পের ধারায় উজ্জ্বল সৃষ্টি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে তার দ্বিতীয় জন্মলাভ; ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের গরিমা থেকে সাধারণের প্রতিভূ হয়ে ওঠার এই জার্নি - নিঃসন্দেহে গল্পের ‘দ্বিজ’ নামকরণটিকে মহিমাম্বিত করেছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ মূলত ছোটোগল্পকার। তাঁর গল্পগুলিতে একদিকে যেমন রয়েছে ঘটনার তীব্র মোচড়, ঘটনার ঘনঘটা তেমনি নিম্নবিত্ত, নিম্ন - মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্যতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। গল্পের সংলাপ ব্যবহারেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পের সংলাপ চরিত্রানুগ ও ব্যঞ্জনধর্মী। প্রথম পুরুষের কথনরীতিতে রচিত এই গল্পে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা নিশিকান্ত ও তার স্ত্রী নয়নতারার সংলাপে বঙ্গালী উপভাষা ব্যবহারে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার -

“আমিও কইছি ককখনো না। পান সাজানের মত ছোট কাজ করতেই পারো না তুমি, দেশের চিনা- গুনা লোক দোকান দিছে, তুমি খালি দাঁড়াইয়া থাইক্যা দেখাশুনা করো। তোমারে যে পান - অলা কয় তার জিহা যেন খসে পড়ে।”^{১৭}

- এই সংলাপ শুধু চরিত্রাণুগ নয় শ্রুতিমধুরও। এবং এই সংলাপই চরিত্রের আত্মোপলন্ধির পরিচয়বাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সন্তোষকুমার ঘোষ মানব-জীবন চিত্রায়নে সমসাময়িক সমাজ ও সময়ের আধারে মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। স্বীকারোক্তি, অন্বেষণ ও আত্মউদ্ভাসন পদ্ধতিতে মনোবিশ্লেষণ এসেছে অপরিহার্যভাবে। এক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধানী মন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপুঞ্জ নিরীক্ষণের অনুসরণ করেছে তা বললে ভুল হবে না।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার, ২০১৯, গল্পসমগ্র - ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫১।

২. তদেব, পৃ. ৬৩।

৩. মিত্র, সরোজমোহন, ২০১১, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, ভারত বিকাশ।

৪. ঘোষ, সন্তোষকুমার, ২০১৯, গল্পসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৪।

৫. মিত্র, সরোজমোহন, ২০১১, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, ভারত বিকাশ।

৬. ঘোষ, সন্তোষকুমার, ২০১৯, গল্পসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ. ২৮৭-২৮৮।

৭. তদেব, পৃ. ২৯০।

৮. তদেব।

৯. তদেব, পৃ. ২৮৬।

১০. তদেব, পৃ. ২৯০।

সংশয়বাদের বিভিন্ন অর্থ ও নানা রূপ

বিজয় সরদার

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: পাশ্চাত্য দর্শনে যেরূপ সংশয়বাদ একটি দার্শনিক অবস্থান হিসাবে পরিচিত ভারতীয় দর্শনে সেরূপ নয়। ভারতীয় দর্শনে সংশয়কে একটি অপ্রমার মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে ঐ সংশয়কে উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করে এমন কোন মতবাদ দৃষ্ট হয়না। তাই সঠিক অর্থে ‘সংশয়বাদ’ রূপে ভারতীয় দর্শনে যেমন কোন মতবাদ প্রচলিত নয়, তেমনি সংশয়বাদী হিসাবেও কোন দার্শনিক বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা মুশকিল। তথাপি পাশ্চাত্যে ‘সংশয়বাদ’ অভিধাটি যে ধরনের অবস্থানকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় দর্শনেও সেই অবস্থানের সদৃশ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্যে সংশয়বাদ বলতে সর্বত্র দার্শনিক সংশয়বাদকে বোঝায় না। কারন দার্শনিক সংশয়বাদ যে ধরনের চরম ও সার্বত্রিক সংশয়ের প্রস্তাব করে সেই সর্বগ্রাসী সংশয়ের কথা সব পাশ্চাত্য চিন্তক বলেন না। তাদের এক একজন এক একধরনের সংশয়বাদ অনুমোদন করেন। কোথাও তা সংশয়াতীত সত্য আবিষ্কারের লক্ষ্যে, আবার কোথাও সংশয়াতীত কোন নিশ্চিত সত্যের অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত হিসাবে: কোথাও সে সংশয় আংশিক, কোথাও সার্বিক। সংশয়বাদের ঐ নানা রূপের কথা বিবেচনায় রাখলে ভারতীয় ঐতিহ্যে কিছু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশয়বাদ হিসাবে গন্য করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনে সংশয়বাদের বিভিন্ন অর্থ এবং সংশয়বাদের নানা রূপ সম্পর্কে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে যে মতানৈক্য তার একটি রূপরেখা আলোচিত হবে।

সূচক শব্দ: সংশয়বাদ, নির্বিচারবাদ, হিউম, এ. জে. এয়ার, সার্বিক সংশয়বাদ (global skepticism), আংশিক সংশয়বাদ (local skepticism)।

মূল আলোচনা: আক্ষরিক অর্থে ‘সংশয়বাদ’ বলতে এমন এক ধরনের অবস্থানকে বোঝায় যেখানে চিরায়তের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, মতামত অথবা বিশ্বাস যেগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সকলের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত সেগুলির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে। দর্শনের জগতে সংশয়বাদ আবির্ভূত হয়েছিল ত্রাস হিসাবে। এটি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের ত্রাস নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারও প্রতিবন্ধক। যদি সবকিছুই ভ্রান্ত এবং অনিশ্চিত হয় তাহলে সত্য বা নিশ্চয়তার অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে যায়। যদি কোনও সার্বিক নৈতিক নিয়ম বলে কিছু না থাকে তাহলে নৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনর্থক হয়ে পরবে। সংশয়বাদের এই উত্থান দার্শনিকদের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে পরে। তাঁরা ভাবতে থাকেন কীভাবে এই সংশয়বাদের মোকাবিলা করা যায়। দার্শনিকরা মনে করেন সংশয়বাদীদের পথ অনুসরণ করে তাঁদের মোকাবিলা করা যথাযথ হবে নাকি ভিন্ন উপায়ে মোকাবিলা করা শ্রেয়। অর্থাৎ সংশয়বাদ কোথাও একটু হলেও দার্শনিকদের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল। ফলস্বরূপ সকল জ্ঞানতাত্ত্বিকদের অন্যতম একটি কাজ হয়ে পরে সংশয়বাদের অগ্রগতি রোধ করে সংশয়বাদের মোকাবিলা করা। এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সংশয়বাদ কি আদৌও

সমর্থনযোগ্য অথবা সমর্থনযোগ্য নয়? এরূপ প্রশ্নের উত্তর যদি নঞর্থক হয়, তাহলে পুনরায় প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সংশয়বাদের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কি দার্শনিকদের পর্যাণ্ড যুক্তি প্রস্তুত আছে? এরূপ প্রশ্নগুলির বিচারের পূর্বে আমাদের জানা দরকার প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদ বলতে ঠিক কী বোঝায়? দৈনন্দিন জীবনে ‘সংশয়’ এবং ‘সংশয়বাদ’ অভিধাটি খুবই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন দুষ্টু ছেলে যে কিনা তার পিতা মাতার কথাতে বিশ্বাস করে না, তাকে প্রায়শই তিরস্কৃত হতে হয় অবিশ্বাসী অথবা সংশয়ী হিসাবে। আবার একজন স্বামী তার স্ত্রীকে প্রায়শই সংশয়ী বলে দোষারোপ করেন। কারণ সে তার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই সন্দেহ করে। কোনও ব্যক্তি যদি সমাজের কিছু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে প্রশ্নাতিভাবে অথবা নির্বিচারে মানতে অস্বীকার করেন তাহলে তিনি সমাজে সংশয়বাদের প্রচারক হিসাবে গণ্য হন। অধিকাংশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায় যে, তাঁরা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এগুলিকে স্বাভাবিক ঘটনা বা সামাজিক ঘটনা অথবা মানসিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেন। এই ধরনের ব্যক্তিগণ সাধারণত কোনও অতিবর্তী সত্তা অথবা ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস করেন না। আর এমন ধর্মীয় রীতিনীতিতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিকে সমাজে প্রায়শই সংশয়ী হিসাবে অবহেলিত হতে দেখা যায়। আবার কোনও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি যে কিনা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান তাকেও সংশয়বাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং এগুলি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ‘সংশয়ী’ (sceptic) শব্দটিকে প্রায়শই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়।

দর্শন সাহিত্যে প্রায়শই ‘sceptic’, ‘sceptical’ এবং ‘scepticism’ শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু এদের কোনও একটির অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় না। এছাড়া ‘সংশয়বাদ’ (scepticism) শব্দটির কোনও সর্বজনগৃহীত লক্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। তাই সংশয়বাদের সর্বজনগৃহীত লক্ষণ আদৌ কি দেওয়া সম্ভব? এটি আলোচনার পূর্বে তার আক্ষরিক অর্থ কি সেটা জানা জরুরী। ‘সংশয়বাদ’ (scepticism) শব্দটি গ্রীক শব্দ ‘skeptomai’ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়। যার অর্থ হল চিন্তা ভাবনা করা, বিবেচনা করা। আবার ‘সংশয়ী’ (skeptical) এবং ‘সংশয়বাদ’ (scepticism) শব্দগুলি ‘skeptikos’ শব্দটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সাধারণত দাবী করা হয়।^১ যার অর্থ হল অনুসন্ধান করা। সংশয়ী বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি সর্বদা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে নানা সাফল্য অর্জন করি সেগুলির অনুসন্ধান করেন। এছাড়া তিনি জ্ঞান বলে কি আদৌ কোনও কিছু থাকা সম্ভব তার অনুসন্ধান করেন। আর তাই ‘সংশয়বাদ’ এর লক্ষণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এটি এমন এক ধরনের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক অবস্থান যা দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের যথার্থ্যতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে।^২ সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সংশয়বাদ হল এমন এক ধরনের অবস্থান যা কিনা জ্ঞানের দাবীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলে। আর সংশয়ী হল এমন একজন ব্যক্তি যে কিনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানের দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন।

Arne Naess তাঁর ‘Skepticism’ নামক গ্রন্থে বলেন যে ব্যাপকতা (comprehensiveness), তীব্রতা (intensity), স্বপ্রসঙ্গ (self reference) এবং স্পষ্টতা (articulateness) এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংশয়বাদকে দেখা যেতে পারে। সংশয়বাদকে আমরা ধর্মীয়, নৈতিক অথবা জ্ঞান তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পেয়ে থাকি। কিন্তু সংশয়বাদের একটি অর্থ সার্বিক সংশয়কে সূচীত করে। আর এই সার্বিক সংশয়ই দার্শনিক সংশয় হিসাবে

সুপরিচিত। এই দার্শনিক সংশয় সকল ক্ষেত্রেই বিশেষত জ্ঞানোৎপত্তির অথবা বৌদ্ধিক চিন্তা ভাবনার তীব্র বিরোধিতা করে।^৭ এই সংশয়বাদের প্রবক্তা হলেন পাইরো। সংশয়বাদকে তীব্রতার (intensity) দিক থেকে আলোচনা করা হয়ে থাকে।^৮ একজন ব্যক্তি যিনি কম সম্ভাব্য এবং বেশি সম্ভাব্যের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন কিন্তু সম্ভাব্য থেকে সত্যতাকে অথবা সম্ভাব্য থেকে মিথ্যাত্বের পার্থক্য করতে নারাজ এমন ব্যক্তিকে সংশয়বাদী হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার প্রায়শই এমন ব্যক্তিকে সংশয়বাদী বলা হয় যিনি কখনই সম্ভাব্যতার তারতম্যকে স্বীকার করেন না। সংশয়বাদীর দাবী যে কোনও কিছুই হতে পারে। একজন সংশয়বাদী তাঁর নিজের অবস্থানকে বাদ দিয়ে যাবতীয় সবকিছুকে সংশয়যোগ্য বলে মনে করেন। যখন একজন সংশয়বাদী বলেন যে কোনও কিছু জানা সম্ভব নয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি কি জানেন যে তাঁর পক্ষেও কোনও কিছু জানা সম্ভব নয়? এর উত্তর যদি সদর্থক হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে তাঁর বক্তব্যের পিছনেও কোনও যুক্তি নেই, অর্থাৎ ভিত্তিহীন। আর যেহেতু তাঁর বক্তব্য ভিত্তিহীন সেহেতু তিনি নির্বিচারবাদী (dogmatic) হয়ে পড়েন। আর যদি তাঁর উত্তর নঞর্থক হয় (অর্থাৎ বক্তব্যের সপক্ষে আত্মযুক্তি থাকে) তাহলে তাঁকে আর নির্বিচারবাদী বলা যায় না।^৯ আবার স্পষ্টতার (articulateness) দিক থেকে সংশয়বাদের মধ্যে তারতম্য লক্ষণীয়।^{১০} এটা খুবই প্রত্যাশিত যে একজন দায়িত্বশীল সংশয়বাদী অবশ্যই তাঁর নিজের অবস্থানটিকে স্পষ্ট করবেন। কিন্তু আবার এমনও লক্ষ করা যায় যে এমন অনেক সংশয়বাদী আছেন কখনই তাঁর অবস্থানকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট করেন না। আর এই দুই ধরনের অবস্থানকেই প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে লক্ষ করা যায়।

নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধ অবস্থান হল সংশয়বাদ। নির্বিচারবাদ বলতে মূলত বোঝায় সেই মতবাদকে যেখানে কোনোরকম বৌদ্ধিক বিচার বিবেচনা ছাড়াই অতিদ্রিয় বস্তুসত্তাতে অথবা যেকোনো অবস্থানের সত্যতাকে স্বীকার করা হয়। পাইরোর মতে একজন নির্বিচারবাদী হলেন এমন ব্যক্তি যে কিনা কিছু অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অবৌদ্ধিকভাবে তাঁর নিজের খামখেয়ালী মতো স্বীকার অথবা অস্বীকার করেন। আবার *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে কান্টকে নির্বিচারবাদ (dogmaticism) অভিধাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। স্পিনোজার দর্শনেও এই ধরনের নির্বিচারবাদের অনুশীলনের কথা বলতে লক্ষ করা যায়। স্পিনোজা প্রাকৃস্বীকৃতির সপক্ষে কোনও ধরনের যুক্তিপ্রদান ছাড়াই তাঁর নৈতিকতা থেকে কতকগুলি স্বতঃপ্রমাণিত যুক্তির কথা বলেছিলেন। কিছু চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের আচরণের মধ্যেও নির্বিচারবাদের অনুশীলন লক্ষ করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের বক্তব্যগুলিকে সত্য বলে দাবী করতেন। বুদ্ধিবাদীরা অভিজ্ঞতায় পাওয়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে বুদ্ধিকেই জ্ঞানের উপায় বলে দাবী করতেন। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলে দাবী করতেন। চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম নির্বিচারবাদকে গ্রহণ করে বলেন যে, জ্ঞান কখনই অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না, আর এইভাবে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার অথবা বুদ্ধির উপর পুরোপুরি প্রাধান্য দেওয়াকে কান্ট নির্বিচারবাদ ছাড়া আর কিছুই বলে মনে করেন না। যেকোনো চিন্তাধারা, মতামতের উপর পুরোপুরি আনুগত্য হওয়া অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের পথে নিষেক প্রতিবন্ধক। ফলে এমন অবস্থায় চিন্তন ও তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন নির্বিচারবাদী কখনই চিন্তন ক্ষেত্রে অথবা ক্রিয়া ক্ষেত্রে কোনও চ্যালেঞ্জ অথবা প্রশ্ন তোলেন না। তিনি কেবলমাত্র কোনও বস্তুর সত্তা বা অসত্তা সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত

পোষণ করেন। নির্বিচারবাদীর কাছে তাঁর নিজের অবস্থানের বৈধতা সম্পর্কে অথবা তাঁর জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে কখনও কোনও সংশয় উৎপন্ন হয় না। এছাড়া তিনি প্রকৃত জ্ঞানে পৌঁছানোর সামর্থ্য মানুষের আদৌও আছে কিনা তার অনুসন্ধান করেন না।

অন্যদিকে সংশয়বাদী হলেন এমন একজন যিনি আমাদের সামনে কেবলমাত্র প্রশ্নের উত্থাপনই করেন না, বরং আদৌও মানুষের প্রকৃত জ্ঞানলাভের সামর্থ্য আছে কিনা তারও অনুসন্ধান করেন। একজন সংশয়বাদী সাধারণত জ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানের মানদণ্ডগুলির নিশ্চয়তা সম্পর্কে সংশয় করেন। সংশয়বাদী নির্বিচারবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁরা কোনও ধরনের পরীক্ষা অথবা মানদণ্ড ছাড়াই বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের দাবী করেন। A.J. Ayer সংশয়বাদীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে একজন সংশয়বাদী কখনই দাবী করেন না যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত। বরং তিনি বলেন এগুলি যৌক্তিকভাবে দোষদুষ্ট অথবা যৌক্তিকভাবে প্রশ্নযোগ্য।^৭ এছাড়া তিনি আরও বলেন যখন কোনও বাক্যের সত্যতা দাবী করা হয় তখন সেই বাক্যের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রথমত, বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ হতে হয়। দ্বিতীয়ত, বাক্যটিকে অভিজ্ঞতালব্ধ হতে হবে। তৃতীয়ত, যে বাক্য থেকে সেটি নিঃসৃত হবে সেই বাক্যের নিশ্চয়তা অথবা আবশ্যিকতা থাকতে হবে।^৮ বাক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে একজন সংশয়বাদী হয় কোনও অবস্থানকে অস্বীকার করবেন অথবা তিনি এমন কোনও বক্তব্য পেশ করবেন যেগুলি যথায়োধ্য নয়। এছাড়া একজন সংশয়বাদী বাক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলতে পারেন যে আপাততভাবে যেগুলিকে বৈধ বা সত্য বলে মনে হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বৈধ বা সত্য নয়।

সংশয়বাদের বিভিন্ন প্রকার লক্ষ করা যায়। জ্ঞান যেমন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে তেমনি সংশয়বাদও বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।^৯ ঘটনামূলক (factual), গঠনমূলক (formal), আদর্শনিষ্ঠ (normative) এবং আধ্যাত্মিক (theological) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান হয়ে থাকে। সকল জ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনামূলক জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশ্বজগতের প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, অন্যদিকে গঠনমূলক জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত। আবার যেখানে আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হল কোনো কিছুর ভালো, মন্দ, সৌন্দর্য, কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করা সেখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা।

এখন জ্ঞান যেমন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তেমনি জ্ঞানের ন্যায় সংশয়বাদও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন একজন সংশয়বাদী যিনি প্রাকৃতিক ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের প্রামাণ্যে সংশয় পোষণ করেন তিনি জ্ঞানীয় সংশয়বাদী (cognitive skeptic) হিসাবে পরিচিত। আবার যিনি গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার মতো গঠনমূলক বিজ্ঞানের (formal science) নিয়মগুলি আদৌও বিশ্বাসযোগ্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁকে গাণিতিক সংশয়বাদী (mathematical skeptic) বলা হয়। আবার যিনি ধর্মতত্ত্ববিদ প্রদত্ত বাণী এবং ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত দেবদেবীর স্বরূপ, জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সেগুলিকে নাকচ করেন তিনি হলেন ধার্মিক সংশয়বাদী (religious skeptic)। অন্যদিকে যিনি নৈতিক আচরণের নিয়মনীতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি হলেন নৈতিক সংশয়বাদী (ethical skeptic)। সুতরাং এর থেকে এটা স্পষ্ট যে সংশয়বাদ বলতে কেবল তার সার্বিক রূপকে বা সার্বিক সংশয়কে বোঝায় তা নয় বরং তার আংশিক রূপকে বা

আংশিক সংশয়বাদকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু সংশয়বাদের যে রূপটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে তা হল জ্ঞানীয় সংশয়। আর এই জ্ঞানীয় সংশয়বাদ হল এমন একটি অবস্থা যা প্রকৃত জগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে মানুষের আদৌও সামর্থ্য আছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করা। একজন জ্ঞানীয় সংশয়বাদী কখনই নৈতিক নিয়ম এবং ধর্মীয় প্রাকস্বীকৃতিতে সংশয় পোষণ করেন না, বরং এই পার্থিব জগতের ঘটনা এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন। আমরা বাহ্যজগত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি সেগুলির বিরোধিতা করেন একজন জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদী (epistemic skeptic)। তিনি আমরা যেসকল প্রাকৃতিক ঘটনার স্বরূপকে নিশ্চয়তার সঙ্গে জানি সেগুলির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতে আগ্রহী নন, বরং আমরা যখন প্রকৃত জগতকে অপ্রকৃত বলে জানি তখন তিনি তার বিরোধিতা করেন। আমরা সাধারণত যেসকল দাবী করি এবং তার সপক্ষে যে তথ্যপ্রদান করি সে দুটির মধ্যে ব্যবধান থাকে বলে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদীরা মনে করেন। তাঁরা জোরপূর্বক বলেন যে আমরা কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভের দাবী করতে পারি না। জ্ঞানীয় সংশয়বাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, বিশেষত যেসকল জ্ঞানতাত্ত্বিকরা জ্ঞানের ধ্রুপদী লক্ষণের কথা বলেন। জ্ঞানের ধ্রুপদী লক্ষণে জ্ঞানকে যুক্তিসিদ্ধ সত্য বিশ্বাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।^{১০} যথার্থ জ্ঞান নিরূপণের ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সত্যতাতে বিশ্বাসই কেবল পর্যাপ্ত হতে পারে না। কারণ বিশ্বাসকারীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের সপক্ষে উপযুক্ত যুক্তিপ্রদান করতে হবে। A.J. Ayer –এর মতে বিশ্বাসকারীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের প্রতি সুনিশ্চিত হতে হবে।^{১১} বিশ্বাসকারী প্রদত্ত যুক্তির যথার্থতার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত যুক্তিপ্রদান করা প্রয়োজন। আর সেজন্য সংশয়বাদী মনে করেন সত্যতা অথবা নিশ্চয়তা অর্জন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ফলে আমরা যে জ্ঞানের দাবী করি সেটি কখনই যথাযথ হতে পারে না। সচরাচর সংশয়বাদীরা কোনও বিশেষ বচনকে (particular statement) সত্য অথবা মিথ্যা বলেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন কেউ যখন কোনও একটি বিশেষ বচনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেন তখন সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেই বিশেষ বচনটিকে সত্য বলে স্বীকার করেন। কোনও বচনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করার যৌক্তিক অর্থ হল অন্য কোনও বচনকে সত্য বলে স্বীকার করা। আবার কোনোকিছুকে অবিশ্বাস করার অর্থ অন্যকিছুকে বিশ্বাস করা। সুতরাং একজন প্রকৃত সংশয়বাদী সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে কখনই রাজী নন। এমনকি তিনি কিছু বচনকে মিথ্যা বলে বাতিল করতেও আগ্রহী নন। কারণ যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য হল যে কোনও ধরনের জ্ঞানের দাবীকে নস্যাৎ করা সেহেতু তাঁর কোনও প্রয়োজনই নেই বচনের সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের, বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

উপর্যুক্ত জ্ঞানীয় সংশয়বাদ ছাড়া আরও নানাধরনের সংশয়বাদ লক্ষ করা যায়। যেমন চিরাচরিতভাবে তাত্ত্বিক সংশয়বাদ ও প্রায়োগিক সংশয়বাদের মধ্যে বিভাজন লক্ষ করা যায়। তাত্ত্বিক সংশয়বাদ মূলত চিন্তার জগতে অথবা তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এই ধরনের তাত্ত্বিক সংশয়বাদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় হিউম প্রদত্ত সংশয়ের। হিউম মানুষের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কারণ মানুষের বোধশক্তি কখনই সম্ভাব্যতার জগতকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সব নিশ্চয়তার দাবী করি সেগুলি ভিত্তিহীন। হিউমের মতে সংশয়কে চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, তা কখনও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ দৈনন্দিন জীবনে মাত্রাতিরিক্ত সংশয়ের প্রয়োগ কঠিন ব্যাধির ন্যায়। তাই যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংশয়ের প্রয়োগ থেকে নিজেদেরকে বিরত

রাখতে পারি তাহলে আমরা কঠিন ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।^{১২} তবে হিউমের মতে মৃদু সংশয় রেখে দৈনন্দিন জীবনে পথ চলাটা আখেরে ক্ষতির তুলনায় লাভজনক। হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থে পূর্বগ সংশয় (antecedent skepticism) এবং অনুগ সংশয় (consequent skepticism) নামক দু'রকম সংশয়ের কথা উল্লেখ করেন। হিউমের মতে পূর্বগ সংশয় হল এমন ধরনের সংশয় যেখানে সকল দার্শনিক তত্ত্ব অথবা কোনও কিছুই অনুসন্ধান সংশয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়।^{১৩} আর এই সংশয় কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, নিয়ম নীতির বিরোধিতাই করে না, বরং আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই বিরোধিতা করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত সংশয়বাদের প্রয়োগ যেমনি আমাদের সকল কুসংস্কার এবং প্রাকস্বীকৃতি থেকে মনকে মুক্ত করে তেমনি কোনও কঠিন অবস্থায় আমাদের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে। আর এই পূর্বগ সংশয়ের মতো আর এক ধরনের সংশয় বিদ্যমান, যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ নিঃসৃত হয়। আর এই সংশয় আমাদেরকে যেকোনো ধরনের দৃঢ় সংকল্প থেকে বিরত থাকতে শেখায়। হিউমের মতে এই ধরনের সংশয় হল অনুগ সংশয়।

সংশয়বাদের মধ্যে কেবল মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় না, বরং তাদের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। আর এই নিরিখেই সার্বিক সংশয়বাদ (global skepticism) এবং আংশিক সংশয়বাদের (local skepticism) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সার্বিক সংশয়বাদ হল এমন সংশয়বাদ যেখানে কেবলমাত্র কোনও বিশেষ জ্ঞানের দাবিতে সংশয় পোষণ করা হয় তা নয়, বরং সেখানে যে কোনো রকম জ্ঞানের দাবীকে অস্বীকার করা হয়। কখনও কখনও এই ধরনের সংশয়বাদকে দার্শনিক সংশয়বাদ (philosophical skepticism) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একজন দার্শনিক সংশয়বাদী আমাদের জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন তোলেন না, বরং তিনি জ্ঞানের উপপত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন।^{১৪} ফলে প্রত্যক্ষ হয়ে পরে ভ্রান্ত, অনুমান হয়ে পরে অবৈধ এবং সকল শব্দ প্রমাণ হয়ে যায় প্রতারণাপূর্ণ। সহজ কথায় বাহ্যজগত বিষয়ক এবং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিষয়ক যেকোনো জ্ঞানের দাবী হয়ে যায় অবৈধ। আর এই ধরনের সংশয়বাদকে মাথায় রেখে A.J. Ayer এক ধরনের আংশিক সংশয়বাদের কথা বলেন, যাকে তিনি বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ (scientific skepticism) বলে অভিহিত করেন।^{১৫} একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় করে থাকেন। তিনি সন্দেহ করেন হস্তগননা কি আদৌও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে? আর এখানেই দার্শনিক সংশয়বাদী এবং বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদীকে সচরাচর কোনও কিছুই উৎস স্বয়ংকে সেটি বিশ্বাসযোগ্য কিংবা বিশ্বাসযোগ্য নয় সে বিষয়ে পার্থক্য করতে দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য করতে দার্শনিক সংশয়বাদীকে দেখা যায় না। একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী দাবী করেন যে পরিস্থিতির নিরিখে মানুষের ইন্দ্রিয় প্রতারণিত হতে পারে, যেমন যখন কোনও মানুষ অসুস্থতার সম্মুখীন হয়। বিপরীতে দার্শনিক সংশয়বাদী সন্দেহ করেন যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে মানুষের ইন্দ্রিয় কি আদৌও যথাযথ তথ্য দিতে সক্ষম? ঘটনাবশত দার্শনিক সংশয়বাদীর এই সংশয় কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় নয়। কারণ তিনি সকল অভিজ্ঞতার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

দার্শনিক সংশয়বাদী জাগতিক বস্তু এবং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেসমস্ত বিশ্বাস আমাদের থাকে সেই বিশ্বাসগুলিতে সংশয় পোষণ করেন। কারণ তিনি মনে করেন ওই সমস্ত বিষয়ের বিশ্বাসের পিছনে অনুমান বিদ্যমান, আর অনুমান কখনই যথার্থ নয়, বরং

তা অবৈধ ও অসহনীয়। কারণ যখন আমরা কোনও পার্থিব বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা অতীতের কোনও ঘটনার নিরিখে বর্তমানের কোনোকিছু সম্পর্কে অনুমান করি সেটি অবৈধ উপায়ে করে থাকি। দার্শনিক সংশয়বাদী যে যুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের জ্ঞানের দাবীকে নস্যাত করেন তা নিম্নরূপ:^{১৬}

প্রথমত, দার্শনিক সংশয়বাদীরা মনে করেন পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান সেগুলি পরোক্ষ তথা অনুমানস্বরূপ। কারণ ওই সকল জ্ঞানের জন্য আমরা পুরোপুরি যুক্তিবাক্যের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এটা বলেন যে ওই অনুমানের অবরোহণ ক্ষমতা থাকে না। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বদা যৌক্তিকভাবে তার আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়। কিন্তু পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয় না। তৃতীয়ত, তাঁরা বলেন যে ওই সমস্ত অনুমানগুলি আরোহ নয়। এটা সত্য যে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কোনোকিছুকে পর্যবেক্ষণ করে কোনও অপর্যবেক্ষিত বস্তুর সম্পর্কে অনুমান করা হয়। এমনকি আমরা কিছু দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে কোনোকিছুর সামান্যীকরণ করে থাকি। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামান্যীকরণ করলেও তা আমাদের কখনই কোনোকিছু সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে না। আর এইভাবেই কোনও অনুমানকে অবরোহ কিংবা আরোহ হিসাবে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতাকে তুলে ধরে সংশয়বাদীরা সিদ্ধান্ত করেন যে আমরা যে জ্ঞানের দাবী করি সেগুলি যেমন ভিত্তিহীন তেমনি অযৌক্তিক।

তথ্যসূত্র:

- ১। Edwards, Paul. Ed. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol- VII. London: Collier Macmillan Publishers. P-449.
- ২। Rescher, Nicholas. (1980). *Scepticism – A critical reappraisal*. Oxford: Basil Blackwell. P-XI.
- ৩। Ness, Arne. (1968). *Scepticism*. London: Routledge and Kegan Paul Limited. P-2.
- ৪। তদেব, পৃ-৩।
- ৫। তদেব।
- ৬। তদেব।
- ৭। Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P.39.
- ৮। তদেব, পৃ-৪০।
- ৯। Saha, Sukharanjan. Ed. (1997). *Essays In Indian Philosophy*. Calcutta: Allied Publishers Ltd. In collaboration with Department of Philosophy, Jadavpur University. P-186.
- ১০। Edwards, Paul. Ed. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol- IV. London: Collier Macmillan Publishers. P-345.
- ১১। Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P.35.
- ১২। Russell, Bertrand. *The History of Western Philosophy*. United State

of America: American Book Stratford Press. P-671.

১৩। Hume, David. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. With an introduction J. N. Mohanty. (1999). Calcutta: Progressive publishers. P-119.

১৪। Ayer, A. J. (1956). *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan. P.35.

১৫। তদেব।

১৬। Ayer, A. J. (1973). *The Central Question of Philosophy*. The Macmillan company of India Ltd. New Delhi. P-65-66.

গ্রন্থপঞ্জী:

- Annas, J. (1996), "Scepticism, Old and New," in M. Frede and G. Striker, eds., *Rationality in Greek Thought*, (Oxford: Clarendon).
- Annas, J. (1990), "Stoic Epistemology," in S. Everson, ed., *Epistemology*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Annas, J. and Barnes, J. (1985), *The Modes of Scepticism*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bett, R. (2000), *Pyrrho, his antecedents, and his legacy*, (Oxford: Oxford University Press).
- Brennan, T. (1999), *Ethics and Epistemology in Sextus Empiricus*, (New York: Garland).
- Burnyeat, M., Ed. (1983), *The Skeptical Tradition*, (Berkeley: University of California Press).
- Bury, R.G., Trans. (1990), *Outline of Pyrrhonism*, Sextus Empiricus, (New York: Prometheus Books).
- Deroose, K. and Warfield, Ted A., Eds. (1999), *Skepticism: A Contemporary Reader*, (New York, Oxford: Oxford University Press). 82
- Fogelin, R. (1994), *Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification*, (Oxford: Oxford University Press).
- Rescher, N. (1980), *Skepticism: A Critical Reappraisal*, (Oxford: Basil Blackwell Publisher).
- Stroud, B. (1984), *The Significance of Philosophical Scepticism*, (Oxford: Clarendon Press).
- Mates, E. (1981), *Skeptical Essays*, (Chicago and London: The University of Chicago Press).
- Bhattacharya, B., (1987), *Absolute Skepticism Eastern and Western*, (Prajana Publication).
- Tiwari, H., Eds. (2004), *Logical and Ethical Issues*, Motilal, B.K. (New Delhi: Chronicle Books).
- সরকার, প্রয়াস, (২০০৯), জ্ঞান, সংশয়বাদ ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে, (প্যাপিরাস)।

‘বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা’ : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় উনিশ

শতকের মেয়েরা

শম্পা সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস’ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় উনিশ শতকের মেয়েদের জীবন ও যাপনের ইতিহাস খুবই সুস্পষ্ট। ঘরে-বাইরে মননের দ্বিধায় জর্জরিত রমণীর কবিতাগ্রন্থ বেনামে ছাপার আড়ালে থাকে সমাজের যে মুক ইতিহাস তা, অন্ধকারের গর্ভগৃহে চাপা পড়ে থাকে। সেই অন্ধকারের উৎস থেকে আলোকরশ্মির সন্ধানে অগ্রসরমান মহামানবগণের অবদান অনস্বীকার্য। মেয়েদের লিখতে আসা এবং সামাজিক বঞ্চনার রহস্যপথ একতরফা নয়, ঘরের ভিতরের স্বরূপ সন্ধানেও আমরা স্পষ্ট দেখি নারীমনের সংস্কার জড়িয়ে আছে আঁঠেপুটে। সামাজিক প্রতিরোধের বিপ্রতীপে সমাজের হিতসাধকগণ নারী শিক্ষার পক্ষে কথা বললেও শাস্ত্র, ধর্ম ও রাজনীতির ঘেরাটোপে বিচিত্র পথের সন্ধান মিলেছিল এই সময়েই। পনেরো বছর বয়সের একজন বিবাহিত রমণী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পঞ্চাশ বছর পূর্বের মেয়েদের অবস্থা বিচার করেছেন সমকালীন অবস্থায়। এই চেতনা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে! নারীর কলমেই উঠে আসছে নারীজাতির প্রতি আলোকদিশার বার্তা। উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইছেন, সচেতন করে তুলতে চাইছেন কবি তাঁর আত্মসমাজকে। তাঁর ‘বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা’ কবিতাটির নামকরণের পাশাপাশি বাস্তবচিত্রও উত্থাপিত করেছেন। কতখানি কাব্যগুণ রয়েছে কবিতাটিতে তার থেকেও বড় ইস্তহার হয়ে উঠেছে এই কবিতাটির তথ্যসমৃদ্ধ বঞ্চনার ইতিবৃত্ত। সময়-সমাজ-ইতিহাস-নারীচেতনা ও নারীশিক্ষার আলো শব্দগুলি চাবি শব্দ হয়ে উঠে আসবে বর্তমান নিবন্ধে।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, মেয়েদের জীবন, অন্ধকারের ইতিহাস, নারীর চেতনা, নারীর কলম, আলোকবর্তিকার দিশা।

মূল আলোচনা: সময়টা যখন উনিশ শতক এবং মেয়েদের কথা, তখন তার বিচিত্র স্তর ও তলের পূর্বাপর সাপেক্ষেই আলোচনার অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়া যেতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-এর *বঙ্গের মহিলা কবি* গ্রন্থে উনিশ শতকের ছত্রিশজন মহিলা কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়।^১ এরই মধ্যে একেবারে শুরুর দিকে রয়েছেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ১৮৭৩ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কবিতাহার* প্রকাশিত হয়। মাত্র পাঁচটি কবিতার একটি চিকন বই। যেখানে কবির নামের বদলে লেখা ছিল জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। উষাবর্ণন, বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা, শরৎ বর্ণন, সঙ্গিনীর বৈধব্য এবং লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু- এই পাঁচটি কবিতার সমাহার *কবিতাহার*। দশ বৎসর বয়সে বাল্যবিবাহ হয়েছিল গিরীন্দ্রমোহিনীর। স্বামী নরেশ চন্দ্র দত্ত ছিলেন স্ত্রী গিরীন্দ্রমোহিনীর সর্বার্থক সহযোগী একজন পুরুষ। *কবিতাহার* আসলে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বিদেশে থাকাকালীন স্বামীকে পাঠানো কতগুলি চিঠির সংকলন। স্ত্রীর দ্বিধা সত্ত্বেও তিনি কাব্যগ্রন্থ রূপে কবিতাহার প্রকাশ করেছিলেন। একজন দ্বিধাস্থিত রমণীর কবিতাগ্রন্থ বেনামে ছাপার আড়ালে উনিশ শতকের কেমনতর অন্ধকার ছেয়ে আছে সমাজে

সেকথা আমরা কম বেশি জানলেও কিছুদূর বিস্তৃত বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে অশ্বেষার আলোয় ধরা দেবে বলে আশা রাখি।

উনিশ শতকের গোড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিসীম অবদান যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে সূর্যালোক-প্রমাণ বাতিদান করেছিল সেকথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার আগে সময় ও সমাজের বোধের মধ্যে যা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল তা কিন্তু এক লহমায় উৎপাটিত হওয়ারও ছিল না। সুতরাং চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিপরীতধর্মী চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসরমান একটি সমাজ একই চিন্তাস্রোতের সঙ্গে চলতে পারেনি। এবং তা সম্ভবও ছিল না। কেউ কেউ সোচ্চারে বলতে শুরু করেছিলেন স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। কেউবা দিলেন নানারূপ বিধান। সুতরাং সভা, বিতর্ক, একমত, দ্বিমত এবং হাজার মত ও পথের অনুসারী হয়ে উঠলেন তারা। এই সময় পর্বের মেয়েদের অবস্থা কী ও কেমন ছিল? সকলে কি নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকে বুঝে উঠতে পারছিলেন? যাঁর মানসগঠন ও পরিপার্শ্ব যেরূপ তিনি তেমন ভাবেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। কেউ কেউ পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট জনের মতাদর্শ ও পথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখতে শুরু করলেন। কেউবা হলেন বিচিত্র মত ও পথের দ্বিধায় দ্বন্দ্ববিষ্কৃত। আসলে এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের হীনাবস্থার কিছু প্রতিকারসাধন করা। স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে একথা তো অনস্বীকার্য। অনেকেই সেইসব কথার উল্লেখ করলেন এবং কার্যকরী করবার প্রয়াসকেও অব্যাহত রাখলেন। সেখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হল মেয়েদের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়গুলির দিকে। *স্বাধীনতা* শব্দটির অর্থ আপেক্ষিকতার মাত্রায় পর্যবসিত। মেয়েদের অধীনতার সাপেক্ষেও রয়েছে হাজার মত। এহেন সমাজের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পনেরো বছরের বিবাহিতা রমণী গিরীন্দ্রমোহিনী যা কিছু প্রত্যক্ষ করছেন সেটুকুই ওঁর মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে জানা ও বোঝার রসদ। তাঁর সামনে উদাহরণ হিসেবে সেই সময় যে সকল তেজস্বিনী ও চিন্তাশীল রমণীদের রাখা যায়, তার কিছুটা আঁচ হয়ত এসে লেগেছিল গিরীন্দ্রমোহিনীদের মতো নারীকবিদের গায়ে। তাঁর প্রতিভা যে ছিল, তা অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর *বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা* কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় চোখ-কান খোলা কবির অবচেতনে কোথাও ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, কোথাও মধুসূদন, কোথাও বা রবীন্দ্রনাথ উঁকি দিচ্ছেন মানস অন্তরালে। তথাপি বাংলা কবিতা লিখতে আসা মেয়েদের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথম দিকে যিনি বিশিষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সেকথা বলতেই হয়।

সামাজিক প্রতিরোধ এবং তার বৈপরীত্যে সমাজের হিত সাধকগণের নিরন্তর নারী শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করার সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতিকে জড়িয়ে বহুবিধ মত ও পথের দিশা মিলেছিল এই উনিশ শতকেই। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নারীজাতির উপর অমানবিক আচরণকে শাস্ত্রের অস্ত্র দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে খণ্ডন করলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর *প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সম্বাদ*-এ আমরা দেখি—

প্রবর্তক: তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে-সকল শ্রুতিস্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনোরূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ওই হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্তক: তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায় ওই সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাত প্রবর্ত করানো অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়ত ওই

সকল বচনেতে ওই বচনানুসারে তোমাদের রচিত সংকল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ওই বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন করো পরে তাহার উপর এত কাজ দেও যাহাতে ওই বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওনকালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখো। এ-সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।^২

রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। শুরু করেন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয় দশকের একেবারে শুরু থেকে। *আত্মীয় সভা* গঠন করে বক্তব্যের চূড়ান্তমাত্রার প্রতিষ্ঠা দেন তিনি। তাঁর আগে আর কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব কি ছিলেন না সমাজে, যিনি এই বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। এটা সত্যিই আশ্চর্যের। পরবর্তী সময়ে অবশ্য অনেকেই তাঁর এই মহান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অনেক লড়াইয়ের পর অবশেষে ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিনের স্বাক্ষরের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা আইন বিমোচন ঘটে। এইটি আমাদের এক বৃহত্তম প্রাপ্তি।

বাল্যবিবাহের মর্মান্তিক দূরাবস্থা এবং সেই সঙ্গে বিধবা রমণীদের সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যুগগত নিরুপণে পূর্ব পূর্ব মুনি-ঋষিগণের বিচার ও সংস্কার পর্যায়ক্রমে চলে আসছিল সমাজে। বহু যুক্তিতর্কের বেড়াঁজাল পেরিয়ে- প্রবল লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজের এই সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর এই মহৎ কর্মে যোগ দিতে পরবর্তীতে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সেকথা বলা বাহুল্য। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিচার ও নমুনা ছিল নারীদের প্রতি পশুবৎ আচরণের ন্যায়। কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকার জবরদস্তি বিবাহের পর যে বৈধব্যাধশা ঘটত, তাতে হয় সতী হতে বাধ্য করা হত, নতুবা বিধবাজীবনে অপরিসীম নির্যাতনের শিকার হতে হত।

যা কিছু যুক্তিসঙ্গত আর যা কিছু শাস্ত্রসম্মত- তা কখনও এক বিষয় নয়।^৩ বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র পরাশরসংহিতার ওপর ভিত্তি করে যুক্তির জায়গায় শাস্ত্রকে গুরুত্ব দিলেন। আবার ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে প্রামাণিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন-

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ-বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাৱশ্যক যে, এ-দেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবেক কিন্তু, বিধবাবিবাহ যদি কর্তব্যকর্ম না হয়, তাহা হইলে কোনোক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব, বিধবাবিবাহ কর্তব্যকর্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি, যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করো, তাহা হইলেই, এতদেশীয় লোকে কখনোই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে

কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহার কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এ-দেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যিক।^১

কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমাজে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে বিশেষ ভাবিত হয়েছিলেন এবং তার উন্নতিকল্পে চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ হিসেবে একাধিক গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তাঁর নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের মধ্যে নারীর শিক্ষার বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনার সূত্রপাত ঘটান তিনি। নারীজাতির প্রকৃতি, কোমল হৃদয়বৃত্তি, শিক্ষার আবশ্যিকতা, ধর্মের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, কাব্যশাস্ত্রের সমকক্ষ না হলেও সুকুমার সাহিত্য যে নারী হৃদয়ে স্নিগ্ধতার অনুকূল হয়ে উঠতে পারে- এই সকল কথা তিনি জোরের সঙ্গেই প্রতিপন্ন করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ থাকায় রাশিয়া, ইংল্যান্ড, মিশর- প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ ঘটিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। আশ্চর্যের বিষয় রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের নাম সেখানে অনুচ্চারিত থাকল। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব নিয়ে সাহিত্যের খাতিরে গদ্য লেখার একটা বিশেষ দিক রয়েছে। কিন্তু সে সাহিত্যিক গদ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত, শুধুই পাঠকের রসগ্রহণ বা আহ্লাদই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠবে না-

জ্ঞান এবং ধর্মের স্বাভাবিক সম্মান রক্ষা করিয়া যদি নারীহৃদয়ে কমনীয় গুণরাশি বিকশিত হয়, যারপরনাই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু হৃদয়ের কমনীয়তা সাধনের নামে অপবিত্র আমোদে কলুষিত হওয়া অপেক্ষা নারীজাতি লৌহবৎ কঠিন প্রকৃতি হউক, নিষ্ঠুর হউক, দ্রুতচিহ্ন হউক, একেবারে স্নেহ মমতা বিবর্জিত হউক, তাহাও আমাদের অধিক বাঞ্ছনীয়।^২

উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক থিয়োডর পার্কার। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল ধর্মতত্ত্ব। তিনি নারীকে পুরুষের তুল্য জ্ঞান করার কথা বলেন। থিয়োডর পার্কার তাঁর *ভিউজ অব রিলিজিয়ন* গ্রন্থে এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *দ্য সাবজেকশান অব উইমেন* গ্রন্থে একটু ভিন্নরকম কথা বলেছেন। স্পষ্টভাবেই তাঁর নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সেখানে। নারী ও পুরুষের এই বৈষম্যের অন্তরালে তিনি খুঁজে পেলেন পুরুষের শক্তিমত্তাকে, জবরদস্তিকে। হ্যাঁ, তিনি সাহসিকতার সঙ্গেই সেই মত ব্যক্ত করেছিলেন-

The object of this Essay is to explain as clearly as I am able, the grounds of an opinion which I have held from the very earliest period when I had formed any opinions at all on social or political matters, and which, instead of being weakened or modified, has been constantly growing stronger by the progress of reflection and the experience of life:

That the principle which regulates existing social relations between the two sexes-the legal subordination of one sex to the other is wrong in itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other.^৬

গিরীন্দ্রমোহিনী যতদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোয় স্নাত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর সামনে নারী ও পুরুষ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বাদ-বিসম্বাদে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে গিয়ে তাঁর ভাবনার প্রতিবিম্বনে বিতর্কের সামিল হওয়া পরিলক্ষিত হয়। দুটি সুস্পষ্ট দলবিভাজনকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন-

দেখা যায় এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বড় বিশেষ প্রয়োজন হইত না। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের যেরূপ অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, মেয়েদেরও সেইরূপ অকস্মাৎ অদৃষ্ট ফিরিয়াছে বলিতে হইবে। পূর্বে কোথাও যেখানে অধমতত্ত্বাপক কোনও তুলনার প্রয়োজন হইত, সেইখানেই কেবল হতভাগ্য নারীর নামোল্লেখ হইত। যেমন অমুক 'স্ত্রীলোকেরও অধম' ইত্যাদি। এখনও যে নারীর প্রতি অন্তর হইতে এ ভাব দূর হইয়াছে এমন বলি না, তবে আজকাল বাহিরে ধূয়া স্বতন্ত্র উঠিতেছে।^৭

পনেরো বছর বয়সের একজন বিবাহিতা রমণী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মেয়েদের অবস্থা ও সমকালীন অবস্থার বিচার করছেন এও কি যথেষ্ট বিস্ময়ের নয়। যেখানে তাঁর পূর্বে পঞ্চদশে রামী, ষোড়শে মাধবী দাসী, চন্দ্রাবতী, অষ্টাদশে আনন্দময়ী, গঙ্গামণি দেবী, ঊনবিংশে তাঁর আগে দ্বিজতনয়া- কামিনীসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী- এহেন হাতে গোনা কয়েকজনের নাম আমরা করতে পারি যাঁরা বাংলা কাব্যকবিতার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা কবিতায় নামকরণের পাশে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে কোমলতার আভাস মেলে। সিমোন দ্য বোভোয়ার, মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট এঁদের কথা হয়ত তিনি গভীরভাবে পাঠ করে উঠতে পারেননি তখনও। তবুও দেখা যায়, বঙ্গীয়া রমণী-গণ যে সুখে নেই গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় সেকথা খুবই শান্তভাবে ব্যঞ্জিত হল কবিতার একদম প্রারম্ভেই। এরপর তাঁর প্রতিবাদের অভিমুখ লক্ষ্য করি সৃষ্টিকর্তার দিকে। খাঁচার বন্দী পাখি এবং পশুদের ন্যায় নারীদের দূরাবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

তবে কেন পরাধীনা বঙ্গের কামিনী,
পিঞ্জর আবদ্ধ সদা যথা বিহঙ্গিনী।
দূরাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পশুদের প্রায়,
বাস্তু সদা পশুসম আহার-নিদ্রায়।^৮

এহেন অবস্থার জন্য তিনি বিদ্যাভাব অর্থাৎ নারীজাতির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কাব্যিক ভাষণে উপস্থাপন করলেন-

বিদ্যাভাবে এই সব কুটিল প্রকৃতি, ধরিয়েছে
হৃদয়েতে বঙ্গের যুবতী^১

কবির প্রত্যাশা, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে নারীর হৃদয়াকাশ জ্ঞানের আলোয় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কবে এবং কীভাবে তা সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে- এহেন দ্বিধা-জর্জরিত ক্ষীণ আশাবাদের আলো কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। অন্তত তিনি এটুকু তো বলতে পেরেছেন-

ভাবুন মহাত্মগণ সবে একবার,
চিরদুখী বঙ্গবালা আছে কি প্রকার^{১০}

এই মহাত্মগণ বলতে কাদের কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। কবিতায় স্বেচ্ছাতির তির ব্রত প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, সতীনের মাথা খাই প্রসঙ্গে কুলীনকথা মনে পড়ে যায় আমাদের। মনে পড়ে কবি ভারতচন্দ্রের কথা, মঙ্গলকাব্যের কথা। তাঁর লেখনীতে উঠে আসে-

আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী,
লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়,
বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়^{১১}

এই চিত্র উনিশ শতকের গার্হস্থ্য জীবনে লেখাপড়া শিখতে চাওয়া নারীদের করুণচিত্র। কবিকেও কি স্বয়ং কোথাও এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। - এক গিরীন্দ্রমোহিনী হাজার গিরীন্দ্রমোহিনী হয়ে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে মনের ভিতর ঘরে আজও আমাদের। বলে 'বই পড়ে বুঝি, যাইবি বিলাতে।' -এমন কটাক্ষের সামনে ভাসে হৃদি দরদর নেত্রের ধারায় তখন একমাত্র সাঙ্ঘুনা হয়ে ওঠে চোখের জল-

পশুতে নারীতে কভু না হবে প্রভেদ,
চিরদিন রবে মনে এ দারুণ খেদ^{১২}

কবিতায় কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কবি কোথায় যেন মানসিক ভারসাম্য রাখতে পারছেন না সেভাবে। কখনও মনে হয়েছে এ যন্ত্রণা কোনোদিন দূর হবার নয়। পাশাপাশি আবার ইউরোপের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা লাভ করার ফলস্বরূপ স্বাধীন জীবন যাপনে সুখ ও মর্যাদালাভের কথাও বলেছেন। তবে তিনি এহেন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যন্ত্রণার ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। তিনি মেয়েদের উৎসাহিত করেছেন বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে যশলাভ করতে। অন্ধকারদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করার কথা বলেছেন নিজের মতো করেই। কূট তর্ক, নিন্দামন্দ, গৃহবিবাদে সর্বদাব্যস্ত না থেকে বঙ্গীয় রমণীগণ আলোর পিপাসু হয়ে উঠুক- এই ছিল কবির একান্ত চাওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকের বাংলার রমণীদের সামাজিক ধর্মীয় ও গার্হস্থ্য জীবনের সাপেক্ষে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-র আলোচ্য কবিতায় শিল্পসফলতা সন্ধানের চেয়েও তৎকালীন নারীর নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ মানসোলোকের প্রতিফলন অনুসরণ করা যে সমাজ-বাস্তবতার সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের স্বার্থে অধিকতর জরুরি- সেকথার আলাদা উল্লেখ না করলেও চলে।

তথ্যসূত্র:

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, অলোক রায় (সম্পা.), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,

দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩, পৃ.২৩

২. রামমোহন রায়, সহমরণ বিষয়ে, কলকাতা, একক প্রসঙ্গ, প্রথম সংস্করণ ২০২০, পৃ.৩৭-৩৮
৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগরের নানা প্রসঙ্গ, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, পৃ.৪৪
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহ, কলকাতা, একক প্রসঙ্গ, পৃ.৯
৫. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ.১৪১
৬. John Stuart Mill, The Subjection of Women, Longmans, Green, Reader, and Dyer, London, 2nd edition, 1869, Ch-1, Pg.1
৭. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, গদ্য সংগ্রহ, ভূমিকা: অলোক রায়, সংকলন: অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৩
৮. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ভারবি, পৃ.২৪
৯. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ভারবি, পৃ.২৪
১০. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ভারবি, পৃ.২৪
১১. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ভারবি, পৃ.২৫
১২. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), কলকাতা, ভারবি, পৃ.২৫।

শীতের শাণিত তরবারি : ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

পিন্টু রায়চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী যে-কোন কিছু নিয়েই কবিতা লেখা যায়। কবিতার প্রকাশ সময়ের শৃঙ্খল ভেঙে এক আশ্চর্য প্রাপ্তির দেশে নিয়ে যেতে পারে কবি ও পাঠককে। কবির বাণী হয়ে ওঠে অমোঘ সত্য। যথার্থ কবিমন হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে প্রেম-ভালোবাসার সন্ধানে ছুটে চলে। অনেক সময় কবিতাই হয়ে ওঠে মানুষের বেঁচে থাকা কিংবা বাঁচিয়ে রাখার মূল মন্ত্র। কবির সঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়। প্রকৃতি রাজ্যে ছয় ঋতুর সমাহারে কাব্যদেহে লাগে পালের হাওয়া। এক একটি ঋতুর একাধিক রূপ কবির কাছে জীবনের প্রেমাবেগ সহ ধরা দেয়। অনেক সময় শীতের কুয়াশা ঘেরা চাদরে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে শীতকালীন নীরবতাকেই জীবনসঙ্গী করেছেন ভাস্কর চক্রবর্তী। মৃত্যুকে মাত্র 'দুই-তিন পয়সার খেলা' বলে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাই কবি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারেন— 'কুয়াশায় ছুটে চলো/ আধুনিক ঘোড়া যেন।' আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করে, শীত সম্পর্কিত কবিতার বিশ্লেষণ সূত্রে দেখব— কিভাবে শীতের শাণিত তরবারি সমস্ত মোহ-মুগ্ধতার নাগ'পাশ ছিন্ন করে বাংলা কবিতাকে আরও সহজ সরল করে তুলেছে।

সূচক শব্দ: শৃঙ্খল, অমোঘ, বিদ্বেষ, প্রেমাবেগ, উদাত্ত কণ্ঠ, মোহ-মুগ্ধতা।

মূল আলোচনা:

কবিতা নিঃসন্দেহে কবির আবেগ ও মননের মিশ্রণ। মননের মাত্রা বেশি হলে কবিতা হয় মননধর্মী, আবেগের আধিক্যে হয় আবেগপ্রবণ। প্রতিনিয়ত আমরা মনের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী যে নিত্য নতুন ঘটনার দ্বারা আক্রান্ত হই, সেই সব ছোট-বড় ঘটনা থেকেই জন্ম নেয় কবিতা। কবি হলেন সমাজের সর্বাপেক্ষা অনুভূতিশীল মানুষ। আপাত তুচ্ছ ঘটনাতেও তিনি কেঁপে ওঠেন। অন্যান্যদের মতো জীবিকা প্রতিপালনযোগ্য কাজকর্ম করলেও, অন্তঃশীল ফল্গুর মতো কবির মনে কবিতাচর্চার স্রোত প্রবাহিত হয়। তাই একথা সত্য যে— একজন কবি যখন জুতোর ফিতে বাঁধেন, তখনও তিনি কবি।

যে-কোনো কবির কাছে প্রকৃতি নির্ভরতা ও ঋতুবৈচিত্র্য; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার পরম্পরা রক্ষায় অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা কাব্যের উত্তরাধিকার সূত্রে বৈষ্ণব কবিতাকে সোপান ধরে নিলে, সেখানেও ঋতুবৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতা চোখে পড়ে। রাধার অভিসার বর্ণনায় তপ্ত দারুণ তপন-সম গ্রীষ্ম, ঘোর ঘন-বর্ষা, কিংবা শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত ঋতুর স্বতন্ত্রতার ছবি ধরা পড়ে। প্রকৃতির বিচিত্র উপাদান ও অনুষঙ্গের মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থান শীত ঋতুর। মানব সভ্যতার সূচনা থেকে শীতের সঙ্গে ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের গভীর যোগ। কবিচিন্তের নানা আবেগ-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার বাণীমূর্তি শীতকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য কবিতায়। এই ধারায় বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্তী স্থান বাংলা মঙ্গলকাব্যের, সেখানে নায়িকাদের বারোমাসের দুঃখ বর্ণনার সূত্রে শীত ঋতুর আবির্ভাব। শীত যেন বেদনার শোকগাথা; বাঙালির হাজার বছরের দুঃখের কথাই ফুল্লরার মুখে ফুটে উঠেছে সেখানে।

আধুনিক কালপর্বে রবীন্দ্র কবিতায় শীতের দৈনতা ও প্রাপ্তি উভয় রূপের আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। শীত কখনও রবীন্দ্র কাব্যে চিরায়ত প্রেমের অব্যাহত উৎস স্বরূপ। শীতের উত্তরে হাওয়ার স্পর্শে কবি চৈতন্যে জেগে ওঠে প্রেমের শিহরণ। ‘উদ্বোধন’ কবিতায় কবি তাই বলেছেন—

“এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ যুব প্রভাতের রবি
গান এনেছিলে নব হৃন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে”^১

শীতে ঝরে পড়ে পাতা; প্রকৃতি এই সময় সব আবরণ পরিত্যাগ করে। গাছপালা হয় পত্র-পুষ্পশূন্য। গরিব কৃষকের জীর্ণ কুটিরে নববধূ প্রেমের পথে উদাস নয়নে চেয়ে থাকে। যদি তার দৈনতা ঢেকে সরস ব্যাকুল প্রেম আসে, প্রেমের ছোঁয়া লাগে, শীতের শিহরণ জাগে মনে। ছবির মতো পল্লী স্মৃতিটুকু শান্ত সমাহিত, কবি জসীমউদ্দীনের চোখে ধরা পড়ে প্রকৃতির ধ্যানমগ্ন রূপ। ‘কাল সে আসিবে’ কবিতায় প্রেয়সী নারীর অনুভবে শীতের গাষ্ঠীর্ঘতা প্রকাশ পেয়েছে।

“সেকি ওই চড়ে দাঁড়িয়ে- দেখিবে বরষার তরুণলি
শীতে তাপসী কারে বা স্মরিছে আভরণ গার খুলি?”^২

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে শীত সব ধরণের চেনা-শোনার অতীত, যেন কোনও একটি রহস্য ঘেরা ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়। শীতের রেণুর সঙ্গে কুয়াশার উপস্থিতি কবির কাছে উদ্বেগ ও সংশয়গ্রস্ততা বাড়িয়ে তোলে। তাঁর ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘অনিকেত’ কবিতায় বলেছেন—

“ঘোচেনা সংশয়
তোমারে নেহারি কি না প্রসারিত মাঠে
প্রভুষের কুয়াশায় ঢাকা খেয়াঘাটে
গৃহগামী কৃষকেরা যাবে সন্ধ্যাবেলা
জটলা পাকায়।”^৩

বুদ্ধদেব বসু শীত অনুসঙ্গকে ব্যবহার করেছেন দার্শনিক উপলব্ধির উৎস হিসেবে। শীতের রিজতা কবির কাছে প্রত্যাশিত, কারণ তা মানুষকে দিতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মুক্তি, শীত কবির কাছে মৃত্যুর অর্ন্তলীন সত্তা রূপে প্রতিভাসিত। ‘এই শীতে’ নামক কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

“আমি যদি ম’রে যেতে পারতুম
এই শীতে,
গাছ যেমন ম’রে যায়,
সাপ যেমন ম’রে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ’রে।”^৪

শীত অনেক সময় নিঃসঙ্গতার শরিক হয়ে ওঠে। এই নিঃসঙ্গতা মানুষের চেতনার দুর্লভজনীয় অস্থায়ী ও নির্বেদ সৃষ্টিকারী বস্তু। কবির কাছে তা সৃষ্টিশীলতার আদি উৎস, যেন এক অন্তহীন আবাহন—

“মৃত্যুর নাম অন্ধকার কিন্তু মাতৃগর্ভ-
তাও অন্ধকার”^৫

কবি সুকান্তর কাছে শীত দুঃখের বার্তাবাহক। দরিদ্র মানুষকে সর্বদা পীড়িত করে। শীতের প্রকাণ্ড রুম্ফতায় অসহায়ের আত্ননাদ শুনতে পান কবি—

“হে সূর্য!

তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে

উত্তাপ আর আলো দিও।”^৬

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শীত একটি গভীর ও রহস্যময় অনুভূতি যা একাকীত্ব, মৃত্যু ও স্মৃতিকাতরতার প্রতীক রূপে চিত্রিত হয়েছে। শীতের প্রতীক রূপে তাঁর কবিতায় দেখা যায় কুয়াশা ও শিশির, হলুদ পাতা, পেঁচার ডাক, অন্ধকার, ইত্যাদি অনুষঙ্গ—

“এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;

বাইরে হয়তো শিশির রয়েছে, কিংবা পাতা,

কিংবা পেঁচার গান; সেও শিশিরের মতো,

হলুদ পাতার মতো।”^৭

খুবই সাধারণ ও সহজ জীবনবোধকে আঁকড়ে ধরে কলকাতার উপশহর বরাহনগরের বাড়িতে মা-বাবা, পাঁচ-ছয় দিদি ও ছোট বোনের সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক দারিদ্র্যতায় কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেছেন ভাস্কর চক্রবর্তী। আর্থিক টানাপোড়েন, প্রেম ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার নৈরাশ্যবোধকে কাটিয়ে উঠে একমাত্র কবিতা রচনায় জীবনের মুক্তি ও আনন্দ খুঁজে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শীতকালের প্রসঙ্গ এসেছে জীবনের আকাঙ্ক্ষার নির্ভেজাল সত্য রূপে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনের অন্তর্গত কবিতাগুলি থেকে আমরা অন্তত দশটি কবিতায় শীতকালের প্রসঙ্গ খুঁজে পাই, কবিতাগুলি হল—

১. ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’

২. ‘শীত’

৩. ‘মৃত্যু সম্পর্কে আরো’

৪. ‘নীল শূন্যতায়’

৫. ‘শীত ৭২’

৬. ‘ক্লান্তি’

৭. ‘আরেকটি প্রেমের কবিতা’

৮. ‘বিক্ষোভ’

৯. ‘জানুয়ারি, ১৯৮৩’

১০. ‘হাতবোমা নয়’

এক ও দুই নম্বর কবিতা দুটি ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ নামাঙ্কিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রকাশকাল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট নম্বরের কবিতাগুলি ‘এসো সুসংবাদ এসো’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, প্রকাশকাল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। নয় নম্বর কবিতাটি ‘আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত প্রকাশকাল ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। দশ নম্বর কবিতাটি ‘হাতবোমা নয়’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত প্রকাশকাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ কবিতায় দেখা যায় জীবনের অস্থিরতা ও একপ্রকার ছটফটানি থেকে মুক্তির বাসনায় শীতঘুম প্রার্থনা করেছেন কবি। এটা কেবল মধ্যবিত্ত পলায়নবাদীতা নয়; পাশাপাশি জীবনবাদের নীরব উচ্চারণ সংরক্ষিত হয়ে আছে কবিতাটির ছন্দে ছন্দে। একদা ‘বোধশব্দ’ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় কবি বলেছিলেন—

“হ্যাঁ, সেটা বলা যায়। অর্থাৎ সফল প্রেম নেই, ব্যর্থতা রয়েছে। যখন ‘শীতকাল...’-এর পদ্যগুলো লিখছিলাম তখন তো আমি এরকম ভেবে রাখিনি লাইনগুলো এরকমভাবে আমি সাজাব। এটা ভেতর থেকেই চলে এসেছে।”^৮

কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর যৌবনে কোনও প্রেম টেকেনি। একবার বেশ সুন্দরী একজন মেয়ের সঙ্গে বছরখানেক সম্পর্ক চলার পর বালি ব্রিজে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে স্বাভাবিকভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ তাঁর চাকরি ছিল না। প্রেমিকার সঙ্গ লাভ, প্রেম-ভালোবাসা, অপমান ও হতাশা, মেঘ-মেদুরতার অনুভূতি ফুটে উঠতে দেখা যায় তাঁর ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ কবিতায়—

“শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব- প্রতি সন্ধ্যায় কে যেন ইয়ার্কি করে ব্যাঙের রক্ত

চুকিয়ে দেয় আমার শরীরে-আমি চুপ করে বসে থাকি-অন্ধকারে”^৯

অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকা একান্তই কবির ব্যক্তিগত স্বভাব, এই নিরুত্তাপ উচ্চারণ কবি নিজে বেছে নিয়েছেন, কারণ তিনি একটা শান্তির জীবন কামনা করেছেন। প্রথম দিকে প্রকাশিত এই কবিতাটিতে বেঁচে থাকার জন্য কবি খুঁজে নিতে চান নিরাপদ আশ্রয়। তাই প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে গিয়ে কবি কোনও প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি নন। তাঁর কাছে জীবনটাকে টিকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক ভালোলাগা আছে। বিত্তের প্রাচুর্য নাই বা হল, জীবনকে ভালোবেসে বেঁচে থাকার যে সুখ তাকে কবি হাতছাড়া করতে চান না। এই কবিতার অন্তিম চরণাংশে বলা হয়েছে—

“কেন এই দৌড়ে যাওয়া? আমার ভালো লাগে না

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব।”^{১০}

এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অন্য কবিতাটির নাম ‘শীত’, পুরনো প্রেমিকার আকর্ষণে ফিরে এসে কবি উপলব্ধি করেন শীতের অন্য রূপ। ব্যর্থ শীতঘুম ঝেড়ে ফেলে দেখেন প্রেমিকের চুল আজ হাওয়ায় উড়ছে, বাম হাতে টেলিফোন আর তাদের ঘরে পোষ্য বিড়াল। পশমের বল গড়িয়ে যায় ঢালু খাটের নিচে—শীতের আলোয় একটা আদ্যপান্ত অলস দাম্পত্যের ছবি ফুটে ওঠে। কবি উপলব্ধি করেন শীতের ঝর্ণায় আজ পুরনো প্রেম স্মৃতির মতোই ফিরে যায়। যেন একটা দমকা হাওয়া আর এক ফোঁটা প্রেমের অনুভূতি নিয়েই কবিতাটি লিখে ফেলা যায়—

“তোমার চুল উড়ছে হাওয়ায়—বাঁ-হাতে, তুমি ধরে আছ তোমার টেলিফোন

শীতের আলোয়, আবার আমি ফিরে এসেছি আজ তোমার ঘরে

...
চুপচাপ বসে আছি আমি—চুপচাপ হাই তুলছে তোমাদের বিড়াল

শীতের ঝর্ণা, ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছে আমাদের”^{১১}

তাঁর কবিতাগুলি কোনটাই একেবারে সাজানো গোছানো নয়। মনের ইচ্ছেগুলোকে সর্বোচ্চ অনুভূতির সারল্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই সমস্ত অপ্রাপ্তির শেষেও একটা শান্তির আবহাওয়া ছেয়ে থাকে ভাস্কর চক্রবর্তী রচনায়। একদা বাড়িতে চুরি হওয়া প্রসঙ্গেও বলেছেন—

“আমার শার্ট-প্যান্টগুলো পর্যন্ত গেল। তবুও সে সময় আমার দিবি চলে যেত। ভেতর থেকে এত আনন্দের মধ্যে ছিলাম, এমনকী নিঃসঙ্গও মনে

হত না। টাকা-পয়সা নেই, বান্ধবী নেই, এরকম চলছে। কিন্তু এত ভালো ছিলাম। কেন ভালো ছিলাম, সেটা বুঝেছি। তখন আসলে আরেকটা ‘আমি’ অর্থাৎ ‘দ্বিতীয় আমি’—তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল।”^{১২}

প্রেমহীনতায় সত্যিকারের ভালবাসতে চাওয়া পুরুষের মধ্যে অপমান ও অসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। অনেক প্রচেষ্টায় মৃত্যুর সহজ হাতছানিকে উপেক্ষা করে জীবনের পালে হাওয়া দিতে চান কবি। মৃত্যুকে জয় করার সাহস আছে বলেই রাতের রাতে ট্রেনে চেপে বহু ক্রোশ দূরত্বে পাড়ি দিতে কবির বিন্দুমাত্র ভয় হয়নি। ‘মৃত্যু সম্পর্কে আরো’ কবিতায় বলা হয়েছে—

“এখন শীতের রাতে ওই ট্রেন
কত দূর যাবে?
আমি যাব।

... ..
মৃত্যু
দুই-তিন পয়সার খেলা।”^{১৩}

প্রেমে অপ্রাপ্তি, অবমাননা ও অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনাবোধের শিকার হয়েছেন যিনি, তাঁর পক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। শহরের এত কোলাহল, ব্যস্ততম জীবন, কফি হাউস, রাস্তাঘাট, সমস্ত কিছু সস্থানে সচল; কেবলমাত্র কবি আত্মাই বিপন্ন জীবনবোধের দ্বারা আক্রান্ত। এইরকম নিঃশব্দ সময়ে, একমাত্র শীতকাল কবিকে প্রশান্তি প্রদান করে। চোখে আঙুল দিয়ে বলে, তার হেরে যাওয়ার কিছু নেই। কারোর কিছুতেই কারোর কিছু যায়-আসে না। ‘নীল শূন্যতায়’ কবিতার থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতি করছি—

“হঠাৎ বিধ্বস্ত হয়ে
একটি চেয়ারে
বসে আছি। কিছু দূরে

... ..
নেমে এলো শীত।

... ..
সে তার প্রেমিক নিয়ে ব্যস্ত আছে
কিছু এসে যায়?”^{১৪}

শীতের সময় চারিদিকে ঘনায়মান কুয়াশায় কবির মনে ঘোরতর সংশয় জেগে ওঠে। ‘শীত ‘৭২’ নামাঙ্কিত কবিতায় ইঙ্গিত প্রেমিকার খোঁজে অসহায় নায়কের সংশয়গ্রস্ত আবেদনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে—

“কুয়াশায় ছুটে চলো
আধুনিক ঘোরা যেন। ছোট্ট দেখো আমরা শরীরে রক্ত
তুমি পারো, শান্ত করে দিতে? আমাকে সে মেয়েটির কাছে
নিয়ে যেতে পারো তুমি? যে পায়নি কিছু, আজ
সব কিছু দিতে তাকে ইচ্ছে হয়।”^{১৫}

‘ক্লান্তি’ কবিতায় প্রচ্ছন্ন রূপে শীতের প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি শীতের ঘুম বা অলসতা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার ওপর ব্যর্থতার বোঝা দু-চোখের ক্লান্তিকে আরও

বেশি করে অবনমিত করে তোলে। সব কাজ ফেলে তখন শরীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে চায়। একেবারে সাধারণ একটি প্রতিক্রিয়া এই কবিতায় রূপ পেয়ে যায়। কবিতাটি এরকম—

“আজ কোনো কথা তুমি আমাকে বোলো না
এ-বছর, শীতের সামান্য আগে, বসন্ত-বাতাসে
ঝরা-পাতাটির মতো ভেসে ভেসে, বসন্ত বাতাসে

“...
আজ রাতে নিমজ্জন ঘুম ডাক দিচ্ছে বিছানায়।”^{১৬}

‘আরেকটি প্রেমের কবিতা’-য় পুরোপুরি শীতের আমেজ ফুটে ওঠে। শীতের সন্ধ্যায় অনেকদিন পরে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা, পাশাপাশি হাঁটা, জনশূন্য রাত আর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা। আচমকা শীতের বাতাস সবকিছু তছনছ করে দেয়। নায়কের মুখে বিষাদ ও শূন্যতা ভরে ওঠে। স্বপ্নঘোর কেটে যায় কবিতার শেষে দেখা যায় প্রেমিকার স্বামী মারা গেছে—

“তুমি ঠিক ব্যস্ত খুব যে-সময় তোমার স্বামীর গল্প নিয়ে
নুলিয়ার পাশে একা তোমার দাঁড়িয়ে-থাকা ফটো আমি পকেটে পুরেছি
ভাবি শুধু, কোনদিন ফেরত দেব না।”^{১৭}

এই কবিতাটি গদ্য ছন্দে লেখা। অতি স্বাভাবিক সহজ কথাগুলিতে প্রশ্নবোধক স্মৃতিসৌধ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে। শীতের অনুভবে এই স্মৃতি কাব্য পাঠকের মনে নির্ভর কল্পনা সৃষ্টি করে।

‘বিক্ষোভ’ কবিতায় পাই শীতের সকালবেলা প্রেমিকার সোনার চুরি পরা হাত নাড়া দেওয়ার ছবি। উনুনের ধোঁয়ায় শহরের দাম্পত্য-ব্যস্ততা; প্রেমিকার সুখ না নীরব বিক্ষোভের প্রতিলিপি প্রজ্জ্বলন করে তা কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—

“দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ যেন তোমাকে দেখার নেই কেউ।
শীতের সকালবেলা।

“...
উনুনের থেকে ধোঁয়া ঢেকে ফেলে বিস্তীর্ণ শহরে।

“...
তোমার উৎসব ঘরে ঘরে।”^{১৮}

‘জানুয়ারি, ১৯৮৩’ কবিতাটি কবির কাছে সততই আনন্দের। এই কবিতায় শীতের গভীর দেশ থেকে স্থবিরতার বর্ম ছিঁড়ে ফেলে জীবনের টানে ফিরে আসার সাধারণ বাসনা ও জাগরণের প্রতিচ্ছবি। ভাস্কর চক্রবর্তীর গদ্য সমগ্রের পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যায় ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাস কবির কাছে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। এই সময় তিনি ডাইরিতে লিখেছেন ‘আমাদের হেরে যাওয়া সাজে’ অর্থাৎ জীবনের ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন করে গতিময়তার সন্ধান পেয়েছেন কবি। তাই ‘জানুয়ারি, ১৯৮৩’ নামাঙ্কিত ছয় চরণের ছোট্ট গদ্য কবিতায় জীবনের উদীপ্ত রূপ দেখা যায়—

“আজ বসন্তের হাওয়া ভেসে আসে শীতের গভীর দেশ থেকে।

আবার ছাইয়ের থেকে জেগে উঠে জুড়ে নিই ডানা”^{১৯}

শীত প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনায় আমরা পরিশেষে উল্লেখ করব ‘হাতবোমা নয়’ কবিতাটি বিষয়ে। কবিতাটির মধ্যে স্মৃতিচারণায় সেই ফেলে আসা জীবনের উত্তাল রাজনীতির ভয়াবহ দিনগুলির কথা বলা হয়েছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা এমনকি প্রবল মৃত্যু ভয়

তখন জড়িয়ে ছিল। কবির কাছে শীতকাল ছিল সেই দিনগুলোতে সংশয় ও সংগ্রামের শরিক। এখনো কবি বিশ শতকের উপান্তে এসে ফিরে দেখেন তাঁর অতীত স্মৃতি। কবিতাটির সূচনায় বলা হয়েছে—

“শিউরে উঠি, যখনই মনে পড়ে গত শীতের কথা।

এবারের শীতেও অবস্থা বেশ ঘোরালো

উফ, কী যাচ্ছেতাই সব দিনগুলো কাটাচ্ছি

দুলালের মা মারা গেল পরশুদিন

আমি কি ভুলে যাচ্ছি কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়?”^{২০}

শীত এখানে সংকট ও সমস্যার প্রতিচ্ছবি, তাই শীতের কল্পনায় কবি শিউরে উঠেছেন। কিন্তু মুহূর্তেই নিজের ভুল সংশোধন করে নিয়ে পরিবর্তিত পৃথিবীর চলনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। ভাস্কর চক্রবর্তীর ডায়েরির প্রত্যেক পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়লে খুব সহজেই বোঝা যায়— তিনি আশাবাদের কবি ছিলেন। পৃথিবীর ছোট ছোট সখ-আত্মদ, প্রেম-ভালোবাসা, সব নিয়েই সুন্দর জীবন কাটাতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কাছে শীতকাল ভীষণ প্রিয় ছিল, কারণ অনেক যন্ত্রণার প্রশমন অথবা বিক্ষোভ নিবারণের বর্ম রূপে শীতের আশ্রয় নেওয়া যায়। আবার অব্যক্ত বেদনার খোলস ভারী হয়ে গেলে শীতকালকে আশ্রয় করেই তা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা যায়। কবি যখন প্রথম দিকে ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ নামক কবিতাটি লিখেছিলেন; সেখানে শীত ঘুমের আশ্রয়ের কথা যেমন ছিল; তেমনই কোনো অনিশ্চয়তা কবির ভালো লাগে না; তাও পরিস্কারভাবে বলা ছিল। পরবর্তীকালে শীতকালে কুয়াশায় ঘেরা সকাল ও রাত্রি, আলস্য ও জরাগ্ৰস্ততা কাটিয়ে উঠে নিজের সাদামাটা জীবনে হারিয়ে যাওয়া প্রেম এবং প্রেমের ফিরে পাওয়াকেই কাব্য-রূপ দিয়েছেন শীতের নানা অনুশঙ্গে। তাই এক সহজ-সরল জীবনবাদ ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতাকে অনন্য কালোত্তীর্ণ জীবনমুখীতা দান করেছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নবজাতক, উদ্বোধন কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৭, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা নং ৩
- ২। জসীমউদ্দীন, ১৩৩৭, বালুচর, কলকাতা, ডি,এম, লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা নং ৯
- ৩। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৬০, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২০
- ৪। বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৫৩, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, নাভানা, পৃষ্ঠা নং ৩৭
- ৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৯৫
- ৬। ভট্টাচার্য, সুকান্ত, ছাড়পত্র, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা নং ২২
- ৭। দাশ, জীবনানন্দ, মহাপৃথিবী, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা নং ৩০
- ৮। চৌধুরী, সুনীল সম্পাদক, সেপ্টেম্বর ২০০৬, বোধশব্দ, হুগলী, পৃষ্ঠা নং দুই
- ৯। চক্রবর্তী, ভাস্কর, আগস্ট ২০১৯, ভাস্কর চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১৪
- ১০। তদেব, পৃষ্ঠা নং ১৫
- ১১। তদেব, পৃষ্ঠা নং ১২

- ১২। চৌধুরী, সুল্লাত সম্পাদক, সেপ্টেম্বর ২০০৬, বোধশব্দ, হুগলী, পৃষ্ঠা নং ৪
- ১৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪১
- ১৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪২
- ১৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪৩
- ১৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪৪
- ১৭। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪৪
- ১৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৪৬
- ১৯। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৭৩
- ২০। তদেব, পৃষ্ঠা নং ৭৫।

বাংলা শিশুসাহিত্য : লোককথা থেকে সমকালীন রূপান্তর

আইরিন পারভিন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: বাংলা শিশুসাহিত্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিকশিত এক অনন্য সাহিত্যধারা, যার শেকড় প্রোথিত রয়েছে লোককথা, লোকগান ও মৌখিক কাহিনির ঐতিহ্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত গল্পই শিশুদের মানসগঠনের প্রধান উৎস ছিল। ঊনবিংশ শতকে বাংলা নবজাগরণের প্রভাবে শিক্ষিত সমাজে শিশুদের জন্য পরিকল্পিত রচনা সূচিত হয়, যেখানে অনুবাদ, নীতিকথা ও বিনোদনের মিশ্রণ দেখা যায়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় প্রমুখ শ্রষ্টা শিশুসাহিত্যকে শৈল্পিক উচ্চতায় পৌঁছে দেন। সমকালীন যুগে শিশুসাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, নৈতিক চেতনা, লিঙ্গসমতা ও পরিবেশ সচেতনতার বাহক হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে বাংলা শিশুসাহিত্যের উৎস, বিবর্তন, বিষয়বৈচিত্র্য ও সমকালীন রূপান্তর ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: বাংলা শিশুসাহিত্য, লোককথা, অনুবাদ সাহিত্য, মৌলিক রচনা, সমকালীন প্রবণতা, বাংলা নবজাগরণ।

মূল আলোচনা: বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূবনে শিশুসাহিত্য এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শিশুদের মানসিক গঠন, কল্পনাকল্পিত বিকাশ, নৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশে এই ধারার ভূমিকা অপরিসীম। তবে শিশুসাহিত্য সব সময় প্রাতিষ্ঠানিক আকারে ছিল না; বরং তা এসেছে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে, যেখানে গল্প, ছড়া, ধাঁধা ও উপকথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যও নতুন আঙ্গিক, ভাষা ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারের এক সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো শিশুসাহিত্য। সাহিত্যিক সৃষ্টির ইতিহাসে শিশুদের জন্য আলাদা করে রচিত বা পরিবেশিত কাহিনি, গান, ছড়া কিংবা নাটক অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। তবে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ একটি ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ঘটেছে, যার শুরু লোককথা ও মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে, এবং যা ক্রমশ অনুবাদ, মৌলিক রচনা ও আধুনিক প্রকাশভঙ্গির দিকে অগ্রসর হয়েছে। লোককথা, রূপকথা, পল্লীগান, ছড়া ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই শিশুদের কল্পনার জগৎ গঠন করেছে। এগুলি প্রাথমিকভাবে মৌখিক রূপে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হলেও, ঊনবিংশ শতকে মুদ্রণযন্ত্রের আগমনের ফলে তা লিখিত আকারে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হতে শুরু করে। এর ফলে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম দিকের দলিল রূপে লোককথাগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়। শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা মূলত শিশুদের মানসিক বিকাশ, ভাষা-দক্ষতা, নৈতিক বোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশে নিহিত। একজন শিশুর জগৎ-দর্শন ও জীবনবোধের ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক বয়সেই, এবং সেখানে সাহিত্য, বিশেষ করে তার জন্য রচিত সাহিত্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা

যায় যে, প্রাক-আধুনিক যুগে শিশুসাহিত্য মূলত লোকজ ঐতিহ্যনির্ভর হলেও আধুনিক যুগে এর বিষয়বস্তু, রূপ, ভাষা ও উপস্থাপনা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি সমাজে শিক্ষার প্রসার, নবজাগরণ, এবং মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশ শিশুসাহিত্যের ধরণে মৌলিক পরিবর্তন আনে। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের অবদান এ সময়কালকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি দেয়। উপেন্দ্রকিশোরের টিকটিকি, হোলদে পাখি, সুকুমারের আবোল তাবোল, রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ—সবই শিশুদের ভাষা, কল্পনা ও নৈতিকতা বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

এ সময় অনুবাদ সাহিত্যও শিশুসাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে বিকশিত হয়। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপকথা, ইসপের নীতিকথা, আরব্য রজনী, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার্স ট্রাভেলস প্রভৃতি বিদেশি সাহিত্য শিশুদের জন্য অনুবাদের মাধ্যমে সহজ ভাষায় পরিবেশিত হয়। এই অনুবাদ প্রবণতা বাংলা শিশুসাহিত্যে বৈচিত্র্য ও বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ এনে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হয় শিশুসাহিত্যের নতুন যুগ, যেখানে লেখকেরা কেবল বিনোদন নয়, বরং শিক্ষণ, সামাজিক বোধ, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, দেশপ্রেম ও মানবিকতার মূল্যবোধ শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হন। সৈয়দ মুজতবা আলী, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ নাম। সমকালীন সময়ে শিশুসাহিত্যের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। প্রযুক্তি, কমিক্স, গ্রাফিক নভেল, মাল্টিমিডিয়া প্রকাশনা, অনলাইন গল্পপাঠ, এবং শিশুদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্র—সবই এখন শিশুসাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরের অংশ। সমকালীন লেখকেরা শিশুদের জন্য রচনায় সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ সচেতনতা, লিঙ্গ সমতা, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করছেন।

এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো বাংলা শিশুসাহিত্যের এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাটিকে লোককথা থেকে শুরু করে সমকালীন রূপান্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান করা এবং এর পরিবর্তন, প্রভাব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। এজন্য আমরা বিষয়টিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দেখব - (১) লোককথা, (২) অনুবাদ সাহিত্য, (৩) মৌলিক রচনা, এবং (৪) সমকালীন প্রবণতা।

গবেষণায় আমরা চেষ্টা করব এই ধারাবাহিকতার অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, এবং শিশুমনের উপর এর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে। একই সঙ্গে সমকালীন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিশুসাহিত্যের ভাষা, বিষয়বস্তু ও মাধ্যমের বিবর্তনও আলোচনায় থাকবে।

তাত্ত্বিকভাবে এই গবেষণাপত্রের ভিত্তি থাকবে সাহিত্যতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, শিশু মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতি অধ্যয়নের মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর। লোককথা ও মৌলিক রচনার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের বিন্দুগুলো চিহ্নিত করার জন্য আমরা ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করব, আর সমকালীন রূপান্তরের বিশ্লেষণে ব্যবহার করব সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। এছাড়া বাংলা শিশুসাহিত্যের সাথে বিশ্ব শিশুসাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আলাদা পর্যালোচনা থাকবে।

পরিশেষে, এই গবেষণাপত্র কেবল বাংলা শিশুসাহিত্যের অতীত ও বর্তমান বোঝার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য এর সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করতেও অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

লোককথার শেকড়

বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক উৎস হলো লোককথা ও মৌখিক কাহিনি। গ্রামীণ বাংলায় চাষাবাদের ফাঁকে বা শীতের রাতে পিঠাপুলির আসরে দাদী-নানীদের মুখে শোনা গল্পই ছিল শিশুদের কল্পনার প্রথম জানালা।

এই গল্পগুলোতে সাধারণত নৈতিক শিক্ষা, বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান, জাদুবাস্তব উপাদান এবং প্রাণী-মানুষের মিলিত চরিত্র দেখা যায়।

- ঠাকুরার ঝুলি (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ১৯০৭) হলো এই ধারার লিখিত সংকলনের প্রথম সফল উদাহরণ, যেখানে মৌখিক ঐতিহ্যকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের চেষ্টা হয়।
- চরিত্র যেমন- কঞ্চনমালা, বুড়ি, দৈত্য, talking animals ইত্যাদি শিশুদের কাছে কৌতূহল ও বিনোদনের উৎস ছিল, একইসঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাও দিত।

লোককথার বৈশিষ্ট্য:

১. মৌখিক ঐতিহ্য – লিখিত ভাষার আগে গল্প মুখে মুখে প্রচারিত।
২. সামাজিক প্রতিফলন – গল্পে সমকালীন সমাজের নীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাপন ফুটে ওঠে।
৩. নৈতিক শিক্ষা – সত্যবাদিতা, পরিশ্রম, সাহস, সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রচার।
৪. রূপক ও প্রতীক – দৈত্য, পরী, রাজা, রাক্ষস প্রভৃতির প্রতীকী ব্যবহার।

বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশযাত্রায় লোককথার শেকড় অত্যন্ত গভীর ও প্রোথিত। মানবসভ্যতার আদিম পর্যায়ে যখন লিখিত ভাষার উদ্ভব হয়নি, তখন গল্প বলার মাধ্যমেই শিশুদের শিক্ষা, বিনোদন ও নৈতিক দীক্ষা দেওয়া হতো। এ সমস্ত গল্প মুখে মুখে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, যা আজ আমরা ‘লোককথা’ নামে জানি। লোককথা শুধু বিনোদন নয়, বরং সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার, নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন। বাংলার গ্রামীণ জীবনে এই লোকগল্প ছিল প্রতিদিনের সামাজিক মেলবন্ধনের একটি অপরিহার্য উপাদান, যা সন্ধ্যায় পরিবারের প্রবীণরা শিশুদের শোনাতে। লোককথার শেকড় অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এগুলো মূলত গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে উঠেছে। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে গল্প বলার প্রথা ছিল মৌখিক সংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী ধারক। কোনো গ্রন্থনা বা লিখিত রূপ না থাকায় গল্পগুলোর আকার ও ভাষা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হলেও মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থেকেছে। এতে স্থান পেয়েছে পশুপাখির কাহিনি, অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ, রূপকথার মতো জাদুময়তা, আবার কখনো বাস্তবজীবনের নীতিগর্ভ উপাখ্যান। এই লোককথা একদিকে যেমন শিশুদের কল্পনার জগৎ প্রসারিত করত, অন্যদিকে জীবনযাপনের মৌলিক নীতি ও আচার শেখাত।

বাংলা লোককথার সবচেয়ে বড় ভান্ডার এসেছে গ্রামীণ নারীদের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প থেকে। গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে কিংবা শীতের রাতে খড়ের গাদায় বসে দাদী-নানীরা শিশুদের জন্য যে গল্প শোনাতে, সেগুলোই প্রজন্মের পর প্রজন্মে রূপান্তরিত হয়ে লোকসাহিত্যের অংশ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের গল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট— ধানের ক্ষেত, নদী, বনজঙ্গল, গ্রামীণ প্রাণীকুল, ঋতুবৈচিত্র্য—সবই গল্পের পটভূমি নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। ফলে এই লোককথাগুলো শিশুদের মনের মধ্যে জন্মভূমির প্রতি এক গভীর ভালোবাসা ও মমতা জাগিয়ে তুলত। লোককথার আরেকটি বিশেষ দিক হলো এর নৈতিক

বীজ। প্রায় প্রতিটি গল্পে শিক্ষণীয় কোনো উপসংহার থাকত—সততা, সাহস, পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হতো। যেমন—‘ঠাকুরমার ঝুলি’-র গল্পগুলিতে আমরা দেখি, চরিত্ররা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে বিজয় অর্জন করে। এতে শিশুরা শেখে যে সং উদ্দেশ্য ও সাহস থাকলে যে কোনো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা লোককথা প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার দ্বারা। আরব-ফারসি গল্প, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, এমনকি বৌদ্ধজাতক কাহিনির প্রভাবও এখানে লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে মুসলিম শাসনের সঙ্গে আসা ফারসি ও আরবি কাহিনি যেমন ‘আলিফ লায়লা’ প্রভৃতির অভিযোজন, লোককথার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যান যেমন ‘পঞ্চতন্ত্র’ ও ‘হিতোপদেশ’-এর নীতিগল্পও লোকমুখে প্রচলিত হয়ে শিশুসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। লোককথার শেকড় শুধু গ্রামীণ সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা শহুরে সংস্কৃতিতেও প্রবেশ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাবের পর এই মৌখিক ঐতিহ্য লিখিত রূপ পেতে শুরু করে। ১৯০৭ সালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সম্পাদিত ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ প্রকাশিত হয়, যা বাংলা শিশুসাহিত্যে লোককথার শেকড়কে এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। এই সংকলনে যে গল্পগুলো স্থান পেয়েছে, সেগুলো মূলত বাংলার গ্রামীণ সমাজ থেকে সংগ্রহ করা, কিন্তু সাহিত্যের শিল্পরূপে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে লোককথা শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারেও সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

লোককথার শেকড় বুঝতে গেলে এটাও মনে রাখতে হবে যে এগুলো শিশুদের কল্পনা, ভাষা ও আবেগের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সহজ ভাষা, পুনরাবৃত্তি, ছন্দময় বাক্যগঠন এবং প্রাণবন্ত চিত্রকল্প—এসব উপাদান শিশুদের শ্রবণশক্তি ও ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করত। একইসঙ্গে লোককথা ছিল সামাজিকীকরণের একটি মাধ্যম, যেখানে শিশুরা সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও নিষেধ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে শিক্ষা পেত।

সবশেষে বলা যায়, লোককথার শেকড় বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। এগুলো শুধু গল্প নয়, বরং এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক নথি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শিশুমনে নৈতিকতা, কল্পনা ও পরিচয়ের বীজ রোপণ করেছে। আধুনিক শিশুসাহিত্যের বহুমাত্রিক রূপের ভিত গড়ে দিয়েছে এই লোককথাই, যা এখনো বাংলা সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রাণসত্তা হয়ে বেঁচে আছে।

অনুবাদ সাহিত্য ও নবজাগরণের প্রভাব:

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ছাপাখানার প্রসারের ফলে শিশুদের জন্য অনুবাদ সাহিত্য বিকাশ লাভ করে।

- ইশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের মতো নীতিকথা বাংলায় অনূদিত হয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বর্ণপরিচয়’ এর মাধ্যমে কেবল শিক্ষার হাতেখড়ি নয়, নৈতিক শিক্ষারও সংযোগ ঘটান।
- রাজনারায়ণ বসু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ লেখক পশ্চিমা রূপকথা ও নীতিকথার অনুবাদের মাধ্যমে নতুন সাহিত্যরীতি শিশুদের সামনে আনেন।

অনুবাদের ফলে:

১. নতুন কাহিনির ধারা তৈরি হয়।

২. বিদেশি কল্পনা ও নৈতিকতা দেশীয় প্রেক্ষাপটে রূপান্তরিত হয়।

৩. শিশুদের পাঠাভ্যাসে বৈচিত্র্য আসে।

মৌলিক রচনায় সৃজনশীলতার উন্মেষ:

বিংশ শতকের শুরুতে শিশুসাহিত্য রচয়িতাগণ কেবল অনুবাদের ওপর নির্ভর না করেই মৌলিক রচনার উন্মেষ ঘটান।

- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী – টুনটুনির গল্প, চাঁদের পাহাড় এর চিত্রাঙ্কন ও গল্পের সংমিশ্রণ, সন্দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা।
- সুকুমার রায় – আবোল তাবোল, হযবরল, পাগলা দাশ দিয়ে হাস্যরস, শব্দখেলা ও অযৌক্তিক কল্পনার ভুবন তৈরি করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শিশু, সাহজ পাঠ ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে কাব্যিক ভাষা ও শিক্ষামূলক কাহিনি একত্রিত করেন।
- প্রমথ চৌধুরী, লীলা মজুমদার প্রমুখ লেখক শিশুসাহিত্যকে গল্প, উপন্যাস, রূপকথা ও ছড়ায় সমৃদ্ধ করেন।

এই সময়ের বৈশিষ্ট্য:

১. শিশুমনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কল্পনা।
২. ভাষার সরলতা ও ছন্দময়তা।
৩. শিল্পিত অলঙ্কার ও চিত্রের সংযোগ।

সমকালীন রূপান্তর:

একবিংশ শতকে এসে বাংলা শিশুসাহিত্য নতুন প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়েছে।

- প্রকাশনা মাধ্যম: প্রচলিত বইয়ের পাশাপাশি ই-বুক, অডিওবুক, অ্যানিমেটেড গল্প।
- বিষয়বৈচিত্র্য: পরিবেশ সচেতনতা, লিঙ্গসমতা, প্রতিবন্ধী অধিকার, বিজ্ঞানের কৌতূহল, ঐতিহাসিক উপন্যাস।
- লেখক প্রজন্ম: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (মনোজদের অডুত বাড়ি), নবীন লেখকরা বিজ্ঞানকল্প ও রহস্যকাহিনি লিখছেন।
- শিশুমঞ্চ ও নাটক: শিশুদের জন্য নাট্যরূপ, পাপেট শো, ওয়েব সিরিজ।
- শিক্ষামূলক ও থেরাপিউটিক সাহিত্য: শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোকে গল্প রচনা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য চিত্রগল্প।

সমকালীন প্রবণতার মূল দিকগুলো:

১. প্রযুক্তিনির্ভর কন্টেন্ট।
২. সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা।
৩. বহুমাত্রিক চরিত্র ও গল্পের ভুবন।

বাংলা শিশুসাহিত্যের তাৎপর্য ও চ্যালেঞ্জ:

বাংলা শিশুসাহিত্য কেবল বিনোদন নয়, বরং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহনকারী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচয় নির্মাণে সহায়ক। তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন –

- বাজারমুখী প্রকাশনায় মানহীন বইয়ের আধিক্য।
- ডিজিটাল বিনোদনের প্রতিযোগিতায় পাঠাভ্যাস হ্রাস।
- ভাষার সরলতা ও শৈল্পিকতার ভারসাম্য রক্ষা।

• শিশুদের বয়স ও মানসিক স্তরের উপযোগী কন্টেন্টের ঘাটতি।

বাংলা শিশুসাহিত্য শুধু শিশুদের বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, কল্পনাবিকাশ এবং নৈতিক চেতনা গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। একটি ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে শিশুরা মাতৃভাষার শব্দভান্ডার, বাক্যগঠন এবং সাহিত্যরীতি শিখে নেয়। একই সঙ্গে, সাহিত্য তাদের কল্পনার জগৎ প্রসারিত করে, যা ভবিষ্যতের সৃজনশীল ও মানবিক চিন্তার ভিত্তি তৈরি করে। বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম তাৎপর্য হলো এর সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে অবদান। 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে শুরু করে সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় কিংবা শরৎকুমারী দেবীর গল্প—সবই শিশুদের মনে বাংলার লোকঐতিহ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করেছে। এর ফলে শিশুরা শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যা তাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শিশুসাহিত্যের আরেকটি তাৎপর্য হলো শিক্ষামূলক ভূমিকা। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গল্প, কবিতা, নাটক ও রূপকথার মাধ্যমে শিশুরা মানবিক গুণাবলি, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন, নীতিগল্প বা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শিশুদের সাহস, সততা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা প্রভৃতি মূল্যবোধ শেখায়। ভাষা ও আবেগের সমন্বিত বিকাশে এ ধরনের সাহিত্য অপরিহার্য।

তবে এই ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি বাংলা শিশুসাহিত্য আজ বেশ কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রথমত, ডিজিটাল বিনোদনের বিস্তার শিশুদের পাঠ্যভাষ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। মোবাইল গেম, ভিডিও স্ট্রিমিং ও সামাজিক মাধ্যম শিশুদের অবসর সময়ের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে, ফলে বই পড়ার আগ্রহ কমছে। এর ফলে কল্পনা, মনোযোগ ও ভাষাগত দক্ষতার বিকাশে বাধা তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, গুণগত মানসম্পন্ন নতুন লেখকের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের জন্য রচিত বইগুলো হয় অত্যধিক শিক্ষামূলক, যা বিনোদনের আকর্ষণ হারায়, অথবা অতিরিক্ত বিনোদননির্ভর, যেখানে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বীজ অনুপস্থিত থাকে। সৃজনশীল ও বয়সোপযোগী গল্প রচনায় ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, অনুবাদ সাহিত্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিপত্যও একটি চ্যালেঞ্জ। বিদেশি গল্পের অনুবাদ শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করলেও, যদি তা স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে মাতৃভাষা ও নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ কমে যেতে পারে। ফলে স্থানীয় চরিত্র, প্রেক্ষাপট ও ভাষাভঙ্গি বজায় রেখে নতুন সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব বাড়ানো জরুরি।

চতুর্থত, প্রকাশনা ও বিতরণের সীমাবদ্ধতাও সমস্যা সৃষ্টি করছে। মানসম্পন্ন বই অনেক সময় শিশুদের কাছে পৌঁছায় না, বিশেষত গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং পর্যাপ্ত পাঠাগারের অভাব এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

পঞ্চমত, ভাষার জটিলতা ও প্রজন্মভিত্তিক ফারাকও একটি চ্যালেঞ্জ। আধুনিক শিশুদের ভাষা ও অভিজ্ঞতা ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে, ফলে পুরনো কাহিনির ভাষা অনেকের কাছে অচেনা বা কঠিন মনে হতে পারে। ফলে, প্রাচীন সাহিত্যকেও আধুনিক ভাষায় রূপান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, যাতে শিশুদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়।

এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় কয়েকটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ—

১. শিশুদের জন্য বয়সোপযোগী, সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য রচনা।
২. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মানসম্পন্ন বাংলা শিশুসাহিত্যকে সহজলভ্য করা।
৩. পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে বিদ্যালয়, পাঠাগার ও পরিবারকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।
৪. নতুন লেখকদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গুণগত মান উন্নয়ন।

সব মিলিয়ে, বাংলা শিশুসাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদন বা শিক্ষা নয়, বরং জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনন, নীতি ও কল্পনার ভিত্তি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক রাখতে হলে বর্তমান সময়ের প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সুসংগঠিত উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার:

বাংলা শিশুসাহিত্য এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে—লোককথার গ্রামীণ আঙিনা থেকে সমকালীন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত। এই ধারার বিবর্তন প্রমাণ করে, শিশুদের জন্য সাহিত্য কেবল বয়সভিত্তিক পাঠ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভবিষ্যতে এই সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন মানসম্মত রচনা, গবেষণা এবং প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস একটি দীর্ঘ ও বহুধাবিভক্ত যাত্রা—যার সূচনা হয়েছে প্রাচীন মৌখিক লোককথা ও ছড়া থেকে, এবং যা ক্রমে আধুনিক প্রকাশভঙ্গি ও বহুমাধ্যমিক রূপে পৌঁছেছে। এই গবেষণায় আমরা দেখেছি, শিশুসাহিত্য কেবল শিশুদের বিনোদনের উপাদান নয়; বরং এটি তাদের ভাষাগত দক্ষতা, কল্পনাশক্তি, নৈতিক বোধ এবং সামাজিক চেতনার গঠনে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজের পরিবর্তন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির বিকাশ এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলা শিশুসাহিত্য তার রূপ, বিষয়বস্তু এবং মাধ্যম—সবকিছুতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথমত, লোককথা পর্যায়ে শিশুসাহিত্য ছিল সমাজের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং মূল্যবোধের বাহক। গ্রামীণ সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত এসব গল্পে প্রাণী, দেবতা, দৈত্য-দানব, কিংবা সাধারণ মানুষের জীবনকথা মিশে থাকত। লোককথার ভাষা ছিল সহজ, ছন্দময়, এবং কাহিনি ছিল নৈতিক শিক্ষা ও বিনোদনের সমন্বয়। এগুলি শুধু শিশুদের নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও বিনোদনের উৎস ছিল। তবে লোককথার সীমাবদ্ধতা ছিল—এতে অনেক সময় অযাচিত কুসংস্কার, লিঙ্গভিত্তিক ধ্যানধারণা ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত থাকত, যা পরবর্তী সময়ে আধুনিক লেখকেরা সংশোধন বা নতুনভাবে রূপান্তর করেছেন।

দ্বিতীয়ত, অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলা শিশুসাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিদেশি রূপকথা, অভিযানকাহিনি, নীতিগল্প—সবই অনুবাদের মাধ্যমে শিশুদের কল্পনার ভুবন সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রবণতা কেবল বৈচিত্র্যই আনেনি, বরং শিশুদেরকে বিশ্বের অন্য সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তবে অনুবাদের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গল্পের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা। দক্ষ অনুবাদকরা এই কাজটি সফলভাবে করতে পেরেছেন, যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ কাজ কিংবা উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের সৃষ্টিশীল রূপান্তর।

তৃতীয়ত, মৌলিক রচনার পর্যায়ে বাংলা শিশুসাহিত্য নিজের স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলে। এখানে গল্পকারেরা শিশুদের দৈনন্দিন জীবন, কল্পনা, স্বপ্ন ও সামাজিক বাস্তবতাকে মিশিয়ে

সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, সুকুমার রায়ের ব্যঙ্গ-রসাত্মক ছড়া, লীলা মজুমদারের কোমল অথচ প্রাজ্ঞ গল্প, কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি—সবই মৌলিক সৃষ্টির ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই পর্যায়ে শিশুসাহিত্য শিক্ষামূলক হলেও একঘেয়ে পাঠ্যবইয়ের মতো নয়; বরং রস, কল্পনা ও সৃজনশীলতায় ভরপুর।

চতুর্থত, সমকালীন রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে বাংলা শিশুসাহিত্য আজ বহুমাত্রিক। শুধু বই নয়—এখন এটি চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, কার্টুন, ওয়েবসিরিজ, কমিক্স, অ্যানিমেশন ও ইন্টার্যাকটিভ মিডিয়ার মাধ্যমে শিশুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আধুনিক লেখকেরা শিশুদের জন্য যে বিষয়বস্তু বেছে নিচ্ছেন, সেখানে বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ রক্ষা, লিঙ্গ সমতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতি, বহুসাংস্কৃতিক স্বীকৃতি ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। এর ফলে শিশুসাহিত্য এখন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং শিশুদের সমালোচনামূলক চিন্তা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার হাতিয়ার।

এই গবেষণা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়েছে—বাংলা শিশুসাহিত্যের বিবর্তন কেবল সাহিত্যিক প্রবণতার ইতিহাস নয়, বরং এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও প্রতিফলন। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যে নবজাগরণের প্রভাবে শিশুসাহিত্য শিক্ষামূলক ও নৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছিল, আজ সেই ধারায় যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীলতা। এর ফলে বাংলা শিশুসাহিত্য এখন বিশ্বসাহিত্যের অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে স্থানীয় পরিচয় ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশাপাশি অবস্থান করেছে।

তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রথমত, প্রযুক্তিনির্ভর কনটেন্টের সহজলভ্যতার কারণে বইপড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাজারকেন্দ্রিক প্রকাশনা অনেক সময় মানসম্মত সাহিত্য তৈরির চেয়ে দ্রুত বিক্রির দিকে বেশি নজর দেয়, যার ফলে গভীর সাহিত্যমানের অভাব দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনুবাদের ক্ষেত্রে এখনো অনেক সময় সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা হয় না, ফলে গল্পগুলি শিশুদের কাছে কৃত্রিম মনে হতে পারে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, অভিভাবক ও প্রকাশকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। শিশুদের জন্য এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যা বিনোদন ও শিক্ষার সমন্বয় ঘটাবে, এবং যা স্থানীয় সাংস্কৃতিক শিকড়কে অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্বসাহিত্যের সেরা দিকগুলি গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়, বরং সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে—যেমন ই-বুক, অডিওবুক, বা ইন্টার্যাকটিভ গল্প বলার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। ভবিষ্যতে বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। শিশুদের জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, পরিবেশবিষয়ক গল্প, লিঙ্গসমতার কাহিনি, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্ভাবনা এখনো অনেকাংশে অপ্রকাশিত। একইসঙ্গে, গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিশুদের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিনির্ভর সাহিত্যও আরও বিকাশ করা দরকার।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলা শিশুসাহিত্য এক জীবন্ত ধারার নাম—যা অতীতের লোককথা থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এর প্রতিটি পর্যায়েই রয়েছে শিশুদের কল্পনা, হাসি, স্বপ্ন ও শেখার অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন। এই ধারার ইতিহাস আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, শিশুদের জন্য সাহিত্য কেবল সময় কাটানোর উপকরণ নয়, বরং

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা, বোধ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ ও সংরক্ষণ কেবল সাহিত্যিক দায় নয়—এটি একটি সামাজিক দায়িত্বও বটে।

গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ঠাকুরমার ঝুলি। কলকাতা: ১৯০৭।
- ২। বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। বর্ণপরিচয়। কলকাতা: ১৮৫৫।
- ৩। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। টুনটুনির গল্প। কলকাতা: ১৯১০।
- ৪। রায়, সুকুমার। আবোল তাবোল। কলকাতা: ১৯২৩।
- ৫। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- ৬। Basu, Subho. Children's Literature in Bengal: A Historical Overview. Kolkata: Jadavpur University Press, 2018.
- ৭। Chatterjee, Partha. Cultural Transmission in Bengali Children's Literature. Delhi: Orient Blackswan, 2015.
- ৮। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। সন্দেশ। কলকাতা: সন্দেশ প্রকাশনী, ১৯১৩।
- ৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সহজ পাঠ। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৩০।
- ১০। ইসলাম, কাজী নজরুল। খুকি ও কাঠবিড়ালি। কলকাতা: ১৯৩০।
- ১১। আহমেদ, আনিসুজ্জামান। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫।
- ১২। চৌধুরী, সেলিনা হোসেন। শিশুসাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।
- ১৩। রায়, লীলা মজুমদার। শিশুসাহিত্য ও শিশুমন। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।
- ১৪। ইসলাম, নুরুল। লোককথা থেকে আধুনিক শিশুসাহিত্য। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২।
- ১৫। আহমেদ, সেলিনা হোসেন। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য। ঢাকা: অশ্বেষা প্রকাশনী, ২০০৫।
- ১৬। ঘোষ, শিশির। শিশুসাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১২।

‘সাজানো বাগান’ : তবে চিরজীবী হও বাঞ্ছা

অদিতি ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

হুগলি মহসিন কলেজ

সারসংক্ষেপ: মনোজ মিত্রের ‘সাজানো বাগান’ মানুষের অধিকারের নাটক। দীন, দুর্বল, পৃথুদন্ত মানুষের হীনতা, ভয়, দ্বিধা, দুর্বলতা কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়ানোর বার্তাবাহী নাটক। সর্বার্থে শ্রেণিসংগ্রামের নাটক। এখানে একদিকে শোষক জমিদারের অন্তহীন লোভ, অন্যদিকে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ। এই শোষক আর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে স্পষ্ট করাই নাট্যকারের অভিপ্রায়। অথচ কোথাও তিনি সংগ্রামের ধরাবাঁধা ছককে ব্যবহার করেন না। এখানে সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, অথচ কোথাও সে প্রতিবাদ জোগানে পরিণত হয় না। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা দোষে গুণে সম্পন্ন গোটা মানুষ। তাঁর নাটকের প্রোটাগনিস্টরা কেবলমাত্র সত্যের মূর্ত প্রতীক নয়। নানা হীনতা, নীচতা, দুর্বলতা, সংস্কার, মায়ামোহ সব নিয়েই তারা বসত করে। এমনকি তাঁর খলনায়করাও গতে বাঁধা নয়। তারা নিজ নিজ শ্রেণি অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই নাটকে আছে নতুন প্রাণের সম্ভাবনার কথা, যা এনে দেয় নতুন আশার আলো। এই নাটকের বক্তব্য প্রগতিশীল, কিন্তু তত্ত্বভারমুক্ত।

সূচক শব্দ: নাটক, শ্রেণিসংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মানুষের অধিকার, শোষক, শোষিত, ক্ষমতা, দৃশ্যকাব্য।

মূল আলোচনা: ধূলিহরের কাপালিরা ছিল প্রকৃত অর্থে ক্ষেত্রজ্ঞ। মাটির জ্ঞান, গাছপালার জ্ঞান তাদের ছিল বংশগত। এই কাপালিরা লাঙলচাষি নয়, খেতচাষি। বুড়িঠাকুরমার সঙ্গে ছোটবেলায় ছাঁচিপান আনতে তেমনই এক কাপালির বাগানে পৌঁছে গিয়েছিল একটি বালক। অতিবৃদ্ধ সেই কাপালির নাম ছিল বাঞ্ছারাম। পানের বরজটুকু বাদ দিয়ে তার বিশাল বাগানের অধিকাংশই তখন তার উত্তরপুরুষেরা বেচে দিয়েছে। বাঞ্ছারামের সঙ্গে সেই বালকের প্রথম সাক্ষাৎটা ছিল এরকম— “খলখলে হাসি শুনে চমকে দেখি থুথুরে বাঞ্ছারাম কাপালি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘুরঘুড়ি অঙ্ককার মাচানের তল দিয়ে।...কোমর ভেঙে হাঁটুমাথায় পুঁটলি পাকিয়ে গেছে। মাটিতে বসে ঘষটে ঘষটে চলে। ফোকলা গালে আমার দিকে চেয়ে হাসে ‘এ খোকা কে গো তাপু?’”^১ পরিচয় শুনে ‘বড়কুটুম’ বলে আদর করে আঁকশির সাহায্যে পেড়ে দেয় একখানি বাতাবিলেবু। আর বুড়িঠাকুরমা যখন প্রশ্ন করে ‘আর কার জন্য বাগান সাজাচ্ছ বাঞ্ছাদাদা...কে ভোগ করবে এসব?’^২ তখন বাঞ্ছারামের উত্তর ‘ভোগের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান...মাটি বলে আমায় সাজাও, নিষ্কাম সাজাও।’^৩ কথাটা সেই বালকের মনে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় যে পরবর্তীজীবনে একেবারে অপরিবর্তিতভাবে তা উঠে আসে তার কলমের মুখে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেদিনের সেই বালকটিই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত নাট্যকার মনোজ মিত্র। পান কিনে ফিরে আসার সময় বার বার বালকটি ফিরে তাকিয়েছিল বাঞ্ছারামের বাগানখানার দিকে। অতীতের সেই স্মৃতি আর সৃজনশীল কল্পনার

মেলবন্ধনে আগামীদিনে মনোজ মিত্র সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘সাজানো বাগান’, যা কেবল জনচিত্তজয়ী নয়, কালজয়ীও বটে।

মনোজ মিত্রের কলম মানুষের কথা বলে। যাবতীয় ঘটনার কেন্দ্রে মানুষকে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতির বিচার করতে চান তিনি। তিনি অনুভব করেন নাটক থেকে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে, অথচ মানুষকে বাদ দিলে যে শূন্যতা তৈরি হয়, কোনো তত্ত্ব তাকে ভরাট করতে পারে না। তাঁর মতে—“বক্তব্যসর্বস্বতা, অহর্নিশ দায়িত্বপালন বাংলা নাটককে ক্রমশ ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন অস্বাভাবিক করে তুলছে।”^৪ তাই হয়তো তাঁর নাটক আশ্চর্যভাবে বক্তব্যের ভারে ক্লিষ্ট নয়। অসামান্য শৈল্পিক কৌশলে, রঙ্গ-ব্যাঙ্গে-হাসি-কান্নায়, গভীর মানবিকতায় জীবনের সারসত্যকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করেন তিনি। জীবনধর্মী বার্তা অতি সহজ, সাবলীলভাবে দর্শক বা পাঠকের মনে গেঁথে যায়, কখনোই তাকে বাইরে থেকে আরোপিত মনে হয় না।

মনোজ মিত্র নাটক রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য জগতের সঙ্গে নাটকের দূরত্বের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছিলেন। জানিয়েছিলেন “পাঠকের সঙ্গে নাটকের, বিশেষত বাংলা নাটকের দূরত্বটা কখনো বড় অসহনীয় ঠেকে। নাটক যেন বন্দী হয়ে আছে থিয়েটারে, গৃহবন্দী। তার ভালোমন্দ বিচার চলে কেবলই মঞ্চ-নিরিখে। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান মেলে প্রযোজক পরিচালক নটনটী দর্শকদের তরফ থেকে। এমন এক তরফা রায়ে সম্ভ্রষ্ট হওয়া যায় না। সাহিত্য-পাঠকের অভিমতটাই বা কেন শোনা যাবে না?”^৫ এটি একটি অতি সঙ্গত প্রশ্ন। মূলত দৃশ্যকাব্য বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাটকের সাহিত্যমূল্য বিচারের কথাটি তেমন প্রাধান্য পায় না। কিন্তু একথা সত্য যে বেশিরভাগ সময়ে “বাংলা সাহিত্যে নাটক শুধু নাট্য-মঞ্চের মালমশলা হয়ে থাকতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষতি হয়েছে, সাহিত্যেরও লাভ হয়নি। তার মধ্যে প্রথানুবর্তন চর্বিচর্বণ বেয়াড়া ধরনের অতি নাটক এবং পল্লবিত কবিত্ব এসেছে। আবার শুধু নাট্যদলের জন্য লেখা নাটকে সাহিত্যের কোনো বড় লক্ষ্য তৈরি হয়নি।”^৬ ঠিক এই দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে বাংলা নাটকে খোলা হওয়া নিয়ে এসেছিল মনোজ মিত্রের রচিত নাটকগুলি। এই নাটকগুলি শুধু মঞ্চসফল হয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, একই সঙ্গে তা সাহিত্য ভাণ্ডারের ‘অমূল্য রতন’ হয়ে উঠেছে।

‘সাজানো বাগান’ নাটকটি পূর্ণাঙ্গ। এর দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম অভিনয় মুক্ত অঙ্গন, ৭-ই নভেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিঃ। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাঞ্ছারাম কাপালি। এছাড়া রয়েছে প্রেতাঙ্গী ছকড়ি দত্ত, ছকড়ির পুত্র নকড়ি দত্ত, গুপি, মোজার, গোবিন্দ ডাক্তার, হোঁৎকা-কোঁৎকা, চোর, গণৎকার, পুরোহিত, পদ্ম, নকড়িগিন্নি প্রমুখ। বাঞ্ছারাম কাপালির ভিটে সংলগ্ন একখানা বাগানকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। গরীব চাষি বাঞ্ছারামের বারো বিধা তেরো ছটাক সাজানো বাগানের ওপরে গ্রামের জমিদারদের লোলুপ নজর চিরকাল। প্রাক্তন জমিদার ছকড়ি দত্ত জীবিত অবস্থায় বাগান হাতাবার নানা পরিকল্পনা করেও সফল হতে পারেনি। অর্থপিশাচ ছকড়ি মরেও লাভ-ক্ষতির হিসেব ছাড়তে পারে না। মৃত্যুর পর তার বিদেহী আত্মা তাই লোভনীয় বাগানখানা দখল করতে না পারার অতৃপ্তি নিয়ে বাঞ্ছার বাগানে ঘোরে।

এদিকে বাঞ্ছারাম কাপালি অশীতিপর, লোলচর্ম বৃদ্ধ, অশক্ত, মূর্খ, চলচ্ছক্তিহীন। এককালে একার লাঠির জোরে বাগান রক্ষাকর্তা বাঞ্ছারাম আজ জড়ভরত। তার একমাত্র বংশধর তার ছোটমেয়ের ছেলে গুপি। বাগান বেচে সে ‘বিজিনেস’ করতে চায়। বাঞ্ছা বোঝে ‘এধারে ভূত...ওধারে পুত’ দুয়ে মিলে তার সাজানো বাগান উচ্ছিন্ন পাঠাতে প্রস্তুত। এবার

বাঞ্ছার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে গুপি গৃহত্যাগ করলে ছকড়ি দত্তের ছেলে নকড়ি দত্ত বাঞ্ছার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কুস্তীরাত্র ফেলে বাঞ্ছাকে সে জানায় নিজের বাপের ‘পাপের প্রায়শ্চিত্ত’ করার জন্য প্রতিমাসে বাঞ্ছাকে সে দুশো টাকা করে দেবে। বিনিময়ে দেয় একটি শর্ত ‘তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান-টাগান সব আমার হাতে আসবে।’ এভাবেই চিরকাল গরীবের রক্তচোষা জমিদার নকড়িরা নিজেদের স্বার্থের জালে জড়িয়ে ফেলে বাঞ্ছার মত নিঃসহায় মানুষগুলোকে। চুক্তির শর্ত ছকড়ির প্রেতকেও উল্লসিত করে তোলে। তার এতকালের প্রার্থিত বাগানটা তার ছেলের কুবুদ্ধির জেরে হস্তগত হবে এই আশায় দৃঢ়প্রত্যয়ী ছকড়ি আনন্দে বলে ‘নকড়ো আঁয়...হামি খাই! শুয়োরের বাচ্চা আমার।’

নকড়ি চুক্তি করেছিল এই ভেবে যে ওই ‘ঘাটের মড়া’ বাঞ্ছারাম কিছুতেই বেশিদিন টিকবে না। কিন্তু বাঞ্ছার অখণ্ড পরমায়ু নকড়ির বাগান হাতানোর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে নকড়ির রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় গণৎকার হৃদয়চরণ। সে ঘোষণা করে বাঞ্ছার লম্বা আয়ুরেখা। তাতে নকড়ির বিরক্তি দেখে জানায় ‘আয়ু বেশি বললে সবাই খুশি হয়—আমি তো তাই বানিয়ে বানিয়ে বলি।’ এখানেই লেখক কৌশলে ভণ্ড জ্যোতিষচার্যর কারবারীদের মুখোশ খুলে দেন। গোবিন্দ ডাক্তারও বাঞ্ছাকে পরীক্ষা করে তার অতল আয়ুর তল পায় না। রক্ত, কিডনি সব খারাপ, থেকে থেকে নাড়ি পাওয়া যায় না, তবু বাঞ্ছা আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকে।

এইসময় হঠাৎ গুপি ফিরে আসে তার নববিবাহিতা পত্নী পদ্মকে নিয়ে। অভাবী ঘরের মাতাল বাপের প্লুরিসিতে ভোগা পদ্ম উড়নচণ্ডী গুপির হাত ধরে বাঞ্ছার বাগানে এসে দাঁড়ায়। মুগ্ধ হয়ে যায় বাগানের শোভায়। গুপি বাঞ্ছাকে বলে ‘দা-মশাই তোমার কথাই ঠিক। মাটি হলো মা-মা অন্নপূর্ণা। এরে আমরা নষ্ট করব না।’ কিন্তু বাঞ্ছা তো চুক্তিবদ্ধ। সেই চুক্তির কথা শুনে গুপির বিষম হয়ে পড়ে। এই দুজনের সঙ্গে সঙ্গে বিপদে পড়ে যায় গ্রামের নামকরা ছিঁচকে চোরও। বাঞ্ছার বাগান থেকে চুরি করে পরিবারের ক্ষুদ্রবৃত্তি তার নিত্যকর্ম। তার সঙ্গে ‘কনসাল’ না করে এই চুক্তি করায় সেও অতি চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ সার কথা সে বুঝে গেছে ‘বড়লোকের মাল গেঁড়ানো আমার মতো গেঁড়ে চোরের কন্মো?’ বড়লোকের সম্পদরক্ষার যে অটেল বন্দোবস্ত, সে চক্রবৃহৎ ভেদ করার ক্ষমতা সর্বরিক্ত তুচ্ছ চোরের কোথায়! ফলে তারা ঠিক করে বাঞ্ছাকে জীবিত রাখতেই হবে। গুপি আর পদ্মর কথায় যে বাঞ্ছা একাকী মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল, সে আরও কয়েকটা মাস বেঁচে থাকতে রাজি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের সাহচর্য, উপযুক্ত খাদ্য, নাতবৌ পদ্মের যত্নে বাঞ্ছারামের শরীরটাও আস্তে আস্তে সোজা হতে থাকে। এখানে কোথাও যেন পড়ে পড়ে মার খাওয়া মানুষগুলোর একসময়ে প্রতিবাদে পিঠ টান করে দাঁড়ানোর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়ে গেছে। এভাবেই নাটকটা কখন যেন এক আশ্চর্য শ্রেণিসংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে, অথচ কোথাও নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয় না। হাসির ছলে জরুরি বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন নাট্যকার। সামাজিক বৈষম্য, ক্ষমতাবানের শোষণ, শ্রেণিসংগ্রাম ইত্যাদি প্রকাশে কোনো তত্ত্বের কচকচিতে যান না। সাজানো বাগান “এমন একটি নাটক, যেখানে বক্তব্য অন্তঃসলিলা, হাসির শ্রোতে ভাসতে ভাসতে দর্শকের মনে অজান্তেই গভীর নাটকীয় বক্তব্য প্রোথিত হয়ে যায়।”^৭

প্রতিমাসে দুশো টাকা করে দিতে দিতে এদিকে নকড়ির নাড়ি ছাড়বার উপক্রম হয়। অন্যদিকে যমজ পুত্রের কাছ থেকে ক্রমাগত টাকার জন্য চাপ আসতে থাকে নকড়ির ওপর। ছিন্নমূল সংস্কৃতি আর আদর্শহীন রাজনীতির দুই কুশীলব হোঁকা-কোঁকা নকড়ির দুই কুসন্তান। তাদের মধ্যে ছায়া ফেলে যায় ছকড়ি, নকড়ির তমসাবৃত উত্তরাধিকার, লোভ, স্বার্থ,

অর্থের নেশা। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদের ক্রম-উত্থানের রূপরেখাটি চিহ্নিত করা যায় তাদের মাধ্যমে। অর্থবান পরিবারে, উপযুক্ত শাসনের অভাবে ও পিতামাতার ঊদাসীন্যে প্রতিনিয়ত দিক্‌ব্রষ্ট হয় যে তরুণেরা, তাদের প্রতিনিধি হোঁৎকা-কোঁৎকা। নারীর প্রতি লালসাও এই পরিবারের পুরুষদের বংশগত। তাই গুপির স্ত্রী পদ্মের প্রতি বাপ-ছেলে দুই প্রজন্মের লালসা গোপন থাকে না। আর নকড়ির যথার্থ সহধর্মিণী লোভী, স্বর্ণপিপাসু নির্বোধ এক মহিলা স্বামীকে দোষারোপ না করে পদ্মকে গালি দিয়ে মনের জ্বালা মেটায়।

ক্ষমতার সাম্রাজ্য কীভাবে সমাজের রক্তে রক্তে নিজেই কায়মে করতে চায়, আইন, প্রশাসন, পুঁজি কীভাবে তাকে ইন্ধন জোগায় এ নাটকে তার হৃদয় আছে। চাঁদার জুলুম, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, বিশেষ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ওপরতলার মদতপুষ্ট দলদাসদের হস্ততম্বি, গুণ্ডামি, অন্তর্দ্বন্দ্বের চেনা ছবিগুলো সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ করে নাটকে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার অসামান্য মুনশিয়ানায়। সমাজের প্রতিটি স্তরের দুর্নীতির দিকেই নাট্যকারের প্রখর দৃষ্টি। তাই পুরোহিততন্ত্রের ঘৃণধরা কাঠামোটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে দেরি হয় না তাঁর, যেখানে পুরোহিতের যজ্ঞমানের হিতাকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি নজর পুজোর উপকরণের দিকে, কারণ পুজো শেষে সেটা সে-ই আত্মসাৎ করবে। আর মূল্য ধরে দিলে ভক্তের যে কোনও অনায়াস দাবিতেও সম্মত হতে তার আপত্তি নেই।

এদিকে যে বাঙ্গার প্রাণবায়ু বেরোনোর জন্য নকড়িদের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, সেই বাঙ্গা পাঙ্গাবি, সিন্ধের সাল, জুতো, হুড়িতে সুসজ্জিত হয়ে আশ্চর্যভাবে সোজা হেঁটে আসে নকড়ির বাড়িরই মহাকালী পুজোয়। তাকে দেখে মনে হয় সে অমরত্বের বর পেয়েছে। তাই মারণ-উচাটন-নিশির ডাক কিছুই বাঙ্গাকে স্পর্শ করতে পারে না। সর্বোপরি বাঙ্গার বাগান রক্ষার লড়াইটা আর তার একার থাকে না। তার সহযোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে থাকে। নকড়ির পিতার প্রেত যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাই সে বলতে থাকে —‘বাঙ্গা কাপালির ন্যাচারাল ডেথ হবে না! ওর পেছনে যে মানুষ ভিড় করেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—এরপর ওই লাঠি ও তুলবে।...ওর লাঠি আমি চিনি।’ প্রেত শক্তিত হয়ে ওঠে কারণ সংঘবদ্ধ শক্তিকে শাসকের চিরকাল বড় ভয়।

বাগানের আশায় থাকা নকড়ি ক্রমাগত বাঙ্গাকে মৃত্যুর জন্য তাগাদা দিতে থাকে। এদিকে গুপির স্ত্রী পদ্ম সন্তানসম্ভবা হওয়ায় তারা বাঙ্গাকে আর কিছুদিন বাঁচতে অনুরোধ করে। এ এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। যাই হোক, নকড়ির দুর্দশা দেখে বাঙ্গা আত্মহননের সংকল্প করে। তার আগে বাঙ্গার কথায় পরজীবী জমিদারদের গরীবের রক্ত শুষে বেঁচে থাকাটাকে ধিক্কার দেন নাট্যকার—‘ভালো লাগে না...এইভাবে বেঁচে থাকতে...কত্তা, চেরটাকাল আমি খেটে খেয়েছি, আজ বসে বসে একটা মরা বাদুড়ের মতো তোমার রক্ত চুষে চুষে দাঁড়াতে ভালো লাগে না...এ জীবন তো আমার দস্তুর না কত্তা। লোকের পয়সা মেরে খেয়ে বাঁচা।’ অথচ জমিদার, জোতদারেরা চিরকাল অবলীলায় অন্যের ধনসম্পদ, ভিটেমাটি গ্রাস করে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

অবশেষে আসে সেই সন্ধিক্ষণ। বাঙ্গা আত্মহননে প্রস্তুত। এমনসময়ে গুপির বউ পদ্মের প্রসববেদনা ওঠে। গুপি অনুপস্থিত। ফলে প্রকৃত অর্থে বাঙ্গারই হাত ধরে পৃথিবীতে আসে তার উত্তরপুরুষ। একহাতে বিষের পাত্র। অন্যদিকে সদ্যোজাতের ক্রন্দন। মায়ার প্রবল টানেই বাঙ্গার আর মরা হয় না। সে সটান নকড়িকে জানিয়ে দেয় ‘কত্তা আমি আর মরতি পারব না।’ সেই ধাক্কা নকড়ির দুর্বল হৃদয়তন্ত্র নিতে পারে না। সে ধরাধাম ত্যাগ করে। বাঙ্গা

তখন নবজাতকের রক্তে সঞ্চারিত করতে থাকে তার যথার্থ উত্তরাধিকার। জমিদার-জোতদারদের অন্তহীন লোভকে পরাস্ত করে কৌশলে বাঞ্ছারাম কাপালিকে জিতিয়ে দেন নাট্যকার। এ যেন বাস্তবজীবনে এক রূপকথা। একথা বললে ভুল হয় না “যে ধরনের মৌলিক নাটকের জন্য আমাদের অহল্যা প্রতীক্ষা— ‘সাজানো বাগান’ সেই প্রার্থক নাটক।”^৮ পরিচিত পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়েও এ নাটক দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। সাম্রাজ্যবাদের করাল থাবা, বিশ্বব্যাপী লোভের চক্রান্ত আজও প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করে চলেছে পৃথিবীর মানচিত্রকে। তবু জীবনের দাবি সর্বাত্মে। প্রতিনিয়ত মরতে মরতেও বেঁচে থাকার জন্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংগ্রাম। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তাই ‘সাজানো বাগান’ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নাটক। মানুষ এবং তার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার বিষয়ে নাট্যকার অতি সচেতন। নানা বিষয় বৈচিত্র্য থাকলেও তার প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের নাটকগুলির মূল বার্তা জীবনের জয়। একথা যথার্থ যে “খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যে রকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।”^৯ এই কারণেই মঞ্চে হোক বা সাহিত্যে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর নাটক সাফল্যের শিখর ছুঁয়ে ফেলে অবলীলায়। মঞ্চে “যবনিকা পড়ে আসার মুহূর্তে ভোরের আলোয় যখন বাঞ্ছা শিশুকে পাখি-গাছের জল-আমের বোল-মৌমাছির বাঁক-রাতের শিশিরের বর্ণনা শোনাতে থাকে তখন কোমর ভাঙা ছকড়ির প্রেত মৃত পুত্র নকড়ির গলায় মালা পরিয়ে দেয়। একটি শ্রেণিসংগ্রামভিত্তিক তত্ত্বকথা দুটি পরিবারের বিরোধের মধ্যে দিয়ে কালজয়ী নাটকে রূপান্তরিত হয়।”^{১০} নাটক শেষে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় এই পৃথিবীতে রণ-রক্ত সত্য হলেও, শেষ সত্য নয়। বিচ্ছেদে সমাপ্তি নয়। ‘সাজানো বাগান’এ অক্ষয় সম্পর্কের কুসুম চিরকাল বিকশিত হয়ে সৌরভ ছড়াবে।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, মনোজ, ফিরে যাই ফিরে ফিরে চাই, গল্পনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১, পৃ ৯৬
২. ঐ, পৃ ৯৬
৩. ঐ, পৃ ৯৬
৪. মিত্র, মনোজ, ‘কিনু কাহারের থিয়েটার- অলীক সুনাত্য রঙ্গে’, ১৯৮৫, সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, পৃ ৪৯
৫. মিত্র, মনোজ, নিবেদন, নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪
৬. সরকার, পবিত্র, নাট্যকার মনোজ মিত্র, নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ ১-২
৭. দেশ ২৮ জানুয়ারি’ ৭৮, পত্রপত্রিকায় সাজানো বাগান, সাজানো বাগান, কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় কলাভূৎ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ১৫
৮. তদেব
৯. সরকার, পবিত্র, নাট্যকার মনোজ মিত্র, নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড, পৃ ৯
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, আমের বোল...মৌমাছির বাঁক...রাতের শিশির, ভূমিকা,

৬৪ | এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O)

সাজানো বাগান, কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় কলাভূৎ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ১৪।

*এছাড়া 'সাজানো বাগান' নাটকের যাবতীয় উদ্ধৃতি 'সাজানো বাগান' কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় কলাভূৎ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে গৃহীত।

ইতিহাসের আলোকে বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতা ও জনস্বাস্থ্য

চেতনা : একটি পর্যালোচনা

বিভাস বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, নাকাশিপাড়া

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে বাংলার চিন্তা, চেতনা, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও মননের জগতে এসেছিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যম, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা। এই সময়ে আমাদের জাতীয় মনের চিন্তার কাজ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তাঁর মননে ও চিন্তায় যেন এই জাতির ভবিষ্যৎ রূপটি দেখতে পেরেছিলেন। সতীদাহ নিবারণে তাঁকে কর্মীর ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তবু তাঁর মূল পরিচয় তিনি জ্ঞানী, মননশীল ও চিন্তানায়ক। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলত কর্মী, চিন্তাকে কর্মে রূপদানই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কর্মৈষণা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে। শিক্ষা সংস্কার, নারীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ এগুলিই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের মূল কর্ম। নারীর মুক্তি ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান এবং জ্ঞান। কঠিন অধ্যাবসায় সহকারে যুক্তি পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন। সঠিক সামান্য প্রমাণ পেলে কোনও কিছু গ্রহণ করেছেন, না পেলে আবার বর্জনও করেছেন। এই সমস্তের মূলে ছিল তাঁর বিজ্ঞান-মনস্ক মনোভাব। তিনি সমকালীন জনস্বাস্থ্য বিষয়েও যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন কাজ ও লেখায়। তিনি ছিলেন অতি আধুনিক, মাক্কাতা আমলের ধান-ধারণায় সজোরে আঘাত হানতে পেরেছিলেন। আসলে বিজ্ঞান মনস্কতায় ভরপুর ছিল তাঁর মন ও হৃদয়। তিনি ছিলেন প্রকৃত হিউম্যানিস্ট। তাঁর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। বিদ্যাচর্চাও তাঁর মানবমুখী। নিছক পাণ্ডিত্যের উৎসাহ তাঁর ছিল না। কর্মের সঙ্গে যোগহীন চিন্তা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ছিল।

সূচক শব্দ: সংস্কার, বিজ্ঞান, কুসংস্কার, জনস্বাস্থ্য, হোমিওপ্যাথি।

মূল আলোচনা: ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এক যুক্তিবাদী শ্রেষ্ঠ মানবিক বাঙালী হিসাবে যদি পরিগণিত করা হয় তাহলে হয়তো তা সত্যের অপলাপ হবে না। তাঁর চিন্তার গভীরতা, পরিকল্পনার পরিচ্ছন্নতা, কর্মের আগ্রহ তাঁকে তাঁর সহযোগী বন্ধুদের থেকে ভিন্নতর করে তুলেছিল। অন্যের অসততা বা ত্রুটিকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে তিনি কাজ করতে পারতেন না। তাঁর এই দৃঢ়চেতা স্বাধীন মতামতের জন্য বহু কাজ থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়েছে। তিনি প্রতারিত হয়েছেন, এমনকি পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মিলিত বিকাশ দেখা যায় তাঁর চরিত্রের মধ্যে। কোমলে কঠোরতায় মিলিয়ে এক আদর্শ বাঙালীর চিরকালীন অমল নিদর্শন তিনি। বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিকতায় উদ্দীপিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সুমুদ্রের সঙ্গে তার

যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমানকাল গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।”^১

বিদ্যাসাগর নানাবিধ সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল এদেশের মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূরীকরণ। আসলে বিদ্যাসাগর ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী। তাঁর এই ধরনের মানসিকতা তাঁকে ঘোরতর কুসংস্কার বিরোধী করে তুলেছিল। তিনি ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে নিযুক্ত হন। প্রিন্সিপাল হিসাবে তাঁর নিযুক্তির আগে পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে পড়ার অনুমতি ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যদের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিযুক্তির কিছুদিন পর কায়স্তরাও কলেজে প্রবেশের অধিকার পায়। এমনকি এক বছরের মধ্যে এই নির্দেশ জারি করা হয় যে, যেকোনও হিন্দু সন্তান কলেজে ভর্তি হতে পারবে। খলিফা ওমরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থশালা পোড়ানোর কাহিনি উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বলেছিলেন, “ভারতীয় পন্ডিতদের গোঁড়ামি ঐ আরব খলিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। ভারতবর্ষীয় পন্ডিতদের নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করিবার কোন সম্ভাবনা আছে এমন আমার মনে হয় না।”^২

বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম অনুরাগের একটি প্রমাণ ‘বোধোদয়’ গ্রন্থখানি। তাঁর জীবনকালেই বইটির ছিয়ানব্বইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে রয়েছে চৈতন্য পদার্থ, ঈশ্বর, পদার্থ, মানবজাতি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক) প্রভৃতির কথা। গণনা-অঙ্ক, নানা বস্তুর বিজ্ঞান ভিত্তিক বর্ণনা (যেমন ধাতু, সোনা, রূপা, পারদ, সীসা, তামা, লোহা, রঙ, দস্তা ইত্যাদি) হীরা, কাচ, ক্রয়- বিক্রয়, জল-নদ-সুমুদ্র-উদ্ভিদ প্রভৃতি। এছাড়া এই বইটিতে রয়েছে কৃষিকর্ম, শিল্প-বাণিজ্য-সমাজের কথাও।^৩

‘বোধোদয়ে’ উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনাও আছে। স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদসহ ছত্রাকের কথাও সেখানে সংযুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের উপকারী গুণগুলির কথা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সময়ে ‘অর্থনৈতিক প্রাণীবিদ্যা’ বা ‘Economic Zoology’ প্রাণীবিদ্যার একটি নতুন শাখা জন্ম নিয়েছে যেখানে বিভিন্ন প্রাণী থেকে কি কি অর্থকরী উপাদান আমরা পেতে পারি তা আলোচিত হয়। বিস্ময়ের সাথে আমরা দেখতে পায় বোধোদয়ে এমন ধরণের উল্লেখ আছে এবং সেখানে চামর, মুক্তো, লাক্ষা, রেশম, মধু, মোম প্রভৃতি পাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বিদ্যাসাগর তার সময়ে সমানভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই জন্যই তিনি ‘বোধোদয়ে’ বিজ্ঞান শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ সচেতনভাবেই এনেছেন।^৪

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতার অন্য আর একটি প্রমাণ ধর্ম সম্পর্কে তাঁর একান্ত নিঃস্পৃহ মনোভাব। তাঁর মধ্যে কোনোদিন আধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগেনি। জীবনের একটি দিনের জন্যও তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকাশ্য আলোচনা করেননি। উনিশ শতকের অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা, পরস্পর বিরোধী অনেক ধর্মাম্দোলনে আবর্তিত হয়। বিদ্যাসাগর সবরকম ধর্মাম্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ সত্ত্বেও তিনি ধর্মচিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন, আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর কোনও উৎসাহ ছিল না। তিনি মানুষের ঐহিক জীবনের সুখ-সম্পদ, শান্তি ও শিক্ষাকেই জীবনের পরম সম্পদ রূপে জেনেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র জানিয়েছেন, ধর্মীয় বিতর্কে যোগদানের অনুরোধে তিনি বলেছিলেন, ‘ধর্ম যে কি, তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত ও ইহা জানিবারও প্রয়োজন নাই।’ এই একটিমাত্র বাক্যে তাঁর ঈশ্বরচিন্তা সুস্পষ্ট। ঈশ্বর ভাবনা তাঁর ব্যক্তি চৈতন্যের নিভৃত

থাকাই স্বাভাবিক। যা অন্তরের সম্পদ তাকে বাইরে আনতে বোধহয় তিনিও চাননি। তিনি ছিলেন হিউম্যানিস্ট। তাঁর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। তাঁর বিদ্যাচর্চাও খুবই মানবমুখী। নিছক পাণ্ডিত্যে তাঁর উৎসাহ ছিল না। কর্মের সঙ্গে যোগহীন চিন্তা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয়।^৫

‘বর্ণ পরিচয়’ থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাস্থ্য সচেতনতার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পায়। ‘বর্ণ পরিচয়ের’ প্রথমভাগে তিনি শেখাচ্ছেনঃ ‘আমি মুখ ধুইয়াছি। দিন শুরু করা পরিচ্ছতার মধ্য দিয়ে।’ সকালে ওঠা অভ্যাসটি করলে ভালোঃ ‘আর রাত্তি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপের পরি।’^৬ বিদ্যাসাগর চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু জনস্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক কতকগুলি ধারণা ছিল। তিনি যখন যেখানে থাকতেন, সব সময় ওষুধ সঙ্গে রাখতেন। এজন্য বিভিন্ন মানুষ অনেক সময় তাঁর সন্নিহিত থাকার জন্য অত্যন্ত নিরাপদ বলে মনে করতেন। কলেরা মহামারীর সময় খর্মাটাড়ে সাঁওতাল পল্লীতে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বিদ্যাসাগরের সাঁওতাল সুহৃদদের রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই অনেক বেশি ফলদায়ী বা কার্যকরী ছিল। তাঁদের মধ্যে বিতরনের জন্য সবসময় প্রচুর পরিমাণে ওষুধ ও ওষুধ দেওয়ার অসংখ্য শিশি তাঁর কাছে মজুত থাকতো।^৭

বাঙালীদের মধ্যে কোলকাতার বউবাজারের বাসিন্দা ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার সূত্রপাত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর কাছ থেকেই হোমিওপ্যাথি মতের উপকারিতা ও উপযোগিতা বুঝতে পারেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই বিন্দু বিন্দু ওষুধেও উপকার হয়ে থাকে তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। ওষুধের উৎকৃষ্টতা, মূল্যের অল্পতা ইত্যাদি প্রচারে তিনি প্রাণপণে সাহায্য করেছিলেন।^৮

বিদ্যাসাগর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেছিলেন যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোনো ফল লাভ হয় কিনা তা অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। অনুসন্ধানপ্রিয় ডাক্তার সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগরের কাছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপকারিতা বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। অনুসন্ধানের পর ডাক্তার সরকারের মধ্যে এই বিশ্বাস আসে যে, এই পদ্ধতি অনুসারে অল্পবয়সী ও অল্প আয়সে মানুষ রোগমুক্ত হতে পারে। এরপর তিনি হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তনের জন্য ডাক্তার সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। এরপর ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুরী, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ ও পরামর্শক্রমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বাংলার গ্রামাঞ্চলের নানা প্রান্তে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত ও তত্ত্ব বিষয়ক বহু বই পড়েছিলেন। সর্বদা তাঁর সঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষুধের বাস্ক এবং বই থাকতো। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাস হওয়াতে এবং দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন। রোগাক্রান্ত অনেকের চিকিৎসায় তিনি সফলতাও পেয়েছিলেন।^৯

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সুবিধাও হয়েছিল। যখন-তখন যেকোন অসুস্থ ব্যক্তিকে তিনি দেখতে যেতে এবং প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা করতে পারতেন। বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মানুষের রোগ যন্ত্রণায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন এবং সেই

কষ্ট কিভাবে নিবারণ করা যায় সেই ব্যাপারে তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি নিজে শূল ও হাঁপানির ওষুধ তৈরি করে তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। যে যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গেছে সে বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছে। অর্থ না নিয়েও মানুষের উপকারের জন্য তিনি যে কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন তা রাজনারায়ণ বসুকে বিদ্যাসাগরের লেখা একটা চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ‘আমি কল্যাণ অথবা পরশ্ব আপনাকে রাখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছি যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনো মতে উচিত নহে। এজন্য ২/৪ দিন দেওঘর যাওয়া রহিত করিতে হইল।’ গরীব সাওতালদের জন্য তার প্রাণ যেভাবে ব্যাকুল হত এবং তিনি যা করতেন, অনেক চিকিৎসকও সেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু করতেন না।^{১০}

দীর্ঘকাল ধরে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান বলে বর্ধমান জেলার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বর্ধমানের সেই সৌভাগ্য অন্তিমিত হবার সূত্রপাত হল। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে যে সংক্রামক জ্বর বা ব্যাধির সূচনা হয়েছিল, তা পরবর্তীতে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর ধরে নদিয়া, ২৪- পরগণা ইত্যাদি জেলার অসংখ্য মানুষকে আক্রান্ত এবং প্রাণসংহার করে পরিশেষে ভাগীরথী নদী পার হয়ে হুগলী ও বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া জ্বরে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রায় শ্রীহীন হয়ে পড়ে। শত সহস্র বাড়িঘর অরণ্যে পরিণত হয়। সেই সময়ে এই সংক্রামক ব্যাধির কারণে বর্ধমান জেলার সুখ-শান্তি যেন চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হতে আরম্ভ হয়েছিল। এই সংকটকালে বিদ্যাসাগর বর্ধমানে গিয়েছিলেন এবং প্যারীবাবুর বাড়ির কাছে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে বেশ কিছুদিন থেকেও ছিলেন। তিনি রোগাক্রান্ত মানুষদের নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং এসময় তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বর্ধমানের বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের কাছে সাহায্যের আবেদনও জানিয়েছিলেন। এই সময় সর্বপ্রথমে সংকটাপন্ন সাধারণ দরিদ্র মানুষদের দুর্দশা তিনি খুব ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সেখানকার সাধারণ মানুষের দুর্দশা অনুধাবনে ও তা নিরসনে সেখানকার সিভিল সার্জন খুব বেশি মনোযোগ দেননি। ফলত তাঁর জায়গায় যোগ্যতর চিকিৎসক নিযুক্ত করে এবং তাঁর অধীনে শহরে ও মফঃস্বলে আরও অনেকগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করে সরকার ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজের সাহায্যেও অনেক সাধারণ মানুষের চিকিৎসা চলেছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে এই সমস্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি, তাই তিনি নিজ অর্থ ব্যয় করে বর্ধমানের বিপন্ন দরিদ্র মানুষের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র বিদ্যাসাগরের এই কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি নিজে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করেছিলেন।^{১১}

শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র তাঁর এক বিবরণে বলেছেন যে, “এই দীর্ঘকালব্যাপী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে অসংখ্য লোক জখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন ও শ্রীভ্রষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্রজনের দ্বারে দ্বারে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে দেখিয়াছেন কুশ ও রুগ্ন মুসলমান শিশু সন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাতে তাহার উপবীত ও উপবীত পরিশোধিত দেহ অপবিত্র হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ চিত্র কি সুন্দর! কি উদার! এইরূপে পীড়িত হইয়া অনেকে তাঁহার সহায়তায় জীবন লাভ করিয়া যখন কোনোপ্রকার সংস্থানের অভাবে চারিদিকে

শূণ্য দেখিতে লাগিল, তখন তাহাদের অন্যবিধ অভাব দূর করিয়া তাহাদিগের দিনাতিপাত করিবার নানাপ্রকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।”^{১২}

মূল্যায়ন: উনিশ শতকের অবিস্মরণীয় বহু মহামানবের মিছিলের ভিড়ে যে মুখটি সদা দেদীপ্যমান, তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। তিনি ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের অভাব মোচন করতে, তাঁদের রোগ-ব্যধির সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করতে এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগার যে কত রোগীর পাশে থেকে রাত কাটিয়েছেন তা হিসাব করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাল্যের দুরন্ত বালক ক্রমে এভাবেই সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবকে পরিণত হন। এরপর সেই সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবক ক্রমে বিশ্বব্যাপী উদারতার এক চরম আদর্শে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ইহ জীবনের সুখ, শান্তি ও শিক্ষাকেই জীবনের পরম সম্পদরূপে জেনেছিলেন। তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী ও মানবদরদী মন, ঐহিক জীবনচেতনা তাঁকে সমাজ-অচলায়তনের বন্ধ জানালা খুলতে চঞ্চল করে তুলেছিল। একজন মানুষ কিভাবে আত্মসুখের বিনিময়ে অন্যের তৃপ্তি বিধানের জীবন-ধারণ করতে পারেন, আমাদের সামনে বিদ্যাসাগর তার অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সুদৃঢ় স্তম্ভ চির প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। প্রতিটি কাজের জন্য তাঁর ছিল দীর্ঘদিনের নিঃশব্দ প্রস্তুতি। এমন চরিত্রের খোঁজ আজকের সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের যুগে যেমনভাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছে, তেমনটা বোধহয় বিদ্যাসাগরের নিজের যুগেও ছিল না।

তথ্যসূত্র:

- ১। সরকার সৌম্যেন্দ্রনাথ, বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগর, প্রকাশক- শ্রী তপন কুমার ঘোষ, সাহিত্যশ্রী, ১৯৬৩- পৃষ্ঠা-৩
- ২। হাটি অমিয়কুমার, পশ্চিমবঙ্গ, বিদ্যাসাগার সংখ্যা, প্রকাশক- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা -৩৭৫
- ৩। হাটি অমিয়কুমার, পশ্চিমবঙ্গ, বিদ্যাসাগার সংখ্যা, প্রকাশক- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা -৩৭৪-৩৭৫
- ৪। ধর জ্যোতির্ময়, বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চা- ‘সংবাদ পত্রিকা, ১২ই আগস্ট, ২০২১ (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত, <https://sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/41473>)
- ৫। জোয়ারদার দেবদাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যুগবানী, সম্পাদিকাঃ প্রীতি বর্মন, শারদীয়া ১৩৭৭, মধ্যমগ্রাম, ২৪-পরগণা, পৃষ্ঠা - ৪০
- ৬। ধর জ্যোতির্ময়, বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চা- ‘সংবাদ পত্রিকা, ১২ই আগস্ট, ২০২১ (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত, <https://sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/41473>)
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায় চন্ডীচরণ, বিদ্যাসাগর, আনন্দধারা প্রকাশণ, কলকাতা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩১
- ৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩১
- ৯। বন্দ্যোপাধ্যায় চন্ডীচরণ, বিদ্যাসাগর, আনন্দধারা প্রকাশণ, কলকাতা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৪৩২
- ১০। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩২-৪৩৩
- ১১। Mitra Subal Chandra, Isvar Chandra Vidyasagar, Parul Prakashani,

৭০ | এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O)

Kolkata, 2000, page-338

১২। বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দীচরণ, বিদ্যাসাগর, আনন্দধারা প্রকাশণ, কলকাতা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ,
বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা-৪২৮।

‘বলয়গ্রাস’ ও ‘নির্বাস’ : ঘরের ধারণা ও বাংলা উপন্যাসে নারী

ভবঘুরের দুই রূপ

সায়নী হাজরা

গবেষক, পি. জি. অ্যান্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনমাস), কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ভবঘুরেবৃত্তি অর্থাৎ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয় এবং অনির্দিষ্টভাবে ভ্রমণ বাংলা উপন্যাসে খুব বেশি আসেনি। ভবঘুরে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, “যে বৃথা সংসারে ঘুরে বেড়ায়; গৃহশূন্য, লক্ষ্মীছাড়া লোক”। বাংলা উপন্যাসে কিছু বিশেষ চরিত্র আছে, যাদের নির্দিষ্ট কোনো আশ্রয় নেই বা থাকলেও তারা বারবার সেই আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরোয়। উদাহরণ, শ্রীকান্ত, অপু, কালকূট, নীললোহিত ইত্যাদি। লক্ষ্যনীয়, বাংলা উপন্যাসে যে কয়েকটি ভবঘুরে চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তারা প্রায় সকলেই পুরুষ চরিত্র। এদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী রচিত ‘বলয়গ্রাস’ উপন্যাসের টুনি বা লীলা এবং অমিয়ভূষণ মজুমদার রচিত ‘নির্বাস’ উপন্যাসের বিমলা - দুটি ব্যতিক্রমী চরিত্র, যারা নারীর সঙ্গে ঘরের সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার বাইরে বেরিয়ে পথকে আশ্রয় করেছে। এই দুটি চরিত্রে ঘর বিবিক্তির কারণ, স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসে নারী ভবঘুরের স্থানটিকে এই গবেষণাপত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নারীকে আমরা সচরাচর ঘর বা সংসারে আবদ্ধ দেখে অভ্যস্ত। ভবঘুরেবৃত্তিকে শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। নারীর ভবঘুরেবৃত্তি বিষয়ে তাঁর অভিমত - “যে পর্যন্ত ভবঘুরেমির প্রশ্ন বর্তমান, নারীর অধিকার সে ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই যতটা অধিকার পুরুষের।”

কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীকে আমরা ভবঘুরেবৃত্তি অবলম্বন করতে খুব বেশি দেখি না। বাংলা উপন্যাসে নারী ভবঘুরে চরিত্রের অনুপস্থিতির কারণ, নারীর পথে বেরোনোর বাধা, লীলা ও বিমলার ঘর বিবিক্তির কারণ ও তার মধ্য দিয়ে কীভাবে এই দুটি চরিত্র বাংলা উপন্যাসে ভবঘুরেবৃত্তির আলোচনায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে ইত্যাদি এই গবেষণাপত্রে অনুসন্ধানের বিষয়।

সূচক শব্দ: নারী, ভবঘুরেবৃত্তি, ঘরের ধারণা, আশ্রয়হীনতা, অনাসক্তি।

মূল আলোচনা: ভবঘুরে শব্দটির মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যার কোনো স্থায়ী আশ্রয় নেই। যে ব্যক্তি পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তাঁকে ভবঘুরে বলা হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসারে ভবঘুরে শব্দের অর্থ হল, “যে বৃথা সংসারে ঘুরে বেড়ায়; গৃহশূন্য, লক্ষ্মীছাড়া লোক”^১।

ভবঘুরে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ভবঘুরে শাস্ত্র গ্রন্থে। ভবঘুরেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তিনি। একজন ভবঘুরে কেমন হবেন, তাঁর কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক, তাঁর ঘুরে বেড়ানোর ধরণ কেমন হবে তার বিস্তারিত বিবরণও লেখক উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে,

“ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভবঘুরেমির চেয়ে বড় কোনো জীবন্ত ধর্ম আর নেই। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ভবঘুরেদের ওপর।”^২

কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভবঘুরেকে এমন উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও সাধারণভাবে ভবঘুরে শব্দটি মানুষের কাছে নেতিবাচক অর্থই বহন করে। বাংলা অভিধানগুলিতে শব্দটির অর্থ দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু শ্রীকান্ত, অপু, কালকূট, নীললোহিত, হিমুর মতো বাংলা উপন্যাসে যেসব ভবঘুরে চরিত্রের দেখা আমরা পাই তারা যে শুধু ভবঘুরেবৃত্তির প্রতি সদর্থক মনোভাব পোষণ করে তা নয়, তারা স্বেচ্ছায় ভবঘুরেবৃত্তিকে বরণ করে নিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে প্রত্যেকটি ভবঘুরে চরিত্রের ভবঘুরেবৃত্তির পিছনে কোনো না কোনো কারণ আছে। কোথাও তা প্রচলিত সমাজের গণ্ডিকে ভাঙা, কোথাও আবার বিকল্প সমাজের খোঁজ।

বাংলা উপন্যাসে ভবঘুরে চরিত্রের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু এই প্রত্যেকটি চরিত্রই পুরুষ। শুধুমাত্র ভবঘুরেবৃত্তি অবলম্বন করার জন্যই পথে বেরিয়েছে এরকম নারী চরিত্র বাংলা উপন্যাসে বিরল। ভবঘুরে কাকে বলা হবে এ বিষয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভবঘুরে বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, যিনি শুধুমাত্র দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর তাগিদেই ঘুরে বেড়ান। তিনি প্রয়োজন অনুসারে কোনো এক জায়গায় কয়েক বছর বসবাস করতে পারেন, তবে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন না এবং ভবঘুরের কোনো বন্ধন থাকবে না। এরকম ব্যক্তিকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন ‘প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে’^৩। আশাপূর্ণা দেবী রচিত *বলয়গ্রাস* উপন্যাসের টুনি বা লীলা এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের *নির্বাস* উপন্যাসের বিমলা কেউই এই ধরনের ভবঘুরে চরিত্র নয়। তবুও মানসিকতার দিক থেকে এই দুটি চরিত্রের মধ্যে যে নিষ্পৃহ ভাব দেখা যায়, সেটিই তাদের বারবার ঘরছাড়া করেছে। তাই কর্মের দিক থেকে না হলেও বৃত্তির দিক থেকে লীলা ও বিমলাকে ভবঘুরে বলা যেতে পারে।

বাংলা উপন্যাসে শ্রীকান্ত, অপু, কালকূট, নীললোহিত, হিমু, মহাস্থবির জাতক, অবধূতের মতো বেশ কিছু চরিত্র দেখা যায় যারা ঘরের বাঁধনে আবদ্ধ থাকেনি, বরং বারংবার ঘর ছাড়াই যাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই একটা স্থায়ী ঘর তথা আশ্রয় আছে, অনেকের ক্ষেত্রেই সেই ঘরে আশ্রয়স্বরূপা এক নারীর কথাও আমরা উপন্যাসগুলিতে পাই। যেমন শ্রীকান্তের ক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মী বা হিমুর ক্ষেত্রে রূপা। লক্ষ্যণীয়, বাংলা উপন্যাসে প্রায় বারোটি বা তারও বেশি এই ধরনের ভবঘুরে চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও এই সব চরিত্রই পুরুষ। এর মধ্যে শ্রীকান্ত বা কালকূটের মতো কেবল ভবঘুরে হওয়ার জন্যই ভবঘুরেবৃত্তি গ্রহণ করা নারী চরিত্রের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙালী মহিলা প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থযাত্রা করেছেন। কাশী, বৃন্দাবন বা হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে তাঁদের চরণচিহ্ন পড়েছে। সেইসব ভ্রমণ বিষয়ে ভ্রমণকাহিনিও রচনা করেছেন তাঁরা। উদাহরণস্বরূপ রাণী চন্দর *হিমাঙ্গি* বা রত্নমালা দেবীর *হিমালয় পরিভ্রমণ*-এর কথা বলা যায়। কিন্তু এই ভ্রমণগুলির গন্তব্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট। তীর্থযাত্রার মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করা এই ভ্রমণগুলির মূল লক্ষ্য ছিল। এবং ভ্রমণের শেষে ঘরে ফিরে আসাও ছিল নির্ধারিত। ভবঘুরেবৃত্তির সঙ্গে এগুলির কোনো সাদৃশ্য নেই। কেবল ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ বা উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের রোমান্টিকতা বাংলা উপন্যাসে পুরুষের মধ্যে দেখা গেলেও নারী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না বললেই হয়।

বাংলা উপন্যাসে নারী ভবঘুরের এই অপ্রতুলতার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সাধারণ গৃহস্থ মানুষের সামগ্রিক চেতনায় নারী গৃহলক্ষ্মী। সংসারকে শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই নারীর। প্রাচীন কালে যখন নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাজন শুরু হয়, তখন থেকেই বাইরে উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের ও ঘরের তথা সংসারের দায়িত্ব নারীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তাই নারীর ধারণা সর্বদাই ঘরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নারীকে ঘর তথা সংসার থেকে বিযুক্ত করে দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। নারীর সঙ্গে ঘরের সংযুক্তির এই সাধারণ ধারণাটি একটি ভিন্ন রূপ লাভ করে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সাহিত্যিক, চিন্তকদের রচনায়। উনিশ শতকে নবজাগরণের সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও চিন্তকদের লেখার মাধ্যমে ঘর বিষয়ক একটি ধারণা গড়ে ওঠে। তাকে বলা যেতে পারে গৃহ বা আশ্রয় কেন্দ্রিক সামাজিক জাতীয়তাবাদী ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী পরিবার হল সমাজের একক। ঔপনিবেশিক শাসনে বাইরের সমাজ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক প্রভুদের করায়ত্ত হলে চিন্তকগণ বাঙালির ঘরটিকে অটুট রাখতে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন মানুষের ঘর তথা আশ্রয়টি সুদৃঢ় থাকলে সামাজিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং এই ঘরটিকে সুরক্ষিত রাখায়, পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকা সবথেকে বেশি। ঘর তথা সংসার সামলানো, পরিবারকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার দায়িত্বে নারী এতটাই আবদ্ধ ছিল যে খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা ছাড়া বিশ শতকের আগে বাংলা উপন্যাসে নারীকে পথে বেরোতে দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসের নারী চরিত্রে এই ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভবানী পাঠকের ক্ষুরধার শিক্ষা ও কঠোর অনুশাসনে শিক্ষিত হয়ে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী হয়ে ওঠা সত্ত্বেও শেষে স্বামীগৃহে এক সাধারণ রমণীর মতোই সংসারে মনোনিবেশ করে। এ কথা অনস্বীকার্য, সমাজে দেবী চৌধুরাণীর প্রয়োজন ছিল এবং তার দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হতে পারত, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাকে শেষে স্বামীগৃহেই ফেরত পাঠিয়েছেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে নারীর স্থান স্বামীগৃহেই - সম্ভবত এরকম ধারণা ঔপন্যাসিকের ছিল। *বিশ্ববৃক্ষ* উপন্যাসে সূর্যমুখী নগেন্দ্র উপর অভিমানে ও দুঃখে তীর্থভ্রমণে বের হলেও শেষে স্বামীর টানে ঘরে ফিরে আসে। অর্থাৎ ঘর ব্যতীত নারী চরিত্রের অস্তিত্ব সম্ভব হচ্ছে না। চন্দ্রনাথ বসুর *বিবাহ* প্রবন্ধে বিবাহিত নারীর ভূমিকা কীরূপ হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ পাওয়া যায়-

“...সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রু, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।”^৪

অর্থাৎ পরিবারের এই বাঁধনের মধ্যেই বিবাহিত হিন্দু রমণীর ছবিটি আঁকা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে বিবাহিত নারী ও পুরুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য -

“...বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করিতে বা বিসর্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্তব্য।”^৫

অর্থাৎ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজনে ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হলে তা করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের এই ভাবনা ভবঘুরেবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রবলভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী না হলে ঘর ও সমাজের বন্ধনকে অস্বীকার করে মানুষের পথে বেরনো সম্ভব নয়। বৈবাহিক বন্ধন ও সংসারের প্রতি

নিবেদিত প্রাণ হলে সংসার ত্যাগ করে ভবঘুরেবৃত্তি গ্রহণ করা অসম্ভব। বাঙালী নারী বিশ শতকের আগে পর্যন্ত সংসারের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত ছিল। উপার্জনের চেষ্টায় তার বাইরে বেরনোও তার আগে সম্ভব হয়নি। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা ও দেশভাগ পরবর্তী কঠিন সময় বাঙালী মহিলাদের ঘরের বাইরে বেরনোর পথটি সুগম করে। দেশভাগের ফলে বাঙালীর সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে যে অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা তৈরি হল তার ফলে নারীকেও পুরুষের সঙ্গে সমান তালে উপার্জনের চেষ্টা শুরু করতে হয়। ধীরে ধীরে ঘর বিবিজ্ঞ নারীর একটি ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে।

নারীর ঘর বিবিক্তির সঙ্গে তার ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে ভবঘুরেবৃত্তির দিকে পা বাড়ানোর এক গভীর সংযোগ বিদ্যমান। নারী ঘর তথা সংসার বিবিজ্ঞ হতে পারলে তবেই সে ভবঘুরেবৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ভবঘুরে শাস্ত্র*-র প্রথমই তরুণ ভবঘুরেদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “জঞ্জাল হঠাৎ”^৬ অর্থাৎ বাবা, মা ও সাংসারিক বাঁধন ত্যাগ করার কথা তিনি বইটির এই অধ্যায়ে বলেছেন। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আশ্রয় ত্যাগ করতে না পারলে ভবঘুরেবৃত্তির কঠিন পথের ব্রতী হওয়া অসম্ভব। নারী ধীরে ধীরে ঘর বিবিজ্ঞ হওয়ার পরেই সে ঘরের বাইরে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে এরকম দুটি ঘর বিবিজ্ঞ নারী চরিত্র হল আশাপূর্ণা দেবীর *বলয়গ্রাস* উপন্যাসের টুনি বা লীলা এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা *নির্বাস* উপন্যাসের বিমলা বা বিমলপ্রভা।

বলয়গ্রাস উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র টুনি নামক এক যুবতী। উপন্যাসটিতে টুনির বাল্যকাল থেকে একুশ-বাইশ বছরের জীবনকাল বর্ণিত। টুনি অতি শৈশবেই অবিবাহিত মা ও বাবার দ্বারা পরিত্যক্ত। মণিমালা ও জ্যোতিপ্রকাশের সন্তান টুনি। কিন্তু তার জন্মের সময়ে এই দুটি কিশোর কিশোরী ছিল অবিবাহিত। তাই কুমারী মায়ের সন্তান টুনি বড় হতে থাকে নিতান্ত অবহেলায়, অনাদরে। একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও টুনি নিজের আসল মায়ের সন্ধান পায়নি। পায়নি কারোর স্নেহ, ভালোবাসা। বরং তার কপালে জুটেছে শারীরিক নিগ্রহ ও কটুবাক্য। জীবনের একেবারে শুরু থেকেই টুনি অনুভব করেছে এক গভীর আশ্রয়হীনতার বোধ। সকলে জানত টুনি বিধবা তরুণালার মেয়ে এবং তরুণালা গৃহকত্রী মহালক্ষ্মীর দূর সম্পর্কের ভাইঝি। এই মিথ্যা পরিচয়ের গ্লানি টুনির প্রতি তরুণালার ব্যবহারকে করে তুলেছে কর্কশ। বালিকা টুনি তার প্রতি এই অবিচারের কারণ বুঝতে পারত না। তার অবোধ মন যাবতীয় দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করত তার পিতৃহীনতার মধ্যে। একদিকে ছিল টুনির যাবতীয় গঞ্জন, অনাদর ও নিগ্রহ অন্যদিকে ছিল খোলা রাস্তার ধারে বারান্দায় তার আসন। ছোটো থেকেই পথ তাকে আকর্ষণ করে। যাবতীয় বন্ধতার বিপরীতে পথের উন্মুক্ততা তাকে হাতছানি দেয় - “এত বড় রাস্তা, এখানে নেমে পড়লে জায়গা হয় না তার?...দিন-রাত্তির, সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর-বিকেল, কেবল যদি হাঁটা যায়? হেঁটে হেঁটে পৌঁছতে পারবে না এমন দেশে যেখানে টুনির বাবা আছে, আছে ভালো কাপড় আর গয়না পরা সুন্দর মা?”^৭

একদিন সে সত্যি বেরিয়ে পড়ে পথে। মণিমালা, মহালক্ষ্মীর জীবন থেকে হারিয়ে যায় টুনি। তারপর শুরু হয় তার ভেসে বেড়ানো। এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে, এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে কেবল ভেসে বেড়াতে থাকে টুনি। মহালক্ষ্মীর বাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর পাঠক তাকে দেখেন সুকৃতি দেবীর সংসারে পনেরো বছরের কিশোরীর বেশে। পিতৃমাতৃহীন টুনি আশ্রয় পেয়েছিল সেখানে। পেয়েছিল স্নেহ আর বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ। কিন্তু সেই আশ্রয় থেকেও তাকে অচিরেই চ্যুত হতে হয়। সুকৃতি দেবীর মৃত্যুর পরে

আবার পথের দুর্দম আকর্ষণে বেরিয়ে পড়ে টুনি। অতঃপর কখনও সুরেন-মানদার সংসারে, কখনও স্টেশনের ধারের পালের দোকানে, স্কুল বোর্ডিঙে সেকেন্ড মাস্টারের আশ্রয়ে, কখনও সন্তোষিণীর সংসারে ঠাঁই হয় টুনির। তত দিনে টুনি পরিচিত হয়েছে লীলা নামে। সন্তোষিণীর বাড়িতেই তার সঙ্গে দেখা হয় অনাথ আশ্রমের হেড মিস্ট্রেস বিভাবতীর। শেষ পর্যন্ত তাঁরই আশ্রমে স্থান হয় লীলার। আজন্ম অসম্মান ভোগ করা লীলাকে তিনি দেন সম্মান, শিক্ষা ও মার্জিত রুচি। দেন গৌরবের সঙ্গে কাজ করার অধিকার। শেষ পর্যন্ত বিভাবতীর অনাথ আশ্রমেই লীলার সঙ্গে দেখা হয় জ্যোতিপ্রকাশ ও মণিমালার। তারা তাকে নিজেদের সন্তান বলে চিনতে পারে, বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ যে আশ্রয় লীলা আজীবন চেয়ে এসেছে, বাবা-মা সম্বলিত যে সুখী গৃহকোণের প্রত্যাশী থেকেছে আজীবন, সেই জীবন নিজে থেকে আসে তার কাছে। লীলার প্রকৃত বাবা, মা তাকে নিজেদের একমাত্র সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অতল অভিমানের বশবর্তী হয়ে লীলা প্রত্যাখ্যান করে এই স্নেহপূর্ণ আশ্রান। মণিমালাকে সে চিনতে অস্বীকার করে। পাঠক অনুমান করতে পারেন, আজীবন গৃহচ্যুত হয়ে থাকাই লীলার নিয়তি। ঘর পেয়েও তার ঘর পাওয়া হয় না। মহালক্ষ্মীর, সুকৃতির এবং শেষে মণিমালার সংসারে বারবার স্থান হলেও লীলা বারবার সেই সমস্ত আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে পথে নামে। পথের টানে বা ভবঘুরেবৃত্তির নেশায় নয়; অনাদর, অবহেলার বদ্ধ জীবনের বিপরীতে পথ তাকে দেয় মুক্তির আশ্বাস।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের সংজ্ঞা অনুসারে লীলাকে ‘প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে’ বলা যায় না। ভবঘুরে হওয়ার জন্যই সে ভবঘুরে হয়নি, তাকে ভবঘুরে করে তুলেছে তার পরিস্থিতি, তার সমাজ। সমাজে কুমারী মায়েস অসম্মান ও গ্লানি মণিমালাকে বাধ্য করেছে টুনিকে দূরে সরিয়ে রাখতে –

“মণি আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে – সমাজের ভয়ে আবার কী? সমাজ মানে কী? ভয় ছিল সম্মানের। পাছে লোকের কাছে সম্মানহানি হয়।”^৮

মণিমালার সম্মানহানির এই ভয়ই টুনিকে ভবঘুরেবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। টুনির আশ্রয়হীনতা ও ঘর বিবিক্তির কিছুটা দায় তার চরিত্রেরও। অতলস্পর্শী অভিমানের বশেই শেষ পর্যন্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার আশ্রয় লাভ ঘটেনি। উপন্যাসের শেষেও টুনি নিরাশ্রয়ই থেকে গিয়েছে। ছোট থেকেই বিভিন্ন সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল টুনি। কিন্তু তার নিষ্পৃহ চরিত্র তাকে কোথাও স্থিত হতে দেয়নি। পথের উন্মুক্ততা তাকে কেবলই আকর্ষণ করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত মানসিকতার দিক থেকে, বৃত্তির দিক থেকে ভবঘুরে হিসাবেই থেকে যায় চরিত্রটি।

বাংলা উপন্যাসে এরকমই নিষ্পৃহ আরেকটি নারী চরিত্র অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা *নির্বাস* উপন্যাসের বিমলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বিমলাকে কৈশোরেই তার বাসভূমি রেসুন ছাড়তে হয়। বিমলা তার দিদি ও জামাইবাবু ভুবনবাবুর সঙ্গে তৎকালীন বর্মার রেসুন ছেড়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বজ্রযোগিনীতে চলে আসে। শুরু হয় তার উদ্বাস্তু জীবন। তারপর দেশভাগের সময়ে বজ্রযোগিনী ছেড়ে হলুদমোহন ক্যাম্পে চলে আসতে বাধ্য হয়। অতঃপর ভৈরব, হলুদমোহন ক্যাম্প, সোয়েথওয়াটে চা বাগান ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিমলা ঘুরে বেড়াতে থাকে কিন্তু কোথাও স্থিত হতে পারে না। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিমলার নিষ্পৃহ ভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে ক্রমাগত ফিরে ফিরে এসেছে পথ চলার প্রসঙ্গ। বিমলার পথ হাঁটা প্রায়শঃ উদ্দেশ্যহীন। অধিকাংশ সময়ে বিমলার হাঁটার কোনো গন্তব্য থাকে না। কিছুটা হাঁটার জন্যই যেন হাঁটা –

“তার যেন পূর্বনির্ধারিত একটা গন্তব্য আছে এমন করে সে পথ চলছে। একটা খেলাও যেন চলেছে তার মনে মনে। এক নিরাপদ যান্ত্রিক খেলাই যেন।”^{১৬}

নির্মোহ চেতনায় জন্ম নিতে থাকা ভাবনার ‘যান্ত্রিক খেলা’র দোসর হিসাবেই তার পথ হাঁটা। দিদির মৃত্যুর পরে ভুবনবাবুর সঙ্গে বিমলা থেকে যায়। সকলে তাদের স্বামী-স্ত্রী মনে করে। বিমলাও সেই ভুল ভাঙে না। ভুবনবাবু বিমলার জন্য বালা গড়িয়ে আনেন, যৌথ ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। ভুবনবাবু বিমলার সঙ্গে একত্রে সংসার যাপন করতে চান। কিন্তু বিমলার কাছে তাদের দু’জনের সম্পর্ক ‘দু’জনের পার্টনারশিপে একটা সংসার চালানো’ ছাড়া আর কিছু নয়। তবু ভুবনবাবুর সঙ্গে বজ্রযোগিনীতে একবার ঘর বেঁধেছিল বিমলা। মাটির পথের ধারে চার কামরার ছোট একতলা বাড়ি ছিল সেটি। টবে ফুলগাছ ছিল, ঘাসে ঢাকা লন, জানালায় কাচের শার্সি আর উঠোনে রজনীগন্ধার চাষ নিয়ে একটি প্রকৃত ঘর হয়ে উঠেছিল তা বিমলার কাছে। ‘প্রকৃত’, কারণ একটু পুরনো না হলে সেই ঘর ছাড়তে বিমলার কষ্ট হবে। তবু সেই ঘরও তাদের ছাড়তে হয়েছিল। বারংবার এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভেসে বেড়িয়ে বিমলা আসলে সন্ধান করেছে একটা চূড়ান্ত আশ্রয়। এমন একটি ঘর যা তাকে ছাড়তে বাধ্য হতে হবে না। সেই ঘরটিকে সে সাজিয়ে তুলবে নিজের মার্জিত রুচি দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সে স্থিতির সন্ধানী। বিমলার নিজের কথায় এই ঘরটি হবে তার ‘বিশ্রামবিন্দু’। সোয়েথওয়েট চা বাগানে লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে চাকরি এবং কোয়ার্টার পেয়ে বিমলা পেয়েছিল এই স্থিতি। বাড়িটিকে সে মনের মতো সাজিয়ে নিয়েছিল –

“এই সোয়েথওয়েট চা-বাগানেরই অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় কিছুই নয় এটা।...আরামদায়ক, দেখো, এর পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতা।...এই আমার সেই বিশ্রামের বিন্দু। এই কামনাই এতদিন করে এসেছি তা কি জানতাম!”^{১৭}

বিমলার এই সন্ধান নিছক আশ্রয়ের সন্ধান নয়। মরণচাঁদ-সৌদামিনীর মতো আশ্রয় বিমলা খোঁজেনি। সেরকম আশ্রয় সে আগেই ক্যাম্পে পেয়েছিল। ক্যাম্প জীবনের সন্ধীর্ণতা নয়, বিমলা চেয়েছিল একাকীত্ব ও সচ্ছলতাপূর্ণ এমন একটি বাড়ি যাকে সে নিজের রুচি অনুযায়ী সাজাতে পারবে। যেটি তার নিজের বাড়ি হবে। চা বাগানের কোয়ার্টার তাকে এই বোধ দিয়েছিল। দিয়েছিল স্থিতির আশ্বাস, পুনরায় বাস্তব হতে হবে – এই ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু তার আজীবন কামনা করে আসা বিশ্রামবিন্দুটিকে পেয়েও বিমলাকে তা হারাতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা দেশভাগের মতো আরও একবার রাজনীতি তাকে উদ্বাস্ত করে। চা বাগানে শ্রমিক বিক্ষোভে তার চাকরি চলে যায়। যায় তার আশ্রয়ও।

এই ‘পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতা’ই বিমলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভুবনবাবু, বেঞ্জামিন বা সৌম্য কারোর প্রতি বিমলা আকৃষ্ট বোধ করে না। বেঞ্জামিন ও সৌম্য বিমলার ওই বিশ্রামবিন্দুটিতে পৌঁছানোর উপায়মাত্র। এমনকি সে তার সন্তানকেও নিতান্ত নিষ্পৃহভাবে ত্যাগ করেছে। জগতে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মানুষের প্রতিই বিমলা ভালোবাসা বোধ করেনি। শেষ পর্যন্ত বিমলা ভুবনবাবুর সঙ্গে থেকে যাওয়া স্থির করে। বারান্দা ঘিরে গ্রিল এবং বাড়ির সামনের দিকে ইট-সিমেন্ট বাঁধিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ভুবনবাবুর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে থাকার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে একটি আপোষ, কারণ তাদের দু’জনকে দেখে স্বামী স্ত্রী মনে না হলে ভুবনবাবুর চাকরি থাকবে না। প্রেম বা যৌথ জীবন যাপনের বাসনা নয়, কেবল সুবিধার কারণেই বিমলা এই সিদ্ধান্ত নেয়।

বলয়গ্রাস-এর লীলার মতো বিমলাও মানসিকভাবে উদ্ভাস্ত। কোথাও, কোনো ব্যক্তি বা সম্পর্কের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে না। ফলতঃ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থিতির সন্ধানে সে ঘুরে বেড়ায়। রাজনীতি তাকে বারংবার স্থানচ্যুত, বাস্তবচ্যুত করে। কখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কখনও দেশভাগ আবার কখনও চা বাগানে শ্রমিক বিক্ষোভ - রাজনীতির বিবিধ প্রকাশ তাকে মানসিকভাবে করে তুলেছে একটি নির্মোহ, উদাসীন সত্তা। উপন্যাসের শুরুতে খালেদ চৌধুরীর আঁকা অলঙ্করণটিতে দেখা যাচ্ছে একটি চৌকোণা ফ্রেম পার হয়ে একটি নারী মূর্তি ছুটে চলেছে। তার উড়ন্ত আঁচলের কিছুটা রয়েছে ফ্রেমের এক দিকে। বোঝা যায় ছুটেতে ছুটেতে মূর্তিটি ফ্রেমের এক দিক পার হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। ফ্রেমটিকে ঘরের চৌকাঠ কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না। রাজনীতি বিমলাকে বারবার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। তাকে বৃত্তির দিক থেকে, মানসিকতার দিক থেকে করে তুলেছে এক প্রকৃত ভবঘুরে। তাই উপন্যাসের শেষে তার স্থায়ী ঘর বাঁধার ইঙ্গিত থাকলেও তাকে ভবঘুরে বলতে অসুবিধা হয় না।

বাংলা উপন্যাসের নারী চরিত্রদের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়নের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ‘প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে’ সেভাবে দেখা যায় না। কিন্তু বাংলা উপন্যাসেও লীলা ও বিমলা তাদের নির্মোহ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই নিষ্পৃহতা তাদের ভবঘুরেবৃত্তির দিকে পরিচালিত করেছে। একজন প্রকৃত ভবঘুরের মতো তাদের প্রচুর সরণ না ঘটলেও বৃত্তির দিক থেকে তারা ভবঘুরে হয়ে উঠেছে বলা যায়। সে কারণে দুটি চরিত্রই বারবার আশ্রয় পাওয়া সত্ত্বেও সেই আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় বৃত্তির দিক থেকে নিরাশ্রয় হয়েই থেকেছে। লীলার ক্ষেত্রে এই উদাসীনতার পিছনে ক্রিয়াশীল তার মা-বাবার লোকলজ্জা ও সম্মানহানির ভয়। অর্থাৎ সামাজিক বিধিনিষেধ, বৃহত্তর অর্থে সমাজ লীলাকে শৈশবেই নিরাশ্রয় ও তার মধ্য দিয়ে পরে তাকে ভবঘুরে করে তুলেছে। অন্যদিকে, বিমলাও মানসিকভাবে ভবঘুরে হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে রাজনীতি তথা সমাজেরই নির্মমতার কারণে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা একদিকে যেমন তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করেছে তেমনি তাকে করে তুলেছে এক অত্যন্ত উদাসীন সত্তা। এই উদাসীনতাই তাকে শেষ পর্যন্ত ভবঘুরেবৃত্তির দিকে চালিত করেছে। তাই বাংলা উপন্যাসের এই দুটি ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র প্রকৃতপক্ষে সমাজেরই প্ররোচনায় ঘরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভবঘুরে হয়ে উঠেছে বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; *বঙ্গীয় শব্দকোষ*; দ্বিতীয় খণ্ড; সাহিত্য অকাদেমী; ১৩৪০-১৩৫৩; নিউ দিল্লি; পৃষ্ঠা ১৬৫৬
২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন; *ভবঘুরে শাক্ত*; অনুবাদক রণজিৎ সিংহ; জুন, ১৯৮১; চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৫
৩. রাহুল সাংকৃত্যায়ন; *ভবঘুরে শাক্ত*; অনুবাদক রণজিৎ সিংহ; জুন, ১৯৮১; চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৭
৪. চন্দ্রনাথ বসু; *হিন্দুত্ব*; ১৮৯২; মেডিক্যাল লাইব্রেরি; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২১১
৫. চন্দ্রনাথ বসু; *হিন্দুত্ব*; ১৮৯২; মেডিক্যাল লাইব্রেরি; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২২৬
৬. রাহুল সাংকৃত্যায়ন; *ভবঘুরে শাক্ত*; অনুবাদক রণজিৎ সিংহ; জুন, ১৯৮১; চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৭

৭. আশাপূর্ণা দেবী; *বলয়গ্রাস*; ১৯৪৯; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি; সপ্তম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২৪
৮. আশাপূর্ণা দেবী; *বলয়গ্রাস*; ১৯৪৯; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি; সপ্তম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১০৭
৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার; *নির্বাস ও অরণ্য রোদন*; ১৯৫৯; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৩৫
১০. অমিয়ভূষণ মজুমদার; *নির্বাস ও অরণ্য রোদন*; ১৯৫৯; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১০৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অমিয়ভূষণ মজুমদার; *নির্বাস ও অরণ্য রোদন*; ১৯৫৯; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯; কলকাতা
২. আশাপূর্ণা দেবী; *বলয়গ্রাস*; ১৯৪৯; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি; সপ্তম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৯; কলকাতা
৩. চন্দ্রনাথ বসু; *হিন্দুত্ব*; ১৮৯২; মেডিক্যাল লাইব্রেরি; কলকাতা
৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; *বঙ্কিম রচনাবলী*; প্রথম খণ্ড; আশ্বিন ১৩৬০; শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ; দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৩৬৩; কলকাতা
৫. রাহুল সাংকৃত্যায়ন; *ভবঘুরে শাক্ত*; অনুবাদক রণজিৎ সিংহ; জুন, ১৯৮১; চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড; ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯; কলকাতা
৬. সেমন্তী ঘোষ (সম্পা:); *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*; গাঙচিল; ২০০৯; কলকাতা
৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; *বঙ্গীয় শব্দকোষ*; দ্বিতীয় খণ্ড; সাহিত্য অকাদেমী; ১৩৪০-১৩৫৩; নিউ দিল্লি।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে বাঙালির শেকড় ছেঁড়ার আত্ননাদ : বিশ্লেষণের আলোকে ‘উদ্ধাস্ত’

সরলা মাণ্ডি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নেতাজী মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে দেবেশ রায় এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক। দেশভাগকে নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে দেবেশ রায় ছিলেন এক অন্যতম রচনাকার বাংলা কথাসাহিত্যে। তাঁর গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে দেশভাগ জনিত উদ্ধাস্ত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি, নারী লুণ্ঠ, ধর্ষণ এর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশত্যাগের বেদনা, স্মৃতিচারণ, দেশভাগের পরবর্তীতে আইডেনটিটি সমস্যা ইত্যাদি। শুধু যে এপার বাংলার বা ওপার বাংলার নয় ভারতের বাইরেও দেশভাগ জনিত নানা সমস্যার সন্মুখীন হয়ে অসহায় হয়ে জীবন যাপন করেছে, তারই বাস্তব চিত্র তাঁর গল্প গুলোর মধ্যে উঠে এসেছে। আমি আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে তাঁরই লেখা ‘উদ্ধাস্ত’ গল্পটি নির্বাচন করে, গল্প বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে দেশভাগের শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে তাদের একটুও কুণ্ঠাবোধ হয়নি। নিজের দেশ থেকেও তারা পরবাসী হয়েছে। কিন্তু গল্পে বার বার দেখা গেছে তারা তাদের নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অর্থাৎ আমার আসলে আমি হওয়ার কঠিন লড়াইয়ে সন্মুখীন হয়েছে। যেন তাদের অবস্থা হয়েছে পুকুরের কুচুরি পানার মতো ভাসমান। দেশভাগে উদ্ধাস্ত বাঙালি ভারতবর্ষে এসে তারা নিরাপদে জীবন যাপন কোন কিছুই পায়নি। তারা স্বার্থান্বেষী মানুষের কবলে পড়ে তারা হয়েছে দেশান্তরী উদ্ধাস্ত। লেখক গল্পের মধ্যে ‘খাঁটি মানুষের সন্ধান’ করে গেছেন।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, দেবেশ রায়, রাজনৈতিক, উদ্ধাস্ত, ছিন্নমূল, দেশান্তরিত মানুষ, বাঙালির আত্ননাদ, অনুপ্রবেশ, দাঙ্গা, শরণার্থী।

মূল আলোচনা: কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক। তাঁর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষারীতির গঠন নির্মাণ ও প্রকরণ কৌশলে তাঁর সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য। ১৯৩৬ সালের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের পাবনা জেলার বাগমারা নামক এক ছোট গ্রামে দেবেশ রায়ের জন্ম। কিন্তু পিতামহের চাকরি সূত্রে সপরিবারে চলে আসতে হয় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাতে। তাঁর কথাসাহিত্যে চিত্রিত চরিত্রগুলি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত এক সত্তা, তা কিন্তু মানুষের ব্যক্তি সত্তা নয়। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে উঠে এসেছে সময়ের বিপন্নতার ফ্রেমে বাঁধা চরিত্রগুলি তার মৌলিক ভাবনার পরিচয় বহন করে। তাঁর লেখার মধ্যে উঠে এসেছে দেশব্যাপী কৃত্রিম মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক, ধর্মাস্তকরণ, নারীধর্ষণ এবং দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা, তাদের যে চরম পরিণতি তা তাঁর রচনাকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বাঙালি জাতির মধ্য এই নিষ্ঠুর নারকীয় অত্যাচার কতখানি আঘাত করেছিল তা আমরা দেখতে পায় উত্তর

বাংলা কথাসাহিত্যের লেখক বনফুলের ‘দাস্যার সময়’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দোসর’, সমরেশ বসুর ‘আদাব’, এবং দেবেশ রায়ের ‘উদ্বাস্ত’ ইত্যাদি গল্পের মধ্যে।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ, মন্বন্তর ইত্যাদি আজও বাঙালির চেতনাকে ভিটে মাটির ফ্যান্টাসিতে বিভোর করে তোলে, তিল তিল করে তুষের আগুনের মতো পুড়ে যায় বাঙালির দেশ ত্যাগের স্মৃতি। বাঙালির হৃদয় কেঁপে উঠে দেশভাগের ফলে বলি হওয়ার ঘটনার কথা ভেবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে দেবেশ রায়ের ছোটগল্পগুলো যা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পগুলোর যে বৈচিত্র্যতা তার বৈচিত্র্যই গল্পগুলোকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছে। তাই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- “তাঁর অনন্য ছোট-গল্পগুলোর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরই জানেন তিনি কখনো নিজের পুনরাবৃত্তি করেন না।”^১

গল্পকার দেবেশ রায় তার গল্পের মধ্যে সমাজের বিভিন্নদিক তুলে ধরেছেন তার গল্পগুলোর মধ্যে। তার ছোটগল্প সম্পর্কে অশোকুমার সিকদার বলেছেন- “গল্পের গল্পকে উপস্থাপনের নতুন নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়িয়েছেন দেবেশ রায়, এই আধুনিক সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক গল্পকার। বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নিতে চান তিনি, আর তাই তার গল্পে অনুপঞ্জের এতো গুরুত্ব। গল্পের বাস্তবকে তাঁর গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র স্তরে তুলে দেয়। ... দেবেশের মেধাবী গল্প অনেক সময় জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের মতো হতে পারে প্রায়। রাজনীতি মানে যে দৈনন্দিনের ভিতরে এক স্বপ্নের সঞ্চয়। সেই রাজনীতির স্বপ্ন থেকে কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যেসব গল্প লিখেছেন দেবেশ রায় তার মধ্যে অনেক জটিল জিজ্ঞাসা, সেখানে প্রত্যক্ষ আশ্রিত হয় পরোক্ষের সঙ্গে, সবকিছুই আবার এক তত্ত্ববিশ্বের অন্তর্গত হয়ে ক্রিয়বান, কেননা চৈতন্যের যন্ত্রনা ও মিমাংসা থেকে নিস্তার নেই।”^২ দেবেশ রায়ের ছোটগল্পগুলোতে কখনও সমাজ ও বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি; আবার দেখা যায় তিনি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও যে সরে দাঁড়াননি তার প্রমাণ মিলেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। তাঁর গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে নিম্নবর্ণ মানুষের কথা আবার কখনও কখনও মানসিক দ্বন্দ্ব, আবার কখনও উঠে এসেছে কল্পজগতের বিভিন্ন দিক।

বাস্তব জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক দেবেশ রায় যে কতধরনের ছোটগল্প লিখেছেন তার সংখ্যা অনন্ত। তারই একটি ধারার গল্প হল ‘উদ্বাস্ত’। এই গল্পের রচনাকাল ষাটের দশক হলেও গল্পের প্রেক্ষিত কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও তার পরবর্তী সময়। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সত্যব্রত লাহিড়ী কে সরকারী শমন পাঠানো হয় থানায় দেখা করার জন্য। দেখা যায় সত্যব্রতের স্ত্রী অণিমার দেশহারানোর ভয়ে তার শঙ্কিত আচরণ এবং সত্যব্রতের মধ্যেও দেখা গেছে তার নিজ সন্তার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলা। তাই শঙ্কিত সত্যব্রত বলেছে- “সে কী, আমি কি চুরি না ডাকাতির দায়ে ধরা পড়েছি যে অণিমাকে জানতে দিতে চাইছি না!”^৩ গল্পের শুরুতেই একটা আতঙ্ক, একটা নিরাপত্তাহীনতা যেন কথককে গ্রাস করে নিচ্ছে। এই যে সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা যেন আবার উঠে এসেছে। দেবেশ রায়ের ‘উদ্বাস্ত’ গল্পটির সময়কাল সাতের দশক হলেও কাহিনীর প্লট ছয়ের দশকের। সেই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সেখান থেকে বিতাড়িত বাঙালি হিন্দুর দেশত্যাগের মর্মান্তিক কাহিনী। ওপার বাংলার বাঙালি এপারে এসে যেন এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ছিন্নমূল গাছ উদ্বাস্ত। তাই গল্পে সত্যব্রতকে জানিয়ে দিয়েছে সরকারী শমনের কারণ হিসেবে যে- “১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসে যে-

গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, তার একটি সুসম্পাদিত ও সুসংগৃহীত তালিকা না থাকায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের দেশ, জাতি, ভাষা, বংশ ইত্যাদি চিহ্নিত করার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। সব দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এত গুরুতর পরিবর্তনের সন্মুখীন হয়েছে যে, কে যে কে, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা এক তথ্য সংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে পৃথিবী গ্রহে বর্তমানে বহু ফেরারি ও বেনামা ব্যক্তি আছে।”^৪ লেখক গল্পে ‘খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান’ বলতে বুঝিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচির ভিত্তিতে সমস্ত দেশের যে যা তা কিনা তার পরীক্ষা করে দেখেছেন। দেশহারা, নিজের স্বজন হারা সত্যব্রত যখন থানা থেকে ফিরছিল তখন সত্যব্রতর যে অবস্থা হয়েছিল - “সত্যব্রত হাঁটছিল সমস্ত গা ছুড়ে দিয়ে পা টেনে টেনে ভাঙা মুরগির মতো গলাটা ঝুলছে, ভেজা কুকুরের মতো চুলগুলো বিশৃঙ্খলা কণ্ঠার আশ্রয়ের মৃত্যুর মতো শীতলতা, আঙুলগুলো চামড়ার গ্লাভসের মতো যেন পাঞ্জার অনুকরণ।”^৫ এই নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির অবস্থা যেন হয়েছে কুচুরি পানার মতো এক দেশ থেকে আর এক দেশে নিরাপত্তাহীনতা, অস্তিত্ব সংকট। আমরা জানি ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ গল্পের বাঘার যেমন নিজের দেশে থেকেও আপন পরিচয়হীন তেমনেই সত্যব্রত ও অগনিমাও নিজের দেশে জন্মগ্রহণ করেও কিছু স্বার্থাশ্রয়ী মানুষের শিকারে সর্বসান্ত হয়ে পড়েছে। দেবেশ রায়ের এই গল্পটি দেশভাগের ফলে নিজের ভিটেমাটির শেকড় ছেঁড়া বাঙালি হিন্দুর কি অবস্থা হয়েছে তারই একটি ইঙ্গিত।

গল্পে আমরা দেখি যে সত্যব্রত লাহিড়ী, পিতা মৃত পূণ্যব্রত লাহিড়ী আদি নিবাস পূর্ব-পাকিস্তান বঙ্গভূপূর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০/এ/৬ নং হোল্ডিংস এ বিগত বারো বছর বাস করে আসছে কিন্তু তিনি এ বাড়ির মালিক নন। এই বাড়ির প্রকৃত মালিক ইংরেজি ১৯৫০ সালের ১০ই জুন তারিখের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর ছেড়ে চলে যাওয়া পাবনা জেলার নিবাসী মৃত শেখ কদমের পুত্র শেখ মনসুর আলি। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কারণে মৃত কদম শেখ তাঁর পুত্র মনসুর, কন্যা আমিনা ও স্ত্রী নুরাকে নিয়ে তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পূর্বে বাড়ি রক্ষণা বেক্ষনের জন্য তারা ঐ পাড়ার তিন পুরুষের অধিবাসী শ্রীবনবিহারী মল্লিকের ওপর দিয়ে যায়। কিন্তু ঐ বছরেই হোল্ডিংসের মালিক হিসেবে শ্রীবনবিহারী মল্লিক বাড়িটি বিক্রি করে শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ীর কাছে। কিন্তু বাড়িটির দলিল আছে পাবনার রায়চর শেখ মনসুর আলির কাছে, ১৯২১ সালের ১৩ই ডিসেম্বরে মূল দলিলের নকল আছে। তাই গল্পকথক বলেছেন - “শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নামক কোন ব্যক্তি বঙ্গভূপূর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০/এ/৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিক নন। বা বঙ্গভূপূর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০/এ/৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিকের নাম শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নয়।”^৬ এখানে ১৯২১ সালের দলিল আছে; এখান থেকে মাইগ্রেন্ট পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী কদম আলি শেখের পুত্র শেখ মনসুরের হাতে। দেশভাগ সেদিনের উচ্চবিত্ত জমিদাররা পূর্ব-পাকিস্তানে যেমন মুসলমান কৃষকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তেমনি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের মানুষও মুক্তি পায়নি অত্যাচারের হাত থেকে। গল্পে আমরা দেখতে পাই অগনিমার পিতা শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের বাড়ি তাদের পাড়ায় ছিল। ইং ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ দাঙ্গার কারণে শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের পরিবার জনাব এনামুল হক অসাধারণ দৃঢ়তার সাথে হেমচন্দ্র সান্যালের পরিবারকে রক্ষা করে। কিন্তু পরে দেখা যায় জনাব এনামুল হকের একমাত্র পুত্র এনামুলের দেওয়া প্রেমপত্রে হেমচন্দ্র সান্যালের দ্বিতীয় কন্যা অগনিমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায়; তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে অগনিমাকে হুমকি দিতে কুঠাৰোধ করেনি। সে বলে - “তার বিবি হতে রাজি না হলে সান্যাল পরিবারের সবাইকে

কুচি কুচি করে কাটা হবে।”^৭ পরে দেখা যায় অণিমা বাধ্য হয়েছে পরিবারের সকলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এনামুলকে ‘কুমকুম’ ছদ্মনামে বিবাহ করতে। হেমচন্দ্রকে ভিটেমাটি হারিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে এদেশের চক্ৰিশ পরগণা জেলার মুখেরা গ্রামে। গোপন করতে হয়েছে হেমচন্দ্র সান্যালকে নিজের মেয়ে অণিমার আসল সত্যকে। তাকে বলতে হয়েছে তার মেয়ে অণিমা রয়েছে তার দিদি জামাইবাবুর আসামের চা বাগানের কোয়াটারে। এটি কোন দেশ হারাবার যজ্ঞনা নয়, স্বজন হারানোর ব্যাথাও নয়, তার বিবেককে ধিক্কার দিয়েছে এই শেকড় ছেঁড়ার আত্মগ্লানি।

গল্পে লেখক খাঁটি মানুষের সন্ধান বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সীমান্ত শহর বঙ্গভূপূরের সমস্ত বাসিন্দাদের মতো সত্যব্রত-অণিমাও এখানের বাসিন্দা। কুমকুম ওরফে অণিমা বিয়ে করেছিল এনামুল হককে। অণিমা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাবা-মার সাথে দেখা করতে এসে সে তার আগের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পরে অণিমা সত্যব্রতকে বিয়ে করছে এবং বিয়ের সাত মাসের পরেই জন্ম দিয়েছে এক সন্তানের, নাম তার অঞ্জু। সেই সময় এই অঞ্জুর সংখ্যা ছিল অগণিত। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এদেশে। নিজের দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তারা। নিজের দেশে জন্মগহণ করেও তারা হয়েছিল পরবাসী। যার ফলে দেখা দিয়েছিল খাঁটি মানুষের খোঁজ করার প্রতিক্রিয়া। গল্পে আমরা দেখি যে দেশভাগের আগে ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন সত্যব্রত পড়াশুনা করেছিল, কিন্তু সত্যব্রত এদেশে এসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফিস, স্কুলে চাকরি করেছে, কিন্তু বি.এ পাশের ডিপ্লোমার শংসাপত্র দেখাতে বললেই সে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সত্যব্রত-অণিমার মতো বঙ্গভূপূরের সমস্ত বাসিন্দাদের প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়েছে খাঁটি মানুষের খোঁজ করার সময়। সত্যব্রত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দিলেও সে কোন শংসাপত্র দেখাতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে দেখা যায় দুজন সত্যব্রত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেছে। এই কথাটিও কিন্তু মিথ্যে নয়। আবার এটাও সত্য যে ১৯৪৬ সালে খুলনা যাবার পথে নিহত মানুষদের মধ্যে ‘সত্যব্রত’ একজন। অন্যদিকে হেমচন্দ্র সান্যালের ছোট মেয়ে অণিমা সত্যব্রত লাহিড়ীর স্ত্রী। কিন্তু গল্পে বার বার দেখা গেছে এরাই নিজের আপন পরিচয় অর্থাৎ আমির আসলে আমি হওয়ার কঠিন লড়াইয়ে সন্মুখীন হয়েছে। এই সত্যব্রত অণিমাই আসলে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরবর্তী বাঙালির পাকিস্তান থেকে এদেশে আসা বাঙালির প্রতিনিধি। গল্পকার দেবশ রায় নিজেই ‘দেবশ রায়ের গল্প (১৯৬৯/১৩৭৬)’ নামক গল্প সংকলনের প্রথমেই বলেছেন- “গত দশকের শেষার্ধ্বে আরো অনেকের অনেক গল্পের সঙ্গে এই গল্পগুলিকেও নিয়ে বাংলায় গল্পে আধুনিকতার আন্দোলনের একটা কথা চলছে। সেই আন্দোলন এই গল্পগুলির অব্যবহিত হলেও কেউ যেন দয়া করে তাকে ‘নতুন রীতি’ অভিধা নিয়ে না বসেন। ঐ অভিধা আমি স্বীকার করি না।”^৮ তিনি তাঁর রচনায় বাস্তব জায়গা করে নিয়েছে খুব সাধারণ ভাবে। তিনি যে বাস্তবের অনুসারী এবং সাহিত্য যে শুধু কল্পনার রাজ্য নয় তিনি তা স্বীকার করেছেন। দেশভাগের ফলে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের যে শেকড় ছেঁড়ার ব্যাথা তা বিগত সাত দশকেও দেখা যায়। ‘উদ্ধাস্ত’ গল্পটি তারই এক দৃষ্টান্ত।

গল্পের ক্লাইমাক্স আরো জটিল হয়ে ওঠে অঞ্জু ও অনিমার পরিচয় দিতে গিয়ে। সত্যব্রত-অণিমার বিয়ের সাত মাসের মধ্যে অঞ্জু জন্মগ্রহণ করে বলে সত্যব্রতের মধ্যেও দ্বিধাবোধ তৈরি হয়, অঞ্জু তার ওরসজাত সন্তান কিনা। সেই সময় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা

বাঙালির ক্ষেত্রে অনেকেরই এই বাস্তব সত্য ছিল। তাদের অনেককেই দেখা গেছে তারা নিজেদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে চলে এসেছে শুধুমাত্র নিজেদের ইজ্জত, ধর্ম বাঁচিয়ে শান্তিতে থাকার জন্য। কিন্তু তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মরীচিকার মতো মনে হয়েছে। সত্যব্রতর থানা থেকে আসার অপেক্ষারত অণিমার কাছে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে। তার সমস্ত আশা নিমেষের মধ্যে বিলীন হয়েছে। যখন সত্যব্রত থানা থেকে ফিরছে তখন তার যে অবস্থা হয়েছিল গলাটা তার ঝুলছে ঘাড় ভাঙা মুরগির মতো। তার কণ্ঠার আশ্রয়ে শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর শীতলতা। এই দেশভাগের যন্ত্রণা সেদিনের বাঙালির কাছে মৃত্যুর থেকেও অধিক যন্ত্রণা ছিল। থানা থেকে সত্যব্রতর হাতে যে কাগজের বান্ডিল দেওয়া হয়েছে সেটাই বুঝিয়ে দেয় আসল মানুষ কে। এতদিন ধরে সত্যব্রত তার পরিবার পরিজন, সংসার নিয়ে নিজের বাড়ি মনে করে বাস করে আসছিল, তা যেন নিমেষে শেষ করে দেয় এই ঝোলানো কাগজের বান্ডিল। আর এটি হয়েছে রাষ্ট্রের তৈরী করা শাসন তন্ত্রের মাধ্যমে। অণিমা পাড়ায় গিয়ে শুনে এসেছে— “যে যা সে তা কিনা সেটা চূড়ান্তভাবে যাচাই করতে এবং আত্মপরিচয় দিতে। যে-মাটিতে শেকড় চাড়িয়ে সে গাছ, সেই মাটি ছেড়ে, যে-পরিবারের মধ্যে সে স্বীকৃত, সেই পরিবার ছেড়ে; আজ বা কাল থানায় গিয়ে প্রমাণ হবে-তার আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল, তার অস্তিত্বের প্রমাণ, আজ অথবা কাল”^১

দেশভাগের ফলে রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে এক কঠিন বেড়াজালের আন্তানা। দেশভাগ উদ্বাস্তু বাঙালি জাতি তার নিজের জন্মভিটে ছেড়ে দিয়ে এদেশে এসেও নিরাপদভাবে আশ্রয় জীবন জীবিকা নির্বাহ কোন কিছুই করতে পারিনি। যেখানে এই দেশ ব্যক্তির জন্য নয় বরং দেশের জন্য দেশ। দেশভাগের পর বহু বছর পেরিয়েও তাদের নিজের পরিচয় দিতে সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। গল্পের সমাপ্তিতে দেখা যায় অণিমা-সত্যব্রত যেন অন্ধকার আকাশের নিচে শুনতে পেয়েছে— “তুমি, তুমি নও সত্যব্রত; তুমি, তুমি নও অণিমা।”^{২০} দেবেশ রায় ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে তিনি কেবলমাত্র উদ্বাস্তু জীবনের বাইরের দিক রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিপর্যয় – নন। বরং সে অভিজ্ঞতার অন্তর্গত মানসিক ট্রাজেডি ও অস্তিত্ব সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে উদ্বাস্তু হওয়া মানে শুধু ভৌগোলিক সীমান্ত পার হওয়া নয়, বরং মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী অস্থিরতা, শেকড় ছিঁড়ে যাওয়া অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণা। দেশভাগের মধ্য দিয়ে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল তা যেন বর্তমানে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। উদ্বাস্তু মানুষের প্রথমে মনে হয় এ অবস্থা সাময়িক, একদিন সেটা থাকবে না, কিন্তু পরে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তাদের এই ভাসমান জীবনের কোন স্থায়িত্ব নেই। তারা নতুন সমাজে গিয়েও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় না। তারা তাদের ফেলে আসা দেশের পরিচয়ের মধ্যে আটকে থাকে। এই উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখলে তার আসল মানবিক যন্ত্রণা ধরা যায় না। উদ্বাস্তু মানে হলো একরকম চিরকাল ‘ভেসে থাকা মানুষ’ যাদের মাটির টান আছে, কিন্তু সেই মাটিই আর তাদের নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হয় সত্যব্রত-অণিমা যেন আজও ‘আসল আমির’ খোঁজার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে। উদ্বাস্তু শুধু রাজনৈতিক সংখ্যা নয়, তারা ইতিহাস ও সমাজের ক্ষত – যা তাদের ভেতরের মানুষটিকে ভেঙে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, দেবেশ, *শিল্প সাহিত্য*, অনিন্দ্য সৌরভ, সংখ্যা ২০১০, পৃ. - ১৪৪
২. অনুরূপ

৩. সাহা, শুশীল (সম্পা.) দুই বাংলার দেশভাগের আখ্যান, উদ্বাস্তু (গল্প) বইমেলা সোপান
কোলকাতা, পৃ - ৯৫
৪. তদেব, পৃ - ৯৯
৫. তদেব, পৃ. - ৯৭
৬. তদেব, পৃ. - ১০১
৭. তদেব, পৃ. - ১০৩
৮. রায়, দেবেশ, দেবেশ রায়ের গল্প (১৯৬৯/১৩৭৬) সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,
পৃ.- ৩
৯. সাহা, শুশীল (সম্পা.) দুই বাংলার দেশভাগের আখ্যান, উদ্বাস্তু (গল্প) বইমেলা সোপান
কোলকাতা, পৃ. - ১০৫
১০. তদেব, পৃ. - ১০৭।

বিষয় বৈচিত্র ও সম্প্রীতির পরম্পরায় ; কাজী নজরুল ইসলামের

শ্যামাসঙ্গীত

মৌসুমী পাল

ফেলকলিট মেম্বার, বাংলা বিভাগ

ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ

আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: গভীর ভক্তি ও বিদ্রোহের অপূর্ব মিলন ঘটেছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত সমূহে। ভক্তিমূলক বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ বহু বৈচিত্রময় বিষয়ে সমৃদ্ধ তাঁর বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীত সমূহে দেবী কালীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে হিন্দু-মুসলিমে বিভাজিত সে সময়ের ভারতীয় সমাজে নজরুল তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, সাহিত্য ও জীবন যাপন পদ্ধতির জন্য খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তাঁর সঙ্গীত সাধনার কথা নজরুল তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের জন্য বিশেষত তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীতের জন্য তিনি বাঙালি সমাজে অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন- বিষয়ের বহু বৈচিত্রময়তা, ভক্তি ও বিদ্রোহের মিশ্রণ, শ্যামা মাকে দেশ মাতৃকা রূপে বর্ণনা করা, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ ও সুরের মাধুর্য, ভিন্ন ভিন্ন গানে এক-একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বার্তা প্রচারের প্রয়াস; যথা- বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অসঙ্গিত ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অসাম্য, দারিদ্র্য, হিংসা, যুগযন্ত্রনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে প্রতিবাদ করেছেন ভক্তি ও বিদ্রোহের মাধ্যমে। একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বীর মানুষ হয়েও তিনি হিন্দুদের মতো শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁর সময়ের সবচেয়ে অধিক আলোচিত ও সমালোচিত কবি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সমাজের নিপীড়িত অত্যাচারিত দুর্বল মানুষদের প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী করে তোলার ক্ষমতা ছিল একমাত্র নজরুলেরই। আর এই কার্যের জন্য কবির হাতিয়ার ও শক্তি ছিল তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা ভিন্ন ভিন্ন গান ও কবিতার অমূল্য সম্ভার।

সূচক শব্দ: নজরুল গীতি, শ্যামাসঙ্গীত, ভারতীয় সংস্কৃতি, সঙ্গীতের বিষয় বৈচিত্র, আধ্যাত্মিক ভাবনা, দেশ মাতৃকা, স্বদেশ ভাবনা, দেশ প্রেম।

মূল আলোচনা: সর্বজনীন মাতৃদেবী দুর্গা বা মাতা পার্বতীর একটি অনন্য রূপ দেবী শ্যামা বা দেবী কালীকে উৎসর্গ করা বাংলা ভক্তিমূলক গানের একটি বিশেষ ধারা সঙ্গীত জগতে শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত। এই সঙ্গীত শক্তিগীতি বা দুর্গাস্তুতি নামেও পরিচিত। শ্যামাসঙ্গীতকে প্রধানত দুটি ধারায় ভাগ করা হয়ে থাকে - ক. ভক্তিমূলক বা আধ্যাত্মিক গান খ. দুর্গাস্তুতি, উমাসংগীত, আগমনী বা বিজয়ার গান। শক্তিগীতি বা দুর্গাস্তুতি, ভক্তের আকৃতি, ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণির গীতি সমূহ বিভিন্ন সামাজিকতা ও পারিবারিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই ধরনের শ্যামাসঙ্গীত সাধারণ মানুষের নিকট অনেক বেশি জনপ্রিয় ও আবেদনময়; কারণ এই সঙ্গীত সমূহ মা এবং মেয়ের তথা সন্তানের মধ্যে চিরন্তন ভালবাসার বন্ধন এবং সার্বজনীন প্রেম, যত্ন ও স্নেহের সম্পর্কের

সঙ্গীতময় উপস্থাপনা। হিন্দু পূজা-পার্বণের সাধারণ আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্রের অনুশীলন থেকে এই সঙ্গীত ঘরাণা পুরো মুক্ত। এই সঙ্গীত তথা শ্যামা-সঙ্গীত বাংলার শাক্ত সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সমূহ মা কালীর প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা, মা কালীর মধ্যে দেশ মাতৃকাকে গভীর ভাবে বন্দনা করা এবং সর্বোপরি কবি নজরুলের অন্তর শক্তি ও আত্ম মর্যাদার অনন্য অনুভূতি ও অভিব্যক্তির সংমিশ্রণ।

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় পাল ও সেন যুগ থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক যুগে পৌঁছেও বাংলা গানের জগতে নজরুলগীতের ন্যায় বিষয়, সুর, তাল ও রাগের এতো অধিক পরিমাণে বৈচিত্র্যতা আর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাল ও সমাজের প্রয়োজনে এক এক সময়ে এক এক বিষয় সঙ্গীতে সমাদৃত হয়েছে। বাঙালীর বাংলা সঙ্গীত সাধনার প্রাথমিক পর্যায় পাল ও সেন যুগ সম্পর্কে বলা যায় – “একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রামাবতী নগরী সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতে প্রচলিত কিছু কিছু রাগরাগিণী বাংলাদেশে নূতন করে পরিচিতি লাভ করে। - পাল রাজত্বের পর সেনবংশ, বিশেষত রাজা বঙ্গাল সেনের আমলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। - পাল রাজত্বে সঙ্গীত ছিল লোকায়ত। কিন্তু সেন রাজত্বে শুরু হল দরবারী সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা। - পাল রাজাদের মধ্যে একাধিক রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে পালাগান রচিত হয়েছিল। এই সব গান রাখালেরা মাঠে মাঠে গাইতো; বণিকরা বিপনীতে গাইতেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এই গান গাইতো”^১ আর প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদে’-র গীতিগুলির মূল বিষয় ছিল ধর্মতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা। পৌরাণিকতা ও প্রেমরস মিশ্রিত গীতি রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। মঙ্গলকাব্য, কীর্তন, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতির মূল আঁধার ছিল ধর্ম ও ভক্তিরস। তবে বাংলা সঙ্গীতের আধুনিক যুগে এসে সঙ্গীতের অনেক বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে – যথা সঙ্গীতে স্বাদেশিকতা, হাস্যরস, দুঃখ, বিরহ, প্রেম-প্রকৃতি প্রভৃতি। বাংলা আধুনিক সঙ্গীতের আকাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। পাশাপাশি কাজী নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, বাংলা আধুনিক গানের জগতে তাঁদের অবদানও চিরস্মনীয়। তবে এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্যের সঙ্গীত ও অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষত সঙ্গীত ও কবিতায় তাঁর এই প্রতিভার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। আধুনিক বাংলা গানের ভুবনে যে সমস্ত ধারার সঙ্গীত লক্ষ্য করা যায়, নজরুলের ব্যাপক ও বিশাল বৈচিত্র্যময় বিষয়ে ভরা সঙ্গীত ভাঙারে এই সমস্ত ধারার সঙ্গীতই মোটামোটি পাওয়া যায়; যথা – আধুনিক প্রেম সঙ্গীত, গজল, রাগসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক বাউল সঙ্গীত, বিদ্রোহ মূলক গান, হাসির গান, ঝুমুর, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, জারি-সারি, ভজন, কীর্তন শ্যামাসঙ্গীত, মুর্শিদ প্রভৃতি। নজরুলের গানের এই প্রতিটা শাখা বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছে এবং বর্তমান সময়েও এই সঙ্গীত সমূহ বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়; এখানেই নজরুল গীতির শ্রেষ্ঠত্ব।

নজরুল খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠার পেছনে অন্য একটি কারণ ছিল, তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম বিভাজিত ভারতীয় সমাজে তাঁর উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী মানসিকতা ও আদর্শ। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে একশ্রেণির মুসলমান ধর্মাবলম্বী

মানুষ, হিন্দু ধর্মের প্রতি নজরুলের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকায় তাঁকে বিজাতি বলে মনে করতো। আবার মুসলমান হওয়ার কারণে একশ্রেনির হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ নজরুলকে বিজাতি মনে করতো। কিন্তু এ, কিছু মধ্যো ও তিনি দিগন্ত না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে তিনি নিজেকে শুধুমাত্র ‘মানব’ পরিচয়ে সমাজের সামনে মেলে ধরেছেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তাল পরিস্থিতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মঙ্গলুর, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক উত্তাল সময়ে প্রতিবাদ ও শান্তির একমাত্র আশ্রয় স্থল হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ‘শান্তদর্শন’ কে। এই শান্তদর্শন কবিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আসলে নজরুল ছিলেন ভক্তিবাদী মানুষ, বাহ্যিকভাবে পূজোর আড়ম্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই তো তাঁর গানের মধ্যে মাতা কালী কখনো শক্তিদায়িনী ত্রাণকর্ত্রী, কখনো আবার অসুর দলনী আবার কখনো দেশমাতৃকা রূপিনী, কখনো কখনো আবার সন্তানবৎসলা শ্যামা মা; আবার কখনো আছে কালীর রক্তরূপের ভয়ঙ্কর বর্ণনা।

১৯২২ খ্রী: ‘ধুমকেতু’ পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া “আনন্দময়ীর আগমনে” কবিতাটি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা করে রচিত, পাশাপাশি কবিতাটিতে পরাধীন ভারতের জনগনের হৃদয়ে লালিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশিত হয়েছে। ‘আগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটি কিন্তু শ্যামা সঙ্গীতের আঙ্গিকেই রচিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘দোলনচাঁপা’ তেও এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

“আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?

স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,

ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

ঢাল তরবারি, আন মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,

মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা”।

নজরুলের এই কবিতাটি আসলে একটি বিখ্যাত ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক কবিতা। কবিতাটিতে দেবী দুর্গার আগমনকে উপলক্ষ করে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী আহ্বান জানানো হয়েছে। আসলে তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই কবিতাটিতে ভক্তির রূপকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে – দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ, বিপ্লবী আহ্বান, নতুন আশা ও স্বপ্ন, ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা প্রভৃতি।

নজরুলের অন্য একটি গানের মা কালীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কবি দেখিয়েছেন –

“আজই না হয় কালই তোরে কালী কালী বলবে লোকে।

(তুই) কালি দিয়ে লিখলি হিসাব কেতাব পুঁথি, শিখলি পড়া,

তোর মাঠে ফসল ফুল ফোটালাে কালো মেঘের কালি- ঝরা।

তোর চোখে জ্বলে কালির কালো, তাই জগতে দেখিস আলো”

এই গানটিতে কালী শব্দটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গানটির প্রতিটি লাইনেই রয়েছে দেশপ্রেমের ইঙ্গিত। ‘কালি’ অর্থে কলমের কালি তথা বিদ্যার আঁধার, জল, জীবিকা ও জীবনের আঁধার; আবার ‘কালী’ অর্থে দেবী মহামায়া, ভূমি ও স্বদেশ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত আছে আদ্যাশক্তি দুর্গা, মহিষাসুরের অত্যাচার ও অনাচার থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করার জন্য দেবী দুর্গা আবির্ভূত হয়েছিলেন দুর্গতি নাশিনী রূপে। এই ভাবধারাতেও নজরুল গান রচনা করেছেন –

“মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।

মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রী দুর্গা

তাই দুর্গতি কাটিল না হয়।।

যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন

অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ।।

মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দী

সেই দুর্গারে দেশ চায়”।।

বিপুল আয়োজনে মহাসমারোহে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব পালন করা হয় বটে, কিন্তু জগতের দুর্গতি এতে কিছুতেই কাটছে না। কবি মনে করেন মৃন্ময়ী রূপে দেবীর এই আবির্ভাব জগতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই তিনি আমাদের চিত্তমন্দিরে দেবীকে আবাহন করতে বলেছেন। যার ফলে মানুষের চৈতন্যের ভিতরে অসুরবিনাশী আদ্যাশক্তির প্রকাশ ঘটবে এটাই কবির প্রত্যাশা। পাশাপাশি কবির আরও প্রত্যাশা রয়েছে যে, দেবীর এই চিন্ময়ী রূপের প্রভাবে প্রতিটি ভক্তই দুর্গতিনাশিনী শক্তিরূপে নিজেদেরকে তৈরী করতে সক্ষম হবে।

নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে এসেছিল অনেক অপমান, দুঃখ, আঘাত আর যন্ত্রনা। অপবাদ দিয়ে তাঁর ‘ধুমকেতু’ পত্রিকাটিও বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, কবির ভাগ্যে এসেছিল কারাবাসের মতো দুর্দিন। সেই সময় কবি ধৈর্য্য আর বিশ্বাসের পাখায় ভর দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেন। আস্থা রাখেন শ্যামা মায়ের শুভ শক্তির উপর।

“(আমার) আঘাত যতই হান্‌বি শ্যামা

ডাকব ততই তোরে।

মায়ের ভয়ে শিশু যেমন

লুকায় মায়ের ক্রোড়ে”।।

নজরুলের লেখনীতে শ্যামা মা যেন এখানে হয়ে উঠেছেন সর্বাঙ্গীন মাতৃশক্তির প্রতীক। আমাদের সকলের জীবনের দুঃখ, যন্ত্রনা, অসহায়তা, যুগযন্ত্রনা যেন একমাত্র মা আদ্যাশক্তির ‘ক্রোড়ে’ গিয়েই শান্ত হবে; তৃপ্ত হবে আমাদের মন, আমাদের আবেগ।

নজরুলের অন্য একটি শ্যামাসঙ্গীতে আবার প্রকাশ পেয়েছে মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর ও অকৃত্রিম আবেগ – ভালোবাসা।

“আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে, কে দিয়েছে গালি

(তাক্কে) কে দিয়েছে গালি।

রাগ করে সে সারা গায়ে মেখেছে তাই কালি”।

এখানে ‘কালো মেয়ে’ বলতে শ্যামা মাকে বোঝানো হয়েছে। মা রেগে গিয়ে নিজের সর্বাঙ্গে কালি মেখেছেন। গানটিতে মা যেমন সন্তানের প্রতি একদিকে ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, পাশাপাশি অন্যদিকে প্রকাশ করেছেন সন্তানের প্রতি অভিমান।

মাতা কালীর শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রূপে মুগ্ধ কবি। মায়ের প্রতি এই রূপ নির্মলতা ও মুগ্ধতাতেই কবির আস্থা, কবির বিশ্বাস কবির প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পান মায়ের ভয়ঙ্করী রূপের প্রতি এই মুগ্ধতা থেকেই। তিনি লিখেছেন –

“আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যা’র হাতে মরণ বাঁচন”।।

গানটিতে ‘কালো মেয়ে’ বলতে আসলে প্রকৃতি বা মা ধরিত্রি মাতাকে বোঝানো হয়েছে। গানটিতে কবি বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, যা ‘কালো মেয়ের’ মধ্যে বিদ্যমান, তা মহাদেবের মত শক্তিশালী দেবকেও মুগ্ধ করে, যার হাতেই জীবন-মৃত্যু নির্ধারিত হয়। গানটির মূল আলোচ্য বিষয় হল – প্রকৃতির সৌন্দর্য, জীবনে আলো ও অন্ধকার, রূপের প্রকাশ এবং জীবন ও মৃত্যুর লীলা, যা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মায়াখেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

“কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস্ কালি মেখে।

ওমা বরাভয়া, ভয়ঙ্করীর সাজ পেলি তুই কোথা থেকে।।

তোর এলোকেশে প্রলয় দোলে

আমি চিনতে নারি গৌরী বলে (মাগো)।”

এটি নজরুলের আরেকটি বিখ্যাত গীতি। এখানে মা-কে উদ্দেশ্যে করে বলা হয়েছে যে, মা কেন ‘কালি মেখে’ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং কেন মা এই ‘ভয়ঙ্করী’ সাজ ধারণ করেছেন। গানটিতে মায়ের আসল রূপ অর্থাৎ ‘গৌরী রূপ’ প্রকাশ না পাওয়ার আক্ষেপ রয়েছে। মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো মায়ের হাসি মাখা মুখ দেখা যাচ্ছে না। মায়ের এই ভয়ঙ্করী রূপ কবির কাছে খুবই অপরিচিত লাগছে। মায়ের এই পরিবর্তিত রূপে কবি দুঃখিত এবং বিস্মিত। তিনি বুঝতে পারছেন না, মা কেন এমন সাজ ধারণ করছেন। গানটিতে মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর ভালোবাসা, মায়ের দুঃখে কবির আক্ষেপ এবং মায়ের রূপ পরিবর্তনে কবির হতাশা প্রকাশ পেয়েছে।

নতুন রূপে সজ্জিত এই চিন্ময়ী মাতার উদ্দেশ্যে এবার নজরুল ইসলাম লিখছেন-

“এবার নবীন মস্ত্রে হবে জননী তোরা উদ্বোধন।

নিভ্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোরা বিসর্জন!

(মোরা) এক জননীর সন্তান সব জানি

ভাঙব দেওয়াল ভুলব হানাহানি।

দীন – দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।

বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন”।

এই গানটি নজরুলের আগমনী গান হিসেবে বিবেচিত হলেও এখানে রূপকের আড়ালে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সরকারের প্রতি এক তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। গানটিতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে নতুন ভাবে মায়ের পূজার জন্য নতুন মস্ত্রের প্রয়োজন। গতানুগতিকতা এখন ছাড়তে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মায়ের চিরন্তন উপস্থিতি প্রতিটি ঘরে অনুভব করার সময় এখন এসেছে। গানটিতে মায়ের কয়েকটি বিশেষ বিষয় প্রস্তুটিত হয়েছে। যথা – নতুন মস্ত্রে মায়ের পূজা, মায়ের চিরন্তন উপস্থিতি, ভেদাভেদ ভুলে সকল শ্রেণির মানুষের মিলন, সকলের মধ্যে সমতা ও বিশ্ব ঐক্যের বার্তা গানটি দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায় নজরুলের গানে দেবী কালী শুধুমাত্র মূন্ময়ী মাতা নন, তিনি চিন্ময়ী, তিনি চিরন্তন। তাই মাতার কখনো বিসর্জন নেই, বিসর্জন হতে পারে না। তাই বিজয়ার গানে কবি গাইলেন –

“যাস্নে মা ফিরে যাস্নে জননী, ধরি দুটি রাঙা পায়,
শরণাগত দীন সন্তানে ফেলে রাখি ধরার ধুলায়।

আজও মরেনি অসুর, মরেনি দানব,
ধরণীর বুকে করে তান্ডব।

সংহার নাহি করি সে অসুরে কেন যাস্ বিজয়ায়?”

সন্তানদের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে মাতাকে বিদায় না জানানোর আকুতি-এই গানটির গভীর অর্থ। তৎকালীন সময়ের যুগযজ্ঞগার অসহায়ত্ব থেকে রক্ষার জন্য পৃথিবীর সমস্ত সন্তানেরা এখন মায়ের করুণা ও আশ্রয়ের প্রত্যাশী, কারন ধরণীর বুকে এখনো অসুরেরা তান্ডব করে যাচ্ছে; এই অবস্থায় সন্তানদের ফেলে মা কী রূপে বিসর্জনে যেতে পারেন।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত এত বেশি জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারন ছিল আবেগের গভীরতা। নজরুল বিশেষজ্ঞগনের ধারণা যে, তিনি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্যামা মায়ের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। তাই তো তাঁর বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতের ভাষা ও সুরে মায়ের প্রতি তাঁর এই গভীর আবেগ বাস্তবরূপ নিয়েছিল।

“(তোর) রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা,

আমার প্রথম পূজার ফুল।

ভজন পূজন জানি নে মা,

হয়তো হবে কতই ভুল।

আশ্রয় মোর নেই জননী ত্রিভুবনে কোথাও হয়।

দাঁড়াই মাগো কাহার কাছে

তুই ও যদি ঠেলিস্ পায়”।

- গানটিতে শ্যামা মায়ের কাছে ভক্তের আকুতি ও ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের দ্বারা। গানটিতে একদিকে যেমন কবি রূপী ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও শ্যামা মায়ের বন্দনা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে মায়ের প্রতি স্নেহের আকুতি, ভয়, সংশয় ও ভক্তি।

আসলে এক কথায় বলতে গেলে নজরুলের হাতেই শ্যামাসংগীতের ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে বলা চলে। শক্তির দেবী কালীকে একদিকে যেমন তিনি লোল-রসনা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মস্থান করেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁকেই আবার কন্যারূপা স্নেহময়ী জননী রূপে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনিই আবার মা - কালী আর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন তফাৎ দেখেননি। তাই তিনি লিখেছেন -

“শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম।

মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধা শ্যাম।।

আমার মনের দোতারাতে শ্যাম ও শ্যামা দু’টি তার।

সেই দোতারায় ঝঙ্কার দেয় ওঙ্কার রব অনিবার”।।

- আসলে গানটির মূল বিষয় হল মা কালীর ভক্তির মাধ্যমে মুক্তি ও আনন্দ লাভ করা। গানটিতে শ্যামা-মাকে আশ্রয় করে তাঁর কোলে চড়ে শ্যামের নাম জপ করার কথা বলা

হয়ছে। এখানে শ্যামা মায়ের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে। গানটির মূল বিষয় হল – মায়ের কাছে গভীর ভাবে আত্মসমর্পণ ও ভক্তি, “ও” মন্ত্রের গুরুত্ব, সর্ব ধর্মের সমন্বয়, সর্বোপরি কৃষ্ণ লীলার আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্ণ প্রেম।

সর্বধর্মের সমন্বয় প্রসঙ্গে নজরুলের আরও একটি গানের কথা মনে পড়ল যেখানে সূক্ষ্ম রসবোধের ও শব্দ চয়নের মাধ্যমে নামজপ এবং সহজিয়া সাধনাকে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত করেছেন; যেখানে ভক্ত যেন শিশুর সারল্যে মায়ের অঙ্কে (কোলে) বসে অঙ্ক (গণিত) নিয়ে খেলা করছে –

“আমার আর কোনো গুণ নেই মা
তোমার নামের নামতা গোনা ছাড়া
কোনো অঙ্ক শেখাওনিকো
তোমার অঙ্ক বিনা তারা
জানি শুধু সাধনযোগ
শেখাও হতে রিপু বিয়োগ
আমি গুণ শিখেছি নাম গুণগান
শেখাও হতে সৃষ্টি ছাড়া”।

এখানেও কাজী নজরুল মায়ের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। এখানে একজন ভক্ত মায়ের কাছে মিনতি করছেন যে মা যেন নিজের গুণে ভক্তরূপী কবিকে গুণান্বিত করেন। ভক্তের শিশু সুলভ সারল্য এবং মায়ের প্রতি প্রেম ও গভীর ভক্তির গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

“রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন কেবল মার্গ-সঙ্গীতের গভীতে আবদ্ধ থাকলে বাংলা গান প্রাণ পাবে না। তাই একদিকে কাব্যসঙ্গীতের ধারা এবং অপর দিকে দেশী ও বেদেশী সুরের উদার অভ্যর্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে মেলে ধরলেন। নজরুল এসে সেই ধারাকেই আরও অনেক দূরে ও বিচিত্র পথে টেনে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিদেশী সুরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট সঙ্গীত জগৎ যেন তাঁর সুর-গীতির অঙ্গনে আমন্ত্রণ পায়নি। নজরুলের গানে সেই অ-নিয়ন্ত্রিত অতিথির প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধরে। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের ‘সুরা’ ও ‘সাকী’। - বাঙালীর কাছে এর স্বাদ নতুন, সুর নতুনতর। তাঁর প্রেমের (গজল) গানের কলি অনেক মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল”^২। শাক্ত সঙ্গীত বিষয়ক নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে ‘রাঙা-জবা’। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় এই নামে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৫ খ্রী: তাঁর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার হরফ প্রকাশনী নজরুলের শাক্ত সঙ্গীতের সংকলন হিসেবে এই গ্রন্থটি প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ খ্রী:। একশোটি শ্যামাসঙ্গীতে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিতে শক্তি পূজায় তাঁর ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও আর্তি রূপায়িত হয়েছে।

“তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!”^৩

আসলে নজরুল ছিলেন বাহ্যিক আড়ম্বরহীন ভক্তিবাদী কবি। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একক সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। গভীর তত্ত্ব নির্ভর তাঁর বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতগুলি তাই অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সমস্ত রকমের

ভেদাভেদের উর্দ্ধে ছিল তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব। যা বর্তমান সময়েও আমাদের সকলের হৃদয় হরণ করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র:

- ১) প্রভাত কুমার গোস্বামী, ‘ভারতীয় সঙ্গীতের কথা’, আদিনাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ২০০৫, পৃ - ১৩৯।
- ২) কাজী অনিরুদ্ধ, ‘সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি’, (দ্বিতীয় খন্ড) সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৯৭৬, ভূমিকা অংশ, পৃ - খ।
- ৩) ‘সাম্যবাদী’ কবিতা, কাজী নজরুল ইসলাম, www.bengalikalabita.com, সংগ্রহের তারিখ, ২০.০৭.২০২৫।

কিন্নর রায়ের উপন্যাসে নদীর অস্তিত্ব সংকট : একটি নিবিড় পাঠ

সুজিৎ সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
বিনীতা রানী দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: একবিংশ শতকে পরিবেশ দূষণকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যে যেসকল উপন্যাস লেখা হয়েছে তার অন্যতম হল কিন্নর রায়ের লেখা 'ব্রহ্মকমল'। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল নদীদূষণ ও নদীর অস্তিত্বসংকট। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে মানুষ নদীকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, বিভিন্ন শিল্প গড়ে তুলেছে। প্রাচীনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ; তাছাড়া নদীকে কেন্দ্র করে বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নদীর সঙ্গে মানুষের যে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল, কালক্রমে সেই সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের কারণে বিভিন্ন নদীর জলস্বর নাব্যতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। মানুষ তার জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার করার ফলে অত্যাধিক হারে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার, কলকারখানার নোংরা বর্জ্যপদার্থ ও পরিত্যক্ত জল নদীগুলিকে দূষিত করে তুলেছে। নদীর বুকে বাঁধ তৈরির ফলে স্বাভাবিক ভাবে নদীর নাব্যতা বিঘ্নিত হয়েছে। দূষণের হাত থেকে নদী ও পরিবেশকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতিকে বিপন্ন করার ক্ষেত্রে মানুষ যেরকম দায়ী ছিল, ঠিক সেভাবেই প্রকৃতিকে রক্ষা করার বীজমন্ত্র মানুষের কাছেই রয়েছে বলে লেখক মনে করেন।

সূচক শব্দ: পরিবেশ দূষণ, সভ্যতা, বিপন্ন, কলকারখানা, বাঁধ, কীটনাশক।

মূল আলোচনা: মানব সভ্যতার বিকাশে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ তৈরি করেছে। প্রাচীনকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষিকাজ ও বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। সে সময় মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম ছিল নদীপথ। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বড় বড় সভ্যতা। নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীকে ঘিরে সুমেরীয় সভ্যতা, চীনের হোয়াংহো ইয়াংসিকিয়াংকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চৈনিক সভ্যতা। প্রাচীনকাল থেকে নদীর সঙ্গে মানুষের যে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল, বর্তমান সময়ে সেই সম্পর্কের কিছুটা ছেদ পড়েছে। যে নদীকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতা একদিন উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর যাত্রা করেছিল, সেই নদীকে আজ মানুষ বিপন্ন করে তুলছে নানাভাবে। মানুষের সচেতনতার অভাব ও উদাসীনতার কারণে বিভিন্ন নদী আজ

সংকটের মুখে। কিছু নদী হারিয়ে গেছে আবার কিছু নদী নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করে থাকি এদেশের সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে নদী সমান ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই দেশে নদী দেবীরূপে পূজিত। বঙ্গদেশেও নদীর ভূমিকা একই। গঙ্গা এবং পদ্মা দুই বাংলার প্রধান নদী হলেও অসংখ্য ছোট বড় নদনদী শিরা ও উপশিরার মত এই বঙ্গভূমির উপর দিয়ে প্রভাবিত। যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষের জীবনচর্চায় নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে কৃষক মাঠে যায় নৌকায় করে, আবার সেই নৌকায় করেই সেই সংগৃহীত ফসল নিয়ে যায় খেত থেকে খামারে, খামার থেকে হাটে বাজারে। নদীপথে নৌকায় করেই এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া আসা করে। এছাড়া কৃষি কাজে সেচের জল থেকে শুরু করে জীবনধারণের স্নান ও পানের জল, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে নদীর জলধারা ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছ উঠে আসে নদীর বুক থেকেই। এককথায় যাতায়াত, চাষাবাস, সেচের জল, মাছ সরবরাহ ইত্যাদির প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে নদী মানব জীবনে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দুই এনে দিয়েছে। আবার বর্ষায় উন্মত্ত হয়ে এই নদী মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। গ্রাম-শহর প্লাবিত করে মানবজীবনে বয়ে আনে ভয়ংকর সর্বনাশ। নদীর ভাঙ্গনে একদিকে যেমন অসংখ্য জনপদ তলিয়ে যায়, আবার অন্যদিকে নদীর বৃকে চর জেগে উঠে মানুষের বৃকে আশার সঞ্চর ঘটায়। তাই জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই বাঙালির কাব্য-কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে নদীর কথা বারবার উঠে এসেছে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের একটি বড় অংশ নদীকে কেন্দ্র করে বৃত্তিজীবী মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূগোল, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে এই শ্রেণীর উপন্যাস গড়ে উঠলেও নিছক আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এগুলি সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার একটি সার্বজনীন রূপও আমরা লক্ষ্য করি। নদীনির্ভর মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, দারিদ্র্য, সংগ্রাম, শোষণ ও নির্যাতনের ছবিও এগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। নদীর খেয়ালি প্রকৃতি, তার ভাঙ্গন, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানান গল্পকথা, পূজা-অনুষ্ঠান, সংস্কার, সংগীত এমনকী নর-নারীর অনেক প্রেম কাহিনীর কথা উঠে এসেছে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে। নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপন্যাসিকেরা বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। নদীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ (১৯৫০), তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ (১৯৫১), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মহানন্দা’ (১৯৫১), সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর’ নাম (১৯৫৬), আব্দুল জব্বারের ‘ইলিশ মারির চর’ (১৯৬১), দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে মানবজীবনে নদীর বিভিন্ন ভূমিকার কথা উঠে এলেও নদী দূষণের বা নদীর অস্তিত্ব সংকটের চিত্র আমরা পাই না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিভিন্ন কারণে মানুষ নদীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। আধুনিক সময়ে ভোগবাদী মানুষ পূর্ণতাশূন্য না হয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনশূন্য হয়ে উঠেছে। নিজেদের লোভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর অকারণে চাপ সৃষ্টি করে অবাধে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। অস্বাভাবিক ভাবে অরণ্যধ্বংস, অযথা বৃক্ষনিধন, অর্থহীন জৌলস প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনহীন প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা স্থাপন, অবৈধভাবে নদী বাঁধ তৈরি পরিবেশকে

যেমন বিপন্ন করে তুলেছে, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে নদীর স্বাভাবিক বহমানতাকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আধুনিক যুগের বহু লেখক পরিবেশ সচেতন। নদীর এই সংকটে তাঁরা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। তাই তাঁদের সংবেদনশীল মনের এই বেদনা, উপলব্ধি পরিবেশ ধ্বংসকারী মানুষের হিংস্র রূপকে তাঁরা তাঁদের স্বক্ষেত্রে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিম্বদন্তি রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত অনেকগুলি উপন্যাসে আমরা তাঁর পরিবেশসচেতন মনের পরিচয় পাই। আবার এই পরিবেশসচেতনার ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি নদীকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর এ ধরনের একটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো ‘ব্রহ্মকমল’। এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৯ সালে। বর্তমান যুগে নদীর অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হয়ে উঠছে ‘ব্রহ্মকমল’ উপন্যাসে এই বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের কারণে বিভিন্ন নদীর জলস্তর নাব্যতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। ‘ব্রহ্মকমল’ উপন্যাসটির শুরুতেই আমরা লক্ষ্য করি লেখক সরস্বতী নদীর হারিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এই সরস্বতী নদী হিন্দু-পুরাণের সরস্বতী নদী নয়। লেখক যে সরস্বতী নদীর কথা বলেছেন তার উৎস ও সমাপ্তি এই পশ্চিমবঙ্গের বুকেই। কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিশালী নদী হিসেবে ঐতিহাসিক সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। পাঁচশ বছর আগে বিদেশি বণিকদের কাছে অবিভক্ত বাংলাদেশের বড় বন্দর চট্টগ্রামের পাশাপাশি সরস্বতী নদীর সপ্তগ্রাম ও বেতড় বন্দর ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই নদীর ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

“এক শতাব্দী আগে ষোড়শ শতকে জাও ডি ব্যারোসের নকশায় দেখিতেছি, সরস্বতীর একেবারে ভিন্নতর প্রবাহ পথ। সপ্তগ্রামের (satigam) নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিমবাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদর-প্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদর সংগমের নিকটেই। এই বাঁকা দামোদরের কথা বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের (১৬৪০) কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে সে কথা পরে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাই হোক দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখানে হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ- ইহাই জাও ডি ব্যারোসের নকশার ইঙ্গিত।”

ষোড়শ শতকে দেখা যায় সরস্বতী নদীর গভীরতা বেশি থাকায় সপ্তগ্রাম আর বেতড় দুই বন্দরই ব্যবসার দিক থেকে অনেক জমজমাট ছিল। সমস্ত পূর্বভারতে সপ্তগ্রাম বন্দর ছিল প্রথম সারির বন্দর। পর্যটক ইবন বতুতা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে এই নদীর উপর দিয়েই বাংলাদেশে আসেন। সেইসময় সরস্বতী নদীর নাব্যতা অনেক বেশি ছিল। সরস্বতী নদীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনে নদীর বয়ানে এই বিষয়টি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন—

“আমার নাব্যতার গুণে দু-তীরের গ্রাম ও বন্দরের রমরমা দেখে ইবন বতুতা সবটাই লিখে রেখেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। ইবন বতুতা লিখেছেন, সরস্বতীর জলধারায় সপ্তগ্রাম জমাটি বাণিজ্যকেন্দ্র। তার

কাছাকাছি ও সপ্তগ্রামেও প্রথম সারির গন্ধর্ববণিক, সুবর্ণবণিক তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বাস।”^২

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন শুধুমাত্র ইবন বতুতার লেখার মধ্যেই সরস্বতী নদীর প্রসঙ্গ আসেনি, হ্যামিলটন, কেরি সাহেব থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিসহ আরো অনেক দেশি-বিদেশী বিদ্বজ্জনেরা গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা প্রসঙ্গে সরস্বতী নদীর বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক বিদেশী ভ্যান ডেন ব্রকের ‘সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’ (১৬৬০) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রায় পাঁচশ বছর আগে হুগলির ত্রিবেণীর কয়েক মাইল উত্তরে ভাগীরথী নদী থেকে বেরিয়ে হুগলির আদি সপ্তগ্রাম, দেবানন্দপুর, ন-পাড়া, রসুলপুর, বেগমপুর, বেনীপুর, নসিবপুর, জনাই, চন্ডীতল হয়ে হাওড়ার বাঁপড়দা, ডোমজুড়, মাকড়দা, অন্ধুরহাটি, জোড়হাটি থেকে একটু পশ্চিম দিকে ঘেঁষে মৌড়ি আন্দুল হয়ে সাঁকরাইল ছুঁয়ে অবশেষে গঙ্গায় ফিরে গিয়েছে সরস্বতী। কিন্তু সভ্যতার বিশাল ঐতিহ্য, দেশি-বিদেশী বণিকদের যাওয়া আসা, নৌবহর সুবর্ণমুদ্রার ঝনঝনানি সত্ত্বেও প্রকৃতির নিয়মে পলি জমে জমে নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে সরস্বতী। অন্যদিকে দেখা যায় হুগলি নদীর তীরে কলকাতা বন্দর তৈরি করে ফেলেছেন জোব চার্নক, তারফলে ধীরে ধীরে গুরুত্ব বাড়তে থাকে কলকাতা বন্দরের। সরস্বতীর নাব্যতা কমতে থাকায় সুবর্ণবণিক, গন্ধর্ববণিক, তন্তুবায় ও অন্যান্যরা হুগলি, সুতনাটি, ও গোবিন্দপুরের দিকে সরে আসতে থাকে। ১৫১৫ সালে বাংলার বুকে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে গঙ্গানদীর দিক পরিবর্তন এবং ভাগীরথী নদী খানিকটা সরে যাওয়ার ফলে সরস্বতী নদীর স্রোতধারা কমে যায়। সাধারণত লক্ষ করা যায় নদী মরে গেলে তার আশপাশ থেকে, নদীকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে তার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। সরস্বতী নদীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা লক্ষ করা যায়। ঢালাই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সরস্বতীর ময়লা ধরা বুকে নিজের মুখের ছায়া ঠিকমতো ভেসে উঠতে দেখতে পেলেন না উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাঘবেন্দ্র সান্যাল। এই দৃশ্য দেখে তিনি একা একা ভাবতে থাকেন—

“কেমন যেন মরা জল। স্রোতের টানাপোড়েন নেই সেভাবে। নদীর ঘোলা ময়লাটে বুকে যে আকাশ ভেসে আছে, তার গায়েও অনেক অনেক আবর্জনা। কত আর পারে নদী। আবর্জনা, সভ্যতার ক্লেশ বইতে বইতে নদী এক সময় নদী মরে যায়। তার স্রোত জোয়ার-ভাটা নষ্ট হয়ে যায়। উথাল-পাথাল ভাব থাকে না। অথচ এই জলধারা বেয়েই একদিন বড় বড় কত পালতোলা নৌকার বহর। বাণিজ্য যাত্রা। সওদাগরের আসা-যাওয়া। আনা-নেওয়া।”^৩

নদী মরে গেলে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আশেপাশের সভ্যতাও বিনষ্ট হয়ে যায়। ঢালাই করা ব্রিজের নিচে সরস্বতী এখন আর চলাফেরা করতে পারে না। বাড়ি ফেরার পথে সরস্বতীকে দেখে আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন রাঘবেন্দ্র সান্যাল।

সরস্বতী নদীর কথা ভাবতে ভাবতে রাঘবেন্দ্র সান্যাল প্রচণ্ড গরমের তীব্রতা অনুভব করেন নিজের সমস্ত শরীর জুড়ে। দিন দিন যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে। উপন্যাসের ভাষায়—

“অসহ্য গরম। জুন মাসের আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। খররোদে পুড়ে যায় গা-হাত। পা-মুখ। প্রায় সন্তর ছোঁয়া রাঘবেন্দ্র সান্যাল কিছুতেই

গরম সহ্য করতে পারেন না। শীত যত পড়ে পড়ুক, অসুবিধা হয় না।
কিন্তু ভয়ানক কষ্ট হতে থাকে গরমে।^৪

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। ১৯৫০ সালে তুলনায় বর্তমানে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের ঘনত্ব ৪৭ ও ১৫৬ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালের তুলনায় মেরুপ্রদেশের বরফ গলেছে ৪০ শতাংশেরও বেশি। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে ৩.৭ মিলিমিটার। এতে করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের অনেক জনপদ তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক তার চিত্রও অঙ্কন করেছেন। লেখকের ভাষায়—

“মানুষের তৈরি করা কল-কারখানার বিষ ধোঁয়া একটু একটু করে ফুটো করে দিয়েছে ওজান স্তরে। গরম হয়ে উঠছে পৃথিবী। সেই তাপে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে মেরু-দেশের বরফ। চাপ বাড়ছে সমুদ্রে। গলে যাচ্ছে বরফ। বেশি চাপ আসছে সমুদ্রে। ফুলে উঠছে সাগর। এই আরও বেশি বেশি ফুঁসে ওঠা জলই কি এক সময় বয়ে নিয়ে আসবে মহাপ্লাবন।”^৫

শিল্পবিপ্লব মানুষের হাতে নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উন্নততর অনেক যন্ত্রপাতি দিয়েছিল ঠিকই, তার ফলে মানুষের লোভ ও আগ্রাসী মনোভাব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ফলত পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল। মাইলের পর মাইল সভ্যতা বিস্তারের নামে মানুষ বনভূমি নষ্ট করেছে। নষ্ট করেছে সেইসব অঞ্চলের চিরাচরিত সংস্কৃতি। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজে উন্নতি ঘটানো হয়েছিল, সেইসঙ্গে নানা মানব কল্যাণকর আবিষ্কার মানুষকে এক আপাত নিশ্চিত জীবনের ঠিকানা দিয়েছিল। সভ্যতার এই ক্রমবিকাশে মানুষের মনে প্রকৃতিকে জয় করার আত্ম-অহমিকা জন্মে। সভ্যতা বিকাশের নামে পরোক্ষভাবে সে পরিবেশকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। এই বিষয়টিকেই লেখক তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের ভাষায়—

“প্রকৃতিকে জয় করার নাম করে বড়ো বড়ো বাঁধ, ভারীশিল্প, বিশাল কলকারখানা তৈরি করে একদল মানুষ আসলে ধ্বংস করছে পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য। নদী, হ্রদ শুকিয়ে গেছে ধীরে ধীরে সাগর, আকাশ হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। মহাকাশ ভরে গেছে স্যাটেলাইট বর্জ্যে।”^৬

বিজ্ঞানের শক্তি মূলত মানুষেরই শক্তি, ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতার ওপর অনেক বেশি আস্থা এসেছিল। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে কিন্তু পরিবেশের সংকট সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতায় ছিল না। এমনকী সম্ভাব্য সংকট নিয়ে কোন আশঙ্কাও ছিল না। মানুষ তার সভ্যতাকে বিকশিত করতে, জীবন যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার করেছে। যার ফলে অত্যধিক হারে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগবাদী মানুষ ভুলেই গিয়েছে প্রকৃতি তথা পরিবেশের কাছে মানুষের ঋণ অজস্র। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ না পেলে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব হয়ে উঠত না।

উপন্যাসে দেখা যায় সরস্বতী নদীর মত ইছামতী নদীর বুকেও পলি জমতে জমতে একটু একটু করে বুজে যাচ্ছে এই ইছামতী নদীও। বনগাঁ শহরের ভেতর প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি মাটি ফেলে নদী বুজিয়ে ফেলছে মতিগঞ্জ অঞ্চলের একটি বে-আইনি ইটভাটা। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে সেই ইটভাটার মালিকের সুসম্পর্কের কারণে জেলা প্রশাসন থেকে

শুরু করে সবাই সেই দৃশ্য দেখলেও প্রতিবাদ করার সাহস পাননি কেউই। প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতন ব্যক্তির সে বিষয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও ‘নদী আমার দায়িত্বে নয়’ বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা। উল্টে নদী দখলের প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। উপন্যাসে দেখা যায় রাঘবেন্দ্র সান্যালকে উদ্দেশ্য করে সরস্বতী নদী তাই বলতে থাকে—

“ইছামতীর বুকে ইটভাটা, টলিভাটা, ভেড়ি। কাকে ছেড়ে কাকে বলবো! অনেক অনেক টাকার খেলা। বনগাঁর গোপালনগর যদি যাও, দেখবে ইছামতীর কি অবস্থা। নদীর সারা গায়ে রোগের চিহ্ন। জল ছেয়ে আছে কচুরিপানায়।”^৭

বনগাঁর ইছামতী কীভাবে আস্তে আস্তে একটা ডোবা হয়ে যাচ্ছে তার উত্তর কারো কাছে নেই। এই সর্বনাশা বিষয়টা নিয়ে কয়েকটি সভা, আলোচনা আর সেমিনার ছাড়া কিছুই হয়নি। পরিবেশ সচেতন মানুষের চাপে কয়েকমাস আগে মাঝদিয়ার পাখালিতে ইছামতীর উৎসের যে মুখ তা সংস্কার করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ইছামতী বেগবতী হয়নি। উল্টে নদীর বুকে মাটি উঁচু হওয়ার জন্যে নদীর মধ্যে দিয়েই চলে যাচ্ছে মোটরসাইকেল, মালবোঝাই ট্রাক। ১৯৯৯ সালে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে অতিক্রম করে বর্ষার শুরুতে নদীকাটা শুরু হল। কিছুদিন পর বৃষ্টি নামার ফলে কাজ বন্ধ থাকে ফলে যেটুকু মাটি কেটে নদীর ধারে তুলে রাখা হয়েছিল, তা আবার ধুয়ে ধুয়ে এসে নদীতেই জমতে থাকে। বন্যার পর তাই আবারও চড়া পড়ে যায় নদীর উৎস মুখে। ইছামতীকে তাই বলতে শোনা যায়—

“আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে যে মাস্টার প্ল্যান নেওয়ার কথা হয়েছিল, তারই বা হল কী? নদী সংস্কার করতে নাকি দরকার হাজার কোটি টাকা। সেই টাকা কে যোগাবে? সরকারের ঘরে টাকা নেই। সেচ দপ্তর থেকে শোনা যায় তেমন কথা।”^৮

ইছামতীর কথা শেষ হতে না হতেই সরস্বতীকে বলতে শোনা যায় চূর্ণী নদীর কথা। নদিয়ার চূর্ণী নদীর জল অনেকদিন ধরেই নষ্ট হয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল এতটাই বিষাক্ত হয়ে উঠছে যে সেই নদীতে মাছ মরে ভেসে উঠছে। ফলে সেখানকার জেলেরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার এর মাজদিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত এই নদীর জল পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেই জল হাতে-পায়ে লাগলেই শরীর চুলকোয়। বাংলাদেশের দর্শনার কেরো সুগার মিলের পরিত্যক্ত বিষাক্ত জল ইছামতীকে দূষিত করে তুলেছে। আবার মাথাভাঙ্গা নদীর জলেও মিশে যাচ্ছে চিনিকলের নোংরা বর্জ্যপদার্থ। সেখানেও জল পচে গিয়ে বাজে গন্ধ ছড়াচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে রাঘবেন্দ্র সান্যালের মনে প্রশ্ন জাগে—

“কোনো নদীই কি নিস্তার পাবে না এইসব আক্রমণ থেকে। এ ভাবেই আমরা সভ্যতার দোহাই দিয়ে একটার পর একটা নদীকে মেরে ফেলব? এভাবে ক দিন চলবে? ক মাস ক বছর? উন্নয়নের নামে কতকাল চলবে এই খুন যখন?”^৯

রাঘবেন্দ্র সান্যালের এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো কেউ দিতে পারে না। তিনি ভাবতে থাকেন সময়-মহাকাল কত কিছুই গ্রাস করে। রাজ-রাজত্ব কিছুই থাকে না, সব ভেসে যায় অনন্ত কালশ্রোতে। সেই মহাগশ্বরের কবলে পড়লে কারোরই নিস্তার নেই।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কৈদার বখিল স্বল্পশিক্ষিত হলেও অভিজ্ঞতার দ্বারা নদীর গতিপথের মেজাজ বুঝতে পারে। বন্যার কবলে পড়ে নদীর পাড় কতটা ভাঙবে, আবার কতটাই বা নতুন করে চর গজিয়ে উঠবে, সে সমস্ত তথ্য কৈদার বখিলের নখদর্পণে। এ বিষয়ে কৈদার বখিলের বাস্তব অভিজ্ঞতা ভীষণভাবে কাজ করতে থাকে। ৭০ বছর বয়সি কৈদার বখিল পাঁচ-পাঁচবার ঘর খুইয়েছে নদী ভাঙনে। কীর্তিনাশা পদ্মা তার ঘর-বাড়ি, চাষের ক্ষেত গ্রাস করেছে অবলীলাক্রমে। নদী-প্রেমী সোমেশ্বর চন্দ্র কলকাতা থেকে তার মাস্টারমশাই প্রমথনাথ মাইকাপকে নিয়ে আসেন গঙ্গার নদী ভাঙন ঠেকাতে। প্রমথনাথ ভূগোলার অধ্যাপক। সোমেশ্বর চন্দ্র ও ভূগোল পড়ান কলকাতার স্কুলে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা নদী ভাঙন, বড় বড় বাঁধ কীভাবে মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। নদী ভাঙন পর্যবেক্ষণ করার সময় সোমেশ্বর চন্দ্র ও প্রমথনাথ মাইকাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কৈদার বখিলের। ছ-সাত ক্লাস পড়াশোনা করে কৈদার বখিল এত ভালো নদী, নদীস্রোত, জোয়ার-ভাটা, নদী ভাঙন এসব বিষয়ে জানে, তা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান তারা দুজনে। কৈদার বখিল মূলত নদীর কোলেই বসবাস করেন। চাষবাস করেই তার জীবন নির্বাহ হয়। কিন্তু নদী সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা দৈববাণীর মতো কাজ করে। বন্যায় নদীর ভাঙন হবে কি না সে বিষয়ে তার বাক্য একেবারে অব্যর্থ। নদীপ্রেমী সোমেশ্বর চন্দ্র ও প্রমথনাথ মাইকাপ মনে করেন বড় বড় বাঁধ আমাদের দেশের নদীর সর্বনাশ করেছে। বিশাল বিশাল ড্যাম তৈরি করে মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে আসলে প্রকৃতির চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বন্যা, ভূমিক্ষয়, নদীর গতি পরিবর্তন এখন রোজকার চিত্র। ইউরোপের বড় বড় নদী বিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রমথনাথ মাইকাপের যোগাযোগ রয়েছে। সেইসূত্রে তিনি প্রায়ই বলেন ইউরোপের নদীর সঙ্গে আমাদের নদীর মিল নেই। শুধু আমাদের ভারতবর্ষেই নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার এর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী বৈচিত্র্য, ভূমি-বৈচিত্র্য, জীবজগতে আশ্চর্য ভ্যারাইটি, তা ইউরোপে নেই। ইউরোপের বেশিরভাগ নদী আমাদের দেশের নদীর মতো প্রমত্তা, বিপুল জলবাহী নয়। সেখানকার নদী বরফে ঢেকে থাকে মাসের পর মাস, মাঝে মাঝে জল জমে জমে একেবারে পাথর হয়ে যায়। আমাদের দেশের জলবাহী ছোট-বড় নদীর উপর বাঁধ তৈরি করার ফলে ভূমিক্ষয় এবং বন্যার সমস্যা বেশি করে দেখা দেয়। বাঁধ তৈরির ফলে জলাশয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাস্তবজমি, কৃষিজমি ও বনাঞ্চলের বৃহৎ অংশ। বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতির পথ পরিবর্তন হচ্ছে। বর্ষায় বাঁধের অতিরিক্ত জল নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর দুকূলে বসবাস করা অসংখ্য মানুষ তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নদী বাঁধের ফলে জলের সুখম বন্টন বিঘ্নিত হয়েছে। নদীর উজান ও ভাটির উভয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। নদীর বুকে বাঁধ তৈরির ফলে স্বাভাবিকভাবে নদীর নাব্যতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকে উন্নয়নের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে ব্যবহার করে এসেছে। বর্তমান সময়ে সভ্যতা বিস্তারের নামে পরিবেশ আরো অনেক বেশি বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। কৃষি জমিতে অত্যধিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রান্তিক জমিকে চাষের আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে ভূমিক্ষয় আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ফলে যেভাবে দূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। ভারতের মোট বায়ু দূষণের প্রায় শতকরা আশিভাগ ঘটে থাকে দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, কানপুর, পুনে, কোয়েম্বাটোর ও এর্নাকুলামের শিল্পাঞ্চলে। এর

পাশাপাশি ব্যাপক জল দূষণ ঘটছে ১৭০০ বড় ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, যার অর্ধেকেরও বেশি অবস্থিত বড় বড় শহরে। সম্প্রতি গঙ্গা দূষণের যে চিত্র জনসমক্ষে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার ধারে অবস্থিত ২৯ টি বড় শহরের আবর্জনা থেকেই দূষণের শতকরা ৭৫ ভাগ এসেছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ৩২ টি বড় শিল্প থেকে আবর্জনা যায় গঙ্গাতে। বহুতালী নদীর কিছুটা পরিশোধন ক্ষমতা থাকে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, তার কথা চিন্তা করতে হবে মানুষকে। উন্নয়নের নামে এতদিন ধরে মানুষ যে মডেল অনুসরণ করে এসেছে, হঠাৎ করে তা বাতিল করে নতুন পথচলা সত্যিই কঠিন। তা সত্ত্বেও দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশের দূষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য রাজনৈতিক দল বা জনপ্রতিনিধিদের পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠতে হবে, তাছাড়া প্রতিটি মানুষ যদি নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের অতিরিক্ত চাহিদা ছেড়ে নিজেদের জীবনযাত্রাকে পরিবেশ, প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই করে তুলে, তাহলেই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হবে।

উপন্যাসটির শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দেখি ছোট্ট ছোট্ট চর্যার, রাঘবেন্দ্র সান্যাল, কৈদার বখিলরা নদীর পুরনো গৌরব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কারণ তারা জানে নদী হারিয়ে গেলে তাকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারও বিলুপ্তি ঘটবে। সেইসঙ্গে বিলুপ্তি ঘটবে নদীতে বসবাস করা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণীর। নদী ও বিভিন্ন জলাভূমি হারিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে বসবাস করা বিভিন্ন প্রাণীও হারিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মারাত্মকভাবে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ ও প্রকৃতি ধ্বংসের ভয়ঙ্কর চিত্রের কথা বলতে গিয়ে লেখক বারবার জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের জন্যই হিমবাহের গলন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে মানব সভ্যতা হয়তো একদিন সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। উপন্যাসটির শেষ প্রান্তে এসে আমরা দেখতে পাই উন্নয়নের কাছে মানুষ ও নদীর স্বপ্ন প্লাস্টিকে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে লেখক বারবার পরিবেশ রক্ষার জন্য নদীর প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে। মানুষ যেভাবে নিজেদের অজ্ঞানতার ভুলে অনবরত পরিবেশ দূষণ করে চলেছে, তার হাত থেকে নিস্তার পেতে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। এখানেই উপন্যাসটি আধুনিকযুগের দলিল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে বিপন্ন করার ক্ষেত্রে মানুষ যেরকম দায়ী ছিল, ঠিক সেভাবেই প্রকৃতিকে রক্ষা করার বীজমন্ত্র মানুষের কাছেই রয়েছে বলে লেখক মনে করেন। পরিবেশ রক্ষার কাজে মানুষের শুভ চেতনার জাগরণের কথাই উপন্যাসের গভীরে নিহিত রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। আর এখানেই উপন্যাসটির যথার্থ সার্থকতা। তবে লেখকের প্রতিভাবলে এতে উপন্যাসের শিল্পগুণ সামান্যও লজ্জিত হয়নি।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পঞ্চদশ দে'জ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৩৪
- ২। রায়, কিম্বার, ব্রহ্মকমল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২১
- ৩। তদেব, পৃ. ১২
- ৪। তদেব, পৃ. ৯

- ৫। তদেব, পৃ. ১২
- ৬। অধিকারি, রণজিৎ (সম্পা.) পূর্ব, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ২০১২, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৪৯, পৃ. ১৭১
- ৭। রায়, কিম্বর, ব্রহ্মকমল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৯
- ৮। তদেব, পৃ. ৪০
- ৯। তদেব, পৃ. ৪১।

আফসার আমেদের ছোটগল্প : ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে নারীমানস

মুনমুন ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: প্রচলিত ধর্মের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে স্বীয় বোধের সংমিশ্রণে নির্মিত হয় ধর্মবিশ্বাস। গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত-অল্প শিক্ষিত মেয়েদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে যায় প্রচলিত সমাজনীতি, লৌকিক বিশ্বাস, সাংসারিক সংস্কার। ধর্মবিশ্বাসের নিরিখে আফসার আমেদের গল্পের নারীরা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। বাচা, লক্ষণা, তাৎপর্য, ব্যঙ্গকে অতিক্রম করে নারীর ভাষায়, ভাবনার আলোকে উন্মোচিত হয় গল্পের ভাবসত্য। ভাষার বাহ্যরূপ ভেঙে অন্তরে প্রবেশের পথ নির্মিত হয়। বাচ্যার্থের সীমা অতিক্রম করে চরিত্রের অন্তরলোক প্রকাশিত হয়। গল্পের শরীরে লেগে থাকা শরীরী ভাষা ও সংলাপের ভাষায় আলোকিত হয় নারীমানস। আফসার আমেদের ছোটগল্পে উদ্ভাসিত হয় গ্রামের বহুস্তরীয় সমাজ ব্যবস্থার বিশেষত মুসলিম সমাজের অনালোচিত অনালোকিত নারী জীবনের ছবি। ছোটগল্পের ঘটনার কানভাসে ফুটে ওঠে নারীর জীবনযন্ত্রণা, জীবনপিপাসা। নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয় সমাজের অন্দরমহলের রূপসজ্জা। সময়ের পাকে পাকে লেগে থাকা ধর্মবিশ্বাস ও মানবতা তথা ব্যক্তি স্বাধীনতার টানাপোড়েন নারীর জীবনে তৈরি করে দেয় ব্যক্তিক আবর্তন। এই বিশ্বাসের টানাপোড়েনের নিরিখে আমরা মূল প্রবন্ধে আলোচনা করব আফসার আমেদের নির্বাচিত ছোটগল্পের নারীমানস, তাদের ধর্মবিশ্বাসের আলোকে।

সূচক শব্দ: ধর্মবিশ্বাস, নারীমানস, মুসলিম সমাজ, গ্রামজীবন, আফসার আমেদ, ছোটগল্প।

মূল আলোচনা: আধুনিক বাংলা সাহিত্য মূলত হিন্দু লেখকগোষ্ঠীর অভিজ্ঞান স্বরূপ। দেবেশ রায়ের কথায় - “বাংলা গল্প-উপন্যাসের জগৎ প্রধানত বর্ণ হিন্দু লেখকের রচনায় পুষ্ট হিন্দু সমাজেরই জগৎ - এ কথা বৃহদাংশে সত্য”^১ হাতে গোনা অল্প কয়েকজন কথাকারের লেখায় উদ্ভাসিত হয়েছে মুসলিম সমাজের অন্তরলোক। আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বর। বিশেষত গ্রাম্য মুসলিম সমাজ জীবনের চিত্র তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কলকাতাইয়া যাপন চিত্রের স্বাদ যখন পাঠকের কাছে অতিপরিচিত হ্রাণের মতো হয়ে উঠেছে, তখন অনায়াত জীবন-সুবাসের পসরা হাজির করলেন আফসার আমেদ। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজের ভিতর থেকে তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজের মানুষজনকে। তাঁর নিজের কথায় - “মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে ‘মানবিক’ অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে”^২ সেইসঙ্গে এই সমাজের অবগুষ্ঠিত নারীর ততোধিক অবগুষ্ঠিত মানস তথা অন্তরতন্ত্রী রক্ত-মাংস সংযুত নিবিড় অন্তঃকথায় জন্ম দিয়েছেন এক নতুন সন্দর্ভের। মুসলমান সমাজের নারীর হাহাকার, বঞ্চনা, প্রাক বিবাহ ও বিবাহোত্তর সংকট, ধর্মীয় অভিঘাত, তালাক প্রথার যন্ত্রণা, যৌনপিড়ন, বোরখার অন্তরালে নারীজীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে ধর্মবিশ্বাস। কেবল গ্রাম নয় - আধা গ্রাম, মফস্বলের সীমানা ছাড়িয়ে শহরের কর্ণ-উপকর্ণের নারীরা তাদের বহুধা বিচিত্র মানস বৈশিষ্ট্য সহ বিধৃত হয়ে রয়েছে আফসার আমেদের গল্পদেহ জুড়ে। শুধুমাত্র প্রেম, কামনা, প্রবৃত্তির

আবরণে নয়, সময়ের বহতা চিহ্নে, পটের পশ্চাৎভূমিতে নারীর সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁর গল্পে মোড় বদলের সন্ধান দেয়। নারী হৃদয় তথা নারী মনস্তত্ত্বের স্তর উন্মোচিত হতে থাকে। রূপক প্রতীকের আবহে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের চিনে নিতে হয়।

নারী অপার বিশ্বায়, রহস্যময় এক নির্মাণ। বিশ্বের পরমা শক্তির অনন্ত মায়াজাল সীমাহীন গভীরতায় প্রকাশিত হয় মানবী রূপে। যুগের ক্যানভাসে সাহিত্যিকের মনন-বোধ অভিজ্ঞতার রং তুলিতে বিচিত্র রূপে নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যুগে-যুগান্তরে, রচনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। সময়ের পাকে পাকে লেগে থাকা ধস্ততার কারণে নারীর জীবনে তৈরি করে দেয় ব্যক্তিক আবর্তন। আবর্তিত হতে থাকা সময়ে নারীর বহু রূপ – কন্যাসন্তান, কিশোরী, বালিকা, যুবতী, প্রণয়িনী, স্ত্রী, সখী, সতীন, মা, মাতৃস্থানীয়া, বেশ্যা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা – সকল রূপই বিশিষ্ট হতে থাকে সামাজিক অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয় অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। জীবনের ক্যানভাসে ধরা পড়ে নারীর মানসযাপনের বিচিত্র রং। তবে সবকিছুর উপরে জেগে থাকে তার লিঙ্গ চিহ্ন। সে নারী – এইটি তার পরিচয়? আদৌ মানুষ কতটা? সময় ও সম্পর্কের পারস্পরিক আনুপাতিক উপস্থিতিতে যে নারীকে আমরা দেখি, তার কেন্দ্রে থাকে নিজস্ব ধর্মচেতনা। তার মানসভাবনা ও বাস্তব প্রকাশের তাপ-শীতলতায়, উত্থান-পতনে প্রকাশ পেয়ে যায় তার স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস। যে বিশ্বাসের আলোয় সে খুঁজে নেয় নিজস্ব ধর্মবোধ, নিজস্ব মুক্তিপথ। আফসার আমেদের নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে আমাদের অনুসন্ধান চলবে সেই পথে।

আফসার আমেদের গল্পে পরিবর্তনমান গ্রামজীবনের পরিমণ্ডলে গ্রামের মেয়েদের চেনা, কমচেনা, অচেনা সব ছবি ফুটেছে। তারা গ্রামের ধূলা মাটির গন্ধ লেপ্টে দিন বদলের যাপন চিত্রে ধরা দিয়েছে। ভাষায়, আচরণে, দেহের ঘ্রাণে তারা গ্রামের। সত্তর দশকের শেষার্ধ্বে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন গ্রামীণ জীবনচর্চায় পাল্টা হাওয়া এনে দিল। এই পরিবর্তমান গ্রামজীবন ও গ্রামের মেয়েদের লেখক রূপায়িত করলেন তাঁর গল্পে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে এমন কয়েকজন নারীকে আমরা পাই, যাদের প্রেমচেতনা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, বিশেষত গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের জীবনে। ‘জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন’ তার মধ্যে অন্যতম। গল্পের শুরুতেই মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে ধর্মীয় চিহ্নের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসের শিকড়টি দৃষ্টি গোচর হয়। ছয় মাসের বিবাহিত জীবনে চারমাস প্রোষিতভর্তৃকা জিন্নত বেগম। ‘বিবাহ’ শব্দের মধ্যে যে বন্ধন আছে তা কেবল হৃদয়ের নয়, স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও। কিন্তু মরদের বর্তমানে মরদহীন একাকীত্ব জিন্নতকে ঠেলে দেয় পীরের দরজায়। “বড়কান পীর, তর দরগায় একটুস গড়াগড়ি দিই। অরে বড়কান পীর, তুই জিয়ন্ত, মুইও জিন্দা, মোর শরীল কেটে গেলে খুনজারি হয়। তর হয়?... পীর তুই চোখ চিরে র। জিন্নত বেগমের বুকের তোরঙ্গে ভূত লেচেছে। মেমদো ভূত। রেতেরবেলা খেল দেখাইব”।^১ গল্পে দুবার একই সংলাপের ব্যবহার চকিত করে। গ্রামের মেয়েদের ধর্মীয় চেতনার মূলে থাকে স্বামী সন্তান সংসারের মঙ্গল কামনা সুখ সমৃদ্ধির ব্যক্তিক আবহ। জিন্নতও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু গ্রামে সে কেবল প্রোষিতভর্তৃকা নয়। “সারে গাঁ কো নাসিব”।^২ জিন্নতের মধ্য দিয়ে গ্রামের আরও অনেক মেয়ের যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। প্রেম-অপ্রেমের থেকে নারীর বেঁচে থাকার সংস্থান অর্জন করার সংগ্রাম এ গল্পের কেন্দ্রে। জিন্নত যুবতী। আর সে কারণেই স্বামীর অনুপস্থিতিতে গ্রামের আসাদ বক্স থেকে শুরু করে নিয়াজের মুদিখানার উঠতি ছেলের দল; জোতদার জিয়াদ শুকটি থেকে মুসল্লি পর্যন্ত তার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, যেন ‘মাগের পারা’। উপার্জনের জন্য গ্রামের মরদেহা শহরে যায়। কিন্তু তারা যেমন নিয়মিত আসে না, তেমনি তাদের টাকাও। তাই গাঁয়ের মধ্যেই

কাজ খুঁজতে হয় তাদের। জিন্নতও খোঁজে। কাজ পায় জিয়াদ শুকটির কাছে। কাজের অছিলায় জিয়াদ ভোগ করতে চায় জিন্নতকে। কেবল মেয়ে বলেই জিন্নত বা জিন্নতরা অর্থ ও ধর্মীয় আইনের বলে সামগ্রিক সংকটে পড়েছে। অর্থের সংকট না থাকলেও জিয়াদ শুকটির চারবিবির যন্ত্রণার মূলেও ধর্মীয় আইন ও তৎজনিত বিশ্বাস। জিন্নতের দৃষ্টি নির্ভর হয়ে একদিকে সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কার ও অন্যদিকে গ্রামের মেয়েদের যাপন যন্ত্রণার দিনলিপি - প্রতিবছর সন্তানধারণ, খাদ্যহীন প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করা, স্বামীর জন্য হা-হুতাশ, মধুর বদলে জন্মলগ্নে নুন নির্ধারণ করে দেয় তাদের লবণাক্ত ভবিষ্যৎ। জিন্নতকে কেন্দ্র করে গ্রামের নারীসমাজের ধর্মবিশ্বাস ও মানসিক টানাপোড়েনের বৃত্তগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে। সীমিত উপস্থিতিতে কখনো তারা সমবেত হয়ে বৃহত্তর বৃত্ত নির্মাণ করে, কখনো নিজস্ব বৃত্তে স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে।

নারীর সহজাত বিশ্বাস স্বামীর প্রতি, প্রেমিকের প্রতি - তাকে যতটা নির্ভরতা দেয়, বিশ্বাস ভঙ্গতায় ততটাই তাকে নিঃসঙ্গ করে। বিশ্বাসভঙ্গতা তার কাছে অসহনীয়। ‘রক্তলজ্জা’ গল্পেও হাসান ফতিমার বিশ্বাস অর্জন করেছে ধর্ম বিশ্বাসের জোরে। ফতিমার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি শক্ত করতে সে ‘আল্লামার কসম খায়’। ফতিমা হাসানের কাছে শরীরের সঙ্গে প্রেমও চায়। হাসানের অবস্থান এর বিপরীতে। “ফতিমার সঙ্গে সে প্রেমে জাগতে পারে না। শরীর শরীরই। যে সময় শরীর পায় সেখানেই শুরু সমাপ্তি হয়”^৫। হাসানের মিথ্যা উচ্চারণে ফতিমা সন্দিহান হতে পারে না কেবল আল্লামার প্রতি তার বিশ্বাস থেকেই। নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বশতই সে হাসানের প্রকৃতি চিনতে দেরী করেছে। অথচ পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গমেও ফতিমা সৎ; তার ধর্মবিশ্বাসের কাছে। হাসানের পরিবারের সঙ্গে ফতিমার স্বামী শাকিলের ঝগড়া হলেও দ্বিধাদীর্ঘ ফতিমা, ভালোবাসায় দ্রব ফতিমা কোনো পক্ষই অবলম্বন করার মতো জোর পায় না। ‘শাকিলেরও মৃত্যু চাচ্ছে না। হাসান একটু আঘাত পেলে বড়ো বুকো বাজবে ফতিমার’^৬। তাই নীরবে কান্না ছাড়া সে আর পথ খুঁজে পায় না। তার এই আচরণের অন্তরালে পরস্পর মিশে থাকে সিদ্ধান্তহীনতা, দ্বিধা ও ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু হাসানের কোরাণ ছুঁয়ে বলা মিথ্যা কথা - সে শুনতে পায়, দেখতে পায়। সতাকে অস্বীকারের জন্য কোরাণ ছোঁয়া! - হাসানের ভালোবাসা সম্পর্কে অনাস্থা তৈরি করে দেয়। এই দ্বন্দ্বের গোলমালে তার চিন্তাস্রোত তালগোল পাকাতে থাকে। রক্তাক্ত হয়। আশ্রয় খোঁজে কোরাণের পৃষ্ঠায়; বর্ণমালায়, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদে। ফতিমার ভালোবাসার ভিত্তিভূমি তার ধর্মবিশ্বাস তথা কোরাণ। এর শিকড় এতটাই গভীর যে প্রাণ চাইলেও হাসানকে ভালোবাসার মতো মনের সাহসটুকু ফিরে পায় না।

তালাক প্রসঙ্গে আফসার আমেদ দুই ধরনের তালাকের কথা বলেছেন। ক্রোধের কারণে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তবে তালাক ধর্মভীরু মুসলিম নারীর জীবন কেমন দুর্বিসহ, অর্থহীন করে তোলে সে কথা আছে আফসারের বিভিন্ন গল্পে। ‘নোঙর’ গল্পেও এসেছে তালাক প্রসঙ্গ। হালিম কাজীর প্রথম তিন স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে না পারার অপরাধে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। চতুর্থ স্ত্রী রিজিয়া এই বিপর্যয়ের কথা যেমন জানে তেমনি জানে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের কথা। প্রসঙ্গত মনে পড়ে মহাশ্বেতা দেবীর ‘তালাক’ গল্পটির কথা। কুলসমের অসাধারণ প্রতিরোধী মানসিকতা আসগারের সঙ্গে দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার কদর্য পথ মেনে নিতে পারে না। কিন্তু ধর্মীয় বিধানকেও সে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে না। ধর্ম ও পাপের ভয় দেখিয়ে সমাজ তার সম্মান, মর্যাদা পদদলিত করতে পারেনি। ‘নোঙর’ গল্পে রিজিয়ার মাতৃত্ব কামনায়, প্রেম বাসনায় সঙ্গী হতে পারে না তার স্বামী হালিম কাজি। নারীশরীর

তার কাছে সন্তান লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। তাই রিজিয়া ‘বিছানার পাশে মিলনের সময়টুকুই স্বামীকে পায়। বাকি সময়ের সারাক্ষণ স্বামী শূন্য হয়ে থাকে’।^৭ রিজিয়ার প্রবীণা শাশুড়ি বংশধর কামনায় ও কাজী বংশের সম্মান বাঁচিয়ে রাখার তাড়নায় চোদ্দ বয়াম, জীনের অলৌকিক রহস্য মিশ্রিত ভীতির জাল বুনে দেয় রিজিয়ার মনে। সরল যুক্তিহীন বিশ্বাসে বিকল্প অনুসন্ধান বন্ধ করে ক্রমশ অনুগামী হয়ে ওঠা রিজিয়ার মোহভঙ্গ হয়, বিশ্বাস ভাঙে। মিথ্যার জাল ছিঁড়ে সে মুক্ত হয়।

রিজিয়ার অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গতা লালিত হয় ধর্মীয় আলেখে। এ বিশ্বাস তাকে বন্দী করে। আর বিশ্বাসভঙ্গতায় তার মুক্তি। শিক্ষার অন্ধকারে থাকা গ্রামের সংসারচক্রে অনভিজ্ঞ, কোমল স্বভাব, সরল, ধর্মবিশ্বাসপ্রবণ মেয়েদের প্রতিভূ রিজিয়া। একাকী নিঃসঙ্গতায় শাশুড়ির বাক্যই তার কাছে সত্য। একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। রিজিয়ার শাশুড়িও গ্রাম সমাজে বিরল চরিত্র নয়। বল প্রয়োগে নিরুপায়, নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কোমল মনে ভয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। একই সঙ্গে দীর্ঘলালিত সমাজমানস সন্তানহীনতা, পুত্র সন্তানহীনতার দায় চাপিয়ে দেয় নারীর উপর। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্ম, তালাক, জীন প্রভৃতি লৌকিক-অলৌকিকতার প্রতি অকারণ যুক্তিহীন প্রশ্নাতীত বিশ্বাস। এই মানসিকতা থেকে নারীরও রেহাই নেই। কন্যা সন্তানের কারণে হীনমন্যতা, পারিপার্শ্বিক চাপ এবং পুত্র সন্তানের জন্য ঠিক বিপরীত আচরণ অনুভব করে ব্যবহার দিয়ে, ব্যবহার পেয়ে। আবার সন্তানহীনতাও হয়ে যায় তালাকের মাধ্যমে তার ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ।

ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বোরখা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে আরব বা অন্যান্য ইসলামিক দেশগুলির মতো বহুল প্রচলিত নয়। তবে কিছু কিছু মুসলিম পরিবারের নারীর অবশ্য পরিধেয়। নারীর জীবনে এ পোশাকের গুরুত্ব, অস্বস্তি মানবিক, দরদী, সচেতন আফসারের নজর এড়ায়নি। তাঁর ‘দুইনারী’, ‘এলাটিং বেলাটিং সহি লো’ প্রভৃতি গল্পে বোরখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ‘দুইনারী’ গল্পে বিষম বয়সী দুইনারীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে একাকীত্ব, বন্দীত্ব ও পরাধীনতার আবহে মুক্তি অন্বেষণের প্রয়াসে। চোদ্দ বছর বয়সে নাসিরার বিবাহ হয় মৌলানার সঙ্গে। মৌলানার দ্বিতীয় পক্ষ সে। তার নিজের বয়স হতে চলল বত্রিশ তেত্রিশ। মৌলানার পঞ্চাশ ছুঁতে চলেছে। স্বামীর প্রথম পক্ষের দুই ছেলে। “এত বড়ো বড়ো ছেলেদের জননী হবার ফাঁদে তার নিহিত বয়সের মনকে চুরি করে রাখে। চুরি করে রাখে উচ্ছলতা, আবেগ শখ আত্মদা, সাজগোজ”।^৮ তার নিজেরও দুই ছেলে। কিন্তু কোনো মেয়ে পেল না নাসিরা। মেয়ে না পাওয়ার গোপন যন্ত্রণা সে অনুভব করে। মৌলানা বা ছেলেরা কেউই সারাদিন বাড়িতে থাকেনা। থাকে সে এবং মৌলানার দূর সম্পর্কের বয়স্কা, বিধবা এক চাচী। যখন বাড়িতে ছেলেরা বা স্বামী কেউই থাকে না, তখন সেই চাচির সঙ্গেই সময় কাটে তার। আর একটি শিশুর উপস্থিতির অভাব তারা দুজনেই বোধ করে সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু নাসিরা স্বামীর সম্মান, নিষেধ ও অনুশাসনের কারণে স্বাধীন ভাবে বাইরে যেতেও পারে না। যদিও বা যায়, তাও বোরখা পড়ে। ভাইপো মৌলানা বলে চাচিকেও বোরখা পড়তে হয়। ধর্মের অনুশাসন দুই অসম বয়সী নারীকে মানসিকভাবে এক বিন্দুতে দাঁড় করায়। “নাসিরা ও চাচি দুই মেয়েতে ভালো পটে। বেশ বোঝাপড়া। দুজনের মধ্যে এমনই ভাবসাব যে একে অপরের সাঙ্কনা সহায়তা নিয়ে একে অপরে বাঁচে। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ যথেষ্ট হলেও দুজনেই এক্ষেত্রে নারী”।^৯ কিন্তু যতবারই নাসিরা বাইরে গেছে মৌলানার চোখ এড়াতে পারেনি। বোরখাপরা নাসিরাকে চিনে ফেলে মৌলানা। মৌলানার ক্রোধকে ভয় পেলেও

মুক্তির ইচ্ছে মরে যায় না। বাড়ির বাইরে জনকোলাহল ও আকীর্ণ উচ্ছ্বাসের স্পর্শ পেতে নাসিরা বোরখা ছাড়া বেরনোর খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নেয়। তার সিদ্ধান্তে চাচি শঙ্কিত হলেও শরিক হয়। চাচির তরমুজ খাওয়ার ইচ্ছেয় ভর করে নাসিরা বেরিয়ে পড়ে দুঃসাহসিক অভিযানে। সফলও হয়। সামান্য তরমুজ, অসমবয়সী দুই নারীর জীবনে স্বাধীনতা, মুক্তির নৈসর্গিক আনন্দ বয়ে আনে। যন্ত্রণা যেখানে এক হয়ে যায়, বয়স বা সামাজিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে সমপ্রাণতা, সমমনোভাব এক বিন্দুতে তাদের মিলিয়ে দেয়। “গোটা তরমুজটার সবগুলি ফালি হয়ে যাবার পর দুজনে একযোগে দুটি তরমুজের ফালি ক্ষুধার্তের মতো দুহাতে টেনে নেয়। তারপর তারা খেতে থাকে, গোটা তরমুজটা। তারিয়ে তারিয়ে”।^{১০} এই দৃশ্যে অনুরণিত হয় ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তির আনন্দ। ‘তারিয়ে তারিয়ে’ তরমুজ খাওয়ার দৃশ্যে পল্লবিত হতে থাকে ধর্মীয় অনুশাসনরহিত স্বাধীন পদচারণার কৈফিয়েতহীন আনন্দ।

‘বোরখা পরিধান’ - মুসলিম ধর্মীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কখনো এ পোশাক বন্দীত্বের, কখনো মুক্তির প্রতীক। ‘এলাটিং বেলাটিং সই লো’ গল্পে বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, হাসিনা গল্পে নিজের পছন্দেই এই পোশাক পরিধান করেছে “এই পোশাক সে পছন্দ করেছে বলে। পছন্দের চেয়ে এই পোশাকের প্রতি তার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে বলে। তার সঙ্গে একটা ধর্মবিশ্বাসও জড়িত। যারা বোরখা পরে, অনেক সময় তাদের পরতে বাধ্য হতে হয় যে তা নয়, তাদের নিজেদেরও পছন্দ। তার স্বামী-সংসারে অভ্যাসের মতো এই অভ্যাসও রপ্ত করে নেয়”।^{১১} হাসিনা লেখাপড়ায় ভালো। হায়ার সেকেন্ডারিতে সতের র‍্যাঙ্ক করেছিল। বয়স উনিশ। বিবাহিত। স্বামীর নাম আরিফ। থাকে কুয়েতে। চারমাস আগে পনের দিনের জন্য এসেছিল। বিয়ে করে হাসিনাকে রেখে গেছে শ্বশুরবাড়িতে। হাসিনার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছে গুরুত্ব পায়নি। যে সমাজের গল্প লেখক লিখেছেন সেখানে এখনও বহুক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছে-অনিচ্ছে মূল্যহীন। প্রকৃতপক্ষে যেকোন ধর্ম নির্বিশেষে পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোয় নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় কি? হাসিনাও ক্রমশ ইচ্ছের পরিবর্তে সবকিছু মেনে নেওয়ায় রপ্ত করেছে অভ্যাসের মতো। শ্বশুর-শাশুড়ি, মা-আব্বু, আরিফ যেমন চেয়েছে, সে চাওয়ায় হাসিনা সায় দিয়েছে সবসময়। যাতে কুয়েতে যেতে পারে স্বামীর কাছে তাই বি পি ও কোর্সে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্তেও সে সায় দিয়েছে। এসব সায়ের মধ্যেও তার নিজস্ব ব্যক্তি স্বাভাব্য জায়গান। তাই স্বামীর ফোন সে রিসিভ করে স্বীয় ইচ্ছামতো। বিপিত্ত কোর্সের নির্দিষ্ট সময়ে রাখে ফোন। তার বুদ্ধিমত্তাই ক্রমশ তাকে মুক্তির পথ দেখায়। হাসিনা কোর্সের শিক্ষিকা সুলতানার সহজ ব্যবহার, বন্ধুতা স্মিত প্রশংসায় তৃপ্তি পায়। কিন্তু বোরখার অন্তরাল তার তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বোরখার আড়ালে দৈন্যতার অনুভূতি, সংকোচের বাধা সে অতিক্রম করতে চায়। “কেন যেন মুখ খুলে দেখাতেই ইচ্ছে করল হাসিনার”।^{১২} বন্ধুদের মাঝে, শিক্ষকদের মাঝে বোরখা পরে থাকাকে সে আর উপভোগ করতে পারল না। হাসি দেখাতে না পাবার দৈন্যতা থেকেই সে মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলে। তার এই মানসিক গঠন ক্রমশ তাকে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। গুরুজনের ইচ্ছেয় ক্রমাগত সায় দিতে দিতে হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিসত্তাকে সে ফিরে পায় বন্ধু ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতামত চাপিয়ে না দেওয়া, বাধ্য না করা, দাবী না করা সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের মধ্য দিয়ে। জিন্স শার্ট পরা, অডুত স্মার্ট, সুন্দর ছেলে-মেয়েদের হ্যাংলামি হীন কদর্যহীন দৃষ্টি তাকে আকৃষ্ট করে। “হাসিনা চোখের দৃষ্টি শুধু খুলে রেখে বোরখায় বন্দি হয়ে বসে থাকে। অন্যেরা ব্যস্ত। ওদের আড়াচোখে দেখে। গা কেমন শিরশির করে। অডুত সন্ত্রম জাগানো তাদের ব্যস্তভঙ্গি। সোহম ও সুলতান তাদের শেখাচ্ছে।

ভঙ্গিতে কী আন্তরিকতা, দাঁড়ানোয়, বুঁকে পড়ার মধ্যে যে স্পর্শ-নিকটপ্রাণতা তা একভাবে হাসিনাকে আলোড়িত করল। বুঝতে পারল, বাঁচার সবকিছু এদের মধ্যে আছে”।^{১০} বাঁচার সেই উপকরণ সে ক্রমাগত সংগ্রহ করেছে। ক্রমশ মুখের পর্দা, মাথা থেকে বোরখার আবরণ এবং একদিন সে বোরখাই খুলে ফেলে। ভুলেই যায় বোরখার কথা। হাসিনা নিজের ইচ্ছেমতো চলতে শিখে যায়। কুয়েত না যাওয়ার কথা বলতে পারে। আর পাঠক দেখতে পায় এক নারীর মুজিলাভের স্তরীভূত ছবি। সুলপ্নার মতো শিক্ষকের বন্ধুতায় বদলে যায় তার জীবন দর্শন।

গোঁড়া মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবনযন্ত্রণার প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করেছেন লেখক। ফলে যে সমাজবাস্তবতার কথা তিনি লিখেছেন, তা কল্পিত বা আরোপিত নয়, যা তিনি দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যে। আমাদের গল্পের গ্রামীণ মুসলিম সমাজে মেয়েরা ধর্মীয় আবহে, বিশ্বাসে তাদের জীবনসমস্যা, সংকট, মানসিক যন্ত্রণার ক্ষরণ সত্ত্বেও নিজেদের মতো করে সমাধানের পথ খোঁজার প্রয়াস করেছে সবসময়। আফসার আমেদ এভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর ধর্মীয় বোধ, অনুশাসনের বেড়াডালে নারীর নিজস্ব সংকট, শূন্যতা, সংগ্রাম, অনস্বয়ে তাঁর গল্পে নিজস্ব শৈলীর রসায়নে নির্মাণ করেন নারীর বীক্ষায় নারীভূবন।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায় দেবেশ, ২০১৭, পুনরুদ্ধারঃ শব্দের অর্থের কাহিনির (প্রবন্ধ), কলকাতা, গাধা, আফসার আমেদ সংখ্যা, মলয় সরকার সম্পাদিত, পৃ.৮১
- ২। আহমেদ মোস্তাক, ২০১৭, সাহিত্যিক আফসার আমেদঃ একান্তে কিছুক্ষণ (সাক্ষাৎকার), কলকাতা, গাধা, আফসার আমেদ সংখ্যা, মলয় সরকার সম্পাদিত, পৃ.২৪২
- ৩। আমেদ আফসার, ২০১৭, জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.২৭
- ৪। তদেব পৃ.৩১
- ৫। আমেদ আফসার, ২০১৭, রক্তলজ্জা, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৩৭
- ৬। তদেব, পৃ.১৪৫
- ৭। আমেদ আফসার, ২০১৭, নোঙর, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৬৪
- ৮। আমেদ আফসার, ২০১৭, দুই নারী, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৭৬
- ৯। তদেব, পৃ.১৮১
- ১০। তদেব, পৃ.১৮৩
- ১১। আমেদ আফসার, ২০১৭, এলাটিং বেলাটিং সই লো, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৩৫৪
- ১২। তদেব, পৃ.৩৫৬
- ১৩। তদেব, পৃ.৩৫৫।

সাংখ্য সম্মত প্রকৃতি: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অনুপম দাস

গবেষক, দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শন মূলত প্রমেয় শাস্ত্র; মূল দুটি তত্ত্ব হলো প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ অবিদ্যার কারণে ত্রিবিধ দুঃখে (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) জর্জরিত; ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হলো ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ এর বিভেদ জ্ঞান। প্রকৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি” (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)। প্রকৃতির এই লক্ষণ সঙ্গত নয় কারণ, মহৎতত্ত্ব থেকে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত প্রকৃতির পরিণামগুলির মধ্যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকে না; সাম্যাবস্থা না থাকলে যদি প্রকৃতি পদবাচ্য না হয় তাহলে প্রকৃতি আর নিত্য থাকবে না কিন্তু সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য। এর সমাধানে বলা হয়, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতির বিশেষণ নয় উপলক্ষণ মাত্র। মূল প্রকৃতি সর্বদাই পরিণামী, ফলস্বরূপ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কোনও কালেই সম্ভব নয় সুতরাং লক্ষণটি অসম্ভব দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। সমাধান হলো, পরিণাম দ্বিবিধ— স্বরূপ ও বিরূপ। সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরে স্বরূপ পরিণামপ্রাপ্ত হয় প্রকৃতি সুতরাং সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত গুণত্রয়কে প্রকৃতি বললে কোনও দোষ হয়না। প্রকৃতি অচেতন এবং নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী কিন্তু অচেতন কোনও কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে জগতের পরিচালনা করতে পারে না; এর সমাধানে বলা যায়, ত্রিগুণের ন্যূনাধিক ভাবের তারতম্যের ফলে সমস্ত কার্য দ্রব্য পরিচালিত হয়। প্রকৃতি নিরবয়ব সুতরাং পরিণাম হলে সমগ্র পরিণাম হবে ফলে প্রকৃতির উচ্ছেদ ঘটবে; সেক্ষেত্রে বলা হয় প্রকৃতিরূপ নিত্য বস্তুর সমগ্র পরিণাম সম্ভব নয়। সুতরাং সাংখ্য স্বীকৃত প্রকৃতির লক্ষণ যথার্থ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের, বন্ধন ও মুক্তির জন্য অবশ্য স্বীকার্য একটি তত্ত্ব।

সূচক শব্দ: দুঃখত্রয়, সংকার্যবাদ, প্রকৃতি-পুরুষ, ত্রিগুণ, অতিব্যাপ্তি, উপলক্ষণ।

মূল আলোচনা: ভারতীয় ষড়বিধ আন্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য দর্শন সম্প্রদায় এক বেদানুগত মোক্ষবাদী দর্শন সম্প্রদায়। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, সেই সকল সম্প্রদায় আন্তিক নামে পরিচিত এবং সেই অনুযায়ী ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায় হলো আন্তিক দর্শন সম্প্রদায়। বেদের প্রামাণ্য যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁরা নাস্তিক নামে পরিচিত এবং সেক্ষেত্রে, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্প্রদায় হলো নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। সাংখ্য দর্শনে বেদ স্বীকৃত হলেও ঈশ্বর স্বীকৃত নয়; তাই সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যও বলা হয়ে থাকে। সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কপিল; তাঁর লেখা ‘সাংখ্যসূত্র’ এই দর্শনের মূল গ্রন্থ; তবে তা বিলুপ্ত। ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত ‘সাংখ্যকারিকা’ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থ থেকেই আমরা সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে থাকি। সাংখ্য শব্দটির উৎপত্তি বিষয়েও মতানৈক্য আছে; একটি মত হলো—“সম্ পূর্বক খ্যা ধাতুর থেকে সাংখ্যা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই সাংখ্যা শব্দ থেকেই সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সাংখ্য বলতে পরিসংখ্যান বা গণনা।”^১ গণনা বলতে পঁচিশটি তত্ত্বের (পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চমহাভূত) গণনাকেই বোঝানো

হয়েছে। ভিন্ন একমত হলো— “সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা-আত্মানাত্মা জ্ঞানং, তস্মিন প্রকাশমানমাত্মাতত্ত্বং সাংখ্যম্”^২। অর্থাৎ যা সম্যকভাবে আত্মজ্ঞান জানতে বা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে তাই সাংখ্য।

সাংখ্য দর্শন মোক্ষবাদী দর্শন সম্প্রদায়; এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি বা বলা যায় কৈবল্যপ্রাপ্তি। ত্রিবিধ দুঃখ হলো— আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ ও আধিদৈবিক দুঃখ। শরীর ও মন থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাই হলো আধ্যাত্মিক দুঃখ। এইখানে আত্মা শব্দের দ্বারা শরীর ও মন বোধিত। ভূত পদার্থ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাই হলো আধিভৌতিক দুঃখ; এইখানে ভূত শব্দের দুটি অর্থ এক, প্রাণী এবং অপরটি হলো পঞ্চমহাভূত। আর দেবমোনি থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাই হলো আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্য মতে, এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি লাভই হলো মানুষের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় রূপে সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে— “ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাং।”^৩ অর্থাৎ ব্যক্ত প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জ্ঞ এর ভেদ জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান লাভ হলেই পুরুষের মুক্তি সম্ভব; আর এই বিবেকজ্ঞান লাভ হয় সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা। প্রমেয় পদার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই পুরুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে তোলে; তাই সাংখ্য দর্শনের মূল উপজীব্য বিষয় হলো প্রমেয় তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত, পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ অবিদ্যার কারণে প্রকৃতির গুণাবলীকে আপন বলেই মনে করে ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত হয়; তাই পুরুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন পুরুষ প্রকৃতির ভেদ জ্ঞান। এইখানেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় প্রকৃতির স্বরূপ কী? আমার আলোচ্য বিষয় এই প্রকৃতি তত্ত্ব। তবে প্রকৃতি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আছে সাংখ্য স্বীকৃত কার্যকারণতত্ত্বের উপর; তাই আমাদের আগে প্রয়োজন এই কার্যকারণতত্ত্বের আলোচনা।

কার্যকারণতত্ত্ব প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে প্রধান মতগুলি হলো— সৎকার্যবাদ, অসৎকার্যবাদ এবং অসৎকারণবাদ; সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে সৎকার্যবাদ, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে অসৎকার্যবাদ এবং বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে অসৎকারণবাদ। সৎকার্যবাদের দুটি রূপ— পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ; সাংখ্যদর্শনে পরিণামবাদ স্বীকৃত। সৎকার্যবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ ‘সাংখ্যকারিকা’ গ্রন্থে বলেছেন— কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে সুপ্তরূপে, কার্য হলো কারণের প্রকটিত রূপমাত্র। সাংখ্যদার্শনিকগণ মনে করেন— “কার্য বা উৎপত্তি নতুন কিছুই সৃষ্টি নয়; বরং উৎপত্তি হলো অব্যক্তের ব্যাক্তবস্থা প্রাপ্তি মাত্র।”^৪ কার্য সৎ অর্থাৎ কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে সৎ বা অস্তিত্বশীল। কার্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয়না, বরং কার্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে। কার্য হলো প্রকটিত রূপ সুপ্ত কারণের। কার্য কোনও নতুন সৃষ্টি নয়, কার্য হলো প্রকটিত রূপ মাত্র। যখন তিল রূপ কারণ থেকে তেল রূপ কার্য উৎপন্ন হয় তখন সাংখ্য মত হলো, তেল তিলেরই মধ্যে সুপ্ত রূপে উপস্থিত থাকে, তেল কোনও নতুন সৃষ্টি নয়; বরং তেল কেবলমাত্র তিল রূপ কারণের প্রকটিত রূপ। সাংখ্যদার্শনিকগণ দাবী করেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বে যদি উপাদান কারণে সুপ্তরূপে বিদ্যমান না থাকে তাহলে মাটি রূপ উপাদান কারণ থেকে শত চেষ্টাতেও ঘট উৎপন্ন হতো না। ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’ গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন— “... ‘সতঃ সৎ জায়তে’ ইতি বৃদ্ধাঃ।”^৫ অর্থাৎ সৎ হতে সতের উৎপত্তি হয়; কারণ ও সৎ, কার্যও সৎ, উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ, বিনাশের পরও কার্য সৎ। সাংখ্য মতে, কারণ দুই প্রকার— নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ; কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো— “যেন বিনা

যং ন ভবতি তং তস্য কারণম।”^৬ যা ব্যতীত যা আত্মলাভ করে না সে তার কারণ। উপাদান কারণ কার্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কিন্তু নিমিত্ত কারণ কার্যের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। যে দ্রব্য বিকৃত হয়ে কার্য উৎপাদিত হয়, সেই দ্রব্যটি হলো উপাদান কারণ। সাংখ্য মতে এই উপাদান কারণ হলো ‘প্রকৃতি’। সাংখ্য মতে, অভিব্যক্তির পূর্বে এই জগত প্রকৃতি-রূপ উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত থাকে। জগত সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-রূপ উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত থাকে; যখন চেতন পুরুষের সংযোগ হয় প্রকৃতির সঙ্গে তখন প্রকৃতি ব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয় এবং জগতের অভিব্যক্তি ঘটে। এইখানে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে প্রকৃতির স্বরূপ জানা।

প্রকৃতি

দর্শনের একটি রীতি হলো কার্যের স্বরূপ অনুসারে কারণের স্বরূপ নির্ণয় করা। জগতের সমস্ত কার্য বস্তু যেহেতু সুখ-দুঃখ ও মহাত্মক সুতরাং জগতের অব্যক্ত কারণ প্রকৃতিও সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক হবে। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি অর্থে মূল উপাদান কারণ বোধিত হয়। প্রকৃতির পর্যায় বাচক শব্দ হলো প্রধান। প্রকৃতির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর রচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বলেছেন— “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা”^৭। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণের সাম্য অবস্থা হলো প্রকৃতি; এই তিন গুণের সাম্য অবস্থা আসলেই অবিকৃত বা মূল প্রকৃতি। এই গুণত্রয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈষম্য বা বিকার হলেই এই মূল প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি-রূপ মূল কারণের বিরূপ পরিণামের ফলে জগতের সৃষ্টি হয়, আবার প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের ফলে জগতের লয় বা ধ্বংস হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা যখন বিঘ্নিত হয় তখনই জগতের অভিব্যক্তি হয়। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিঘ্ন ঘটে পুরুষের সান্নিধ্যে। প্রকৃতি অচেতন আর অচেতন কখনোই চেতন ছাড়া ক্রিয়া করতে পারে না; তাই অচেতন প্রকৃতি কখনোই একা ক্রিয়া করতে পারে না এবং জগতের বিবর্তনও সাধিত হতে পারে না। তাই এই অচেতন প্রকৃতির প্রয়োজন হয় চেতন পুরুষের সান্নিধ্য, যার ফলে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি নিত্য, নিরবয়ব, সর্বব্যাপি, অচেতন তবে কর্মক্ষমতা সম্পন্ন। সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক স্বভাবের হয়, রজঃ গুণ চঞ্চল ও প্রবৃত্তির কারণ এবং তমঃ গুণ নিষ্ক্রিয়তার ও অসারতার কারণ। পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতির মধ্যে রজঃ গুণের চঞ্চলতার কারণে গুণবিক্ষোভ হয় এবং ত্রিগুণের বিরূপ পরিণামের ফলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। ‘প্রকৃতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যা প্রকৃষ্ট কারণ তাই প্রকৃতি। সাংখ্য মতে, উপাদান কারণই হলো জগতের প্রকৃষ্ট কারণ, কার্য রূপ এই জগত আসলেই প্রকৃতি থেকেই পরিণামপ্রাপ্ত হয় সুতরাং প্রকৃতি উপাদান কারণ। যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণের সমষ্টি তাই প্রকৃতিকে ত্রৈগুণ্যও বলা হয়ে থাকে। সাংখ্য মতে, এই জগতের আদি কারণ হলো সূক্ষ্মতর এক পরিণামশীল জড়তত্ত্ব; এই পরিণামশীল জড়তত্ত্বই প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্তরূপে পরিচিত।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণের ন্যূনাধিক ভাবরহিত অবস্থা হলো সমান অবস্থা এবং ত্রিগুণের এই সমানাবস্থা হলো প্রকৃতি বা প্রধান। যেহেতু বিকৃতি হলেই জগতের অভিব্যক্তি হয় সেহেতু যার বিকৃতি ঘটে, তার একটি অবিকৃত অবস্থাও থাকবে, এই কারণে মূল প্রকৃতিকে অবিকৃতি বলা হয়ে থাকে। সুতরাং যে অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ পরস্পরের ভাববর্জিত অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাপ্রাপ্ত গুণত্রয়কেই সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি বলে বা বলা যায়— যে অবস্থায় গুণত্রয়ের মধ্যে কোনও একটি বা দুইটির আধিক্য এবং অপর একটি বা দুইটির ন্যূনতা থাকে না, সেই অবস্থার গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা হয়। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ত্রিগুণের

সাম্যাবস্থায়ুক্ত প্রকৃতির এই লক্ষণ কি আদৌ যথার্থ? কারণ মহৎ থেকে শুরু করে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত অর্থাৎ সকল কার্য বস্তুই মূল প্রকৃতির পরিণাম এবং তাই যদি হয় তবে প্রকৃতির মধ্যে সাম্যাবস্থা থাকবে না। এই সকল কার্য উৎপন্ন হতে গেলে গুণত্রয়ের বিনাশ না হলেও সাম্যাবস্থার বিঘ্ন ঘটলেই এবং অবস্থান্তর এর আবির্ভাব হলেই পরিণাম সম্ভব। আর গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা না থাকলে প্রকৃতিও থাকবে না; পরিণাম ঘটলে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হবে আর তখন প্রকৃতি পদবাচ্য কিছু থাকবে না। তাই যদি হয় তবে প্রকৃতিকে আর নিত্য বলা যাবে না। সুতরাং পরিণাম হলে প্রকৃতির অভাব ঘটবে অথচ সাংখ্য মতে, প্রকৃতি নিত্য; আর এইরূপ হলে প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্য সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়। এর উত্তরে বলা যায়, প্রকৃতির উক্ত লক্ষণে অর্থাৎ ‘সাম্যাবস্থা’ এই কথাটির অর্থ সাম্যাবস্থার দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ সাম্যাবস্থা কথাটির দ্বারা আমরা কেবল মূল প্রকৃতিকে বুঝবো, প্রকৃতি থেকে পরিণামপ্রাপ্ত তত্ত্বকে বুঝবো না। সাম্যাবস্থা গুণত্রয়ের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বিশেষণ নয়, তা উপলক্ষণ মাত্র। যে ধর্ম তৎকালে বস্তুতে বিদ্যমান না থাকলেও নির্দিষ্ট বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে, সেই ধর্মকে সেই বস্তুর উপলক্ষণ বলা হয়ে থাকে। আবার যে ধর্ম বস্তুতে উপস্থিত থেকে নিজের আশ্রয়ীভূত বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথক করে, তাকে বিশেষণ বলে। উপলক্ষণ ও বিশেষণ দুই-ই ব্যবর্তক ধর্ম হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান; উপলক্ষণ হলো এমন ধর্ম যা আশ্রয়ীভূত বস্তুতে উপস্থিত না থেকেও অন্য বস্তু থেকে পৃথক করতে পারে, যেমন অনন্য সাধারণ একটি সিংহদ্বার ছিল; ওই মন্দিরটিকে অন্য মন্দির থেকে পৃথকভাবে বোঝার জন্য সিংহদ্বারযুক্ত মন্দির বলা হয়। কালক্রমে সিংহদ্বারটি ভগ্ন হলেও পূর্বের প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে তখনো ওই মন্দিরটিকে অন্য মন্দির থেকে পৃথকরূপে নির্দেশ করার জন্য সিংহদ্বারযুক্ত মন্দির বলেই নির্দেশ করা হয়; এইখানে সিংহদ্বারটি উপলক্ষণ। আর বিশেষণ আশ্রয়ীভূত বস্তুতে উপস্থিত থেকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে; যেমন শ্বেতপদ্ম এখানে শ্বেত রঙটি পদ্মে বিদ্যমান থাকার কারণেই অন্যান্য পদ্ম থেকে নির্দিষ্ট পদ্মটিকে পৃথক করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তা দোষযুক্ত নয়; কারণ সাম্যাবস্থাকে গুণত্রয়ের উপলক্ষণ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, কোনও এক সময় সাম্যাবস্থা থাকলেও যখন অভিব্যক্তি হয় তখন, মহৎ থেকে শুরু করে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত কার্য বস্তুতে সাম্যাবস্থা থাকে না, এবং এই সময় সাম্যাবস্থা না থাকলেও সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়কালে সাম্যাবস্থা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সাম্যাবস্থাকে উপলক্ষিত গুণত্রয় বললে অবিকৃত প্রকৃতিকে বুঝতে হবে; মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতিকে নয়, তাতে করে প্রকৃতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না।

প্রকৃতির লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি ও সমাধান

সাংখ্য সম্মত ত্রিগুণই (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) প্রকৃতি; গুণত্রয়ের অতিরিক্ত অর্থাৎ গুণত্রয়বিশিষ্ট অবয়বী প্রকৃতি নয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির স্বরূপের অন্তর্গত পৃথক স্বভাব বিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থ। সাংখ্য সম্মত ত্রিগুণ আসলেই দ্রব্য পদার্থ, এই সকল গুণেরও গুণ আছে; এই গুণ বৈশেষিক সম্মত গুণ নয়। পশুর বন্ধন যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেই রজ্জুকে যেমন গুণ বলা হয়, তেমনি পুরুষের বন্ধনের কারকরূপে এই তিনটি দ্রব্যকে গুণ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নটি এমন যে— প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ সম্পন্ন; রজঃ গুণের স্বভাব চঞ্চল, প্রতি মুহূর্তে তার পরিবর্তন হয় আর এই পরিবর্তনকে বলা হয় পরিণাম। রজঃ গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ‘সাংখ্যকারিকা’য় বলা

হয়েছে “উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ”^৮ অর্থাৎ রজোগুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল এবং প্রবর্তক। রজোগুণ নিজেই যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি তার সহযোগী সত্ত্ব ও তমোগুণকেও, রজোগুণ সর্বদা পরিচালিত করছে অর্থাৎ তাদেরও পরিণাম সম্পাদন করে চলেছে। সত্ত্বগুণ লাঘব প্রযুক্ত কার্য উৎপাদনে তৎপর হলেও স্বয়ং ক্রিয়াহীন। আবার তমোগুণ আবরক ধর্মের হয় অর্থাৎ বস্তুকে আবৃত করে রাখে এবং তার মধ্যে কার্য তৎপরতাও থাকে না। সত্ত্বগুণ প্রকাশক ধর্মযুক্ত হলেও তমোগুণ আবরণকারী স্বভাবের। সত্ত্ব ও তমোগুণ এইভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন। পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবশালী এই দুটি গুণ নিজ নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে জগত সৃষ্টি করতে পারবে না; কারণ সত্ত্বগুণ বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য উন্মুখ হওয়া মাত্রই তার বিপরীত স্বভাব তমোগুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, কারণ সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধতাই তমোগুণের স্বভাব। আবার তমোগুণের কার্যের প্রতিবন্ধকতা জন্য সত্ত্বগুণও সর্বদাই তৎপর থাকবে; তার ফলে পরস্পরের বিরোধবশতঃ কোনও কার্য হবে না। এই কারণেই মধ্যবর্তী রূপে ক্রিয়াশীল রজোগুণকে স্বীকার করা হয়েছে। সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ উভয়ের উপরেই রজোগুণের প্রভাব থাকায়, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের দ্বারা কার্য সম্পন্ন হবে। সুতরাং রজোগুণ নিজেও যেমন সর্বদা ক্রিয়াশীল তেমনি সত্ত্ব এবং তমোগুণের উপরও তার ক্রিয়াশীলতার প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম ঘটছে; চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ ভিন্ন অন্য সকল ভাবপদার্থই সর্বদা পরিণামশীল। এইখানেই বলা যায় যে, প্রকৃতি যেহেতু সর্বদা পরিণামশীল সেহেতু তার সাম্যাবস্থা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ পরিণাম হলেই সাম্যাবস্থার অবস্থান্তর ঘটবে, সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি —প্রকৃতির এই লক্ষণটি অসম্ভব দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

উত্তরে বলা যায়, পরিণাম দুই প্রকার— স্বরূপ পরিণাম এবং বিরূপ পরিণাম; যে পরিণামের ফলে বস্তুতে নতুন কোনও অবস্থার আবির্ভাব ঘটে না, পূর্বাবস্থারই পুনরাবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ বস্তুর অবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে, সেই পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে এবং জগতের ধ্বংসের সময় প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম ঘটে। পুরুষ প্রকৃতির যখন সংযোগ হয় না তখন প্রকৃতির যে অবস্থা থাকে তাকে বলে প্রকৃতির স্বরূপ অবস্থা; এই অবস্থায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। বিসদৃশ পরিণাম অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণের বৈষম্যই সৃষ্টি বা আবির্ভাব ঘটায়। পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতিতে গুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং প্রকৃতিরূপ মূল অব্যক্ত কারণ থেকে জগতের অভিব্যক্তি হয়। এই কারণে বিজ্ঞানভিক্ষু অকার্যাবস্থাকেই সাম্যাবস্থা বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু পুরুষের ভোগাদৃষ্ট অনুসারে যখন বিসদৃশ পরিণাম ঘটে, তখনই প্রকৃতির বৈষম্য হয় এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ সৃষ্টি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই বিসদৃশ পরিণাম থাকে। কিন্তু সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ ঘটলে বিসদৃশ পরিণামের আলম্বনীভূত বস্তু না থাকায় বিরূপ পরিণাম ঘটে না, তখন হয় স্বরূপ পরিণাম এবং এই স্বরূপ পরিণাম তখন চলতে থাকে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত গুণত্রয়কে প্রকৃতি বললে কোনও প্রকার অসম্ভব দোষ হবে না।

প্রকৃতির লক্ষণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি ও সমাধান

সাংখ্য মতে, প্রকৃতি অচেতন এবং জগতের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী। ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’ গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন— “অচেতনং সর্ব এব প্রধান-বুদ্ধাদয়ঃ অচেতন।”^৯ অর্থাৎ প্রধান, বুদ্ধি প্রভৃতি সবই অচেতন বা জড়। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি যেহেতু অচেতন সুতরাং সেই প্রকৃতি

অপরের সাহায্য ব্যতীত প্রবৃত্ত হতে পারে না। যদিও কোনও কোনও স্থলে অচেতন বস্তুকে স্বয়ং প্রবৃত্ত বলে মনে হয়, যেমন— প্রবাহমান জলরাশি; তথাপি সেই প্রবৃত্ত অনিয়ত অর্থাৎ শৃঙ্খলাবিহীন। জলরাশির গতিবেগ নিয়মিত থাকে না; কখনও জলরাশি স্থির হয়ে থাকে আবার কখনও জলরাশি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়, কখনও মৃদুগতি ধারণ করে। সুতরাং জ্ঞানশক্তিবিশীন জড় বা অচেতনের পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মিত প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, জড়াত্মিকা প্রকৃতি স্বয়ং নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে জগত রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারে না। জাগতিক সকল বস্তুর বিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যে একটি অব্যভিচারিত নিয়ম এবং অনন্য সাধারণ কলাকৌশল পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ সুশৃঙ্খল রচনার জন্য প্রথমত প্রয়োজন হয়— ইচ্ছা। এই ইচ্ছা চেতনের ব্যাপ্য ধর্ম অর্থাৎ অচেতনের ইচ্ছা ধর্ম থাকা সম্ভব নয়, কারণ প্রয়োজনবোধ ইচ্ছার জনক হয়। সুতরাং অচেতন কখনও ইচ্ছা করতে পারে না। ইচ্ছার অভাবে এইরূপ জগত রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি অপূর্ব বিন্যাসযুক্ত মননশীলতার পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ জগত নির্মাণ করতে অসমর্থ। যদি জ্ঞানশূন্য, অচেতন প্রকৃতি এই জগতের রচয়িত্রী হতো তাহলে জগত এই শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রবাহিত হতো না। চন্দ্র, সূর্য হয়তো নিয়মিতভাবে পরিভ্রমণ করতো না। মানুষের সন্তান মানুষের অথবা বৃক্ষের অঙ্কুর থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি হতো না; কিন্তু তা হয় না। জগতের যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় তা থেকে অনুমান করা যায়— অচেতন প্রধান কখনও জগতের কর্ত্রী হতে পারে না। সুতরাং অব্যাহত ইচ্ছা এবং জ্ঞান শক্তিশালী সর্বশক্তিমান কোনও একজন চেতন কর্তাকে জগতের নির্মাতারূপে স্বীকার করতেই হয়। সেই চেতন কর্তা অচেতন প্রকৃতির সাহায্যে জগত রচনা করেছেন, অচেতন প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকরূপে এক সর্বশক্তিমান কর্তা স্বীকার্য—এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। সচেতন মানুষ যেমন নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছার অনুরূপ গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় অচেতন উপাদান সংগ্রহ করে গৃহাদি নির্মাণ করে, তেমনি বিশ্বরচনার জন্য একজন অপারিসীম জ্ঞান শক্তিশালী এবং সৃষ্টির বিন্যাসপদ্ধতির কৌশল দক্ষ চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। এবং জগতের যাবতীয় বস্তু একজন সর্বশক্তিমান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে যথানিয়মে চলছে—এটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের সিদ্ধান্ত।

সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, প্রকৃতি অচেতন হলেও চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে। চেতন পুরুষের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রকৃতি কর্তৃক জগতের অভিব্যক্তি। যদি একটি অচেতন রথ চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে পুরুষের ইচ্ছায় নিয়মিতরূপে গতিশীল হয় অথবা একটি মৃৎপিণ্ড কোনও একজন কুম্ভকারের ইচ্ছা অনুসারে ঘাটের আকারে রূপান্তরিত হয়; তাহলেও বলতে হবে, প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐরূপ কোনও প্রেরক চেতন কর্তা নেই। প্রকৃতি জড় বলে তার রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তার কোনও স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা নিস্প্রয়োজন। প্রকৃতি অনাদি, অনন্তকাল থেকে পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ স্থায়ী শক্তির প্রভাবে নানারূপে অভিব্যক্ত হয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই পরিণত বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করতে পারে না। পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে অচেতন প্রকৃতি রজোগুণের ক্রিয়াশীলতার ফলেই সৃষ্টিকার্যের উপাদান কারণ হয়, এইটি সাংখ্যশাস্ত্রের ব্যক্তব্য। কোনও চেতন অধিষ্ঠাতা না থাকলে বা চেতন প্রেরক না থাকলে অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তি হতে পারে না— এমন সিদ্ধান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন। লোহা ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাবের, ইচ্ছাদি গুণশূন্য এবং স্বয়ং প্রবৃত্তি যুক্ত না হলেও পরস্পরের সন্নিহিত হওয়া মাত্র পরস্পর যেমন বিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেইরূপে আত্মা নিষ্ক্রিয় এবং ইচ্ছাশূন্য হলেও জড় প্রকৃতির সন্নিধানবশতঃ প্রকৃতির

মধ্যে পরিণাম শক্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃতি জড় স্বভাবের বলে অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অমূলক; কারণ নিয়ত পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। বস্তুর স্বভাব অন্যকিছুকে অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই একটি বিধিবদ্ধ সুশৃঙ্খল পরিণামের অধীন। মনে রাখা আবশ্যিক প্রকৃতির পরিণামে প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং এই উপাদান কারণ থেকেই জগতের পরিণাম ক্রমানুযায়ী ঘটে। জগতের সকল বস্তু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত হয়; যেমন— দুধের পরিণাম দই। কখনও দুধের পরিণাম কদম হবে না। প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়মিত পরিণামের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র। উক্ত কারণে ঈশ্বরকৃষ্ণ ‘সাংখ্যকারিকা’ গ্রন্থে বলেছেন— “...পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ”^{১০} অর্থাৎ নিয়মিত পরিণাম একটি নিয়মের দ্বারাই সম্ভব; নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির পরিণাম একটি নির্দিষ্ট ক্রমেই ঘটে; প্রতিটি গুণের পরিণামের বৈচিত্র্যবশতঃ পরিণামোৎপন্ন বস্তুরও বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। এই কারণে প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ স্বরূপ-পরিণামের ফলে সমভাবাপন্ন থাকে। কিন্তু সৃষ্টিদশায় এই ত্রিগুণ কার্যোন্মুখভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন ত্রিগুণ সমান শক্তিশালী থাকে না; কোনও গুণের ন্যূনতা আবার কোনও গুণের আধিক্য থাকে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি একই হলেও গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক ভাবের বৈচিত্র্যের ফলেই জাগতিক বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়। যেমন একই মেঘের জল মেঘ থেকে বর্ষিত হয়ে আধার ভেদে মিষ্ট, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসযুক্ত রূপে পরিণত হয়, তেমনি একই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— এদের ন্যূনাধিক ভাবের তারতম্যের ফলে সমস্ত কার্যের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে এবং এই বৈচিত্র্য নিয়মিত, এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। মেঘ থেকে জলবর্ষণ সম্পূর্ণ চেতনসংস্পর্শবিহীন, কেবল অচেতনের প্রবৃত্তির একটি নিদর্শন। কোনও চেতন প্রেরক বা অধিষ্ঠাতা না থাকা সত্ত্বেও বায়ু প্রভৃতি অচেতন বস্তুর প্রেরণার ফলেই মেঘ জল বর্ষণ করে। যারা মেঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা জল-অধিষ্ঠাত্রী সচেতন দেবতার কল্পনা করেন, তাদের যুক্তিহীন ঈশ্বর কল্পনা বিচারশীল মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতীত অচেতন প্রকৃতি জগত সৃষ্টি এবং সৃষ্ট পদার্থের সুশৃঙ্খল সম্ভব নয় —এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন ও অমৌক্তিক। প্রকৃতি (উপাদান কারণ) নির্দিষ্ট ক্রমে জগতের অভিব্যক্তি ঘটায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে জগতের পরিচালন ঘটাতে পারে কোনও চেতন কর্তা ব্যতীত।

প্রকৃতির লক্ষণের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি ও সমাধান

সাংখ্য মতে, প্রকৃতি নিরবয়ব; অর্থাৎ অবয়বহীন, নিরংশ। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে যেমন প্রকৃতিকে নিরবয়ব বলা হয়েছে তেমনি সেই অব্যক্ত প্রকৃতির আংশিক পরিণাম সম্ভব হয় বলে দাবী করা হয়েছে। নিরবয়ব বস্তুর আংশিক পরিণাম সম্ভব নয়; কারণ তার কোনও অংশ নেই। সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম হলে সামগ্রিকভাবেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটবে অর্থাৎ অপরিণামী কোনও অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি তাই হয় তাহলে, পরিণাম হলেই প্রকৃতির উচ্ছেদ ঘটবে; কারণ যা অবিকৃতি তাই প্রকৃতি —এটিই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরিণাম অবস্থায় অবিকৃতস্বরূপ না থাকলে প্রকৃতি থাকবে না। তার ফলে প্রকৃতির অনিত্যত্ব উপস্থিত হবে; কিন্তু সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে নিত্য বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এমন প্রশ্নের উত্থাপন হওয়ার পশ্চাতে কারণ হলো, পরিণাম শব্দের সম্যক অর্থ অনুধাবন না করা। আসলেই পরিণাম হলো বস্তুর একটি ধর্ম বা অবস্থামাত্র; তাতে ধর্মীর কোনও হানি হয় না। পরিণামের লক্ষণ প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে— “অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ” (ব্যাসভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শন ৩/১৩)। অর্থাৎ ধর্মী অপরিবর্তিত থাকে,

কেবলমাত্র তার পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি এবং ধর্মান্তরের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মীর স্বরূপতঃ কোনও হানি ঘটে না। পরিণাম হলেও ধর্মীস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ —এই গুণত্রয়ায় প্রকৃতির স্বরূপতঃ কোনও হানি হয় না। যেহেতু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতির উপলক্ষণ রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত গুণত্রয় সমস্ত পরিণামের মধ্যেই অব্যাহত থাকায় উক্ত আশঙ্কা অমূলক বলেই দাবী করা যায়। আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু ‘সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য’ গ্রন্থে ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন; প্রকৃতি এবং পুরুষ নিত্য ও সর্বব্যাপক সুতরাং এদের সম্বন্ধবশতঃ প্রকৃতির পরিণামও নিত্য হবে; অনিত্য পরিণাম বলে কিছু হতে পারে না। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফলেই প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং নিত্য ও সর্বব্যাপক দুটি পদার্থের সংযোগও নিত্য হবে এবং সে সংযোগের ফলও নিত্য হবে; ফলত সৃষ্টিকে নিত্য বলেই গ্রহণ করতে হবে। তবে সাংখ্য শাস্ত্রের অভিপ্রেত এমন নয়; কারণ তারা সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করছে। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ এবং সংযোগের ফলস্বরূপ প্রকৃতির পরিণাম জগতের অনিত্যতার ব্যাঘাতক হয় —এটিই মূল প্রশ্ন। এর উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন, প্রকৃতির গুণত্রয়ের ব্যাপক হলেও তার দেশ বিশেষে প্রকৃতির সহিত সংযোগ ঘটে। এই দেশ বিশেষে সংযোগ নিত্য ও বিভূ দুটি বস্তুর স্বাভাবিক সংযোগ থেকে ভিন্ন। স্বাভাবিক সংযোগ স্বরূপ পরিণামের জনক হতে পারে কিন্তু বিরূপ পরিণামের জনক হতে পারে না। বিরূপ পরিণাম পুরুষের ভোগাদৃষ্টা অনুসারেই সংঘটিত হয় আর ভোগ একটি দেশকে অপেক্ষা করে। সুতরাং পুরুষের ভোগাদৃষ্টানুসারে ভোগের উপযোগী দেশবিশেষই প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে দৈশিক সংযোগ ঘটে, তাই বিরূপ পরিণামের জনক। কারণ, স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির স্বরূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। দেশবিশেষে সত্ত্ব, রজো ও তমো; এই তিনগুণের সহিত পুরুষের সংযোগকে বিরূপ পরিণাম বলে। সুতরাং পরিণামের জনক দৈশিক পুরুষ সংযোগ বলে সর্বব্যাপক প্রকৃতির পরিণাম ঘটতে পারে না। সুতরাং পুরুষ উচ্ছেদেরও কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফলে যে পরিণাম ঘটে, সেই সংযোগ অনিত্য হওয়ায় পরিণামও অনিত্য হবে; তবে সর্বব্যাপক নিত্য বস্তুর অনিত্য পরিণাম সম্ভব নয়। অতএব, প্রকৃতির সার্বিক পরিণাম এবং তার ফলে প্রকৃতির উচ্ছেদের সম্ভাবনা অমূলক বলেই প্রমাণিত হয় এবং প্রকৃতির লক্ষণ ও স্বরূপ যথার্থ বলেই গৃহীত হয়।

সাংখ্য স্বীকৃত দুটি তত্ত্ব— প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ নিত্য, অবিকারী, অসঙ্গ, উদাসীন, চেতন এবং নিষ্ক্রিয়; তবে প্রকৃতি নিত্য, অচেতন, পরিণামী ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন। মূল প্রকৃতি নিরবয়ব, যার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। তাই সাংখ্যচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে ‘সাংখ্যকারিকা’র ১৫ নম্বর কারিকায় পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেন— ১। ভেদানাং পরিমাণাৎ ২। সমন্বয়াৎ ৩। শক্তিতেঃ প্রবৃত্তেঃ ৪। কারণকার্যবিভাগাৎ ৫। অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য। ত্রিগুণ সমন্বিত প্রকৃতির যে পরিণাম হয় যা ব্যক্ত নামে পরিচিত, সেই ব্যক্ত সকল তত্ত্বের মধ্যেও ত্রিগুণের ধর্ম সুখ দুঃখ ও মোহ বিদ্যমান। এই ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, সাংখ্য দার্শনিকগণ উক্ত পাঁচটি যুক্তি কেন গ্রহণ করলেন? এবং এই যুক্তিগুলি গ্রহণ না করলে কি সমস্যা হতো? ভেদানাং পরিমাণাৎ অর্থাৎ ভেদযুক্ত সকল বস্তুই পরিমিত সুতরাং পরম কারণরূপে প্রকৃতি স্বীকৃত। আসলে এই যুক্তির দ্বারা মূল প্রকৃতির অকারণতা প্রমাণিত করা যায় এবং এই জগত যে প্রকৃতির পরিণাম তা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। সমন্বয়াৎ যুক্তিটি প্রদান না করলে, অনুরূপভাবে ত্রিগুণের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হতো না এবং জগতের পরিণামও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না। মূল প্রকৃতি আমরা

জানি ত্রিগুণাত্মিকা এবং সেই প্রকৃতির পরিণামরূপে এই জগত সুতরাং তাও ত্রিগুণাত্মক হবে এবং তা এই যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে। আবার শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ এই যুক্তি ব্যবহার না করলে আমরা সংকার্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারতাম না। সংকার্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধনের জন্যই এই যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণকার্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপাস্যঃ এই যুক্তিগুলি প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে ব্যবহারের কারণ-রূপে বলা যায়, প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ পরিণামের সঙ্গে সংগতি বিধান করা হয়েছে। ত্রিগুণ সমন্বিত প্রকৃতির যে পরিণাম হয় যা ব্যক্ত নামে পরিচিত, সেই ব্যক্ত সকল তত্ত্বের মধ্যেও ত্রিগুণের ধর্ম সুখ দুঃখ ও মোহ বিদ্যমান। এই ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সাংখ্য মতে, মূল কারণের কোনও কারণ থাকতে পারে না, মূল কারণ সকল কার্য সৃষ্টি করলেও নিজে কোনও কিছুই কার্য হতে পারে না। এই দৃশ্যমান জগত সকল কিছুই কারণ আছে; অর্থাৎ তারা পরতত্ত্ব বা পরনির্ভর, এই সকল কার্যের কারণ নিশ্চয়ই আছে; আবার দেখা যায় সেই কারণও কোনও কারণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে চলতে থাকলে এক অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয়; এই অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য এক মূল কারণ স্বীকার করতে হয় এবং সেই মূল কারণ-রূপে অপ্রত্যক্ষযোগ্য প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়েছে সাংখ্য দর্শনে। অচেতন মূল অব্যক্ত প্রকৃতির পরিণামপ্রাপ্তি এক উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া। পুরুষের বন্ধন ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং জাগতিক সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়। সর্বশেষে বলা যায়, প্রকৃতি ব্যতীত জগতের অভিব্যক্তি এবং পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তি সম্ভব নয়, সুতরাং সাংখ্য স্বীকৃত প্রকৃতি তত্ত্ব অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। দিবাকরানন্দ, স্বামী, (১৯৭৬), *শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীতা সাংখ্যকারিকা*, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ৪।
- ২। দেবশর্মাণা, শ্রীগৌরসুন্দর-ভগবত-দর্শনাচার্য্য, (১৩৪৭), (সম্পা.), *সাংখ্য্যচার্য্য শ্রীমদীশ্বরকৃষ্ণবিরচিতা সাংখ্য্যকারিকা (মার্করবৃত্তিসহিতা)*, কোলকাতা, প্রকাশক-কাশীনাথ বোদান্ত শাস্ত্রী ও কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১।
- ৩। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, (মহালয়া ১৪০৬), *ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্য্যকারিকা শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্য্যতত্ত্বকৌমুদী*, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ৩৫।
- ৪। সামন্ত, সবিতা, (২০২৩), *ভারতীয় দর্শন: বিবিধ প্রসঙ্গ*, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ২৪।
- ৫। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, (মহালয়া ১৪০৬), *ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্য্যকারিকা শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্য্যতত্ত্বকৌমুদী*, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ৮৬।
- ৬। বোদান্তবাগীশ, কালীবর, (১৩৬০), *সাংখ্য্য-দর্শনের ভূমিকা*, কোলকাতা, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, পৃ. ১১১।
- ৭। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, (মহালয়া ১৪০৬), *ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্য্যকারিকা শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্য্যতত্ত্বকৌমুদী*, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ৩৬।
- ৮। *তদেব*, পৃ. ১৩৫।
- ৯। *তদেব*, পৃ. ১২৩।
- ১০। *তদেব*, পৃ. ১৫৭।

নির্বাচিত মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদাবলি : দুটি প্রসঙ্গ

অভিজিৎ তিরকী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

ভাষা-ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা মধ্যযুগীয় সাহিত্য সাধনার অন্যতম দিক। চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী বহু প্রতিভাধর কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। তাতে অনেক ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আলোকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা আলোচিত হয়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মের ভাবনায় ভাবিত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে গুনতে অবাক লাগলেও কিছু মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শাহ আকবর, ফতেখান, লালমামুদ, পাগলা কানাই, সৈয়দ আলী সহ আরও অনেকে বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছিলেন। এঁরা কেউ কেউ সুফি মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগ সাধন ঘটে যায় অনায়াসে। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা মানুষের মুখে মুখে এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে সাধারণ হিন্দু জনগণ তো বটেই, অন্য ধর্মের মানুষকেও তা আকৃষ্ট করেছিল। প্রেমই ছিল তাঁদের উদ্দিষ্ট। এই প্রবন্ধে মুসলমান কবিদের ভাষা ব্যবহারে যে অভিনবত্ব—বিশেষত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার—ফুটে উঠেছে, তা দেখবার চেষ্টা হয়েছে। একইসঙ্গে যে উদারনৈতিক সম্প্রীতির মনোভাব তাঁদের পদগুলিতে বিধৃত হয়েছে, তা অনুধাবনের প্রয়াস লক্ষণীয়।

সূচক শব্দ: মুসলমান কবি, বৈষ্ণব পদাবলি, ভাষা, শব্দ-প্রয়োগ, সম্প্রীতি।

মূল আলোচনা :

১

ভাষার বুননেই গড়ে ওঠে কাব্য। কাব্যিক ভাবের প্রকাশে তাই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা বিচারে যেমন রচনার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা যায়, তেমনই ভাষা সাহিত্যগুণের আকর হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা মূলত ব্রজবুলি-বাংলা। মুসলমান কবিগণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক ব্রজবুলি নয় যেন ব্রজবুলি গন্ধ-যুক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার ব্যবহারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। আধুনিক বাংলা ভাষাতেও মুসলমান পদকর্তাগণ পদ রচনা করেছেন।

অস্তানের পদে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভাবিত ভাষা লক্ষ করা যায়—

“অগো রাই (সই?) কি দেখিআ কি শুনিআ তোরা মোরে দোস গো।।...”

হীন অস্তানে ভগে এ বচনে রোস কেনে অঙ্গ (?) তোস্তার অপরূপ চিন (গো)।^১ (অস্তান)
চরণগুলিতে লক্ষ করলে দেখা যাবে ‘দেখিআ,’ ‘শুনিআ’ প্রভৃতি শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখা যায়। যৌগিক স্বর এখানে সৃষ্টি হয়েছে ‘ইআ’। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে –

“মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ”।^২ (বড় চণ্ডীদাস)

এছাড়া ‘তোস্তার’ শব্দটির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশি। এই প্রয়োগ আদি-মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আদি-মধ্য বাংলার সময়কাল আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাহলে অনুমান করা যায় এই পদগুলির কিছু কিছু এই সময়পর্বের মধ্যে কিংবা তার কিছুদিন পরে

রচিত। যদিও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই কেননা পরবর্তীকালে পদকর্তাগণ এর ব্যবহার করে থাকতেই পারেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলি ব্যবহার করেছিলেন “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি”-তে। আবার ‘বআন’, ‘নআন’, ‘কৈঅরে’ প্রভৃতি শব্দও মুসলমান কবিদের পদাবলিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাংলার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। যেমন –
“হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই”।^{১০} (আবদুল বারী)

“হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই
তোরা কেউ খেলতে যাবি ভাই”^{১১} (পাগলা কানাই)

কখনো আবার ব্রজবুলি হিন্দি বাংলার মিশ্রিত ব্যবহার চোখে পড়ে–

“জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোরা।

আপহঁ নাচত আপন রসে ভোরা”।^{১২} (শাহ আকবর)

পদকর্তাগণ যেহেতু অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন সেহেতু পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব দেখা যায়–

“ওগো কেও বলে না মনের কথা, কৈ গেলে প্রাণ জুড়াই”।^{১৩} (আবদুল বারী)

ব্রজবুলিরও অনুকরণ করার চেষ্টা হয়েছে কোন কোন পদে–

“জদি সে না মিলে পিউ আনলে তেজিমু জিউ

পিআ বিনে সব আক্সিয়ারা”।^{১৪} (ফতেখান)

মুসলমান কবিদের ভাষা ব্যবহারের অপর বিশেষত্ব হলো আরবি ফারসি হিন্দি পর্তুগিজ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। নিম্নে পদসহ শব্দের তালিকা দেওয়া হল–

(ক) আরবি:

১. “ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদাই করি **ইস্তিজারী**”।^{১৫} (ইরফান)

২. “**এতিম** কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি।

তুও বন্ধুর বিচ্ছেদ খেদে বুঝি বুঝি মরি”।^{১৬} (কাসিম)

‘এতিম’ শব্দের অর্থ অনাথ। কবি এখানে নিজেকে কৃষ্ণচরণে স্মরণ দানের জন্য অনাথ বলছেন, কেননা রাধার মতই তিনি কৃষ্ণের না দেখা পেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

৩. “**মুরশিদ** পদে মাথা রাখি নেমত হোসনে গায়”।^{১৭} (নেমত হোসেন)

আরবি শব্দ ‘মুরশিদ’ যার অর্থ মুসলমান দীক্ষাগুরু অথবা পীর।

৪. “সম্মুখে সাজান **মাল**”,^{১৮} (পাগলা কানাই)

৫. “কাঁদাই কৌতুক দেখ **মর্জি** মত আপনা”।^{১৯} (ফজলুল হক)

৬. “ত্রিভুবন সৃজিল রে প্রভু **কুদরুতে** কম্পিয়া”।^{২০} (বদীয়ুজ্জমা)

আরবি ‘কুদরৎ’ শব্দের অর্থ শক্তি বা মহিমা।

৭. “মরণ কালে **কলমা** দিলে কিবা দুঃখ যায় চলে”।^{২১} (মতাহির)

‘কলমা’ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য বা ইষ্ট মন্ত্র। আরবি শব্দ ‘কলমহ’ থেকে এসেছে।

৮. “অধীন মনকরে বলে ভাবিয়া **রসূল**”^{২২} (মনকর)

‘রসূল’ অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত।

৯. “কহে মোহাম্মদ **রহেমান** সম্পদ”^{২৩} (মোহাম্মদ)

আরবি ‘রহমান’ শব্দের অর্থ আল্লাহ।

১০. “কেহ খোদা **আল্লা** বলি তোমাকে ডাকে সারাৎসার”।^{২৪} (লালমামুদ)

১১. “কিতাব কোরাণ পড়ি না পাই তার দরশন।

“ওজিফা”তে শুদ্ধ বচন চিনলায়নারে অজ্ঞান মন”।^{১৮} (সৈয়দ আলী)

‘ওজিফা’ হল প্রাণীদের শ্বাসগ্রহন ও শ্বাসত্যাগ ক্রিয়ারূপে জপিত হয় এমন মন্ত্র, স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য মন্ত্র। আরবি শব্দ ‘ওয়াযীফহ’ থেকে এসেছে।^{১৯}

১২. “আপনা শরীর কাহিল হইলে ডাক দিয়া যমকে বিলায়”।^{২০} (সৈয়দ নিয়ামত)

১৩. “কালার ভিতরে লুকাইরে রৈছে মণ্ডলার নিজ নাম”।^{২১} (বদীয়ুজ্জমা)

(খ) ফারসি:

১. মোমের বাতি সারা রাত্রি, যেড় পালঙ্গে জ্বলে”,^{২২} (আরকুম)

২. “আব আতস বাত থাকের ধড় বাঁশী ফুকে নিরন্তর”^{২৩} (ফকীর শাহ)

‘আব’ অর্থাৎ জল ‘আতস’ অর্থাৎ আগুন ‘খাক’ অর্থাৎ ছাই।

৩. “রাত্রিদিন গুনাহের মাঝে রহিয়াছি ডুবিয়া”।^{২৪} (নজির)

৪. “নিশ্চয় জানিলাম রে বন্ধু কঠিন তোর অন্তর।

মুখেতে অমৃত তোমার হায়রে হৃদয়ে জহর”।^{২৫} (নাকিস্ত)

ফারসি ‘যহর’ শব্দের অর্থ বিষ।

৫. “সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুতে নাই বমাল”^{২৬} (পাগলা কানাই)

‘বমাল’ অর্থাৎ অপহৃত বা লুপ্তিত বস্তু।

৬. “পির মির সাহাছুলতান”।^{২৭} (ফতেখান)

ফারসি ‘পির’ শব্দের অর্থ মুসলমান সাধু বা মহাপুরুষ। ‘মির’ শব্দের অর্থ প্রধান, নেতা।

৭. “আসমান কালা জমিনরে কালা কালা পবন পানি”।^{২৮} (বদীয়ুজ্জমা)

৮. “এগো লাহুতের তালা খুলে অন্ধকার হয় রৌশনি”।^{২৯} (রহিমউদ্দিন)

ফারসি ‘রউশন’ অর্থাৎ উজ্জ্বল।

৯. “গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে”।^{৩০} (লালন)

১০. “কেহ খোদা আন্না বলি তোমাকে ডাকে সারাৎসার”।^{৩১} (লালমামুদ)

‘খোদা’ ফারসি ‘খুদা’ থেকে এসেছে। আর ‘আন্না’ আরবি ‘আন্নাহ’ থেকে এসেছে।

১১. “পিরীতের নয় নিশানি সদায় থাকে উদাসিনী গো”^{৩২} (শীতালং)

ফারসি ‘নিশান’ থেকে এসেছে।

১২. “রঙ্গ খুসী বেসুমার”।^{৩৩} (শীতালং)

১৩. “যে দিয়াছে বিষের দারু সে যদি না যায় নিয়া”।^{৩৪} (সৈয়দ জহরুল হোসেন)

‘দারু’ শব্দের অর্থ মদ।

(গ) হিন্দি:

১. “আরত বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকে না রাধা প্যারি”।^{৩৫} (কমর আলি)

২. “ফুকরি চলত কানরি”।^{৩৬} (নশীর মামুদ)

হিন্দি ‘পুকার’ থেকে এসেছে।

৩. “কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই”?^{৩৭} (নাসির)

হিন্দি ‘ছিপা’ থেকে এসেছে, যার অর্থ লুকিয়ে রাখা।

৪. “আমার এখন একুল ঐকুল দোন কুল ডুবাইলা”।^{৩৮} (বক্সাআলী)

৫. “শাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী”।^{৩৯} (শাহ আকবর)

৬. “খানা পানি খাইয়া থাকে নিশাভাগে হয় চেতন”।^{৪০} (সৈয়দ আলী)

৭. “যদি লাকড়ির আগুন হৈত জ্বলি পুড়ি নিভি যাইত”।^{৪১} (সৈয়দ শাহনূর)
হিন্দি ‘লাকড়ি’ থেকে জাত, অর্থ শুকনো কাঠ।

(ঘ) পত্নীগজ:

১. “চুয়া চন্দন, করিয়া যতন, রাখিয়াছি বোতলে”,^{৪২} (আরকুম)

২. “যে খায় এস্তার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই”^{৪৩} (পাগলা কানাই)

২

মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের বৈষ্ণব পদাবলি রচনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবি রাখে। তবে তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বৈষ্ণব কবিদের মতো তাদের শব্দবিন্যাস, ভাষার শৈল্পিক ক্ষমতা, আলংকারিক চাতুর্য, ভাবগভীরতা ইত্যাদির হয়তো কোনটাই ছিল না তবুও এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। বিশেষ করে ধর্মভাব বর্জিত সাহিত্য রচনার চেষ্টা কিংবা ধর্মীয় সমস্বয়ের এক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করতে পারি মুসলমান কবিদের কাব্যে –

“সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্যাম।

কালার ভিতরে লুকাইরে রৈছে মওলার নিজ নাম”।^{৪৪} (বদীয়ুজ্জমা)

‘কালা’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং ‘মওলা’ অর্থাৎ প্রভু বা আল্লাহ এখানে একাকার হয়ে গেছেন। পদকর্তা বলছেন, কালা আর মওলাতে কোন ভেদাভেদ নেই। কালার ভেতরেই লুকিয়ে আছে মওলার নাম। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জীবন্ত আলেখ্য এই পদ। অন্য এক পদে আছে –

“কহে মোহাম্মদ রহমান সম্পদ

প্রভুপদে করহ ভকতি।

ও রাঙ্গা চরণে লইলুম শরণে

মরণে তরিতে গতি”।^{৪৫} (মোহাম্মদ)

পদকর্তা ‘রহমান’ অর্থাৎ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান সম্পদ হিসেবে মনে করেও প্রভুপদে ভক্তি নিবেদনের কথা বলছেন। কারণ ঐ রাঙা চরণে শরণ নিলে তবেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এখানেও সম্প্রীতির বার্তা আছে। হিন্দু-বৈষ্ণব ও সুফি-ইসলাম একাকার হয়ে গেছে। পদকর্তা লালমামুদ বলছেন –

“অনন্ত নাম ধর তুমি তোমার হয় অনন্ত আকার।

কখন সাকারেতে বিরাজ কর কখন নিরাকার।।

কেহ তোমায় বলে কালী কেহ বলে বনমালী।

কেহ খোদা আল্লা বলি তোমাকে ডাকে সারাৎসার”।^{৪৬} (লালমামুদ)

পদকর্তা বলছেন যে প্রভুর অপার মহিম। তিনি কখনো সাকারে বিরাজ করেন কখনো আবার নিরাকার। সাকার অর্থাৎ হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রসঙ্গ আসছে আর নিরাকার অর্থাৎ আল্লাহর উপাসনার কথা আসছে। জগতের কেউ তাকে কালী বলে, কেউ বনমালী বলে, আবার কেউ খোদা কিংবা আল্লাহ বলে ডাকে। তাঁর কাছে সবাই সমান –

“হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান,

তোমার পক্ষে সবই সমান,

আপন সন্তান জাতির কি বিচার?

ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চন্ডাল কি চামার”।^{৪৭} (লালমামুদ)

ভক্তের কোন জাত হয় না। আমাদের একটাই পরিচয় তারা ঈশ্বরের সন্তান। চন্ডাল চামার সকলেই তাঁর কাছে। জাত-পাতের উর্ধ্ব উঠে এমন মানবতার জয়গান গেয়েছেন মুসলমান কবিগণ। পদকর্তা মুসলমান হয়েও তাই কৃষ্ণচরণ আকাক্ষা ও কৃষ্ণনাম করেন নিষ্ঠাভরে –

“জন্ম নিয়া মুসলমানের বশিত হব শ্রীচরণে

আমি মনে ভাবি না একবার।

(এবার) লালমামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার”।^{৪৮} (লালমামুদে)

সুতরাং এই সকল বৈষ্ণব গানে সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানবতার বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে যেখানে রাধা কৃষ্ণের প্রেমানুভূতিকে একান্ত নিজের করে দেখছেন মুসলমান কবিগণ। আজহার ইসলাম বলছেন – “রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রাধিকার প্রেমার্তির প্রকাশকল্পে গোড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ আপন হৃদয়ানুভূতিকে মিশিয়ে দিতে পারেননি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমানুভূতিকেই তাঁরা বড় করে দেখেছেন। এই ধারার মুসলমান কবিদের ভাবদৃষ্টি কিন্তু তার থেকে যথেষ্ট পৃথক। ভক্ত জীবাত্মা ও পরমপুরুষের মধ্যে একটা সম্বন্ধমপূর্ণ পার্থক্য রক্ষা করে মুসলিম পদকর্তাগণ পদাবলি রচনা করেছেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মভক্তের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, কিন্তু তার সবটা পুরোপুরি গ্রহণও করেননি”।^{৪৯} এক্ষেত্রে সুফি মতের প্রভাবকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। কেননা এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে তাঁরা কেন রাধা-কৃষ্ণকেই নিজ কাব্যের বিষয়ী রূপে নির্বাচন করতে গেলেন। লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি উদাহরণও তো ছিল। শুধুই কি হিন্দু সমাজমানস এক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল? এ প্রশ্নে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – “অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নিজ নিজ অধ্যাত্ম প্রেরণার উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু রূপকার্থে বা লৌকিক অর্থে সুফিমত অনুশীলন করিতেন, তাহা হইলে লায়লা মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি ইসলামী রূপক গ্রহণ করলেই পারিতেন। শোভাসমাজ হিন্দু বলিয়াই তাঁহারা যে রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না”।^{৫০} যাইহোক এই সকল পদাবলির সাহিত্যিক বা শৈল্পিক মূল্য না থাকলেও সমাজ-ঐতিহাসিক মূল্য যে রয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য যতীন্দ্রমোহন, ১৯৪৫, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ‘বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৩৯
২. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, সপ্তদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ডিসেম্বর ২০১৮, ‘বড় চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, কলিকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৩৮৬
৩. ভট্টাচার্য যতীন্দ্রমোহন, ১৯৪৫, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ‘বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৪১
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৭০
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৪১
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৮
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ৭০

১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৭০

১২. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৩

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৯

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৯

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৯

১৯. কাজী রফিকুল হক, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৪/এপ্রিল ২০০৭, 'বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কি হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান', কাজী রফিকুল হক, ঢাকা বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ২

২০. ভট্টাচার্য্য যতীন্দ্রমোহন, ১৯৪৫, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১০১

২১. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬

২২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৭২

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৬

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৭০

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৮

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা ৯০

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা ৯২

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৯২

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১০০

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৯

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা ১০২

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৭০

৪৪. ভট্টাচার্য্য যতীন্দ্রমোহন, ১৯৪৫, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৭৬

৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫

৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৯০-৯১

৪৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১

৪৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১

৪৯. আজহার ইসলাম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ১২৩

৫০. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড (দ্বিতীয় পর্ব), কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৭৮১।

উনিশ শতকের নারী ভাবনা ও রবীন্দ্র গল্প : একটি অন্যতর পাঠচিন্তা

অরিন্দম অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানকর কলেজ

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতক ছিল বাঙালি সমাজে নারী-অবস্থানের পুনর্মূল্যায়নের যুগ। নারী শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব এবং সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে নারীর জীবনের অন্তর্নিহিত সংকট, অবমাননা ও প্রতিবাদকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর **শান্তি** গল্পে চন্দ্রা ও রাধার ভাগ্যচক্র নারীর চূড়ান্ত অবমাননার প্রতীক। এখানে নারীর প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক নিপীড়নকে পুরুষতন্ত্র স্বাভাবিক করে তোলে, এবং নারী নীরব থেকে শান্তিকে গ্রহণ করলেও সে এক ধরনের প্রতিবাদের আভাস দেয়। অপরদিকে **নষ্টনীড়** গল্পে চারুলতার মানসিক একাকীত্ব, ভূপতির অন্যমনস্কতা এবং অমলের প্রতি আকর্ষণ-সব মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষিত নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বতন্ত্র সত্তার অনুসন্ধানকে প্রতিফলিত করে। এই দুই গল্প প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ কেবল নারীর ওপর আরোপিত নিপীড়নকেই চিত্রিত করেননি, তিনি নারীর মনের ভেতরকার টানাপোড়েন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও শিল্পরূপ দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, নারী নির্যাতন, নারীর অবমাননা, নিঃসঙ্গতা, পুরুষতন্ত্র, অন্যমনস্কতা, শান্তি, নারীর প্রতিবাদ, নষ্টনীড়, চারুলতা, চন্দ্রা।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকের সময় পর্ব বাংলার সমাজ ইতিহাসে নারীর নব মূল্যায়নের সময়কাল। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙালি পুরুষ সমাজের তাগিদে এগিয়ে এসেছে নারী শিক্ষায়। শুধু শিক্ষা নয়, সমাজ ও পরিবারে নারীর অবস্থান নিয়ে ভাবনা চিন্তার বদল ঘটেছিল অনেক বেশি। একই সঙ্গে এই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার সমাজে নারীর অবস্থানে অনেকখানি বদল এনেছিল। এখানে নারীরা পুরুষের সমান্তরালে বসে উপাসনার ক্ষেত্রে যেতে পেরেছিল, যেটা উনিশ শতকের নারী ভাবনাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ শুধু নারী শিক্ষা নয়, সমাজে নারীর অবস্থান বদলের সময়কালও ছিল এই উনিশ শতক। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের এই সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশের পটপরিবর্তনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন। এই সময়ে নারীর এই সামাজিক অবস্থান বদলের বড় ক্ষেত্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। তাই সময় যত এগিয়েছে, নারী ভাবনার বিভিন্ন দিক বদলের ছায়াপাত ঘটেছে রবীন্দ্র গল্প তথা সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে। মানবীবিদ্যাচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী অত্যাচারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্পের কথা সাধারণত বলা হয়ে থাকে। এই চর্চা শুধুমাত্র নারীর উপর অত্যাচার বা তার প্রতিবাদ, বা নারীর ক্ষমতায়নের কথাই বলে না, সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনগুলির সুক্ষ মাত্রাভেদের দিকগুলিকেও তুলে ধরতে চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারীর প্রতিবাদ কথকের কলমে উঠে এলেও নারীর ক্ষমতায়নের চিহ্ন তাঁর গল্পে সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। যদিও সবুজপত্রে প্রকাশিত

প্রথম দিকের গল্পগুলিতে নারী শুধু কন্যা, বধূ বা লেখকের মানসসুন্দরীই থাকছে না, তার নারীরূপের প্রকাশ এই পর্বের গল্পগুলির প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে মৃণাল, হৈমন্তী, অনিলার মত নারীরা। ‘এর আগে রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রতিবাদী নারী-চরিত্র একেবারেই অনুপস্থিত, এমন নয়। পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ, সহমরণ, বহুবিবাহ এবং সংসারে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে সমাজে দীর্ঘকাল প্রচলিত অমানবিক সমস্যাগুলি রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই পীড়িত করেছে। আর সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে যখন খুব কাছ থেকে দেখলেন, তারা যখন তাঁর গল্পের চরিত্র হল, তখন স্বভাবতই সমকালীন এইসব সামাজিক সমস্যা থেকে নিজেকে বিবিক্ত রাখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হল না। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর অনগ্রসর অমর্যাদাকর অবস্থানও রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল, বিশেষত বিলাতবাসকালে সেখানকার মেয়েদের অবস্থানের প্রতিতুলনায় স্বদেশের বিষয়টি তাকে স্ত্রী-স্বাধীনতার উৎসাহী সমর্থক করে তুলেছিল।’^১ জমিদারীর সূত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মানব জীবনের ছবি। সংগ্রহ করেছেন গল্পের রসদ। ‘তিনি দেখেছেন প্রতিশ্রুত পণ দিতে অপারগ হওয়ায় স্বশুরবাড়িতে বধূ-নিগ্রহ (দেনাপাওনা), পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা- অন্যথায় পত্নীকে বিতারণ (পুত্রযজ্ঞ), নাবালক শ্যালকের সম্মতি দখলে বাধা দেওয়ায় পত্নীহত্যা (দিদি)। দেখেছেন কিংবা শুনেছেন বালবিধবা হেমশশীর গণিকাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হবার কাহিনী (বিচারক), বউ গেলে বউ পাওয়া যায় কিন্তু ভাই পাওয়া যায় না বলে নিরপরাধ স্ত্রী-র ওপর হত্যার দায় চাপিয়ে দেওয়া (শান্তি), মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় প্রবল আপত্তি (খাতা), পত্নী-বর্তমানে থিয়েটারের অভিনেত্রীর সঙ্গে সহবাস (মানভঞ্জন)- এসবের মধ্যে সেকালের সমাজে নারীর নিগ্রহ (কখনো শারীরিক, কখনো সূক্ষ্মভাবে মানসিক) এবং নারীত্বের অমর্যাদার ছবিটিই ধরা পরেছে।’^২

উনিশ শতকে ঘটে চলা নারীর উপর অত্যাচারের এক আলেখ্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র গল্প। এখানে *শান্তি* ও *নটনীড়* গল্পের প্রধান নারী চরিত্র চন্দরা, চারু, মন্দাকিনীর উপর ঘটা অবিচারের ধরণ আমাদের সামনে তুলে ধরে রবীন্দ্র সমকালে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন—উভয় স্তরে নারীর অবস্থানকে। *শান্তি* গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন রাধার উপর দুখিরাম ও চন্দরার উপর ছিদাম অর্থাৎ নারীর উপর পুরুষতন্ত্র ও রাষ্ট্রের অত্যাচার লেখক স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তপোব্রত ঘোষ বলেছেন, ‘শান্তি গল্পে এই দুটি শোষণের চিত্রই অখণ্ড এবং একৈকমুখী শিল্পরূপে সার্থক হয়েছে। কৃষিজীবী কুরি পরিবারের দুইভাই জর্জরিত হয়েছে ভূম্যধিকারীর শোষণে। আবার দুই ভাইয়ের একজন পত্নীহত্যা করার পর তার অপরাধের শাস্তি অন্য ভাইয়ের নিরপরাধা পত্নীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।’^৩ চন্দরা ছিদামকে ‘স্বামীরাক্ষস’ ভেবে তার মুখ দেখতে চায়নি তার উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে। এই নীরব প্রতিবাদের সমর্থন পাই প্রমথনাথ বিশীর কথায়, ‘শান্তি গল্পের চন্দরা, মেঘ ও রৌদ্রের গিরিবালা, নিশীথে গল্পের দক্ষিণাবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী, দিদি গল্পের দিদি সকলেই নীরব স্বকর্তব্যসাধনের সার্থক দৃষ্টান্তস্থল’।^৪ কিন্তু যখন গল্পটির নিবিড় পাঠ গ্রহণ করেছি, তখন মনে হয়েছে চন্দরার উপর রবীন্দ্রনাথ পুরুষতন্ত্র ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অত্যাচার নামিয়ে আনতে চাননি। দেখাতে চেয়েছিলেন নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননার দিকটিকে। দুখিরাম তার স্ত্রী রাধাকে ভাত চেয়ে না পাওয়ায় তাকে খুন করেছে রাগের মাথায়। এটা প্রত্যক্ষ নারী অত্যাচার হলেও চন্দরার উপর খুনের দোষ চাপানো, ঘটনার প্রতি পদক্ষেপে চন্দরার নারীত্বকে অবমাননা করা, এমনকি আদালতের বিচারেও দোষ না করে শান্তি পাওয়া, এই সবই হল

তাঁর নারীত্বকে অমর্যাদা করার চিন্তায়ন। পুরুষতন্ত্র একজন পুরুষকে বাঁচাতে গিয়ে পুরুষকৃত নারী হত্যার দায় চাপিয়ে দিয়েছে আর এক নিরপরাধ নারীর উপর। একে নারীত্বের অবমাননা ছাড়া আর কী বলতে পারি! অন্যদিকে *নষ্টনীড়* গল্পে আপাতদৃষ্টিতে কোন নারী অত্যাচারের নিদর্শন চোখে না পড়লেও স্বল্প বিচারে দেখতে পাওয়া যায় চারুর প্রতি ভূপতির অন্যমনস্কতা কতখানি প্রবল ছিল। এই অন্যমনস্কতাও এক ধরনের অত্যাচার, যা চারুর প্রাপ্য তাকে পেতে দেয়নি। এই অন্যমনস্কতা না থাকলে চারুর জীবন এত জটিল হয়ে যেত না, হতে পারত এক অন্য ধরণের জীবনের যাপনচিত্র। ভূপতি কাগজের নেশায় প্রতি পদে পদে অন্যমনস্ক থেকেছে চারুর প্রতি তার কর্তব্যে।

রবীন্দ্র গবেষক সুকুমার সেন *শান্তি* গল্প বিশ্লেষণের সূত্রে চন্দরা সম্পর্কে গতানুগতিক মন্তব্য করে বলেছেন, ‘বয়সে তরুণী হইলেও চন্দরা অন্তরে বালিকাই। কৈশোরসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা, উচ্ছ্বাসিত প্রাণপ্রাচুর্য, স্বামীর প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা- সবসুদ্ধ মিলিয়া চন্দরাকে চিরকালের কিশোরী করিয়াছে। অদৃষ্টের পাকে সে যে-অবস্থায় পড়িল তাহাতে স্বামীর ও সংসারের উপর তাহার অরুচি জন্মিল।’^৫ গল্পে চন্দরার পরিণতি যে ‘অদৃষ্টের পাকে’ পড়ে ঘনিয়ে ওঠা চরম পরিণতি নয়; এরূপ পরিণতির পিছনে নারীত্বকে পায়ের তলায় অবদমিত করার জন্য পুরুষতন্ত্রের সুচারুভাবে সাজিয়ে তোলা ঘটনাক্রম দায়ী, লেখক তা সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ রুই পরিবারের দুই জা রাধা ও চন্দরার নিত্য-নিয়মিত ঝগড়াকে বর্ণনা করেছেন পুরুষতন্ত্রের তীব্র অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে,

তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, “এ রে বাধিয়া গিয়াছে।” অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।^৬

অর্থাৎ পরিবারের নারীরা ঝগড়া করবে, তাতে দৃষ্টি দেওয়া পুরুষের বিষয় নয়, অবজ্ঞা করাটা যেন পুরুষত্বের অঙ্গমাত্র। এভাবে গল্পের শুরুতে রাধা ও চন্দরাকে সমাজ ও পরিবারে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করে কাহিনি এগিয়ে গিয়েছে। দুখিরাম ও ছিদাম সমাজে নিম্নবিত্ত পরিবারের অংশ, ‘কোরফা’ প্রজা। ‘কোরফা’ প্রজা শব্দের অর্থ ‘রায়তের অধীনস্ত রায়ত’।^৭ যেসব প্রজা অন্য প্রজাদের জমি নিয়ে ‘ভাগে’ চাষ করে। তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের নিম্নস্তরের। গল্পকার চন্দরার উপর নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননাকে নামিয়ে এনেছেন পুরুষতন্ত্রের হাত ধরে, যার সঙ্গী হয়েছে তাদের নিম্নস্তরীয় অর্থনৈতিক কাঠামো। সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরে যখন দুখিরাম বউকে ভাত চায়, তখন রাধা বাড়িতে চাল না থাকার দায় চাপিয়েছে বাড়ির পুরুষের উপর। চাল না থাকার দায়বদ্ধতা যে পুরুষের তা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছে,

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্কুলিঙ্গপাতের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।”^৮

রাগের মাথায় দুখিরাম নিজের বউয়ের মাথায় দা-য়ের কোপ বসিয়ে দেয়। নারীর উচ্চস্বর, নারীর জোর পুরুষ সমাজ সহ্য করে না; নারীর স্বরকে, নারীত্বকে পুরুষতন্ত্র তার ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা দমিয়ে রাখে, হত্যা করে নারীত্বের প্রখরতাকে। তাই মরতে হয় রাধাকে। এখানে রাধার কাছে ভাত না পাওয়ার থেকে রাধার কথার ‘জোর’ দুখিরামকে বাধ্য করে হত্যা করতে। এই হত্যাকে তপোব্রত ঘোষ সুস্বভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

জমিদারের জবরদস্তি, রায়ত প্রভুর পীড়ন, এমনকি বর্ষা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা- তার সমস্ত অবদমিত ক্রোধ সে নির্গলিত করে দিল তার চেয়েও অসহায় নারীর উপর। ‘রাধা তার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।’ ‘ছোট জায়ের কোলের কাছে’- যার সঙ্গে এত ‘কলহ-কোলাহল’ তারই ক্রোড়-সংলগ্ন হয়ে মৃত্যু। ভাষায় বিষাদ আছে, কিন্তু কত সংযত! ‘চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে “কী হল গো” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।’ দৃশ্যটি প্রতীকাত্মক: নারীর মুখ চেপে ধরেছে পুরুষ।^৯

নারীর উপর এই প্রত্যক্ষ অত্যাচারের হাত ধরেই কাহিনির মধ্যে শুরু হয় চন্দরার নারীত্বের উপর চরম অবমাননা, যার প্রথম পদক্ষেপ তার ‘মুখ চেপে’ ধরা। চন্দরা তার স্বামী ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে চূড়ান্ত অবমাননার স্বীকার হয়। খেলা চলতে থাকে তাকে নিয়ে।

গল্পে রামলোচন চক্রবর্তী তার পাওনা টাকা চাইতে দুখিরাম ও ছিদামের বাড়িতে এলে বাড়ির নিস্তরঙ্গতার কারণ প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছে নারীদের চূড়ান্ত অবমাননাকর সম্বোধনসূচক ‘মাগী’ শব্দ,

মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চিৎকার শুনিয়াছি।^{১০}

গল্পে ‘মাগী’ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সমালোচকরা বাস্তবের মাটির কাছাকাছি আসা ও মানুষের মুখের কথাকে গল্পে স্থান দেওয়ার কথা বললেও মনে হয় এখানে বাস্তবমুখীনতার থেকেও বড় হয়ে উঠেছে ‘নিম্নশ্রেণির নারীর’ প্রতি তচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা, যা তাদের নারীত্বকে অমর্যাদার সামনে দাঁড় করিয়েছে। রামলোচনের কথার উত্তরে তাৎক্ষণিকভাবে ছিদাম কিংকর্তব্য কিছু ভাবে না পেয়ে বাড়ির স্তরঙ্গতার কারণ নিয়ে বলে ওঠে,

ঝগড়া করিয়া ছোটবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।^{১১}

এখানে ছিদাম নিজের অজান্তেই পুরুষের তুলনায় নারীর মূল্যকে তুচ্ছ করে তুলেছে। শুধু ছিদাম নয়, যে কোন পুরুষের মনে এমনই তাড়না চলতে থাকে, যেখানে তার কাছে নিকট কোন নারীর তুলনায় নিকট কোন পুরুষের মূল্য বেশি করে দেখা দেয়। তাই ছিদাম দুখিরামের স্ত্রীকে হত্যার অপরাধ চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এখানে রামলোচন বিপদ থেকে চন্দরাকে উদ্ধারের জন্য, চন্দরাকে বললে ভুল হবে, ছিদামের বউকে বাঁচানোর জন্য দাদা দুখিরামের উপর হত্যার দোষ চাপাতে বলে। এখানে আপাতভাবে রামলোচন চন্দরাকে বাঁচানোর কথা বললেও ছিদাম উচ্চারণ করে নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননাসূচক মন্তব্য,

ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।^{১২}

একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে বাঁচাতে নিরপরাধ নারীর উপর পুরুষের দোষ চাপিয়ে দেয়। বউয়ের উপর দোষ আরোপ করে ছিদাম তার সমর্থনেই নিজের মনের মধ্যে যুক্তি খুঁজতে থাকে। একবারও তার মনে আসে না চন্দরাকে বাঁচানোর কথা। রামলোচনও ছিদামের কথার সমর্থন করে, ‘চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন।’ রামলোচনও একজন পুরুষ। একজন পুরুষের কথা আর একজন পুরুষের যুক্তিসংগত মনে হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই নারীর উপর দোষের পাল্লা ভারী করতে একজন পুরুষের সমর্থক হয়ে উঠল আর একজন পুরুষ। গোটা গ্রাম রাষ্ট্র হয়ে গেল চন্দরা তার বড় জা-কে হত্যা করেছে। এখানেই শেষ হল না, ছিদাম তার স্ত্রী চন্দরাকে অনুরোধ করল এই অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিতে,

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল।
সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,
“যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।”^{১৩}

বিপদের মাথায় ছিদাম দুখিরামকে বাঁচাতে গিয়ে চন্দরার উপর দোষারোপ করেছিল, এর পিছনে ছিল তাদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অশান্তিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবন। ছিদাম বাইরে কাজে গিয়ে প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরত না; চন্দরাও ছিদামকে দেখিয়ে বাড়ির বাইরে পুকুরের ঘাটে বেশি করে যেতে আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ ছিদাম চন্দরার চুলের মুঠি ধরে ঘরবন্দী করে রাখে। পুরুষের রাত্রিতে বাইরে কাটানো শাস্তি যোগ্য অপরাধ নয়, কিন্তু নারীর বাড়ির বাইরের পুকুরের ঘাটে যাওয়া শাস্তি যোগ্য অপরাধ। কারণ নারী পুরুষকে শাস্তি দিতে অপারগ, কিন্তু পুরুষের সেই অধিকার পূর্ণরূপে আছে। তাই রাধার হত্যার সূত্রে চন্দরার প্রতি অবমাননা প্রথম নয়, আগে থেকেই সন্দেহবশত চন্দরার উপর অত্যাচার চালাত ছিদাম। উপযুক্ত জবাবও দিত চন্দরা। ঘরেতে বন্দী রাখার কারণে চন্দরা চলে যায় মামার বাড়ি। ছিদামের কাছে তার স্ত্রীর মূল্য কোন কালেই ছিল না।

একজন পুরুষ তার স্বভাবজাত সন্দেহের কারণে নিজের স্ত্রীকে না বুঝিয়ে, কথা বলার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান না করে মৃত্যু কামনা করত। এর থেকে নারীত্বের অপমান আর কী হতে পারে! আর এই সবেদর পরেই যখন রাধার হত্যার ঘটনা ঘটে, এবং ছিদাম তাকে দোষ স্বীকার করে নিতে বলে, তখন চন্দরা সবকিছু ভুলে ‘স্বামীরাক্ষস’-এর হাত থেকে বাঁচতে চায়। ‘শাস্তি গল্পে ক্রোধের আগুন, ক্ষুধার আগুনের পর নারীর কালো চোখের এই কালো আগুন যেন পুরুষের কাপুরুষতাকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চেয়েছে। চন্দরার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হয়ে তার ‘স্বামীরাক্ষস’-এর হাত থেকে বের হয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল- একান্ত বিমুখ হয়ে দাঁড়াল তার সমস্ত অন্তরাগ্না। রামলোচনের শেখানো ছিদামের বুলি সে কিছুই শুনল না, বসে রইল কাঠের মূর্তির মতো।^{১৪} স্বামীর প্রতি তার নিদারুণ অভিমান। মিথ্যা হত্যার দায় চাপিয়ে দেওয়া কাপুরুষ স্বামীর স্মৃতি বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব। ‘এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, “আমি তোমাকে ছাড়িয়া এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম-আমার ইহজন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত।”^{১৫}

আদালতে বিচারকের বিচারক্ষেত্রে ছিদাম, দুখিরাম দুজনেই চন্দরাকে বাঁচাতে সচেষ্ট। কিন্তু নারীত্বের অপমানে অপমানিত চন্দরা চায় না কাপুরুষ স্বামীর কাছে ফিরে যেতে।

তাই বিচারকের পায়ে পড়ে ফাঁসি চেয়েছে,- ‘ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাওনা, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো সহ্য হয় না।’ এখানে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে একটি স্বগতোক্তি ছিল, যা চন্দরার নারীত্বের অপমানের প্রতি অভিমানকে চরমভাবে ফুটিয়ে তোলে,

ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া ঐ স্বামীর কাছে ফিরিতে হইবে? আবার আমৃত্যুকাল উহাকেই ত দেহ মন জীবন যৌবন সমর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের আর ত কোন গতি নাই? জগতে আর কোথাও ঠাঁই নাই? আমার ফাঁসি ভাল!^{১৬}

যখন ফাঁসির পূর্বে সিভিল সার্জেন কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে কিনা জিজ্ঞাসা করে, চন্দরা উত্তরে মায়ের কথা বলে, ভুলেও স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। ছিদাম এখন তার কাছে ‘স্বামীরাক্ষস’। গল্পের শেষে চন্দরা সমস্ত অন্যায়, অবমাননার বিরুদ্ধে নীরবে ব্যঙ্গের প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। জেলের ডাক্তার বলে,

ডাক্তার কহিল, “তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।”

চন্দরা কহিল, “মরণ!-”^{১৭}

এই ‘মরণ!’ শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে চন্দরা স্বামী ও পুরুষসমাজের প্রতি তার ঘৃণা বর্ষণ করেছে। প্রমথনাথ বিশী চন্দরার ‘মরণ!’ শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন, ‘চন্দরা বলিয়াছে “মরণ!” শব্দ একটিমাত্র, কিন্তু জলমগ্নের অন্তিম নিশ্বাসের মতো সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ তাহাতে পুঞ্জিত।’^{১৮} রবীন্দ্রনাথ কাহিনির মধ্যে বাস্তবের মাটির কাছাকাছি আসার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে অসাধারণ ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন নারীর প্রতি পুরুষের অপমান ও অবমাননার চিহ্নগুলোকে।

শান্তি গল্পের চন্দরা, রাধা বা স্ত্রীর পত্র গল্পের মৃণালের মতো নষ্টনীড় গল্পের চারুলতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অত্যাচার বা অবমাননার স্বীকার নয়। ‘নষ্টনীড়-এ চারুলতা এবং তার মানস-সংকট তার পূর্বজাদের তুলনায় বরং অনেক বেশি আধুনিক। চারুলতা পণপ্রথার বলি নয়, তার স্বামী ভূপতি হয়তো একটু বেশিমানায় ভালো মানুষ। পতিগৃহে আর যাই হোক, চারুলতা নির্যাতিতা নয়। বয়স্কা কোন অভিভাবিকার শাসনেও সে স্ত্রস্ত নয়, বরং অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ স্বাধীন তার গতিবিধি। তবু যে চারুলতা শেষপর্যন্ত নষ্টনীড়ের বাসিন্দা, এর কারণ নিহিত অনেক গভীরে।’^{১৯} এই গভীরে নিহিত কারণের মূলসূত্র ধারণ করে আছে চারুর প্রতি ভূপতির চরম অন্যমনস্কতা, যা চারু ও ভূপতি দুইজনকেই নষ্টনীড়ের বাসিন্দা করে তুলেছে। গল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ চারুর প্রতি ভূপতির অন্যমনস্কতাকে সুক্ষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভূপতির বিষয় সম্পত্তির প্রাচুর্যের কারণে তার কাজ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মেতে উঠেছিল খবরের কাগজ নিয়ে।

এইরূপ সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিন তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মন্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।^{২০}

বিবাহের পর যুবতী নারীর সজ্জাপন পুরুষের ধর্ম। এই ধর্ম থেকে পুরুষ যখন বিচ্যুত হয় তখন নারীর নারীত্ব অপমানের সম্মুখীন হয়। ফল হয় চারুর মতই। চারু ‘ফলপরিণামহীন ফুলের মতো’ অনাবশ্যকভাবে ‘পরিস্ফুট’ হয়েছিলো। তার সুযোগ ছিল না ভূপতির কাগজ ভেদ করে তার কাছে যাওয়ার। ভূপতি যখন চারুর একাকীত্ব নিয়ে সচেতন

হয়ে ওঠে তখন তার মনে হয় চারুর 'কোন একজন সঙ্গীর' দরকারের কথা। শ্যালক উমাপতিকে তার স্ত্রীকে আনার কথা বলে, 'তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো না- সমবয়সী স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।' ভূপতি উপলব্ধি করে চারুর 'সমবয়সী স্ত্রী'সঙ্গীর দরকার। কিন্তু খবরের কাগজের নেশায় একবারও খেয়াল করে না স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রয়োজনীয়তার দিকটা। এই নির্মম অন্যমনস্কতা চারুকে ঠেলে দেয় অমলের প্রতি। চারুর যে শূন্যস্থান পূর্ণ করার কথা ছিল ভূপতির, চারু সেই জায়গায় বসাতে শুরু করে অমলকে। অমলকে নিয়ে রচনা করে নিজস্ব খেলা ঘর, যেখানে ভূপতি বা মন্দাকিনী কারোর ঠাই নেই। এখানে চারুলতা অনেকখানি আধুনিক। 'হিন্দু রমণীর পতিভক্তির আদর্শ নয়, সত্যী স্ত্রী-র অহংকার নয়, বরং স্বামী-ব্যতিরিক্ত প্রণয়কে আপন অন্তরে সঙ্গোপনে লালন করছে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক গৃহবধূ-সমকালের প্রেক্ষিতে এ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।'^{২১}

চারুর এই আধুনিক রূপ নির্মাণ করেছে ভূপতির অন্যমনস্কতা। ভূপতি শুধু চারুর প্রতি অন্যমনস্ক থেকেছে তা নয়, নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাবারও অবসর পায়নি, 'ভূপতি খবরের কাগজের নেশায়, ইংরেজ সরকারের সীমান্তনীতি এবং বাজেট বিতর্কে মত্ত ছিল। নিজের দিকে, হৃদয়ের দিকে তাকাবার সময় ছিল না, প্রয়োজনও বোধ করেনি। হৃদয় কবিত্ব প্রভৃতির মতো অ-দরকারি ব্যাপারে তার অধিকার নেই, অথবা সাহিত্যিকদের আর্থিক সাহায্য করে এবং যুবতী স্ত্রীর পড়াশুনায় আত্মীয়-ভাইপোকে নিয়োগ করে কর্তব্য করা হয়, এই তার বিশ্বাস।'^{২২} চারু অমলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। কোনদিন কার্পেটের জুতো, কোনদিন রেশমের গলাবন্ধ চাই, এমনই আদরের আবদার ছিল অমলের। চারু-অমলের স্বপ্নের বাগান বাড়ি নির্মাণের পরামর্শ হয় গোপনে। বৈঠক হয় গোপনে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশের- যেখানে স্থান শুধু চারু-অমলের। এই পর্বে ভূপতির কোন প্রবেশ দেখি না কাহিনিতে। লেখক স্বভাবজাত ভঙ্গিতেই ভূপতিকে অন্যমনস্ক করে রাখে চারুর প্রতি। ভূপতি ভাবে চারু অমলকে পেয়েই খুশি। অমলের লেখা 'আষাঢ়ের চাঁদ' ভূপতিকে দেখাতে এসেও খবরের কাগজের ভিড় ঠেলে চারু যেতে পারে না। খবরের কাগজের হিসেব সরিয়ে রেখে চারু ভূপতিকে তার দিকে মনোযোগ করাতে চেষ্টা করে, পড়তে বলে অমলের লেখা। কিন্তু ভূপতির গর্ব ছিল সে কাব্য বোঝে না। চারু আশাহত হয়; ভূপতি আবারও ভুলে যায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথা। সম্পূর্ণরূপে অন্যমনস্ক থাকে চারুর মনের চাহিদা সম্পর্কেও। আরো বেশি করে অমলকে এগিয়ে দেয় চারুর প্রতি, শূন্যস্থান পূর্ণ করতে; চারুর লেখাপড়ার দায়িত্ব অর্পণ করে অমলের উপর। মাঝে চলতে থাকে অমলকে কেন্দ্র করে চারু-মন্দাকিনীর মান-অভিমানের পালা। চারু আরও বেশি করে জড়িয়ে পরে অমলের সঙ্গে। তাই যখন খবরের কাগজে লোকসান হয়ে ভূপতি নিজের ঘরে ফিরে আসে, আশ্রয় চায় চারুর কাছে, তখন তা পায় না।

সে রিক্ত হস্তে চারুর নিকট প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্ক্যধর্মী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না।'^{২৩}

এরূপ পরিণতিই আকাজিক ছিল। চারুর কাছে ভূপতি তার প্রয়োজনের সময় থাকেনি, বুঝতে দেয়নি স্বামীর প্রয়োজন কী, তৈরি করতে পারেনি নিজেকে ভূপতির উপযুক্ত করে। আর এর জন্য দায়ী ভূপতি নিজে, তার চারুর প্রতি অন্যমনস্কতা।

ভূপতির অন্যমনস্কতার চরম পরিণতি দেখি গল্পের শেষে গিয়ে। অমল বিবাহের পর বিদেশে চলে গেলে চারুর জগত শূন্য হয়ে যায়। বিচ্ছেদের বিরহ যেন চারুকে অমলের প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে ভূপতি তার অন্যমনস্কতার ক্ষতিক পূরণ করতে চায়, নিজেকে প্রস্তুত করতে চায় চারুর উপযুক্ত করে। কাব্য বুঝতে শেখে, টেনিসন থেকে তর্জমা করে শোনায়ে চারুকে। সে ভাবে সাহিত্যকে ভালোবাসলে চারুর মন পাওয়া যাবে। কিন্তু যৌবনের শুরুতে চারুর হৃদয়ে নিজেকে স্থান না দিয়ে অমলকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই হৃদয়ে আজ অমলের বাস। চারু কেমন করে গ্রহণ করবে ভূপতিকে। চারুর ‘ঘুম থেকে উঠিয়াই বকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে-মনে পড়ে অমল নাই।’ ‘ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল-সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।’ হৃদয়ের মাঝে নির্মাণ করে এক শোকের মন্দির, যেখানে থাকে শুধু অমল, তার স্বামী বা পৃথিবীর অন্য কারও স্থান নেই। ঘটনাক্রমে ভূপতিকে লুকিয়ে চারু অমলকে টেলিগ্রাম লিখে ধরা পড়লে ভূপতি বুঝতে পারে চারু তার হৃদয়ে বয়ে বেরাচ্ছে অন্য পুরুষের স্মৃতি, অমলের স্মৃতি। তাদের সুখের নীড় নষ্টনীড়ে পরিণত হয়। গল্পের শুরুতে ভূপতি খবরের কাগজের নেশায় চারুর প্রতি যে অন্যমনস্কতাকে প্রতি পদে পদে বাড়িয়ে তুলেছিল, চারুর কাছে নিজের শূন্যস্থানকে পূরণ করতে অমলকে এগিয়ে দিয়েছিল, তার চরম পরিণতি বহন করে ভূপতি চারুকে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারীর এমন অবস্থান নিয়ে পূর্বের একটি লেখায় এই মতকে আমরা তুলে ধরেছি। এখানে দেখাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনায় এমন বিচিত্র রকমফের সম্ভব হয়েছিল সময়টা উনিশ শতক বলে। অর্থাৎ নারীর সামাজিক অবস্থান বদলের সময়কাল উনিশ শতক রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা জুগিয়েছে নারীর এমনতর বিভিন্ন সামাজিক অবনমনের ছবিকে তুলে ধরতে। এই ছবিগুলিকে তুলে ধরে তিনি যেন সমকালের সমাজের চোখে ফুটিয়ে তুললেন নারীর প্রকৃত সামাজিক অবস্থানের ছবিগুলিকে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন হবার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছেন অনেকখানি সমকালীনও বটে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রাবণী পাল, ‘মৃগাল ও তার সহযাত্রিণীরা: সবুজপত্র পর্ব’, *এবং মুশায়েরা*, ‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ সংখ্যা’, জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃষ্ঠা: ১২৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩০
৩. তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০১, প্রথম দে’জ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৮৩
৪. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা: ৬২
৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২৬৮
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯২১ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৬৪
৭. তপোব্রত ঘোষ, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৪

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৬
৯. তপোব্রত ঘোষ, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৮
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৭
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৭
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৭
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৮
১৪. তপোব্রত ঘোষ, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯২
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭০
১৬. তপোব্রত ঘোষ, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯৪
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭২
১৮. প্রমথনাথ বিশী, তদেব, পৃষ্ঠা: ৫৬
১৯. শ্রাবণী পাল, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩১
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ৪১৬
২১. শ্রাবণী পাল, তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩১
২২. ক্ষেত্র গুপ্ত, অন্য রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা: ১৩৯
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৪০।

সমর সেনের কবিতা : সমাজ সংকট ও উত্তরণের আশাবাদ

চিত্তরঞ্জন নস্কর

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ডোমকল গার্লস কলেজ

ডোমকল, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) আধুনিক বাংলা কবিতার এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর, যিনি মূলত চারের দশকের সমাজবাস্তবতা থেকে তাঁর কবিতা গড়ে তোলেন। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত রোমান্টিকতার পরিবর্তে উঠে আসে সমাজ সংকট—বিশেষত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, নারীর যন্ত্রণা, দেহ ব্যবসা, নৈতিক অবক্ষয়, আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট সবচেয়ে প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। সমর সেন সেই সংকটকে ব্যঙ্গ, শ্লেষ, পুরাণ-অনুষঙ্গ ও রবীন্দ্র-অনুসৃতি ব্যবহার করে কবিতায় শিল্পরূপ দেন। তাঁর কবিতায় একদিকে ধ্বংস, হতাশা ও বিদ্রোহ দেখা গেলেও অন্যদিকে ধ্বনিত হয় মুক্তির আশাবাদ, যা মার্কসবাদী সমাজবীক্ষণ ও বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বিশ্বাস করতেন সংকটের সমাধান রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব। তাই তাঁর কবিতা কেবল হতাশার ছবি আঁকে না, বরং মধ্যবিত্ত মানুষের মুক্তি, সংগ্রামী ঐক্য ও উত্তরণের বার্তা প্রদান করে।

সূচক শব্দ: সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সমাজ সংকট, উত্তরণের আশাবাদ, মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, দুর্ভিক্ষ, নারীর যন্ত্রণা ও দেহব্যবসা, নৈতিক অবক্ষয়, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি, ব্যঙ্গ-শ্লেষ, পুরাণ-অনুষঙ্গ, রবীন্দ্র-অনুসৃতি, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লব, রাজনৈতিক সংগ্রাম, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি।

মূল আলোচনা: আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবহমান ধারায় ব্যতিক্রমী এক কবি প্রতিভার নাম সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। বিশ শতকের চারের দশকের সাম্যবাদী কবি তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব কবিতার জগৎ এবং তাঁর কবিতা ভাবনার একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে সমাজ সংকট ও তার থেকে উত্তরণের আশাবাদ। এই সংকট কীভাবে তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্ব গড়ে তুলেছে তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। সেইসঙ্গে সেই সংকট থেকে উত্তরণের যে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

সমাজের অস্তিত্ব মানুষের জীবনে চিরকালই আছে। সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক ছাড়া সাহিত্য হয় না। মানুষ যে সময়ে বেঁচে থাকে বিশেষভাবে সেই সময়ের সামাজিক গতিপ্রকৃতি মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে সংকট তৈরি করে তাকে বলি সামাজিক সংকট। এই সংকট বিশেষ বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। দেশ কালের ভিন্নতায় সামাজিক সংকট হয় আলাদা। বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী কালের সময় পর্বে মানুষের নানা সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ভারতীয় জনজীবনে যে সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক বদল ঘটে তাতে কলকাতার মানুষের জীবন নানা সমস্যায় আক্রান্ত। বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের একটা ভয়ংকর সংকট তৈরি হল। ভারতের মতো শ্রেণি-সমস্যা জর্জরিত দেশে যে হাজারো

সংকট থাকবে—এটা খুব স্বাভাবিক। সংকট নিত্য দিনের। দেখা গেল জীবন ধারণের নূনতম মান ধরে রাখার সংকট, খাদ্য-আশ্রয়-অস্তিত্বের সংকট। সংকটকে দেখা হতে থাকলো মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে। সেইসঙ্গে বিত্তহীন আদিবাসী উপজাতি ক্ষেতমজুরের ভিড়, দিন আনা দিন খাটা এবং প্রায়ই নিরুপার্জন থাকতে বাধ্য হওয়া মানুষগুলি চোখের সামনে কিলবিল করে। প্রায়োজনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর মানুষের জন্য ভালোবাসা থেকে বিস্তৃত হল সাহিত্যের ভূগোল সাহিত্যের পরিসর। গল্প উপন্যাসে সংকট স্পষ্ট প্রকাশ পেলেও কবিতায় সব কবি স্পষ্ট করে সংকটকে দেখাতে পারেননি। দেখানওনি। যাঁরা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—কাজি নজরুল ইসলাম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। তাঁরা সংকটকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু বিশ শতকের চারের দশকে যখন বাংলা কবিতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের ভালো-মন্দ খারাপ জটিল কুটিল ভয়ংকর চরিত্র নিয়ে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে যখন কবিতায় দেখা দিচ্ছে তখন তাদের চরিত্র তাদের জীবনের সমস্যা প্রকট রূপে দেখা দিল কবিতায়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, যিনি তাঁর মধ্যবিত্ত ‘ছাপোষা’ জীবনের ‘কুপের মণ্ডুক’—এই চেনা গণ্ডির বাইরে যাননি সেই সমর সেনের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভয়ংকর জীবন সংকট এবং সে সংকট মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট। এবং সেই সংকটকে দেখাতে গিয়ে কবি তাঁর বাচনভঙ্গিতে কখনও নিয়ে এসেছেন ব্যঙ্গ-শ্লেষ কখনও বা পুরাণ অনুষ্ণ, কখনও রবীন্দ্র অনুসৃতি বা কিংবা উল্লেখ।

সমর সেনের কবিতায় সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নাগরিক কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের জীবিকার সংকট। উচ্চবিত্ত সমাজ যারা বড় বেশি মাইনের চাকরি করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের প্রতিদিনের অল্প সংস্থান কোন সংকট নয়। চাকুরিজীবী বা ছোট ব্যবসায়ী এমন মধ্যবিত্ত যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছু চাপের মধ্যে বাস করে তবু প্রতি দিনের অস্তিত্ব খুব সংকটাপন্ন নয় কিন্তু এর বাইরে এক বিশাল সংখ্যক অতি নিম্নবিত্ত শ্রেণি আছে যাদের জীবন যাপন, আহার-বাসস্থান-পরিধান-এর নিশ্চিন্ততা খুব কম। সংকট তাই প্রকট।

“সময় সংকট” হল—কোনো নির্দিষ্ট সময় বা যুগে সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সভ্যতার এক গভীর অস্থিরতা, অস্থিরচেতা অবস্থান ও মূল্যবোধের ভাঙন। এই সময় পর্বে কবির তাঁদের কাব্যে সংকটকে শিল্পরূপ দিতে- বলা ভালো যুগের বহুবর্ণ মানচিত্র আঁকতে তাঁদের চারপাশে ঘটতে থাকা কিংবা ঘটে যাওয়া সংকটকে কবিতায় ব্যঞ্জিত করলেন। এই সংকট থেকে উত্তরণের কথা অনেক সময় বলেছেন তাঁরা। সংকট দেখানোর ক্ষেত্রে তাঁরা যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সর্ব অর্থে প্রতিবাদী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন রাস্তা কারো একার নয়, ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি তা স্পষ্টও করে ছিলেন। কিন্তু সংকটের মাত্রাকে ঐতিহ্য দিয়ে বোঝাতে গ্যালিলিও, পোপের কথা নিলেন কবিতায়। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতা বলে “এসো আমরা আঙনের হাত রেখে প্রেমের গান গাই”। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দেখিয়েছিলেন সংকটের আর এক মাত্রা। যেখানে স্তাবক প্রবঞ্চক আর স্বার্থপর মানুষে ভরে গিয়ে নির্লজ্জ অমানবিক রাজনীতির দালালি করে সেখানে হ্যান্ডস আন্ডারসনের সভাবাদী সাহসী শিশুটিকে নিয়ে এসে প্রতিবাদী মানসিকতার শিল্পভাষ্য রচনা করলেন “উলঙ্গ রাজা” কবিতায়। সমর সেনের কবিতায় যে সময় সংকট তার ধরন বিভিন্ন-সমর সেনের কবিতার সংকটের যে রূপ তা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের পরিসরে। মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা, গ্লানি, ছটফটানি,

আত্মকেন্দ্রিকতা বহু প্রসবে নারীর যন্ত্রণা, বেকার, বেকারত্ব, দেহ পসারিনীদের বেঁচে থাকার লড়াই- প্রভারণা, বেকার সমস্যা, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা, সামনে চাকরির ভরসা না থাকায় বিপথগামীতা, অপপ্রকৃতস্থতা, সমাজবিরোধী হয়ে যাওয়া, দুর্ভিক্ষ, দলবদল, নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব-সব মিলিয়ে সমর সেনের সমকালে দেশ কালের পরিস্থিতি জটিল আর কুটিল। সেই সময়ের দুর্মোচ্য সংকট সমর সেন তাঁর কবিতা চর্চায় ধরেছেন। ধরা যাক ‘ঝড়’ কবিতার কথা। কলেজ ফেরত যুবকের জবানিতে লেখা এ কবিতায় যুবকটির প্রশ্ন—

“কলেজ ছুটি হল;

কিন্তু এই মছুর ক্লান্ত বিকেলে বাড়ি ফিরে কি হবে?....

তার চেয়ে ভালো কাছাকাছি কোন বন্ধুর আড্ডা, কোন হোস্টেল,

সেখানে উত্তেজনাহীন অঙ্গীলতায়

কাটুক একটি সন্ধ্যা।”^১

নিদ্রাহীন অন্ধকারে যেখানে যুবকটি শুনে “দুপুরের খর-সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ”—সেখানে বাড়ি ফিরে কোন শান্তি নেই। শুধু অস্থিরতার আবর্ত যুবকটির চারদিকে। তাই ‘ঝড়’ নেমে এলে হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে’। একদিকে মানুষের ক্ষুধা দারিদ্র্য দুর্নীতি নৈতিক অবক্ষয় মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাসের অপমৃত্যু, সেই সঙ্গে বেকারত্ব দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ এর ফলে কলকাতা নগরীর ক্রমবর্ধন মানুষ তাদের অল্প বাসস্থানের সমস্যা, হতাশা, বিভ্রান্তি, প্রেম-যৌনতার দ্বন্দ্ব, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা, পুরোনো আদর্শ ও রোমান্টিক কল্পনার ভাঙন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম। ছবি আঁকলেন সমর সেন তাঁর কবিতায়। সংকট তাই কাটার নয়। মধ্যবিত্ত মানুষ নানা সংকট নিয়ে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যায়।

সমর সেনের কবিতায় সংকটের তির্যক প্রতিফলন। নরকের মতন শহরের সভ্যতা অসুস্থ না হয়ে পারে না। তাই নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের একঘেঁয়ে দিনলিপি রচনা করেন সমর সেন। যে প্রেম স্বর্গ তৈরি করতে পারে এই ধরনীতে সেখানে প্রেমের প্রকাশে চলে আসে বিষাক্ত সাপের প্রসঙ্গ।

“বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে

তোমাকে পাবার বাসনা”।^২

‘চার অধ্যায়’ কবিতায় চতুর্থ অংশে ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি থেকে মুক্তির প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সেখানে ‘মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় কাটে’-সেখানে সবুজ উদ্দাম বসন্ত আসবে কিনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। তার চেয়ে বড়ো কথা জাওয়ার এসেছে বলে বসন্তের বিশেষণ এপ্রিল।

“উজ্জ্বল ক্ষুধিত জাওয়ার যেন

এপ্রিলের বসন্ত আজ”।^৩

এ এমন এক সময় যেখানে প্রেমে একনিষ্ঠ দাবি নেই, এখানে ‘আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো’।^৪ কিংবা ধরা যাক, উর্বশী অনুষঙ্গ। তাঁর অনেক কবিতায় আছে উর্বশী কথা। পৌরাণিক অনুষঙ্গ এখানে নিছক চিত্তরঞ্জন সেবাসদন বাসিনী আসন্ন প্রসবা নারী। কখনও বা ‘দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী’ (স্বর্গ হতে বিদায়)। এই উর্বশী-নারীর সমস্যা অনেক। হাজারো সন্তানের জন্ম দিতে দিতে ক্লান্ত উর্বশীরা তাই যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে আসেন তারা বিষন্ন। উর্বর। অতৃপ্ত। বহু প্রসবে আর অপুষ্টিতে। সবই শূন্য। -

“চাঁদের আলোয়

সময়ের শূন্য মরুভূমি জ্বলে”।^৫

নগরীর নরনারীর বক্ষ্যা নিষ্ফল রতিক্রিয়া পণ্য প্রেম—আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয় ও আসন্ন অপমৃত্যুর কথা বলে। তৈরি হয় মূল্যবোধ আর আদর্শ টিকিয়ে রাখার সংকট। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে দুঃস্বপ্নময় সভ্যতার জরা থেকে, বক্ষ্যাত্ত্ব থেকে উদ্ধারের প্রথম ইঙ্গিত এলো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে। ধ্বংসের ক্ষয় রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রোমান্টিক কল্পনা ভুলে যায়। ‘থেমেছে রক্তে ট্রাম বাসের বেতাল স্পন্দন। সাঁওতাল পরগনার লাল মাটি, বাইজির আসরে শোনা বসন্ত বাহার এর পরিবর্তে তাঁর কবিতার মধ্যবিন্দু অসহায় ভাবে হাহাকার করে। স্বখাত সলিলে ডুবতে থাকা মধ্যবিন্দু তাই “গৃহস্থ বিলাপ” কবিতায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে—

“যদি বা পাঠালে পৃথিবীতে

তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর!....

একী ভিক্ষামূর্তি প্রভু! ভদ্রভাবে দিন গুজরানো অসম্ভব আজ।

কোঁচার পাটে ময়লা জমে,....

অকাল মরণ শেষে এ কাল সমরে।

তোমাকে জানাই বন্ধু:

পথে বাধা পর্বত আকার ঘুণ ধরা আমাদের হাড়,...”^৬

আজ রোমান্টিক কাব্যিক চরিত্র সমস্তক্ষণ রক্তে বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমির অস্তিত্ব অনুভব করে, তাই দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে কোন নির্জন গ্রামে বাসা বাঁধতে চান- হোক না সে শেয়াল সংকুল! আসলে সাধারণ মধ্যবিন্দু- কূপের মণ্ডুক ছন্নছড়া মানুষের দিন গুজরানো একটি বড়ো সমস্যা; অতি কষ্টে চলে সংসার। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে মধ্যবিন্দু শ্রেণি নিজের অজ্ঞতা অন্ধতা নিয়ে নিজের সংকট নিজে তৈরি করে। তাই জরাগ্রস্ত কুরুরাজ সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের নির্লিপ্ত দর্শক- শূন্য চৈতন্যের প্রতীক। আমরাই পাণ্ডু আমরাই ধৃতরাষ্ট্র। অক্ষম এবং অন্ধ। সৃষ্টিতে অপারগ এবং প্রলয়- প্রতিরোধে অসমর্থ। এভাবেই সমর সেন যুগের সংকটকে অভিশাপকে নিষ্পলক চোখে দেখিয়েছেন। সময়ের অভিঘাতে যৌবনের রোমান্টিক ভাব একেবারে কেটে গিয়েছে তাঁর। সেজন্যেই সময় সংকটে আবৃত্ত হয়- নিঃসঙ্গ, নির্জন, শূন্য মরুভূমি, ধূসর, অন্ধকার, শুষ্কতা শব্দগুচ্ছ। মধ্যবিন্দু আত্মা বিকৃত বিলাস করে অভিশপ্ত নগর জীবনের নিরুপায় জীবনের কাছে। যেখানে—

“সূর্য আজ কবন্ধের ছায়া দিন শেষ/ চরাচর কী ভীষণ করুন লাগে,”^৭

তবুও শেষ পর্যন্ত সমর সেন মার্কসীয় সমাজবীক্ষণে আলোড়িত ও উদ্বেলিত হয়ে সংকট উত্তরণের কথা বলেন। ইতিহাসপতির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কবির “খোলা চিঠি”—

“তোমার অখন্ড সভায় দাও অধিকার,

এ প্রার্থনা আমার”।^৮

‘বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার’, ‘আর কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম’- এখন আর ইতিহাসের শেষ সত্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেন—

“তবু জানি কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী

যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,

তবু জানি,

জটিল অঙ্কার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে।

আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে”।^১

এর জন্য প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে—

“ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ

হাতুড়ি বাজে কামারশালে

সবুজ আগুন জলে অনেক মাঠে”।^{২০}

তাই সংকট শেষ পর্যন্ত সংকট থাকে না। উত্তরণের বার্তার ব্যঞ্জনা হয়। সংগ্রামী আশাবাদের কবি তাই দৃশ্য শপথে উচ্চারণ করেন—

“তবে জবাব তাদের হাতে, এ দেশ যাদের,

যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনার ফসল ফলায়,...

কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে

শহরে শহরে।

দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে

তারা বলে, দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো”।^{২১}

সমস্যা-সংকটের সমাধানও রাজনৈতিক। বৈপ্লবিক কর্মপন্থা উদ্ধারের একমাত্র উপায় এবং উদ্ধারের সেই পথ কবিতায় নির্দেশিত হয়েছে রাজনৈতিক দলের প্রচার পুস্তিকায় ভাষায়— ‘হারামি’, ‘বণিক’, ‘সভ্যতার জারজ সন্তান’, ‘জিন্দেগি’, ‘দুশ্মন’ এসব শব্দ তাই তাঁর কবিতার দেহ গঠন করে। অনেক সংকটের মধ্যেও তাই কবির প্রার্থনা ‘ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন’। এ দিন আসবেই। তা সুদূর নয়।

“এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হবে

যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে, প্রগতির সম্মিলিত বীর্ষে, অক্লান্ত আত্মদানে”।^{২২}

তথ্যসূত্র:

১. সেন সমর, “সমর সেনের কবিতা”, বড়, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, নন্দিনী গুপ্ত, মাঘ ১৪০৮, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭
- ২। সেন সমর, প্রেম, পৃষ্ঠা ২২
- ৩। সেন সমর, চার অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৭
- ৪। সেন সমর, মৃত্যু, পৃষ্ঠা ৩৩
- ৫। সেন সমর, স্বর্গ হতে বিদায়, পৃষ্ঠা ৩৩
- ৬। সেন সমর, গৃহস্থ বিলাপ, ১২৮-১৩২
- ৭। সেন সমর, খোলা চিঠি, পৃষ্ঠা ১০৫
- ৮। সেন সমর, ক্রান্তি, পৃষ্ঠা ১১২
- ৯। সেন সমর, ঘরে বাইরে, পৃষ্ঠা ৪৪
- ১০। সেন, সমর, ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১০২
- ১১। সেন সমর, খোলা চিঠি, পৃষ্ঠা ১০৫
- ১২। সেন সমর, বসন্ত, পৃষ্ঠা ৯৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চন্দ্রবর্তী, সুমিতা, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, নভেম্বর ২০০৮

১৩৮ । এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O)

২. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও সব্যসাচী দেব (সম্পা.), সংকলিত সমর সেন, অনুষ্ঠাপ, জানুয়ারি ২০১০
৩. চন্দ, পুলক (সম্পা.), বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪
৪. সেন, সমর, সমর সেনের কবিতা, অষ্টম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, মাঘ ১৪০৮।

বৈদিকযুগ থেকে মধ্যযুগের সূচনাপর্বে ভারতবর্ষের ধর্মভাবনা ও তার পটপরিবর্তনের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান

চৈতলী কাজিল্লাল

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
রামসদয় মহাবিদ্যালয়, আমতা

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা বৈদিকযুগের মধ্য দিয়ে। বেদের মাঝেই ভারতবর্ষের ধর্মচেতনার বিকাশ ঘটেছে। ক্রমে এসেছে বৌদ্ধযুগ, পাণ্ডেই চিন্তন, আবার কালের প্রভাবে সেখান থেকেও মানুষের আগ্রহ পরিবর্তিত হয়ে নিবদ্ধ হয়েছে দার্শনিক মতবাদে। ইতিহাস যেমন রাজনীতির অঙ্গনে বিবিধ শক্তির উত্থান পতনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তেমনই ধর্মীয় চিন্তনের জগতে পালাবদলের সাক্ষ্যও সংরক্ষিত হয়ে আছে সেখানে। বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-র মাধ্যমে ধর্মবিজয়ের ইতিহাস যেমন মেলে, তেমনই অন্তরের আহ্বানে জনমানসে গৃহীত হয় কোনো ধর্মচিন্তন। বর্তমান শোধপত্রে বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত ধর্মীয় চিন্তন ও তার পটপরিবর্তনের ধারার অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগের ধর্মভাবনা এবং পরিশেষে মধ্যযুগের সূচনাপর্বে আবির্ভূত শঙ্করাচার্য ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যের দার্শনিক মতবাদের আলোকে জনমানসে উদ্ভাসিত নবচিন্তনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: বৈদিকযুগ, কর্ম-জ্ঞানকাণ্ড, বৌদ্ধযুগ, শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: রাজনীতির অঙ্গনে বিবিধ শক্তির উত্থান-পতন এক অমোঘ নিয়ম। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এরই সমান্তরালে বিবিধ ধর্মীয় মতাদর্শের পালাবদলের ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। রাজা কে হবেন, সিংহাসনের উপর দখল কার থাকবে, প্রজাদের শাসন কে করবে? -এইগুলি সাধারণ মানুষের মতামত তথা সিদ্ধান্তের উর্ধে ছিল বরাবর, কিন্তু ধর্ম যা মানুষকে ধারণ করে, মন-বুদ্ধিকে আলোকিত করে, তা একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নবচিন্তনকে হৃদয়ে বরণ করার পথ সাধারণ মানুষই চিনে নিয়েছে যুগে যুগে। ইতিহাসের প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগ এমনই ধর্মীয় বাতাবরণকে চিনে নেবার সাক্ষী থেকেছে। একদা যে বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লোকভাষায় শিক্ষা দিয়ে এক বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, মধ্যযুগের সূচনাপর্বে তা ক্রমশ দীপ্তি হারাতে শুরু করে। হয় বৈদিক কর্মকাণ্ডের পুনর্জাগরণ। আবার খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সমর্থক, অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাপক আচার্য শঙ্কর পরাজিত করেন কর্মকাণ্ডবাদী মণ্ডনমিশ্রকে, যিনি পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পরিচিত হন সুরেশ্বরাচার্যরূপে। এইভাবে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের সময়কাল ধারণ করে থেকেছে ধর্মীয় চিন্তনের পটপরিবর্তনের ধারা। আলোচ্য পত্রের উদ্দেশ্য - উক্ত সময়কালে ধর্মভাবনার পটপরিবর্তনের ধারার ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

পরিচয়ে বৈদিকযুগের ধর্মীয় চিন্তন:

‘বেদ’ ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণী। জ্ঞানার্থক বিদ্-ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয়যোগে ‘বেদ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ‘বেদ’ শব্দটির অর্থ হল-পরম জ্ঞান। বেদের প্রাচীন বিভাগ হলো- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। কাত্যায়ণ ও আপস্তম্ব বেদের লক্ষণ করেছেন,- ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োবেদনামধেয়ম্’^১ অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ বলে। ব্রাহ্মণ অংশের পুনরায় দুইটি বিভাগ- আরণ্যক ও উপনিষদ। মন্ত্রে যে সাহিত্যের প্রারম্ভ, উপনিষদে তার শেষ। পরবর্তীকালে অবশ্য বেদের চারটি বিভাগ প্রসিদ্ধ হয় -১) মন্ত্র বা সংহিতা, ২) ব্রাহ্মণ, ৩) আরণ্যক এবং ৪) উপনিষদ। ‘মন্ত্র’ বা ‘সংহিতা’ অংশে দেবতাদের আবাহন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। ‘ব্রাহ্মণ’ অংশে বিবিধ মন্ত্রের আলোচনা, যজ্ঞপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ, মন্ত্রের বিনিয়োগ আলোচিত হয়েছে। ‘আরণ্যক’ হল ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সাহিত্য। এখানে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের কথা থাকলেও কর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই প্রধান। আবার আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবাদের সূচনা, উপনিষদে তার পরাকাষ্ঠা। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বেদের দুই কাণ্ডের প্রতিতি হয়,- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদের কর্মকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। পরবর্তীকালে বেদের ব্রাহ্মণভাগকে অবলম্বন করে পূর্বমীমাংসা দর্শন রচিত হয়েছে। রচয়িতা ঋষি জৈমিনি। এবং উপনিষদকে অবলম্বন করে উত্তরমীমাংসা দর্শন রচিত হয়েছে। রচয়িতা বাদরায়ণ ঋষি।

বেদের কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডের পথে যাত্রাতে মানব মনের চিন্তনের প্রকাশ স্পষ্ট। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আরণ্যকেই প্রথম স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ক্রিয়াবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে আরণ্যকে মানস যজ্ঞের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ, সমিৎ ও আহুতি সম্বন্ধেও সাক্ষেতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে আরণ্যকে, যথা- “শ্রদ্ধা পয়ো বাক্ সমিৎ, সত্যম্ আহুতিঃ প্রজ্ঞাত্বা স রসঃ”^২ অর্থাৎ শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিৎ, সত্যই আহুতি এবং প্রজ্ঞাই আত্মা।

অতএব বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে যে ধর্মভাবনার পরিচয় মেলে, তা মূলত অনুষ্ঠান নির্ভর, ঋত্বিকসম্প্রদায়ের প্রাধান্যসর্বস্ব। এই সকল আনুষ্ঠানিক কর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও দেবতোদ্দিষ্ট কর্মের খুঁটিনাটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হতো। কিন্তু এর পাশাপাশি মননশীলতার ধারাও প্রবহমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইসময়েও সংশয়বাদী কিছু লোক অবশ্যই ছিলেন, যারা অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; অন্তর্লোকে আত্মোপলব্ধির প্রয়াসে আকুল হয়েছেন। ক্রিয়াকে ছাপিয়ে ভাবেরই প্রাধান্য সেখানেও সময় বিশেষে প্রকট হয়েছে। ব্রাহ্মণের জটিল ক্রিয়াবিধি সাধারণের পক্ষে আচরণীয় ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। তাই ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ড থেকে সরে মানুষের মনোগতি প্রবাহিত হয়েছে ক্রিয়াবিহীন উপলব্ধির দ্বারে। উপনিষদে উক্ত হয়েছে,- জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারাই তার প্রাপ্তি সম্ভব। তাই উপনিষদের মধ্যেই রয়েছে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার বীজ; শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতভাবনার বীজ।

বৌদ্ধধর্ম- প্রকাশ, বিস্তার ও অবলুপ্তি:

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা করে। S.N. Dasgupta বুদ্ধের সময়কাল নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,- “Gautama the Buddha was born in or about the year 560 B.C.”^৩ সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য গৌতম বুদ্ধ লোকভাষায় শিক্ষা দিয়েছেন, দিয়েছেন অষ্টাঙ্গিক

মার্গের সন্ধান। সেইসময় বৈদিকধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যেসব প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলি গড়ে উঠেছিল, গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম তাদের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারতে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে ধর্মীয় কঠোরতা তীব্র হতে তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল, বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যয়বহুল আড়ম্বর, জটিলতা, দার্শনিক গুরু-গভীর তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় না হয়ে অত্যাচারে পর্যবসিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় বুদ্ধের সহজ, সরল ভাবে কথ্যভাষায় প্রদত্ত অহিংসার বাণী সাধারণ মানুষকে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এক নব ধর্মীয় চিন্তনের সূত্রপাত হলো গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত পথের মাধ্যমে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু বৈদিক প্রথাবিরোধী এই ধর্মও শেষপর্যন্ত নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভ, অবৈদিক শাসকদের প্রতিকূলতা, বৌদ্ধসংঘে অনৈক্য, বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিকরণ ইত্যাদি কারণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও ক্রমে অবলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়। কোনো কোনো বিশ্লেষক কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রমুখ কয়েকজন হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ও তাদের বৌদ্ধধর্মবিরোধিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সকল হিন্দু দার্শনিকেরা বেদ ও পুরাণকে প্রামাণ্য হিসাবে উপস্থাপনপূর্বক স্বীয়মতের পুষ্টিবিধান করে এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনমত খণ্ডন করে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করতে থাকেন। ফলতঃ জনমানসে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ কম হতে থাকে ও হিন্দুধর্ম পুনরায় জনসাধারণের উপরে একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে।

শঙ্করাচার্যের ধর্মবিজয়ের ইতিবৃত্ত তথা শঙ্কর-সুরেশ্বর-দার্শনিক মতবাদে জনমানসে নবচিন্তনের সঞ্চার:

আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে জনসাধারণের ধর্মীয় চিন্তনে এক নতুন পালাবদল ঘটে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্ত মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় একটি মতবাদ। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব হয়। আচার্য গৌড়পাদের ‘মাণ্ড্যুকাটিকা’র মাধ্যমে যে অদ্বৈতমতের সূচনা, ভারতবর্ষে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন শঙ্করাচার্য। স্বল্পপরিসর জীবনকালের মধ্যে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা, অদ্ভুত কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। আচার্য গৌড়পাদের শিষ্য আচার্য গোবিন্দপাদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শঙ্করাচার্য দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁর ষোলো বছর বয়ঃক্রমের মধ্যে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি, অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং শিষ্যদের ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশ দেন। তারপর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে প্রতিপক্ষদের বাদযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ধর্মের গ্লানি দূর করেন। S.N. Dasgupta শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলেছেন,-

“About the period 780 A.D. Gauḍapāda revived the monistic teaching of the Upaniṣads by his commentary on the *Māṇḍukyakārikā*. His disciple Govinda was the teacher of Śaṅkara (788-820 A.D.). Śaṅkara’s commentary on the *Brahma-sūtras* is the root from which sprang forth a host of commentaries and studies on Vedāntism of great originality, vigour, and philosophic insight.”⁸

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সমর্থক শঙ্করাচার্য প্রথমেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাদযুদ্ধের জন্য তৎপর হন। সম্প্রদায়ক্রমে প্রচলিত মতে, সেই সময় বেদের কর্মকাণ্ডের

সমর্থক প্রবল মীমাংসাকাচার্য কুমারিলভট্ট বৌদ্ধগণকে বাদযুদ্ধে পরাস্ত করে পূর্বমীমাংসা দর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। তাই মীমাংসাকাচার্য কুমারিলভট্টকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আচার্য শঙ্কর প্রয়োগে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু সেই সময় গুরুদ্রোহের অপরাধে প্রায়শ্চিত্তকল্পে কুমারিলভট্ট আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। তাই শঙ্করাচার্যকে তিনি উপদেশ দেন তাঁর শিষ্য প্রবল কর্মমীমাংসক মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বাদযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে। অতঃপর মগধে গিয়ে শঙ্করাচার্য মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বাদযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মীমাংসাকাচার্য মণ্ডন ও অদ্বৈতবেদান্তাচার্য শঙ্করের এই বাদযুদ্ধে মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী বিচারক হন, কারণ বেদের দুই কাণ্ডেই তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ছিল। এই বিচারে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হয়ে আচার্য শঙ্করের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ‘সুরেশ্বরাকাচার্য’ নামে পরিচিত হন। মণ্ডনমিশ্র ছিলেন মীমাংসক-শিরোমণি, তাই তাঁকে পরাজিত করে শঙ্করাচার্যের বেদের কর্মকাণ্ডের উপর বিজয় সাধিত হল। আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চারটি দিকে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন,- বদরিধামে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পুরীধামে গোবর্ধনমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, যা তাঁর অদ্ভুত সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেয়। আচার্য শঙ্করের প্রধান চার শিষ্য এই চারটি মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত হন। শঙ্করাচার্য সুরেশ্বরাকাচার্যকে শৃঙ্গেরীমঠের মঠাধীশ নিযুক্ত করেন। এরপর আচার্য শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী -এই দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এবং উল্লিখিত মঠ চতুষ্টয়ের অধীনে এদের স্থাপন করেন। এছাড়াও শঙ্করাচার্য শৈব-কাপালিক, ভৈরব, শাক্ত ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের অবৈদিক সাধনপদ্ধতিকে সংশোধন করে তাদের উপাসনা পদ্ধতিকে নির্মল করেছিলেন।

বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে আচার্য শঙ্কর ও তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আচার্য সুরেশ্বরের বেদের জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধের নির্দেশ। আচার্য শঙ্কর প্রধান দশটি উপনিষদের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, -এই গ্রন্থত্রয়ের উপর ভাষ্য রচনা করেন এবং অদ্বৈতমত প্রতিপাদক বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্য রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপনিষদের প্রারম্ভে আচার্য শঙ্করকে তাঁর ভাষ্যভূমিকায় বেদের জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধের নিরূপণ করতে হয়েছে, কারণ বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচনা হয়েছে যজ্ঞীয় অশ্বের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রবক্তা আচার্যকে উক্ত সম্বন্ধ নিরূপণ করতে ভাষ্য ভূমিকাতে লিখতে হল,- ‘তস্যাস্য কর্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোহভিধীয়তে’।^৫ যে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আচার্য শঙ্করের যুদ্ধাঘোষণা, সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে নির্ণয় করলেন আচার্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাকাচার্য, তাঁর ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্য-বার্তিক’র মাধ্যমে। আচার্য শঙ্করের উল্লিখিত ‘সম্বন্ধ’ শব্দটির ব্যাখ্যার্থে বার্তিকের প্রারম্ভে এগারোশটির বেশি শ্লোক নিয়ে প্রস্তুত হল ‘সম্বন্ধ-বার্তিক’। প্রভূত দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণার পর সুরেশ্বরাকাচার্যের সিদ্ধান্ত,- নিক্রাম ও নিত্য কর্মসকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে কর্ম ত্যাগপূর্বক সেই শুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান হয় অর্থাৎ মুক্তির প্রতি কর্ম আরাদ্যপকারক অর্থাৎ পরম্পরায় উপযোগী, সাক্ষাৎভাবে নয়,-

আরাদ্যবোপকুব্বন্তি নিত্যান্যাত্মবিশুদ্ধিতঃ/

আত্মজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ সাক্ষাৎতাত্ত্বাবোধবৎ// (সম্বন্ধ-বার্তিক, ১১৩৩)^৬

অর্থাৎ মুক্তির প্রতি জ্ঞানই মুখ্য উপকারক, কর্ম এখানে গৌণ; এবং এখানে কর্ম ও জ্ঞানের যথাক্রমে গৌণ-মুখ্য সম্বন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য সুরেশ্বর তাঁর দার্শনিক মতবাদে

শঙ্করাচার্যের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। তাই আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতমতের সুষ্ঠু ব্যাখ্যাই তথা জ্ঞানের প্রাধান্যই তাঁর শিষ্যের রচনায় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, পূর্বাশ্রমে মীমাংসাকাচার্য তথা সন্ন্যাস জীবনে জ্ঞানকাণ্ডের সমর্থক শিষ্য সুরেশ্বরাকাচার্য সমভিব্যাহারেই আচার্য শঙ্কর বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জ্ঞানকাণ্ডের বিজয়কে প্রতিষ্ঠাপিত করেছেন।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম যা মানুষকে ধারণ করে, তাকে মানুষ গ্রহণ করে মনের তাগিদে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তনের জগতেও পরিবর্তন আসে। বিবিধ মতবাদের আগমন, গ্রহণ, অবলুপ্তি ও তার পুনর্জাগরণ- তারই ফলশ্রুতি। তবে কিছু আচরণে বেঁধে থাকা বা প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে নয়; জীবন-জিজ্ঞাসা মানবমনকে স্বভাবতই আকুল করে থাকে। তাই বৈদিকযুগে মানুষ যখন সচেতন হয়েছে, তা থেকে পুষ্ট হয়েছে তার অধ্যাত্মভাবনা। সেই মানবমনই আবার কালচক্রে জটিল ধর্মভাবনা থেকে সরে এসে গ্রহণ করেছে অবৈদিক মার্গ, যা তাকে বোধির ভূমিতে নিয়ে যায়। পুনরায় বৈদিককর্মকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদনপূর্বক বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সমর্থক শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যের রচনায় মানবমনের জীবন-জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হয়েছে। শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতবাদের পরেও রামানুজাচার্যের ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’, মধ্বাচার্যের ‘দ্বৈতবাদ’ প্রভৃতিও নতুন চিন্তন নিয়ে এসেছিল কিন্তু তাতে পুরাতন চিন্তন ধ্বস্ত হয়ে যায়নি। তাই আজও কালের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে বৈদিক ধর্ম ভারতীয় জীবনে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ভারতের বাইরে যে বৌদ্ধধর্ম এককালে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল, তা আজও মানুষকে নির্বাণ লাভের পথ দেখায়। শঙ্করাচার্যের- ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যং, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’ অর্থাৎ জগৎ মায়া ছাড়া কিছুই নয়, আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানবকুলকে আত্মজিজ্ঞাসায় উন্নীত করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। বসু, যোগীন্দ্রনাথ, ২০০৭ (পঞ্চম প্রকাশ), *বেদের পরিচয়* (বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস), কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪।
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ), *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৫।
- ৩। Dasgupta, Surendranath, 2012 (7th reprint). *A History of Indian Philosophy* (Volume-I), Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., p. 81.
- ৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- 418.
- ৫। দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ (সম্পাদিত), ২০১১, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটার প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩।
- ৬। ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, *আচার্য্য সুরেশ্বরাকাচার্য্যবিরচিত সম্বন্ধ-বার্তিক* (বেদান্ত-দর্শন), কলকাতা, শক্তিপ্রেস, পৃষ্ঠা সংখ্যা- প্রারম্ভিক অংশ (১৪ আনা)।

সহায়ক গ্রন্থ:

- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*। দুর্গাচরণ-সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ (সম্পা), কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটার প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।
- বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

- বসু, যোগীরাজ, *বেদের পরিচয়* (বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস), কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭ (পঞ্চম প্রকাশ), ১৯৭০ (১ম প্রকাশ)।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ১৯৪২।
- ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র। *আচার্য্য সুরেশ্বর্য্যচার্য্যবিরচিত সম্বন্ধ-বার্তিক (বেদান্ত-দর্শন)*, কলকাতা: শক্তিপ্রেস, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
- শ্রীমৎ অনির্বাক, *বৈদিক সাহিত্য* (বেদ-মীমাংসা) (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২০০৬ (১ম প্রকাশ)।
- হালদার মণিকুন্তলা, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০২১ (৫ম পুনর্মুদ্রণ)।
- Dasgupta Surendranath, *A History of Indian Philosophy* (Vol. I), Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 2012 (7th rpt.) (1st ed. 1922).
- The Wonder that was India by A.L. Basham. অংশুপতি দাশগুপ্ত (অনূদিত)। *অতীতের উজ্জ্বল ভারত*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫ (১ম প্রকাশ), ২০২৩ (পুনর্মুদ্রণ)।

তারাশঙ্করের রচনায় রোগব্যাদি ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি

জনার্দন কুমার

গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

সারসংক্ষেপ: ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'Health is Wealth' অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্যকে সম্পদ বলা হচ্ছে তার কারণ যতদিন স্বাস্থ্য আছে এ পৃথিবীর মালিকানা ততদিন। অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে স্বাস্থ্যকে সুস্থ সবল রাখা জরুরী। সম্পদ আমাদের জীবন দিন রাত্রির মত প্রবাহমান। নদীর স্রোত যেমন অনেক কিছুকে নিয়ে আসে আবার নিয়ে চলেও যায় সম্পদও ঠিক তাই। আমাদের পুণ্য ভান্ডারে উতলে উঠতে আবার কখনো শূন্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। এই সম্পদের বিভিন্ন পর্যায় আমরা সংজ্ঞায়িত হতে দেখি - ১. প্রাকৃতিক সম্পদ ২. শারীরিক সম্পদ ৩. মানসিক সম্পদ। তবে আমাদের স্বাস্থ্য শারীরিক ও মানসিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্য যেন সোনার কলস তাকে যে যত মূল্য দিতে পারবে তার জীবনপঞ্জি তত দীর্ঘ হবে। এই স্বাস্থ্য কে সুস্থ রাখতে গেলে প্রয়োজন কিছু নিয়মিত নিয়ম। সঠিক খাদ্যাভাস, সুপরিমিত আহার, বিশুদ্ধ পানীয় জল নির্মল জলবায়ু এবং সর্বোপরি উন্নত মস্তিষ্ক, মননশীল ও সৃজনশীল মন স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখে। এই উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মানুষ নিজেকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলে। প্রকৃতির অকৃত্রিম বিশুদ্ধতায় বাস করলেই হয় না, প্রয়োজনে কিছু সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তবেই মানুষ সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।

সূচক শব্দ: সু-চিকিৎসা, আশীর্বাদ, কলেরা, মহামারী, ঝাড়ফুঁক, টিকাকরণ, গাছ-গাছড়া, ডাক্তার।

মূল আলোচনা: তারাশঙ্কর যে সময় তার গল্প লিখতে শুরু করেছেন সেই সময় দেশ ইংরেজ শাসকের শাসনে জর্জরিত। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলোর কাছে একটা প্রতিবন্ধকতা। যদিও তারা ঠিক মতো খেতে পেয়েছিল কিনা একটা প্রশ্ন থেকেই থাকে। সে সময় দেশে চলছে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, অত্যাচার অনাচারের তাণ্ডবলীলা, ভোগবিলাস মত্ত জীবন নয় দুমুঠো খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার তাদের চরম কাম্যবস্তু, রগটি-কাপড়া-মকানের জন্য তাদের এই অস্তিত্বের সংগ্রাম। অসুখে পড়লে সু- চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয়। সেই সময় আজকের মত চিকিৎসার অবস্থা এত উন্নত ছিল না, ছিলনা কোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, অর্থের অসীম ভান্ডার, তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল ওঝা-গুনি। এরাই ডাক্তারদের ভূমিকা পালন করতো অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের ভরসা ছিল ওই সমস্ত ওঝা গুনি কবিরাজ মানুষ। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যদি হঠাৎ কারোর কাছে পয়সা থেকে থাকত তবে তারা ডাক্তারের দ্বারস্থ হত।

সে সময় বর্তমান যুগের মত চিকিৎসা শাস্ত্র তেমনভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেননি। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির যে ঐশী প্রভা তাদের কাছে এই ঐশীপ্রভার প্রভাব বা আলোকবৃত্তে তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাদের কাছে চিকিৎসা বলতে বোঝাতো তাবিজ, কবজ, মাদুলি গাছগাছড়া শেকড়বাকড়। তাদের কাছে চিকিৎসা বলতে বোঝাতো ঝাড়ফুঁক মন্ত্রের তুকতাক।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে ঠিক চিকিৎসা বলা যায় না। এ ছিল তাদের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষ বরাবরই অলৌকিকতার সন্ধানে অসীম অনুসন্ধানী। অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার রহস্য তার চিরকালীন এই পাওয়া ও না পাওয়ার, জানা ও অজানার মধ্যবর্তী পর্যায়ভেদে মানুষ বারবার রস অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। গৃহবাসী জীবন থেকে শুরু করে আজ বর্তমান যুগেও মানুষ এই অলৌকিক শক্তির দাসত্ব স্বীকার করেছে। নিয়ম ও নিয়মের বেড়াজাল যেখানে খন্ডিত হয় সেখানে গড়ে ওঠে অন্য আরেক নিয়ম। নিয়ম নীতির যাতাকলে মানুষ নিষ্পেষিত হলেও নিষ্পেষিত হয় না, সে আবার মাথাফুঁড়ে উঠে দাঁড়াতে পারে জীবন ও জীবন সংগ্রামের যৌথক্ষেত্রে। ভয় ও ভক্তির থেকে অনেককিছুই জন্ম নেই। মানুষ কখনো ভয় ভক্তিকে কাজে লাগিয়ে সু-পথে চালিত হতে পারে আবার কখনো বা সে বিপদগামী হয়ে ওঠে। পথে নেমেই সে পথেই ভুল করে। দিক ভ্রষ্ট হয়ে ওঠে। পথ যে পথের সন্ধান দেয় আবার সেই পথই পথের ঠিকানাও কেড়ে নেয়। ভক্তির ফলে যেমন ইতিবাচকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভয়ের ফলে নেতিবাচক ও তার প্রভাব গভীরভাবে সু-দৃঢ় হতে পারে।

বিজ্ঞান পৃথিবীর আশীর্বাদ, পৃথিবীকে বিজ্ঞান অনেক কিছু দান করেছে এবং তারই সুন্দর একটা দান হলো চিকিৎসা ব্যবস্থা। আজও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ অর্থের অভাবে সু-উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকে। সাপে কাটলে বা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হলে একমাত্র ভরসা বা শেষ অবলম্বন ছিল ওবা গুনি। তবে তারারশঙ্করের ছোটগল্পে আমরা উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রমাণ পেয়ে থাকি। ‘শেষনের পথে’, ‘শ্রীনাথ ডাক্তার’, ‘শাপমোচন’, ‘নারী’, ‘যাদুকরির’ মৃত্যু এই সমস্ত জায়গায় ডাক্তার পেশার উল্লেখ পেয়েছি। সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে চিকিৎসার ব্যবস্থা সে সময় ভালোভাবেই ছিল আবার অপরদিকে ‘ডাইনীর বাঁশি’, ‘নারী ও নাগিনী’, ‘ডাইনী’, যাদুকরির মৃত্যু ইত্যাদি ছোটগল্পে ওস্তাদ গুনি এর সন্ধান পেয়েছি যারা সমাজকে তাদের অন্ধ অজ্ঞানতার পরিবেশে ডুবিয়ে রেখেছিল। তারারশঙ্করের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পে আমরা এক সাপের উল্লেখ পাই যার নাম ‘উদয়নাগ’। গল্পের অন্যতম চরিত্র খোঁড়াশেখ সেই সাপটিকে সহজে লালিত পালিত করে, ঘরে তার বিবি জবেদার সঙ্গে এ নিয়ে বিভিন্ন বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। জবেদা চাইনা উদয়নাগ ঘরে থাকুক, সে চায় উদয়নাগ বিদায় নিক। তবে এই সুস্থ সবল পরিবেশ গড়ে উঠবে কিন্তু জোবেদা তার দু-চোখের বিষ সেই উদয়নাগ সাপটি জবেদাকেই কাটে-দ্বিপ্রহর রাতে উদয়নাগ যখন জোবেদাকে দাঁত বসায় তখন জোবেদা চিৎকার করে ওঠে, খোঁড়াশেখ আলো জ্বেলে দেখতে পায় যে রক্তের ফোঁটা জলবিসন্দূর মত টলটল করছে। জোবেদার অভিযোগ খোঁড়াশেখের কাছে তার বিবি তাকে কেটেছে যদিও জোবেদা খোঁড়াশেখের বিবি, কিন্তু তবুও জোবেদার হিংসা পরায়ণতা উদয়নগের প্রতি।

‘সমুদ্র মন্তন’ গল্পে চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আমরা জানতে পারি। দুর্ভিক্ষ অনাহারে জীর্ণশীর্ণ স্ত্রী অস্থিমজ্জা সার করে অসুস্থ স্বামীর ওষুধের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছে। নিজের পেটে দু-মুঠো খাবার না দিয়েছে স্বামী শুশ্রূশায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছে। ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী স্বামীর মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ছাগল চুরি করতে ও তার দ্বিধাবোধ হয়নি চিকিৎসার এহেন নজির আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

বাংলা সাহিত্যের ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে খাবার জোটানোর সংগ্রামকে চিত্রিত। অরণ্যচারী, বনচারী মানুষগুলো চেয়েছে একটু ভালো খাবার পাওয়াটা তাদের কাছে স্বপ্ন। উপন্যাসে আমরা

অন্যতম মহিলা চরিত্র কুন্তাকে দেখতে পাই দু-মুঠো ভাতের জন্য তার প্রয়াস। লেখক সত্যচরণ যখন খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ফেলে দেন তখনই কুন্তা খাবারের সেই অংশটুকু নিয়ে নিজ গন্তব্যে পাড়ি দেয়। উচ্ছিষ্ট অংশ বা ফেলে দেওয়া অংশ যে কারুর খাবার হতে পারে তা লেখক বিভূতিভূষণ আমাদের দেখালেন। শুধুমাত্র কুন্তার ক্ষেত্রে নয়, সেখানকার মানুষজনেরা উৎসবে আছে, নেমন্তন্ন বাড়িতে আসে শুধুমাত্র দু'মুঠো ভালো মন্দ খাবার পাবে বলে। বাহ্যিক চাকচিক্য নাচ-গান-সাজসজ্জা তাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে খাবার। জঙ্গলের জঙ্গলি ফল পাতা, রুক্ষ-শুষ্ক খাবারের মাধ্যমেই তারা ক্ষুদা নিবারণ করে।

শ্রীনাথ গ্রামে আসতেই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নত হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য পরিবেশকে আর ধুকতে হয় না, এই শ্রীনাথ ডাক্তার অর্থাৎ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের আট থেকে আসি সকলের ডাক্তার সকলের বন্ধু।

“কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, ডাক্তার উদারচরিত ব্যক্তি। সমস্ত দিনের মধ্যে ভদ্রলোকের অবসর নাই। বসুধার এই ক্ষুদ্রতম অংশটির প্রত্যেকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে করিতে সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া যায়। কোন কোন দিন দশ এগারটাতেও সঙ্কলান হয় না। পাশায় কিম্বা দাবায়, বা বিনা পয়সার কোন রোগীর শিয়রে পুনরায় প্রভাত হইয়া যায়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই ডাক্তারের বন্ধু।”

এ ডাক্তার চিকিৎসা সম্পর্কে এতটাই সচেতন যে সে যথেষ্ট পড়াশোনা করত। একজন দায়িত্বশীল মানুষ না হলে এতটা কর্তব্যপরায়ণ হতো না। তিনি মানুষদের সেবার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ডাক্তারি বইগুলিকে খুঁটে খুঁটে পর্যবেক্ষণ করছেন তারই বর্ণনা তারারাক্ষর তার শ্রীনাথ ডাক্তার ছোটগল্পে ভেরি ইন্টারেস্টিং কেশ বলে উল্লেখ করেছেন -

ডাক্তার এতটাই বিজ্ঞ এবং জ্ঞানতৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত যে সমুদ্র মন্থনের কাহিনীকেও তার চিকিৎসা শাস্ত্রের ধারায় রাখতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলছেন বিষের থেকে ওষুধের জন্ম বিষের মধ্যেই আবার অমৃতের স্থান এ যে ঈশ্বরের অদ্ভুত লীলা। তার বিশ্বাস সমুদ্রের তলদেশে এমন সব উদ্ভিদ জীবজন্তু আছে। যে আমাদের সঞ্জীবনী প্রদান করতে পারে।

“অকস্মাৎ ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র-মন্থন কাহিনীটা আপনি বিশ্বাস করেন? আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমি কিন্তু করি। সমুদ্রের তলদেশে এমন সব উদ্ভিদ, জীবজন্তু আছে যা থেকে অমৃত প্রস্তুত হয়।”

চিকিৎসা সম্বন্ধে এহেন জ্ঞান এহেন উপমা দেওয়া অসম্ভব, যদিনা সমাজে স্বাস্থ্য চিকিৎসার উন্নতি না ঘটে। আয়ুর্বেদ প্রণালীতে দেশীয় ভেষজের দ্বারা প্রস্তুত করা হতো এই ওষুধ। ১০৮ রকমের গাছ-গাছড়া দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করা হতো এই সেই জীবন দায়ী ওষুধ। ওষুধের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যা, সেবন করলে ক্ষুদা বাড়বে, বৃদ্ধি হবে, হবে পরিপাক শক্তি, মুখে আসবে রুচি গায়ে গতরে হবে পুষ্টি। শরীরের রূপ লাভ্য হবে বিভূতিময়। আর এই ওষুধের মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র আড়াই টাকা। এলোপ্যাথিক সে সময় তেমন উন্নত না হলেও হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদের রমরমা ছিল। এই ডাক্তার বাবু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। গৌসাইজি যখন দেবীচরণকে স্ত্রী রোগের কথা জানায় তখন সে তাকে বলে যে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার কথা তার জানা নেই, সে শুধুমাত্র জ্বরের চিকিৎসাই করে।

“দেবী হাত ছাড়িয়া দিয়া ভামিনীর দেহের উপর বুকিয়া পড়িয়া দেখিল, হ্যাঁ, ফিটই হইয়াছে। ছুটিয়া জলের ঘটি আনিয়া সে ভামিনীর মুখে চোখে জলের ছিটা দিল। কিন্তু একি, চেতনা হয় না যে! এবার সে তাড়াতাড়ি তাহার ওষুধের ঘরে ঢুকিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল-অ্যামোনিয়া। কই? কোথায়? কোথায় যে কি থাকে! সে ছুটিয়া উপরে গেল, সেখানে তাহার একটা আলমারি আছে। হায় রে জীবনের অভিশাপ! ভামিনী পাথর হইয়া যায়, পুতুল হইয়া যায়। কই অ্যামোনিয়া?”^৩

যে বিভিন্ন পেশাকে কাজে লাগাতে থাকে কিন্তু কোনটাই টিকে থাকে না। বিভিন্ন হেতু মাধ্যমে সে জিনিসগুলো চাপা পড়ে যায়। সে যখন কৃষিবিদ্যা শিখল তখন তার কৃষিবিদ্যাকে কেউ গুরুত্ব দিলো না তার চেহারার জন্য তারপর সে একে একে শিখেছে জমিদারী সেরেস্তায় খাতা সারা, গোপন প্রেম, পিয়ন শিক্ষানবিশ ইত্যাদি পেশার কাজগুলো ভালোমতেই জানে কিন্তু তবুও সমাজ মনের দিক থেকে অসুস্থ হয়ে গেছে তাই দেবীচরণকে কেউ গ্রহণ করে না। দেবীচরণ যখন জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করে তখনই তাকে জ্যোতিষের মর্যাদা দেই না তাইতো গল্পেই রাঢ়ের রূপকার তারাশঙ্কর মর্যাদা দেয় না তাই তো গল্পেই রাঢ়ের রূপকার তারাশঙ্কর বললেন ‘শাপমোচন’ গল্পে তো বললাম দেবীচরণের মুখ দিয়ে –

“শেখার আর অন্ত নাই, স্কুলে ফাস্ট ক্লাস পর্যন্ত, চুঁচড়োয় কৃষি, জমিদারী-সেরেস্তায় খাতা লেখা, পোষ্টাপিসে পিওনীতে শিক্ষানবিশী, শিখলাম অনেক; কিন্তু গেল সব এই মদনমোহন রূপের জন্যে। দেখলেই মালিকের ভুরু কুচকে ওঠে। মুখে বলে, দরকার নাই; কিন্তু আমি বুঝি সব। বুঝলেন, অবশেষে শিখলাম জ্যোতিষবিদ্যা; কিন্তু সেখানে আরও বিপদ। লোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, বলে, সাক্ষাৎ শনি, চোখ দেখছিস না!”^৪

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পদ্ধতির বিভিন্ন ধরনের আমরা মাটির কথাকর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আমরা জানতে পারলাম। তারা যেহেতু সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাই চিকিৎসা হীনতায় কিছুটা ভুগেছে, আবার কোন কোন গল্পে দেখা গেল পরিপূর্ণরূপে চিকিৎসাও পেয়েছে এভাবেই তারাশঙ্কর দো-টানায় ফেলে দিলেন আমাদের মতো পাঠকদের, যারা কিনা নির্ণয় করতে গিয়ে পরিপূর্ণ নির্ণয় করতে পারাটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

রাঢ়ের দেশ বীরভূমে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অস্ট্রিক প্রজাতির মানুষেরা এখানে বসবাস করে। তাদের অসুখ বিসুখও যেমন কম হয় তেমনই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও ভীষণভাবে থেকে থাকে। তারা জয় করতে পারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে। জল হাওয়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, জল হওয়া ভালো মানেই সুন্দর সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন কাহিনী জীবন যন্ত্রণার ছবি ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোয়’ প্রবাদের মধ্যে আমরা দেখছি। তাদের স্বাস্থ্য নির্ভরতা স্বাস্থ্য সচেতনতা কখনো বা পরিপূর্ণ সু-চিকিৎসার অভাব। এইভাবেই লেখক বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকে পরিমাপ করে চিকিৎসাকে মর্যাদা দিয়ে তাদের জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন। সূঠাম দেহের অধিকারী হয়ে দেখা দিয়েছে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলো। তারা শরীর মনে - মননে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট এভাবেই প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তির ডালিতে সাজিয়ে তুললেন তার সাহিত্য সম্ভার। সাহিত্যের ফুল বাগিচায় স্বাস্থ্যের ফুলগুলি গেয়ে উঠল মধুর সুরের মধুময় তান।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ, “তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ” (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৫, প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা.৩৭৮।
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ, “তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ” (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৫, প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা.৩৭৯।
৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ, “তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ” (দ্বিতীয় খন্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা.১৯৫।
৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ, “তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ” (দ্বিতীয় খন্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা.১৮৭।

ঔপনিবেশিক বঙ্গে টুলো পণ্ডিতের জীবন সংকট ও স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাস

তন্ময় সরদার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার পূর্বে বাংলা তথা ভারতে দেশীয় শিক্ষার ধারা প্রচলিত ছিলো চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মাদ্রাসা ইত্যাদির দ্বারা। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিলো এমন শিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি করা যারা এদেশীয় হলেও চিন্তা চেতনায় হবে ইংরেজ। তাই নতুন শিক্ষার ব্যবস্থাপনার প্রচলন হলো। যার পরিণামে দেশজ শিক্ষার ধারা সংকটের সম্মুখীন হয়। সেই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নানা পণ্ডিতের জীবনে নেমে আসে দুর্বিপাক। অনুবাদক ও দেশীয় ভাষার শিক্ষক হিসেবে খুব অল্প সংখ্যক পণ্ডিতই নিয়োজিত হতে পেরেছিলেন। অধিকাংশ টুলো পণ্ডিতের জীবনেই জীবন-জীবিকার সংকটে পড়ে যান। চতুষ্পাঠী উপন্যাসে তেমনিই এক পণ্ডিতের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিরত থেকে বেদ, ব্যাকরণ, কাব্যের শিক্ষা দিয়ে চতুষ্পাঠীকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেননি। পরিবর্তিত সমাজ ও বাস্তবতার প্রতিঘাতে তাঁর চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত ভাষা তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনি। পণ্ডিতের সকল গরিমা তাগ করে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে রাস্তায়। কখনো বা চোঙা বিক্রোতা হিসেবে কখনো বা চায়ের দোকানদার হিসেবে। এই টুলো পণ্ডিতের জীবন সংগ্রামের কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধানই আমাদের প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: চতুষ্পাঠী, ঔপনিবেশিক, টুলো, দেশজ শিক্ষা, জীবন সংগ্রাম।

মূল আলোচনা: সুদীর্ঘ জলপথের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে ইংল্যান্ডীয় জলযান পৃথিবীর নানা বন্দরেই ঘাটি গেড়েছিল শুধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই নয়। সেটি ছিল তথাকথিত ‘সভ্যজাতির’ সাম্রাজ্য বিস্তারের গোপন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার প্রথম পদক্ষেপ। তাই খুব সন্তর্পণেই স্বল্প সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিধির বিস্তার লাভ করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ভারতবর্ষের গরিমায় খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল বৈদেশিক বিভিন্ন জাতিবর্গ। তাঁদের অনেকেই ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে একই দেহে লীন হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডীয় সভ্যতার সঙ্গে ঠিক একই সমীকরণ ঘটেনি। আরোও স্পষ্ট করে বলা যায় ভারতীয় দেশজ সভ্যতার সঙ্গে ব্রিটিশ সভ্যতার যে সংঘাত ঘটেছিলো তা অন্য কোন বৈদেশিক জাতি বর্গের সভ্যতার সঙ্গে ঘটেনি, একথা সুদীর্ঘ মোঘল শাসনের কথা মনে রেখেও বলা যায়। কারণ মোঘল শাসনব্যবস্থা ও ব্রিটিশশাসন ব্যবস্থার মধ্যে মৌল তফাত সৃষ্টি করেছিলো উপনিবেশের ধারণায়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষকে মোঘলদের মতো বসবাসের স্থান ও শাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেনি, দেখেছিলো একটি অনুন্নত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি স্থান হিসেবে। যেখানে উপনিবেশ স্থাপনার দ্বারা যাবতীয় সম্পদের যথেষ্ট লুণ্ঠন সম্ভব। তবে সম্পদ বা অর্থ লুণ্ঠের প্রক্রিয়াটি একেবারেই সরল, সুগম, নিশ্চিত নয়। সেটি করতে উপনিবেশকারিকে উপনিবেশিত গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় যে, উপনিবেশকারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা চেতনা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এবং

উপনিবেশিত গোষ্ঠীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হয় আত্মগ্লানি ও আত্মবিশ্বাসের আভাবকে। এভাবেই উর্নিনবেশিত মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভীতি জাগ্রত থাকলেই অর্থ লুণ্ঠের প্রক্রিয়াটি সচল ও সুনিশ্চিত থাকে। অন্যান্য বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাতির ন্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক তরী ভারতে এসে পৌছলে অচিরেই তাঁরা স্বরূপে আবিস্কৃত হলেন। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় নবাব, রাজপুত, মারাঠাদের মধ্যে রাজ্যদখলের প্রতিযোগিতায় যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেছিল। কবিগুরু বলেছেন, “বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি/ নিল চুপে চুপে-/ বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শরীর/ রাজদণ্ডরূপে”^১।

ক্ষমতার পালাবদলের ত্রুটিভিগ্নে যেকোনো সময়ে, পৃথিবীর যেকোনো স্থানেই সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দোলাচলতার কম্পন জনজীবন কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে, ভারতবর্ষ তথা বাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার গোঁড়া থেকেই প্রভুত্ব কায়মে রাখার প্রয়োজনে শাসন প্রণালী, সামাজিক নানা রীতিনীতি, খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার বৃদ্ধি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। যার পরিণতিতে দেশজ সভ্যতার প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনকারীর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। ঔপনিবেশিক পর্বের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিরোধের স্বরূপ যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি সুগভীর তার পরিধি। দ্বন্দ্বিক এই সময়পর্বে মানবজীবনের জীবন-জীবিকার সংকটের রূপ ধরা পড়েছে এসময়ের ব্যতিক্রমী জীবন শিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসের মধ্যে।

ঔপনিবেশিক পর্বের সূচনালগ্নে ধর্মীয় ভাবনার মাহাত্ম্যকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাকে বেশ কিছুটা গুরুত্ব দিলেও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার। কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিলো এমন কিছু শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা যারা ভারতীয় হলেও ব্রিটিশ সভ্যতার কৃষ্টি, ও চিন্তা-চেতনার প্রতি অধিক আস্থাশীল হবেন। তাই প্রাক- ঔপনিবেশিক পর্বের পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা, মখতব ইত্যাদি দেশজ শিক্ষা বা indigenous education এর কেন্দ্র গুলো ঔপনিবেশিক পর্বে এসে প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক পরমেশ আচার্য বলেছেন, “এদেশের উপর ব্রিটিশ অধিকার কায়মে রাখার জন্যই ব্রিটিশ শিক্ষা ও শাসনপ্রথা এদেশে চালু করা হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামোর আওতায় একক ধারার এমন এক সর্বময় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যার দাপটে দেশজ শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় দেশজ শিক্ষাধারার”^২। স্বভাবতই দেশজ শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বেদগুপ্তভিত্তি বা মখতব, মাদ্রাসা শিক্ষকের জীবন-জীবিকার সংকট উপনিবেশ ও উত্তর উপনিবেশ সময়পর্বের মধ্যেও থেকে যায়। চতুষ্পাঠী উপন্যাসে অনঙ্গমোহনের জীবনে এমনই এক বিপর্যয়ের স্বরূপ ধরা পড়েছে। অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল বিদ্যালংকারের চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ এবং দর্শন চারটি শাখাতেই শিক্ষা দেওয়া হতো দেশজ শিক্ষার ধারাতেই। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের জন্য মেকলের শিক্ষানীতি ও নবজাগরণের পুরোধা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের উৎসাহে সে সময় প্রচুর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলত স্কুল ও চতুষ্পাঠী দুই পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি বিরোধের সূচনা হয়। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত নীলকমল বিদ্যালংকার কোন মতেই পুত্র অনঙ্গমোহনকে স্কুলে পড়াতে রাজি ছিলেন না। লেখক বলেছেন, “ইংরেজি শিক্ষা তিনি নেননি। পণ্ডিতের ঘরের সন্তান। তাঁর পিতার চতুষ্পাঠীতেই

তাঁর শিক্ষা। অনঙ্গমোহনের পিতা মনে করতেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। মেকলে প্রবর্তিত ঐ স্লেচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থায় অনাবশ্যক পাশ্চাত্য অনুরাগ জন্মে... অনঙ্গমোহন যখন শিশু, প্রতিটি জেলায় ততদিনে ইংরেজি স্কুল তৈরি হয়ে গেছে... কিন্তু ঐ সমস্ত স্কুলের ঘোর বিরোধী ছিলেন অনঙ্গমোহনের পিতা”^৩। শুধু স্কুলের ইংরেজি শিক্ষা নয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নবউদ্ভূত মানবতাবোধ নারী পুরুষের সমতার দাবীতে আধুনিক শিক্ষায় নারীকে শিক্ষিত করে তোলার যে প্রয়াস শুরু করেছিলো তাতেও তাঁর আপত্তি ছিলো। তাই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, “নটী, বারান্সাদি নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন। কুলবধূ দের নয়”^৪। আসলে উপনিবেশপর্বে বঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনিবার্য সংঘাতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নীলকমল বিদ্যালংকার ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পারেননি।

অনঙ্গমোহনও পারেননি সংস্কৃত ভাষা ও দেশীয় সংস্কৃতিকে খুব সহজেই ত্যাগ করতে। কারণ তাঁর বাল্যশিক্ষা সীমায়িত ছিলো ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট চতুষ্পাঠীর প্রথাগত পরিসরে। তাই উত্তর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে দেশভাগের পর কোলকাতার বাগবাজারে আশ্রয় নিয়ে ভরা সংসার সামলাতে গিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। পূর্বেই বলা হয়েছে ঔপনিবেশিক বঙ্গের বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিষয়ের প্রভেদ ছিলো। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা চর্চা হলেও ইংরেজি ভাষা, গণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়েই শিক্ষা প্রদান করা হতো। অন্যদিকে চতুষ্পাঠীতে বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায় ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকতো। ফলত চতুষ্পাঠী পণ্ডিতদের ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে মূল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বভাবতই অনঙ্গমোহনের পাণ্ডিত্য, তাঁর সংস্কৃত ভাষা প্রীতি, ও ‘পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী’ আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে পারেনি কখনো তাঁকে। বিধবা বৌমা অঞ্জলি, নাতি বিপ্লব ও নাতনি স্বপ্নার পরিবারে নিজেকে বাড়তি বোঝা বলে মনে হয়েছে তাঁর। ভেবেছে, “ভাত-কাপড়ের জন্য বৌমার ওপরেই নির্ভর। এই নির্ভরশীলতাজনিত হীনমন্যতাবোধ মাঝে মাঝে অনঙ্গমোহনকে ক্রোধী করে তোলে। মাঝে মাঝে বলেই ফেলেন - ভাইবোনা বৌমা, তোমার খাই, তোমার পরি। আমারও চতুষ্পাঠী আছে, পণ্ডিত বৃত্তি আছে, অঞ্জলি তখন ঠিক আছে, ঠিক আছে, বা তা তো জানিই -এমন কায়দায় বলে যে তার ব্যঞ্জনা অর্থ বেশ বুঝতে পারেন অনঙ্গমোহন”^৫। নিজের অপারগতার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুলবধূর মৃতপুত্রের চাকরি করা মেনে নিলেও অন্তর থেকে আনন্দ অনুভব করেননি। বাস্তবতার কঠিন সত্য ও পাণ্ডিত্যের গরিমার অন্তর্ঘাতে অসহায় হয়ে ভেবেছেন, “নিজে টিউশনি পার না? যজমানি পার না? পুত্রবধূরে বাজারে নামাইতে চাও ক্যান? চাকুরি করা অর্থ কি নামা? অবনমন? এইটা ঠিক কথা না। আর আমার কীই বা করণীয় ছিলো? সংস্কৃত ছাড়া ত কিছুই জানি না”^৬।

বেদ, ব্যাকরণ, দর্শনের সম্পর্কে এই পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিলো প্রশংসনীয়। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করাই তাঁদের মুখ্য কাজ ছিলো। যজমানি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজার্চনা করা তাঁদের কাছে সামাজিক অবমাননার সামিল। কিন্তু আর্থিক সংকটের প্রয়োজনে অনঙ্গমোহনকেও যজমানি করতে রাজি হতে হয়। তবে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর চতুষ্পাঠীকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই জারি রাখেন গুটিকয়েক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে। তাই চতুষ্পাঠীতে ছাত্রীর অনুপস্থিতিতে নিঃসংকোচে ভেবেছেন, “অনঙ্গ, এই যে বড় বড় কথা কও, উচ্চমার্গের চিন্তা কর, প্যাটে দিবা কী? যাবম্মুখংগতং পিণ্ডং তাবন্মধুরভাষণং। যতক্ষণ খাদ্য, ততক্ষণ মধুর মধুর কথা। সুতরাং মীমাংসা এই - ভো ভো- পাশও। তুই ছাত্রীবাড়ি যা”^৭।

শুধুমাত্র নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় নয় যুদ্ধ, চাকরির সুযোগের অভাব চতুষ্পাঠীর দেশজ শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তুলেছিলো। অনঙ্গমোহনের ছাত্রী সুমিতা বলেছে, “ইস্কুলে তো ক্লাস এইটে নমো নমো করে একটু সংস্কৃত পড়ানো হয়, টিউশনি করছি তো, দেখছি সংস্কৃত কী পড়ানো হচ্ছে। তারপর ক্লাস নাইন থেকে তো আর সংস্কৃত নেই, শুধু যারা আর্টস পড়ে তাদের সংস্কৃত আছে। চাকরির স্কোপ মানে সুযোগ কমে গেছে খুব”^৮।

বাংলা গদ্য শৈলীর উন্নয়ন কল্পে সূচনালগ্নেই খ্রিস্টান মিশনারিদের পাশাপাশি যে বাঙালি পণ্ডিতেরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। যেমন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। অনঙ্গমোহনও বাংলা ভাষার স্বাবলম্বীতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করে বলেছেন, “সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী। সুতরাং সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণমালাই থাকিবে। সম্ভান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বাবলম্বী হয় কিন্তু পূর্ণ বয়সের পূর্বেই যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তবে তা নিন্দনীয়”^৯। কিন্তু অনঙ্গমোহনের সংস্কৃত চর্চার সুযোগ কমে গেলো তাঁর বৌমা অঞ্জলির চাকরি চলে যাবার প্রতিঘাতে। হাহাকারের সুরে তিনি বলেছেন, “যাও মেঘ, তুমি নীলকমলের কাছে যাও, তারে কও, বাগবাজারের খালপাড়ে খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার পুত অনঙ্গমোহন কান্দে। তারে কও অনঙ্গমোহন পরাজিত...মিথ্যা কলাপ পণিনি। মনু সংহিতা মিথ্যা”^{১০}। কিন্তু জীবন তো মিথ্যা নয়। জীবনের প্রয়োজনেই সংগ্রাম চলতে থাকে। পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীতে নির্মিত হতে শুরু করলো কাগজের ঠোঙা। টোলের পণ্ডিতের পক্ষে ঠোঙা বিক্রি কঠিন হলেও ব্যাগে পুরে অন্যপাড়ায় বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন অনঙ্গমোহন। সংসারের ভার লাঘব করার জন্য প্রিয় পাত্র অসীমকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পিতার কাছে। বিদায় কালে অসীমকে বললেন, “অসীম, তুই পড়াশোনা ছাড়িস না। সংস্কৃত না পড়িস-না পড়িস, ইংরেজী পড়িস, অঙ্ক করিস। অঙ্ক, অঙ্ক”^{১১}। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় জীবিকার কারণে ইংরেজি পাঠের গুরুত্ব উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালেও যে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটি উপলব্ধি করেই টুলো পণ্ডিতের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে এমন পথনির্দেশনা। সেই গুরুত্বের কারণেই সংস্কৃতজ্ঞ অনঙ্গমোহনের প্রিয় ছাত্রী মিসেস সুমিতা মিত্র বাড়িতেই একটি ইংরেজি ‘কিন্ডার গার্ডেন স্কুল ফর চিলড্রেন’ খোলার পরিকল্পনা করে। শুধু তাই নয় তাঁকে উপহার দেওয়া অনঙ্গমোহনের সংস্কৃত বই ‘নৈষধ চরিত’ এর দেখা মেলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বইয়ের দোকানে বিক্রির অপেক্ষায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অনঙ্গমোহনকে বিপরীত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিবর্তিত সমাজের জাঁতাকলের ক্রমাগত পেষণে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াতে হয়েছে নাতি বিপ্লবের সঙ্গে চায়ের দোকানে বলেছেন, “ওঁ শল্প আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ হে জল, হে ফুটন্ত জল, হে চায়ের জল, আমাদের মঙ্গল কর। ওঁ আপো হি ষ্ঠা মইয়োভুব স্তা ন উরধে দধাতন.... হে জল, চায়ের জল হে, আমাদের অন্নভোগের অধিকারী কর। রমণীয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত কর। কারণ অন্নই ব্রহ্ম। আমাদের বাঁচাও”^{১২}।

রেনেসাঁস এর পরবর্তীতে পুঁজিবাদীর আগ্রাসনে অর্থনৈতিক বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রাধান্যতা বৃদ্ধি পায় কারণ উপনিবেশগুলো ছিলো কাঁচামালের যোগানদার। তাই উপনিবেশ স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ঔপনিবেশিক শক্তির অপসারণের পর সূচনা ঘটে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্যায়ে। যেখানে অনুসন্ধান করা হয় ঔপনিবেশিক পর্বে উপনিবেশকারী গোষ্ঠী ও উপনিবেশিত গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা সামাজিক নানা ব্যবস্থাপনার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব ও পরিবর্তনের স্বরূপকে। তাই ঔপনিবেশিক বঙ্গের সমাজ, রীতিনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বর্তমানে উত্তর ঔপনিবেশিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষার নব ব্যবস্থাপনার সুফল বা কুফল আলোচনায় না গিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে প্রাক ঔপনিবেশিক দেশজ শিক্ষার ধারাটি কীভাবে মেকলে ও বেন্টিং এর শিক্ষানীতির দ্বারা সংকটের মুখে পড়ে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক পরমেশ আচার্য লিখেছেন, “তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের হিসেবে, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে, সারা ভারতে ১৬৩০ টি পুরোনো বেসরকারি টোল বা চতুষ্পাঠী ছিলো”^{১৩}। স্বভাবতই সেই প্রথাগত শিক্ষার সাথে যুক্ত টুলো পণ্ডিতেরা যারা বাংলা তথা ভারতের সারস্বত শিক্ষার ধারাটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন তাঁদের জীবনেও ঘনি়ে এসেছিলো সেই বিপর্যয়ের সংকট। ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাস সেই টুলো পণ্ডিতদেরই জীবন সংকটের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিকে ধারণ করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মাঘ ১৪১৫, সঞ্চয়িতা, কোলকাতা- ৭০০০৭৩, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা.৩৫৫
২. আচার্য, পরমেশ, ২০০৯, বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা, কোলকাতা-৭০০০০৯, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা.১৯
৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, এপ্রিল ২০১৭, চতুষ্পাঠী, কোলকাতা- ৭০০০৭৩, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা.৩৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা.৪৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা.২৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা.৪১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা.৮৭
৮. তদেব, পৃষ্ঠা.৯০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা.১১৩
১০. তদেব, পৃষ্ঠা.১১৪
১১. তদেব, পৃষ্ঠা.১২৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা.১৬০
১৩. আচার্য, পরমেশ, ২০০৯, বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা, কোলকাতা-৭০০০০৯, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা.১৮৭।

ভারতবর্ষের স্থানীয় বা আঞ্চলিক উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

তুলিকা কর

সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

চাঁচল কলেজ, চাঁচল, মালদা

সারসংক্ষেপ: আমাদের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিশেষ উৎসবগুলি কেবল জনসাধারণকে বিনোদন দেয় বা উদযাপন ও ছুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি একটি অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ ও পর্যটনের উপরেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ভারতে ৫১টি উৎসবের মধ্যে মাত্র ১৭টি উৎসব জাতীয় স্বীকৃতি পায়। ভারতের অর্থনীতি কঠিন সময় পার করলেও উৎসব উদযাপনে দেশ কখনোই পিছপা হয় না। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন দুর্গাপূজা, দীপাবলি, ঈদ, ক্রিসমাস অথবা ছোট ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস এসব কিছুর জন্যই প্রয়োজন হয় প্যান্ডেল, সাউন্ড সিস্টেম, লাইট, পুরোহিত, ফুল, ডেকোরেশন ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের উৎসব হয়। যেমন মহারাষ্ট্রের গণেশ চতুর্থীর সময় গণেশ মূর্তি তৈরির ব্যবসার উপরে একটি গোটা গ্রামের জীবিকা নির্বাহ হয়। এই গণেশ তৈরির প্লাস্টার ও প্যারিস আসে রাজস্থান থেকে, প্যাকিং এর ঘর আসে কর্ণাটক থেকে এবং মাটি আসে অন্য রাজ্য থেকে। এই ব্যবসার টার্নওভার প্রায় ২০০ কোটি টাকা। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজাতেও ফ্রাঙ্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলি অংশগ্রহণ করে। এমনকি পাকিস্তানি শিল্পীরাও পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের শিল্প প্রদর্শন করে। শুধু দুর্গাপূজার সময় খাদ্য ও পানীয় খাতেই প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। শুধু তাই নয় উৎসব নতুন নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন কোম্পানিগুলো প্রধানত উৎসবের সময়ই সর্বশেষ ইলেকট্রনিক দ্রব্য বাজারে আনে। এই উৎসবের সময় বিভিন্ন ধরনের গয়নার ডিজাইন বাজারে আসে। রাখি বন্ধনের মতো ছোট উৎসবেও বিভিন্ন কোম্পানিগুলি প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে এবং ৫ হাজারেরও বেশি পরিবারকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। বিভিন্ন উৎসবের ফলে প্রতিবছর ভারতে জি.ডি.পি. দেড় থেকে দুই শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

সূচক শব্দ: আঞ্চলিক উৎসব, ব্যবসা, কোম্পানি, মুনাফা, ই-কমার্স, অর্থনীতি।

মূল আলোচনা:

উৎসব ও স্থানীয় অর্থনীতি

দুর্গাপূজা: বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। ভারতীয় অর্থনীতিতে দুর্গাপূজার একটি বিশেষ স্থান আছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যবসার পরিমাণ ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালে এই ব্যবসার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ কোটি টাকা। যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রায় ১০ দিন পুরো ৩০ হাজার পরিবার বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে লাল পাড় সাদা শাড়ি পর্যন্ত সমস্ত শিল্প এই দুর্গাপূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা: শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার প্রস্তুতি প্রধানত রথযাত্রা দুই মাস আগে থেকে শুরু হয়। এই উৎসবে ছোট কারিগর থেকে বড় কারিগর সকলেরই প্রচুর মুনাফা হয়। মূলত রথযাত্রা পুরীতে হলেও ভারতবর্ষের বেশিরভাগ শহরেই এই উৎসব উদযাপিত হয়। পুরীতে তিনটি রথ যেগুলি প্রতিবছর কাঠ দিয়ে তৈরি হয় সেগুলির প্রতিটির উচ্চতা ৪৩ থেকে ৪৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি কর্মীকে নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে তিনশ থেকে সাড়ে চারশ টাকা মজুরি প্রদান করা হয়।

গণেশ চতুর্থী: গণেশ চতুর্থী প্রধানত পুনে মুম্বাইতে হলেও বর্তমানে প্রায় সব প্রদেশেরই আঞ্চলিক পূজা হিসেবে দেখা যায়। পুনেতে প্রায় চার হাজার এবং মুম্বাইতে প্রায় পনের হাজার গণেশ মন্ডল রয়েছে, এছাড়াও আমেদাবাদের প্রায় দুই হাজারটি গণেশ মন্ডল রয়েছে। মুম্বাইয়ের গণেশ মন্ডল একাই দেশে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে। এভাবে তারা ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রসারিত করে।

কুম্ভ মেলা: পৃথিবীর বৃহত্তম জনসমাগম হয় কুম্ভ মেলায়, যেখানে প্রায় দশ কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করে। ১৩ মিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন এই মেলায় যান। কুড়ি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তাবু তৈরি হয় যা একটি ছোট দেশের সমান। সরকার কুড়ি মিলিয়ন ডলার খরচ করলেও তারা প্রায় পনের থেকে কুড়ি শতাংশ মুনাফা অর্জন করে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে উৎসবের ভূমিকা: ভারতের জি.ডি.পি. কম থাকলেও উৎসবগুলির সময় ভারতের অর্থনীতিতে আশার আলো জ্বলে। বিশেষত: ই-কমার্স খাতগুলো উৎসব মরশুমে উল্লেখযোগ্য ভাবে লাভজনক হয়, ফ্লিপকার্টের বিক্রি গত বছরে তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং অ্যামাজনে স্মার্টফোন বিভাগের বিক্রি দেড়শ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে প্রায় ২.১ মিলিয়ন মন্দির আছে যেগুলি ভক্তদের দানের মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ অর্জন করে। মন্দিরগুলো উৎসবের সময় পুরো অর্থনীতিকে প্রসারিত করে এবং ব্যবসার উন্নতি ঘটে।

যেহেতু ভারতবর্ষে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের উৎসব লেগেই থাকে তাই বিভিন্ন উৎসবগুলি সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই তা হল গণেশ চতুর্থীতে দশ দিনে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এবং বৃদ্ধির হার কুড়ি শতাংশ হয়। দুর্গা পূজাতে পঁয়ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধির হারে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো কলকাতায় দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করে। শুধুমাত্র খাদ্য, পানীয় থেকে দুর্গাপূজার সময় এই শিল্পগুলি প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কোটি টাকার ব্যবসা করে। রাখি বন্ধন ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে এবং প্রায় চার হাজার পরিবারকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে ঘুড়ি উৎসব যা উত্তরায়ন নামে পরিচিত তাতে প্রায় পাঁচশ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

স্থানীয় বা ক্ষুদ্র বাজারে প্রভাব: উৎসবের মরশুমে ই-কমার্সগুলি বড় ধরনের সাফল্য পায়। ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডেস ডিল, ম্যাপডিলের ইয়ে দীপাবলি দিলকা ডিল এবং অ্যামাজনের গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভাল সেল হল প্রতিযোগিতা শীর্ষস্থানীয়। এর মধ্যে দুটি ভারতীয় নিজস্ব কোম্পানি যা ভারতের অর্থনীতির একটি গর্বের বিষয়। এর অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চয়ে মনোযোগী থেকেছে এবং উৎসবের দিনগুলিতে খরচ সীমাবদ্ধ ছিল। তবে উন্নয়নের জন্য খরচের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উৎসবের সময় পোশাক, জুতো, সাজসজ্জা সামগ্রী থেকে শুরু করে হোয়াইট গুডস পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ বৃদ্ধি পায় যা ভারতীয় অর্থনীতির সব শিল্পকে উল্লেখযোগ্যভাবে

উদ্দীপিত করে। এমনকি গাড়ি শিল্প উৎসবকালে বড় অংকের বিক্রি দেখতে পায়। আবাসন সংক্রান্ত শিল্প যেমন রং এবং স্যানিটারী ওয়্যার উৎসবের সময় বিশাল চাহিদার সম্মুখীন হয়। উৎসবগুলি অপ্রতিষ্ঠানিক শ্রমিক শ্রেণি বিশেষত কারু শিল্পীদের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থানে সুযোগ তৈরি করে কারণ পূজার সময় ছাড়া বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতা উপলক্ষে সোনার গহনা ও রূপোর গহনার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাই কারু শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন উৎসব একটি জীবিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আঞ্চলিক উৎসব: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব দেখা যায়। অঞ্চলভিত্তিক উৎসবগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে এবং বিক্রেতাদের জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করে। এছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় মেলা যেমন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মেলা, বৈশাখী মেলা প্রভৃতি। আমরা জানি পৌষ মেলা বোলপুর শান্তিনিকেতনের মেলা কিন্তু বর্তমানে সেই মেলা শিলিগুড়ি স্থানীয় উৎসব হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই আঞ্চলিক উৎসবের ক্ষেত্রে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিক্রেতারা তাদের পণ্য নিয়ে যায় এবং এর ফলে অর্থনীতি প্রসার লাভ করে। উৎসবের সময় নতুন পণ্যের নকশা বাজারে আনার মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো তাদের বিক্রয় বাড়ায়। নতুন পণ্য নতুন উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে। উৎসবকালে অনেক নতুন নতুন দেশি ও বিদেশী কোম্পানি বাজারে প্রবেশ করে প্রতিযোগিতা বাড়ায় যা ভোক্তার জন্য সুবিধাজনক হয়। উৎসবকালে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, snapdeal প্রভৃতি রিটেলারদের ব্যবসা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

উৎসব ছাড়াও আমাদের জীবনে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতা প্রভৃতি রিচুয়াল বা আচরণ অনুষ্ঠান ভীষণভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতুর চাহিদা বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতার সময় বেড়ে যায়। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি পছন্দের সম্পদ সোনা। উৎসবের সময় সোনা, রূপো প্রভৃতি ধাতুর চাহিদা প্রতিবছর বাড়ে কারণ এগুলোকে আমরা শুভ মনে করি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উৎসবের মৌসুমে পর্যটনশিল্প প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ইভেন্টগুলি পর্যটকদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপনে সুযোগ করে দেয় এবং স্থানীয় সংস্কৃতি তথা প্রথা সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে।

গবেষণা পর্যালোচনা

সন্দীপ মঞ্জাল প্রমুখ (২০১৫) ভারতের বিভিন্ন মেলায় সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সূচক ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করেছেন। গবেষণায় উঠে এসেছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব, সরকারি সহযোগিতার অভাব এবং স্থানীয় উদাসীনতার মতো বিষয়গুলি।

ডক্টর রাজেশ রামস্বামী প্রমুখ (২০২০) এই গবেষণা স্থানীয় সম্প্রদায় যারা জাতিগত উৎসব থেকে উপকৃত হয় তাদের প্রোফাইলের উপর কেন্দ্রীভূত। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ধরনের উৎসব স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতা গুলির উপর প্রভাব ফেলে।

ডক্টর রাজেশ দানি (২০২০) উত্তরাখণ্ডের হুমায়ুন অঞ্চলে স্থানীয় উৎসবগুলির প্রভাব পর্যটন ও কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে গ্রামীণ

উৎসবগুলি শুধুমাত্র পর্যটকদের আকর্ষণ করে না বরং স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় ভারতের বড় ও আঞ্চলিক উৎসবগুলির অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে যা গৌণ তত্ত্বের (secondary data) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গবেষণায় বিভিন্ন জার্নাল যেমন একাডেমিক জার্নাল, সরকারি সংস্থা, রিপোর্ট এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ডেটাবেস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই তথ্যগুলিকে উৎসবগুলির যেমন দীপাবলি, দ্বিদ, হোলি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত প্রধান প্রবণতা ধারা ও সূচক চিহ্নিত করতে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি উৎসবের মরশুমে অর্থনৈতিক ওঠানামা ভোগকারীর ব্যয়ের ধারা এবং ব্যবসার কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য উৎসব এবং জাতির অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি সুসংগঠিত অনুসন্ধান নিশ্চিত করেছে।

দীপাবলীর অর্থনৈতিক অবদান

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি দীপাবলির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দীপাবলি ভারতের সবচেয়ে বেশি চাহিদা সৃষ্টি করা উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম। দীপাবলীর সময় বস্ত্র, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, গহনা, রিয়েল এস্টেট এবং খাদ্য পণ্যের বিক্রিতে হঠাৎ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ASSOCHAM এর ২০১৭ সালের একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী দীপাবলীর সময়ে একজন গড় ভারতীয় ভোক্তার ব্যয়ক্ষমতা কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঠিক একই সময়ে বস্ত্রপণ্যের বার্ষিক বিক্রির বাহান্ন শতাংশ বিক্রি এই সময় হয়। এছাড়াও এফ এম সি জি ও হোয়াইট গুডস কোম্পানিগুলিও বার্ষিক বিক্রির পঁয়ত্রিশ শতাংশ অর্জন করে। এই কারণেই অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট অথবা Meesho র মতো ই-কমার্স কোম্পানিগুলি আকর্ষণীয় অফারের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত করে।

YouGov-এর একটি সমীক্ষা অনুসারে ২০২০ সালের মহামারী বছরে ব্যয় নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছানোর পর ২০২২ সালে দীপাবলির ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে এবং ২০২২ সালে ছত্রিশ শতাংশ মানুষ জানিয়েছে তারা দীপাবলিতে ব্যয় বৃদ্ধি করবে যা ২০২০ সালে সতেরো শতাংশ ছিল। একই সময়ে কম ব্যয়ের কথা বলা মানুষের সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

বিভিন্ন সেক্টরে ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি দীপাবলি মরশুমের বিক্রয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। ২০২৪ সালে সারাদেশে দীপাবলীর সময় আনুমানিক প্রায় সোয়া চার লক্ষ টাকা আয় হয় (অটো বিক্রয় ব্যতীত) যা গত বছরে তুলনায় কুড়ি শতাংশের কিছু বেশি। মোট বিক্রির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ নিয়ে গঠিত উত্তরাঞ্চলের প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছিল। গত বছর এই সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা।

ধনতেরাসে বেশিরভাগ ক্রেতাই সোনা ও রূপো কেনেন, যে কারণে ধনতেরাসে সোনার গহনার কেনাকাটা অনেকটাই বেড়ে যায়। অল ইন্ডিয়া জুয়েলার্স অফ গোল্ডস্মিথ ফেডারেশনের জাতীয় সভাপতি পঙ্কজ অরেরা বলেন দাম বাড়লেও ২০২৪ সালে ধনতেরাসে সোনা ওর উপর দুর্দান্ত বিক্রি হয়েছে। সারাদেশে ২০ হাজার কোটি টাকা সোনা এবং ২৫০০ কোটি টাকার রূপা বিক্রি হয়েছে। আনুমানিক প্রায় ত্রিশ টন সোনা বিক্রি হয়েছে যার দাম কুড়ি হাজার কোটি টাকারও বেশি। এই সময় আড়াইশো কোটি টাকার রূপা বিক্রি হয়েছে

যার মূল্য পঁচিশশো কোটি টাকার বেশি। গত বছর সোনা ও রূপা বিক্রি হয়েছিলো প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকার। অটোমোবাইল শিল্প সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে ধনতেরাসে গাড়ি এবং দুই চাকার বিক্রি কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ বেড়েছে। দশেরার সময় এই বৃদ্ধি ছিল পাঁচ থেকে বারো শতাংশ। দীপাবলিতেই বৃদ্ধি সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। গাড়ির বিক্রি দশ শতাংশ বেড়েছে এবং টু হুইলারের বিক্রি পনের শতাংশ বেড়েছে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও ধনতেরাসের দিনে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনের পাশাপাশি স্মার্টফোনের বিক্রিয়া কুড়ি থেকে ত্রিশ শতাংশ বেড়েছে।

দুর্গাপূজার অর্থনৈতিক অবদান

নবরাত্রির সময়ে বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রিয়া অনেকটাই বেড়ে যায়। ভোক্তা যেমন টেকসই পণ্য অনেক বেশি কেনে ফলে এইসব পণ্যের বিক্রি পায় পনেরো শতাংশ বাড়ে তেমনি ইলেকট্রনিক্স ও খেলনার বিকৃতিতে প্রায় কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মোবাইল বিক্রিতে প্রায় দশ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তার কারণে এই সময় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সারাদেশে বৃদ্ধি পায়।

দুর্গাপূজার অর্থনীতিতে বাংলার ভূমিকা

ASSOCHAM এর রিপোর্ট দুর্গাপূজার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ব্যাপক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। বাংলায় দুর্গাপূজায় অর্থনীতির পরিমাণ সর্বভারতীয় সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। বাংলায় সরকার পঁচাশি হাজার টাকা করে নগদ প্রত্যেক পুজো কমিটিকে অনুদান দেয় এবং বৈদ্যুতিক ট্যারিফে কুড়ি শতাংশ ছাড়ের মতো নীতি চালু করে যা অর্থনৈতিক প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার দুর্গাপূজায় ২০২৪ সালে ষাট হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয় এবং এর ফলে শুধুমাত্র বাংলায় তিন লক্ষের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ২০১৯ সালে ৩৭৭ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে যা রাজ্যের জিডিপি ২.৬ শতাংশ ছিল। এবছর ক্লাবগুলি আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। খুচরা বিক্রি দুর্গাপূজার অর্থনীতিতে আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখে। নবরাত্রি সময় যানবাহন বিক্রি সাতান্ন শতাংশ বেশি হয়।

গণেশ চতুর্থীর অর্থনৈতিক অবদান

গণেশ চতুর্থী ১০ দিনের একটি বড় উৎসব যা প্রধানত মহারাষ্ট্র ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে উদযাপিত হলেও বর্তমানে এই উৎসব বাংলা তথা শিলিগুড়িতেও উদযাপিত হয়। মোটামুটি এই উৎসবে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। হায়দ্রাবাদে প্রায় পঁচিশ শতাংশ গণেশ চতুর্থীতে ব্যাসা হয় এবং বছরে কুড়ি শতাংশ হারে এই উৎসবের বাজার বৃদ্ধি পায়। প্রতিবছর গণেশ চতুর্থী উদযাপনের চাহিদা বেড়েছে ফলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি গণেশ মূর্তি তৈরি হচ্ছে। প্রায় কুড়ি কোটি কোটির বেশি গণেশ মূর্তি বর্তমানে তৈরি হয়। পুরোহিতের চাহিদা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাজানোর চাহিদাও আটত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে মূর্তি, ফুল, গয়না ও বাড়ি সাজানোর উপকরণের ভিত্তিতে বিপুল প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও এই উৎসবে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়।

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন ধরনের উৎসব হয়, যেমন, কেরালায় কোন উৎসব উদযাপিত হয়। মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার এই সনাতন উৎসবটি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতেও প্রচুর সাহায্য করে। ২০২১ সালে কেরালা সরকার শুধুমাত্র মদ বিক্রির উপর থেকে সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকা আয় করে। ওনাম উপলক্ষে মাত্র চার দিনে

প্রায় আশি লক্ষ কিলোগ্রাম দুধ বিক্রি হয়। এই সময় দুধ, দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্যের বার্ষিকী বিক্রিতে অসাধারণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, ২০২২ সালেও যার চাহিদা কমেনি। শুধুমাত্র মদ বিক্রি করে পাঁচশ পঞ্চাশ কোটি টাকা জমা হয়েছে। লটারি থেকে আরো তিনশ কোটি টাকা আয় হয় যা গত বছরের তুলনায় দুই শতাংশ বেশি। লটারি বিক্রি থেকে নাগরিকদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার উন্নতি সুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক বলে ইঙ্গিত করা হয়।

রাখি উৎসবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমরা জানি সারা ভারতবর্ষেই রাখি উৎসব উদযাপিত হয়। ভারতে পঞ্চাশ কোটির বেশি রাখি বিক্রি হয়। ২০২০ সালের আগে চীন ছেষটি শতাংশ রাখির বাজার দখল করেছিল কিন্তু এখন ভারতীয় বোনেরা দেশীয় রাখি ব্যবহার করা শুরু করেছে। শুধুমাত্র গুজরাটে উৎসবটি পাঁচশ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আয় করে। সারা দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতেও রাখি উৎসব পালিত হয়। অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী রাখি তৈরি করে এবং বিক্রি করে। এর থেকে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়। এছাড়াও রাখির পাশাপাশি রাখি বন্ধনের সময় মিষ্টির বিক্রি বেড়ে যায় ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। প্রতিবছর মিষ্টি শিল্প একাই দশ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে। যদিও কোভিডের সময়ে এই বিক্রিতে কিছুটা ধাক্কা লেগেছিল কিন্তু ভোগকারীর চাহিদা পূনরুদ্ধারের ফলে বিক্রি আবার স্থিতিশীল হয়েছে। এ ছাড়া রাখি বন্ধনের সময় চকলেট ছোট ছোট গিফট আইটেমেরও চাহিদা বাড়ে ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিকশিত হয়।

হোলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

কোভিডকালে হোলির সময় রঙের চাহিদা কিছুটা কমে গেলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর মানুষ হোলিকে স্বাগত জানিয়ে কেনাকাটার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ২০২২ সালে হোলির সময় বিক্রি ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি পুরো স্থিতিশীল না হলেও বড় সাফল্য লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতীয়রা চীনের তৈরি রং খেলনা এবং অন্যান্য পণ্য বর্জন করতে শুরু করে। ২০২২ সালের আগে হোলি উৎসবের প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার বেশি পণ্য চীন থেকে আসত। স্থানীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা স্থানীয় পণ্য বাজারে নিয়ে আসে যা ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার অবদান রাখতে সাহায্য করে। এই প্রবণতা ব্যাংকিং খাতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে ফলে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

মেলায় অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মেলা এবং উৎসব কোন অঞ্চলের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলির সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব সম্প্রদায়গুলির উপর পড়ে। মেলা আঞ্চলিক জাতীয় উৎসব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দর্শনার্থীদের ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এটি দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটনের অন্যতম রূপ যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদ্যুতিক মুদ্রা অর্জন করে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সাহায্য করে। মেলা ও উৎসবে পর্যটকরা খাবার, পরিবহন, বাসস্থান যোগাযোগ ও বিনোদনের মতো বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার জন্য অর্থ ব্যয় করেন। এই অর্থ স্থানীয় অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করে। মেলা উৎসব স্থানীয় জনগণের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং আয় বাড়াতে সাহায্য করে এটি মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রসারকেও উদ্দীপিত করে।

শিলিগুড়ি শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিবছর বিভিন্ন মেলা আয়োজিত হয়। যেমন শ্রাবণ মাসে শিলিগুড়ি চাঁদমণি চা বাগানের শিব মন্দিরে এবং জলপাইগুড়ির জলেশ মন্দিরে শ্রাবণী মেলা বসে। অনেক স্থানীয় বাসিন্দাদের যেমন (পুরোহিত পাণ্ডা) তীর্থযাত্রী পর্যটকদের আগমনের উপর তাদের দৈনন্দিন আয় নির্ভর করে। তীর্থযাত্রীরা প্রধানত শিবের মূর্তি, প্রতিমা ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার প্রতি আগ্রহী হন। প্রতিবছর জলেশ মেলায় বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী সমাগমের কারণে শহরের এলাকায় অস্থায়ী হোটেল রেস্টোরাঁ খোলা হয়। এর ফলে অনেক স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এছাড়াও মন্দির এলাকাকে ঘিরে স্থায়ী বাসিন্দারা পর্যটনের জন্য হোমস্টের ব্যবস্থা করেন এভাবে শ্রাবণী মেলা স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। শিলিগুড়ি শহরে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেলা দেখতে পাই যেমন বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, হস্তশিল্প মেলা প্রভৃতি। এই সমস্ত মেলায় শিলিগুড়ির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত উৎসবগুলি ছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের আচরণ অনুষ্ঠান বা রিচুয়ালস যেমন বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে ইত্যাদি। প্রতিটি আচরণ অনুষ্ঠানে সামাজিক মেলবন্ধনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ঘটায়। বিয়ের মরশুমে গয়না, শাড়ি, ক্যাটারিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, পুরোহিত প্রভৃতি সেক্টরে চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে অন্যান্য আচরণ অনুষ্ঠানগুলিও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে সাহায্য করে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে ভারতে বিভিন্ন স্থানীয় এবং আঞ্চলিক উৎসব ও আচরণ অনুষ্ঠানগুলি দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উৎসব আচার অনুষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র সংস্কৃতি বা মানুষের মেলবন্ধন নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এগুলি বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এই উৎসব ও আচরণ অনুষ্ঠান স্থানীয় ও দেশীয় উভয় অর্থনীতিতে প্রবাহিত মূলধন ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ও পর্যটন বৃদ্ধি করে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য জীবিকা নির্বাহের বড় সুযোগ তৈরি করে। উৎসবগুলি ভোগকারীদের চাহিদা কে উদ্দীপিত করে যা বিনোদন শিল্পগুলির প্রসার ঘটায়। অতিরিক্ত ভাবে পণ্যের এবং পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় যা সাময়িকভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

এছাড়া উৎসবগুলি পর্যটন খাতের জন্য একটি উৎসাহ জনক ভূমিকা পালন করে যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করে। পর্যটকদের এই প্রবাহ শুধু আর্থিক শিল্পকে উদ্দীপিত করে না বরং স্থানীয় ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কেও প্রসারিত করে উৎসবকালীন সময়ে ব্যবসায়িক প্রচার এবং বিক্রয় প্রক্রিয়া চালানোর জন্য অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

যদিও উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের ইতিবাচক প্রভাবগুলি অনস্বীকার্য, তবে অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং পরিবেশগত উদ্বেগের কারণে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে উৎসবগুলির সময় পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই চর্চার প্রসারের মাধ্যমে নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবগুলি কমানো যেতে পারে। মোটের ওপর এই উৎসব আচার অনুষ্ঠানগুলি একটি গতিশীল শক্তি যা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মাত্রার সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

- Agarwal Ashwarya. The Economic Impact of Festival Celebration in India, September 8, 2024
- Dani, R. Impact of Retail Festival on Tourist Satisfaction with special reference to Kumaon, *International Journal of All Research Education and Scientific Methods*, 8(7), 2455-6211(2020)
- Goyal, S. Kaur, R. & Kedia, N.A Study of the Impact of Indian Festivals on the Stock Market Indices of Brics Countries, *Amity Journal of Management Amity Business School*, 4(1)
- Gupta Anisha. Festival Fortuned: Impact on Economy, August 23, 2024.

জন লকের রাষ্ট্রদর্শন : একটি সবিচার পর্যালোচনা

দিব্য চৌধুরী

গবেষক, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: জন লক ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তানায়ক। যার উদারনীতিমূলক রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমাজদর্শনে এক অনন্য নিদর্শন স্থাপন করে। লক তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে প্রকৃতির রাজ্যের এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেন যেখানে মানুষের জীবনে সাম্য, মৈত্রী, সদ্ভাব সর্বদা বিরাজ করে। যেখানে সকল মানুষ সমান ও সমমর্যাদা সম্পন্ন। লককে উদারনীতিবাদের জনক বলা হয়। তাঁর উদারনীতিবাদের মূল বিষয় হল যুক্তিবাদ, সহনশীলতা, সাংবিধানিক সরকার প্রভৃতি। সরকার জনগণের উপর দায়বদ্ধ থাকবে এই দায়বদ্ধতাই লকের উদারনীতিবাদের প্রধান ভিত্তি। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর ও সম্পত্তি রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাধীনতা হল মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য সরকার গঠনের কথা বলেন। তবে তিনি সরকারের বৈধতার জন্য রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের সম্মতির প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে সরকারের ভূমিকা হল ব্যক্তি অধিকার (জীবন, স্বাধীনতা, ও সম্পত্তি) রক্ষা করা। এমনকি সরকার যদি তার কাজ সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে জনগণ বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। লক এরূপ বিশেষ সামাজিক তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সমাজের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

সূচক শব্দ: রাষ্ট্র, জনগণ, স্বাধীনতা, প্রকৃতির রাজ্য, প্রাকৃতিক অধিকার, সামাজিক চুক্তি।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা:

রাষ্ট্রদর্শন হল রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি বিশেষ দার্শনিক চিন্তন। রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্রের প্রকৃতি, পরিধি, তার কার্যাবলী, মূল্যবোধ, বিবর্তন, সংগঠন, শাসনব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে ওই রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের উন্নয়ন ও প্রগতি, রাষ্ট্রের আইনকানুন, পর রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও প্রভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত দার্শনিক বিশ্লেষণ, নীতি-নির্ধারণ ও মূল্যায়ন। বস্তুতঃ দার্শনিকদের রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ণ সমগ্র বিশ্বের সকল মানবজাতির রাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তা-ভাবনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রদর্শনের বিচার্য বিষয়গুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-

- ১) রাষ্ট্রের সমাজনীতি যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনে ও সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।
- ২) রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।
- ৩) আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ও রাষ্ট্রচিন্তানায়কদের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ- এই বিষয়গুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ।

রাষ্ট্রই রাষ্ট্র দর্শনের মূল কথা ঠিকই; কিন্তু রাষ্ট্র শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সীমারেখা নয়। একটি রাষ্ট্র তার প্রকৃতি, পরিবেশ, জনসংখ্যা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সমন্বিত একটি আদর্শ পরিকাঠামো। বিভিন্ন যুগে বহু দার্শনিকের রাষ্ট্রদর্শন দেশ বিদেশের ইতিহাসে ঐতিহাসিক স্থান লাভ করেছে। সেই প্রাচীনকালের গ্রীক রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা জ্ঞান সাম্রাজ্যে নিজের স্থান দখল করে রেখেছে। বিভিন্ন সময় বহু খ্যাতনামা দার্শনিকদের মধ্যে এবিষয়ে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। অভিজ্ঞতাবাদের দার্শনিক প্রয়োগের দ্বারা লক সেযুগের অন্যতম চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় পদ্ধতিগত দিক থেকে নতুনভাবে অভিজ্ঞতাবাদের প্রয়োগ করেছিলেন এবং বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তাধারাতে মৌলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর লেখনী যেমন পাস্চাত্য দর্শনের সম্পদরূপে বিবেচিত হয়, তেমনি আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের আকর গ্রন্থ রূপে মানবসমাজে স্থান পেয়েছে। বিশেষত তাঁর সমাজ দর্শনের রচনাগুলির অসামান্য প্রভাব সমাজ-জীবনে ও লক-পরবর্তী অসংখ্য দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তানায়কদের উপর রয়েছে। লকের রাজনৈতিক মতবাদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাসেল বলেন^১, সেই সময়কার দার্শনিকদের মধ্যে লক সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান এই অর্থে যে, লকের দর্শন তত্ত্ব প্রকাশকালে তাঁর দেশের শাসনভার এমন সব মানুষের হাতে ন্যস্ত ছিল যারা লকের রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ছিলেন। লকের রাজনৈতিক মতবাদ অনুসরণে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সংবিধান ও রচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমসাময়িক দার্শনিকদের মধ্যে বিশিষ্টস্থান দখল করে থাকা সত্ত্বেও আধুনিক গণতন্ত্রের পথিকৃত হিসাবে জন লকের অবদান অনস্বীকার্য।

লকের রাষ্ট্রদর্শনের সাধারণ পরিচয়:

জন লক পেশাগত জীবনে অধ্যাপনা, চিকিৎসা সহ রাজনীতিতে কূটনৈতিক পরামর্শদাতা রূপে ও বাণিজ্য পরিষদের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। জন লককে ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুরোধা বলা হয়। লকের রচনাবলীর মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল “*An Essay Concerning Human Understanding*.” তবে লকের এই গ্রন্থটির দ্বারা দর্শনের জগতে অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করলেও রাজনৈতিক বিষয়ে রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে তাঁর মতবাদ দর্শনের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জন লক রচিত অন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল-

১। *Two Treatises of Civil Government*,

২। *A Letter Concerning Toleration*,

৩। *Some Thoughts on Education*,

৪। *On the Conduct of the Understanding*,

৫। *Elements of Natural Philosophy*,

৬। *The Reasonableness of Christianity as delivered in the Scriptures*.

“*Two Treatises of Government*” গ্রন্থের প্রথমভাগে লক দেশের রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতার বিরোধিতা করেন। দ্বিতীয়ভাগে, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে নিজ মত প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে লক *First Treatises*-এ তাঁর পূর্ববর্তী রবর্ত

ফিলমারের রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্পর্কে ও রাষ্ট্রনেতার একনায়কত্ব বা সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পর্কে মতবাদ এবং সেই সাথে হবসের অনুরূপ মতবাদও খণ্ডন করেন। এরপর *Second Treatises* গ্রন্থটিতে লক নরমপন্থী হুকারকে অনুসরণ করে দেখান যে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে ‘প্রকৃতির রাজ্যে’ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত অবস্থা; এছাড়া সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও তার সাংবিধানিক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি ওই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব লকের চিন্তাধারার উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। লকের জীবনের প্রায় প্রথম দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই ছিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধাবস্থা। রাজা ও পার্লামেন্টের ক্ষমতার সংগ্রামে জন লক পার্লামেন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতে ইংল্যান্ডের ১৬৮৮ খ্রীঃ গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং ১৬৮৯ খ্রীঃ ঘোষিত হয়েছিল ‘অধিকার সনদ’। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লক উদারনীতিবাদকে মনে প্রানে আঁকড়ে ধরেছিলেন। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এবং উদারনীতিবাদকে প্রধান করেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে লকের রাষ্ট্রদর্শন তার গতিপথে এগিয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ খণ্ডন:

লক তাঁর ‘*First Treatise of Government*’ নিবন্ধটিতে প্রত্যক্ষভাবে ফিলমারের এবং পরোক্ষভাবে হবসের রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদকে এক ভ্রান্ত মতবাদরূপে খণ্ডন করেন। লকের সমালোচনার প্রধান বিষয় ১৬৮০ খ্রীঃ রচিত ফিলমারের ‘*Patriarcha*’ নামক একটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে; ফিলমার দেশের রাজাকে প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্রপ্রধান রূপে চিহ্নিত করেছেন। রাজশক্তি ঈশ্বর-প্রদত্ত এবং এই রাজশক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজপুত্র রাজার কাছে থেকে লাভ করে। ফিলমার তাঁর পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ‘*Old Testament*’ থেকে আদমের দৃষ্টান্ত দেন ও বলেন, ঈশ্বর আদমকে অবাধ রাজশক্তির অধিকার প্রদান করে পাঠিয়েছিলেন; ফলে আদমের উত্তরাধিকাররূপে পরবর্তী রাজাদের রাজশক্তিও ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং অবাধ। তাঁর মত অনুসারে রাজাই একমাত্র স্বাধীন। প্রজারা স্বভাবত পরাধীন। তারা রাজার অধীন দাসমাত্র। রাজার কর্ম ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার অনুসারে কর্ম করা এবং সেই কারণে রাজাকে প্রজাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

লক ফিলমারের এইপ্রকার মতবাদটিকে এক যুক্তিহীন মতবাদ রূপে প্রত্যাখ্যান করেন। লক বলেন, আদমের উপাখ্যান এক পৌরাণিক উপাখ্যান। যার বাস্তব ভিত্তি প্রমাণ সাপেক্ষ। উপাখ্যানটির সত্যতা আপাতভাবে মানলেও আদমের ঈশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বের সমর্থনে কোন তথ্য প্রমাণ নেই। ঈশ্বরিক শক্তি ও সেই শক্তির উত্তরাধিকার সূত্রে সংঘরণও যুক্তি সঙ্গত নয়। এছাড়া, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মটি ঠিক কীরূপ ফিলমারের বক্তব্য অনুসারে তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। লকের মতে ফিলমারের এইরূপ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মটি একটি কল্পনা মাত্র।

প্রকৃতির রাজ্য:

জন লক তাঁর “*Second Treatise of Government*” গ্রন্থে রাজার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব সংক্রান্ত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন ও প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। লকের প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল শান্তপ্রিয়; মানুষ সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুসারে সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবেতভাবে বাস করত। মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত ছিল, সেহেতু প্রকৃতির রাজ্যে

সুখ-শান্তি, খুশি-আনন্দ, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সজ্জাব সর্বদাই বিরাজ করত। সেই কারণে মানুষের জীবন ছিল সহজ, সরল, স্বাভাবিক, স্বাধীন ও মুক্ত। সকলের জীবনে সন্তোষ ছিল। পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিনিময় ছিল প্রকৃতির রাজ্যের বসবাসকারী মানুষের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা তাদের সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল যে সকল মানুষ সমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। যেখানে সকল মানুষের জীবনধারণের সমান ও স্বাভাবিক অধিকার ছিল। প্রত্যেক মানুষের যদি সমান স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার থাকে তবে অপরের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কোন মানুষের থাকতে পারে না। মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে লকের মনের উচ্চ ধারণাই তাঁকে প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে এরূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্য এত সুন্দর যেখানে সর্বদা স্বাভাবিক অধিকারের প্রতি সম্মান, সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজ করত। তবে স্বাভাবিক অধিকারগুলির মধ্যে লক যে অধিকারকে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন তা হল সম্পত্তির অধিকার। জীবনরক্ষা যদি প্রত্যেক মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য হয় তবে জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্থাৎ সম্পদের অধিকারকেও স্বাভাবিক অধিকার-রূপে গণ্য করতে হবে। ঈশ্বর মানুষের স্বাভাবিক কল্যাণ সাধনের জন্য যাবতীয় সম্পদের প্রাচুর্য্যতা তাদের প্রদান করেছেন। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা হল প্রয়োজন অনুসারে মানুষ যেন তার সেই সব সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করে ভোগ করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা লাভের ভিত্তি কী? অর্থাৎ কে কতটা সম্পত্তির অধিকারী হবে তা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এবিষয়ে লক বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা লাভের ভিত্তি ছিল শ্রম; যথা দৈহিক শ্রম ও মানসিক শ্রম। তবে বিষয়টি শ্রম ভিত্তিক হলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণের সীমাও কিন্তু নির্ধারিত ছিল। কোন মানুষই তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না, যা হওয়া উচিত নয়, সেটা তারা জানত। এটাই ছিল প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সম্পত্তির অধিকারের বিধান।

সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি:

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যদিও মুক্ত, স্বাধীন ও শান্তিপ্রিয় ছিল। মানুষের স্বাধীনতা ও শান্তির সুরক্ষার জন্য কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করলেও সেই শান্তি কখনো কখনো বিদ্বিত হত শত্রুতা, হিংসা ও হানাহানিতে। প্রকৃতির রাজ্যে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও শত্রুতা, হিংসা এগুলির ফলে অপরের অধিকার নষ্ট করাকে অন্যায় অনুচিত কর্ম বলে বিবেচনা করলেও কিছু মানুষ অপরের স্বার্থবিরোধী কর্মে লিপ্ত থেকেছে। তাই লক প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবনকে হিংস্র পশুর ন্যায় না বললেও তাদের সেইরূপ জীবনধারণের অবস্থাকে আদর্শ অবস্থাও বলেননি। এবিষয়ের কারণগুলি হল- ১) প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মগুলি মানুষের সহজ বুদ্ধিতে সুবোধ্য হলেও তারা জীবন ধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেইসব নিয়মগুলিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না বলে কার্যক্ষেত্রে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ করা যায়নি।

২) প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেক মানুষের যেমন তার 'স্বাধীনতা রক্ষার' অধিকার ছিল তেমনই তার স্বাধীনতায় বিঘ্নকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার অধিকারও স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এই শান্তির

বিষয়টি সেরূপ কার্যকর হয়নি যেহেতু দরকার ছিল, কারণ মানুষ নিজের স্বাধীনতায় বিঘ্নকারী ব্যক্তির শাস্তি বিধানে যতটা যত্নবান ছিল। অপরের স্বাধীনতায় বিঘ্নকারী ব্যক্তির শাস্তি বিধানে মানুষ ততটাই উদাসীন ছিল। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ এই নিয়মগুলিকে পক্ষপাত শূন্যভাবে প্রয়োগ না করায় নিয়মগুলির মর্যাদা হানি হয়েছে। ফলে তারা এক প্রতিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

৩) প্রকৃতির রাজ্যে অপরাধীকে তার ন্যায় প্রাপ্য বা শাস্তি দেওয়ার মত সামর্থ্য অনেকের ছিল না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপরাধী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর বলশালী। ফলে যে কোনো কারণেই হোক শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন স্বাধীন শাস্তিপূর্ণ হলেও স্বাধীনতা ও সম্পদ থাকলেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের রক্ষক হওয়ায় এবং সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রক্ষকের ভূমিকা পালিত না হওয়ার ফলে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সুরক্ষিত হতে পারেনি। স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য মানুষ তাই কোন এক সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে তারা তাদের অধিকাংশের সম্পত্তির ও নিজেদের সুরক্ষার জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে প্রত্যেকে তার স্বাধীনতা ও অধিকার জনগণকে অর্পন করে। এবং জনগণ তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তি অথবা দলকে নির্বাচন করে তাঁর বা তাদের প্রতি শাসন ক্ষমতা অর্পন করেন। এভাবেই এক চুক্তির মাধ্যমে সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কোন এক সময় বিধিবদ্ধ সমাজ বা রাষ্ট্রের সূচনা হয়। লকের মতে^৩, বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের মূলে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের চুক্তি সামাজিক চুক্তি (Social Contract) নামে খ্যাত।

সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রবক্তা হবস্, রুশো ও জন লক তিনজন হলেও লকের সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব সবচেয়ে আলোচিত। লক বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্র গঠিত হবে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রকৃতির নিয়ম যেন সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষজন সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে স্বার্থশূন্য হয়ে পালন করে। মানুষ যখন পারস্পরিক সহযোগিতার কামনা করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা বিনিময় করে তখন রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে কৃত সামাজিক চুক্তির সার্থক রূপায়ন হয়। তাই লকের সামাজিক চুক্তি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় গঠন ও বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

সামাজিক চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি:

লক যে সামাজিক চুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন সেটি হল জনরাষ্ট্র। ‘প্রকৃতির রাজ্যে’^৪ মানুষের জনরাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের সম্পত্তির সংরক্ষণ। সংরক্ষণ বলতে বোঝায় মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও ভূসম্পত্তি সংরক্ষণ, এগুলি সুরক্ষিত রাখার চিন্তা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। সেই কারণে মানুষের রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতাও ছিল স্বাভাবিক। অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুদ্র হবে জেনেও তারা জনরাষ্ট্র গঠনের সম্মতি দেয়। লকের মতে, সামাজিক চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক মানুষ তার স্বাধীনতা ও সুরক্ষার ভার জনগণকে অর্পন করলেও তার পরিবর্তে কখনও দাসত্ব কামনা করেনি। স্বাধীনতা ও অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে তার উদ্দেশ্যে মানুষ জনগণের কাছে তাদের ‘প্রকৃতির রাজ্যের’ অরক্ষিত স্বাধীনতা ও অধিকারকে অর্পন করে। জনগণের কাজ হবে যোগ্য কোন ব্যক্তিকে বা একাধিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাদের ওপর আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ভার অর্পন করা যাতে নবগঠিত জনরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে। লক এখানে জনগণ বলতে সমাজের সাধারণ

মানুষজনকে বুঝিয়েছেন। এই কারনেই সামাজিক চুক্তিতে মানুষ সমাজের সকলের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে সম্মত হয়। তবে সামাজিক চুক্তি অনুসারে জনসমাজের বা গণরাষ্ট্রের শাসক অথবা তাদের সম্প্রদায় কখনও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। লক আসলে সামাজিক চুক্তি বলতে যা উল্লেখ করেছেন দুটি ভিন্ন চুক্তির একক অবস্থান মাত্র।

১) প্রথমটি হল, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব রূপায়ন।

২) দ্বিতীয়টি হল, জনপ্রতিনিধি রূপে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠনের প্রস্তাব রূপায়ন।

জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক হবে 'ট্রাস্টী' বা 'অছি'র অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের সম্পর্ক। সরকারের অন্তর্গত কোন শাসক যদি এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন, তাহলে জনগণের সম্মতি অনুসারে তাকে সেই পদ থেকে অপসারিত করা হবে। কাজেই এই চুক্তি অনুসারে প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতার আসল অধিকারী হবে জনসাধারণ। রাষ্ট্র পত্তনের পর সামাজিক চুক্তি ও জনগণের সম্মতি অনুসারে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। প্রশাসনের প্রধান দুটি কাজ হল-

১) জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন।

২) সেই আইনের পূর্ণ প্রয়োগ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

প্রথম বিষয়টি ছিল বিধান সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টি শাসন সম্বন্ধীয় যার সাথে বিচার ব্যবস্থা যুক্ত। তিনি শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কার্যের সাথে অপর এক অত্যাব্যশ্যকীয় কার্যকে যুক্ত করেছেন যা যাবতীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় কার্য। এর দ্বারা শত্রু-মিত্র রাষ্ট্র নির্ণয় করা সুবিধা হবে। রাষ্ট্রে শান্তি বিঘ্নিত হলে যুদ্ধ দ্বারা পুনরায় শান্তির পথ প্রশস্ত করা প্রভৃতি লক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন পরিষদকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রের বাকী সকল বিভাগগুলিকে এই পরিষদের অধীনে রেখেছেন। লক মনে করেন যে এই রাজ্যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হলে তাকে অপসারিত হতে হবে। তিনি প্রকৃতির রাজ্যে সুরক্ষার ভার দিয়েছেন জনগণের হাতে একক কোন ব্যক্তি বা রাজার হাতে নয়। তাই এই রাষ্ট্রের মূল শক্তি জনগণ। তাই এই রাজ্যে আইন পরিষদের কার্যগুলির ক্ষেত্রে লক বলেছিলেন-

১) আইন পরিষদের দ্বারা ঘোষিত আইন হবে জনসাধারণের জন্য কল্যাণ সাধক।

২) জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া তাদের ওপর ধার্য কর বাড়ানো যাবে না।

৩) আইন পরিষদে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে আইন প্রণয়নের জন্য নিয়োগ করা যাবে না বিশেষত যাকে জনগণ নির্বাচিত করেনি।

এই শর্তগুলির ব্যাঘাত ঘটলে পুনরায় জনসাধারণের সম্মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আইন পরিষদকে অপসারিত করে নতুন আইন পরিষদ গঠন করতে হবে। লক বলেন যে নীতিভ্রষ্ট কোন আইন প্রণেতার বিরুদ্ধে বা কোন অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা অসঙ্গত নয়। রাষ্ট্র গঠনের মূলে যে সামাজিক চুক্তি তার একমাত্র লক্ষ্য এমন এক জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। লকের রাষ্ট্র দর্শনে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার:

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে লকের মত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের গুরুত্ব অপরিসীম। জন লককে উদারনীতিবাদের জনক বলা হয়। লকের সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থা

নিয়ে পণ্ডিত মহলে প্রচুর সমালোচনা থাকলেও রাজনৈতিক চিন্তাজগতে ও রাষ্ট্রদর্শনে লক প্রদত্ত রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রভাব এক বিশেষ নিদর্শন স্থাপন করেছে। তাঁর চিন্তাভাবনা আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্তের দিশা দেখিয়েছে। সাধারণ ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার দিকটিকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছেন। তিনি শাসিতদের সম্মতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, প্রাকৃতিক অধিকার, সীমিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধারণা দেন। তিনি আইনের শাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ সরকার ও দেশের নাগরিক সকলে আইনের অধীনে থাকবে এবং আইনের পরিবর্তনযোগ্যতা নিশ্চিত করবে। লকের এই উদারনৈতিক ধারণাগুলো আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি করেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করেছে। লক সংসদীয় গণতন্ত্র ও সম্পত্তি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সম্পত্তিকে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকাররূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রে জনগণ হলো অক্ষয় স্বরূপ কিন্তু সরকারের ক্ষমতা সীমিত। জনগণকে উপেক্ষা করার অধিকার রাষ্ট্রের বা কোন সরকারের নেই। তিনি এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার চেয়েছিলেন যার দ্বারা প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে। লকের রাষ্ট্র দর্শনের সাথে হবসের ও রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও লকের রাষ্ট্রদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক দর্শনে বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বৃটেনের গণতান্ত্রিক ধারণা তাঁর চিন্তাধারার ফসল। লকের রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতবাদের দোষ ত্রুটি কিছু থাকলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না। সেই কারণে জন লকের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে পর্যালোচনাকে উপস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য প্রবন্ধটির অবতারণা।

তথ্যসূত্র:

- ১। Russell, Bertrand, 1996, A History of Western Philosophy, London Routledge, 584-585
- ২। Locke, John. Second Treatise of Government, Cambridge University Press, 1988
- ৩। Locke, John. Two Treatises of Government, Cambridge University Press, 1988
- ৪। Ibid

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Edited by Peter H. Nidditch, Oxford University Press, 1975.
2. Russel, Bertrand. A History of Western Philosophy. London Routledge, 1996.
3. Morris, Charles Richard. Locke Berkeley Hume. Oxford University Press, 1963.
4. Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge University Press, 1988
5. Locke, John. Political Essays. Cambridge University Press, 1997.

নামের দ্বৈততা ; জীবনের দৈন্যতা ও জনজীবন

পৌলোমী মালিক

সহকারী অধ্যাপক, বি. এড. বিভাগ

গীতা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

সিউডি, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: জীবন চর্যার অলিন্দে সাদাকালো চিত্তার চোরাশ্রোত সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ-দেশ-কালের আবেদনে আশ্রয়প্রাপ্ত আনুপূর্বিক সূক্ষ্ম মনোচেতনে “অস্পৃশ্যতা”—“প্রান্তিক” এই জাতীয় ভাষাগুলি সমাজের বৃকের উপরে চেপে বসা এক জগদ্বন্দ্ব পাথর। বাংলা সাহিত্যের ত্রিপুরার মধ্যে সূচনা পর্বে অর্থাৎ চর্যাপদের থেকে আধুনিক সাহিত্যে নলিনী বোরার ‘শবরচরিত’ বা অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘মহাকাব্য’ সব লেখনীতেই ফুটে ওঠে প্রান্তিক জনজাতির এক নিম্নজীবনচর্যা। চর্যাপদের কালেও তাদের জীবনজীবিকার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা খুবই হতাশাবাঞ্জক—

“নগর বাহিরে ডোঙ্গী তোহারি কুড়িয়া

ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িয়া”

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ভিড়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জনজীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য তাকে নগর বা শহর বা জীবনের সুবিধা জনক বসবাসযোগ্য স্থানের বাইরে একঘরে করেছিল তার অবস্থান; যদিও চর্যায় মূলত বিধৃত হয়েছে সাধনতত্ত্ব। এই পরম্পরা আজও একইভাবে চলে আসছে সমাজের অন্তরে বাইরে। বাংলা সাহিত্যে কয়েক দশক ধরে এই প্রান্তিক নিম্নবর্গদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, মনন, চেতন তাদের যাপিত জীবনের চালচিত্র সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এই ছিন্নমূলদের অবদমিত কথা ফুটে উঠেছে নানা লেখকের নানা কলমে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে আদিবাসীদের জীবন্ত জীবনচিত্র ধরা পড়ল, শুরু হল এক মাইল ফলক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, সতীনাথ ভাদুরির ঢোড়াই চরিতমানস অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম বা অভিজিৎ সেনের রহচণ্ডালের হাড় প্রভৃতিতে এই নিম্নবর্গীয় মানুষ জনই হয়ে উঠল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলা সাহিত্যে শুরু হল এক যুগান্তর। এই ধারায় বর্ণিত হতে শুরু করল তাদের ইতিহাস। এই ইতিহাস বিবৃত হল অন্য ধারায়। এদের জীবনের নানা সংস্কৃতি, সংস্কার, নামকরণ, বিবাহ, বেঁচে থাকার অন্যান্য মৌলিক উপকরণ যা সাহিত্যিকদের সাহিত্যের আঙিনায় জনজাতির অবহেলিত জীবনের অন্ধকারময়তাকে দূরে সরিয়ে নতুন ভোরের সন্ধান দিল।

সূচক শব্দ: অন্তর্জ, প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয়, অস্পৃশ্য, দলিত।

মূল আলোচনা:

মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর অনুসন্ধান তাকে জীবন সম্পর্কের জিজ্ঞাসার পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থায় তার অবস্থানকে জীবনবীক্ষার নানা প্রশ্নের স্রোতের সম্মুখীন করে। ভারতীয় ভূখণ্ডের

মূল আদিবাসীরা আজ কালস্রোতে এই ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশরূপেই প্রতিভাত; তাদের নামকরণ এই জনজাতি।

ভারতে প্রাক-উপনিবেশ পর্বে এই জনজাতি ভাবনা ছিল বিরল। তাই বলা যায় “SC and STs are officially designated groups of people and among the most disadvantaged socio-economic groups in India”^১ বাংলা সাহিত্যে জনজাতিদের অনেক কথাই কথাসাহিত্যের আঙিনাকে ভরিয়ে তুলেছে। প্রাচীন সাহিত্যে অর্থাৎ মহাকাব্যগুলিতে এদের নিষাদ, অসুর প্রভৃতি নামে ভূষিত করা হয়েছে। “২০১১ সালের আদম সমারী অনুসারে ভারতে বসবাসকারী মোট আদিবাসী হল ১০৪.৩ মিলিয়ন যা সমগ্র জনসংখ্যার ৮.৬%।^২ এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোঁড়া, ওঁরাও, মুচি, মেথর, ডোম, কাহার, বাগদী, মালো পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, যুগীদের কথা; আধুনিক কালে শবর, গোণ্ড, কন্দর কথা বাংলা সাহিত্যের টুকরো টুকরো কোলাজে লেখকরা ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই জনজাতি গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রাচীন। সেই ধারা এখনো চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যে সমাজ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্ণের নানা চেহারা ধরা পড়েছে।^৩ যেকোন সংস্কৃতিতেই তাদের নিজস্ব সংস্কার, রুচি-অভিরুচি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্যগুলি নির্মাণ করে। সুদূর অতীতে ভারতে যে প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ অনেক।^৪ যে কোন সংস্কৃতিতেই তাদের নিজস্ব সংস্কার, রুচি-অভিরুচি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্য গুলি নির্মাণ করে। এই জনজাতি বা সংস্কৃতিতেও তাদের প্রকৃতি বন্দনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন আমবিহা, মল্লবিহা, ঠাকুরের চালচিত্র, ভাইফোটা, অন্নপ্রাশন, পৌষ, পার্বন, নবান্ন, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পাতা নাচ-নাচনি, জাওয়া করম বাঁধনা, শলই, জাহের, ভূতপ্রেত, ঝাড়ফুক, সমাধি, দাঁতনকাঠি, পিণ্ডদান, জলচান, টোটোম পূজা, স্বর্গবাতি, জীবজন্তুর পূজা ইত্যাদি।^৫ এই প্রসঙ্গে ডিডি কোসাম্বির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—“ভারত ইতিহাসের সমগ্র পর্যায়ে দেখা যাবে উপজাতিক উপাদানগুলি একটা সাধারণ সমাজের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যার প্রমাণ নিহিত রয়েছে জাতিভেদ এর মধ্যে।”^৬

What's in a name—নামে কি আসে যায়—রোমিও জুলিয়েটের স্রষ্টার সেই বিখ্যাত কথা। বাস্তবতঃ অনেক কিছুই এসে যায়; অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়। জীবন ও নামের মধ্যে অসামঞ্জস্য দ্বৈততা দেখা যায়। জীবনের চালচিত্রে নানা রূপান্তরে ও দ্বন্দ্ব নামের মহিমা ও দ্বৈততা অনেক ক্ষেত্রেই বৈপরীত্যে ক্রিয়াশীল। হয়তো জনজাতি গোষ্ঠীর মননে সুদিনের প্রচ্ছন্ন আশায় আগামী প্রজন্মকে ক্ষেতভরা সোনার ধান দিয়ে যেতে চায় তাই তারা মনের অগোচরেই ঈশ্বরের দয়ার বশবর্তী হয়ে নানা দেবদেবীকে সহায় হিসাবে নিয়ে জীবন পথে ঝড়ঝঞ্ঝাতেও এগিয়ে যেতে চায়। তাই বস্তুত কথা সাহিত্যের মোড়কেও নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য কুশীলবের নামগুলি একেকটি দৈবিক কথা-উপকথাকে তুলে ধরে। মননশীলতার এক অনুশঙ্গে প্রকাশিত হয় নানা লেখনীতে। কয়েকটি চরিত্রকে অবলম্বন করে এই কথাটি ব্যক্ত করা যেতেই পারে।

‘নাম’এর ভূমিকা মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শ্রুতিমধুর বা শ্রুতিকটুর জন্য নয়। নামের এক ব্যঞ্জনধর্মিতাও আছে ও এক সুগভীর তাৎপর্য আছে, যা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক বা মানবজীবনে। ‘নামকরণ’ বা ‘নাম’ এথনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত। “An Ethnography is a descriptive account of social life and culture in a particular social

system based on detailed observation of what people actually do”^৭ স্বাধীনতার অগ্রবর্তী ও পরবর্তী কালের কয়েকটি উপন্যাসে অন্ত্যজ জাতিদের নামকরণ বা নাম নিয়ে ও তাদের জীবনচর্যার কিছু খণ্ড চিত্র দেখা যাক। পদ্মা নদীর মাঝি (আষাঢ় ১৩৪৩ ১৬ই জুলাই ১৯৩৬) [Boat man of the Padma] কাহিনীর শুরু বর্ষাকাল ... নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। ... মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়। কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে”^৮ নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। এই উপন্যাসের যে যে নামগুলি মূলত উঠে আসে—পুরুষ চরিত্রগুলি যাদের নামের সঙ্গে দেব মহিমা যুক্ত—ধনঞ্জয়, কুবের, নকুল, গণেশ, রাসু, চণ্ডী, সিধু, শ্যামাপদ ও অপরদিকে নারীচরিত্রগুলি মূলত—কপিলা, গোপি, মালা প্রভৃতি।

কুবের নামটি হিন্দুধর্মের ধন-সম্পদের দেবতার সঙ্গে যুক্ত। তিনি দেবতা ও যক্ষদের রাজা হিসাবে বিখ্যাত, যিনি উত্তর দিকের রক্ষক ও পৃথিবীর অন্যতম রক্ষকর্তা। তাই কুবের নামটির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক এক দ্যোতনার পরিচয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেই রকম একই শ্রেণীতে গণেশকেও বিঘ্ননাশকারী শিল্প-বিভাগের পৃষ্ঠপোষক ও সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়ে থাকে। অন্যান্য নামগুলিও যথেষ্ট অর্থবহ যেমন রাসু কৃষ্ণের অপর নাম, সিধু অর্থাৎ ভগবান শিব তাছাড়াও চণ্ডী, শ্যামাপদ, প্রভৃতি দৈবিক নামগুলো এই নিম্নবর্ণের জেলে-মাঝি-মাল্লাদের জীবনের বাস্তব জীবনের সমস্যা ও অভাব অনটনের মধ্যে নামগুলি তাদের জীবনে বেঁচে থাকার দৈবিক অবলম্বনের এক দিক বলা যেতে পারে। তারা এই নামগুলির দ্বারা জীবনের সংকটকে ভুলে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে সুস্থ সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে। মেয়েদের নামগুলিতেও রয়েছে দ্যোতনা। যেমন কপিলা ছিলেন কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। হিন্দু দর্শনে তিনি ভারতীয় নৃত্যশিল্পী, অধ্যাপিকা ও সাহিত্যিক, সেই রথে গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন শক্তি ও সেবিকা রূপেই অভিহিত করা যায়। মালা হিন্দু ধর্মের শক্তির সক্রিয় রূপ। মালা অপর দিকে কৃষ্ণ বা বৈষ্ণব ধর্মেও মালার গুরুত্ব অপরিসীম। মালা “ভূষণ”। উপরিউক্ত মাঝি-মাল্লাদের নামগুলি ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসকে অনেক গভীরতা ও ধর্মীয় দার্শনিকতার দ্যোতনাকেই তুলে ধরেছেন। এই দৈবিক নামগুলি তাদের বেঁচে থাকার রসদ।

আরণ্যক (১৯৩৯; প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৫) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বৈদিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আরণ্যক শব্দটি এসেছে যেখানে অরণ্যবাসী ঋষিদের জীবন ও জ্ঞানচর্চার কথা বলে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিতে জঙ্গলে বসবাসকারী প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে গভীর কিন্তু জটিল সম্পর্ক ফুটিয়ে চরিত্রগুলির জীবনচর্চার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। “অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয় ...

বুদ্ধসিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ের নাম ভানুমতী। বলিলাম আপনারা এ দেশের প্রাচীন রাজবংশ, দোবরু পাল্লা বলিলেন—আমাদের সূর্যবংশ ... “ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস—আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই ... আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বুদ্ধ দোবরুপাল্লা, তরুণ যুবক জগরু তরুণী রাজকুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি ... প্রাচীন অভিজাত বংশীয়

দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুগ্ধা কুলী রমনী ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি”।^১

এই নামগুলিতে দোবরু কথাটির মধ্যে দিয়ে তাঁর একক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন, এই নামের এককত্ব তাঁকে সাঁওতাল সমাজের একক প্রতিনিধিত্বকে উচ্চ আসন দিয়েছে ‘রাজার’ মতে। সাঁওতাল রাজার সম্পর্কে সত্যচরণকে জেনেছিল গনোরা তেওয়ারী স্কুল মাস্টারের থেকে সে বলেছিল “এ অঞ্চলের আদিম জাতীয় রাজার বংশধর এখনো আছে।”^{২০} দোবরু পান্না বর্তমানের দুরাবস্থার জন্য বারবার আক্ষেপ করেছেন কিন্তু তাঁদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও রাজসমাধি এখনও রাজবংশের ঐতিহ্যকে বহন করে। ‘জোগরু’ নামটিও একক বৈশিষ্ট্য রূপে তুলে ধরেছেন। এই অনার্য জাতিটির আতিথেয়তা তাদের দৈহিক সৌষ্ঠব লেখককে আকৃষ্ট করেছিল।

ভানুমতি শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা ‘সূর্যের মতো উজ্জ্বল, যাদব বংশীয় রাজা ভোজের কন্যা তাঁর খ্যাতি জাদুবিদ্যার জন্য বিখ্যাত। তাছাড়াও তিনি মহাভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র দুর্যোধন এবং কলির অবতার এর সহধর্মিনী। মহাভারতে ভানুমতী সরাসরি কোন চরিত্র না হলেও স্ত্রী পর্বে শান্তিপর্বের উল্লেখ্য ও কলি যুগে কলির সঙ্গী, যে উপায়ে ভানুমতী দ্বাপর যুগেও কলির সঙ্গী ছিল। এই নামটির দ্বারা অনার্য রাজবংশের গরিমাই উল্লেখ্য। এই রাজকুমারী ভানুমতী উপাখ্যানে বাস্তব ও রোমান্টিকতার মোড়কে অনার্য জাতির সংস্কৃতি-অতিথিপরায়ণতা, সারল্য সেবা-মনোভাব মানুষের জীবন রহস্যের এক প্রধান অঙ্গ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই ভানুমতি নামটি এই অনার্য রাজবংশের গরিমার অন্যতম স্তম্ভ রূপে ব্যক্ত হয়। এছাড়াও গণু মাহাতো গঙ্গোতি জনজাতির এই মানুষটির নাম ‘গণেশ’ এই শব্দটির অপভ্রংশ। তাঁরা সুদিনের আশায় বুক বেঁধে থাকে তার দোকানে জিনিস খাবার কেনার পয়সা নেই তাই কাছাকাছি দোকান না থাকায় অসুবিধা ও নেই তার দুবিধে খেড়ীর খেত আছে। তাই খেড়ি সিদ্ধ জঙ্গলের বথুয়া শাকই তাদের রোজকার খাদ্য। তার সোজা জবাব “—কি করব হুজুর, আমরা গরীব লোক, বাঙালী বাবুদের মতো ভাত খেতে পাব কোথায়?”^{২১}

এছাড়াও ধাতুরিয়া, নকছেদী ভকত তার দুই স্ত্রী তুলসী ও মঞ্চী। (নকছেদী, ধাতুরিয়া নামগুলিতে তাদের অনার্য জাতির গরিমা মিশিয়ে আছে। তুলসী নামের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুর সহধর্মিনী লক্ষ্মীর নামের সঙ্গে তার স্বভাবের এক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন; মঞ্চী ও তুলসীর দুই সতীনের সহাবস্থান তুলসী নামটিকে সমুজ্জ্বল করে। তুলসী অর্থাৎ যার তুলনা নেই।

বলভদ্র সেঙ্গাই জাতের চাষা নামার্থে বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, বলদেব বা বলশালী ব্যক্তি। তার জীবনে লক্ষ্য সে মহিষ কিনে চাষের উন্নতি সাধন। এই অনার্য জাতির নারী ও পুরুষ চরিত্রের নামের মাধ্যমে তাদের দুঃখ কষ্টের জীবনধারা ও প্রকৃতির কোলে সংঘর্ষ ধরা পড়লেও চোখের সামনে তাদের দারিদ্র, ট্রাজিক জীবনের স্পন্দনকে কোন আগত ভবিষ্যতে সুদিনের আশার বীজ বোনে। চরিত্রের নামকরণগুলির মাধ্যমে উপন্যাসিক চরিত্রগুলির এক ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি আরণ্যকে নিম্নবর্ণের সমুজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরলেন।

বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই যে উত্তরণের বীজ বোনা শুরু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গণদেবতাতে পঞ্চগ্রাম (ভাদ্র ১৩৮৪/১৯৪২) দেখিয়েছেন গণদেবতায় শোনা যায় আগত স্বাধীনতার সুর।

“গ্রাম হইতে বাহির হইলে বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। ... কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। ... অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে ... আল কাটিয়া মুখে বুড়ি পাতিয়া হাড়ী, বাউড়ী, ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে।”^{১২} শিবকালীপুরের এই চিত্রটিতে অন্ত্যজ নারীদের রোজনাচা ধরা পড়ে। গ্রামটিতে বাউড়ি, ডোম, হাড়ী, বায়েন, ছুতার, কামার, ও বাগদী বিভিন্ন অন্ত্যজ জাতির বাস। এই উপন্যাসে ‘দুর্গা’ নামটি একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ‘দুর্গা’ নামের অর্থ দুর্গতিনাশিনী, তিনি শক্তি, সাহস এবং সুরক্ষার প্রতীক এই উপন্যাসে দুর্গা বায়েন এক অদ্ভুত চরিত্রের প্রতীক। তার এই নামটি তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; সে অর্থনৈতিক ভাবে ও সামাজিক দিক দিয়ে অন্ত্যজ বাসিনী হলেও তার শক্তি, সাহস ও সুরক্ষার দ্বারা তার নিকট মানুষদের আগলে রাখতে সক্ষম। পাতু মুচি তার অগ্রজ। অনিরুদ্ধ কর্মকার ও তার স্ত্রী পদ্ম নামও দেব সত্তার প্রতীক রূপে প্রতিভাত। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অজেয়, কেউ কেউ বিষ্ণুর অবতার রূপে মনে করেন। অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও রুক্মাবতীর পৌত্র। এই উপন্যাসে তার চরিত্রটিও অজেয়; পদ্ম বা লক্ষ্মীর অপর নাম। পদ্মার চরিত্রটিও শান্ত স্নিগ্ধ। এছাড়াও গান্ধারি হাড়ি, গিরিশ সূত্রধর এই নামগুলিও দৈবিক পৌরাণিক চিন্তাধারায় তাদের আগামীর উত্তরণের আশা জাগায়। এদের গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কার তা নামের ক্ষেত্রে বা আচরণ পালনে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। এছাড়াও ভূপাল বাগদী, রামহরি, ছিদাম অর্থাৎ শ্রীদাম প্রভৃতি নামগুলি এই গ্রামেরই বাসিন্দা, যারা উপন্যাসে তাদের দৈবিক নামের সঙ্গে জীবনের স্বত্বকে মিশিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও রামভল্লা, তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ সকলেই রামের সহচর। এই নামগুলি তাদের পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গকেই মনে করায়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘চোঁড়াই’ চরিত মানসে (১৯৫৬, ১৯৫৭) ফুটে ওঠে অন্ত্যজ তাৎমাও ধাঙড়দের চোরা দ্বন্দ্ব ও নিত্য জীবনের রোজনাচা। “ধাঙড়টুলি পরগণা মুসহরা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলি হাভেলী পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুটি পরগণার সৃষ্টি হয়, তখন ও পরগণা দুটির মধ্যের সীমারেখা ছিল ... কিন্তু এখন রাস্তা কেবল ধরমপুরে আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, ও ধাঙড় এই দুটি হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা।”^{১৩}

এই উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে ‘চোঁড়াই’ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘চোঁড়াই’ নামটির সাথে এক বিশেষস্ত্র ভ্রাম্যমান যুবকের তুলনা করেছে এক্ষেত্রে তার জীবনের শৈশব থেকে দুটো অল্পের তাড়নায় যুবক হওয়া পর্যন্ত তাকে ভাগ্যের তাড়নায় ছুটে বেড়িয়েছে এই চোঁড়াই; তাই নামটি তার এই প্রসঙ্গে সর্বোত্তমভাবে সার্থক। লছমানিয়া রামনিয়া নাম দুটি তাদের রামায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুদিনের আশায় মেয়েদের নামগুলি দেওয়া। এছাড়াও সোগিয়া, ফুলকরিয়া সাগিয়া অর্থে সহযোগী অর্থে ও ফুলঝরিয়া গিরিধি জেলায় একটি জায়গার নাম হয়ত সেখানেই জন্মেছিল তাই এই নামকরণ রীত্যা অর্থে যে রীতি মান্য করে চলে।

এতোয়ড়ী অর্থে মোড়ল; যে তাদের পরিচালনা করে। মুণ্ডাদের গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ধনুয়া অর্থে ধনুক যা এই অন্ত্যজ জাতিটির তীর ধনুক খুবই একান্ত আপন এক অস্ত্র। শুক্রা ও শনিচরা নাম দুটি তাদের বার ও গ্রহের প্রতি এক বিশেষ প্রণতি। তাদের সামাজিক মর্যাদা বা সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্তরে তাদের যে দুরাবস্থা তার উন্নতির জন্য বিশ্বাস পূর্ণ আকুতি নিবেদন। নামরণ বা নাম জনজাতির এক বৈশিষ্ট্য স্বরূপ এই চারটি উপন্যাসের আলোকে বলা যেতে পারে। “চারের দশক থেকে আটের দশকের সময়ের ফাঁক চার দশকের

জনজীবন গোষ্ঠীর প্রতি লেখকদের দৃষ্টিকোণ এবং মূল্যায়ন ... জনজীবন গোষ্ঠী ভিত্তিক উপন্যাস রচনার একটা তাগিদ তৈরী হয়েছিল বাংলায় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে।”^{১৪}

চার অধ্যায়ের অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের এক সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ জীবনের বর্ণনার মধ্যে মিশে আছে গোকর্ণঘাটের মালো গোষ্ঠীর আমৃত্যু নাড়ির যোগ। তিতাসের ডেউয়ের সঙ্গে মিশেছে তাদের জীবনের ছন্দের উঠা-নামা। “মালো” এই দলিত, অন্ত্যজ তপসিলি জাতির জীবনের নদীভিত্তিক নিত্যদিনের রোজনামাচা উপন্যাসের চিন্তার স্তম্ভ। নাম চরিত্র গুলি এক অন্তর লৌকিক কথা বলে, যা নানা অনুষঙ্গে জীবনের চালচিত্রই শুধু নয় আত্মিক, বহিঃকৃতির এক চেতনা প্রবাহ।

তিতাসের চলার ছন্দের সঙ্গেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাদের জীবনের চলার ছন্দের নিবিড়, আন্তরিক, সহজ সরল যাপন ও জীবনের ঐতিহ্যের শিকড়কেও তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে নানা নাম চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠে “নিম্নবর্ণের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা ... দৈনন্দিন দাসত্ব, বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।”^{১৫}

“তিতাস” নামটিই একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। নামগুলি এই সমাজের অন্ত ও বর্হি অনুভূতির এক সমসত্ত্বার বোধ তাদের গোষ্ঠী জীবনের ছোট ছোট আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের সঙ্গে নদীর অনুকূল প্রতিকূল স্রোতের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ। এই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর এক অলিখিত ইতিহাসও লেখা হয়েছে পক্ষান্তরে; “উপন্যাসটির পটভূমিগত দিক থেকে ভূগোলের সম্প্রসারণ, গোষ্ঠীজীবন ভিত্তিক মানুষগুলো বাস করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেই অঞ্চলের সাথে তাদের শিকড়ের যোগ।”^{১৬}

উপন্যাসটির নাম চরিত্রের থেকে উঠে আসে সমাজের চেতনে অর্থাৎ সচেতনে ও অচেতনে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, যা, জীবনের অনুষঙ্গে আনুষঙ্গিক। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, নাম দুটিতে চৈতন্য পর্বের প্রভাব স্পষ্ট। বোধাইমালো, নামের মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তাকেই প্রতিভাত হয়েছে। গগন, নামটিতে ফুটে ওঠে এক গভীর অনুসন্ধিৎসা, কিন্তু এই উপন্যাসের গগন সারাজীবন অন্যের নৌকায় জাল টেনেই জীবন অতিবাহিত করেছে। দীননাথ—বনমালী, কৃষ্ণের বিশেষ নাম। সুবল নামার্থে কৃষ্ণ সখা। তিলকচাঁদ ও কালাচাঁদ কৃষ্ণের নামেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। দয়াল, কৃষ্ণচন্দ্র, কালাচরণ, দীননাথ নামগুলি কৃষ্ণের নামের আভিজাত্য স্বরূপ। রামদয়াল, যিনি রামের অবতার, গুরুদয়াল, ভগবান ও গুরু যেখানে মিলিত হচ্ছেন, নয়নতারা, উদয়তারা, আসমান তারা এই তিনটি নাম তিন বোনের প্রতি পিতামাতার বাৎসল্য ভাব ফুটে উঠেছে। বাসন্তী—মা দুর্গার অপর নাম। অনন্ত বালা, অনন্তের মা এই ‘অনন্ত’ নামটি এক বহুস্তরীয় অস্তিত্বের অন্তঃসত্তার দর্শন। নামটির ভাবার্থগত দিকে মালো সম্প্রদায়ের নদীর স্রোতের সঙ্গে জীবনের এক অন্তর্লীন প্রবাহকেই মূর্ত করেছে যা জীবনের পরম আত্মিক অনুরণনের বিষয়; যা অপরায়ে এক অনুভূতি। উপরিউক্ত নামগুলিতে মালো সম্প্রদায়ের চেতনার নিজস্বতার প্রতিফলন। উপরোক্ত নামগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুষঙ্গ।

নামগুলির সঙ্গে তাদের জীবনের নানা কার্যকলাপ ও মনস্তত্ত্বের বিন্যাসই নয় তাদের জীবনের দৈনন্দিন জীবন স্মৃতি ও জীবনযাত্রার অন্তর্ভবন গড়ে উঠেছে। তাদের জীবনের সঙ্গে ফুটে ওঠে—“ঘাটে খুঁটি বাধা কয়েকটি নৌকা,—কয়েকটি জাল, ... গাবের মটকি, গামলা—দেখিলেই চেনা যায় এখানে মালোর থাকে।”^{১৭} এই উপন্যাসে আঞ্চলিক স্তরের সঙ্গে জীবনের প্রতীকী ও সাংকেতিক অনুষঙ্গ মালোদের কৌম জীবনের নির্ধারক। উপন্যাসটিতে নানা

সাংস্কৃতিক পালা পার্বণ, হিন্দু শাস্ত্র বিধানকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত। কীর্তন গান করা ও বাধা তাদের অন্যতম আনন্দের কাজ, “কীর্তন গান প্রথমত, লোকসঙ্গীত ... শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন নাম দিয়ে তার নতুন সংস্কার করলেন ... বিশাল জলরাশির উপর অলস গতিতে ভাসমান নৌকোর নিঃসঙ্গ মাঝিদের মনের ভাব এতে ব্যক্ত হয় ... মানুষের গভীর জীবন দর্শনের কথা।”^{১৮} উপন্যাসের গানের মধ্যে ধরা পড়েছে জীবন-মৃত্যুর গভীর দর্শন।

দোল উৎসব, মনসা পূজা, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন তারা হিন্দু শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী পার্বণগুলি প্রতিপালন করে। তাদের নামের মধ্যে ‘শ্রীকৃষ্ণের’ নানা অবতারের নামগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়। এই তিতাসের মালো গোষ্ঠী ভুক্ত জনসমাজ তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ প্রধানত “জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিন ব্যাপারেই পয়সা খরচ করে।”^{১৯} তাদের নানা সংস্কার, বিধি নিষেধের বেড়া জাল তাদের জীবনের নীতি নির্ধারক।

তিতাস নদী মালোদের জীবনের আধার, তার বহমানতাকে জীবনের প্রতীক রূপে বর্ণনা করা যায় যা কালের প্রবাহের প্রতীক। তিতাসের জলক্ষিতি ও মজে যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক নিগূঢ় বাঁধন ও কার্যকরণ বাস্তবতা—ও মালো গোষ্ঠীর বসবাসের অবলুপ্তি। নাম চরিত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে হিন্দু সংস্কৃতির পরাবাস্তবতা।

“জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত ট্যাবু—জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা—অশৌচ পালন ... যার বিবাহ হয় না তার নৌকোয় রাত যাপন, এগুলি বিবাহ সম্পর্কিত ট্যাবু”^{২০}

উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাদের কৌম চেতনাকে। দলিত-বঞ্চিত এই মালো গোষ্ঠীর অসংখ্য চরিত্রের ছায়া তাদের ভাসমান জীবনে এক গভীর দর্শনের প্রকরণ ঘটিয়েছে।

নাম চরিত্রকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে এই নিম্নবর্ণীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজীবনের বিশ্বাস, ‘নাম’গুলির সঙ্গে মিশেছে তাদের লৌকিক ঐতিহ্য। ‘নাম’গুলির মাধ্যমে এই অন্তর্জ সমাজ ও সাহিত্যই শুধু নয় সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ও নৃত্বীয় লৌকিক ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় “দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্য কর্ম নয়—দলিত সাহিত্য একটা আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলনের অভিমুখ জাতিভেদ, বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠে উন্নত মানবতার চর্চায় নিবদ্ধ ... মানসিকতা বিবর্তনের সংগ্রাম।”^{২১} উপন্যাসটিতে উৎসব, পালাপার্বণ, সংলাপ, কীর্তন গান, ছড়া প্রচলিত ঐতিহ্য মানবীয় ঘটনার সব জীবন্ত দলিল। ‘নাম’গুলির সঙ্গে মিশেছে মিথ ও সংস্কৃতির এক অনন্য উপাদান যা অন্তর্জ জীবনের শুধু উপরিকাঠামোই নয় অন্তরাল থেকে খুঁজে বার করে শিকড়ের সন্ধান।

জনজাতিদের উপন্যাসগুলিতে নামকরণের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। বাংলার হাড়ি-ডোম-বাগদী ভান্সা, কাহার, মুচি, মেথর জাতিবর্গের নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় দৈব নির্ভরতা; অপরদিকে বিহার-অন্ত্যজদের নামের ভিতর ‘রাম’এর প্রভাব দুর্নিবার; তাই রামচরিতমানস, রামায়ণ পাঠ ঘিরে তাদের সংস্কারী জীবন।

এই দলিত সাহিত্যগুলিতে অন্ত্যজদের জন্য যে মানবিক মুখ প্রয়োজন তার কথা বললেও মানুষের অধিকার ও চেতনার থেকে অন্ত্যজদের নামের মাধ্যমে নিজস্ব চেতনার স্বাভাব্য ফুটে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা হয়ত উচ্চবর্ণের তুলনায় নামগুলির ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিকতা, মিথ ও দৈবশক্তির উপর আস্থা রেখে নিজেদের জীবনের এক অলিখিত প্রত্যাশা পূরণ করতে চায়। উপন্যাসের নামগুলির মাধ্যমে লোকায়ত সমাজের রোজকার সংকট, চেতনা ও সংগ্রামের মধ্যে তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি পাদপ্রদীপকে একটি মাত্রায় উন্মোচিত করতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। Scheduled Caste and Scheduled Tribes (United Nations in India
Archived from the original [on 22nd Nov 2021] Retrieved 21 Nov 2021)
- ২। Statistical Profile of Scheduled Tribe in 2013, Government of India,
New Delhi, Ministry of Tribal Affairs 2013. p 2.
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। বাংলা উপন্যাস ও নিম্নবর্ণের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
কলকাতা, রথযাত্রা, ২০১৪, পৃ.১৬।
৪. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর। রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। নবদ্বীপ প্রত্নতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৮, পৃ.৬৩।
৫. পাত্র, অমিয় (সম্পা.)। বাঁকুড়া পরিচয়। খণ্ড ১-২, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২,
পৃ.৪৯-৫০।
৬. কোসাম্বি, ডি. ডি। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যয়নের ভূমিকা। অনুবাদ : গৌতম মিত্র। কে.
পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ.২৩।
৭. ইসলাম, শেখ মকবুল। লোকসংস্কৃতি : বিজ্ঞান, তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ। বঙ্গীয় সাহিত্য
সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ.৩১৪।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পদ্মা নদীর মাঝি। প্রকাশ ভবন, ১৫ ব্যাক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ.৫।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩, পৃ.১৪২।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩,
পৃ.১৩৪।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩, পৃ.২৬।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম। মিত্র অ্যান্ড ঘোষ, কলকাতা, ডিসেম্বর
২০০৭, পৃ.১৩-১৪।
১৩. ভাদুড়ি, সতীনাথ। চোড়াই চরিত মানস। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১১, পৃ.৬।
১৪. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,
বইমেলা ২০০৯, পৃ.৩৯।
১৫. ভদ্র, গৌতম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অধঃস্তনদের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স,
কলকাতা, ২০০৮, পৃ.১২।
১৬. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,
বইমেলা ২০০৯, পৃ.১৮৯।
১৭. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। পি. এম. বকশী অ্যান্ড কোং, কলকাতা,
২০০৮, পৃ.৩৩।
১৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বঙ্গের লোকসংস্কৃতি। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ২০১২, পৃ.১৩৭।
১৯. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। পি. এম. বকশী অ্যান্ড কোং, কলকাতা,
২০০৮, পৃ.১৩৩।
২০. কুণ্ডু, দীনবন্ধু। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের অন্তরমহল। বীরুৎজাতীয় সাহিত্য
সম্মিলনী, বোলপুর, ২০২১, পৃ.১২৮।
২১. বিশ্বাস, নীতীশ। দলিত সাহিত্য। ঐক্যতান রিসার্চ কাউন্সিল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৮৫।

বিমল মিত্রের নির্বাচিত দুই উপন্যাসে শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার

সেকাল একাল

প্রশান্ত কুম্ভকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তম্ভ হল ছাত্র ও শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষা দান করেন আর শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করেন। এই দান ও গ্রহণের পট্টব্যটি যদি সুমধুর, শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ না হয়ে ব্যবসায়িক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষককে হতে হবে চরিত্রবান, প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে যত্নশীল। অপরপক্ষে, শিক্ষার্থীরও প্রধান কাজ হবে নিয়মিত অধ্যয়ন, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন এবং শিক্ষকের প্রতি অনুগত হয়ে জ্ঞানের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করা। এটি তখনই সম্ভব যখন একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে পবিত্রতা এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক হবে। বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ এবং ‘রাজাবদল’ উপন্যাস দুটিতে দুই আদর্শ শিক্ষকের সামগ্রিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। একজন দেবব্রত সরকার, যিনি দেশসেবক ও হেডমাস্টার এবং অন্যজন গৌরপদ ভট্টাচার্য যিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা। এই দুই শিক্ষক আদর্শের পথে চলতে গিয়ে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক ও ছাত্রদের দ্বারা অপদস্থ, অপমান, হেনস্থার শিকার হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন, তার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করাই আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, কোচিং সেন্টার।

মূল আলোচনা: একসময় ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা-গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়েছিল। শিষ্য গুরুকে ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন, গুরুর কাছে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করতেন। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের একটা আভিজাত্য, একটা কৌলীন্য ছিল। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার বিবিধ সংস্করণ সাধিত হয়েছে, নতুন নতুন থিয়োরি ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে অগণিত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে; তবু একথা প্রায় সকল শিক্ষানুরাগী স্বীকার করবেন, শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য, গরিমা ও আভিজাত্য একসময় ছিল, তা বর্তমানে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের আনুগত্যের দিন আজ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। দিন দিন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ও শিক্ষাব্যবস্থার মান নিম্নগামী হয়ে চলেছে। তরুণ প্রজন্ম আজ সর্বনাশা নেশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পিতা, মাতা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত। এগুলি কোনো সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। সংবাদপত্র খুললেই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র শিক্ষকদের চূড়ান্ত হেনস্থার খবর পাওয়া যায়। কোথাও ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে^১, আবার কোথাও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে^২ সমাজে এহেন ঘটনা ঘটলে সাহিত্যই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! কারণ সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। আশাপূর্ণা দেবীর ‘গাছের পাতা নীল’, বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ ও ‘রাজাবদল’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমি কেউ না’ উপন্যাসগুলি পড়লেই দেখা যায় স্থানে স্থানে শিক্ষক নিগ্রহের

ছবি। এই গবেষণা নিবন্ধে আমরা বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ ও ‘রাজাবদল’ উপন্যাস দু’টি অবলম্বনে শিক্ষকের সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধানের পাশাপাশি বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে গুরু-শিষ্যের পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হয়ে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, তার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো।

বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ উপন্যাসটিতে মূলত স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক দেবব্রত সরকার, যিনি ছিলেন একাধারে আদর্শ ছাত্র, দেশপ্রেমিক, শিক্ষক ও আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম কাণ্ডারি। তিনি তাঁর কর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে অনুভূতি লাভ করেছেন সেগুলিই এই উপন্যাসে মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এখানে ‘ভগবান’ বলতে তাঁদেরই বোঝানো হয়েছে যাঁরা একটি আদর্শ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। লেখক তথা এই উপন্যাসের প্রাণপুরুষ দেবব্রতর মনে হয়েছে আদর্শ দেশ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একটি আদর্শ দেশ আসলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মানুষের আদর্শ চরিত্রের সমন্বয়ে। আর এই আদর্শ চরিত্র গঠন হয় আদর্শ শিক্ষা থেকে, শিক্ষক থেকে। ছাত্রজীবনেই দেবব্রত দেশসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। দেশ সেবা করতে গেলে প্রচুর পড়াশুনোর সঙ্গে সং, নিকাম, নিরহঙ্কার, নির্লোভ চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। সেজন্য তিনি সুলতান আহমেদ সাহেবের ‘চরিত্র গঠন শিবিরে’ ভর্তি হন।^৭ তারপর ইংরেজদের হাতে অত্যাচারিত হন, জেল খাটেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেল থেকে ছাড়া পান। তিনি জানতে পারেন তাঁর আপনজন আর কেউ নেই। সব হারানোর পর দেবব্রত একটি সরকারি স্কুলে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত হন।

স্কুলের নাম ‘নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল’। স্কুলের হেডমাস্টার হলেও দেবব্রতর পোশাক ছিল সাধাসিধে, খাবার ছিল নিরামিষ। গোষ্ঠী (কাজের লোক, যদিও দেবব্রত তাকে আপনজন ছাড়া ভাবত না) তাঁর জন্য নতুন জামা কিনে আনলে তিনি বলেছেন- ‘জানিস না আমাদের দেশ গরীব, এদেশে বাবুয়ানি করা পাপ’।^৮ বিলাসিতাকে তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। যে দেশে শতকরা ষাট ভাগ লোক গরীব, সে দেশে এত বিলাসিতা উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন। স্কুলের মাইনে নিতে আপত্তি না থাকলেও বাড়িতে পড়ানো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো টাকা নিতেন না। সবাই তাঁর পড়ানোয় মুগ্ধ হয়ে যেত। সিলেবাসের অতিরিক্ত কিছু পড়ানো, ছেলে-মেয়েদের অতিরিক্ত কিছু ভাবানোই ছিল দেবব্রতর স্যারের কাজ। স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই তাঁর কাছে বিনা বেতনে পড়ত। তা থেকেই বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে সমস্যার সূত্রপাত। একদিন অঙ্কের টিচার সুশীলবাবু আড়ালে ডেকে বললেন যে, দেবব্রতবাবুর জন্য তাঁদের মতো শিক্ষকদের প্রচুর লোকসান হয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে দেবব্রত আকাশ থেকে পড়লেন। জীবনে তিনি কখনো কারো লোকসান করার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। সুশীলবাবু বললেন- ‘আপনার জন্যে কোটিং ক্লাশে আমাদের ছাত্র হচ্ছে না। আপনি বিনা-পয়সায় পড়ালে কে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে আমাদের কোটিং ক্লাশে পড়বে বলুন।’^৯

ছাত্রাবস্থায় দেবব্রত যেমন আদর্শ ছাত্র ছিলেন, তেমনই আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর স্কুলের কোনো শিক্ষক, ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে বা অসুস্থ হলে তিনি খোঁজ নিতে ভুলতেন না। পড়াশোনা ব্যতীত কোনো নেশা তাঁর নেই। সেই দেবব্রত একদিন দেখলেন তাঁর স্কুলের

তিনজন ছাত্র মদের দোকানে টিফিনের সঙ্গে মদ্যপান করছে। মদের দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারলেন যে, এই ছেলেরা প্রতিদিনই তার দোকানে মদ খায়। তাদের দেখাদেখি আরোও কয়েকজন ছাত্র ঐ দোকানে যাতায়াত শুরু করল। ফলে এই তিন ছাত্রকে তিনি স্কুল থেকে বের করে দিলেন। পরের দিন ঐ তিন ছাত্রের গার্জেনরা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে বলে তাঁর চাকরি খাবেন বলে তাঁকে শাসিয়ে গেলেন। তাঁরা সমাজের প্রতাপশালী ব্যক্তি। একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী, ব্যবসা থেকে কোটি কোটি টাকা আয় হয়। আর একজন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর আপন ভাই। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ভারত সরকারের গৃহ-সচিবের জ্যাঠামশাইয়ের নাতি। দেবব্রতও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঐ তিন ছাত্রকে তিনি কোনো ভাবেই আর স্কুলে রাখবেন না।

‘নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে’ পরের দিন জরুরী মিটিং ডাকা হল। ডাকা হল মদের দোকানের মালিক ননীলালবাবুকে এবং অভিযুক্ত তিন ছাত্রকে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ননীলালবাবু বার বার পর্যবেক্ষণ করেও ঐ তিন ছাত্রকে চিনতে পারলেন না। বিচার শেষ হয়ে গেল। তিন ছাত্রকে দেবব্রতবাবু যে স্কুল থেকে বহিস্কার করেছেন, তা আইনানুগ হয়েছে কিনা, তাই নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রমহলে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অবশেষে ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’ বলে প্রমাণিত হল। দেবব্রত বাবুকেই দৃশ্যচরিত্র সাব্যস্ত করা হল। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, দেবব্রত সরকারকেই স্কুল থেকে রাস্টিকেট করা উচিত। স্কুল কমিটি দেবব্রতের অবদানের কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল যে, তাঁর আমলেই প্রতিবছর পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে একটি স্থান এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দখল করত। তাঁর আমলেই এই স্কুল থেকে অনেক ছাত্র সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পাশ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই স্কুলের যাবতীয় সুনাম বৃদ্ধি দেবব্রতের সময়েই হয়েছিল। দেবব্রত এই স্কুলে আসার পর ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর সেই থেকেই একে একে সকলের সঙ্গে বিরোধ বাধল। সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে বিরোধ, স্কুল কমিটির সঙ্গে বিরোধ, শিক্ষকদের কোচিং স্কুল নিয়ে বিরোধ, ‘টিউটোরিয়াল হোম’ খোলা নিয়ে বিরোধ। ফলে সেই মিটিংয়ে দেবব্রতবাবুকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। পরের মিটিংয়ে স্কুলের সিনিয়ার টিচার সুশীলবাবু, যিনি ‘টিউটোরিয়াল হোম’ করে বড়লোক হয়েছিলেন, তিনিই হেডমাস্টার পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। ‘নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে’ তাঁর চেয়ে বেশি সং আর বেশি শিক্ষিত মাস্টারমশাই খুঁজে পাওয়া গেল না।

এরপর আর দেবব্রতকে দেখা গেল না। এই উপন্যাসে দেবব্রতের ছাত্র জীবন ও শিক্ষক জীবন দুই পরিবেশিত হয়েছে। অথচ এই দুই কালের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার কত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, মূল্যবোধের কত বিবর্তন হয়েছে। তাঁর ছাত্রাবস্থায় মনে করা হত শিক্ষকতা পেশা নয়, একটা মহান ব্রত। তাই শিক্ষক হবেন চরিত্রবান, আন্তরিক, সহৃদয়, সংবেদনশীল, প্রশান্ত ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। বিবেকানন্দও শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।^১ শিক্ষক মনে প্রাণে পবিত্র, নিষ্পাপ হবেন। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন করাই হবে শিক্ষকের মূল উদ্দেশ্য। দেবব্রতও তাই ছিলেন। তাঁর চরিত্র, কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁকে স্কুল কমিটি সহ্য করতে পারলো না। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষাব্যবস্থার এই হাল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, শিক্ষকের এই মহান ব্রতের বাণী আমরা শুধু শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে গাল ফুলিয়ে পরিবেশন করি। কিন্তু

ঐ পর্যন্তই। তা আর ক্লাশ পর্যন্ত পৌঁছায় না। শিক্ষকের পেশাগত নৈতিকতাতে অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশন করাও তো নীতি বিরুদ্ধ।^৭ কিন্তু সর্বত্র কি তা পালিত হয়! উপন্যাসে আমরা দেখলাম সুশীলবাবু টিউশন পড়িয়ে সহশিক্ষক থেকে হেডমাস্টার হয়ে গেলেন। আর যিনি জীবন দিয়ে আদর্শ শিক্ষকতাকে আকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন, তাঁর নির্বাসন হয়ে গেল। এটাই সেকাল ও একালের পার্থক্য।

এরপর আমরা এরকমই আরেকজন শিক্ষকের কথা আলোচনা করবো, যিনি বিমল মিত্রের ‘রাজাবদল’ উপন্যাসের এক মাস্টারমশাই। ‘রাজাবদল’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন স্কুলের পণ্ডিতমশাই, যার নাম গৌরপদ ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ। তিনি ‘বলরামপুর হাই স্কুলে’র প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষক। লেখক বলেছেন, তখন বলরামপুরে বাস চলতো না, ইলেকট্রিক লাইট জ্বলতো না, পিচ-বাঁধানো রাস্তাও ছিল না, কেউ সংস্কৃত জানতো না। বলরামপুর ছিল অজ গাঁ। এই গ্রামে একটা পাঠশালা খোলার জন্য গৌর ভট্টাচার্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, বলতে গেলে সকলের কাছে ভিক্ষে করে টাকা যোগাড় করেছেন।^৮ তারপর দীর্ঘদিন হেডমাস্টারের পদ দক্ষতার সঙ্গে অলংকৃত করেছেন। আজ তারই হাতে তৈরি করা একসময়ের ছাত্র ভবরঞ্জন স্কুলের হেডমাস্টার। এখনো গৌরবাবুর বছর পাঁচেক চাকরি আছে। কিন্তু স্কুলের সব দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। বয়স হয়েছে বলে কোনো ক্লান্তি তাঁর নেই। সময়মতো নিজের ক্লাশগুলি নিতে কখনো ভুল করেন না। তাই বলরামপুর এলাকার দূরদূরান্তে তাঁর সুনাম। নিজের হাতে তৈরি করা স্কুল। বড়ো মায়া এই স্কুলের উপর। তাই এই বয়সেও স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় সদা তৎপর। তাঁর কথা বলতে গিয়ে প্রাচীন ভারতের আচার্যগণের কথা বার বার মনে পড়ে। প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ অর্থ, রাজসম্মান, যশ সুবিকিছুকে ত্যাগ করে অধ্যাপনাকে, বিদ্যাদানকে জীবনের মহত্তম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সমাজে তাঁদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ।^৯ আমাদের আলোচ্য গৌর পণ্ডিতও তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠায় সমাজের পূজ্য ও আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গেও তাঁর বিরোধ বাধল।

স্কুলে প্রবেশ করার সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে গৌরবাবু গেটের দিকে হনহন করে এগিয়ে আসেন। দারোয়ান জনার্দনকে গেট বন্ধ করার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। কোনো ছাত্রের দেরি হলে তার উপযুক্ত কারণ দেখে স্কুলে ঢুকতে দেন। শিক্ষকও তাঁর কাছে রেহাই পান না। একদিন সহকর্মী শিক্ষক অনিলেশ দেরি করে এলে তিনি বলেন – ‘তোমরাই যদি লেট করে আস অনিলেশ, তা হলে ছাত্ররা কার আদর্শ অনুসরণ করবে বলো তো? কাদের কাছে শিখবে তারা? কে পথ দেখাবে?’ অনিলেশের মতো শিক্ষকেরা হলেন একালের শিক্ষক। তাঁদের অনেক রকম সাংসারিক ঝামেলা। আর শুধু যে তিনিই লেট করে স্কুলে আসেন এমন নয়, অঙ্কের মাস্টার শশধরবাবুও লেট করে স্কুলে আসেন। ব্যাস, গৌর পণ্ডিত চললেন শশধরবাবুর কাছে। কিন্তু সময় এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। পণ্ডিত মশাইয়ের জামানা শেষ। এখন হেডমাস্টার অন্যজন। তাই শশধরবাবু মুখের ওপর জবাব দিলেন- ‘যখন ইস্কুল করেছ তখন করেছ, এখন তুমি কে? কৈফিয়ত দিতে হয় হেডমাস্টার মশাইকে দেবো। তুমি কেন মাঝখান থেকে ফ্যাচফ্যাচ করছো বলো দেখিনি? তুমি তোমার সংস্কৃত নিয়ে থাকো-’^{১০} গৌর পণ্ডিত ভাবতেই পারেননি তাঁকে এমন কথা শুনতে হবে তাঁরই সহকর্মীর কাছ থেকে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু গৌরপদ ভট্টাচার্যের মতো মানুষ তো জাত শিক্ষক। উদার হৃদয় তাঁর। খানিক পরেই মনকে শান্ত করে বোঝালেন শশধর বা অনিলেশের কথায় তাঁর রাগ করার কোনো কারণ নেই। তাঁরা জানবেন কী করে কত কষ্টে তিনি এই পাঠশালার জন্য সাত বিঘা জমি আদায় করেছিলেন এবং ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমতিপত্র লাভ করেছিলেন। বলরামপুরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে চাঁদা তুলে, প্রয়োজনে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে টিনের চালার একটি ছোট পাঠশালা তৈরি করেছিলেন। টাকার জন্য কতবার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বুলি কাঁধে করে মেলায় গিয়েছিলেন। মেলার লোকদের বুঝিয়ে বলেছিলেন- ‘তোমরা প্রত্যেকে একখানা করে ইঁটের দাম দাও, একখানা ইঁটের দাম দু’পয়সা, দু’পয়সা দিলেই আমার পাঠশালা হবে’। মন খারাপ হলেই তিনি মহাভারত পড়তে শুরু করেন-‘নাহং কর্মফলাশ্বেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত’। অর্থাৎ, হে রাজপুত্রী, আমি কর্মফলাশ্বেষী হয়ে কোনও কর্ম করি না। স্কুলের সমস্ত কাজ গুছিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। স্ত্রী শিবানীর সঙ্গে মাঝে মাঝে এ নিয়ে বচসাও বেধে যেত। পণ্ডিতমশাই বলতেন- ‘তুমি বুঝছো না গো, ছেলেগুলোকে মানুষ করতে পারলে কত উপকার হবে বলো তো ওদের’।

আজ স্কুলের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, হেডমাস্টার সবাই গৌর পণ্ডিতের ছাত্র। তাঁরই শাসনে, চড়-চাপড় খেয়ে তাঁরা মানুষ হয়েছেন। তবু পণ্ডিত মশাইয়ের মনে হচ্ছে স্কুল ঠিকঠাক চলছে না, নিয়ম শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। এই নিয়ে হেডমাস্টার ভবরঞ্জনর সঙ্গে আলোচনাও হয়। তাঁর আমলে তো এরকম অরাজকতা ছিল না। তাঁর অভিযোগ, হেডমাস্টার যদি শক্ত হাতে চারিদিক না দেখে তাহলে সবাই তো ঢিলে দেবে। যত তাঁর বয়স বাড়তে থাকে স্কুলের প্রতি মায়াও তত বাড়তে থাকে। ফলে মনের সমস্ত রাগ মুছে আবার স্কুলের কাজে মনোনিবেশ করেন। ছেলেরা ঠিকঠাক ক্লাশ করছে কিনা, খাবার জল টাটকা ও পরিষ্কার আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়ে অবস্তীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেও তিনি বলতে পারেন ‘দাঁড়াও, আমি বাকি ক্লাশটা করে আসি’ এবং সত্যি সত্যিই ক্লাশে পড়াতে চলে যান।^{১১} পরের দিনও রীতিমতো স্কুলে চলে আসেন এবং যেসমস্ত টিচাররা দেরিতে স্কুলে এসেছেন তাঁদের লিস্ট হেডমাস্টারের কাছে পেশ করে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

মেয়ে অবস্তী মারা যাওয়ার পর ছেলে ফটিক (অবস্তীর ছেলে) বলরামপুরে দাদুর বাড়িতে থেকে গেল। প্রতিদিন ভোরবেলায় গৌর ভট্টাচার্য নিজের বাড়ির দাওয়ায় একপাল ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসতেন। ফটিকও তাদের সঙ্গেই পড়তো। বর্তমানে স্কুলের হেডমাস্টার থেকে সেক্রেটারি পর্যন্ত সবাই এই দাওয়ায় বসে বিনা বেতনে পড়ে গেছেন। নিজের পরিবারের এত অভাব থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন মাস্টারমশাই কারোও কাছে পারিশ্রমিক নেননি বা নোট বই লেখেননি। নোটবই বা কোচিং সেন্টার আসলে ফাঁকি দিয়ে পাশ করার একটা কৌশল বলে তিনি মনে করেন। এদিকে নাতি ফটিককে নিজের স্কুলে ভর্তি করলেও স্কুলের ফি দিতে ভুলেন না। হেডমাস্টার ফি নিতে অস্বীকার করলে তিনি বলেন, স্কুলের পয়সার এখন টানাটানি চলছে, ও তিনি ঠিক চালিয়ে নেননি কোনোভাবে। কতো গরীব ছাত্রকে তিনি স্কুলে ফ্রিতে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। অথচ এখন সেভাবে গরীব ছাত্রদের কথা স্কুল কমিটি ভাবছে না। এই নিয়ে গৌর পণ্ডিতের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির একটা ঠাণ্ডা দ্বন্দ্ব চলছে। এক গরীব ছাত্রের ফ্রি-শিপের দরখাস্ত তিনি নিজে জমা দিয়েছিলেন। অথচ সেই ছেলের নাম স্কুল

থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। হেডমাস্টার ও সেক্রেটারিকে তার প্রতিবাদও জানিয়েছেন তীক্ষ্ণ ভাষায়-

“তার নাম কাটার আগে একবার নোটিশ দিলে না কেন? এ তোমাদের কী রকম বিচার? আমিও তো আগে স্কুল চালিয়েছি.....তোমরা তো সব দেখে আসছো।.....যাদের দেবার ক্ষমতা নেই, যারা ভালো ছাত্র তাদের কাছ থেকে তোমরা জোর করে মাইনে নেবে? ইস্কুল তো মুদিখানা নয়, ইস্কুলের কাজ তো বিদ্যা দান করা, যাতে মানুষ বিদ্বান হয়, শিক্ষিত হয়, সচ্চরিত্র হয়।.....আমি আমার আমলে গরীব মেধাবী ছাত্রদের ফ্রি করে দিইনি? চাঁদার ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরিনি? স্কুলের টাকার কমতি থাকে তো তোমরা এখন কর্ত্ত দাও।.....কমিটির মেম্বররা রয়েছে, তারা টাকা দিক! তারা কী জন্যে রয়েছে? তারা এখানে এসে শুধু মিটিং করে খেয়ে-দেয়ে গেলে তো চলবে না, তাদেরও দায়িত্ব আছে।”^{২২}

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তীর মতে মাস্টারমশাই সেকলে মানুষ। ও সব সেকলে আউট-লুক নিয়ে আজকাল স্কুল চালানো যায় না। এরপর শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর জন্য ছাত্রদের টিউশন ফি বাড়ানোর প্রস্তাব গৃহীত হল। গৌর পণ্ডিত আবার প্রতিবাদ করলেন। শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, কারণ তারা প্রাইভেট টিউশানি করে এবং নোট বই লিখে টাকা রোজগার করে। তাছাড়া তিনি তো সারা অঞ্চল ঘুরে বেড়ান, তিনি ভালো করেই জানেন, গ্রামের ছেলে-মেয়েদের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কিন্তু স্কুল কমিটি চায় ছাত্রদের ফি বাড়ুক। সায়েন্সের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে গৌরবাবু জানতে পারেন, কয়েক বছর থেকে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কেনা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। স্কুলের টাকা যায় কোথায় তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। এদিকে তাঁর সমর্থনের তোয়াক্কা না করে ছেলেদের মাইনে বাড়ার সার্কুলার বেরিয়ে যায়।

গৌর পণ্ডিত কোনোমতেই চাইছিলেন না ছেলেদের ফি বাড়ুক। কিন্তু কি আর করার আছে তাঁর? তিনি বুঝে গেছেন তাঁর সময় অন্তিমিত। তাই যতটুকু সময় আছে কর্ম করে যেতে হবে- ‘নাহং কর্মফলাশ্চেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত’। রবিবারেও তিনি কোনো না কোনো কাজ নিয়ে স্কুলে যান। নিজের ঘরের চাবি নিয়ে নিজেই দরজা খুলে ছেলেদের হোম-টাস্কের খাতাগুলো দেখেন। ইন্টার দেওয়ালে কোথাও অশ্লথগাছ গজিয়েছে কিনা খুঁজে দেখেন। দারোয়ান জনার্দনের কাছে খবর পেলেন মাইনে বেড়ে গেছে বলে সব মাস্টাররাই খুশি। কিন্তু সবার রাগ তাঁর ওপর। সমস্ত টিচারদের ধারণা এতদিন গৌর পণ্ডিতের জন্যই তাঁদের বেতন বাড়েনি। পণ্ডিতমশাই মন্তব্য করেন, মাইনে বেড়েছে ঠিক আছে কিন্তু এই আকালের দিনে ছেলেদের মাইনে না বাড়ালেই কি চলতো না।

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে যায়। স্কুলের একটি পুকুর আছে। কয়েক বছর ধরে তাতে যে মাছ ধরা হচ্ছে তার টাকা স্কুলে জমা হচ্ছে না। গৌর ভট্টাচার্য খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, মাছের সমস্ত টাকা প্রেসিডেন্ট হজম করে নিয়েছেন। হেডমাস্টার ভবরঞ্জন বললেন যে সেক্রেটারি আর প্রেসিডেন্ট ও টাকার খবর জানেন। গৌর ভট্টাচার্য রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন- “এই তোমরা টাকার অভাবে সায়েন্সের যন্ত্রপাতি কিনতে পারছো না, কারো পাওনা টাকা দিতে পারছো না, আর এদিকে সাতশো টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় বেহাত হয়ে গেল, আর তোমাদের কমিটি চুপ করে রইল? তাহলে কীসের তোমাদের কমিটি, ...তুমি চুপ করে থাকো কোন্ লজ্জায়? কীসের ভয় তোমার? চাকরি যাবার ভয়?.....আমার কাছে এতদিন লেখাপড়া শিখে এই তোমার শিক্ষা হয়েছে।”^{২৩} পরের দিন তিনি স্কুলের বাগানের

সমস্ত নারকেল ও আম বিক্রি করে তিনশো টাকা প্রেসিডেন্টের সামনে স্কুলের ফাণ্ডে জমা করে দিলেন। কাজটা ভালো হলো না বলে প্রেসিডেন্ট তাঁকে ধমক দিলে গৌরবাবু উপযুক্ত জবাবে জানালেন যে, যতক্ষণ তিনি ন্যায়ের পথে আছেন, ততক্ষণ কেউ তাঁর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

গৌর পণ্ডিতের পরবর্তী পদক্ষেপ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে। কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীদের সব প্রশ্ন বলে দেওয়া হয়। ফলে এখন থেকে পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্ন তিনি নিজে কলকাতা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে আসবেন। আর প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য একটা বিশেষ কমিটিও গঠন করা হবে। করাও হল তাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মতো শিক্ষকদেরও চিত্র ও চরিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।^{১৪} ফলে অনেক শিক্ষকের তিনি বিরাগ ভাজন হলেন। পরীক্ষার দিন অনেক শিক্ষক মতলব করেছিলেন পরীক্ষা বয়কট করার। কিন্তু গৌর ভট্টাচার্য সব সামলে নিয়েছেন। পরীক্ষায় ফটিক টুকলি করেছিল বলে পণ্ডিতমশাই তাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। তাঁর নাতি বলে কোনো ক্ষমা নেই। ফটিক পরের দিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি।

সেবছর প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ফেল করল। মুশকিলে পড়লেন কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত শিক্ষকেরা। এত ছাত্র-ছাত্রী ফেল করলে তাঁদের কোচিং সেন্টার চলবে! তাঁরা কোচিংয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটা বড় ধরনের হটগোল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সফলও হলেন। ছাত্র ও তাদের গার্জেনদের ভিড়ে স্কুলে একটা ইইচই শুরু হয়ে গেল। কোচিং সেন্টারের মাস্টার ও সহশিক্ষক শশধরবাবু টিচার্স কমন্স-রুমে চিংকার করে পণ্ডিত মশাইয়ের অরাজকতার প্রতিকার চাইলেন। সমস্ত শিক্ষক ও গার্জেন উত্তেজিত। ছাত্ররাও চিংকার শুরু করে দিয়েছে। কেউ গৌর পণ্ডিতের কথা শুনতে চাইলো না। তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাঁর এত সাধের স্কুল, তাঁর নিজের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ দেখতে লাগলেন। ফ্যালফ্যাল করে হেডমাস্টার ভবরঞ্জনর দিকে চেয়ে রইলেন। হেডমাস্টার পণ্ডিত মশাইকে নিজের রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন- ‘কোচিং স্কুল কিছুতেই আটকানো যাবে না। মাস্টার মশাইদের চটিয়েও কোনও কাজ করা যাবে না। আপনাদের সময় অন্য রকম ছিল, এখন তো দিনকাল বদলাচ্ছে’। গৌর বাবু চেয়ারে বসেই টলতে লাগলেন এবং চিংকার করে এক গ্লাস জল চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

গৌর পণ্ডিত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরেই মহাভারতের বনপর্বের সেই শ্লোকটি- ‘নাহং কর্মফলাশ্বেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত’ জপ করতে লাগলেন। কিছুদিন পর একটু সুস্থ হলে তিনি আবার স্কুলে যাবার কথা ভাবলেন। কিন্তু শরীর এতো দুর্বল যে যাবার শক্তি পেলেন না। ভেবে দেখলেন তিনি যা চেয়েছিলেন তা তো হলো না। যারা পরীক্ষায় ফেল করেছিল, তাদের অনেককেই নম্বর বাড়িয়ে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুকুরের মাছের টাকা আবার প্রেসিডেন্টের পকেটে চলে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি আজও কেনা হয়নি, শশধরবাবুর কোচিং ক্লাস পুরোদমেই চলছে। একদিন অনেক সাধ করে দশজনের কাছে ভিক্ষে করে, নিজের স্ত্রীর গহনা বেচে স্কুলের টাকা জোগাড় করেছিলেন। আজও স্ত্রীকে গহনা কিনে দিতে পারেননি। নিজের বাড়ির ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে জল পড়েছে, রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছেন, তার দিকে নজর দেননি। কিন্তু ছাত্রদের মাথায় যাতে জল না পড়ে তার জন্য ইস্কুলের ছাদ ঠিক সময়ে মেরামত করিয়ে নিয়েছেন। বিনিময়ে তিনি কী পেয়েছেন? কেন এই স্কুলের জন্য এত পরিশ্রম করেছেন? আর নয় এবার একটা সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে।

ভেবে দেখলেন, এই স্কুল আর আঁকড়ে ধরে থাকা ঠিক নয়। অন্যান্য টিচারদের সঙ্গে তাঁর আদর্শের সংঘাত বেধেছে। তাঁর আদর্শ এযুগে অচল, তাই তিনিও অচল। হেডমাস্টার ভবরঞ্জনকে চিঠি লিখে অসুস্থতার কারণে অব্যাহতি চাইলেন। কমিটি তাঁকে অব্যাহতি দিয়েও দিল। শেষবারের মতো পণ্ডিত মশাই তাঁর নিজের হাতে গড়া স্কুলে এলেন। কাল থেকে তাঁর ঘরে অন্য কেউ বসবে। পরের দিন যথারীতি স্কুল বসেছে। শুধু পণ্ডিত মশাই নেই। সাধের স্কুল ছেড়ে চিরদিনের জন্য বলরামপুর ত্যাগ করে দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

উপসংহার: আলোচ্য দুই উপন্যাসে আমরা দেখলাম দুই আদর্শ শিক্ষকের করুণ পরিনতি। দুই কালের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের আদর্শগত সংঘাতই দুই উপন্যাসের মূল বিষয়। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের মানসিকতার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার দুই প্রধান স্তম্ভ ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কেও ফাটল ধরা পড়েছে। এর কারণ যে চরিত্র গঠনে অক্ষমতা তা আমরা দুই উপন্যাস থেকে উপলব্ধি করতে পারছি। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কমিটি যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে আলোকপাত না করে, তাহলে কোনো শিক্ষাই ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। আর এই দায়িত্ব নবীন প্রজন্মকেই গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। <https://www.anandabazar.com/amp/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/hetampur-teachers-protest-atrocities-against-them-no-work-1.1025750>

২। https://zeenews.india.com/bengali/state/bankura-news-madhyamik-exam-last-date-school-vandalized-assistant-head-teacher-got-murder-threat_460703.html

৩। মিত্র, বিমল, শ্রাবণ ১৩৬৫, ‘ভগবান কাঁদছে’, কলকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা. ১৬।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫১-১৫২।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫২।

৬। চক্রবর্তী, কুমার, প্রনব ও পাণ্ডে প্রণয়, সেপ্টেম্বর ২০২২-২৩, ‘শিক্ষক শিক্ষণ’, কলকাতা, রীতা পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা. ৪৬।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫৪।

৮। মিত্র, বিমল, পৌষ ১৩৭৯, ‘রাজাবদল’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা. ১২-১৩।

৯। মিশ্র, সুবিমল, মে ২০২২-২৩, ‘ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস’, কলকাতা, রীতা বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা. ১৮।

১০। মিত্র, বিমল, পৌষ ১৩৭৯, ‘রাজাবদল’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা. ১৯।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪২।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা. ৭০।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৪২-১৪৩।

১৪। লাহা, চিত্তরঞ্জন, আগস্ট ২০০৩, ‘বিষয়-স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মূল্যবোধের পরিবর্তন: প্রসঙ্গ- গুরুজন ও লঘুজন, সম্পাদনা সুব্রত কুমার পাল, পৃষ্ঠা. ১৪।

বাণী বসুর অষ্টম গর্ভ : পৌরাণিক কাহিনির নবরূপায়ন

প্রাণজিৎ সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
মিতা চক্রবর্তী
অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে নবজাগরণ পরবর্তীসময়ে বাংলা সাহিত্যে নানা পৌরাণিক কাহিনিকে নবরূপে দেখানোর একটি তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্য ও নাটকে এই তাগিদ শুরু হলেও কথাসাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই সময় বিভিন্ন কথাসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের নানা গল্পকথাকে তাঁদের সাহিত্যের অবলম্বন করে তুলেছেন সাহিত্যিকেরা। কখনো পৌরাণিক কাহিনিকে একেবারে নবরূপে তাঁদের লেখনীতে স্থান দিয়েছেন, কখনো-বা আধুনিক কাহিনিতে পৌরাণিক অনুষ্ণ ব্যবহার করেছেন। এই ধারার এক অন্যতম কথাসাহিত্যিক বাণী বসু রামায়ণ, মহাভারতের পুরাণ কাহিনিকে তাঁর লেখনীতে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছেন। আলোচ্য ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসে বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রসঙ্গকে এক নব আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী এক অস্থির সময়ের কালপর্বের প্রেক্ষাপটে শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গকে ইঙ্গিতধর্মীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও নানা পুরাণ অনুষ্ণকে নব তাৎপর্যে উপন্যাসে তুলে দেখা যায়। আলোচ্য নিবন্ধটিতে ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাস অবলম্বনে ভারতীয় ঐতিহ্যের নানান পুরাণ কাহিনির নব রূপায়নকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থাকবে।

সূচক শব্দ: অবতার, নবজাগরণ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, স্বাধীনতা।

মূল আলোচনা:

“আচখ্যঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যচক্ষতে পরে।

আখ্যাস্যন্তি তথৈবানো ইতিহাসমিমং ভুবি।।”^১

অর্থাৎ, “জগতে এই ইতিহাসকে কোন কোন কবি পূর্বে আংশিকভাবে বলিয়া গিয়াছেন, অপর কবির বর্তমানে বলিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্য কবিরা সেইভাবেই বলিবেন।”^২

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে মহাভারতের এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই উক্তি শুধু মহাভারতের ক্ষেত্রে নয়; ভারতীয় ঐতিহ্যের নানান পুরাণকাহিনির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উনিশ শতকের নবজাগরণের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে পুরাণের নানান চরিত্র, কাহিনি ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে, কিন্তু অতীতের এই কাহিনি বা চরিত্রকে আশ্রয় করে যুগোচিত স্বাতন্ত্র্য তাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা ও সাজিয়ে নেওয়ার তাগিদ মধ্যযুগে দেখা যায়নি। অতীতের এই কাহিনির পুনর্জন্মের জন্য উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সমালোচক বলেছেন:

“By the beging of nineteenth century India was stirring with the clear signs of new life and activity and seeking to recover her soul and spirit”^৩

নবযুগের চেতনাকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিকেরা তখন বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির শিকড়ের কাহিনিকে। উনিশ-শতকীয় নবজাগরণের পর একশ্রেণির পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিরা দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যজগতে এক নতুন জাগরণ নিয়ে এলেন। তাঁরা মানবায়নের মূলমন্ত্রে পৌরাণিক কথাবস্তুর রূপান্তর ঘটালেন। বাংলার সাহিত্য, শিল্পজগতের এই নবজাগরণ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন:

“আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গ্রিক-লাতিনের বদলে সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভালিস্ট তাগিদে নয়, জীবনে নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের জন্য।”^৪

শ্রীঅরবিন্দ একটু অন্য সুরে বলেছেন: “Break the moulds of the past, But keep safe its gains and its sprit, on else thou hast no future.”^৫

নবজাগরণের এইসব গুণাবলি উনিশ শতকের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট। নবজাগরণের পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যিকেরা ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যকে এক নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রীঅরবিন্দ মানবজীবনে পুরাতন সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নের গুরুত্বকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন:

“We have to recover the Aryan Sprit and ideal and keep it intact but enshrined in new forms and more expansive insstitutions. We have to treasure jealously everything which is of permanent value, essential to our spirit or helpful to the future, but we must not cabin the expending spirit of Indian temporary forms which are the creation of the last few hundred years.”^৬

তাই বাংলা সাহিত্য, শিল্পকলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের ঐতিহ্যশালী পুরাতন সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন চলতে থাকে। স্বভাবতই নবজাগরণের পর ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতিনিধি পুরাণাশ্রিত সাহিত্যে নানা রূপান্তর দেখা দেয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে পুরাণের কাহিনি, চরিত্র একপ্রকার মৃতবৎ অবস্থায় ছিল। কিন্তু নবজাগরণ-পরবর্তী যুগে সাহিত্যিকদের কলমে পৌরাণিক কাহিনি এক নতুন রূপ লাভ করে। মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী’ পত্রে দ্রৌপদী যখন কামাতুর অর্জুনকে বলেন:

“দেব-ভোগভোগী তুমি,

দেব সভামাঝে আসীন দেবোদ্রাসনে।

সতত আদরে সেবে

তোমা সুরবালা।”^৭

তখন আমাদের সামনে দ্রৌপদীর আধুনিক মানসিকতা ও চারিত্রিক শক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে অথবা রবীন্দ্রনাথের ‘কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ’-এর কুন্তী যখন কর্ণকে বলেন:

“ত্যাগ করেছিনু তোরে

সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে

তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন-তবু হায়,

তোর লাগি বিশ্ব মাঝে
বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।”^৮

তখন মাতৃহৃদয়ের এই আন্তরিক উদ্বিগ্নতা পার্থিব সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। এইভাবে মহাভারতের প্রাক্তন কাহিনির নবরূপায়ণ আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের জগতেও বিবিধ পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে প্রথমদিকে নাটক, কাব্য-নাটক এসবে পুরাণকাহিনির চর্চা শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই পুরাণকাহিনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক মন সাহিত্যে সর্বদা আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের জন্যই প্রত্যেক যুগ নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে। নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ স্রষ্টা যেমন পান তেমনই পাঠকও সৃষ্টি থেকে আধুনিক রস অনুসন্ধান করেন। পুরাণকাহিনির মধ্যে এমন কিছু সার্বজনীনতা আছে, যা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক কালে সংবেদনশীল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তবে আমরা সকলেই জানি পুরাণকাহিনির মধ্যে নানা অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক মন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননির্ভর। ফলে এদিক থেকে পুরাণের অলৌকিকতার সঙ্গে আধুনিকমনের এক বিপ্রতীপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বলা যায় পুরাণ কাহিনির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের মানসলোকের কতগুলি ধ্রুব ও বাস্তব প্রতীতি। তাই চলমান সময়ের বিবর্তনে পুরাণকাহিনির বাইরের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও আদতে সেটি থেকে যায় মানুষের চিরকালের ঋতু হিসেবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যায়:

“একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহু ফুল ফোটেয়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।”^৯

আধুনিককালে মানুষের অবচেতনের গভীরে অনিবার্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরাণের অভিঘাত সঞ্চিত হয়ে আছে। পৌরাণিক ঘটনাগুলি কেবল একবার ঘটছে না, বারবার নতুন ব্যাপ্তি নিয়ে এসে তা সকলকে স্পর্শ করে।

ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনিগুলি। এ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনির আদর্শ, দর্শনভাবনা মানুষের জীবনে শক্তিরূপে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে এই পুরাণকাহিনির ব্যবহার হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। এই নানা পৌরাণিক কাহিনির থেকে রস সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকারেরা তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গনে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার করেছেন তবে যুগসাপেক্ষে এই পৌরাণিক কাহিনি ব্যবহারের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক যুগের সাহিত্যকারেরা পৌরাণিক কাহিনিকে কখনো একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন আবার কখনো পৌরাণিক প্রেক্ষাপট বজায় রেখেই সেখানে আধুনিক চিন্তাভাবনা সঞ্চারের প্রচেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে এই পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটেছে অনেক পরে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। এই সময় কথাসাহিত্যিকেরা আধুনিক যুক্তিবোধ দিয়ে পুরাণকাহিনিকে নতুনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বারীন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দীপকচন্দ্র, বাণী বসুর কথাসাহিত্যের অঙ্গনে

পৌরাণিক নানা কাহিনি চরিত্র পাঠকের সামনে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার মোড়কে উপস্থাপিত হয়।

পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীনকাল সম্বন্ধীয় বিবিধ শাস্ত্রিকথা। পুরাণ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী ‘পুরাণ’ শব্দের অর্থ: ‘প্রাচীনকালে যা জীবিত ছিল।’^{১০} ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পুরাণকাহিনির সঙ্গে কিছু ধর্মীয় ব্যাপার যুক্ত হয়ে আছে। পুরাণ সম্পর্কে অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, উপনিষদে এবং মহাভারতের নানাব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর সেইসব থেকে জানা যায় যে আঠাশটি মহাপুরাণ এবং অজস্র উপপুরাণ রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য দুটিকে পুরাণের আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন:

“মহাভারতে ভারতপুরাণ সন্নিহিত আছে।”^{১১}

আর এই নানা পুরাণকাহিনি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের নানান প্রসঙ্গ আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। পুরাণ কাহিনির ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সাহিত্যিকেরা নিজস্ব কল্পনায় একে নবরূপ দান করেছেন। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন: “মিথের অন্তর্নিহিত কালচারাল idiom (ঐতিহ্য) এবং স্রষ্টার inner world-এর মেলবন্ধনে সম্পূর্ণ হয় মিথচর্চা আর তার চূড়ান্ত সার্থকতা এখানেই নিহিত।”^{১২}

বাংলা কথাসাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনির ব্যবহার ঘটেছে অনেক পরে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি, রচনাইশলী, উপন্যাসিকের জীবনদর্শন এইসমস্ত কিছু গুরুত্ব পায়। ফলত উপন্যাসিকের মূল লক্ষ্যই থাকে পৌরাণিককাহিনিকে আধুনিক জীবনসম্মত করে ফুটিয়ে তোলা। আর এই কাজটি করতে গিয়ে পুরাণকে তাঁরা ইতিহাসের পটে প্রস্ফুটিত করেন। উপন্যাসিকের হাতে পৌরাণিক নানা চরিত্র আধুনিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও উপন্যাসিকেরা পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেন এবং সেগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পৌরাণিক নানা কাহিনির অন্তরালে যে চিরন্তন সত্য রয়েছে সেই সত্যকে তাঁরা আধুনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেন। সমালোচক এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন:

“পুরাণ বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পস্রষ্টা উপন্যাসে চিরন্তন মানবহৃদয়কে আবিষ্কার করেন। পুরাণ রসও মানবরসের যথার্থ সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে পৌরাণিক উপন্যাসের সার্থকতা।”^{১৩}

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসিকেরা যখন পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিকে আধুনিক জীবন দৃষ্টিকোণে দেখার চেষ্টা করেন, তখন সেই পুরাণের সেই চরিত্রগুলো আধুনিক মানুষের সমপর্যায়ে এসে স্থির হয়। আধুনিক মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, সংকট, বিপর্যয় মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এই সমস্ত কিছু পৌরাণিক নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

উপন্যাসিক বারীন্দ্রনাথ দাসের হাত ধরে প্রথম পৌরাণিক উপন্যাসের পথ চলা শুরু। বারীন্দ্রনাথ দাস পুরাণ কাহিনির একটি অন্যতম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লেখেন ‘শ্রীকৃষ্ণবাসুদেব’ উপন্যাসটি। উপন্যাসটিতে বারীন্দ্রনাথ দাস শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপের অন্তরালে তার মানব মনের নানান সমস্যা, যন্ত্রণা, সংঘর্ষ সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও পৌরাণিক কাহিনির নানা ষড়যন্ত্র দ্বন্দ্ব, জটিলতা, রাজনীতি এইসবকে তিনি আধুনিক রাজনৈতিক চক্রান্তের সমদর্শী করে দেখানোর প্রচেষ্টা করেছেন। বারীন্দ্রনাথ

দাসের এই উপন্যাসটির কাহিনি পৌরাণিক হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের আধুনিক মননকে স্পর্শ করে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে প্রমথনাথ বিশীর ‘পূর্ণাবতার’ চিত্ত সিংহের ‘জতুগৃহ’, সমরেশ বসুর ‘শাশ্ব’, ‘পৃথা’, ‘অস্তিম প্রণয়’, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘পাঞ্চজন্য’ ইত্যাদি উপন্যাসে পৌরাণিক নানান কাহিনি, চরিত্রকে আধুনিক জীবনসম্মত করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে। তবে এর পরবর্তীতে উপন্যাসিক দীপক চন্দ্রের হাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকেন্দ্রিক প্রভূত লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। পৌরাণিক নানান চরিত্রকে উপন্যাসে আধুনিক জীবন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। দীপকচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম পৌরাণিক ট্রিলজির নিদর্শন পাওয়া গেল। পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড’, ‘ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ’, ‘বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ’। এ ছাড়াও এই কৃষ্ণচরিত্রকে নিয়ে দীপকচন্দ্র আরও কিছু উপন্যাস লিখেছেন যেমন ‘শ্রীকৃষ্ণসুন্দরম’, ‘কৃষ্ণঅর্জুনসংবাদ’, ‘কৃষ্ণস্তম্ভগবান’ ইত্যাদি। দীপকচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণকে আধুনিক জীবন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখালেখিতে শ্রীকৃষ্ণের নানান অলৌকিক কাহিনিগুলোকে আধুনিক যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করা হয়েছে। এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ শুধু ভগবানরূপে থাকেননি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন আধুনিক মানবচরিত্র। আধুনিক মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, জটিলতা, সংশয়, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ এ সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক মানুষ। শৈশবের শুরু থেকে নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে তাঁকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এরপর ভারতের রাজ্যগুলিকে একাক্যবদ্ধ করে এক মহাভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই স্বপ্নপূরণ হলেও শেষপর্যন্ত দুঃখ-বেদনায় হতাশায় শ্রীকৃষ্ণের মন ভেঙে যায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই ট্রাজিক পরিণতিকে দীপকচন্দ্র খুব সুচারুরূপে আধুনিক জীবন দৃষ্টিকোণে দেখিয়েছেন। যুগপরিবর্তিত নানান জটিলতায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের এই অবতাররূপের পেছনে যে এক লৌকিক সংগ্রামী মানুষ রয়েছেন তাঁকে আবিষ্কার করেছেন আধুনিক উপন্যাসিকেরা। দীপকচন্দ্র এক্ষেত্রে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়াও পরবর্তীতে উপন্যাসিক বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে লিখেছেন এক মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘অষ্টম গর্ভ’। তারও পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ জীবনকাহিনিকে নিয়ে বাণী বসু লিখেছেন ‘কৃষ্ণবাসুদেব’ উপন্যাসটি। আমাদের আলোচ্য ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসটিতে বাণী বসু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লগ্নের সঙ্গে চঞ্জিশের দশকের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ‘অষ্টমগর্ভ’ উপন্যাসের চরিত্রগুলো আধুনিক জীবন থেকে তুলে আনা হলেও এর ভিতর রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নের পৌরাণিক ভাবধারা।

হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা উপন্যাসিক বাণী বসু কলকাতার উত্তরপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে লালিত হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই দিদি গৌরী ধর্মপালের সান্নিধ্যে দেশ-বিদেশের নানা জ্ঞান আহরণে তিনি সমৃদ্ধ হতেন। তিনি জীবনের পরিণত পর্যায়ে এসে লেখালেখি শুরু করলেও বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি এক মৌলিকতার ছাপ রেখেছেন। বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখালেখির পাশাপাশি তিনি বিগত দশক থেকে পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর ছোটগল্প, উপন্যাস রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। তবে তিনি পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে একটু ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। তিনি পুরাণ কাহিনিতে আধুনিক রস যেমন সঞ্চর করেছেন, তেমনই পুরাণ কাহিনির নানা

অলিখিত-অকথিত তথ্যকে যুক্তিসম্মতভাবে তাঁর লেখায় স্থান নিয়েছেন। তিনি পুরাণ কাহিনির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন:

“পুরাণ মানেই কিন্তু রিলিজন বা আধ্যাত্মিকতা নয়। তবে এটা ঠিক ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যে ভারতীয় দর্শনের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে।”^{১৪}

এই পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে তিনি আধুনিক যুক্তিবোধে বিচার করে সময়োপযোগী করে তোলার প্রয়াস করেছেন। আর এর পেছনে মূল কারণ ছিল বাণী বসুর যুক্তিবোধের প্রাবল্য। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন:

“আমার একটা ঝোঁক হচ্ছে রেশনালিটি, সবকিছু রিজন দিয়ে বুঝে নিতে চাই। আমাদের মহাকাব্য পড়ে ইউরোপীয়রা বলতেন এরা লিখতে জানে না। তাই কতগুলো উদ্ভট রূপকথা লিখে গেছে। ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি। আমাদের পুরাণ কিন্তু আসলে আমাদের ইতিহাস। এভাবেই ইতিহাস রেকর্ড করেছি আমরা কেন কী বৃত্তান্ত সে অনেক কথা তার ভেতরে নাই গেলাম আর মহাকাব্য বা পুরাণেও যে অতিকথন রয়েছে তা হলো আমাদের স্টাইল।”^{১৫}

বাণী বসু মহাকাব্য, পুরাণের এই অতিরঞ্জনের অন্তরালের প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে। কখনো সরাসরিভাবে তিনি পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন আবার কখনো মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনিকে ইঙ্গিতধর্মীভাবে আধুনিকযুগ প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। বাণী বসু ‘তুলসীপুরাণ’, ‘মহাপ্রস্থানের পথে’, ‘লক্ষণ’ ইত্যাদি অনেক পুরাণ কাহিনিনির্ভর ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার পাশাপাশি মহাকাব্য পুরাণের কাহিনিকে অবলম্বন করে ‘মিথরাস’, ‘রাধানগর’, ‘অষ্টমগর্ভ’, ‘পাঞ্চগলকন্যাকৃষ্ণ’, ‘কৃষ্ণ’, ‘ক্ষত্রবধূ’, ‘কালিন্দী’, ‘কৃষ্ণবাসুদেব’ ইত্যাদি কালজয়ী উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলো কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনই উপন্যাস রচনা কৌশলেও এক অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম উপন্যাস ‘অষ্টম গর্ভ’। উপন্যাসটিতে তিনটি শিশুর চোখে ভারতবর্ষের এক উত্তাল পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতিকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি বাণী বসুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন: “আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস অষ্টম গর্ভে বুঝ বা বিদ্যা বলে যে মেয়েটি সে খুব কাছাকাছি আমার।”^{১৬}

এই কালজয়ী উপন্যাসে শিশুদের চোখে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতিকে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনই এই উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসে পুরাণকাহিনির এক সাজুয্য তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাণী বসু বলেছেন:

“আমার মনে হয়েছিল শিশুরা যেভাবে জগত ও অভিজ্ঞতাকে দেখে তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। বাচ্চাদের ভিসন বলে সেটাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। বহুমাত্রিক জীবনের একটা মাত্রা তারা ই উন্মোচন করে। শিশুর ইন্টারপ্রেটেশন অফ লাইফ তার বিশেষ মূল্য আছে পরে সেটা পাল্টে যায়। যেমন অনেকবারই আমাদের জীবন দেখা পাল্টে যেতে পারে। এ ছাড়াও কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে কিছু সিম্বলিজম আছে। সব শিশুই বাচ্চাবেলায় কতগুলো সংকট পার হয়। সেই সংকটগুলোই অসুর, অসুরনি ইত্যাদি। সব শিশুই পোটেনসিয়াল কৃষ্ণ।”^{১৭}

বাণী বসু ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসে আধুনিক জীবন কাহিনির অন্তরালে কৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পুরাণে যেভাবে ধর্মসংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব

হয়েছিল উপন্যাসে তেমন ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতিকে সুস্থির করবার জন্য একজন অবতারের প্রয়োজন। এই অবতারবোধের নানান দার্শনিক উপলব্ধি আমরা ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে দেখতে পাব।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসটি। বাণী বসুর এই উপন্যাসটির শিরোনাম আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ এই উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে কৃষ্ণকথার ইঙ্গিত। পুরাণে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত। কংসের অত্যাচারে জনগণ ভয়াবহ বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পড়েছিল এ ছাড়াও অত্যাচারী রাজা কংস তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসনে বসে। সেইসময় এই উৎপীড়ন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য দেবতারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তাঁরা স্থির করেন যে কংসের ভগ্নি দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানরূপে স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হবেন। এই অধর্মে লাঞ্ছিত পৃথিবীকে ধর্মের পথে নিয়ে আসতে এবং নতুন সমাজ তৈরি করতে স্বয়ং নারায়ণ কংসের বিনাশ ঘটাবেন। শুনতে পেয়ে কংস তার ভগ্নি দেবকিকে কারাগারে বন্দী করেন এবং একে একে সন্তান জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণকে জন্মের পরই নন্দ রাজার ঘরে রেখে আসা হয় এবং তিনি সঙ্গে নিয়ে আসে নন্দগোপের সদ্যোজাত কন্যাকে। সেই কন্যাকে পরদিন সকালে কংসবধ করবার সময় সেই কন্যা মহামায়া রূপ ধারণ করে অদৃশ্য হয়ে যান। যাবার পূর্বে তিনি পুনরায় সেই কংসবধের ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেন এবং পরবর্তীতে দেখা যায় কৃষ্ণের দ্বারা কংসবধ সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণের মহাত্ম্য বর্ণনা বিষয়ক নানা কাহিনি ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কৃষ্ণ মহাভারতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সমাজপরিস্থিতিকে ধর্মের পথে নিয়ে আসার জন্য তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে নিয়েছেন এবং অধর্মকে বিনাশ করে ভারতবর্ষে এক নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। পতঞ্জলির মতে কৃষ্ণ বসুদেব ক্ষত্রিয় বিশেষণ তিনি একজন দেবতা। কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ রয়েছে-তিনি একদিকে যেমন যুদ্ধে পারদর্শী, কূটনীতিবিদ এবং পরমজ্ঞানী; অন্যদিকে তেমনই সখা-প্রেমিকরূপেও পরিচিত। বৈষ্ণব মতে এই কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। আনন্দজনিত অংশ থেকে সৃষ্ট রাধা তাঁর হলাদিনীশক্তি। বিপদে দেবতারা তাঁকে স্মরণ করেন এবং যখনই দুষ্টির দমন ও ধর্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তখনই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে বাণী বসু একুশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই পৌরাণিক কাহিনির ব্যঙ্গনাকে উপন্যাসে কেন তুলে আনলেন। ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের ভূমিকায় বাণী বসু জানিয়েছেন:

“কৃষ্ণ এক অদ্ভুতকর্মাশিশুর নাম। আমাদের লোককথায় পুরাণে আমাদের চেতনায় মিশে আছে কৃষ্ণকথা। তারও পরে আছে অবতার ভাবনা। প্রতিনিয়ত আমরা কৃষ্ণের অবতারণের আশায় থাকি। এই প্রত্যাশা যেমন করুণ তেমনি কৌতুকাবহ। কেননা জাতীয় চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে এ কৃষ্ণকথা যেন একরূপক। যা বাস্তব হয়ে উঠতে চায় ঘরে ঘরে, শিশুদের জন্মে, তাদের বড় হয়ে ওঠায়, তাদের সম্পর্কে। আমাদের আশায় কোনো না কোনোভাবে তারাও অদ্ভুতকর্মা। যেন এক একটি ছায়া বৃক্ষ মহামানবের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন শুধু আমাদের বিশেষত্ব নয় স্বপ্ন। ছোট এই আকাঙ্ক্ষার একান্ত মানবিক প্রেক্ষাপটে তিনটি শিশুর বেড়ে ওঠার কাহিনি অষ্টম গর্ভ।”^{১৮}

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের চেতনায় এবং বৃহত্তর অর্থে জাতীয়চেতনায় জড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যের এক আদর্শ পুরুষ যিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে গিয়ে সমাজে ন্যায়-নীতিধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের বিশৃংখল অস্থির পরিস্থিতিকে স্থির করবার জন্য কখনো তিনি কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছেন বা কখনো সুদক্ষ রাজনীতিবিদের মতো তাঁর কর্ম সম্পাদন করেছেন এর ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তাকেও নানান যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাণী বসুর ‘অষ্টম গর্ভ’ ভারতবর্ষের এক অস্থির কালপর্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচক বলছেন: “বঙ্গভূমি তথা ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে স্থাপিত এই উপন্যাসে অষ্টম গর্ভ নামকরণ একটি ইঙ্গিত বলা যেতে পারে একটি প্রত্যাশাও।”^{১৯}

‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের কাহিনির অন্তরালে কৃষ্ণের অবতারের প্রত্যাশা যেমন ব্যঞ্জিত হয়েছে, তেমনই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ সৃষ্টিতেও পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু কৃষ্ণের এই পৌরাণিক কাহিনি নয়, উপন্যাসের অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ। সমস্ত ঘটনাই উপন্যাসে যথার্থ ইঙ্গিত বহন করেছে। ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের শুরুতেই পূর্বরঙ্গে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীতে যখনই ধর্মের বিনাশ ঘটে সেই সময় অধর্মকে রক্ষা করার জন্য অবতার পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং এই অবতার পুরুষ কৃষ্ণ আর সুদর্শনচক্র দ্বারা সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন: “কুরুবংশ ধ্বংস করিয়াছি, যদুবংশ ধ্বংস করিয়াছি। যদাযদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ইত্যাদি ইত্যাদি।”^{২০}

কিন্তু বর্তমান সমাজের অস্থির পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে লেখিকা এই উক্তি মানতে পারেননি তিনি উপলব্ধি করেছেন সমাজের সর্বত্রই এক শ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত সমাজে পদদলিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পালটা প্রশ্ন করেছেন: “ধ্বংস করিতে কি সত্যি পারিয়াছেন? এত দুঃশাসন কোথা হইতে আসিল? এত শকুনি।”^{২১}

এই প্রশ্ন এখানে শুধু লেখিকার নয় সমাজের প্রত্যেক সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছেন এবং প্রচ্ছন্ন মনে এক অবতার পুরুষের কল্পনা করেছেন সমাজ পরিস্থিতিকে রক্ষা করবার জন্য। সেই সুরই আমরা ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের দুর্গাপ্রসাদ ও তার পরিবারের মনে লক্ষ্য করে থাকি। ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসটি লেখা হয়েছে মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি জটিল সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রেক্ষাপটে রেখে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই বিপর্যয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষ সুদিনের অপেক্ষায় ছিলেন। কৃষ্ণকথার অংশরূপী অবক্ষয় সময়ের বেড়াজালে তারা প্রত্যাশা করেছেন এক মহামানব এক বা এক শুভবুদ্ধি তাদের রক্ষা করতে পারে। এই ভাবনা-চিন্তনের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের আবির্ভাব অংশে। উপন্যাসের দুর্গাপ্রসাদ ও তার বাবা এই সংকটময় মুহূর্তে বিশ্বাস করেন ঘরের একমাত্র বউ দেবছতির গর্ভে কৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন। সেই কারণে দেবছতি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন দুর্গাপ্রসাদ প্রতিনিয়ত গীতা পাঠ করেন। প্রসব হবার কিছু মুহূর্ত আগে তাই বাড়ির লোকের উপলব্ধি:

“এক কানে প্রসূতির চিৎকার আরেক কানে ভাগবতের। বাবাও দেখছিলেন পৃথিবী আর্তনাদ করছে সেই আর্তনাদ তার কানে গেছে। চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধুয়ে যাচ্ছে তার দিকে আসন টলছে, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তিনি আসছেন নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার

দরজা খুলে গেল। আমি সরাক ধরে অবতীর্ণ হলাম কারিয়াপিরেত বারোমাস, কুৎসিত লোলচর্ম এক বাদর বাচ্চা।”^{২২}

চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষ চেয়েছিল কৃষ্ণের মতো এক শক্তিশালী নেতাকে। পুরাণে রয়েছে দেবকির অষ্টম পর্বের একটি মাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু উপন্যাসে দেবহতির আশ্রম তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে এই ব্যাপারে দেবহতির পরিবার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ন্যূনতম না-হয়ে এরমধ্যেই এক ইতিবাচক দিক খুঁজে নেয়। উপন্যাসের একটি চরিত্র কালিকামহান বলে

“প্রথমটি ঠিকঠাক অষ্টমগর্ভ শিব।”^{২৩}

ঘরে তিনটি সন্তান জন্ম হওয়ায় সংসারের নানা টানাপোড়েন এবং পরিস্থিতির চাপে বুলবুলকে তার দিদিমা তরুণালার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে কৃষ্ণের জন্মের পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের বর্তমান কাহিনি মিলে যায়। পৌরাণিক কাহিনিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণের জন্মের সময় কৃষ্ণকে তার পিতা এক ঝড়ের রাতে গোকুলে যশোদার কাছে রেখে আসেন এবং পরিবর্তে নন্দ যশোদার সন্তোজাত কন্যাকে নিয়ে আসেন। উপন্যাসে বুনবুনকেও আমরা দেখি জন্মের কিছু সময় পরই তাকে তার দিদিমা তরুণালার কাছে মানুষ হতে হয় সেই সময় বুনবুনের উপলব্ধি:

“আমি এখন মাতৃকোড়ে মা নয় তবু মাই, দেবকি নন্দন কানাইয়া এখন যশোদা দুলাল।”^{২৪}

কাহিনিতে রয়েছে, কংস যখন জানতে পারেন কৃষ্ণের জীবিত অবস্থার কথা সেইসময় বিভিন্ন রাক্ষস-রাক্ষসী তিনি গোকুলে প্রেরণ করে কৃষ্ণকে মারার চেষ্টা করেন এবং কৃষ্ণ এই সমস্ত বাধা-বিপদকে প্রতিহত করে সংগ্রাম করে গেছেন। এই পৌরাণিক আবহের সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাসে রয়েছে বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন জায়গার নানান গন্ধে ছোটো সন্তানেরা বিরক্তবোধ করছে এবং সেগুলো থেকে তারা প্রতিনিয়ত পালানোর চেষ্টা করছে এই প্রসঙ্গ উপন্যাসে রয়েছে: “ধোয়া পুতানার থেকে পালাচ্ছে। কোন কোনদিন ভীষণ মেছো মেছো গন্ধ থাকে হাতে হয়তো কুচো মাছ বেঁচেছেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি হাতটা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আড়সোলার থেকে পালাচ্ছি তেল পুতনার থেকে পালাচ্ছি।”^{২৫} এটা শৈশবেই পুতনা, শিশুদের কাছে অপছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ভেতর এই অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে।

‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসে মূলত এই কৃষ্ণকথার নানান অনুষঙ্গ এসেছে বারবার। তবে এই সমস্ত বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে কাজ করেছে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এক প্রত্যাশা। ভারতবর্ষের এক জটিল সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি মানুষ স্বপ্ন দেখেছে কৃষ্ণ-অবতারের। এই অবতার বোধের ধারণায় পরিস্ফুট হয়েছে এই উপন্যাসটির কাহিনি নির্মাণে। উপন্যাসটির কাহিনিতে অনেকসময় সুভাষচন্দ্র বসুর বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। লেখকের চোখে এই সুভাষচন্দ্রই হয়ে উঠেছেন কৃষ্ণের অবতারস্বরূপ। উপন্যাসে বর্ণিত সারদাবাবুর কণ্ঠে আমরা লেখকেরই অভিব্যক্তির প্রকাশ পাই:

“আমাগো প্রয়োজন নাই একটি কৃষ্ণ অবতারের। সারদাবাবু বললেন সেই তিনি ইন্দ্র ভজনা বন্ধ করলেন। বাস ইন্দোর কুপিত হইয়া বৃষ্টি পাঠাইলেন বৃষ্টিতে ব্রজ ভাইসা যায় তখন তিনি গিরিগোবর্ধন এক আঙ্গুলে তুইলা ছাতার মতন ধরলেন ব্রজবাসের মাথার উপর... কে ছাতা ধরবে... ছিলেন একজনতা তাকে তো গুম করে রেখেছে। সুভাষাবাবুর কথা কইছেন তো তিনি

থাকলে তো এই সংকট হইতইনা। দেশভাগ তিনি কখনো মাইনতেন না, ইন্টেনশনের কথা যদি বলতি হয়তো তিনিও কৃষ্ণের মত স্বার্থ দেখেন নাই, ব্যক্তিগত লাভের জন্য লালায়িত হন নাই।”^{২৬}

এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠেছেন আধুনিক কৃষ্ণের এক বিবর্তিত রূপ। ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসটিতে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছাড়াও উপন্যাসটিতে আরও নানান পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে দুর্গাপ্রসাদ এর ছেলে পাবনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনাতেও কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এক ইঙ্গিত পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। উপন্যাসে দেখা যায়, ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে দুর্গাপ্রসাদের ছেলে পাবন হারিয়ে যাওয়ার পর এক স্বেচ্ছাসেবী দলের হাত ধরে আবার পুনরায় ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে “কংস সেবার পাঠায় ত্রিনাবর্তসুরকে। ক্রীড়ানত যশোদা দুলালকে সে বাতাসের ঘূর্ণির রূপ ধরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ব্রজ তখন শিশুর জন্য হায় হায় করছে। এক বিকট অসুরের মৃতদেহের বুকের ওপর শিশুটি তার গলা জড়িয়ে হাসছে।”^{২৭}

এ ছাড়াও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে পৌরাণিক কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। উপন্যাসের পিসিমা চরিত্রটিকে বলা হয়েছে মিনিয়েচার লক্ষ্মী, পমদিদি চরিত্রটিকে বলা হয়েছে সরস্বতী কিংবা দুর্গা। তৎকালীন ভারতবর্ষের নানান অশুভ শক্তি এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মানুষগুলোকে উপন্যাসের শিশুমন রাক্ষসের সঙ্গে তুলনা করেছে। নিষ্পাপ শিশুমন ভেবেছিল ভারতবর্ষের এব সমস্ত কিছু থাকবে সমস্ত ইচ্ছাপূরণ মানুষ করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে এখানে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরওর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর এদের সংঘ এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব অতলস্বর্ঘ্য ভাইদের আনুগত্য সহযোগিতা প্রজাদের সম্ভাষ একসঙ্গে পাননি।”^{২৮} অর্থাৎ মানবজীবনের এক অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে বাণী বসু অবশ্যই উপন্যাসে কৃষ্ণের অবতারবোধের প্রসঙ্গ যেমন এনেছেন, তার পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু পাঠককুলকে তিনি বুঝিয়েছেন যে অবতার কোন নির্দিষ্ট একজনের হাত ধরে পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তবেই অধর্মকে বিনাশ করা সম্ভব। মানুষের ভেতরের চেতনশক্তিকে জাগ্রত করতে পারলে তবে কৃষ্ণের চরিত্র সত্যি পাওয়া সম্ভব; উপন্যাসের তিনটি শিশুচরিত্র এই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। উপন্যাসিক বলেছেন: “আর প্রার্থনার কোন প্রল্লই নেই কারণ সে সম্মিলিতভাবে তারা নিজেরাই তো এক একটা অবতার পুরুষ যার জন্য সারদাবাবুদের দুর্গাপ্রসাদবাবুদের মতো আরো কত কোটি কোটি মানুষ দুর্গত মানুষ অন্যায়-অবিচারে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের প্রার্থনা”^{২৯} উপন্যাসে তিনটি শিশুর আত্মচেতন্যের জাগরণের মধ্য দিয়ে বা শিশু কৃষ্ণের অবতারবোধের ধারণাকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, ১৪২২ ব., ‘মহাভারতম্’, আদিপর্ব, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনু), কলকাতা: বিশ্ববাণী, পৃ.২৩।
২. তদেব, পৃ. ২৩।

৩. Sarma, G. N, 1977, 'Sri Aurobindo and the Indian Renaissance', Bangalore: Ultra, p. 7.
৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ২০০৯, 'ইতালীর রেনেসাঁস: বাঙালীর সংস্কৃতি', কলকাতা : আনন্দ, পৃ.১৯।
৫. Sri Aurobindo, "Thought and Aphorisms", in G. N. Sarma, op.cit, p. 17.
৬. Sri Aurobindo, "The Karmayogin", in G.N. Sarma, ibid, p. 174.
৭. সাহা, নির্মলকুমার, ২০০৫ 'মধুসূদন রচনাবলী', কলকাতা : সাহিত্যম, পৃ. ১৪০।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ ব., 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, পৃ.১৪৯।
৯. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৭৪, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা : এম সি সরকার, পৃ. ৩২।
১০. তর্করত্ন, পঞ্চগনন (সম্পা.), ১৩১৭ ব., 'বায়ুপুরাণ', কলকাতা : বঙ্গবাসী, পৃ. ১৭।
১১. বসু, বুদ্ধদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
১২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লি, ২০০১, 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পৃ. ২৯।
১৩. দাস, সচ্চিদানন্দ, ১৪২১ ব., 'বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পৃ. ২৬৬।
১৪. গোস্বামী, উজ্জ্বল (সম্পা.), ২০২২, শান্তনু ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বারিক, "কলস্বনা : বাণী বসু", 'লেখা দিয়ে রেখাপাত', নৈহাটি, পূর্ণপ্রতিমা, পৃ. ২৭।
১৫. তদেব, পৃ. ২২।
১৬. সৌরভ, অনিন্দ্য, ২০২৩, "বাণী বসুর মুখোমুখি", অনিন্দ্য সৌরভ (সম্পা.), 'শিল্পসাহিত্য', মেদিনীপুর, পৃ. ৯৩।
১৭. গোস্বামী, উজ্জ্বল (সম্পা.), শান্তনু ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বারিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
১৮. বসু, বাণী, ২০১৮, 'অষ্টম গর্ভ', কলকাতা : আনন্দ, পৃ. ভূমিকা।
১৯. গোস্বামী, উজ্জ্বল (সম্পা.) সুমিতা চক্রবর্তী, "অষ্টম গর্ভ : শৈলী ও প্রতিপাদ্যের সাহসী সমন্বয়", উজ্জ্বল গোস্বামী (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
২০. বসু, বাণী, 'অষ্টম গর্ভ', পৃ. ৪।
২১. তদেব, পৃ. ৯।
২২. তদেব, পৃ. ৮।
২৩. তদেব, পৃ. ৯।
২৪. তদেব, পৃ. ২৫।
২৫. তদেব, পৃ. ৩৪।
২৬. তদেব, পৃ. ৩১৩।
২৭. তদেব, পৃ. ১৭৭।
২৮. তদেব, পৃ. ১৬২।
২৯. তদেব, পৃ. ৩১৬।

বর্ণব্যবস্থা ও জাতিগত বিভাজন : ভগিনী নিবেদিতার মননচিন্তা

প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা শুরু থেকেই জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার উদ্ভব হলো হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরার এক বিবর্তনশীল ফল। ভারতের পুনর্জাগরণের উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতা সামাজিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি সমাজ থেকে সকল কুপ্রথা, বর্ণভেদ ও কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। ‘কাস্ট’ শব্দটির প্রাচ্য ব্যাখ্যার প্রতি তিনি তাঁর আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে একটি সামাজিক প্রবণতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, যা ন্যূনতম নৈতিক সঠিক-ভুলের ভেদরেখাও বজায় রাখতে পারেনি। বিপরীতে, তিনি মনে করতেন যে সমাজের প্রতিটি বর্ণকেই আত্মনির্ভর হতে হবে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য, যা পশ্চিমাদের *noblesse oblige* ধারণার সাথে তুলনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে নিবেদিতার ভারত পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে বর্ণব্যবস্থা উচ্ছেদের ভাবনার একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: জাতিভেদ প্রথা, চতুর্বর্ণ, *noblesse oblige*, জাতীয় পুনর্জাগরণ।

মূল আলোচনা: ভারতের শ্রেণীবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থার একটি প্রধান উপাদান হলো জাতিব্যবস্থা। জাতিভেদ প্রথা সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রথা সমাজে একধরনের স্তরভিত্তিক কাঠামো এবং অসমতা সৃষ্টি ও বজায় রাখে, যা সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা এবং বিশেষাধিকারগুলোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় জাতিপ্রথার ভিত্তি ছিল চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা। এই চারটি বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা সমাজের উচ্চবর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো। শূদ্ররা সাধারণত দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষ ছিল। ‘জাতি’ ধারণাটির উৎস ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঋকবেদ অনুসারে, আদি মানব ‘পুরুষ’ নিজে থেকে উৎসর্গ করে মানব সমাজ সৃষ্টি করেছিলেন। এটি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার সূচনার এক ধর্মীয় ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হয়। এই মত অনুযায়ী, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের মাথা থেকে, ক্ষত্রিয়রা হাত থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে এবং শূদ্ররা পা থেকে। এই ব্যাখ্যা হিন্দু সমাজের স্তরভিত্তিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি। চতুর্বর্ণ তত্ত্বের ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি একটি জৈবিক ব্যাখ্যাও ছিল, যেখানে বলা হয় যে প্রতিটি বর্ণ তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ‘বর্ণ’ শব্দটির অর্থ ছিল ‘রঙ’ (Colour)। প্রাচীন দার্শনিক চিন্তায়, মানবজাতি তিনটি ‘গুণ’-এর অধিকারী – সত্ত্ব, রজস ও তমস। সত্ত্ব ছিল সাদা রঙের এবং জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সততা, সৌভাগ্য ও অন্যান্য ভালো গুণ দ্বারা চিহ্নিত। রজস ছিল লাল রঙের এবং এতে বাসনা, অহংকার, বীরত্ব, সাহস, ভোগবিলাস ইত্যাদি গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তমস ছিল কালো রঙের এবং এতে জড়তা, মূর্খতা, সৃষ্টিশীলতার অভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দু সমাজে মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হত এই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গুণাবলীর ভিত্তিতে। এই

ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্রাহ্মণরা সত্ত্ব গুণের অধিকারী ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা রজস গুণের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে, শূদ্ররা তমস গুণের উত্তরাধিকারী ছিল। এই বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও নির্ধারিত হতো। মানুষের ধন, ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার প্রাপ্তি নির্ধারিত হত চতুর্বর্ণের পূর্বনির্ধারিত স্তরের অনুযায়ী। ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ মর্যাদা পেত। তারা বেদজ্ঞান লাভ করত। ক্ষত্রিয়রা ছিল সমাজের শারীরিক শক্তি ও শাসনের প্রতীক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা অন্য সব বর্ণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত। বৈশ্যরা, যারা ব্যবসায়ী শ্রেণির অন্তর্গত, তারা শাসকের তুলনায় দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হতো। নিম্নবর্ণ শূদ্ররা সাধারণত কৃষক ও শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। তাদের কোনো বিশেষাধিকার দেওয়া হতো না। তাদের কাজ ছিল অন্য তিনটি বর্ণের সেবা করা।^১

জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রিটিশ শাসনের সময়, কিছু সমাজ সংস্কারক ছিলেন যারা জাতিভিত্তিক সমাজের এই পক্ষপাতমূলক চিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জাতি-বৈষম্য দূরীকরণের তাঁর উদ্যোগ নিবেদিতার ভারতীয় জাতি-ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। স্বামীজির দৃষ্টিতে, জাতিপ্রথা মানুষের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল না; বরং এটি ছিল একটি সামাজিক প্রথা, অথচ মানুষ এটিকে ভুলভাবে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, জাতিপ্রথা বেদান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে। স্বামীজি জাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধারণাটিকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, বেদান্তের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রত্যেক ভারতবাসী জাতিগত নিয়ম থেকে মুক্ত হতে পারে। জাতিভিত্তিক এই কাঠামো মানুষকে দুর্বল করে তোলে। তিনি জাতি - বিভক্ত সমাজকে একটি জাতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।^২ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের জন্য দরকার হবে সমাজের অবহেলিত ও নিপীড়িত ও দরিদ্রদের উন্নয়ন, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং তাদের নিজেদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি হিন্দুদের তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেননি, বরং বলেছিলেন ধর্ম পালন করতে হবে এমন সীমার মধ্যে, যা অন্যের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি না করে।^৩ স্বামীজি বলেছিলেন, তবুও, একটা সময় আসবে, যখন শূদ্র শ্রেণির উত্থান ঘটবে, তাদের শূদ্রত্ব নিয়েই। অর্থাৎ, বর্তমানের মতো নয়, যখন শূদ্ররা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়দের গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মহান হচ্ছে; বরং এমন এক সময় আসবে, যখন বিশ্বের প্রতিটি দেশের শূদ্ররা, তাদের সহজাত শূদ্র-স্বভাব ও অভ্যাস বজায় রেখেই—বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় না হয়েও— সমাজে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।^৪

জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে এমন এক প্রগতিশীল জাতি হিসেবে গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা পশ্চিমী বিশ্বের মতো আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের ধর্মকে ত্যাগ না করে। পরবর্তীতে, স্বামীজির ভারতের পুনর্জাগরণের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১) উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। স্বামীজির আদর্শ নিবেদিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি ভারতীয় ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের পুনর্জাগরণের কাজে এগিয়ে চলার সময়, জাতিভেদপ্রথার সমস্যাও তাঁর নজর এড়ায়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হলেই ভারতবাসী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাসতে পারবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে হলে, প্রতিটি ভারতবাসীকে তাদের নিজেদের স্বার্থে জাতিগত

ও ভাষাগত বিভেদের উর্ধ্বে উঠে একে-অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। *The Web of Indian Life* গ্রন্থে নিবেদিতা ‘জাতি’ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলায় (১৮৯৮-১৯১১) অবস্থানকালে নিবেদিতা ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য, অবহেলা ও অত্যাচারের শিকার হওয়ার দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। এই অভিজ্ঞতাগুলির ভিত্তিতে, ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থার ভূমিকা তিনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন — তাই হল এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

নিবেদিতা ভারতের সমাজে জাতিপ্রথাকে একটি সামাজিক প্রবণতা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা ন্যূনতম নৈতিক সঠিক বা ভুলের পার্থক্যটুকুও ধরে রাখেনি। বরং তিনি মনে করতেন, সমাজের প্রতিটি জাতিকে তাদের সম্মান বজায় রাখার জন্য আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, যা পশ্চিমী সমাজে ‘noblesse oblige’ অর্থাৎ সম্মানের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর মতে, পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতির অর্থ হলো, প্রতিটি মানুষ তার পেশাগত অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করে। প্রতিটি শ্রেণি নিজস্ব সম্মানের অনুসরণ করে। নিবেদিতা লিখেছেন, যদি নিয়োগকর্তারা তাঁদের কর্মীদের আরাম সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য বোধ করেন, তবে কর্মচারীরাও তাঁদের মালিকদের ব্যাপারে নীরব থাকতে সমানভাবে বাধ্য বোধ করেন এবং আদর্শের নামে যেকোনো আহ্বানে সাড়া দেন।^৫ নিবেদিতা সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থার কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জাতিভেদে বিভক্ত সমাজকে বিলুপ্ত করে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তবে, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতি-ধারণার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করলেও, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনের উপর জাতিপ্রথার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে মেনে নিয়েছিলেন। কোনো মানুষই তার নিজস্ব জাতিগত সীমার বাইরে ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। ‘জাতি’ শব্দটিকে যদি সম্মানের মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তা এক আত্মনির্ভর আদর্শ ধারণায় পরিণত হয়। নিবেদিতার মতে, জাতি, প্রকৃতপক্ষে সম্মান, একটি আদর্শ অনুভব, যার মাধ্যমে সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে এমন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে, যার বিরুদ্ধে এটি অন্যথায় অসহায়।^৬

কিন্তু, এর বিপরীতে, জাতিব্যবস্থা এক ধরনের স্তরভিত্তিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, যা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।^৭ তবে, একজন ব্যক্তির স্বাধীনতায় অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের স্পষ্ট পরিণতি হল মানুষের ক্ষোভ। শুধুমাত্র সেই আদর্শগুলোই উপকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে যা একজন ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। নিবেদিতার মতে, হিন্দুসমাজে জাতিগত সংস্কৃতি ছিল সেই সমাজের প্রাচীন জাতিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার একটি উৎসাহ, যা জাতিভিত্তিক ব্যবস্থা নামক সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে। এটি শুরু হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যের রক্ষা করার প্রজ্ঞা থেকে যা ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল। স্বাভাবিকভাবে, ব্রাহ্মণরা প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য রক্ষক হয়ে উঠেছিলেন, যা ছিল বেদ, পরবর্তী উপনিষদ এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলো, যেহেতু তারা সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।^৮ সুতরাং, সমাজের অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণদের অধীনস্থ হতে বাধ্য ছিল। যদিও অন্যান্য জাতির সদস্যরা ব্রাহ্মণদের মতো একই অবস্থানে ছিল না, তবে তারা সাহসিকতা এবং সততার আদর্শ গ্রহণ করে তাদের অবস্থান রক্ষা করতে পারত। নিবেদিতার দৃষ্টিতে, এটি ছিল সমাজকে ‘Kshatriya-ize’ করার একটি প্রক্রিয়া। তিনি লিখেছেন, অনেক শতক ধরে আমরা আমাদের সমাজকে ক্রমাগত ব্রাহ্মণীয়করণ করে চলেছি। কারণ এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য

যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুসমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরের পরিহিত ব্যক্তিও এক অর্থে ব্রাহ্মণ আদর্শের একজন শিষ্য, যেমন কোন পুরোহিত নিজে। তবে, আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ মতামত রয়েছে, আমাদের মধ্যে সাহসিকতার আদর্শকে তার পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত করতে হবে। যেমন আমরা সবাই ব্রাহ্মণীয়করণ করেছি, আমরা সেই অতীতের সময়কে চয়ন করেছি, শান্ত চিন্তার জীবনকে; তেমনি ভবিষ্যতে, আমাদের উচিত সকলকে ‘Kshatriya-ize’ করা, সাহসী ও কর্মক্ষম কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া।^১

তবে, ভারতীয় সমাজে, জাতিগত শ্রেণিবিভাগ এতটাই জটিল হয়ে উঠেছিল যে মানুষ নিজের ভাবনা প্রকাশ করার জন্য নির্ধারিত আচরণ অনুসরণ করতে বাধ্য হতে হত। সেই সমাজে, তারা একটি পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে বাধ্য ছিল এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে তাদের স্বাধীনভাবে ভাবনা প্রকাশে বাধা পেয়েছিল। তিনি বর্ণবৈষম্যের উৎপত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন আর্যদের এবং অনার্যদের মধ্যে বিভাজনের ইতিহাসে। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে সমাজে একটি উচ্চতর অবস্থান গ্রহণ করেছিল। বর্ণব্যবস্থার বর্তমান রূপ, যেটি নিবেদিতা বর্ণনা করেছিলেন, তার শেকড় কিছু নির্দিষ্ট অনুমানের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রথমত, আর্যদের সম্মান রক্ষার জন্য মেয়েদের আন্তঃজাত বিয়ে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনো হিন্দু পরিবার তাদের কন্যাকে নিম্নজাতের কারো সঙ্গে বিবাহ করতে দিত, তাহলে পুরো পরিবার শাস্তির মুখোমুখি হতো। প্রকৃতপক্ষে, আর্যরা সমাজে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দাসপ্রথা অনুসরণ করেছিল। এর ফলে, অনার্যরা উচ্চজাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তবে শুধু জাতিগত শ্রেণীভেদ রক্ষার জন্যই নয়, একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেও আর্যরা নিজেদের নিম্নজাতি থেকে আলাদা করে তুলতে শুরু করে। তারা তাদের জীবনযাত্রার মানকে উচ্চতর ও অন্যান্য জাতির থেকে ভিন্ন মনে করত। অনার্যদের আর্যদের রান্নাঘরে প্রবেশ বা তাদের সঙ্গে আহার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জাতিভেদ স্পষ্ট করে তোলে।^{২০}

নিবেদিতা লক্ষ্য করেন যে, ভারতে প্রতিটি নতুন সম্প্রদায় নিজেকে একটি নতুন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করত। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম অথবা খ্রিস্টধর্মে বিভিন্ন স্তরে মানুষকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা নির্ধারণ করা দরকার। নিবেদিতার মতে, ভারতে প্রতিটি নতুন সম্প্রদায় মানেই একটি নতুন জাতি। সুতরাং আমরা মুসলমান, খ্রিস্টান, এবং আধুনিক সংস্কৃতির জাতি দেখতে পাই—যাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল জাতিব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস; এবং কে নির্ধারণ করবে, উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা—যেখানে কৃষক, নাগরিক এবং রাজবংশী সবাই অন্তর্ভুক্ত—চারটি মূল শ্রেণির মধ্যে কোনটিতে পড়ে?^{২১} জাতিব্যবস্থা সমাজে বৈষম্যকে সুনিশ্চিত করে। নিবেদিতা পর্যবেক্ষণ করেন, যদি কোনো ব্যক্তির জীবনযাত্রা তার জাতি দ্বারা অনুমোদিত হয়, তাহলে ভারতে জাতি নিয়ে কোনো সমস্যা থাকত না। এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন জাতিব্যবস্থায় ভারসাম্য আনতে পারত। জাতিব্যবস্থার সামাজিক বিকাশ অনুযায়ী, নিবেদিতা জাতিকে চারটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন: (১) পুরোহিত ও পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ; (২) রাজকীয় ও সৈনিক শ্রেণি; (৩) পেশাদার ও বণিক—যা ইউরোপে মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিত; এবং (৪) শ্রমজীবী মানুষ বা শূদ্র, তাদের বিভিন্ন উপবিভাগ।^{২২}

নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সম্পর্কিত বুদ্ধের বানীর একটি ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। তার মতে, ‘যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ’।^{২৩} এই ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণদের ধর্মের একমাত্র অভিভাবক হিসেবে মেনে

নেওয়া হয়েছিল। মূলত, ব্রাহ্মণরা সমাজে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত, কারণ সংস্কৃত ভাষায় তাদের দক্ষতা ছিল—যা হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বোঝার মাধ্যম ছিল।^{১৪} বাস্তবে, এইধরনের সামাজিক বাধ্যবাধকতা, যেমন জাতিব্যবস্থা, মানুষের আত্মাকে সন্ন্যাসের ধারণা বা ত্যাগের চিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারে না। সন্ন্যাসের ধারণা কোনো নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল সমস্ত মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত। যদি কেউ সমাজের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে নিজের শর্তে জীবন কাটাতে চায়, তাহলে সমাজ তার এই স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করতে পারে না।^{১৫} নিবেদিতার মতে, ভারতীয় জাতিপ্রথা উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণকারী মানুষের জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম স্থির করেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিম্নবর্ণের কারো সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতে পারতেন না অথবা নিম্নবর্ণের কেউ উচ্চবর্ণের জন্য রান্না করতে পারত না। হিন্দুসমাজে কোনো ব্যক্তি পশ্চিম দেশে সফর করলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। দেশে ফিরে আসার পর তাঁর পক্ষে মেয়ের জন্য সম্মানজনক পাত্র খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য, সামাজিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে তিনি শাস্তি ভোগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। হিন্দুসমাজে প্রচলিত এই সমাজচ্যুত করার প্রথার সমালোচনা করেন নিবেদিতা, যা একজন ব্যক্তিকে বিদেশযাত্রা থেকে বিরত রাখত। তিনি বলেন, পশ্চিমদেশে সফরের সুফলরূপে রাজনৈতিক, ব্যবহারিক বা কারিগরি শিক্ষার সম্ভাবনার দিক থেকেই জাতিপ্রথা যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা অনুশোচনীয়।^{১৬}

যদিও জাতিপ্রথার কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে, তবুও হিন্দু জাতিপ্রথার কিছু ভালো দিকও নিবেদিতা তুলে ধরেন। যেমন, কোনো নিম্নবর্ণের ব্যক্তি যদি ধনী হন, তবে তাঁর দায়িত্ব হতো নিজের কন্যার বিয়ে সেই একই বর্ণের একজন পুরুষের সঙ্গে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একই বর্ণের আরেকজন যুবককে শিক্ষিত করে তুলতেন এবং তাঁকে নিজের মতোই যোগ্য ও সচ্ছল করে তুলতেন। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের উন্নয়ন সম্ভব হতো এবং উচ্চবর্ণের সহায়তায় তারা উপকৃত হতো। তারা নিম্নবর্ণকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করত।^{১৭} অন্যভাবে বলতে গেলে, জাতিপ্রথার উভয় দিকই ছিল—ভালো এবং খারাপ। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এক মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য এক প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে, এই উপলব্ধি কেবল জাতিপ্রথার সুবিধাভোগী অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজের সবস্তরের মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিবেদিতার মতে, জাতি মানে জাতিগত ধারাবাহিকতা, এটি ইতিহাসচেতনা, এটি ঐতিহ্যের মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। এটি একটি গোটা জাতির, তার সব শ্রেণির, সেই একমাত্র উচ্চতর মানবিক অনুপ্রেরণার সঙ্গে পরিচিতি—যা হলো ‘noblesse oblige’-এর ধারণা। যদিও সমস্ত মানুষই এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবুও সম্ভবত এটিও সত্য যে কেবলমাত্র সুবিধাভোগীরাই এই সত্যটি সম্পর্কে খুব সচেতন।^{১৮}

তদ্ব্যতীত, ভারতবর্ষের জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য জাতিভেদের দ্বারা বিভক্ত সমাজ আরোপিত প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করা অত্যাবশ্যিক ছিল এবং কেবল ভারতীয়রাই যেন এই বিদ্যমান ব্যবস্থার রূপান্তরের পথ নির্ধারণ করতে সমর্থ। এতে জনগণের সক্রিয় বিবেকবোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, যেখানে জাতিপ্রথার প্রশ্নগুলো নতুন প্রশ্নসমূহের মাধ্যমে একটি নতুন দৃষ্টিকোণে পৌঁছাতে পারত।^{১৯} নিবেদিতা মনে করতেন, জাত, শ্রেণি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির নামে মানুষ-মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা দূরীকরণ অপরিহার্য। তাঁর মতে,

এগুলো ছিল ভারতীয় জাতীয় সংহতির পথে সমাজ দ্বারা সৃষ্টি কৃত্রিম বাধা। এই সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের উচিত জাতিগত বিভাজন দূর করে নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।^{১০} এই বিষয়ে ১৯১০ সালের ১৮ আগস্ট, মি. এস. কে. র্যাটক্লিফকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা তিনি লিখেছেন, জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে একটি জাতীয় ব্যাপার। এটি একটি জোয়ার, যা জাতিভেদকে মুছে দেবে, এবং সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে একত্রিত করে নিয়ে যাবে নতুন একটি জোয়ারের ধারে, যেখানে পুরনো ধ্বংসস্তূপ নতুন ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।^{১১} নিবেদিতার মতে, দেশগঠন এবং জাতীয়তার ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে একটি ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রয়াস থাকতে হবে, যা অতীতের মূল আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, কিন্তু অতীতের সামাজিক কাঠামোর উপর নয়। তবে এই প্রয়াসে জাতিভেদের ধারণা ছিল সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাবসৃষ্টিকারী উপাদান। একটি জাতিতে রূপান্তরিত হতে হলে, বর্ণ, জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো প্রশ্নগুলো ছিল অপ্রাসঙ্গিক। তাই নিবেদিতা জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন এবং তাঁর জাতিগঠনের চিন্তা আবর্তিত হয়েছে ভারতীয়দের পারস্পরিক সম্প্রীতির ধারণাকে কেন্দ্র করে।

উপসংহার:

ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে সিস্টার নিবেদিতার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিনি ভারতে একটি আধুনিক সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামাজিক পুনর্গঠন ছাড়া একটি সংগঠিত জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই, সিস্টার নিবেদিতা জাতীয় নবজাগরণের জন্য ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বৌদ্ধিক নৈপুণ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি সামাজিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ প্রভৃতি বিভাজন উপেক্ষা করে প্রতিটি ভারতীয়ই এক জাতির অন্তর্ভুক্ত — তাদের একটিমাত্র পরিচয়, তা হলো ভারতীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত একটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়ভাবে সমৃদ্ধ দেশ। ভারতের পুরনো আদর্শ বা ঐতিহ্য কখনোই বিলুপ্ত হয়নি; ভারতীয়রা তা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। তাঁর মতে, সেই সময়ের ভারতে অতীতের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। সেন, সুজিত (সম্পাদ.), ২০০৩, *জাতপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: নবপাঠ প্রকাশনা, পৃ.১৯৯-২০০।
- ২। বিবেকানন্দ, স্বামী, ২০০১, *কাস্ট কালচার এন্ড সোশ্যালিজম*, কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, পৃ.১০০।
- ৩। *দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ*, ভলিউম ৫, ১৯৭৯, কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, পৃ.২৯-৩০।
- ৪। *দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ*, ভলিউম ৪, ১৯৭২, কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ভলিউম, পৃ.৪৬৮- ৬৯।
- ৫। *দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ সিস্টার নিবেদিতা*, ভলিউম ২, ২০১২, কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম

পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট, পৃ.১০৫।

৬। তদেব, পৃ.১০৮।

৭। তদেব, পৃ.১০৬।

৮। তদেব, পৃ.১০৮।

৯। *দি মডার্ন রিভিউ*, নভেম্বর ১৯০৭, পৃ.৪৭২ - ৭৩।

১০। তদেব, পৃ.১০৯ -১১।

১১। তদেব, পৃ.১১২।

১২। তদেব, পৃ.১১২।

১৩। তদেব, পৃ.১১৩।

১৪। তদেব, পৃ.১১৪।

১৫। তদেব, পৃ.১১৪- ১৫।

১৬। তদেব, পৃ.১১৮।

১৭। তদেব, পৃ.১১৯।

১৮। তদেব, পৃ.১২০।

১৯। তদেব, পৃ.১২০।

২০। নিবেদিতা, সিস্টার, ১৯৭৫, *সিস্টার নিবেদিতা'স লেকচারস অ্যান্ড রাইটিং*, কলকাতা:
সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, পৃ.১৫৮।

২১। বসু, শংকরী প্রসাদ (সম্পাদিত), ১৯৮২, *লেটার্স অফ সিস্টার নিবেদিতা*, ভলিউম ২,
কলকাতা: নবরত্ন পাবলিশার্স, পৃ.১১৩২।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাস : দেশভাগের

প্রতিফলন

বঙ্কিম বর্মন

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: দেশভাগ একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই দেশভাগ শুধু ভূ-রাজনীতির পরিবর্তনই আনেনি, বরং লাখ লাখ মানুষের জীবন, পরিচয় ও সংস্কৃতির উপর এক গভীর ছাপ ফেলেছে। এই ঘটনাটি শুধুমাত্র ভূখণ্ডের বিভাজন নয় বরং মানুষের হৃদয়েরও বিভাজন ঘটিয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রেক্ষাপটে যে যন্ত্রণার চিত্র উঠে আসে তা আমাদের ইতিহাসে একটি অমানবিক অধ্যায়। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়া, অজানা গন্তব্যের দিকে পা বাড়ানো এবং শিয়ালদা স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া— এসব কাহিনি আজও আমাদের মনে দাগ কাটে। উদ্বাস্তুদের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা খাদ্যের জন্য সংগ্রাম এবং সামাজিক অসঙ্গতি ছিল নিত্যসঙ্গী। এছাড়া দেশভাগের ফলে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব পড়ে তা আমরা আজও অনুভব করি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এবং ভারতের মানুষের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো তাদের আত্মপরিচয় এবং সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলছে। এইসবের প্রেক্ষিতে দেশভাগ শুধু একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না বরং মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ যা হাজারো মানুষের স্বপ্ন ও আশা ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশ বিভাজন বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ফলে বাংলা সাহিত্য গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দেশভাগের প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসেও উঠে এসেছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যার প্রতিফলনে আমার আলোচ্য বিষয় হলো স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমিতে একদিকে ফুটে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা হিন্দুদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া বিহারী মুসলমানদের দুর্দশার করুণ চিত্র।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, মরিচবাঁপি, উদ্বাস্তু, ভিটেমাটি, শালগ্রাম শিলা।

মূল আলোচনা: স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায়— দেশভাগের সময় যে অসংখ্য মানুষ আপনজন হারিয়ে, ভিটেমাটি খুঁইয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে— তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রফুল্ল নগর কলোনিতে আশ্রয় পাওয়া দুটি পরিবার। একটি পরিবারের প্রধান হলেন অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য। তাঁর পরিবারে আছে পুত্রবধূ অঞ্জলি, নাতি বিলু অর্থাৎ বিপ্লব ভট্টাচার্য, নাতনি স্বপ্না। আর ছেলে জগদীশ এদেশে আসার পর মারা যায়। অপর পরিবারটিতে আছে কৈলাস দেবনাথ। তাঁর ভাইপো গুণধর দেবনাথ, গুণধরের স্ত্রী ছায়ারানী, এবং গুণধরের দুই পুত্র বরুণ অর্থাৎ রুণু, তরুণ অর্থাৎ তনু এবং এক মেয়ে মাধুরী। এছাড়াও প্রফুল্ল নগর

কলোনিতে বসবাসরত অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্যদের কথোপকথনে দেশভাগের প্রতিফলনের কথা উঠে আসে।

অনঙ্গমোহনেরা এদেশে এসে প্রথমে এক শ্যালকের বাড়িতে ওঠেন। এই শ্যালক হলেন অনঙ্গমোহনের স্ত্রীর পিসতুতো দাদা। তিনি সাহেব কোম্পানির কেরানি ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজার হেড পাচকের একটি বাড়ি ছিল রাজাবাজারের কাছে ভবানী রায়ের গলিতে। সেখানে পরিবার নিয়ে অনঙ্গমোহন তিন মাস ছিলেন। তারপর সেখান থেকে বাগজোলা খালের কাছে পরিতক্ত মার্টিন রেলের লাইনের ধারে তৈরি হওয়া উদ্বাস্তুপল্লিতে ছিলেন। এরপর এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সাহায্যে বাগবাজার অঞ্চলের এক বাড়িতে আশ্রয় পান। এই বাগবাজারে থাকাকালীন সময়ে নাতি বিলুর চায়ের দোকানে তার পরিবর্তে দোকান চালান। বাংলাদেশে থাকার সময়ে তিনি ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। চতুষ্পাঠিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত পড়াতেন। এদেশে এসেও তিন মাস চতুষ্পাঠিতে পড়িয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে তিনি তাঁর ব্যাকরণের বইগুলো বিলুর চায়ের দোকানের কেরোসিনের স্টভের মধ্যে পোড়াতে শুরু করেন। শেষে বিলুর কথায় বইয়ের পাতা পোড়ানো থামান এবং বিলুকে বলেন— ‘আমিই এই চা বিপণি দেইখ্যা নিমুঅনে’

দেশ বিভাজনের ফলে একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি কিভাবে তাঁর নিজস্ব পেশা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত চায়ের দোকান খুলে বসেন তার চিত্র আমরা এখানে পাই। এরপর দেখা যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি অনঙ্গমোহন পেশা বদলের কারণে এ দেশে এসে অনেক ইংরেজি শব্দ শেখেন। যেমন— লিকার, ভেরি গুড, ডিউটি, শিওর, রাইট, ফ্লেভার উইথআউট সুগার ইত্যাদি। বাগবাজার অঞ্চলে স্বপন সরকারের শহীদ বেদীর সামনে সভামঞ্চে অনঙ্গমোহনকে বক্তৃতা দিতে বললে তাঁর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে জলজ্যান্ত স্বদেশের ছবি—

‘নোয়াখালির লোক আমি, বাগবাজারে অশ্রুজল। রাজনীতির রঙ্গক্রিয়া। এখনও ছিপ ফালাইয়া বইস্যা আছি আমার গাছপুকুরে। আমার পিতা কানে কানে কয় ছিপ উড়া, ফাতনা নড়ে। আমার হাত বান্ধা, উডাইতাম পারি না। কী যে কই। দ্যাশের কথা বাইর হয়। বাঙাল মনুষ্য নহে আজব এক জন্তু। বাঙ্গলাঃ যদি মনুষ্যঃ হরিহরি প্রেতসুন্দা কী দৃশি...। এখন ঘরের দেওয়ালে মানচিত্র। নাতি ভূগোল পড়ে। সবুজ রঙের পূর্ব পাকিস্তান। রক্ত পড়ে। ম্যাপের ভিতর থিক্যা রক্ত পড়ে। মাংস খুবলানো রক্ত। আমি মুছি। পানি দিয়া না জল দিয়া? আর আমার নাতিন জমাই, ছবিখান ঘরের দেওয়ালে। রক্ত পড়ে। কী দিয়া মুছি? জল না পানি? মহাশয়গণ, আমি বক্তৃতা জানি না। তবে এইটা জানি যে আমি জ্বলতছি। কইতে গেলে মুখ দি বাইর হয় কেরাসিন লম্পের কালি আর উননের ছালি। আমি কী করুম কন।’^২

তারপর ধীরাজ সাঁধুখার সাহায্যে প্রফুল্লনগর কলোনিতে জমির সন্ধান পান। টাকার বিনিময়ে অনঙ্গমোহন এই কলোনিতে জবর দখল জমি নেন। কলোনির বৈকুণ্ঠ দেবনাথের দুই কাঠা এবং নিকুঞ্জ দাসের এক কাঠা জমির উপর তাঁদের বাড়ি বানানো হয়। এখানেও দেশভাগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ধীরাজ সাঁধুখা, হরেন চক্রবর্তীর মতো একশ্রেণির জমির দালালের সৃষ্টি হয়, যারা রিফিউজিদের কাছে অসৎ উপায়ে টাকা খেয়ে জবরদখল কলোনিগুলোতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ ছিল। এই প্রেক্ষাপটে অনেক হিন্দু পরিবার

নিজেদের নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য বা স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে কিংবা অনেক সময় চাপে পড়ে তাদের মেয়েদের মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অনঙ্গমোহনের ভাই ভুজঙ্গের চিঠি থেকে তা জানা যায়—

‘জটাদর তাহার ছোট কন্যাকে মোসলমানের ঘরে বিবাহ দিয়াছে শুনলাম। লোকমুখে জানা গেল বিবাহ না দিয়া উপায় ছিল না।’^৭

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অনেক হিন্দু জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অনেক হিন্দু পরিবার নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিল, কারণ সে সময় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ ছিল। ভুজঙ্গের চিঠি থেকেই তার প্রমাণ মেলে— ‘আর এক কথা, বলিতে লজ্জা করে, আমার শ্যালকের এক জ্ঞাতি গুঁটকির ব্যবসা করে চট্টগ্রাম শহরে। সে বাজারে বড় ঘড়ির তলে দোকান পাইবার লোভে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। খুব মর্মপীড়া হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার বন্ধুর মত সম্পর্ক। তাঁর ঘরে কত খাইয়াছি। এবার কী করিব? আরও অনেক মনোপীড়া আছে।’^৮

প্রফুল্ল নগর কলোনির প্রতিনিধিত্ব করা দুটি পরিবারের মধ্যে অপর পরিবারটির কর্মকর্তা হলেন গুণধর দেবনাথ। তার জীবনযাত্রা বেশ সংগ্রামী এবং পরিশ্রমমুখর ছিল। বিভিন্ন পেশা পরিবর্তন করে তিনি তার পরিবারকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমে তিনি আগরপাড়া জুট মিলে হাজিরা বাবুর পদে চাকরি করতেন, এরপর ফর্মফিলাপের কাজ, মা মনসা চানাচুর কোম্পানির চানাচুর বিক্রির কাজ এবং পরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকানে কাজ করেন। এইভাবে তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের কাজ গ্রহণ করেন তার পরিবারের দৈন্য দশা ঘোচার জন্য। গুণধরের পরিবারে তার কাকা কৈলাস দেবনাথও ছিলেন, যিনি পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই সময় তাঁর বেশ পরিচিতি ও সুনাম ছিল। এই দুই ব্যক্তির সংগ্রামী জীবনের কাহিনি তাদের পরিবারের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। গুণধরের মেয়ে মাধুরীকে কৈলাস দেবনাথ কবিতা শোনায়—

‘ভগবান তুমি কলি যুগে গম পাঠায়েছ
বারে বারে
বাঙালীর সংসারে।
তারা বলে গেল ভাত ছাড়া সবে
গমকেই ভালোবাসো
অন্তর হতে অম্লের আশা নাশো...
আমি যে দেখেছি বাঙালের পোলা
বেসামাল হয়ে ছুটে
যেখানে সেখানে তেয়াগিছে মল
লাজের বাঁধন টুটে।
আমি যে দেখিনি রুটি খেয়ে খেয়ে
ভোগে গ্যাস অস্থলে
চাপড়ায় মাথা কী করিবে বল

পেটটি গিয়াছে ফুলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
কেন তুমি বল কাড়িলে অন্ন
হরিলে পেটের ভাত
কী দোষ মোদের? রিফিউজি বলে
এমনই পোড়া বরাত?*

কৈলাস দেবনাথদের পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) থাকার সময় প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর, যখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের প্রফুল্লনগর কলোনিতে আশ্রয় নেন, তখন সেখানে ভাত পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে তখন রেশনে কিছু কম-বেশি খাবার সরবরাহ করা হতো, কিন্তু সেই সরবরাহের মধ্যে ভাতের পরিমাণ খুবই সীমিত ছিল। তাই তাঁদের ভাতের পরিবর্তে রুটি খেতে বাধ্য হতে হয়। প্রথম দিকে এই পরিবর্তন তাঁর জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল, কারণ তাঁর ভাতের প্রতি অভ্যাস ছিল প্রবল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে রুটিতে অভ্যস্ত হয়ে যান, এবং এখন তা সহজেই খেতে পারেন। এই একই চিত্র বিভিন্ন রিফিউজি কলোনিগুলোতে দেখা যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দু নারীদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের কাহিনি একটি বাস্তব ও করুণ ইতিহাস। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনী, বিশেষ করে শান্তি বাহিনী (Peace Committee) এবং রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনীগুলো, সে সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছিল। হিন্দু নারীরা বিশেষভাবে এই নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তবে মুসলমান নারীরাও এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের উপরও শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। তার চিত্র উঠে আসে বিলুর ডায়েরি থেকে—

‘শান্তিবাহিনী আসলে রাজাকার, বদর—এদের মিলিত একটা রূপ। নিকুঞ্জকাকুদের ঘরে যারা এসেছে, ওদের মধ্যে একটি বালক, দুটি কিশোরী আছে আর স্বামী-স্ত্রী বুড়ো বাপ। পুরো পরিবার চলে এসেছে। শান্তিবাহিনীর লোকগুলো নাকি ওদের ঘরে গিয়ে বলেছে—বড় মেয়াডারে দ্যাও। মেলিডারি চায়। দ্যাশ ছাইড়া পাকিস্তানখান রক্ষা করার ডিউটি পাইয়া খানস্যানারা এহেনে আইছে। আন্লায় তো শরীলের খিদাডাও দিচ্ছে। তোমার বড় মাইয়াডা ডাগর হইছে, রাইতে লইয়া যামু, কাইল সুরজ উঠার আগেই ফিরত পাইবা। কেউ জানবো না। ওরা পালিয়েছে সবাই মিলে। শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানের ঘরের মেয়েদেরও ওরা জোর করেই নিয়ে গেছে। একজন ছজুর নাকি ফতোয়া দিয়েছে যুদ্ধে হেরে যাওয়া মেয়েদের ভোগ করলে জেনা হয় না। পাকিস্তান রক্ষার যুদ্ধ মানে তো ইসলাম রক্ষার যুদ্ধই। আবার বিবাহিত নারীকে সন্মোগ করলে যতটা জেনা হয়, কুমারীতে অত জেনা নেই। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এধারে চলে এসেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়েও। বনগাঁয়, বসিরহাটে, টাকি, হিলিতে, গেদে, মালদায় শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে।’*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনারা পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষিত এবং মেধাবী মানুষদের হত্যা করে। অনঙ্গমোহনের ভাইপো বুচুর (ভবতোষ) ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাঠানো পোস্টকার্ড থেকে তার পরিচয় মেলে—

‘ওর শ্যালককে আলবদর বাহিনী মেরে ফেলেছে। সে কলেজে অধ্যাপনা করত। জানিয়েছে, পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া দেশকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য আলবদর ও খান সেনারা অনেক শিক্ষিত লোক নিধন করিয়াছে। মুনির চৌধুরি, গোবিন্দ দেব, আনোয়ার পাশা, কবিরাজ যোগেশ ঘোষ, জাহির রায়হান-সহ অনেক বিদ্বানকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহি- সর্বত্র। আমার শ্যালক দ্বৈপায়ন চট্টগ্রামে অধ্যাপনা করিত। আমার শ্বশুরবাড়ির অনেকে বর্তমানে আমার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হইলেও আতঙ্ক যায় নাই। এখনও এখানেই আছে। কলিকাতার কাছাকাছি জমি বা বাড়ির সন্ধান পাইলে জানাইবেন। ভাইপোরে আশীর্বাদ দিয়োন।’^৭

দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বহু বাস্তহারা মানুষ জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন রকমের পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের অনেকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক চাপে পড়ে এমন পথ বেছে নিয়েছিলেন যা তাদের স্বাভাবিক জীবনের অংশ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, বুঝিয়া ক্যাম্পে থাকা ডলি নামের একটি মেয়ে শুধুমাত্র দুবেলা খাবারের জন্য নিজের অজান্তেই অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। আবার, বিলুদের বাগবাজারে থাকার সময় অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠির ছাত্র অসীম চুরি ও পকেটমারের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি আসলে দেশভাগের পরবর্তী সময়ের অনিশ্চিত জীবন এবং বৈষম্যেরই একটি প্রতিফলন।

মরিচবাঁপি সংঘর্ষ ছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি কালো অধ্যায়, যা উদ্বাস্তু ও সরকারের মধ্যে সংঘাতের প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়েছে। ১৯৭৮ সালে, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আসা বহু উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের খোঁজে মরিচবাঁপিতে বসতি স্থাপন করেছিল। মূলত নিম্নবিত্ত, নিঃস্ব হিন্দু উদ্বাস্তুরা এ জায়গায় বাস করতে আসে। তবে, এই জমি ছিল সংরক্ষিত বনাঞ্চল, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে বসবাস করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে, পুলিশের সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি বাহিনী উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই অভিযানে গুলি চালানো, বাড়িঘর ধ্বংস করা, ধর্ষণ, এবং অন্যান্য নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে বহু মানুষ প্রাণ হারায় এবং অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার চরম নির্যাতনের শিকার হয়। মরিচবাঁপি থেকে পালিয়ে আসা প্রফুল্লনগর কলোনির নিকুঞ্জ দাসের বাড়িতে আশ্রিত ভোলানাথ দাসের কাছ থেকে বিলু জানতে পারে মরিচবাঁপির নির্যাতনের কাহিনি—

‘পরথমে য্যাখুন গাঙ ভেঙি কাটামাটিতে পা দিলাম, কী বলব, মনে হল কোলের ছাওয়া তার মায়ের কোল পেয়েচে কতদিন পরে। কী খাব, কোথায় শোব জানি না, কিন্তু কী যে আম হল কী বলব। কুমিরমারির লোকজনও খুব হেল্প কইল্ল। ওখেনে ভিক্ষে করতি গেলি—সবই দশ নয়া বিশ নয়া দেত— বলেছিল ভোলানাথ দাস। উনি বলছিলেন- থাকতি পারব না ভাবতি পারিনি। একদিন হঠাৎ সরকারি লঞ্চ থেকে মাইকে হাকতি লাগল মরিচবাঁপির বসতিকারীরা সব বেআইনি দখলদার। এটা হলগে রিজার্ভ ফরেস, ইখানে মানুষের থাকা চলবে না। এরম পরপর কয়েকটা দিন ঘোষণা দিতি লাগল। তারপর একদিন শোনলাম সাত দিনের মধ্য খালি করি না দিলি সব কে গেরেফতার করা হবে। আমাদিগের মিটনি হল। রঙ্গলাল গোলদার বললেন— আমরা এ মাটি ছাড়ব না। করুক গেরেফতার। কতজনরে করবে। কোন জেলখানায়

এত জায়গা আছে? ততদিনে দেড় লক্ষ মানুষ পৌঁছে গেছে এই দ্বীপে। তারপর কী কব। স্ববহরার সরকার বলি জাহির করে নিজিদের, ওরা যে এমন কতি পারে খোয়াবেও ভাবিনি। সরকারি লঞ্চগুলি আমাদের লৌকোগুলিরে ধাক্কা নিয়ি ডুবায়ৈ দিতি লাগল। সবাই সাঁতার জানি বটে, কিন্তু মেয়েছেলেরা তো ভরাগাঙে সুবিদে কতি পাবে না, শাড়িতে বডি জড়ায়ি যায়। কম করি সাত-আট জনে জলে ডুবি মরিচে, আমার দেখা। কুমিরমারির মানুষজন খুব ভালো। অরা কিন্তু খেতি দিয়েছে, বলিচে ওপারে থাকো, এপারে আমরা আছি, খাবার দাবার বন্ধ। কুমিরমারিতেও যাতি দেখে না। আমরা কোনোরকমে কাঁকড়া সিদ্ধ, গাংচেঙো মাছ, যা খাওয়া বারণ, সেই মাছ, গোমো শাক, আর জ্যোতি পালং সিদ্ধ খেতি হত। আমাদিগেরে খেলার বল পেইচে স্বাধীন দেশ? ওপার থিকে লাথাইল, এপারে আলাম, ক্যাম্পে ঢুকালো। আবার লাথাইল, দণ্ডকারণ্য গেলাম, থাকতি পারলাম না সিখানে, মরিচঝাঁপি আলাম। আবার লাথাইল, কী করব, এই কলুনিতে এসি পড়লাম, আবার যদি লাথাও কনে যাব? কিন্তু লাথি খাব বলি পিঠ পেতি আছি। কোথাও তো যাতি হবে। অন্যের সোমসরে কত দিন থাকা যেতি পারে? সবারই তো অভাবের সোমসার...।' বিলু বাকরুদ্ধ থাকে। ভোলানাথ দাসের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মরিচঝাঁপির লোনা জল।^৮

ভোলানাথ দাসের বুড়ি মায়ের কাছ থেকেও বিলু মরিচঝাঁপির বৃত্তান্ত শোনে—

‘কথা তুলতেই বুড়ির ফুঁপিয়ে কান্না। ‘বাবা, তুমি আমার নেবা আগুন আবার জ্বালাতি আইওচো, একডা জোয়ান পুত, ছোটডা, দে এইচি ডণ্ডকারণ্যে। বড় পুতের জোয়ান বউডা আমরক্ত বিগেরে মোলো। কত নোক মোইল বিগেরে। গাড়ি এসি ব্যাতো মরা নোক ভরি নে গেল খাদালে ফেলি দিতি। আবার ঠ্যাং ধরি মরা ছেলেমেয়ে দিগেরে আগুনেও ফেলি দিত। আগুন ছকছক করি জেওতা বাড়ায়ে টেনি নিত ছ্যালে মেয়াগুলিরে।’^৯

বিলুর জীবনযাত্রায় একটি বড় পরিবর্তন আসে যখন তিনি আবহাওয়া অফিসে চাকরি পান এবং প্রমোশন পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেন্টরলজিস্ট পদে আসীন হন। অফিসের তরফ থেকে তাঁকে সেমিনার পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পাঠানো হয়। এই সেমিনারে দশটি এশিয়ান এবং ছয়টি আফ্রিকান দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন, যেখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন। সেমিনারের পর বিলুর পরিচয় হয় পাকিস্তানের প্রতিনিধি উজমা আনসারীর সঙ্গে, যা বিলুর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। উজমা আনসারী হলেন সাউথ এশিয়ান কনসার্নের সিনিয়র কো-অর্ডিনেটিং অফিসার। সাউথ এশিয়ান কনসার্ন একটি এনজিও, যার পরিবেশ বিষয়ক প্রধান কার্যালয় জেনেভাতে অবস্থিত। তিনি পাকিস্তানের করাচি শহরে অবস্থিত সংস্থার সাউথ এশিয়া অফিসে কাজ করেন।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এবং এর ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো মানুষের জীবন ও সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে। উজমার পরিবারের গল্প এই প্রেক্ষাপটেরই অংশ, যা বিহারের মতো অঞ্চলে শুরু হয়ে পরে বাংলাদেশের ঢাকায় এসে শেষ হয়। উজমাদের বাড়ি ছিল বিহারের পাটনা জেলার দরিয়াপুরে। উজমার বাবা বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার শিকার হয়ে তাদের ঘর হারান, এবং বিহার থেকে ঢাকায় আসতে বাধ্য হন। উজমার বাবার পাটনের ব্যবসা ছিল, এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের অংশ। ঢাকায় উজমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তার স্কুলজীবন ছিল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে, যেখানে তার হিন্দু বান্ধবী রাজলক্ষীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

ভারতের বিহার থেকে আসা উর্দুভাষী মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রশাসনের কাছ থেকে প্রথম দিকে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছিল। তাদের ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে পাকিস্তান সরকার তাদেরকে ভালো চোখে দেখত এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হত। কিন্তু ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। বিহারী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব তৈরি হয়। ১৯৭২ সালের পর থেকে বিহারীদের উপর ব্যাপক চাপ পড়ে। পাকিস্তানেও তাদের জন্য জীবন কঠিন হয়ে ওঠে। তাদেরকে ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হয়, যেখানে তারা অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপন শুরু করে। পাকিস্তান সরকারও তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে, এবং বিহারী উর্দুভাষী মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। জেনেভা ক্যাম্পে বিহারী উর্দুভাষী মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছিল, এবং তারা অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে বসবাস করছিল। বিলু এবং উজমা দুজনে উজমাদের ঢাকা অফিসের সদস্য পারভিনের সঙ্গে জেনেভা ক্যাম্পে গেলে, বিলু সেখানে গিয়ে ক্যাম্পের পরিস্থিতি দেখে। সে দেখে এখানকার উর্দুভাষী মুসলমানরা দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে -

‘বিলু ধুবুলিয়া, অশোকনগর, গয়েশপুর দেখেনি, যেখানে পূর্বদেশের মানুষরা গাদাগাদি করে ছিল। এখানে জেনেভা ক্যাম্প দেখল, ১৯৮১ সালে। আট ফুট কিংবা নয় ফুট বাই আট ফুট ঘর, ঘরে লম্বা পায়ার তক্তাপোশ রাখা। তক্তাপোশের তলায় গেরস্থালি। একটা বুড়িতে আলু-পেঁয়াজ। শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে, শিশুর গু-মুতের কাঁথা ঘরের কোনায়। ঘরেই রান্না হচ্ছে কেরোসিন স্টোভে। বাইরের রাস্তায় জলের বালতি রাখা। বিছানায় একজন বৃদ্ধ শুয়ে আছে, তার পাশে একটি শিশু একটা বই খুলে পড়ছে। ‘বাইতুন মতলব ঘর, বাথুন মতলব বাড়ি। হাজা কিতাবুন ইধার কা সিতাব জালিকা কিতাবুন উধার কা সিতাব...।’ কয়্যা চাহিয়ে জি? রান্না থামিয়ে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল। বিলু কুছ নেহি বলে সরে গেল। বৃদ্ধটা কিছু বলল উর্দুতে। মহিলাটি দরজার সামনে টাঙানো দড়িতে একটা বস্তা ঝুলিয়ে দিল। বয়স্ক মানুষগুলো রাস্তায় বসে আছে। বাচ্চারা লাফাচ্ছে রাস্তায়।’^{১০}

বিলু সেমিনার শেষ হওয়ার দুই একদিন পর বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ মুস্তাফার সাহায্যে তার পূর্বপুরুষের ভিটে, নোয়াখালীর উজিরপাড়ায় যাওয়ার সুযোগ পায়। সেখানে হাওয়া অফিসের কর্মী মনজরুলের সহায়তায় বিলু তাদের পুরনো ভিটায় পৌঁছায়। এই যাত্রাটি তার জন্য বিশেষভাবে আবেগঘন ছিল, কারণ এটি তার বাপ, ঠাকুরদাদা এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান।

দেশভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক স্থানান্তর ঘটে, যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চল, পুকুর, দিঘী, দোকান ঘর ইত্যাদির নাম পরিবর্তন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বহু স্থানের নাম হিন্দু সংস্কৃতি বা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যা পরিবর্তিত হয়ে ইসলামিক নামে রূপান্তরিত হয়। মনজরুলের কথায় তার চিহ্ন স্পষ্ট -

‘একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এল আশেপাশে। চার-পাঁচ তলা বাড়ি রয়েছে বেশ কিছু। পুকুরের সংখ্যাও কম নয়। দোকানের সাইনবোর্ড দেখে এলাকার নাম বোঝা যায়। ভোলার হাট, কাপালীটোলা, সেনের ডাঙা.... বোঝাই যায় হিন্দু প্রাধান্য ছিল। নেই, কিন্তু চিহ্ন রয়ে গেছে। একটা এলাকা, কোথাও লেখা কমলাপুর। কোথাও কামালপুর। মনজরুল বলল, ছোটবেলায় এই এলাকার নাম জানতাম কমলাপুর। এখন জানি কামালপুর। একটা বড় দিঘি আছে ওই দিকে। ওই

দিঘির নাম কমলাদিঘি। কোনো জমিদারের বউ নাকি একটা দিঘি খুঁড়েছিলেন, পানি আসে না, উনি দিঘিতে নাইম্যা পানির জন্য দোয়া করছিলেন ভগবানের কাছে, এমন সময় হু হু করে পানি আসে; উনি ডুইব্যা মরেন। কী জানি দিঘির নামটা এখনও কমলাদিঘি আছে কিনা, নাকি কামাল দিঘি হইয়া গেছে গা। ভেঙে যাওয়া জমিদার বাড়িও দেখল বিলু। বটগাছ জড়িয়েছে ইঁট। কয়েকটা শেওলা জড়ানো নাম মৃত্যুর শীতলতা নিয়ে মমির মতো স্থির।”^{১১}

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থী ত্রিপুরাতেও আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থীদের আগমনের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যাগত এবং সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। এটি পরবর্তী সময়ে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়, কারণ তারা মনে করত যে তাদের ভূমি এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। উপজাতি এবং শরণার্থীদের মধ্যে এই উত্তেজনার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১৯৮০-র দশকে এই সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে, যার মধ্যে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি শরণার্থীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালায় এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া ও হামলা করার মতো ঘটনা ঘটে। ত্রিপুরাতে বাস করা বিলুর বুচু কাকার (ভবতোষবাবু) চিঠি থেকে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু শরণার্থী উদ্বাস্তুদের অত্যাচারিত হওয়ার আভাস পাওয়া যায়—

‘আমি বড় বিপদের মধ্যে আছি। একের পর এক বিপদ আসিতেছে। তোমরা জানো যে আমি ব্যবসা করিতেছিলাম। নিজের শ্রম, বুদ্ধি তদুপরি ঈশ্বরের দয়ায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে সম্পত্তিও করিয়াছিলাম। লং তরাইয়ে একখান সুন্দর কাঠ নির্মিত বাড়িও করিয়াছিলাম। উপজাতিরা আগুন দিয়া ছাই করিয়া দিয়াছে। আহা, কী সাধ করিয়া বাড়িখান করিয়াছিলাম। ফার্নিচার করিয়াছিলাম। কিছু নাই। তার উপর আমার বড় ছেলেকে এমন মাইর দিয়াছে যে মাথা ফাটিয়াছে। হাত-পায়ের হাড় ভঙ্গ হইয়াছে।...এখানে গত তিন বৎসর যাবৎ বাঙালি-উপজাতি বিরোধ চলিতেছে। খবর কাগজে পড়িয়াছ ’৮০ সালে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। এই উপজাতিরা কিছু জানিত না, বুঝিত না, লেখাপড়া করিত না। বাঙালিরাই ইহাদের সভ্য করিয়াছে, অথচ উহারা বাঙালিদের বিভাড়ন করিতে চায়।’^{১২}

দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে দেশত্যাগের যন্ত্রণাময় কাহিনি অবলম্বনে স্বপ্নময় চক্রবর্তী ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাসটি লেখেন। তিনি দেশভাগের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার চিত্র অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ উপন্যাসে। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, শরণার্থীদের দুর্দশা, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসব সমস্যার প্রতিফলন উপন্যাসটিকে শুধু সাহিত্যিক কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী : ‘জলের উপর পানি’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৪, মাঘ ১৪৩০, মূল্য-৬০০ টাকা, পৃ. ১৩।
২. তদেব, পৃ. ১৭-১৮।
৩. তদেব, পৃ. ৫২।
৪. তদেব, পৃ. ৫২।

৫. তদেব, পৃ. ৮৬।
৬. তদেব, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
৭. তদেব, পৃ. ১৪৬।
৮. তদেব, পৃ. ২৬৬।
৯. তদেব, পৃ. ২৬৭।
১০. তদেব, পৃ. ৩০০।
১১. তদেব, পৃ. ৩২৩-২২৪।
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৯।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা (১৯৯৮)’ : লোকজ

উপাদানের অন্বেষণ

বিকাশ নার্জিনারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা (১৯৯৮)’ উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গ ও তার পাশ্চাত্য রাজ্য বিহারের নানা জনজাতির লোকজজীবনের জীবনচিত্রকে তুলে ধরেছে। এখানে দেখা মেলে ছট পূজা, শারহুল উৎসব, লোকগান, লোকঔষধ, লোকদেবতা, টাবু, লোকবিশ্বাস, লোকবাদ্য, হাড়িয়ার নেশা, গরুগাড়ি প্রভৃতির, যা গ্রামীণ লোকজীবনের চিত্র। এই প্রবন্ধে লোকজ উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, আলোচ্য উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বাস্তবতা এবং একই সঙ্গে নানান লোকজ সমাজজীবনের জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: লোকজ উপাদান, তিলোত্তমা মজুমদার, ডিমা নদী, ছটপূজা, মানুষশাবক, আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, লোকদেবতা, পার্বতী, চম্পাবতী, লোকসঙ্গীত, লোকঔষধ, শারহুল উৎসব।

মূল আলোচনা: একবিংশ শতকের শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে অন্যতম নাম তিলোত্তমা মজুমদার (১৯৬৬)। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি থেকে তাঁর সাহিত্য রচনায় হাতে খড়ি। তার জন্ম আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের চা বাগানে এবং কালচিনি চা-বাগানের ইউনিয়ন একাডেমি স্কুলে পড়াশোনা। তারপর স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছেন কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৮৫ সালে। তার লেখালেখি শুরু হয়েছিল নিজের দাদার অনুপ্রেরণায় ১৯৯৩ সাল থেকে। তার পরিবারের সকলেই সাহিত্য রচনার সঙ্গে যুক্ত। আবার তিনি আনন্দ পাবলিশার্সে সম্পাদনাকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ভালোবাসেন গান ও ভ্রমণ। তিনি ‘বসুধারা’ (২০০১) উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ‘আনন্দ পুরস্কার’ (১৪০৯), ‘একতারা’ উপন্যাসের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে ‘শারদ অর্ঘ্য’ (১৪১৩), ‘শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার’ (২০১১), কেরলের কাকানাডন সাহিত্য পুরস্কার, ভাগলপুরের শরৎস্মৃতি পুরস্কার, ‘খোঁজ’ সাহিত্য পুরস্কার, প্রতিভা বসু শতবর্ষ স্মারক সন্মান প্রভৃতি। এছাড়াও তার প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল— ‘ঋ’ (১৯৯৬), ‘সাধারণ মুখ’ (১৯৯৯), ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ (১৪০৯), ‘জল ও চুমুর উপাখ্যান’ (২০১৭), ‘রাজপাট’ প্রভৃতি। আবার তার পঞ্চগশটি গল্প সংকলনের গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ থেকে ২০১১ সালের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বর্তমান সময়ের অন্যতম লেখিকা হল তিলোত্তমা মজুমদার। তার লেখা অন্যতম উপন্যাস ‘মানুষশাবকের কথা’ (১৯৯৮) লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ। তিলোত্তমা মজুমদারের লেখনীর শক্তি ও স্বাভাবিক বোধ হল নিজ জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ ও কল্পনার অনন্য। বাংলা উপন্যাসে লোকজ উপাদান কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনায় প্রবেশ করার আগে লোকজ উপাদান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইংরেজি ‘Folklore’ –এর সর্বজন গ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয় ‘লোকসংস্কৃতি’। তবে ‘Folk’ এর প্রতিশব্দ ‘লোক’ শব্দটি গৃহীত হলেও

‘lore’ এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা দিয়েছে— কলা, কৃষ্টি, যান, চর্যা, বার্তা, ঐতিহ্য প্রভৃতি। আর লোকজ উপাদান বলতে আমরা এই লোকসংস্কৃতিকেই বুঝব। অর্থাৎ লোকজ উপাদান হল লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই লোকজ উপাদানকে বুঝতে লোকসংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা— ক) বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং খ) অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি।

ক) বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore): লোকজ জীবনে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহকেই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে যে বিষয় বিরাজমান তা হল— লোকযান, লোকঅস্ত্র, লোকযন্ত্র, লোকশিল্প, লোকপরিচ্ছদ, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকঔষধ, লোকাভরণ, লোকপানীয়, লোকতৈজস ইত্যাদি।

খ) অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore): এই লোকজ উপাদানটি মূলত লোকায়ত সমাজজীবনে মনের ভাব বিনিময়, আনন্দ বেদনা, বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগ থেকে আজ সভ্যতার উষালগ্ন পর্যন্ত মানুষ মনের মধ্যে নানান বিশ্বাস সংস্কার সত্য মিথার বেড়া জালে বন্দি। যেমন— আমরা সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকি। লোকসংস্কৃতির এই লোকজ উপাদানটি টোটেম ট্যাবু নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের উপাদানগুলি হল— লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকগালিগালাজ ইত্যাদি।

তার উপন্যাসে দেখা মেলে বিহারের যোগিয়াড়া থেকে আলিপুরদুয়ারের শামুকতলাতে আসা ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যার পারদর্শী নারী চম্পাবতীর। তিনি নিজ জীবনদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন বা দোলাচলের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রকৃতির জল, মাটি বায়ু, অগ্নির স্বাভাবিক সম্পর্কের মতো ভেবেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন কি? তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে উপন্যাসে বর্ণিত আলিপুরদুয়ার জেলার শাকুকতলার স্থানীয় জনজাতি গুঁরাও, নেপালী, বোড়ো-মেচ এবং বিহারী জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতির জীবনযাত্রা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের প্রথমে দেখা মেলে বিহারের যোগিয়াড়া গ্রামের প্রকৃতি ও বিহারী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রতিছবি। যেখানে বিহারের দ্বারভাঙা নামে একটি গ্রামীন লোকজীবনের জীবনচর্চা বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেখানকার তুলাপিঞ্জির খেত, লোকজীবনচর্চা, সর্বোপরি বিহারীদের অন্যতম উৎসব ছট পূজার বর্ণনা। সেখানে ছট পরব বা পুজোর একটা দৃশ্য উপন্যাসের প্রথমেই রয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে গাই-গোরুর বর্ণনা—

“গোরু তাদের লক্ষ্মী। তাদের মা। ছটপূজার দিন এই গাই-গোরুর গলায় দোলে গাঁদার মালা, কপাল জুড়ে পিঠালি দিয়ে চাঁদের মতো আলপনা। তাদের তখন উজ্জ্বল ও মাঙ্গলিক দেখায়। খুব তৃপ্তি ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার সঙ্গে তারা খেয়ে নিতে থাকে একে অপরের মালাগুলি এবং আলপনাটি জিভ দিয়ে চেটে দেয়।”

ছট পরব বা পূজা বিহারী, মাড়োয়ারি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। ছট পরব হয়ে থাকে কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন। অস্তগামী সূর্যকে প্রথম অর্ঘ দিয়ে ব্রতের উপবাস শুরু হয় এবং সপ্তমীর দিন উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ দানের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করা হয়। এর ছট পরবের মূল উদ্দেশ্য সূর্য ষষ্ঠীর ব্রত পালনের মাধ্যমে জগতকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ‘লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’

(২০১৩) গ্রন্থে ছট পূজা সম্পর্কে বলা হয়েছে— “ছট পরব মূলত সূর্য পূজা, ব্রত বা উপাসনা। মহাভারত থেকে জানা যায় নাগকন্যা, সুকন্যা, দ্রৌপদী—এঁরা সূর্যের উপাসনা করে অভীষ্ট ফল পেয়েছিলেন। ব্রতের সময় এঁদের কাহিনি পাঠ ও শ্রবণ করা হয়।”^২ এই পরব মূলত কোনো নদীর কিনারে করা হয়ে থাকে। নদীর কিনারে কলাগাছ-আধাগাছ-হলুদগাছ লাগায় গাধাফুল দিয়ে সাজিয়ে সূর্যমণ্ডল আলপনা করে ধূপ-দীপ জ্বেলে কুলোয় ডালার ঝুড়িতে ফুল-ফল আর ঠেকুয়া সাজিয়ে ব্রতের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই ছট পরবের সময় নানা ধরনের লোকগীতি করা হয়। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তা বর্ণনা করেছেন— এই ছট পুজোর গান যদুর মনে ভেসে উঠেছে—

“ছুট মুট চন্দন গাছও
ভুইয়া লো রে ডরহিয়া
তা হি তর্ সুরজ দুলা অরুয়া
দুই দলে বিভক্ত হয়ে গান করতে দেখা যায়—
কেকরা ঘরকে সোনে কটরোয়া
কেকরা ঘরকে দুধ
কেকরা ঘরকে ফুল কি মালা
কেকরা ঘরকে পান
আবার উত্তর আসছে অন্যদলের
আহরা ঘরকে সোনে কটরোয়া
আহিরা ঘরকে দুধ
মালিয়া ঘরকে ফুলোঁ কি মালা
পানোরিয়া ঘরকে পান
আবার সকলের সমবেত কণ্ঠে গান করতে দেখা যায়—
ফুটি গেলই সোনে কটরোয়া
ধরকি গেলই দুধ
শুখি গেলই ফুলোঁ কি মালা
শখএ গেলই পান
রুসি গেলই সুরজ দুলা অরুয়া
আরগিয়া কি বেদ
লেই লেবই সোনে কটরোয়া
ভরা লেবই, দুধ
মনা লেবই ফুলোঁ কি মালা
মনা লেবই পান
মনা লেবই সুরজ দুলা অরুয়া
আরাগিয়া কি বেদ।”^৩

গানেরও থাকে নির্দিষ্ট সময় এবং আয়ুষ্কাল। একসময় তা ফুরিয়ে যায়। এখানে বিহারী জনগোষ্ঠীর লোকভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। দুই দলে বিভক্ত হয়ে এবং সমবেত কণ্ঠে এই লোকগান করা হয়ে থাকে।

আমরা জানি বিহারী ও মাড়োয়ারীদের অন্যতম পরব বা পূজা হল ছট পরব বা ছটপুজো। তার বর্ণনা এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বারবার বর্ণনা করেছেন। ছড়া বা গান সহযোগে এই অংশে দেখা যায় উপন্যাসে—

“ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত প্রদীপ ওই ডিমানদীর জলে। শীতে স্রোত তীব্র নয়। তবু ভাসছে। দুলে দুলে সমস্ত সতেজতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা নিয়ে প্রদীপগুলি চলে যাচ্ছে সূর্যের কাছে। ...কলাপাতার বিবিধ ফুল। বাঁশের কুলোয় বিবিধ ফল। ভেসে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে প্রদীপগুলোর সঙ্গে। হে সূর্য দেবতা আমাদের সুস্থ রাখো। সম্মানে ভরে উঠুক সংসার জীবনযাপন সমৃদ্ধ হোক। ...এই ফল দিলুম গোটা। এই ফুল দিলুম প্রস্তুতি। এই আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করো। ও সূর্য, ও শক্তি, ও প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, আমাদের দুঃখ হরো, বেদনা হরো, এই বোঝা, এই শক্তিশীনতা হরণ করো দেবতা।

অনুক্ষণ তেরা পুজো সমাপি

হে সুরজ জীবন দে।

অনুদিন তেরা পুজো সমাপি

হে সুরজ পুস্তর দে।।

...অঙ্গনে আওব সুরজ মোরি

মিঠাই লাগে লাগে জল।

নদী সে তেরা সঙ্গম মিলে

হামে অতি সুখ মিলাওল।।

...ইয়ে হি তেরা পুজো হোয়ে

ইয়ে হি ললিতবাণী

সম্পদ ঢালে ধান উজালে

তুমে জীবন মানি।।”^৪

এখানে ডিমা নদীর কথা বলা হয়েছে। এটি আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ছট পরবে বা পুজোয় নানারকম উপকরণ দিয়ে সূর্যদেবতার কাছে পৃথিবীকে সুস্থ ও সতেজ রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে। আবার সংসারজীবন সম্মানসুখে ভরে উঠুক এই বলে কামনা করা হয়েছে। ছট পরবের নানা ধরনের উপকরণের বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। আমরা জানি ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হল কিছু কামনা করে উপাসনা বা ব্রত করা। এই উপন্যাসে আমরা তাই দেখতে পাই।

লোকদেবতা ও লোকবিশ্বাস গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর নানান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই লোকদেবতা পূজিত হয় এবং তা নিয়ে লোকসমাজের নানান লোকবিশ্বাস প্রচলিত। প্রকৃতি উপাসক বা লোকসমাজে পাথরকে দেবদেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে পুজো করা হয়, তার বর্ণনা উপন্যাসে রয়েছে—

“নিকানো উঠানে গাঁদাফুলের গাছ। তুলসীর গাছ। আর ছোট্ট বট একটা। তার তলায় চম্পাবতীর ঠাকুরস্থান। গোল পাথরে রাম। লম্বা পাথরে শিব। মোটা পাথরে হনুমানজি। সবার গায়ে সিঁদুর।”^৫

লোকসমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাস দেখা যায়। যা টোটেম বা ট্যাবু নামে পরিচিত। এই টোটেম বা ট্যাবু নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। যা একটা সংস্কার, রীতি-নীতি, বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এই রীতি বা সংস্কারের উৎস কোনো একটা সম্প্রদায় থেকে

শুরু হয়েছিল তা বোঝা কঠিন বিষয়। এই প্রথা বা রীতি নানান জনজাতির মধ্যে যেমন দেখা যায় তেমনই বাঙালিরাও মনে চলে। আসলে দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকেই মনে করে এই রীতি, বিশ্বাস, সংস্কার তাদের নিজস্ব। উপন্যাসে তার প্রমাণ রয়েছে—

“চম্পাবতীর প্রস্তুতীভূত দেবতার সাকালসন্ধ্যা চম্পাবতীর পূজো পায়। কিন্তু তিনটি শালিক দেখলে সে ঈশ্বরকে স্মরণ করে না, পার্বতী করে। কালো বেড়ালকে পার্বতী অকল্যাণ ভাবতে থাকে এবং কাকের ডাককে অশুভ। ...আবার বিহারবাসী মানুষের মেয়েরা সন্ধ্যার পর চুল খোলে না। গৃহে কার অসুখ করলে পুরনো কুলো আর ঝাঁটায় জবাফুল ও সিঁদুর দিয়ে সবার অলক্ষ্যে রোগ বলাই দূর করে আসে। যেন কুলোয় চেপে, ঝাঁটায় উড়ে রোগভোগ চলে গেল অন্য কোথাও। যে মাড়াবে ওইসব, তারই ঘরে ঢুকে পড়বে ছড়মুড় করে। তো, না মাড়ায় কেউ, এমন এমন স্থানে ফেললেই হয়। কিন্তু ফেলবে সেই চলাচলের পথে, যাতে মাড়িয়ে যায় কেউ। তবে মাড়ানো আগে ছোট ছেলেরা পেছাব করে দিলে দোষ কেটে যাবে। পথে এইসব ঝাঁটা, কুলো, জবাফুলটুল দেখলেই বালকদের পেছাবের ধুম পড়ে যায়। এমনকী মেয়েরা তাদের মাসিক-কাপড় অকল্যাণ কামনা করে প্রতিবেশীর উঠানে পুঁতে দিয়ে আসে। যদি ভেতরে কারও রাগ থাকে, বা ঈর্ষা, বা প্রতিহিংসা, যার ক্ষতি করার ইচ্ছা তার চুলের দলা সংগ্রহ করে ক্ষতিসমূহ প্রদান করে উড়িয়ে দেয় ফের। তবে চুলের দলায় থুথু দেওয়া থাকলে কাজ হবে না। মেয়েরা তাই থুথু না দিয়ে চুল ফেলে না। মাসিকের কাপড় পুঁতে দিল ত দিল, তার উপর গোবর পড়লে সব দোষ কেটে যাবে, অতএব ঘরের মেঝে মেটে হলে এবং মেটে উঠোন গোবর দিয়ে প্রায়ই নিকিয়ে দেওয়া কাজ। এইসব প্রথা, রীতি বাঙালি বধূরাও মানতে থাকছে। আদিবাসীরাও। কে কার রীতি নিয়েছে জানে না। হয়তো প্রত্যেকেরই ছিল এসব। নানারকম। এখন মিলেমিশে গেছে। যেমন সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়, যেমন ধর্মীয় বা সামাজিক রীতি-নীতির, তেমনই সংস্কারেরও আনা-নেওয়া ঘটে ওটা ওদের, এটা আমাদের, এই বোধ সত্ত্বেও পাশাপাশি বসবাস করতে করতে একদিন আদানপ্রদান ঘটে যায়। তখন প্রত্যেকেই মনে করে এ তার নিজের রীতি। নিজেরই সংস্কার। প্রকৃত উৎসব উপাধাও হয়ে যায়।”^৬

লোকসমাজে মাতৃকালিন অবস্থায় নানা ধরনের বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। তা এই উপন্যাসে দেখা যায় পার্বতীকে তার মা এই বিধিনিষেধ মনে করিয়ে দিচ্ছে—

“বউ শুনছে তার মায়ের শিখিয়ে তোলা নিয়ম। একা কোথাও যাবে না, একা শোবে না। তেল বা হলুদ মেখো না ঘায়ে। শনিবার সন্ধ্যা পর ঘর থেকে বেরিয়ে না। লাল শাড়ি ভুল করেও পরবে না। আকন্দের গাছ কি কোথাও আছে? আশে-পাশে? প্রত্যেকদিন জল সিঁধন করতে থাকো ওই আকন্দের গাছে। বুকে দুধ আসবে। সন্তানটি পান করবে প্রভূত। লোভ করো না। ছেলে তবে লোভী হয়। চুরি করো না। ছেলে তবে চোর হয়।”^৭

এই উপন্যাসে লেখিকা লোকবিশ্বাস ও জাদুবিদ্যার বর্ণনা দিয়েছেন। যখন দুই নারীর মধ্যে প্রতিহিংসা পরায়ন জেগে উঠে তখন তারা একে অপরের অমঙ্গল কামনা করে ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি লোকসমাজে কীভাবে ফতিফলিত হয় তা এখানে লেখিকা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন—

“পার্বতী মনে ভাবছে মাসিকের কাপড়ে বউয়ের মরণ কামনা করে পুঁতে দেবে কিষণলালের উঠানে। তার হৃদয় অমঙ্গলের নেশায় ভরে যায়।”^৮

বাঁশি একটি লোকযন্ত্র। যা দিয়ে মনের মধুর সুর উৎপন্ন করে মানব হৃদয়ে সুখের বা দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। এই উপন্যাসে বাঁশি বাদক রামলগন, যার ছেঁড়া জিভ, তার জন্ম বিহারের যোগিয়ারায় হয়নি। তার জন্ম নিয়ে রূপকথা ছড়িয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গ্রামের মানুষের মধ্যে। মায়েরা, ঠাকুমারা, পিসিমারা তাই তাদের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদেব শুনিয়েছেন এই জন্মবৃত্তান্ত রূপকথা। উপন্যাসে তার বর্ণনা পাই—

“তখন যারা সদ্যোজাত ছিল, কিংবা বাঁশির ধন শুনতে শুনতে মাতৃদুগ্ধ টেনে টেনে ঘুমিয়ে পড়ত যারা, তারা এখন রাতের বেলায় রামলগনের গল্প শোনে। তার অজানা বৃত্তান্ত, গৌর দেহ, দীঘল চোখ আর ছেঁড়া জিভ, তার স্বর্গীয় ধুন আর লামলগন বলে আত্মপরিচয় শোনে। কল্পনা দিয়ে ঔৎসুক্য মিটিয়ে মায়েরা বলতে থাকে শিশুদের...এক যে ছিল রাজা, তার দুই রানি। ...এদিকে বড় রানির ছেলে হল একদিন। ...ছোট রানি সুয়োরানী পাষণহৃদয়া, নিষ্ঠুরী। ...ফলে সে মতলবগুলি আঁটতে থাকল। ...অন্ধকারে অন্ধকারে ধারালো এক অস্ত্র নিয়ে গেল সে সর্বনাশ করতে...শিশুরা তখন যবের মণ্ড ধরে রাখছে গালে। যেন গিললেই ছোট রানির সর্বনাশের কর্ম সম্পন্ন হয়ে যাবে। তারা সব উদ্বিগ্ন, উৎকর্ষ। শুনছে। সর্বনাশ করতে গেল ছোট রানি। ঘুমিয়ে আছে রাজা। ঘুমিয়ে আছে রাজপুরী। ...ছোট রানি তখন করল কী, ঘরে ঢুকল পা টিপ টিপ এবং ছোট শিশুর জিভ কেটে দিল ঘ্যাচাৎ! ...শিশুরা বড়ই দুঃখিত হয়। ছোট এক মানুষশাবক, জিভ কেটে দিল তার। রক্ত রক্ত রক্ত। শ্বাসরুদ্ধ প্রশ্ন করে তারা, তারপর?”^{১০} আবার উপন্যাসের এক অংশে লোকবাদ্য বাঁশির ব্যবহার দেখা যায়—

“বাঁশি নিয়ে আগে আগে রামলগন, কাঁদে ঝোলা, পিছন পিছন চিকণ গোরি মিঠাঠি সোন্দর এক নারী। মাথায় বোঝা। পিঠে ঝোলা।”^{১০}

লোকঔষধ চিকিৎসক চম্পাবতীকে এই উপন্যাসে দেখা মেলে। প্রকৃতির গাছগাছড়া থেকে যিনি প্রাণদায়িনী ঔষধ তৈরি করতে পারেন। কত রোগই তিনি নিশ্চিহ্ন, নির্মূল করতে পারেন। কিন্তু তাকেই সরল সাধারণ লোকসমাজের কাছে ডাইনি অপবাদ পেতে হয়েছিল। তার সুন্দর বর্ণনা উপন্যাসিক এই উপন্যাসে দিয়েছেন। লম্পট জমিদার চম্পাবতীকে পালকি করে নিয়ে গিয়েও ঠিক নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় চারপাশে রটিয়ে দেয় চম্পাবতী একজন ডাইনি। উপন্যাসে রয়েছে—

“তখন ফিসফিস করে মন্ত্র বলে চম্পাবতী। দুধ-গোখরো চেরা জিভগুলি দর্শায়। মন্ত্র বলে চম্পাবতী, কাল-কেউটে শব্দ তোলে বিষাক্ত। জমিদার সম্ভ্রান্ত লাম্পটা ভুলে কাঁপতে থাকেন থর থর। দু-চার দিনের জরদগর অবস্থা প্রাপ্ত হন। ফলে সংবিৎ এলে তিনি সঞ্চলকে বোঝাতে থাকলেন, ও বউ নয়, ও ডাইন। ও সুন্দরী নয়, ডাইন। ...সরল মানুষ, গ্রাম্য মানুষ, চাষবাস ও সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে যা যা কিছু যুক্তিহীন বিশ্বাস ও সংস্কার বজায় রাখে, তারই মধ্যে ডাইনের প্রতি ভীতি ও তার ক্ষতি করার অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তীব্র আস্থা। অতএব, মায়েরা শিশুদের সাবধান করে দিল। খবরদার, খবরদার। ওর কাছে আর যেয়ো না। তরুণী বউরা জোয়ান স্বামীদের সাবধান করে দিল, ওর চোখের পানে চেয়ো না। ও সাপ পুষতেও পারে, ভেড়ুয়া বানাতেও পারে। শুধু রামলগন চম্পাবতী নারীকে নিয়ে সহজ এবং খুশি, ...তবু বউয়ের ডাইন হওয়া ঠেকানো গেল না। ত্রাস ছড়ায়, গল্প ছড়ায়। লোকে চম্পাবতী বউকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ...চম্পাবতী ঠারে ঠারে শুনতে থাকছে এইসব। বুঝতে থাকছে। বেদনা পাই মেয়ে। বেদনা পায় বড়।”^{১১}

লোক-চিকিৎসাবিদ্যার পরিচয় এই উপন্যাসে রয়েছে। চম্পাবতী তার লোকঔষধ আপন জনদের জন্য সব সময় রাখে। উপন্যাসে রয়েছে—

“যদুর পেটে পিলুয়া হলে আশশ্যাওড়ার পাতা দিয়ে ঔষুধ প্রয়োগ, রামলগনের সর্দি হলে খাঁসি হলে অজন্তুণীর পাতা। কিন্তু রামলগনের প্রকৃত রোগ সারে না। শম্ভুনাপিতের সঙ্গে সন্ধ্যাকালেই সে চলে যাচ্ছে কুলিলাইন এবং পান করছে ভরপেট দুর্গন্ধী হাঁড়িয়া।”^{১২}

এখানে ‘পিলুয়া’ সাদরি শব্দ। যার অর্থ হল ‘কুমি’। আবার এখানে লোকনেশা ‘হাঁড়িয়া’র বর্ণনা রয়েছে।

উকুন মারা লোকঔষুধের ব্যবহার উপন্যাসে দেখা মেলে। উপন্যাসে চম্পাবতির মুখে শোনা যায়—

“উকুন হলে সে বরং তুলসীপাতা সেদ্ধ করা জল দিয়ে নাহাতে বলে। পানের রস মাখতে বলে মাথায়।”^{১৩}

এখানে ‘নাহাতে’ সাদরি ভাষার শব্দ। যার অর্থ হল ‘স্নান করা’।

আবার কুমি মারা লোকঔষুধের ব্যবহার রয়েছে এই উপন্যাসে। ভেষজকন্যা নামে পরিচিত চম্পাবতী ক্রিমিকীট বার করেছে একটা বাচ্চাছেলের মল্লদার থেকে ভেষজবিদ্যার প্রয়োগ করে। উপন্যাসে দেখা যায়—

“চম্পাবতী তখন উলটো করে শুইয়ে দিচ্ছে শিশুকে। মলদ্বারে চেপে ধরেছে চিনির দানা। মিষ্টির সন্ধান পেয়ে লোভে অগণন বেরিয়ে আসছে ক্রিমিকীট। চম্পাবতী কাটি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলছে তাদের, ঢেলে দিয়েছে কেরোসিন।”^{১৪}

এই উপন্যাসে অল্পতে বিশ্বাসী সহজ-সরল গ্রামের লোক চম্পাবতীকে জমিদারের রটিয়ে দেওয়া ‘ডাইনি’ অপবাদে বিশ্বাস করেছিল। তারপর গ্রামের লোকেদের লোকঔষুধ প্রয়োগ করে নিজের গ্রামের মধ্যে সবার আপন হয়ে উঠেছিল। তার পরিচয় উপন্যাসে চম্পাবতী কীভাবে তার লোকঔষধ দিয়ে লখনোয়ার ছেলের জ্বর সেরে তুলেছিল তার প্রমাণ মেলে। চম্পাবতীর এই ঔষধ বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা গাছগাছড়া শেকড়বাকড়। যা লোকসমাজে এখনো প্রচলিত। উপন্যাসে তার পরিচয় রয়েছে—

“রামলগন বউকে বলে। চম্পাবতী শোনো। কী হয়েছে? ছেলের শরীরে বল নাই গো। খাওয়ার রুচি নাই। শরীর য্যান হলুদ বর্ণ। চোখে হলুদ। হাতে হলুদ। খায় না গো খায় না। জ্বর গে পুড়ে যায়। পেছাপ করে হলুদ। কয়েক বিন্দু। বমন করে অহরহ। চম্পাবতী শোনো। তো বৃত্তান্ত এই। ...এই যে দিলুম আমলক আর অড়র। ফুল কাণ্ডপাতা সমেত দুধফুলকা দিলুম। ভিজিয়ে তার জল খাওয়া তোর ছেলেকে। হলুদ ভাবটি না গেলে, খাওয়ার রুচি না এলে বলবি আমাকে। আর যায় যদি ওর হলুদ বর্ণ, খাওয়ার রুচি আসে যদি তো এই এই ডাইনের কাছে আসতে হবে না তোকে। ছেলেকে পপিতা খাওয়াবি সেদ্ধ করে আর নরম ভাত। ...পঞ্চম থেকে, ষষ্ঠ থেকে, সপ্তম দিনে উপনীত হওয়া। লখনোয়ার পুত্র তার হলুদ চোখে জ্যোতি ফিরে পেল সামান্য, মুত্রের গাঢ় ভাবটি ফিকে হতে থাকল, অপূর্ব জাদু মন্ত্রে বন্ধ হল বমন, সহজ মলত্যাগের প্রকরণ দেখা দিল। লখনোরা রামলগনের গৃহে ছুটল। কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, আনত। চম্পাবতীকে বলতে থাকল সে, বোন তুমি আমার, তুমি দেবী। তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য। ধন্য এই গাঁও। এই শস্যশ্যামলা ভূমি। ...সারা গাঁয়ে বার্তা রটে যায়...শোনো হে শোনো, শোনো—

চম্পাবতী বউ, ডাইন তো নয় কেউ

তোমার আমার মতো, সেও শাস্ত

মানুষ মানুষ মানুষ—”^{১৫}

গ্রামে দূরে যাতায়াতের জন্য সেই সময় গরুগাড়ি ব্যবহার করা হতো। বিহারের দ্বারভাঙাতে গরু গাড়িকে ‘বয়েল’ গাড়ি বলা হয়। বিহারের দ্বারভাঙার যোগিয়ারা থেকে রামলগণ ও চম্পাবতী এবং তার ছেলে যদু আলিপুরদুয়ারের শামুকতলাতে রওনা হয় প্রথমে গরু গাড়ি দিয়ে। তার বর্ণনা উপন্যাসে পাই—

“তখন, সেই অমোঘ দিনটি এসে গেল। দ্বারভাঙা থেকে একটি বহেলগাড়ি এসে পড়ল যোগিয়াড়ায়। সামান্য সব জিনিস। সাধারণ সব উপকরণ। এবং স্ত্রী-পুত্র ও বস্তুগুলি বহেলগাড়িতে উঠে বসল রামলগণ। ...লখনোয়ার বউ এল, দিলে গেল এক পুঁটুলি চমৎকার ঠেকুয়া। ...কাঠের চাকায় শব্দ হতে থাকল শামুকতলী, শামুকতলী। মোষ দুটি উদাস হয়ে পথ চলাছিল ধীরে।”^{১৬}

বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষায় পড়ালেখা করতে বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন লেখিকা আলোচ্য উপন্যাসে। পিওন রামলগনের ছেলে যদু, তার মাতৃভাষা বিহারী। কিন্তু তাকে পড়তে হয়েছে বাংলা। ফলে তার অনেক সমস্যা দেখা যায়। সে সমস্যার কথা উপন্যাসে দেখা মেলে—

“যদু জুতো পরল এই প্রথম, ধোতি ছেড়ে ঢিলেঢোলা হাফপ্যান্টও পরল এই প্রথম, এবং এই প্রথম শেলেট ধরে বই বগলে সে ইস্কুলে পড়তে চলল। আকাশ-বাতাস দেখতে থাকল, গাছপালা দেখতে থাকল, দেখল সারা শামুকতলী চা-বাগান—

যদু গেল কোনখানে

পড়তে, ইস্কুল পানে।

সেখানে যদু কী করে

অ পড়ে আর আ পড়ে

এ পড়ে আর বি পড়ে

এক পড়ে আর দুই পড়ে।।

যদু বলে এক ভাষা, শোনে এক ভাষা, পড়ে এক ভাষা। সুতরাং বাংলা বর্ণমালার মধ্যে ডুবে সে আকুপাকু করতে থাকল। ইংরেজি অ্যালফাবেটে খাবি খেল, আছাড়ি পিছাড়ি দিতে থাকল। কড়া কিয়া গণ্ডা কিয়া, একে চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে... চারে... চারে... এক দুই তিন চার ভুল হয় বারবার। বাড়িতে দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে ভালবেসে, তেমন লোক কই। সুতরাং ইস্কুলে তিনজন মাস্টার মশাইয়ের কাছে পর্যায়েক্রমে নিয়মিত মার খেতে থাকল যদু। একজনের হাতে অসামান্য লক্ষ্য, ডাস্টার এসে সোজা যদুর মাথায় লাগে প্রত্যেকদিন। একজনের হাতে বেত চলে অতি নিপুণতায়। অন্যজন দু আঙ্গুলের ফাঁকে কাঠ-পেন্সিল পুরে চাপ দিতে থাকেন নিরন্তর, যতক্ষণ না চোখ দিয়ে জল গড়াবে যদুর। এইভাবেই, সম্পূর্ণ আসাফল্যের কারণে এক এক ক্লাসে দু তিনবার থাকতে লাগল সে এবং গাধা ও গোরু শ্রেণির মানুষে পরিণত হল। শুধু দুঃখ-সুখে ছুটে ছুটে মাকে এসে জড়িয়ে ধরলে, হুঁলে, সে যথাযথ মানুষশাবক।”^{১৭}

রামলগনের প্রতিদিনের হাঁড়িয়ার নেশায় জীবনটা অপথে ধাবিত হয়। লোকসমাজে অতিরিক্ত নেশায় মানুষের জীবন কেমন ছারখার হয়ে যায় ঔপন্যাসিক তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দেখা মেলে—

“কাশির দমকে রক্ত ছুটল রামলগনের। ফুসফুস থেকে উঠে আসা কিংবা যকৃৎ গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে। ...হাসপাতালের ডাক্তার রামলগনকে দেখলেন। বললেন, ও থাক এখানে। ক্ষয়রোগ হয়েছে ওর। লিভারটিও নষ্ট হয়েছে। হাঁড়িয়া দিবে না একদম। ...হাসপাতালে কদিন হাঁড়িয়ার জন্য চঞ্চল হল রামলগন। ...নেশা তার সবকিছু খেয়ে ফেলেছে, তার রূপ, তার বাঁশি, তার প্রেম, শান্তি, সংসার।”^{১৮}

ডুয়ার্সের আদিবাসী ওঁরাও জনজাতির শারহুল উৎসবের নাচ ও গানের সমাবেশে একটি কৌমজীবনের জীবনচর্চা দেখা যায়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে শারহুল উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন—

“ডুয়ার্সের যৌবনশ্রী গানের সুরে মাতাল হয়ে যায়। অথবা একটু কান পাতলে শোনা যেতে পারে কৌমজীবনের শারহুল উৎসবের গান। এর গান যেন সব মানুষকেই স্পর্শ করে যায়। বিশেষত যারা মাটি ছানে, মাটি বোঝে। কারণ শারহুল ভূমি বন্দনা উৎসব। একটি মাটির ঢেলার ওপর শণের ঘর বেঁধে, চালবাটার আলপনা একে পশুপাখির বলিদান সারা হয়। সেইসব আয়োজন ঘিরে নাচ শুরু হয় তারপর। মাদল বাজে। মাদলের তালে তালে নাচতে থাকে মাতাল চাঁদের মায়া। কান পাতলে শোনা যাবে, তালে তালে চলতে থাকা হাঁড়িয়া খোর স্থলিত চৌঁটের উচ্চারণ—

বুরু চেতানরে গোলে লেডা

তিরিল তুকু মাইরেম শিদুপ নেরা তাড়াম

দিদিং তাতাং তাং নাতাং

দিদিং তাতাং তাং

(আমি শিস দিয়েছি পাহাড়চূড়ায় উঠে,

কেন্দুগাছের সবুজ ডালে জুটে—

ওই মেয়েটি কী বাঁধছিল, কী)

গাড়া লাতার রে জাগার লেডা

কাড়াসা চাটু মাইরেম তারাঃ রাপুট কেডাম

দিদিনা দিতাং দিদিনা দিতাং

দিদিনা দিতাং তাং

(নদীর পাড়ে মেয়ের সঙ্গে আমিই ছিলাম আমি

অনেক কথা বলেছিলাম মেয়ের সঙ্গে আমি)

মন কুচি মাইরেম বিকুল জানা

তিরিল তুকু মাইরেম শিদু নেরা তাড়াম

দিতাং দিতাং তাং তাং

দিতাং দিতাং তাং

(সেই মেয়েটি সেই মেয়েটি সেই মেয়েটি কেন

জিল ভরতে এসে— আছাড় ভাঙে, আছড়ে ভাঙে

কলসিখানি তার)

জুড়ি চি মাইরেম শালা তানা

কাড়াসা চাটু মাইরেম তারাঃ রাপুট তাড়া

দিদিনা দিদিনা দিদিনা তাং

দিদিনা দিদিনা তাং

(ওগো ও মেয়ে ও কন্যা

এত ব্যাকুল কাহার জন্য

কেন্দু গাছের ডালে, যা তুমি বাঁধছিলে

মাটিতে পুঁতে ফেলছ কেন আজ

জীবনসাথী বেছে নিয়েছ বুঝি

আছড়ে ভাঙা মাটির কলস দিয়ে

তাই কি তুমি বোঝাতে চাইছ না)।”^{১৯}

এই উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকখেলার পরিচয় মেলে। স্কুলের বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলা—

“স্কুল শুরু হতে এগারোটা। কিন্তু খেলার টানে দশটায় এসে পড়েছে সবাই। মাঠে খেলছে দুন্দাড়। ছুঁই ছুঁই খেলছে। ডাংগুলি, হাডুডু আর ছো বুড়ি খেলছে। কোদাল দিয়ে নিজেরাই কেটে নিয়েছে দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট। কী মজার খেলা আর হুল্লোড়।”^{২০}

লোকখেলা গ্রাম্য সমাজে বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়োদেরও রয়েছে। এই খেলাগুলো যেমন আনন্দ দেয় তেমনি সময় অতিবাহিত হয়। ‘পাথর ঘুঁটি’ খেলা এমনি একটি খেলা। যা এই উপন্যাসে দেখা মেলে খেলার সঙ্গে ছড়ারও—

“ফুলবস্তী আর অনুপমা তখন পাথর-ঘুঁটি খেলতে বসল। একটি পাথর শূণ্যে ছুড়ে দিয়ে সেটি নেমে আসার অবকাশে অন্য একটি তুলে ছুড়ে দিচ্ছে আবার। প্রথমে একটি, তারপর দুটি, তিনটি, চারটি, খেলার তালে তালে ছড়া বলা চলছে। হাত ফসকালেই হার—

ফুল ফুল ফুল টি

দোল দোল দোল টি

আটি আটি আটি টি

লঙ্ঘন লঙ্ঘন লঙ্ঘন টি

একটি পয়সা তেলের দাম

মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণ

সদব্রাহ্মণ পদ্মাবাসী

হে সূর্য তুমি সাক্ষী

ষাঁড়ের গলার পাঁচ পত্তি

তোলো ঝাঁকটি।”^{২১}

উপন্যাসের মধ্যে লোকজ শিল্পের ব্যবহার দেখা মেলে। জমাদার শিব ও তার স্ত্রীর কাছে চম্পাবতী নানা ধরনের শিল্পকলা শিখতে চাই। শিব ও তার স্ত্রী তাই চম্পাবতীকে নানা ধরনের শিল্পকর্ম শেখার উপদেশ দিচ্ছে। উপন্যাসে রয়েছে—

“ঝুড়ি-চুবড়ি বানানো সহজ হবে না। বাঁশ ছেলা শিখতে হবে, বাতা কাটতে জানতে হবে। তার চেয়ে দড়ি পাকানো শেখো। খাটিয়া বানানো শেখো। এই দিয়ে তুমি চাটাই বুনতে পারো। পাপোষ করতেও পারো। ইচ্ছে করলে বানাতে পারো থলে কিংবা ঝোলা।”^{২২}

এই উপন্যাসে শিশুর নামকরণের রীতি-পদ্ধতি দেখা মেলে বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে। বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাত শিশু জন্ম নিলে অনেকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি নাম রেখে থাকেন। এর কারণ অবশ্যই রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য। আবার যে দিন বা বারে শিশু জন্ম নিয়ে থাকে সেই দিন বা বার অনুসারে নবজাত শিশুর

নাম রাখা হয়। এই ধরনের নবজাতক শিশুর নামকরণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন বার হিসাবে সোমবার জন্ম নিলে সোমরা/সোমবারু/সোমবারি, তেমনি মঙ্গলবারে মোংরা/মাংরি/মঙ্গলু, বুধবারে বুধুয়া প্রভৃতি দিন বা বার হিসাবে নামকরণ হয়ে থাকে। উপন্যাসে রয়েছে—

“মোংরা সর্দারের মেয়ের বিয়ে। মোংরা সর্দারকে চম্পাবতী চেনে না। এবং এই আদিবাসী লাইনে হয়তো একুশটি মোংরা আছে, মঙ্গলবার জন্মালেই মোংরা, যেমন বিহারিদের মধ্যে প্রতি পাঁচজন পুরুষের দুজনের নাম রাম, দুজনের লক্ষ্মণ।”^{২৩}

উপন্যাসের মধ্যে কিছু প্রবাদের ব্যবহার দেখা মেলে—

“ছেলে হলে আপন ভাগ্যে অনেক নকশি কাঁথা পাবে। আর মেয়ে হলে বাপু ছেঁড়া কাপড়ই সার।— পার্বতীর মা।”^{২৪}

আবার

“ভগবাননে বানায় উসকো

লড়কা সোনা চান্দি

লড়কি ছয়ি যো উসকি দাসিন্

জলদি দে দো সাদি। (পার্বতীর মা)”^{২৫}

উপসংহার: সর্বোপরি বলা যায়, তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা’ আধুনিক বাংলা উপন্যাসে লোকজ উপাদানসমূহের এক আন্তঃপাঠ্য (intertextual) অন্বেষণ, যেখানে লোকসংস্কৃতি কেবল নান্দনিক অভিজ্ঞতার উপকরণ নয়, বরং সমাজ-ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার রূপকার হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসের বর্ণনামূল্যে লোকগীতি, লোকউৎসব, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকখাদ্যসংস্কৃতি, ভেষজজ্ঞান ও দেবতাতত্ত্ব কেবল চরিত্রের অভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্বকে চিত্রিত করেনি, বরং একটি বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। লোকজ উপাদানের এহেন ব্যবহারে গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক বাস্তবতা, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষাগত-সাংস্কৃতিক সংকট প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ছটপূজা বা শারহুল উৎসব কেবল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের প্রকাশ নয়, বরং সমষ্টিগত পরিচয় ও সামাজিক সংহতির সাংস্কৃতিক কাঠামো। আবার, লোকঔষধ বা ভেষজ চিকিৎসা প্রথাগত জ্ঞানের ধারক, যা উপন্যাসে প্রতিরোধশীলতা ও অভিযোজনের প্রতীক। একইসাথে, ডাইনিকাহিনি কিংবা অলৌকিক লোকবিশ্বাস সমাজের অবচেতন মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করে, যেখানে ভয়ের রাজনীতি ও ক্ষমতার কাঠামো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে ‘মানুষশাবকের কথা’ লোকসংস্কৃতির পাঠকে উত্তরাধিকারমূলক ঐতিহ্যের বাইরে এনে আধুনিকতার ভেতর প্রতিস্থাপন করেছে। মাতৃভাষার সংকট কিংবা বহুভাষিক দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ লোকজ উপাদানকে কেবল ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে নয়, বরং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বরক্ষার এক তাত্ত্বিক পরিসরে রূপান্তরিত করে। ফলত, উপন্যাসটি একদিকে লোকসংস্কৃতির প্রত্নরূপ সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে সংস্কৃতির রূপান্তর ও অভিযোজনের দ্বন্দ্বকেও নথিভুক্ত করে। অতএব বলা যায়, ‘মানুষশাবকের কথা’ লোকজ উপাদানকে বহুমাত্রিকতায় পাঠযোগ্য করে তোলে—যেখানে নন্দনচেতনা, সমাজতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব একযোগে দেখা মেলে। যা এই উপন্যাসকে কেবল সাহিত্যকর্ম নয়, বরং এক প্রকার লোকসংস্কৃতির সমাজ-ইতিহাস, যা ভবিষ্যৎ লোকসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, তিলোত্তমা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০১, মানুষশাবকের কথা, কলকাতা- ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৭
২. চৌধুরি, দুলাল, পল্লব সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩, লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৩১১
৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০০১, মানুষশাবকের কথা, কলকাতা- ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৫
৪. তদেব, পৃ. ১২৮
৫. তদেব, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ৬৯
৭. তদেব, পৃ. ৮১
৮. তদেব, পৃ. ১২২
৯. তদেব, পৃ. ১৪
১০. তদেব, পৃ. ১৫
১১. তদেব, পৃ. ১৭
১২. তদেব, পৃ. ৩৩
১৩. তদেব, পৃ. ৭২
১৪. তদেব, পৃ. ১০১
১৫. তদেব, পৃ. ১৯
১৬. তদেব, পৃ. ২৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩২
১৮. তদেব, পৃ. ৪০
১৯. তদেব, পৃ. ৪৯
২০. তদেব, পৃ. ৬৩
২১. তদেব, পৃ. ১০৪
২২. তদেব, পৃ. ৭২
২৩. তদেব, পৃ. ৭৩
২৪. তদেব, পৃ. ৮২
২৫. তদেব, পৃ. ৮২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদনা), প্রথম সংস্করণ ২০১১, লোকজ শিল্প, কলকাতা-১১, পারুল প্রকাশনী।
২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৭, প্রথম সংস্করণ (করুণা) জানুয়ারি ২০০৫, বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, কলকাতা-০৪, করুণা প্রকাশনী।
৪. পাল, স্বপ্না, উপস্থাপিত ২০০২, বাংলা উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (বঙ্কিম থেকে কল্লোলযুগ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।

৫. ইসলাম, শেখ মকবুল, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, কলকাতা ০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, কলকাতা ৭৩, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার।
৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা ০৯, পুস্তক বিপণি।

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাময়িক পত্রে সাঁওতালী প্রসঙ্গ

মকর মুন্স্রী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কান্দি রাজ কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিবাসী সাঁওতাল জাতির এক গৌরব অতীত ছিল। কিন্তু উপযুক্ত চর্চা বা গবেষণার অভাবে সেই ইতিহাস বা অতীত আজ আমাদের কাছে ধোঁয়াশায় ঢাকা। বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকে ব্রিটিশ পূর্ব ভারতের ইতিহাস চর্চায় আদিবাসীরা সম্পূর্ণ অপাঞ্জ্যেয়। অন্যান্য জাতির মতো তাদেরও জীবন ছিল, গল্প কথা ছিল, পুরাণ, ইতিহাস সব ছিল। অর্থাৎ আদিবাসীরা ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু আদিবাসীর কৃষ্টি সংস্কৃতির কতটা থাকবে বজায় থাকবে বা আদিবাসী তার স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। তবে অনুমান করা যায় যে বিশ্বের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মতো আদিবাসীদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তনের মাধ্যমেই টিকে থাকবে।

যাই হোক এই আদিম সাঁওতাল জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির পরিচয় ছিল না। এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু নানা কারণে অনাদিবাসীদের কাছে আদিবাসীরা অচ্ছুৎ হয়েই ছিল। তাদের কথা জানা বা বলার প্রয়োজন কেও মনে করেননি। উল্লেখ করা যায় যে আদিবাসী চর্চায় সর্ব প্রথম আলোকপাত করে ব্রিটিশরা। তার পর থেকে এদেশীয় গবেষক আদিবাসীদের কিছু কিছু কথা তুলে ধরেন। সেই সব অচেনা অজানা তথ্য বিষয় সাময়িক পত্রে তুলে ধরা হয়। প্রাক স্বাধীনতা পূর্বের আদিবাসী চর্চায় যে সব গবেষক আদিবাসীদের নিয়ে চর্চা করেছেন তারা সবাই অনাদিবাসী এবং বহিরাগত। অর্থাৎ এরা সবাই আদিবাসী সমাজকে বাইরে থেকে দেখেছে অথবা জেনেছে। আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির সাথে কোন আত্মিক বা সামাজিক সাংস্কৃতিক যোগ নেই। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় বহিরাগত দৃষ্টিতে স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী প্রসঙ্গ, বাস্তবতা ও অন্যান্য দিক।

সূচক শব্দ: আদিবাসী, সাঁওতাল, জাতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বহিরাগত, আত্মিক, বাস্তবতা।

মূল আলোচনা: ভারতবর্ষ তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসে সাংস্কৃতিক গৌরবের আর এক নাম আদিবাসী। আর এই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক গৌরব পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে এক অপার কৌতূহল ও বিস্ময়ের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই বিশুদ্ধ আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর মতো জীবন যাপন প্রণালী আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এমনকি তথাকথিত আধুনিক আদিবাসীও এই একই সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যে থাকতে স্বেচ্ছন্দ বোধ করে। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বায়নের প্রভাবে আদিবাসী সমাজকেই বিপর্যস্ত করেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে বর্তমান সময়ে আদিবাসী এক মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে কমবেশি আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর বসবাস থাকলেও পূর্বভারতের চার রাজ্য যথা- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশ্যা ও ঝাড়খণ্ডে তারা সংখ্যায় বেশি। পূর্বভারতে বসবাসকারী নানা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীই সর্বাধিক আলোচিত

এবং সামাজিক ভাবে এগিয়ে। আমরা এই প্রবন্ধে বৃহত্তর অর্থে আদিবাসী বলতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকেই বোঝাবো। আর একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের আলোচিত গবেষকগণ কেও আদিবাসী সাঁওতাল নন, বা সাঁওতাল জাতির সঙ্গে গবেষকগণের আত্মিক বা সামাজিক কোন যোগ নেই। তাই তাদের আদিবাসী সমাজ বহির্গত বা বহিরাগত গবেষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বাইরে বা কিছুটা তফাৎ থেকে আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতিকে অবলোকন করেই এই জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বহিরাগত গবেষকগণের গবেষণায় সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে কি কি তথ্য ধরা পড়েছে, অথবা তথাকথিত সভ্য সমাজই বা কিভাবে, কি নজরে দেখতো, এবং বহিরাগত গবেষকদের প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা বা সমাজ বাস্তবতাই বা কতটা এই সব বিষয়ই আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। প্রবন্ধটি মূলত বর্ণামূলক, ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক। তবে কোথাও কোথাও তথ্য ও সত্যের সমাজ বাস্তবতার দিকটির ওপরেও গভীরভাবে আলোকপাত করা হবে।

সারা বিশ্বেই আদিবাসী নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা কর্ম নিরন্তর হয়ে চলেছে। কিন্তু ভারত বর্ষ তথা বৃহৎ বঙ্গে ইতিহাসে আদিবাসী চর্চার গোড়া পত্তন সেই বিদেশীদের হাত ধরেই। এবং সর্বাগ্রে যার নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন রেভারেণ্ড জে ফিলিপস। তারপর রেভারেণ্ড এল ও স্ট্রেফসরুড, রেভারেণ্ড এ ক্যাম্পবেল, জর্জ এ গ্রিয়ারসন, পি. ও. বোডিং প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। আর আদিবাসীদের মধ্যে থেকে চৈতন্য হেমব্রম কুমার, বি বি সরেন, সাধু রামচাঁদ মুরমু, পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু, মঙ্গল চন্দ্র তুডুক লুলাম সরেন, সারদা প্রসাদ কিস্কু, টি কে রাপাজ, বীরেন্দ্রনাথ বাক্কে, পরিমল হেমব্রম প্রমুখ। আর বাঙালি গবেষকগণের মধ্যে পঞ্চগনন মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবোধচন্দ্র সেন, বিরজাশঙ্কর গুহ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হরিদাস পালিত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল, প্রভাসচন্দ্র রায়, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরসীলাল সরকার, রণেন্দ্রবিজয় দাস, সত্যেশ গুপ্ত, মহাশ্বেতা দেবী, সুহৃদ কুমার ভৌমিক, সুরঞ্জন মিন্দ্যা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আদিবাসী সমাজের অন্তর্ভুক্ত নন, কিন্তু আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করেছেন, উপরন্তু আদিবাসী মেয়েকে বিবাহ করে আদিবাসী সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন এমন একজনের নাম হল ভেরিয়ার এলুইন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আদিবাসী সমাজে সম্পৃক্ত থেকে আদিবাসীদের নিয়ে মূল্যবান মতামত পেশ করেছেন। এতদ্ সত্ত্বেও আমাদের ধারণা আদিবাসী সমাজে জন্ম ও লালিত পালিত না হলে আদিবাসী সমাজ মানসিতাকে সঠিকভাবে ধরা যায় না। কারণ আদিবাসী সমাজ অনাদিবাসী দিকুদের বিশ্বাস করে বার বার প্রতারিত হয়ে এসেছে। এইসব নানান কারণে আদিবাসী সমাজ কঠোর ভাবে অন্তর্মুখী স্বভাবের। এবং সামাজিক যে কোন বিষয় নিয়ে কখনই অন্য সমাজের কাছে মুখ খুলে চায় না।

আমাদের আলোচিত প্রবন্ধগুলির সবই স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধগুলি পরবর্তী সময়ে দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। গ্রন্থের 'সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি' বিভাগে সংকলিত গবেষকের প্রবন্ধগুলোই বর্তমান আলোচনায় স্থান পাবে।

প্রথমেই শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল 'সাঁওতাল জাতির বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন,

“তোমরা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সকল সংশিক্ষা পাইতেছ, সাঁওতালেরা তাহা পায় নাই। যদিও তাহাদিগের চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রাচ তাহাদিগের মধ্যে এমন সকল সদগুণ আছে যাহা তোমাদিগের অনুকরণীয়। যদি যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করতে চাও তাহা হইলে তোমরাও সাঁওতালদিগের মত শ্রমদক্ষ এবং ধৈর্য্যশীল হও, এবং আত্মনির্ভর শিক্ষা করো।”^১

গবেষক শ্রী সান্যাল কোন সংশিক্ষার কথা বলতে চেয়েছেন? কারণ আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান। আদিবাসীদের সৎ, সহজ, সরলতার অধিকারী একথা কে না জানে! প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠতে উঠতেই তারা জীবনের পাঠ নেয়। একথা পৃথিবীর আদিবাসী জীবনকে গভীর ভাবে অবলোকন করলেই ধরা পড়বে। এই শিক্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ তো বারে বারে বলেছেন। আদিবাসী অনাদিবাসী সংমিশ্রণে আদিবাসীদের সহজ সরলতা গুণগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই বোধহয় গবেষক ভেরিয়ার এল্যুইন ‘ন্যাশানাল পার্ক’ থিয়োরির কথা বলেছেন। তবে তিনি আদিবাসীদের যাদুঘরের ‘প্রদর্শ’ বা সামগ্রি করে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মনে করেন আদিবাসীদের বাইরে থেকে বা জোর করে উন্নতির করার চেষ্টা না করা। কারণ এতে তাদের জীবনের সৎ, সহজ, সরলতা, নীরহ গুণগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আদিবাসীদের এই দুর্বলার সুযোগ তথাকথিত সভ্য অনাদিবাসীরা যুগে যুগে বারে বারে নিয়ে চলেছে। তাই তিনি আদিবাসীদের নয় তথাকথিত অনাদিবাসীদের মানসিকতা পরিবর্তন করার কথা বলেছেন। মোটকথা আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে তথাকথিত সভ্যসমাজের বলপূর্বক বা জোরপূর্বক প্রচেষ্টা আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে। তাই আদিবাসীদের করুণার পাত্র না ভেবে শ্রদ্ধার চোখে তাদের সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির প্রচেষ্টা করা।

আর আদিবাসীদের যে চরিত্রের দোষের কথা বলেছেন। সেটা যদি যৌন জীবন গত দিক থেকে বলে থাকেন, তাহলে সেটা বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যেই রয়েছে। আর যদি আমোদ, প্রমোদ বা মদ্য বা সুরা পানের কথা বলেন একথাও সমস্ত জাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তাহলে তাদের সম্পর্কেও কি এই কথা বলা যায়? এ প্রশ্ন গুঠা স্বাভাবিক। আর বাঙালির আচার অনুষ্ঠানের অত্যাধিকার জন্যই ‘বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বন’র প্রবাদে উৎপত্তি। প্রসঙ্গত মদ্যপানের বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম অংশ অবিচ্ছেদ্য অংশ মদ বা সুরা। আদিবাসী সমাজের যে কোন কর্মে এর ব্যবহার আবশ্যিক। কিন্তু এই অতিরিক্ত মদ্যপান যে কোন সমাজ জীবনের পক্ষেই ক্ষতিকারক। একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু বহিরাগত যে সমাজ, মানুষ আদিবাসীদের জীবন জীবিকার সমস্ত অধিকার হরণ করে, অপাংক্ত্যে, নিঃস্ব করে রেখেছে। যে কারণে আদিবাসীরা দিনের পর দিন অনাহারে, অনিদ্রায়, অশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যকর ভাবে থেকেছে, দিনরাত সততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করেও যারা একবেলা পেটপূরে খেতে পায় না। তাদের কাছে এ ছাড়া কি-ই বা আশা করা যায়! ফলত তাদের বিপথগামী হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়? তথা কথিত সভ্য সমাজ কি এর দায় অস্বীকার করতে পারে! পারে না। তাই তো সস্তা অস্বাস্থ্যকর স্বল্পমূল্যের পানীয় বা সুরা পান করে বাস্তব জীবনকে ভুলে থাকতে চায়। এ যেন নবজাতক সন্তানের মুখে দুধের বদলে ফ্যানের বোতল তুলে দেওয়ার মতো। ফলে বহিরাগত সভ্য সমাজ মানুষদের প্রতি একরাশ অভিমান নিয়েই অনেক দূরে আজও থেকে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত বহিরাগত অবিশ্বাসীদের প্রতি সচেতনতা থেকেই আদিবাসীরা অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছে। গবেষকের কাছেও এ তথ্য উঠে এসেছে,-

“গ্রাম সম্বন্ধীয় বিচার্য বিষয় কাহারো নিকট প্রকাশ করে না।”^২

স্বভাবতই আদিবাসীরা অনাদিবাসী ‘দিকু’দের কখনই বিশ্বাস করতে চায় না। তাই সহজ, সরল, সৎ, ধৈর্য্যশীল, পরিশ্রমী যথার্থ মনুষ্যত্বকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করাই আদিবাসীদের ধর্ম। যদি আদিবাসীদের সমাজে কোন দোষ বা কিছু এসে থাকে তাহলে অবশ্যই বহিরাগত সংমিশ্রণের কারণেই।

আবার ‘সাঁওতালগণের বিবরণ’ প্রবন্ধে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায় আদিবাসীদের অতীত ইতিহাস জানার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,-

“সাধারণত অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির পূর্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া অথবা পূর্বপরিচয় সংগ্রহ করা অতীব কষ্টকর।”^৩

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে খুব সহজেই কি করে একটা জাতিকে এতছোট করে দেখা যায়! আদিবাসীদের জীবন যাপনগত পার্থক্যের কারণেই কি এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে? কারণ তথাকথিত সভ্য মানুষেরাও এমন সব আচরণ করে থাকে সেটা ‘অসভ্য’ মানুষকেও হার মানাবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘সভ্য অসভ্য’ রচনার কথা স্মরণ করা যায়। যেখানে একজন সভ্য মানুষের অমানবিক আচরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর ‘অশিক্ষিত’ শব্দটিও তর্ক সাপেক্ষ। কারণ পুথিগত বিদ্যা জানা থাকলেই তাকে শিক্ষিত বলা যায় না। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও দক্ষ। তাই এক জনের মাপকাঠিতে আর একজনকে বিচার করা যায় না। সুকুমার রায়ের ‘জীবনের হিসাব’ কবিতায় এই কথাই বলা হয়েছে। এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবে সত্য।

আবার তিনি আর্য অনার্য ভাষার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাঁওতালরা ‘হিন্দু’ এবং তারা আর্য জাতিরই নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। আর্য অনার্য সংঘর্ষ, মিলনের পথে সমাজ সংস্কৃতির নানা বিষয়ের আদান প্রদান ঘটেছে। একথা কেও অস্বীকার করেন না। কিন্তু সাঁওতালরা যে আর্য জাতির নিম্ন শ্রেণিভুক্ত এই তথ্য নৃতাত্ত্বিকগণ মোটেও স্বীকার করেন না। কারণ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আদিবাসীদের শারীরিক গঠন ও জীবন যাপন রীতি নীতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং তারা মূর্তি পূজার বিরোধী, প্রকৃতির পূজারী। ভাষা সহ অন্যান্য মিল দেখে এমন দুর্বল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আদিবাসীরা কখনই হিন্দু নয়, হিন্দু হতেও পারে না। এটা অনুমান সিদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি এও মনে করেন করেন যে আদিবাসীরা ‘অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন’ এবং তাদের কোন ‘স্থায়ী সমাজ’ নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি কোন না কোন ভাবে দেবতা অপদেবতার ওপর আস্থাশীল থাকে। সেটা শুধু আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই নয়। মানুষের বোধ বুদ্ধি যখন কোন ঘটনাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে না। তখনই জন্ম নেয় দেবতা বা অপদেবতার। অথবা আজও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যার কোন সন্তোষ জনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্মই ধর্ম এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আদিবাসীদের ‘দেবতা অপদেবতা’র খোঁজ নিলে দেখা যাবে তারা সখ্যায় খুবই কম। সারাদিন কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে সেই সব দেবতা বা অপদেবতার আরাধনা করার সময়ই করে উঠতে পারে না। এমনকি তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে অন্যান্য অপরাপর জাতির দেবতা অপদেবতার সংখ্যা অনেক বেশি। তাছাড়া আদিবাসীদের দেব স্থানও অন্যান্য জাতির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত সমাজ কোন দেবতা বা অপদেবতায় বিশ্বাস করে মানসিক প্রশান্তি লাভকরার প্রবণতা মাত্র। এদিক থেকে অবশ্যই ‘কুসংস্কারাপন্ন’ বলা যায়। উল্লেখ করা যায় যে এই ধরনের ‘কুসংস্কারাপন্ন’ মানসিকতা পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায়। এখন প্রশ্ন তাহলে কি সমগ্র মানব সমাজকেই এই আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায় না?

শ্রী গুপ্ত একথাও বলেছেন যে আদিবাসীদের কোন ‘স্থায়ী সমাজ’ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে আদিবাসীদের চলার পথ বা সমাজ সংস্কৃতিকে গড়ার জন্য আদি বাসস্থান সেই ‘হিহিড়ি পিপিড়ি’। আর এখান থেকেই আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতিকে দাঁড় করবার জন্য শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ। ‘হিহিড়ি পিপিড়ি’ থেকে ‘খজকামান’, ‘হারাতা’, ‘সাসাংবেডা’, ‘জারপি দিশম’, ‘আইরে দিশম’, ‘কায়েগা দিশম’, ‘চায় দিশম’, ‘চাম্পা দিশম’, তোড়ে পুখরি বাহা বান্দেলা’, ‘ইচা বুটা-মাতকম বুটা’ স্থানে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। এবং আদিবাসীরা মনে করে এই স্থানে বসবাসের সময় যে যে সিদ্ধান্ত বা মত বিচার ধারা সমাজকে স্থাপন করল, তাকে আজীবন পালন করে চলবে। স্বভাবতই যুগ যুগ ধরে বহু বিচার বিশ্লেষণ করে নির্মিত আদিবাসী সমাজকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। সমাজের এই বিশুদ্ধতা আর কোন সমাজে দেখা যায় না। সেই সমাজের অস্তিত্বকে কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে! এ প্রশ্ন গুঠা স্বাভাবিক।

আবার আদিবাসী নবজাতক শিশুদের নামকরণ বিষয়ে বলেছেন, “শিশু পিতৃমাতৃহীন হইলে কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তি মিলিত হইয়া শিশুর নাম রাখে। কিন্তু যদি শিশুর পিতামাতা বর্তমান থাকে, তবে পুত্র জন্মিলে পিতার নামই তাহাকে অর্পণ করা হয়; এবং কন্যা জন্মিলে মাতার নামেই তাহার নাম রাখা হয়।”^৪

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরি উক্ত তথ্যের কোন সমাজ বাস্তবতা নেই। ক্ষেত্র বিশেষ এ দাদু নাতি সম্পর্কের কেও কেও বাবা বা মায়ের নামে কখনও কখনও ডেকে থাকে। সমাজের অন্য কোন ব্যক্তি এই ভাবে বা নামে ডাকে না। কারণ আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নবজাতক শিশুর নামকরণের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রীতি নীতি আছে। এপ্রসঙ্গে সাঁওতালী ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা’তে বলা হয়েছে,-

“কড়া গিদরী খান বাবা লাঙ ঞ্গমেয়া আর কুড়ি গিদরী খানকিন মেনা : আয়োলাঙ ঞ্গমেয়া। পাইলী জানাম কড়া দ আচরেন আপাতরেন আপাত রেয়াঃ ঞ্গতুমে ঞ্গমা আর পাইলী কুড়ি গিদরী দ আচরেন আপাত রেন ঞ্গাত রেয়া ঞ্গতুমে ঞ্গমা। দসার জানাম কড়া গিদরী দ আচ রেন ঞ্গাতরেন আপাত রেয়াঃ ঞ্গতুমে ঞ্গমা আর দসার কুড়ি গিদরী দ আচ রেন ঞ্গাতরেন ঞ্গাত রেয়া ঞ্গতুমে ঞ্গমা। অনাকাতে হোয়োঃ কো দ কাকাত কাকিত্, মামাত্ হাতমতেৎ রেয়া ঞ্গতুমকো ঞ্গমা।”^৫

অর্থাৎ সাঁওতাল আদিবাসীদের সমাজে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ঠাকুরদার নামে নামকরণ হয়। আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ঠাকুমার নামে নামকরণ হয়। দ্বিতীয় পুত্র জন্মলাভ করলে দাদুর নামে নামকরণ হয়। আর দ্বিতীয় কন্যা জন্ম লাভ করলে দিদার নামে নামকরণ হয়। এই একই রীতি অনুস্মরণ করে কাকা, কাকীমা, মামা, মামীমার নামে নামকরণের অধিকার লাভ করে। সাঁওতাল সমাজের এই প্রাচীন রীতি যুগ যুগ ধরে পালন করে চলেছে। আধুনিক সময়ে নামের কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেলেও নামকরণের পরম্পরাকে বর্তমান সময়েও সম্মানের সঙ্গে পালন করা হয়। এই রীতির অন্যথা কখনও দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে শ্রী গুপ্ত আদিবাসী সাঁওতালদের ‘মাস গণনা’র কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ফাল্গুন মাস থেকে মাস গণনা আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রেও বোধহয় একটি ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেছেন। কারণ সাঁওতালদের মাস গণনার শুরু হয় মাঘ মাস থেকেই। আমাদের অনুমান তিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান সাঁওতালদের কথা বলতে চেয়েছেন। ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সাথে সনাতনী সাঁওতালদের রীতি নীতিতে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই ‘গণনা’ নিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য উল্লিখিত হলে পাঠক মহলে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

আবার তিনি সাঁওতালদের মধ্যে শিব পূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রচলিত থাকার কথা বলেছেন। তিনি শিব পূজাকে ‘হোম’ পূজাও বলেছে। আদিবাসীদের প্রস্তরের দেবতা মহাদেবকে নানা উপচারে পূজা সমাপনাতে মঙ্গল প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। অথচ বর্তমান সময়ে আদিবাসীদের মধ্যে শিব পূজার প্রচলন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তবে ‘মারাংবুর’ বা পর্বতের দেবতাকে কখনও কখনও দেবাদি দেব ‘মহাদেব’ বা ‘শিবের’ সঙ্গে এক করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তিনি আষাঢ় মাসে ‘হরিয়োও’ বা ‘হরিয়ীড়’ পূজার দেবতা হিসেবে দেবরাজ ইন্দ্রের কথা বলেছেন। আমাদের অনুমান আদিবাসীরা ভালো ফসলের জন্য বৃষ্টির উপাসনা করে। শুধু তাই নয় সারা বছর ভালোভাবে দিন যাপন করার জন্য আদিবাসীরা বিভিন্ন রিচুয়াল বা আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এই সব বিষয় দেখে গবেষক এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে থাকতে পারেন। কারণ আর্ঘ্য-অনার্য সংঘর্ষের সময় আর্ঘ্যরা দেব রাজ ইন্দ্রের স্মরণাপন্ন হয়েছিল। দেব রাজ আর্ঘ্যদের সাহায্যও করেছিল। সে জন্য প্রবল পরাক্রমশালী দেবতা ইন্দ্রের আর এক নাম রেখেছিল ‘পুরন্দর’। আর্ঘ্যরা ভারতে আসার পর থেকেই ইন্দ্রের কাছে ‘স্বীধন’ পাওয়ার জন্য কাতর আবেদন করেছে দেখা যায়।^৬ স্বাভাবিক ভাবেই আর্ঘ্যদের প্রধান দেবতা আদিবাসীদের আরাধ্য দেবতা হতে পারে না। এবং আদিবাসীদের বৃষ্টির আরাধ্য দেবতাও নন। কারণ এই দেবতার সঙ্গে আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম বা পুরাণের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাওয়া না।

তিনি আদিবাসীদের মধ্যে আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে দুর্গা পূজা উৎযাপিত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু বাঙালির বৃহৎ উৎসব দুর্গা পূজায় কমবেশি আদিবাসীদের যোগদান থাকলেও দুর্গা পূজা আদিবাসীদের নয় একথা বলাই বাহুল্য। কারণ সনাতনী আদিবাসী সমাজ কোন দিনও দুর্গা পূজাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি।

উপরি উল্লিখিত পূজো আচার সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাঁওতালরা প্রকৃতির উপাসক এবং মূর্তি পূজোর ঘোর বিরোধী। আজ পর্যন্ত কোথাও সামাজিকগত ভাবে এই হিন্দু দেব দেবীর পূজো করার রীতি চালু নেই। তবে ব্যতিক্রম দু এক জায়গায় থাকলেও থাকতে পারে। এবং সেটা বহিরাগতদের রীতি। কারণ এর সঙ্গে আদিবাসী পরম্পরার কোন যোগ সূত্র নেই। স্বভাবতই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে আদিবাসী সমাজকে দূর থেকে দেখার জন্যই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি বা দেব দেবতাকে নিয়ে এত ভিন্ন বা সীমাবদ্ধতার কথা উঠে আসছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে আদিবাসী সমাজকে বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চোখে ধরা পড়ে। যা পাঠক মহলে একটা মিশ্র বা ভাসা ভাসা ধারণা তৈরি হয়। আবার কোন এক এলাকার আদিবাসীদের সমাজ সাংস্কৃতিক মনোভাব সমগ্র আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কারণ আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে

অনাদিবাসীরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বলেই, অধিকাংশ সময়ই তারা সমস্ত বিষয় খোলসা করা না, বা নিজেদের অনাদিবাসীদের মতো করে চলার চেষ্টা করে। তাই বিস্তারিত অনুসন্ধান, বিচার বিশ্লেষণ বা গবেষণা সমাপ্ত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আদিবাসী সম্পর্কে সন্তোষ জনক মূল্যায়ণ করা সম্ভব। এবং ভবিষ্যতে গবেষণা কর্মটি আমাদের কাছে মূল্যবান দলিল হিসেবে চিরন্তনতা লাভ করবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। দীপঙ্কর ঘোষ [সংকলন ও সম্পাদনা] (২০০৫), ‘বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, পৃ-৩২৬।
- ২। দীপঙ্কর ঘোষ [সংকলন ও সম্পাদনা] (২০০৫), ‘বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, পৃ-৩৩৭।
- ৩। ঐ, পৃ-৩২৯।
- ৪। ঐ-পৃ-৩৩৭।
- ৫। পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি (২০১০), ‘হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা’, কলকাতা, পৃ-২০।
- ৬। ড. অতুল সুর (২০১২), ‘হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য’ সাহিত্য লোক, কলকাতা, পৃ-১৬।
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**
- ১। ঘোষ, দীপঙ্কর (২০০৫) “বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা”, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা। ২০০৫।
- ২। দেবী, মহাশ্বেতা (২০০৯) ‘ভেরিয়ার এলুইন’। সাহিত্য অকাদেমি। কলকাতা।
- ৩। দেবী, মহাশ্বেতা, পৃথ্বীশ সাহা (২০১১) ‘ভেরিয়ার এলুইন’। সাহিত্য অকাদেমি। কলকাতা।
- ৪। পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি (২০১০) হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, সান্তালি আকাদেমি। কলকাতা।
- ৫। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০০৯) ‘আদিবাসী সমাজ ও পালাপার্বন’। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা।
- ৬। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১৩) ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ’ (প্রথম খণ্ড), বাক্সে পাবলিকেশন। কলকাতা।
- ৭। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০০৬), ‘বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব’। সুবর্ণ রেখা। কলকাতা।
- ৮। সুর, অতুল (২০১২) ‘হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য’। সাহিত্য লোক’। কলকাতা। ২০১২।
- ৯। হেমব্রম, পরিমল (২০১০) ‘সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিহাস’। নির্মল বুক এজেন্সি। কলকাতা।
- ১০। হেমব্রম, পরিমল (২০১৭) ‘সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস’। নির্মল বুক এজেন্সি। কলকাতা।

‘অস্তিত্ব’ পদের বিধেয়রূপে ব্যবহার প্রসঙ্গে অ্যানসেলম্, ডেকার্ত ও কান্ট : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

মনিরুল খাঁন

গবেষক, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: ‘অস্তিত্ব’ পদটি বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তা বিশ্লেষণী দার্শনিকদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। একটি বচনের অন্তর্গত উদ্দেশ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী নির্দেশিত হয় এবং বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর প্রতি কোনো গুণ, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়। তাই উদ্দেশ্য-বিধেয়মূলক নিরপেক্ষ বচনকে আরোপমূলক বচনও (attributive proposition) বলা হয়ে থাকে। ‘অনিল হয় মানুষ’ এবং ‘অনিল হয় অস্তিত্বশীল’- প্রথম বচনটির ক্ষেত্রে ‘মানুষ’ বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদ ‘অনিল’ সম্পর্কে ‘মনুষ্যত্ব’ ধর্মটি আরোপ করার মাধ্যমে ‘অনিল’ সম্পর্কে নতুন কিছু সংযোজন করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বচনটির ক্ষেত্রে তা হয় না। ফলে যে অর্থে আমরা বিধেয় পদ ‘মানুষ’কে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি, সেই একই অর্থে ‘অস্তিত্বশীল’ পদটিকে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি না। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো দার্শনিক ‘অস্তিত্ব’কে বিধেয়রূপে ব্যবহারের পক্ষে এবং কোনো কোনো দার্শনিক ‘অস্তিত্ব’কে বিধেয়রূপে ব্যবহারের বিপক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে আমি এখানে মূলত অ্যানসেলম্, ডেকার্ত ও কান্টের মতামত অনুযায়ী সমস্যাটি আলোচনা করব এবং তাঁদের দার্শনিক অবস্থানগত মতামতের মধ্যে মিল-অমিল দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ: অস্তিত্ব, বিধেয়, সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তি, পূর্ণতম সত্তা, যৌক্তিক বিধেয়।

মূল আলোচনা:

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে সত্তাতাত্ত্বিক বা লক্ষণসূচক যুক্তির প্রথম প্রবক্তা হলেন সেন্ট অ্যানসেলম্ (১০৩৩-১১০৯ খ্রীঃ)। তিনি খ্রিস্টীয় গীর্জার অন্যতম মৌলিক চিন্তাবিদ এবং মহানতম ধর্মতাত্ত্বিক হিসাবে ক্যান্টারবুরীর বিশেষ মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। অ্যানসেলম্ সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তিটিকে খ্রিস্টীয় ধারণাসমৃদ্ধ করে একটি সূত্রাকারে এইভাবে উপস্থাপন করেছেন- ঈশ্বর এমন এক সত্তা যার থেকে বৃহত্তর অন্য কিছু ধারণা করা যায় না। এখানে ‘বৃহত্তর’ শব্দটির দ্বারা দৈশিক বা বিস্তৃতির দিক থেকে বৃহত্তর বোঝাতে চাননি, বরং তিনি অধিকতর পূর্ণ তথা পূর্ণতর (more perfect) অর্থে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হল- ‘বাস্তবে অস্তিত্বশীল সবচেয়ে পূর্ণসত্তা’ এর ধারণা এবং ‘সবচেয়ে পূর্ণসত্তা যার ধারণা করা যেতে পারে’ তার ধারণা-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ধারণাটির উপর নির্ভর করে সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেননা যদিও সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে এটি অস্তিত্বশীল, তবু একথা কখনোই নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না যে এই সত্তাকেই অ্যানসেলম্ ‘ঈশ্বর’ বলেছেন। কাজেই সবচেয়ে পূর্ণসত্তা যা অস্তিত্ববান তাকে ঈশ্বররূপে বর্ণনা না করে অ্যানসেলম্ ঈশ্বরকে বর্ণনা করেছেন সেই পূর্ণসত্তারূপে যার থেকে পূর্ণতর সত্তার

ধারণা করা যায় না। অ্যানসেলম তাঁর *Proslogion* গ্রন্থে যুক্তিটিকে দুইভাবে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম রূপ: অ্যানসেলম কোনো ধারণা (যেমন X) আমার মনে আছে এবং এর অস্তিত্ব বাস্তবেও আছে -এই দুই ধরনের অস্তিত্ব এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদি এরকম মনে করা হয় যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের মনের কল্পনাতেই আছেন তাহলে যে সত্তা আমাদের কল্পনার জগৎ ও বাস্তব জগৎ উভয় জগতেই আছে সেই সত্তা ঈশ্বর অপেক্ষাও পূর্ণতর হয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা যেহেতু পূর্ণতম সত্তার ধারণা সেহেতু এটা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই আছে এমন নয়; বাস্তব জগতেও তার অস্তিত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে অ্যানসেলম বলেছেন, “God cannot be conceived not to exist, God is that, than which nothing greater can be conceived. That which can be conceived not to exist is not God.”^{১১}

দ্বিতীয় রূপ: অ্যানসেলম তাঁর *Proslogion* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে যুক্তিটিকে আবার অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেননি, ঈশ্বরের অবশ্যস্বাবী তথা অনিবার্য অস্তিত্বের (necessary existence) কথা বলেছেন। তিনি ঈশ্বরকে এমনভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, ‘ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়’ এ ধারণা করা অসম্ভব। অবশ্যস্বাবী বা অনিবার্য অস্তিত্বের ধারণার মূল কথা হল স্ব-অস্তিত্বশীলতা (*aseity*)। আরও স্পষ্টভাবে বললে নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হওয়া। যেহেতু ঈশ্বরের পূর্ণতা অসীম, সেহেতু একথাও মনে নিতে হয় যে তিনি কালে বা কালের দ্বারা সীমিত নন (is not limited in or by time)। স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্তিত্বশীল হওয়া এবং কোনো বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীন হওয়া-এই জোড়া সম্ভাবনাই বাতিল হয়ে যায়। কাজেই ঈশ্বরের নাস্তিত্ব অসম্ভব হওয়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে গৃহীত হয়।

অ্যানসেলমকৃত সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তিটির কঠোর সমালোচনা করেন তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদ গনিলো (Gaunilo) তিনি ফ্রান্সের মারমোরিটিয়ার্স এর একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি *A Book on behalf of the Fool* গ্রন্থে অ্যানসেলম প্রদত্ত যুক্তির বিরোধিতাপূর্বক প্রতিযুক্তি দেওয়ার জন্য সচেতন হয়েছিলেন। গনিলো অ্যানসেলম এর সঙ্গে একটি বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে, ঈশ্বরের ধারণা তাঁর মনেও অনিবার্যভাবে আছে। কিন্তু তা থেকে ‘ঈশ্বর বাস্তবে অস্তিত্বশীল’ এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। গনিলো মনে করেন, অ্যানসেলম প্রদত্ত যুক্তিটি অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে আমাদের অবাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, আমরা একটি পূর্ণতম দ্বীপের ধারণা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু মনের এই ধারণা থেকে কখনোই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, দ্বীপটি বাস্তবে অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল।

গনিলোর সমালোচনার প্রত্যুত্তর অ্যানসেলম তাঁর যুক্তির দ্বিতীয় রূপ এর উপর ভিত্তি করেই দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের ধারণাটি একটি বিশেষ ধারণা এবং একমাত্র এই ক্ষেত্রেই সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তিটি প্রযোজ্য। পূর্ণতম দ্বীপের অস্তিত্বের কথা যেমন আমরা চিন্তা করতে পারি, ঠিক তেমনি তার অস্তিত্বহীনতার কথাও চিন্তা করতে পারি। কেননা দ্বীপ অনুভবসিদ্ধ বিশ্বের অংশ হওয়ায় তা একটি পরনির্ভর সত্তা (a dependent reality)। ফলস্বরূপ দ্বীপকে অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বহীনরূপে ধারণা করলে কোন বিরোধ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা প্রযোজ্য নয়। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে নাস্তিত্বের ধারণা করা যায় না।

সুতরাং একটা বিষয় স্পষ্ট যে উপাদানটি পূর্ণতম দ্বীপের ধারণায় অভাব রয়েছে এবং ঈশ্বরের ধারণায় নিহিত আছে তা হল আবশ্যিক অস্তিত্ব।

সেন্ট অ্যানসেলম্ এর প্রায় পাঁচশ বছর পর ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তিটিকে একটু ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেন। ফলস্বরূপ দার্শনিক মহলে বিতর্কের আলোড়ন পড়ে। তিনি দাবী করেন, ‘অস্তিত্ব’ হল একটি ধর্ম বা বিধেয়। ‘অস্তিত্ব’কে তিনি একটি লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচনা করেন, যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা কোন ধারণার প্রকৃত অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি বস্তুরই সারসত্তা তথা লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতকগুলি বিধেয় থাকে। একইভাবে ডেকার্তের সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির মূল কথা হল ঈশ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট বিধেয়র মধ্যে অস্তিত্বের উপস্থিতি আবশ্যিক। ডেকার্ত একজন গণিতজ্ঞ হওয়ায় তাঁর বক্তব্য গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর প্রয়াসী হন। তাঁর মতে, আমরা এমন একটা ত্রিভুজের কথা কল্পনা করতে পারি, যার কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। এরকম একটি ত্রিভুজ আমাদের কল্পনানির্ভর হলেও ত্রিভুজটির এমন কিছু গুণ (যেমন- ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান) আছে যা কল্পনা নির্ভর নয়। অর্থাৎ আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, ত্রিভুজের ধারণার মধ্যেই ‘ত্রিভুজের তিনটি গুণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান’ এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি নিহিত যা ত্রিভুজের একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। একইভাবে পূর্ণতম সত্তার ধারণার মধ্যেই তার অস্তিত্ব নিহিত অর্থাৎ অস্তিত্ব হল পূর্ণতম সত্তার এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। ত্রিভুজের স্বরূপই হল এমন যে তার তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান। আর পূর্ণতম সত্তার স্বরূপই হল অস্তিত্বশীল হওয়া। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান নয় বলা হলে যেমন বিরোধিতা দেখা যায়, ঠিক তেমনি পূর্ণতম সত্তা অস্তিত্বশীল নয় বললে সেক্ষেত্রেও বিরোধিতার উদয় হবে। কাজেই বলা যায়, ‘অস্তিত্ব’ হল পূর্ণতম সত্তার অনিবার্য লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য যা না থাকলে কোন সত্তাই পরম সত্তা হতে পারে না। অস্তিত্বহীন ঈশ্বর কখনোই ঈশ্বররূপে বিবেচিত হতে পারে না। ঈশ্বরের ধারণা থেকেই একথা নিশ্চিত হয় যে, ঈশ্বর হন আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বশীল। এ প্রসঙ্গে ডেকার্ত মন্তব্য করেছেন, “I clearly see the existence can no more be separated from the essence of God than can its having three angles equal to two right angles be separated from the essence of a rectilinear triangle.”^২

‘ঈশ্বর হন অস্তিত্বশীল’, ‘আমি হই অস্তিত্বশীল’- এগুলি হল উদ্দেশ্য-বিধেয়মূলক বাক্য বা নিরপেক্ষ বচন। একটি নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য পদটি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু শ্রেণীকে নির্দেশ করে। আর উদ্দেশ্য পদটি নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিধেয় একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। একইভাবে যখন আমরা বলি ‘ঈশ্বর হন অস্তিত্বশীল’ সেক্ষেত্রেও ঈশ্বরের প্রতি ‘অস্তিত্বশীল’ বৈশিষ্ট্যটি আরোপ করে থাকি। সুতরাং, ডেকার্তের মত অনুসরণ করলে ‘অস্তিত্ব’ পদটিকে বিধেয়রূপে গ্রহণ করতে হয়।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট পরবর্তীকালে সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন, ‘অস্তিত্ব’কে কোনোভাবে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না। আর ‘অস্তিত্ব’কে যদি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বলা না যায়, তাহলে বিধেয় রূপে বিবেচনা করা যায় না। সত্তাতাত্ত্বিক বা লক্ষণভিত্তিক যুক্তির মূল ভিত্তি হল ‘অস্তিত্ব’ ঈশ্বরের সংজ্ঞার একটি অংশ। কিন্তু কান্টের মতে, ‘অস্তিত্ব’কে কখনোই ঈশ্বরের বা অন্য কোনো সত্তার সংজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। কারণ ‘অস্তিত্ব’ প্রকৃত বিধেয় নয়। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে-প্রকৃত বিধেয়

বলতে কী বোঝায়? আমরা যে নিরপেক্ষ বচন ব্যবহার করি তাতে যে বিধেয়মূলক অভিব্যক্তি থাকে তা দুই ধরনের হয়ে থাকে-প্রকৃত বিধেয় (real predicate) এবং যৌক্তিক বিধেয় (logical predicate)। প্রকৃত বিধেয়কে কান্ট নির্ধারণ বিধেয় (determining predicate) বলেও অভিহিত করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, যে বিধেয়টি উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণার বৃদ্ধি ঘটায় অর্থাৎ নতুন তথ্য প্রদান করে, তাকে প্রকৃত বা নির্ধারণ বিধেয় বলে। অপরদিকে, যে বিধেয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণার বৃদ্ধি ঘটায় না অর্থাৎ নতুন কোন তথ্য প্রদান করে না, সেই বিধেয়কে বলা হয় যৌক্তিক বিধেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলীর লেখক’- এই বচনটিতে ‘গীতাঞ্জলীর লেখক’ হল প্রকৃত বিধেয় কারণ তা উদ্দেশ্য পদ ‘রবীন্দ্রনাথ’ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। কিন্তু ‘রবীন্দ্রনাথ হয় অস্তিত্বশীল’- এই বচনটির ক্ষেত্রে ‘অস্তিত্বশীল’ প্রকৃত বিধেয়রূপে বিবেচিত নয় কারণ তা উদ্দেশ্য পদ ‘রবীন্দ্রনাথ’ সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করতে পারে না। ‘রবীন্দ্রনাথ হন অস্তিত্বশীল’- এই বচনটিতে ‘রবীন্দ্রনাথ’ পদটি উচ্চারণের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। কাজেই, ‘অস্তিত্বশীল’ পদটি যৌক্তিক বিধেয়। এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন, “Anything we please can be made to serve as a logical predicate; ...But a determining predicate is a predicate which is added to the concept of the subject and enlarges it, consequently, it must not be already contained in the concept. ‘Being’ is obviously not a real predicate; that is, it is not a concept of something which could be added to the concept of a thing. It is merely the positing of a thing, or of certain determinations, as existing in themselves.”^৩

জেরোম সেফার (Jerome Shaffer) কান্টের এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেছেন, কান্ট লক্ষণভিত্তিক যুক্তির সমালোচনা করে ‘অস্তিত্ব’কে যে অর্থে প্রকৃত বিধেয় না বলে যৌক্তিক বিধেয় বলেছেন তা একেবারেই যথার্থ নয়। কারণ সেফার মনে করেন, কান্টের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি (inconsistency) বর্তমান। কেননা কান্ট একবার বলেছেন যে অস্তিত্বমূলক বিধেয়গুলি হল যৌক্তিক বিধেয়। আবার তিনি অস্তিত্বমূলক বচনগুলিকে সংশ্লেষক বলেছেন। কান্টের মতে, যে বচনের উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়র ধারণা নিহিত নেই এবং বিধেয়র ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণা সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে, সেই বচনটিকে সংশ্লেষক বচন বলে। এই সংশ্লেষক বচনগুলিকে তথ্যমূলক বা সম্প্রসারণমূলক (informative) বলা হয়। যেমন-‘নজরুল হন অগ্নিবীণার লেখক’- এই বচনটি সংশ্লেষক কেননা ‘অগ্নিবীণার লেখক’ এই বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য পদ ‘নজরুল’ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন, “....adds to the concept of the subject a predicate which has not been in any wise thought in it, and which no analysis could possibly extract from it.”^৪ আবার অন্যদিকে ‘অস্তিত্ব’ শব্দটি উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে না বলে অস্তিত্বমূলক বিধেয়গুলিকে যৌক্তিক বিধেয় বলেছেন। অস্তিত্বমূলক বিধেয়গুলিকে যদি যৌক্তিক বিধেয় বলতে হয়, তাহলে অস্তিত্বমূলক বচনগুলিকে আর সংশ্লেষক বচন বলা যাবে না। এই প্রকারে কান্টের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলে সেফার মনে করেন। তাই তিনি মন্তব্য

করেছেন, “ ‘exists’ must be a predicate which add to the concept of the subject, in short, a real predicate.....”^৫

ডি.পি. ড্রায়ার (D.P. Dryer) আবার সেফারের মতটিকে সমালোচনাপূর্বক কান্টের মতামতকে সমর্থন করেছেন। ড্রায়ারের বক্তব্য হল কান্ট যখন সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচন এর ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন তখন তিনি ‘নিহিত থাকা’ (contained in) ধারণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। আর কান্ট যখন প্রকৃত বিধেয় ও যৌক্তিক বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন তখন তিনি বলেছেন প্রকৃত বিধেয় উদ্দেশ্যের ধারণার বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু যৌক্তিক বিধেয় উদ্দেশ্যের ধারণার বৃদ্ধি ঘটায় না। ড্রায়ার মনে করেন, ‘নিহিত থাকার ধারণা’ এবং ‘বৃদ্ধি ঘটায় ধারণা’ এই দুই ধারণা এক ও অভিন্ন নয়। কিন্তু সেফার সেই পার্থক্য সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পেরে দুটি ধারণাকে এক ও অভিন্ন বিবেচনা করে কান্টের বক্তব্য অসঙ্গতিপূর্ণ বলেছেন। অতএব, ড্রায়ারের মতানুযায়ী, কান্টের বক্তব্যের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সেন্ট অ্যানসেলম্ এবং রেনে ডেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যে সত্তাতাত্ত্বিক বা লক্ষণসূচক যুক্তি প্রদান করেছেন, তার দ্বারা এটা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা উভয়েই ‘অস্তিত্ব’ পদটিকে বিধেয়রূপে ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। অ্যানসেলম্ তাঁর সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির প্রথম রূপটিতে কোন ধারণার ‘মানসিক অস্তিত্ব’ এবং ‘বাস্তবিক অস্তিত্ব’ এর মধ্যে পার্থক্য করার সাথে সাথে উভয় প্রকার অস্তিত্বকে ধারণাযোগ্য সবচেয়ে পূর্ণতম সত্তার প্রতি প্রযোজ্য বলেছেন। আবার যুক্তিটির দ্বিতীয় রূপটিতে তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেননি, ঈশ্বরের অবশ্যাস্তাবী অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অস্তিত্বহীনভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না। ডেকার্তও তাঁর যুক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে ‘অস্তিত্ব’কে এমন একটি লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করেছেন যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা কোন ধারণার প্রকৃত অনুসন্ধান সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। একটি নিরপেক্ষ বচনে বিধেয়পদটি উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। ডেকার্তের মতে, ‘ঈশ্বর হন অস্তিত্বশীল’ এই বচনটিতেও ঈশ্বরের প্রতি ‘অস্তিত্বশীল’ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, অ্যানসেলম্ ও ডেকার্ত উভয়ের মতেই ‘অস্তিত্ব’ ঈশ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য এবং ‘অস্তিত্ব’ পদটিকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যায়। আপাত বিচারে মনে হয় ইমানুয়েল কান্ট ‘অস্তিত্ব’ পদটিকে বিধেয়রূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেননা তাঁর মতে, ‘অস্তিত্ব’ প্রকৃত বিধেয় না হওয়ায় তা কখনোই ঈশ্বরের বা অন্য কোনো সত্তার সংজ্ঞাসূচক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিধেয়মূলক অভিব্যক্তিকে কান্ট দুভাগে ভাগ করেছেন-যৌক্তিক বিধেয় ও প্রকৃত বিধেয়। প্রকৃত বিধেয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে, কিন্তু যৌক্তিক বিধেয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য প্রদান করে না। যেমন, যখন আমরা বলি ‘ঈশ্বর হন অস্তিত্বশীল’ তখন উদ্দেশ্য স্থানে ব্যবহৃত ঈশ্বরের অস্তিত্ব আগে থেকে ধরে নেওয়া হয়। ফলস্বরূপ ‘অস্তিত্বশীল’ পদটি নতুন কোনো তথ্য দেয় না। তাই ‘অস্তিত্বশীল’ পদটি প্রকৃত বিধেয় নয়, তা যৌক্তিক বিধেয়। তাই বলা যেতে পারে অ্যানসেলম্, ডেকার্ত ও কান্ট তিনজন দার্শনিকই তাঁদের দার্শনিক অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক ‘অস্তিত্ব’ পদটিকে বিধেয়রূপেই স্বীকার করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. Anselm, St., 1968, 'St. Anselm's Ontological Argument', *The Ontological Argument*. ed., A. Plantinga, Melbourne, London and Macmillan, p.4.
২. Descartes, Rene, 1955, *The Philosophical Works of Descartes*, eds. Haldane and Ross, New York, Dover Publications, vol. 1. P.181.
৩. Kant, Immanuel, 1963, *Critique of Pure Reason*, tr. N.K. Smith, New York, London and Macmillan and Co., Ltd., p.504.
৪. Kant, Immanuel, Ibid., p.48.
৫. Shaffer, Jerome, Ibid., p.309.

মিথ-পুরাণের বিনির্মাণ : অমিতাভ গুপ্তের কবিতা

রিজু পাল

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের সাতের দশকের অন্যতম কবি অমিতাভ গুপ্ত। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাথে যুক্ত অমিতাভ গুপ্তের কবিতা ইউরোপীয়কেন্দ্রীকতা মুক্ত, দেশীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সেই দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে মিথ ও পুরাণ অন্যতম উপাদেয়। এই মিথ-পুরাণের আঙ্গিকে ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ও বিনির্মাণ তত্ত্বের স্থাপনায় অমিতাভ গুপ্তের কবিতাকে সার্থকতা এনে দিয়েছে। বিনির্মাণের আলোকে দেশীয় ঐতিহ্যকে সংস্কারমুক্ত বেড়া জাল থেকে মুক্ত করে বর্তমানে স্থাপন করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেখানে রোহিণীর মতো একজন প্রেমিকার তুলনা করা হয়েছে বর্তমান প্রেমিকদের সাথে, মহাভারতের রচনাকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-এর অবস্থান ও বর্তমান কবিদের অবস্থানের নিরিখে বিচার করা হয়েছে। পার্বতী পুত্র গণেশের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া মূল্যায়ন করা হয়েছে কুন্তীর মত নারীকেন্দ্রিক চরিত্রগুলি। এই চরিত্রায়ণের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে তাদের অবস্থান ও বিনির্মাণের তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে এবং তার নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য।

সূচক শব্দ: মিথ, পুরাণ, ঐতিহ্য, বিনির্মাণ, আধুনিক কবিতা।

মূল আলোচনা: ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক মিথ-পুরাণ। সংস্কৃতির বিস্তারে যার অনুষ্ঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোকসমাজে মিথ-পুরাণ শব্দদুটি সমার্থক শব্দরূপে পরিগণিত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। মিথ হল লোককথা নির্ভর লৌকিক প্রচলিত গল্প। মানবসভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যা প্রচারিত। অপরদিকে পুরাণ একটি ইতিহাসাশ্রিত মিশ্র গল্প, যার মধ্যে আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য-র সমন্বয় সাধিত হয়। যেখানে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত বর্তমান।^১ যদিও মিথ মৌখিক ও পুরাণ লেখ্য নিদর্শন হলেও কালাতিক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে সাহিত্যিক গুণাঙ্কিত হয়ে মিথ পুরাণে পরিণত হয় আবার পুরাণ লোকসমাজে প্রচারিত হতে হতে মিথে পরিণত হয়।

মানবসভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনে, সমাজের ক্রমপর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের কারণে সাহিত্যের পটভূমি প্রতিপদে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে নতুন আঙ্গিকে, যেখানে স্থান-কাল-পাত্র নতুন মূল্যবোধের নিরিখে বিশ্লেষিত হচ্ছে। প্রকাশ হচ্ছে সাহিত্যধারার নতুন ব্যঞ্জনা বিনির্মাণ তত্ত্বের।

বিনির্মাণ তাত্ত্বিক শব্দটি বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাঁক দেরিদার প্রকাশিত ‘Margin of Philosophy’ গ্রন্থে ‘Signature Event Context’ প্রবন্ধে বিনির্মাণ তত্ত্বের সূত্রপাত হয়। দর্শন বিভাগের ছাত্র দেরিদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক শাস্ত্রগুলিকে নতুন রূপে দেখেছে, যার ফলে তাঁর মতাদর্শ দার্শনিকতার নবতত্ত্বে উপস্থাপিত হয়েছে কালচক্রের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। সেখান থেকেই নবমূল্যায়ন বা বিনির্মাণের সূত্রপাত, যা তাঁর প্রতিটি বই-এ স্পষ্ট।

সাহিত্য ও দর্শন একই চক্রবাহের মধ্যে আবদ্ধ। যেখানে দার্শনিকতার পরিবর্তনে সাহিত্য পরিবর্তনশীল। সেই ভাবেই সাহিত্যে প্রবেশ করে বিনির্মাণ তত্ত্ব। সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা এর প্রাসঙ্গিকতা। কোন সাহিত্যিক সাহিত্য রচনায় যখন ব্রতী হন তখন তার মধ্যে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। সেই সময় এমন কিছু চরিত্র উপস্থাপিত হয়, যার গুরুত্ব খুব ক্ষীণ। হঠাৎ-ই আগমনের মধ্যে দিয়ে যারা হঠাৎ প্রদীপের নিচের অন্ধকারে ডুবে যায়, সেই সকল অপ্রত্যাশিত অমীমাংসিত চরিত্র কালগত বিবর্তনে অনেক সময় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।^৭ এইরকম প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলি যাদের অবস্থান খুবই সীমিত তারা বিনির্মাণের আলোকে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জাঁক দেরিদা তাই বিনির্মাণের আলোচনায় বলেছেন—

“Deconstruction does not consist in passing from one concept to another, but in overturning and displacing a conceptual order, as well as the nonconceptual order with which the conceptual order articulated.”^৮

বিনির্মাণ তত্ত্বের চূড়ান্ত বলে কিছু হয় না, বর্তমানে যা প্রাসঙ্গিক বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অদূর ভবিষ্যতে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় জন্মায়।

বিনির্মাণকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতা কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্তমানে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিভিন্ন কবি ভারতীয় ঐতিহ্য পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মিথ-পুরাণকে নব আঙ্গিকে স্থাপন করেছেন সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য। অধ্যাপক গোপাল হালদার তাঁর ‘সংস্কৃতির রূপান্তর’ প্রবন্ধে বলেছেন সংস্কৃতি মানুষের জীবন ও সংগ্রামের শক্তি জোগায় এবং জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, জীবন যাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রীতি পরিবর্তিত হয়।^৯ পরিবর্তিত জীবনবোধ নব আঙ্গিকে মূল্যায়ন করাতে বিনির্মাণের সার্থকতা।

সাতের দশকের বিশিষ্ট কবি অমিতাভ গুপ্ত আপাত অর্থে নীরব কবিতায় ব্যাপ্ত হলেও তাঁর কবিতার গভীরতা সুদূরপ্রসারী। নীরব প্রতিবাদের মধ্যে মিথ ও পুরাণকে পাথেয় করে কবিতা রচনা যথেষ্ট গুণান্বিত করে তুলেছে অমিতাভ গুপ্তর কবিতাকে।

মিথ-পুরাণের সাথে বর্তমানের সংঘাতের নব-মূল্যবোধের স্থাপনা হয়েছে অমিতাভ গুপ্তের বহু কবিতায়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘এক বছরের সামান্য কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘কালো রোহিণী’ কবিতায় কবি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা রোহিণীর প্রসঙ্গ এনেছেন। চন্দ্রদেবের বহু পত্নীর মধ্যে মাত্র একজন রোহিণী বিশেষ স্থান পাওয়ায় অন্য পত্নীদের কুনজরে পতিত হন, যার ফলস্বরূপ অভিশাপগ্রস্ত চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে আবার পূর্ণাঙ্গ রূপে ফিরে আসেন চক্রাকার আবর্তনের মধ্যে। অভিশাপ পেয়েও রোহিণীর প্রতি চন্দ্রদেবের ভালোবাসা একই রকম থাকে। কবি অমিতাভ গুপ্ত বর্তমানের সঙ্গে মিথের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন যে বর্তমান সময় যতই অন্ধকারে পতিত হোক না কেন ভালোবাসা যেন একই রকম থাকে রোহিণীর মতো—

“জ্যোৎস্নাহারা মানুষের জীবনের কালো রোহিণীর মতো
ভালোবেসে, অন্ধকারে, ঢেউয়ের ফণায়।”^{১০}

জিল্লুর রহমানকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অমিতাভ গুপ্ত চারিদিকের তমসচ্ছন্ন বিপন্নতার সময়ে এতটুকু ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন^{১১} এই কবিতার মধ্যে।

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ‘মাতা ও মৃত্তিকা’ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে নারায়ন মন্ডলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমিতাভ গুপ্ত জানিয়েছিলেন, তিনি যখন এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তখন তার মাথায় মহাভারতের স্মৃতি ভেসে আসছিল এবং সেই ভাবনাকে নিজের মতো ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। মহাভারতের শুরুতে একজন মাতার নিষ্ঠুরতা ও শেষে আরেকজন মাতার নিষ্ঠুরতা এবং পুত্র কর্তৃক তাঁদের তিরস্কারের মধ্যে যে ডাইলেটিক্স তা কবি অমিতাভ গুপ্তকে নাড়া দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ইউরোপীয় কেন্দ্রিকতা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল, সেই সকল বিষয়কে একত্র সহাবস্থানে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে মিথের প্রসঙ্গ এনে মাতা ও মৃত্তিকার মধ্যে দ্বন্দ্বিকতা তৈরি করেছেন।^১ এই দ্বন্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই বিনির্মাণের মূল্যায়িত হয়েছে।

‘মহাভারত’ শব্দটির উচ্চারণ করলে প্রথমে মাথায় আসছে প্রথম পূজ্য পার্বতী পুত্র গণেশের নাম। কবি ‘মাতা ও মৃত্তিকা’ কাব্যগ্রন্থের সূচনা করেছেন গণেশকে দিয়েই ‘গণেশ: লিপিকার’ কবিতায়। বেদব্যাস রচিত মহাভারত। লোকমুখে প্রচারিত গণেশ তার লিপিকার। গণেশ শুধু শোনা কথা কাগজে লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু কবি অমিতাভ গুপ্ত সেই ধারণার নব মূল্যায়ন করে জানাচ্ছেন গণেশ কি শুধু শুনে শুনে লিখে গেছেন? তা নয়, তিনি নিজ সৃজনাত্মক ভাবনায় মহাভারতকে প্রভাবিত করেছেন, রচনা করেছেন কিছু মৌলিক শব্দবন্ধ, যা প্রচারবিমুখ। আসলে কবি নিজ কবিসত্তার নব মূল্যায়ন করেছেন এখানে। বিনির্মাণের নিরিখে তাঁর স্বীকারোক্তি—

“যে আমি ভুল করিনি তবু দু একটি ব্যাসকূট

আমার মেধায় গড়েছে বল্মীক

সেই যে আমার সামান্যতা, ভূর্জতরবারির

লেখনী তার শাসন মানে না।”^২

মৌলিকতা দিয়ে শুরু এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা ‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ন: কবি’ কবিতায় রচনাকারদের ইতিহাসকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে দেখিয়েছেন। কবি ব্যাসদেব ‘মহাভারত’ রচনা করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তাগিদে, তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক শিক্ষালাভ দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ শিষ্যদের জ্ঞান সম্বরণের কারণে। তবে মৌলিক অর্থে আর্থিক স্বচ্ছল হওয়াটাও বটে। কিন্তু বর্তমানে এই কবি কোথায়? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা থাকলেও বর্তমান দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আর্থিক অনটনের কারণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যা সেখানে অনাহারে বর্তমানের কবির বলছেন—

“আমার সর্বস্ব বলতে পোড়া হাঁড়ি, কানাভাঙা থালা

একপেট খিদে

তাই নিয়ে ব’সে পড়ি, যেখানে যেমন পারি, যেমন বিধেয়

ভারতগাথায় আমি বিস্ময়চিহ্নের মতো: মাগো, ফ্যান দাও!”^৩

বেদব্যাসেরা ফ্যানকে অমৃত রূপে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে কবিদের বর্তমান পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতায় বিনির্মাণের নিরিখে।

বর্তমানে কবিদের অবস্থার পাশাপাশি নারীর অবস্থান কেউ ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি ভাবনায় উঠে এসেছে গান্ধারীর মতো চরিত্র। যদিও গান্ধারী শব্দটি রূপক হিসেবে দেখিয়েছেন। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করেই গান্ধারীর অবতারণা। গান্ধারীর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে গান্ধারী নিজেও চোখ দুটো বন্ধ করে রাখতেন। এই বন্ধ রাখা কোথাও যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই কু প্রভাব স্বামীর আলোকে নিজেকে আলোকিত করা

নচেৎ নয়। কবি অমিতাভ গুপ্ত গান্ধারীর এই অন্ধকারে নিজেকে রাখার সাথে কৃষ্ণবর্ণের তুলনা এনেছেন। যেখানে মেয়েদের চোখ থাকতেও অন্ধ থাকতে হয় তার ওপর যদি সে কৃষ্ণবর্ণ হয় তবে প্রতিপদে তাকে লাঞ্ছনা শিকার হতে হয়। মাটির পুতুলের মত সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয় এবং তারাও তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে ফেলে দেয়। নারীর এই অবস্থানে কবির মর্মভেদী উক্তি—

“কালোবউ জানে শুধু মেয়েরাই মাটির পুতুল
গরিব ও বোকা বাবা ধাতু দিয়ে তাকে
মুড়ে জুড়ে পাঠিয়েছে শ্বশুরের ঘরে
শ্বশুরের ছেলে তাকে কালরাতে চুপিচুপি বলেছিল
‘ঘরে ঢের কেরোসিন আছে’।”^{১০}

নারীর অবস্থানের নিরিখে তিনি আরেক চরিত্রকে তুলে ধরেছেন তিনি কুন্তী, পঞ্চপান্ডবের মাতা। আর যুধিষ্ঠির পঞ্চপান্ডবের জ্যেষ্ঠ। কুন্তী বিবাহের পূর্বে সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম দেন। যা পরবর্তীতে তিনি আড়ালে রাখেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তর্পণে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের সত্যতা জানান। কবি যুধিষ্ঠির দ্বারা কুন্তীকে ভৎসনা করেন কেননা যুদ্ধ যেহেতু নিজেও আত্মীয়দের সাথে সেহেতু অপরাধস্পৃহা কোথাও তো ছিল, সেই জায়গায় কুন্তীর যেন অপরাধের মাত্রা দ্বিগুণ করে দেওয়ার জন্য কর্ণের সত্যতা প্রকাশ করেছেন। কুন্তীর এহেন ব্যবহার যেন কবি সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই কবি বর্তমানের যুধিষ্ঠিরের কি করণীয় তা জানিয়েছেন—

“মেঘার্ত নদীর কাছে নগ্ন আমি নিরঞ্জন আমি
তর্পণ প্রস্তুত তবু আমাকে কর্ণের কথা বলো
আমি কার প্রেতচ্ছায়া কাকে তুমি মারো?”^{১১}

কবি অমিতাভ গুপ্ত মিথ-পুরাণকে ভর করেই ভারতীয় সংস্কৃতি পুনরুত্থানের চেষ্টা করে চলেছেন। পাশ্চাত্য উপাদান নয়, দেশজ উপাদানের মধ্যে দিয়েই কবিতার সার্থকতা আনতে চেয়েছেন বারে বারে। পুরোনো উপাদানের পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে যে পরম্পরারোধ সঞ্চারিত হয় সেই সঞ্চারকে জাগরিত করতে চেয়েছেন কবি অমিতাভ গুপ্ত। এ সম্পর্কে সুস্নাত জানার উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য—“দেশ-কালের শিকড় ভর করেই দাঁড়ায় তখন কবিতা। তিনি জানেন অতীতের পুনরাবৃত্তিই পরম্পরারোধ, এই বোধ নিয়ে একত্রে কবি ভাবনা বিশ্বময় হয়ে উঠবে, সংযোগী দরজাগুলি খোলা রেখেই তিনি আজকের উপাদানকে ব্যবহার করেন কবিতার শব্দবন্ধে।”^{১২}

তথ্যসূত্র:

১. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, ‘মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া’, দ্বিতীয় প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৮
২. দ্র. ‘বিনির্মাণের তত্ত্বরূপ’, তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘জাঁক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ’, ১ম সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৭
৩. Deridda, Jacques, ‘*Margins of Philosophy*’, 1st Ed, Great Britain, John Spiers, 1982, P. 329
৪. দ্র. ‘সংস্কৃতির গোড়ার কথা’, গোপাল হালদার, ‘সংস্কৃতির রূপান্তর’, ৩য় সং, কলকাতা,

- পুঁথিঘর, ভাদ্র, ১৩৫৬, পৃ. ২০
৫. দ্র. 'কালো রোহিণী', অমিতাভ গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, শান্তিপুর, ধানদূর্বা, নভেম্বর, ২০২৩, পৃ. ৯২
৬. দ্র. 'অমিতাভ গুপ্তের সাথে আলাপচারিতা', জিললুর রহমান, 'ত্রোড়পত্র : অমিতাভ গুপ্ত ও উত্তরচেতনা', ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০২৪
৭. নারায়ণ মন্ডল, 'বাংলা কবিতার উত্তর সাধক কবি অমিতাভ গুপ্ত', (অমিতাভ গুপ্তের সাক্ষাৎকার), দিল্লি এক্সপ্রেস, বনগাঁ, ১৮ বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা, পৃ. ৫৬
৮. দ্র. 'গনেশ: লিপিকার', অমিতাভ গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, শান্তিপুর, ধানদূর্বা, নভেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৫৫
৯. দ্র. 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন: কবি', অমিতাভ গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, শান্তিপুর, ধানদূর্বা, নভেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৫৫
১০. দ্র. 'ওরা তিনজন (গান্ধারী)', অমিতাভ গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, শান্তিপুর, ধানদূর্বা, নভেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৫৮
১১. দ্র. 'যুধিষ্ঠির: কুন্তীকে', অমিতাভ গুপ্ত, 'কবিতাসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, শান্তিপুর, ধানদূর্বা, নভেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৭২
১২. সুম্নাত জানা, 'পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা', ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৩১০।

আল-কিন্দির জ্ঞানতত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রোজিনা খাতুন

গবেষক, দর্শন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আল-কিন্দি ছিলেন প্রথম আরব দার্শনিক যিনি মধ্যযুগীয় দর্শনের ইতিহাসে ইসলামিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটান। আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের আমলে জ্ঞানচর্চার এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ে অনুবাদীয় ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি প্রচলিত গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ইসলামীয় দর্শনের সমন্বয়ে তার দার্শনিকতত্ত্বকে গড়ে তোলেন, যেখানে দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। তার কাছে দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য হল সত্যের জ্ঞান লাভ করা। এই সত্যই হল ঈশ্বর-পরম সত্য, যিনি সৃষ্টির সকল বস্তুতে বর্তমান রয়েছেন। সংবেদন ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান আহরিত হয়ে আত্মায় প্রতিফলিত হলে আত্মা স্বীয় ক্ষমতাবলে যুক্তির দ্বারা বস্তুর অন্তর্নিহিত সারসত্তাকে উপলব্ধি করে থাকে। এই সারসত্তার জ্ঞানই হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের জ্ঞান। এই প্রকার দার্শনিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রকাশিত জ্ঞানের (revealed knowledge) পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। আল-কিন্দির দর্শনে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভূত প্রভাব থাকলেও তার দর্শনের মূল্য কোন অংশে কম নয় যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আল-ফারাবি, অ্যাভিসেনা, অ্যাভেরোস প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিকগণ তাদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন।

সূচক শব্দ: ইসলামিক দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি, সারসত্তা, গ্রীকদর্শন।

মূল আলোচনা: আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে আল-কিন্দি ছিলেন প্রথম আরব দার্শনিক যিনি ইসলামিক দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সম্মিলন ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় দর্শনের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। খলিফাতন্ত্রে আব্বাসীয় বংশের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৮০১-৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) আল-কিন্দির আবির্ভাব ঘটে। আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের এই সময়কালে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক, সামরিক এবং বুদ্ধিভিত্তিক দিক দিয়ে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ে খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রীক গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এজন্য খলিফা আল-মামুন এক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ‘বায়াত আল-হিকমাহ’ (house of wisdom) স্থাপন করেন। তৎকালীন ইরাকের কুফা নগরীতে আল-কিন্দি জন্মগ্রহণ করেন। আরবের কিন্নাহ গোত্রে জন্মানোর কারণে কিন্দি তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং আল-কিন্দি নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। কুফায় শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি বাগদাদে গমন করেন যেখানে তিনি গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞানও এই সময় তিনি অর্জন করেছিলেন। তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাকে খলিফা আল-মামুন ও আল-মুত্তালিসের দরবারে বিশিষ্ট স্থান দান করে। তার জ্ঞানচর্চায় দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, আবহাওয়াবিদ্যা থেকে শুরু করে দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত বিদ্যা, কাপড়ে ব্যবহৃত রং-এর ব্যবহারবিদ্যা, রসায়ণ, সুগন্ধি দ্রব্য, তরবারি, গহনা, আয়নার ব্যবহারবিদ্যা ইত্যাদি কোন কিছু বাদ যায়নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে অনুমান করা হয় যে, আল-কিন্দি তার

জীবনকালে প্রায় ২৭০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে সংরক্ষণের অভাবে কয়েকটি মাত্রই অক্ষতরূপে বর্তমান। এগুলির প্রায় সবকটিই আরবি ভাষায় রচিত এবং বাকিগুলি তার গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ। আরব গ্রন্থপঞ্জিকার ইবনে আল-নাদিমের মতে, আল-কিন্দি প্রায় ২৬০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে ৩২টি ছিল জ্যামিতির উপর, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের উপর ২৪টি করে গ্রন্থ ছিল, যুক্তিবিদ্যার উপর ৯টি গ্রন্থ এবং ১২টি গ্রন্থ ছিল পদার্থবিদ্যার উপর।

এগুলির মধ্যে আল-কিন্দির সর্বাধিক সমাদৃত গ্রন্থটি হল 'On First Philosophy' যেখানে তিনি দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের সংমিশ্রণের একটি চেষ্টা করেন। তার মতে, জাগতিক সমস্ত কারণের মধ্যে ঈশ্বরই হলেন সেই আদি কারণ (first cause) যা থেকে অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ইচ্ছায় সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্তও হবে। মূলতঃ জগতসংক্রান্ত তার ব্যাখ্যা পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যার অনুরূপ। তার কাছে জগৎ কোন শাস্ত্রত, অপরিবর্তনীয় বস্তু নয় বরং জগত হল সৃষ্ট পদার্থ (শূন্য থেকে সৃষ্ট) এবং বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শন আলোচনা ছিল তার কাছে সর্বাধিক শ্রেয়, কারণ দর্শন হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের জ্ঞান এবং মানুষ তত্ত্বগত দিক থেকে সেই সত্যেরই অন্বেষণ করেন এবং ব্যবহারিক দিক থেকে এই সত্য অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। এই সত্যই হলেন ঈশ্বর যিনি সমস্ত সত্যের মধ্যে পরম একক সত্য, প্রথম সত্য, সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ধারক।

আল-কিন্দির জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা:

আল-কিন্দির দর্শনের মুখ্য দুটি উদ্দেশ্য হল- প্রথমত, জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে জানা এবং দ্বিতীয়ত, আধিবিদ্যক দিক থেকে এটা প্রমাণ করা যে, জগত শাস্ত্রত নয়, শূন্য থেকে সৃষ্ট যা পক্ষান্তরে প্রথম উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করে। কিন্তু কিভাবে তা জানা যেতে পারে? এই প্রশ্নেরই সমাধান করেছেন তিনি তার জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায়। তার মতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু দুই প্রকার- ১) বিশেষ বস্তু (particular) ও ২) সার্বিক বস্তু (universal) এবং বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানও দুই প্রকার- ১) সাংবেদনিক জ্ঞান (sensory perception) যা বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞানলাভে সাহায্য করে এবং ২) বৌদ্ধিক জ্ঞান (knowledge acquired through reason) যা সার্বিক বস্তুর জ্ঞানলাভে সাহায্য করে।

সাংবেদনের বিশেষ বস্তুর সঙ্গে সংযোগের ফলে কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সাংবেদনিক জ্ঞান হয়। বস্তু যেহেতু গতি ও পরিবর্তনের দ্বারা ক্রমবিবর্তমান সেহেতু আমাদের সাংবেদনিক জ্ঞান কোন স্থিতিশীল বস্তুর জ্ঞানদানে সক্ষম নয়। সাংবেদনিক প্রত্যক্ষণ সাংবেদনের বস্তুর একটি প্রতিচ্ছবি (image) গ্রহণ করে সেটিকে মনের (mind) কাছে প্রেরণ করে। মন সেটিকে কল্পনার ক্ষেত্রে (imagination) প্রেরণ করে। এরপর কল্পনা সেগুলিকে স্মৃতির (memory) উদ্দেশ্যে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সাংবেদনের বস্তুটি প্রকৃত বস্তুর প্রতিনিধিরূপে আমাদের আত্মায় (soul) প্রতিবিম্বিত হয়। একারণেই সাংবেদনের জ্ঞানটি হল বস্তুর বিশেষ রূপের জ্ঞান (knowledge of particular object)। কিন্তু আল-কিন্দির মতে, বিশেষ বস্তুর জ্ঞান কোন দার্শনিক অন্তর্দর্শন গঠন করতে পারে না কারণ দর্শনের কাজ হল সার্বিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। যেমন- জাতি, আত্মা, অসীমতা, ঈশ্বর ইত্যাদি ধারণার জ্ঞান লাভ করা। একমাত্র মন বা বুদ্ধিই সার্বিক ধারণার আলোচনা করতে পারে এবং এটি অবশ্যই সাংবেদনিক জ্ঞানের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্ট মানের কেননা বৌদ্ধিক নীতিগুলির দ্বারা এর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা:

‘The Discourse On The Soul’ গ্রন্থে আল-কিন্দি আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার মতে, আত্মা হল একটি অ-জড়, অ-যৌগিক, অ-বিনাশশীল, সরল দ্রব্য। এর সারসত্তা (essence) সৃষ্টিকর্তার সারসত্তা থেকে নির্গত হয় ঠিক যেমনভাবে সূর্য থেকে সূর্যের আলো নির্গত হয়। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন অথচ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দেহের বিনাশ ঘটলে আত্মা পুনরায় সৃষ্টিকর্তার নিকটে আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করে। আল-কিন্দির মতে, আত্মার তিনপ্রকার শক্তি আছে- ১) যৌক্তিক শক্তি (rational/আল-আকলিয়া) ২) আবেগীয় (passionate/আল-গাদারিয়াহ) এবং ৩) জৈবিক আকাঙ্ক্ষা (appetitive/আল-শাহওয়ানিয়াহ)। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুটি শক্তি দৈহিক বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন এবং প্রথমটি আত্মার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়োজন। আল-কিন্দির পূর্ব উল্লিখিত দুই প্রকার জ্ঞানের- বিশেষবস্তুর সংবেদনী জ্ঞান ও সার্বিক বস্তুর বৌদ্ধিক জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে আত্মা (soul)। আত্মা তার বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে সাংবেদনিক বস্তুর অবর্তমানকালেও তার প্রতিনিধিরূপে বস্তুর প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরতে পারে। সংবেদন কোন ঘোড়া বা মহিষের ডানা সহ প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারেনা কিন্তু কল্পনা তার প্রতিনিধিত্বকারী ক্ষমতা (representative faculty)-র দ্বারা ঘোড়া ও পাখির ডানার সংবেদনকে সংযুক্ত করে ডানায়ুক্ত ঘোড়ার প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরতে পারে। আত্মার এই ক্ষমতাটি বিশেষ দুটি পরিস্থিতিতে এই কাজ করে থাকে- **প্রথমত**, নিদ্রার সময় যখন সংবেদনের ক্ষমতাটি তার কর্ম করা থেকে প্রায় বিরত থাকে তখন। এরকম অবস্থাতেই স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করে কল্পনাতে আমরা বাস্তব অস্তিত্বহীন উড়ন্ত মানব বা ডানাওয়ালা মহিষের স্বপ্ন দেখে থাকি এবং **দ্বিতীয়ত**, সম্পূর্ণ গভীর ও বিশুদ্ধ মনসংযোগের ক্ষেত্রে যেখানে কোনরকম বহির্জগতের আকর্ষণ আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারেনা তখন। এই প্রকার পরিস্থিতিতেই আত্মা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে ও যেকোনো ভবিষ্যৎবাণী করতে সমর্থ হয়। আত্মার সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপই আমাদের প্রকাশিত সত্যের (revelation) সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে নিয়ে যেতে পারে।

আল-কিন্দির মতে, সত্য দুইপ্রকার- **একটি হল প্রকাশিত সত্য (revealed truth) ও অপরটি হল সাধারণ সত্য (natural truth)**। দার্শনিক অনুসন্ধানের দ্বারা আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হলেও যেহেতু সেটি মানবকেন্দ্রিক সেহেতু এতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। কিন্তু প্রকাশিত সত্য কখনো ভ্রান্ত হতে পারে না কারণ এতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা বর্তমান থাকে এবং এটি স্বয়ং ঈশ্বরের থেকে প্রাপ্ত তাই অধিকতর স্পষ্ট। কাজেই, পবিত্র কোরানের বর্ণনা তার কাছে অশ্রান্ত, চূড়ান্ত সত্যের জ্ঞান। দার্শনিক সত্য প্রকাশিত সত্যের সমতুল্য হতে পারে যদি সেটি বিশুদ্ধ উপায়ে অর্জন করা যায়। আল-কিন্দির মতে, যখন আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়, জাগতিক ইচ্ছাদি পরিত্যাগ করে অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত হয় এবং ক্রমাগত সমস্ত বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যের চিন্তা ও অন্বেষণ করে তখন সেটি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টিকর্তার ঐহি রশ্মির আলোকে স্বচ্ছ আয়নাতে প্রতিফলিত বস্তুর ন্যায় জাগতিক সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এই জ্ঞান প্রকাশিত সত্য জ্ঞানের সমতুল্য। এভাবেই তিনি দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বকে সংমিশ্রণ করার চেষ্টা করেছেন।

বুদ্ধি (Al-Aql) সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা:

আত্মার সবচেয়ে বিশেষ ক্ষমতা সংবেদন বা কল্পনা কোনটিই নয়, তা হল বুদ্ধি (intellect) যা যুক্তি (reason) দ্বারা পরিচালিত। আল-কিন্দি তার 'On The Intellect' গ্রন্থে বুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। বুদ্ধির দ্বারাই আত্মা বস্তুর আকারের (form) সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু যেহেতু আকার বৌদ্ধিক ধারণা তাকে সংবেদনের সাহায্যে পাওয়া যায় না সেহেতু এই ধারণাটির উৎস কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আল-কিন্দি প্রথম বুদ্ধির (first intellect) ধারণা স্বীকার করে নেন। এই প্রথম বুদ্ধি থেকেই আত্মা যাবতীয় আকারের ধারণাকে গ্রহণ করে। ঠিক যেমন একটি আপেলকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা লালত্বের ধারণাকে গ্রহণ করে থাকি। তিনি আরও দেখান যে, বৌদ্ধিক বস্তুকে বোঝার জন্য আত্মার সংবেদনের অতিরিক্ত আরো কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই উপাদান বুদ্ধি আত্মাকে সরবরাহ করে। আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বেই আত্মার মধ্যে বিভিন্ন আকারের জ্ঞান পূর্ব থেকে বর্তমান থাকে। আমরা যখন কোন কিছুকে জানার চেষ্টা করি তখন বুদ্ধি সেই সমস্ত বিষয়ের বৌদ্ধিক আকারগুলির স্মৃতিকে আত্মায় জাগিয়ে তোলে। ফলতঃ আমরা বৌদ্ধিক বিষয়গুলির জ্ঞান লাভ করতে পারি। এভাবেই সংবেদন আমাদের বৌদ্ধিক বিষয়ের জ্ঞান দান করে থাকে।

আল-কিন্দি তার গ্রন্থে চার প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করেন যা বৌদ্ধিক উন্নয়নের পর্যায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে-

- প্রথম প্রকার বুদ্ধি হল **সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি (potential intellect)**। এটি হল বোধগম্য আকারগুলি গ্রহণ করার আত্মার মৌলিক ক্ষমতা যা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে।
- দ্বিতীয় প্রকার বুদ্ধি হল **অভ্যাসজাত বুদ্ধি (habitual intellect)**। এটি হল সেই বুদ্ধি যা ইতিমধ্যে বোধগম্য বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করেছে এবং এর ভিত্তিতে অন্য বোধগম্য আকারগুলিকে গ্রহণ করতে সক্ষম।
- তৃতীয় প্রকার বুদ্ধি হল **সক্রিয় বুদ্ধি (active intellect)**। এটি হল পৃথক, বাহ্য এবং সার্বিক বুদ্ধি যা সম্ভাব্য বুদ্ধির ওপর ক্রিয়া করে ও এই বোধগম্য আকারগুলির বাস্তবায়নে সাহায্য করে।
- চতুর্থ প্রকার বুদ্ধি হল **প্রকৃত বুদ্ধি (actual intellect)**। এটি হল সেই অবস্থা যখন বুদ্ধি সক্রিয়ভাবে তার নিজস্ব বোধগম্য সারসত্তাকে প্রত্যক্ষ করে। এটিই হল বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণরূপ।

বাহ্য, ঐশ্বরীয় শক্তির প্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তি এইভাবে সম্ভাব্যতা থেকে জ্ঞানের বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়।

আল-কিন্দির দর্শনে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রভাব:

আল-কিন্দির বহু রচনাতে গ্রীক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এর মধ্যে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের অনেক দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে আল-কিন্দির দার্শনিক ভাবনার সমান্তরালতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন- আল-কিন্দির আধিবিদ্যক রচনা On First Philosophy-এর মৌলিক ধারণার উপর অ্যারিস্টটলের Metaphysics-এর ধারণার প্রভূত প্রভাব বর্তমান। বিশেষতঃ আল-কিন্দির পরম সত্তার ধারণা অ্যারিস্টটলের শাস্ত্রত দ্রব্যের ধারণার অনুরূপ। প্লেটোর শাস্ত্রত আকারের ধারণাটিও তার দর্শনের চরম আকারের (ঐশ্বর্যের) ধারণাকে গঠন করতে সাহায্য করেছে। আত্মার ধারণাটি গঠনের সময়েও তিনি প্লেটো ও

অ্যারিস্টটলের মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। আল-কিন্দির আত্মার তিন প্রকার শক্তির বর্ণনাটিও প্লেটোর মতেরই অনুরূপ। আল-কিন্দির বুদ্ধিবৃত্তির তত্ত্বটি কারো কারো মতে অ্যারিস্টটল এবং অ্যাক্সেন্ডিয়াসের আলেকজান্ডারের তত্ত্বের অনুকরণে নির্মিত। যেখানে অ্যারিস্টটল তার De Anima গ্রন্থে দুই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উল্লেখ করেন যথা- potential intellect ও actual intellect এবং অ্যাক্সেন্ডিয়াসের আলেকজান্ডার তার De Intellect গ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উল্লেখ করেন যথা- potential, habitual ও actual intellect; সেখানে এগুলির সঙ্গে অপর এক প্রকারকে যুক্ত করে আল-কিন্দি চার প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের উপর তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন।

প্লেটো, অ্যারিস্টটলের পাশাপাশি নব্য প্লেটোবাদী রচনার প্রভাবও তার দর্শনে বেশ কিছু আলোচনায় পাওয়া যায়।

উপসংহার:

পূর্ববর্তী গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব তার রচনায় বর্তমান থাকলেও মধ্যযুগীয় দর্শনের ইতিহাসে আল-কিন্দির দর্শন এই কারণে অভিনবত্বের দাবি রাখে যে, তিনিই প্রথম দার্শনিক যার দর্শনে-

- যুক্তি ও বিশ্বাসের এক অভিনব মেলবন্ধন প্রকাশ পায়।
- গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ইসলামীয় দর্শনের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা সংস্কৃতির আদান প্রদানের পথকে উন্মুক্ত করে।
- নব প্রচলিত অনুবাদ রীতি (translation movement) বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শনের জ্ঞানভান্ডারকে নতুন নতুন তত্ত্বে সমৃদ্ধ করতে থাকে।
- আল-কিন্দির হাত ধরে যে দর্শনচর্চা শুরু হয় পরবর্তীকালে আল-ফারাবি, অ্যাভিসেনা (ইবনে সিনা), অ্যাভেরোস (ইবনে রুশদ) প্রমুখ ইসলামিক দার্শনিকদের আবির্ভাব তাকে পূর্ণতা দান করে।

দশম শতাব্দীর ইতিহাসে ইসলামিক দর্শনের আবির্ভাবকাল যদি কোন নবজাগরণের সূচনা করে থাকে তাহলে আল-কিন্দি হলেন সেই নবজাগরণের পথিকৃৎ যার হাত ধরে পরবর্তীকালে বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্ঞানচর্চায় নব নব দিকের উন্মেষ ঘটে।

মন্তব্য:

আল-কিন্দির দর্শনের উপর মৌলিক লেখাটি হল Muhammad Abu Al-Hadi Abu Ridah- এর 'Rasā'il al-Kindī al-Falsafiyah' (The Philosophical Treatise of al-Kindi) যেটি ১৯৫০ সালে আরবি ভাষায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই মূল রচনাটির উপর ভিত্তি করেই প্রায় সকল গবেষক ও প্রাবন্ধিকগণ আল-কিন্দির দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে ইংরেজি ভাষায় আলোচনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

- Adamson, Peter and Richard C. Taylor (ed.). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.

- Adamson, Peter. Peter E. Pormann (ed.). The Philosophical Works of al-Kindi, Oxford University Press, New York, 2012.
- Adamson, Peter. Al-Kindi, Oxford University Press, New York, 2007.
- Klein-Franke, Felix. Al-Kindi, in History of Islamic philosophy ed. By Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, Routledge Publishers, London, 2001.
- Corbin, Henry. Al-Kindi and his Pupils, in History of Islamic philosophy, Kegan Paul International, London, 1993.
- Atiyeh, George N.. Al-Kindi: The Philosopher of the Arabs, Kitab Bhavan, New Delhi, 2006.
- Al-Allaf, Mashhad. The Essence of Islamic Philosophy, IIC-Classic series, USA, 2003.
- Arroisi, Jarman, Nur H. Ihsan and M. Najib, Abdussalam. The Notion of the Soul in al-Kindi: Building the Epistemological Foundation of Early Islamic psychology, in JAQFI: jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, vol. 8, No. 2, 2023, p.172- 191.
- Hesamifar, Abdurrazzaq and Ali N. Baqershahi. Intellect in Alexander of Aphrodisias and It's Impact upon Muslim Philosophers. In Athens journal of Humanities & Arts, vol. 5, issue. 4, 2018, p.447-468.
- El-Ehwany, Ahmed Fouad. Al-Kindi, in A History of Muslim Philosophy, Pakistan Philosophical Congress, vol. 1, Book 3, 2018, p.193-203.

নকশাধর্মী রচনার মোড়কে মুসলমান নারীর আত্মবঞ্চনার কথা : বেগম রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’

শম্পা সিনহা বসু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১) গ্রন্থের লেখিকা বেগম রোকেয়া ছিলেন মুসলমান নারী সমাজের মুক্তির অগ্রদূত। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও তার প্রবন্ধগুলি ছিল বাস্তব জীবনের আলোচ্য। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী ধরেছিলেন তিনি। তৎকালীন সমাজে মুসলমান নারীর নিপীড়িত, বঞ্চিত জীবনের কথা তুলে ধরেছেন ‘অবরোধবাসিনী’ প্রবন্ধে। অবরোধ প্রথার কারণে মুসলমান নারী ক্রমশ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে থেকেছে দীর্ঘদিন ধরে। মুসলমান নারীদের মুক্ত করার জন্য রোকেয়া লেখনী ধরেছিলেন। হাস্যরসের আড়ালে রোকেয়া নারীর বঞ্চিত, নিপীড়িত, অসহায় দিকটিকে সর্বসমক্ষে হাজির করেছেন। কুশিক্ষা, অন্ধ সংস্কার থেকে মুসলমান নারীকে মুক্ত করে রোকেয়া তাদের জীবনে আনতে চেয়েছিলেন প্রগতিশীলতার স্পর্শ।

সূচক শব্দ: অবরোধ, নারী, শিক্ষা, সমাজ, কুসংস্কার।

মূল আলোচনা: নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) জন্ম উনিশ শতকে হলেও তার লেখালেখির জগৎ ছিল বিশ শতককে ঘিরেই। ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) উপন্যাস তাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিলেও তার প্রবন্ধগুলি ছিল বাস্তব জীবনের দলিল। নারীমুক্তি ছিল তার সাহিত্যের প্রধান বিষয়। আজীবন তিনি ভেবেছেন নারীমুক্তির কথা। নারীমুক্তির প্রধান অন্তরায় ছিল অবরোধ প্রথা। তাই তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন এই প্রথার অবসান ঘটাতে। নারী স্বাধীনতার জন্য নারীর শিক্ষা, আর্থিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি আন্তরিক ভাবে চেয়েছেন মুসলমান নারীর অবরোধ প্রথার নিমূলীকরণ। বেগম রোকেয়ার নকশাধর্মী রচনা ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১) সাতচল্লিশটি ঘটনার সমন্বয়ে লিখিত। তৎকালীন সমাজে মুসলমান নারীর মর্মস্বন্দ কাহিনির বর্ণনা করেছেন লেখিকা এই প্রবন্ধে। মুসলমান নারীর জন্য সৃষ্ট অবরোধ প্রথা কিভাবে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা রোকেয়া বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। সমগ্র প্রবন্ধটি রোকেয়ার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। শৈশব থেকে রোকেয়াও ছিলেন পর্দাপ্রথার অধীনে। এই পর্দাপ্রথা সম্পর্কে শৈশব থেকেই তার মন ছিল দ্বিধাস্বিত। সাতচল্লিশটি প্রবন্ধে নকশার মোড়কে রোকেয়া মুসলমান নারী সমাজের করুণ জীবনের বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ‘আমরা বহুকাল হইতে অবরোধ থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের- বিশেষত আমার কিছুই নাই। মেছোনিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে ‘পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?’- সে কি উত্তর দিবে... গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না... শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম তো

মেম শাড়ি পরিহিতা খ্রিস্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।^১

শৈশব থেকে নারীর অবরোধের চিত্রটি রোকেয়াকে পীড়া দিত। নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। তার শিক্ষা, ভাবনা সবটুকু তিনি তুলে ধরেছেন তার সাহিত্যকর্মে। সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নারী সমাজ বিশেষত মুসলমান নারী সমাজের অগ্রগতি চেয়েছেন, চেয়েছেন মুসলমান নারীকে স্বনির্ভর করতে। ‘অবরোধবাসিনী’ প্রবন্ধ সম্পর্কে রোকেয়া জানিয়েছেন ‘শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছে, অবরোধ-বাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় এতই আজগুবি যে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে জানি যে, ইহার একটি অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।’^২ শৈশব থেকে সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপ্রেরণায় শিক্ষাজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন রোকেয়া।

‘অবরোধবাসিনী’ নকশা জাতীয় রচনা। এর পূর্বেও নকশাধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু রোকেয়ার অবরোধবাসিনী সবার থেকে পৃথক। ‘কেননা আলাল, হুতোম, গাজী মিয়া বা কমলাকান্ত কেউই এই জগতটিকে দেখেননি এবং দেখাননি, একজন সৃষ্টিশীল সচেতন লেখিকা ছাড়া এরকম দরদী হাতে নির্মমতার এই জীবনচিত্র উদঘাটন করা সম্ভব ছিল না। রোকেয়ার উদ্যোগে সমাজচিত্র হিসেবে এগুলো রয়ে গেছে চিরকালের মতো’^৩ এই রচনাটিতে সাতচল্লিশটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রোকেয়া মুসলমান নারীজীবনের দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথা, মুসলমান নারীর প্রতি মুসলমান সমাজের উদাসীনতা, অবহেলার কথা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। লেখিকা নিজে অবরোধবাসিনী থাকার কারণে নারীর অন্তরের আকুতি, অসহায়তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পর্দাপ্রথার অমানবিক ও নিষ্ঠুর দিকের প্রতি লেখনী ধরেছেন রোকেয়া। দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ থাকার কারণে মুসলমান নারী এই প্রথাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। রোকেয়ার কথায়- ‘যিনি যত বেশি পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশি শরীফ।’^৪ দীর্ঘদিন পুরুষ কর্তৃক লাঞ্চিত ও অবহেলিত হওয়ার কারণে -‘নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে’^৫ রোকেয়া চেয়েছিলেন অবরোধবাসিনী নারীর সার্বিক মুক্তি আর শিক্ষাই ছিল নারী স্বাধীনতার প্রধান সহায়ক।

নারীর উন্নতির প্রধান বাধা যে অবরোধ প্রথা তা রোকেয়া বলেছেন এই প্রবন্ধে। এই অবরোধ প্রথা থেকে বালিকারাও রক্ষা পায়নি তা তার প্রবন্ধ থেকে জানা যায় - ‘হীরার বয়স ৯ বৎসর - এতটুকু বালিকাকে ‘অন্ধ বোরকা’ পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না।’^৬ এই প্রথা যে কত নিরীহ নারীর প্রাণ নিয়েছে তা রোকেয়া বর্ণিত করেছেন তার প্রবন্ধে। ‘আমার দূর সম্পর্কীয়া এক মামীশাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন, সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল। ...মামানী সাহেবা ওপর ট্রেনে উঠিবার সময় প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফর্মের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ...কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরানী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল - ...ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন, - কোথায় তাঁহার “বোরকা” - আর কোথায় তিনি।’^৭ ছোট, তিন বছরের বালিকাও এই অবরোধ প্রথার বহির্ভূত ছিল না। তিন বছরের বালিকাকে নিয়ে আয়া দেউড়ির ঘরে গিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান দেখলে বাড়ির কর্তা সেই তিন বছরের শিশুকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে। অথচ শিশুটি তখন নিদ্রামগ্ন ছিল। এইভাবে

নারী তথা শিশুদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রোকেয়ার লেখনী গর্জে উঠেছে। ‘এইরূপ লাঠির গুঁতায় আমাদের অবরোধ-কারায় বন্দী করা হইয়াছে।’^৮

বহিজগতের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্কই ছিল না মুসলমান নারীর। এমনকি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা হতো – ‘সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলে তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ। উচ্চৈশ্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ন লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচি-কর্ম করিতে থাকিবে, নড়িবে না। এমনকি দ্রুতগতিতে হাঁটিবে না’^৯ গঙ্গান্নানের অধিকারও তাদের ছিল না এই পর্দাপ্রথার জন্য। ‘বেহারারা তখন পাকীখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুললে এবং তারপরেই পাকী নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন’^{১০} অনগ্রসর মুসলমান সমাজে নারীদের যন্ত্রণা, অবমাননার কথা রোকেয়া সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে মুসলমান নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরেছেন। ‘অবরোধ-বাসিনী’ লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেক অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু পাক অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই’^{১১} রোকেয়া চেয়েছিলেন অবরোধবাসিনী নারীর সার্বিক মুক্তি। আর শিক্ষাই একমাত্র নারী স্বাধীনতার প্রধান সহায়ক। কোরান পাঠ ও গার্হস্থ্য শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ অন্তঃপুরের বন্দিনী মুসলিম নারীকে বৃহৎ জগতের স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন রোকেয়া।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমুন্নেসা ও বড় দাদা ইব্রাহিম সাবেরের আনুকূল্য পেয়েছিলেন রোকেয়া। তাই সমাজের নানা বিধি নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও শৈশব থেকে তার মানসিক ভাবধারাটি ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর মহানুভবতা, উদারতা ও প্রগতিশীল মনোভাব রোকেয়াকে স্পষ্টভাষী ও প্রতিবাদী করার সাহস যুগিয়েছিল। মুক্তমনা রোকেয়া শুধু নিজের কথা নয়, মুসলিম সমাজের সমগ্র নারীর কথা ভেবেছেন। পর্দা প্রথার দাপট থেকে তাদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। কোরানের শিক্ষার প্রতি রোকেয়ার ছিল অপারিসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু এর মধ্যেও তিনি সন্ধান করেছিলেন মুসলমান মেয়েদের স্বাধীনতার। পর্দা প্রথা থেকে মুসলমান নারীকে মুক্ত করে শিক্ষিত করা ও পুরুষের সমকক্ষ করার আশ্রয় প্রচেষ্টা করেছিলেন রোকেয়া। ‘কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা যে গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ – সবই হইব। ... পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? ... পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। ... কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা জাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। ... আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্মীণী সহধর্মিণী

ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই’।^{১২}

মুসলমান সমাজে ‘পর্দা প্রথা’র মধ্য দিয়ে যে অমানবিক অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল, তা রোকেয়া মেনে নিতে পারেননি। ‘এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়ত: তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়’^{১৩} অবরোধ প্রথার নিপীড়ন থেকে শিশু কন্যাও রেহাই পায়নি। অবরোধে থাকার কারণে মুসলমান নারী সব ধরনের শিক্ষা ও বিকাশ থেকে ছিল বঞ্চিত। নারীকে পর্দানশীন করে তাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত রাখার বিরুদ্ধে রোকেয়ার লেখনী গর্জে উঠেছিল। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন ‘আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না তদ্রূপও মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না’^{১৪}

রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে থেকে তিনি মুসলমান নারী প্রগতির জন্য, শিক্ষার জন্য যে লেখনী ধারণ করেছিলেন তা সত্যিই সাহসীকতার দাবি রাখে। পর্দার অনুশাসন, ধর্মীয় গোঁড়ামি রোকেয়ার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তার প্রতিবাদ সবচেয়ে জোরালো ছিল অবরোধ প্রথার অমানবিকতার বিরুদ্ধে। “মতিচূর” প্রথম খন্ড ‘বোরখা’ অধ্যায়ে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে রোকেয়ার এই নকশাধর্মী রচনায় ঝরে পড়েছে স্লেষ। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া লেখেন ‘আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে আমাদের “জঘন্য অবরোধ প্রথাই” নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়’^{১৫}

অশিক্ষা অজ্ঞানতা তথা অন্ধকার জগৎ থেকে মুসলমান নারীর বেরিয়ে আসার কথা রোকেয়া বারংবার বলেছেন। মুসলমান সমাজে নারীর অলঙ্কার ছিল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস। অবরোধ প্রথার কারণে অত্যাচার, অপমান নিঃশব্দে সহ্য করে আসছিল নারী উত্তরাধিকার সূত্রে। সমাজ তাদের আশ্লেপূষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল ধর্মীয় সংস্কারের নিগড়ে। তারা ক্রমশ অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই নিষ্ঠুরতা অমানবিকতার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন রোকেয়া। রোকেয়া চেয়েছিলেন সমাজে বিশেষত মুসলমান সমাজে নারীর মধ্যে জ্ঞানের আলো তথা শিক্ষার আলোর প্রসার ঘটাতে। শিক্ষা ছাড়া মুসলমান নারী অবরোধ প্রথার কঠোরতা থেকে মুক্তি পাবে না তা জানতেন রোকেয়া। তার কথায় - ‘সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে ... শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারায়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদেরকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্বেও বলিয়াছি যে “নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।”^{১৬}

বাংলাদেশ, বিহার, কলকাতা, উড়িষ্যা, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের অবরোধবাসিনীদের জীবনের অত্যাচার, উপেক্ষা, বঞ্চনা, অনাদর প্রভৃতি চিত্রের মধ্য দিয়ে সমগ্র মুসলমান সমাজের নারীর লাঞ্চিত, উপেক্ষিত রূপটি লেখিকা তুলে ধরেছেন। রক্ষণশীল গোড়া মুসলমান সমাজে থেকেও রোকেয়া ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থে মুসলমান সমাজের নারীর বেদনাময় দিকটি প্রকাশের সঙ্গে নারী জাগরণের কথাটিও বলেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে।

‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থ তাই শুধু মুসলমান নারী সমাজ নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র নারী সত্তার জাগরণের একটি বাস্তব দলিল।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায়, গৌতম, এপ্রিল ২০১৮, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৩১
- ২। আফরোজ, রেদওয়ানা, ফেব্রুয়ারী ২০১০, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যচর্চায় নারী জাগরণ, ঢাকা, গতিধারা, পৃ. ৮৩
- ৩। তদেব, পৃ. ৮৬
- ৪। রায়, গৌতম, এপ্রিল ২০১৮, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৩১
- ৫। তদেব, পৃ. ৩৪
- ৬। তদেব, পৃ. ৩৩৮
- ৭। তদেব, পৃ. ৩৩৮
- ৮। তদেব, পৃ. ৩৪৩
- ৯। তদেব, পৃ. ৩৫৬
- ১০। তদেব, পৃ. ৩৫৮
- ১১। তদেব, পৃ. ৩৩০
- ১২। তদেব, পৃ. ৩৫-৩৭
- ১৩। তদেব, পৃ. ৫৮
- ১৪। তদেব, পৃ. ৩২
- ১৫। তদেব, পৃ. ৫৬
- ১৬। তদেব, পৃ. ৫৯-৬০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আত্মসঞ্চালন এবং আধুনিক ছাত্রযৌবন : একটি নিবিড় পাঠ

শান্তিগোপাল হুদাতী

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার, সকলের প্রেরণা ও শক্তির উৎস স্বরূপ। মানুষের জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা গীতার আলোকে বিচ্ছুরিত হয়নি। আত্মসঞ্চালনের মাধ্যমে একজন মানুষকে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করতে সর্বপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ছাত্রজীবনই হল একটি আদর্শ মানুষ গঠনের সর্বোত্তম সময়। “শরীরমাদাং খলু ধর্মসাধনম্।” অর্থাৎ শরীরই হল ধর্ম লাভের প্রথম সোপান। নিয়মিত শরীরচর্চা ও যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়েই মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক শরীর ও মনের অধিকারী হতে পারে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে যোগাভ্যাসের সঠিক স্থান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষ নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু। তাই সকল প্রকার হীনমন্যতা ও কাপুরুষতা দূর করে, ফলাকাজ্ঞা শূন্য হয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে নিজের কর্ম করে যাওয়াই শ্রেয়। ভারসাম্যযুক্ত জীবনযাপন করার উপায়ও গীতায় উল্লেখিত হয়েছে। আহারের বিসৃদ্ধতায় অন্তঃকরণ বিসৃদ্ধ হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিচারশক্তি, শ্রদ্ধা ও কর্মস্পৃহা বলবতী হয়। তাই ভগবদ্গীতায় সঠিক আহার গ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। গীতায় শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক এই তিন তপস্যাকে একত্রে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষেরই একাগ্র চিত্তে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই তপস্যায় ব্রতী হওয়া উচিত। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম হল অন্তরেন্দ্রিয় মন। এই মন যতই চঞ্চল এবং দুর্নিগ্রহ হোক না কেন বারবার অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলে এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। জাগতিক ভোগবিলাস থেকে দূরে সরে, ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে সংযত রেখে, অনাসক্তভাবে দেহ ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুতেই প্রসন্ন থাকার শিক্ষাও আমরা গীতা থেকে পেয়ে থাকি। অতএব প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি, মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি, নেতিবাচক চিন্তার দূরীকরণ, ক্রোধ সংবরণ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দৃঢ়, বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব গঠন করে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে একজন ছাত্রকে জীবনে সফল ও সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলতে গীতার অবদান অনস্বীকার্য।

সূচক শব্দ: মহাভারত, যোগাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য, অধ্যয়ন, ত্রিগুণ, অন্তরেন্দ্রিয়, নিয়মানুবর্তিতা, সুনাগরিক।

মূল আলোচনা: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সনাতন ভারতবর্ষের শাস্ত্র প্রজ্ঞার অতুলনীয় সৌরভ। অমিত বুদ্ধি বেদব্যাসের অমৃতস্রাবী লেখনীতে অখন্ড মহাভারতের অংশরূপে লিখিত হলেও গীতা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই বিবেচিত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুগধর্ম পালনের জন্য অর্জুনকে যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছিলেন তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। আঠারোটি অধ্যায়বিশিষ্ট এই গ্রন্থটিতে প্রায় সাতশোটি শ্লোক রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ই এক একটি বিশেষ যোগ নামে খ্যাত। মনুষ্য জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যেখানে গীতার আলোক বিচ্ছুরিত হয়নি। আত্মসঞ্চালনের মাধ্যমে একজন মানুষকে

আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করতে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো গীতা। ছাত্রজীবনই হল একটি আদর্শ মানুষ গঠনের সর্বোত্তম সময়। একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্পূর্ণ সমাজের সুস্বাস্থ্য বহন করে। এমতাবস্থায় পড়াশোনার পাশাপাশি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখা। আর এই দেহ মনের সামঞ্জস্য বিধান করার একটি সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল গীতার সাগ্রহ অধ্যয়ন। আধুনিক বিশ্বে ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ সকলেই ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন তথ্যসংগ্রহ সহজলভ্য হয়েছে ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীরা বহির্মুখী নানা আকর্ষণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে সেলফোন, এস-এম-এস, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ডিজিটাল ক্যামেরা, টেলিভিশন ইত্যাদি নানারকমের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে এবং সেগুলির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা চাহিদা মুখর বিশ্বে বিচিত্র সমস্যা ও চাপের মধ্যে বাস করছে। ফলে তাদের মধ্যে মূল্যবোধগুলি যেমন- শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা, সততা, কৃতজ্ঞতা, আত্মানুশাসন প্রভৃতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বাড়ছে শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা বিমুখতা।

“শরীরমাদাং খলু ধর্মসাধনম্।”^১ অর্থাৎ শরীরই হল ধর্ম লাভের প্রথম সোপান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- “গীতা পাঠ্য অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়।”^২ স্বামীজির এই বক্তব্যের তাৎপর্য কখনোই গীতাপাঠকে লঘু করে দেখানো নয়। প্রকৃতপক্ষে মহাজ্ঞানী স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, গীতার যে তাৎপর্য তা অবধারণ করতে গেলে আমাদের উন্নত এবং সুস্থ মানসিক স্থিতির প্রয়োজন আছে। আর এই মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন মানুষের শরীর অত্যন্ত সবল এবং সুস্থ থাকবে। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত খেলাধুলা তথা ব্যায়াম বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। নিয়মিত শরীরচর্চা এবং যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়েই মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক শরীর এবং মনের অধিকারী হতে পারে। প্রতিটি কর্মের জন্য উপযুক্ত কিছু না কিছু নির্দিষ্ট স্থান থাকে। যোগাভ্যাসের জন্য উপযুক্ত হল একটি নির্জন স্থান। যোগের সঠিক স্থান বিষয়ে গীতায় বলা হয়েছে-

“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমানসমাত্মনঃ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।” (গী, ৬/১১)

অর্থাৎ পবিত্র স্থানে বসে যোগাভ্যাস করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে স্থানটি যেন খুব উঁচু বা খুব নিঁচু না হয়। সেখানে কুশের ওপর বাঘের ছাল এবং তার ওপর কাপড় দিয়ে আসন তৈরি করতে হবে। এই আসনেই বসে যোগী চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে একাগ্র মনে আত্মসুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করবেন। এই যোগাভ্যাস করার পদ্ধতি সম্পর্কে গীতায় বলা হয়েছে-

“সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশ্চানবলোকয়ন্।।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ।।” (গী, ৬/১৩-১৪)

অর্থাৎ মেরুদণ্ড, মাথা এবং গ্রীবাকে সরলভাবে নিশ্চল অবস্থায় রেখে নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন করে রাখতে হবে। এদিক ওদিক দৃষ্টি ঘোরালে চলবে না। এইভাবে বসে প্রশান্ত চিত্তে নির্ভীক মনে ব্রহ্মচর্যে অবস্থিত হয়ে মনকে সংযমপূর্বক অভিত্ত ঈশ্বরে সমাধিস্থ হতে হবে।

যখন মানুষ নিজেকে বশে আনতে পারে তখন সে হয়ে ওঠে নিজের বন্ধু। কিন্তু যে নিজেকে জয় করতে পারেনি সে হয়ে ওঠে নিজের অনিষ্টকারী বা শত্রু। তাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- “আত্মৈব হ্যাশ্বনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৱাত্মনঃ।” (গী, ৬/৫) অর্থাৎ তুমি নিজেই তোমার বন্ধু এবং তুমিই তোমার শত্রু। তাই নিজেকে টেনে তুলতে হয়। বার বার বিফল হলেও, নিরাশ হলেও ভেঙ্গে না পরে সামনের দিকে এগিয়ে চলার নামই জীবন। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো।”^৩ অর্থাৎ দুর্বল ব্যক্তি কখনো আত্মাকে জানতে পারেন না। তাই সমাজের বুকে নিজের অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে যাওয়ার জন্য সবার আগে নিজের হীনমন্যতা, ভীৰুতা দূর করে সাহস অবলম্বন করতে হয়। স্থায়ী লক্ষ্য, কর্মোদ্যম এবং আত্মবিশ্বাসই সাফল্য এনে দেয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন-

“ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।।” (গী, ২/৩)

এই শ্লোকের মধ্যেই যেন গীতার সমগ্র ভাব নিহিত রয়েছে। ফল যাই হোক না কেন কর্ম করে যেতে হবে। কখনো পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। এটাই ছাত্র জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। অনুরূপ উক্তি আমরা কঠোপনিষদেও শুনতে পাই -

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরতয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ।।”^৪

অর্থাৎ ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হও। পন্ডিতেরা বলেন যে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, উক্ত পথও সেইরূপ দুর্গম। অতএব কেবলমাত্র মনের ইচ্ছা দিয়ে অভীষ্ট বিষয়কে লাভ করা যায় না। সকল প্রকার আলস্যকে ত্যাগ করে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে নানান বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হতে পারে। ভয় না পেয়ে সেই বাধাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কল্পনা আর বাস্তব সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিষয়। তাই কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে কঠোর বাস্তবের মাটিতে বীরের মতো যুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে রেখে যেতে হয়।

কোন ব্যক্তির চরিত্রের যথার্থতা বিচার করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হয় তার কাজের দিকে। কারণ কর্মই একটি মানুষকে মহৎ করে তুলতে পারে। তাই কর্মযোগ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

“কর্মণ্যেবাধিকারান্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ।।” (গী, ২/৪৭)

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার ফলে নহে। অতএব তুমি কর্মফলের হেতু হয়ও না আবার কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজ হল অধ্যয়ন করা তাই প্রত্যেকের অধ্যয়নে মন দেওয়া উচিত। ফল কি হবে তা নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা বোকামি। বর্তমানে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় অনেক অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীরা কিছু ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সর্বদা মনে রাখতে হবে একটি পরীক্ষা কখনো একটি জীবনের থেকে মূল্যবান হতে পারে না। তাই ফলাফলের দিকে কোনরূপ দৃষ্টিপাত না করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজের কর্ম করে যাওয়াই শ্রেয়। সুতরাং সর্বদা মাথা খুব ঠান্ডা রেখে ও শান্ত মস্তিষ্কে সবকিছু উত্তমরূপে বিচার করে কাজ করাই ভালো। মনের এই সাম্যাবাই হল যোগ। তাই গীতায় উদ্ধৃত হয়েছে-

“যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনজয়।

সিদ্ধ্যাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।” (গী, ২/৪৮)

গীতানুসারে গুণ তিন প্রকার- সত্ত্ব, রজ এবং তম। সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থের উৎপত্তি এই ত্রিগুণ থেকেই। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেও এই ত্রিবিধ গুণ কম বেশি থেকে থাকে। যে ব্যক্তির মধ্যে যেই গুণের পরিমাণ বেশি সেই ব্যক্তিকে সেই গুণযুক্ত বলে মনে করা হয়। এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সত্ত্বগুণ। এই সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক এবং প্রীতিযুক্ত হয়। সত্ত্বগুণের কারণে সৎ-অসতের ভেদ প্রতীতি হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মানুষের জ্ঞান এবং প্রকাশ উৎপন্ন হয়। রজগুণ হল প্রেরক, চঞ্চল ও অপ্রীতিযুক্ত। এটি সত্ত্ব আর তমকে নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত করে। সকল পদার্থের ক্রিয়াশীলতার কারণ এই রজোগুণ। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বিকার রজোগুণের বৃদ্ধির ফলে হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকার গুণটি হল তমোগুণ। এটি হল গুরু, আবৃতকারী এবং বিষাদযুক্ত। তমগুণের বৃদ্ধির ফলে মানুষের প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

মানুষের মনে কোন পদার্থ বিষয়ে উপস্থিত বিচার নিশ্চয়রূপে যে বৃত্তি, তা হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি তিন প্রকার সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী বুদ্ধি। যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ ঠিকমতো বুঝতে পারা যায়, তা হল সাত্বিকী বুদ্ধি। আর যে বুদ্ধি ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে যথাযথ জানে না তা হল রাজসী বুদ্ধি। যে বুদ্ধি তমোগুণে সমাবৃত হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং সমস্ত বিষয়েই বিপরীত অর্থ করে তা হল তামসী বুদ্ধি।

ভারসাম্য যুক্ত জীবনযাপন করার বিধানও শ্রীমদ্ভগবদ্দীতায় উল্লেখিত হয়েছে। গীতানুসারে যিনি অত্যধিক আহার করেন অথবা যিনি একান্ত অনাহারী তার যোগ হয় না। যিনি অত্যন্ত ঘুমোন বা যিনি অত্যন্ত জেগে থাকেন তারও যোগ ও সমাধি হয় না। তাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

“যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টিস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।” (গী, ৬/১৭)

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার গ্রহণ করেন, পরিমিতভাবে চলাফেরা করেন, নিজের শরীরের সামর্থ্য অনুসারে কাজ করেন, যার ঘুম ও সজাগ থাকা সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনিই একমাত্র যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। এই সাধন মার্গে যেমন চিত্তশুদ্ধি দরকার তেমনি আহার শুদ্ধিরও প্রয়োজন। কারণ “আহারশুদ্ধিশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ” আহারের বিশুদ্ধতায় অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধ অস্তঃকরণে বিচারশক্তি, শ্রদ্ধা ও কর্মস্পৃহা বলবতী হয়। অস্তঃকরণের এই বিশুদ্ধতা অনেকাংশেই আহার নির্ভর হয়ে থাকে। তাই সঠিক আহার নিয়েও গীতায় আলোচনা করা হয়েছে। গীতানুসারে আহার ত্রিবিধ- সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। কটু, তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দহনকারী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টিকারী আহার রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে। অর্ধপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে। তিন প্রকার আহারের মধ্যে সাত্বিক আহারের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলা হয়েছে-

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ।।” (গী, ১৭/৮)

অর্থাৎ যেরকম আহার আয়ু, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, চিত্তের প্রসন্নতা ও রুচি বাড়ায়। এই রকম আহার সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন। এই সমস্ত সরস, ম্লিঞ্চ, পুষ্টিবর্ধক, হৃদয় আহারই মানুষের গ্রহণ করা উচিত।

শারীরিক ও মানসিক নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষাও আমরা গীতা থেকে লাভ করি। গীতায় তিন ধরনের তপস্যার কথা বলা হয়েছে- শারীরিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা ও বাচিক তপস্যা। এ প্রসঙ্গে গীতায় গীত হয়েছে-

“দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাধ্যয়ং তপ উচ্যতে।।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যভূৎ মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।।” (গী, ১৭/১৪-১৬)

অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং জ্ঞানীদের পূজা করা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা এগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়। আবার অনুদ্বৈগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং নিয়ম অনুসারে শাস্ত্র পাঠ এগুলিকে বাচিক তপস্যা বলে। এছাড়াও চিত্তের প্রসন্নতা, অনিষ্টতা, বাক ও মন সংযম এবং ব্যবহারে আন্তরিকতা, বক্রতা পরিহার করা ই হলো মানসিক তপস্যা। এই ত্রিবিধ তপস্যাকে একত্রে বলা হয় সাত্ত্বিক তপস্যা। প্রত্যেকটি মানুষেরই ফলাকাজ্জ্ঞা শূন্য হয়ে একাগ্র চিত্তে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই তিন রকম তপস্যা করা বিদেহ।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম হলো অন্তরেন্দ্রিয় মন। এই মন সর্বদাই চঞ্চল এবং একে নিয়ন্ত্রণ করা যথেষ্ট দুরূহ। বাতাসকে যেমন একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা যায় না সেরকমই আমাদের মনকেও বেঁধে রাখা খুবই কষ্টকর। তাই গীতায় উল্লিখিত হয়েছে-

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌণ্ডেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।” (গী, ৬/৩৫)

অর্থাৎ আমাদের এই মন যতই চঞ্চল এবং দুর্নিগ্রহ হোক না কেন আমাদের বারবার অভ্যাস করতে হবে। জাগতিক ভোগবিলাসের প্রতি বৈরাগ্য আনতে হবে। তাহলেই আমরা মনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে আমাদের অভীষ্ট বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারব। তাই বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম অঙ্গ হওয়া উচিত মেডিটেশন অভ্যাস করা শেখানো। কারণ একাগ্র চিত্তে মানুষ যেটা সহজেই করতে পারে বিক্ষিপ্ত চিত্তের দ্বারা তা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর যত বয়স বেড়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে মানুষের চাহিদাও। বিষয়সমূহের কথা চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে ক্রমে আসক্তি জন্মেছে। এই আসক্তি থেকেই সেটি লাভ করার কামনা জাগে। তা না পেলে কামনা ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ থেকে আসে মোহ এবং মোহ থেকে স্মৃতিশক্তির বিলোপ হয়। স্মৃতিশক্তির বিলোপে মানুষের সং-অসং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষের প্রকৃত বিনাশ সংঘটিত হয়। কিন্তু সংযত চিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপরিণ বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিজ ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সংযত রেখে অনাসক্তভাবে দেহ ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু মাত্রই গ্রহণ করে চিত্তে চির প্রসন্নতা লাভ করেন। তাই গীতায়

উল্লেখিত হয়েছে- “প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।” (গী, ২/৬৫) অর্থাৎ চিন্তের প্রসন্নতা লাভ হলে মানুষের সকল দুঃখের অবসান হয়।

অহংকারই হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। অহংকারের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। তাই এই অহংভাবকে বর্জন করাই শ্রেয়। অহংকার ত্যাগের উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হল শরণাগতি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাগত হতে পারলে মানুষ যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়। তেমনই বিদ্যা লাভ করতে হলেও গুরুর কাছে শিষ্যকে শরণাগত হতে হয় এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়। বর্তমানে এই ‘শিক্ষক’ শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে ‘ফ্যাসিলিটের’-এ। শ্রেণীকক্ষে সরাসরি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠন পাঠনের প্রথাগত পদ্ধতিও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রচলন হচ্ছে এ.আই. শিক্ষক এবং রোবট শিক্ষকের। তাই কোথাও যেন গুরু শিষ্যের পরম্পরার এই প্রাচীনগৌরব খণ্ডিত হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সমগ্র মানব জাতির একটি প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ, জ্ঞানের রত্ন ভান্ডার, সকলের প্রেরণা ও শক্তির উৎস স্বরূপ। বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে এটি কেবলমাত্র একটি গ্রন্থ নয় বরং একটি জীবন্ত সৃষ্টি যা প্রতিটি যুগের জন্য একটি নতুন বার্তা এবং প্রতিটি সভ্যতার জন্য একটি নতুন অর্থ বহন করে চলেছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই ক্রমশ গীতার শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে গীতা অধ্যয়নের জন্য গীতাকোর্স, কর্মশালা ও আলোচনা চক্র আয়োজিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, দর্শন এবং জীবনের গভীর অর্থ সম্পর্কে জানতে পারছেন। এছাড়াও বর্তমানে স্কুল কলেজের পাঠ্যগ্রন্থেও গীতাকে সংযোজিত করা হয়েছে। “দ্বৈ বিদ্যো বেদিতব্যে.... পরা চৈবাপরা চ।”^১ অর্থাৎ বিদ্যা হল দুই প্রকার- পরা এবং অপরা। পরা বিদ্যা হল ব্রহ্মবিদ্যা যার অনুশীলনে ঈশ্বর লাভ বা নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যার ফলে মানুষ চরম শান্তি ও অমৃতত্ব লাভ করে। আর অপরাবিদ্যা হল ব্যবহারিক বিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যা। অর্থাৎ বিজ্ঞান, কলা যার মাধ্যমে সংসারে অর্থাগম হয়ে থাকে। তাই সমগ্র বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য গীতার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দ্বিবিধ বিদ্যা লাভ করে নিজেদের পরিপূর্ণ বিকাশ করাই হল প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিশেষে বলতে হয় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি, মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি, নেতিবাচক চিন্তার দূরীকরণ, ক্রোধ সংবরণ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে একটি দৃঢ়, বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব গঠন করে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে একজন ছাত্রকে জীবনে সফল ও সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলতে গীতার অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। কুমারসম্ভবম্, (পঞ্চমঃ সর্গঃ), ৫/৩৩, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০১৮, পৃষ্ঠা নং- ২৮
- ২। স্বামী বিবেকানন্দ, ‘ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ’, শীর্ষক বক্তৃতা, মাদ্রাস, ১৮৯৭
- ৩। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩/২/৪, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, নভেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা নং- ২৩৫
- ৪। কঠোপনিষদ্, ১/৩/১৪, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, নভেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা নং- ৯২
- ৫। মুণ্ডকোপনিষদ্, ১/১/৪, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত,

উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, নভেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা নং- ১৯৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- ১। প্রভুপাদ, স্বামী অভয়চরণাবন্দ ভক্তিবৈদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা যথাযথ, ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই- ৪০০০৪৯, ২০১৬
- ২। বাসুদেবানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (শংকর ভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০১৬
- ৩। সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার, গীতায় আত্মব্যবস্থাপনা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০২২
- ৪। চক্রবর্তী, লোকনাথ, বসু, শিউলি, গীতায় আত্মসংগলন ও মহাভারত : একটি নিবিড় পাঠ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা- ৭০০০৯১, ২০১৯
- ৫। সারদানন্দ, স্বামী, গীতাতত্ত্ব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০১৭
- ৬। আত্মশ্রদ্ধানন্দ, স্বামী, ছাত্রজীবনে ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০১৬
- ৭। প্রেমেশানন্দ, স্বামী, গীতা-সার-সংগ্রহ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০১২
- ৮। সর্বগানন্দ, স্বামী, ছাত্রশক্তি, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০২৩
- ৯। মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবনীহরণ, চরিত্র গঠন, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডল, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১৩
- ১০। রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা- ৭০০০২৯, ২০১৮
- ১১। স্বাগতানন্দ, স্বামী, আদর্শ ছাত্রজীবন, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা- ৭০০০২৯, ২০১৩
- ১২। ভট্টাচার্য, ডঃ দিবেন্দু, ভারতের শিক্ষার ইতিহাস, স্মার্ট বুকস্, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৯
- ১৩। গম্ভীরানন্দ, স্বামী, সম্পাদক, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৭০০০০৩, ২০১৬।

একুশ শতকের তিন কথাকারের মহাভারতনির্ভর উপন্যাস : একটি শৈলীকেন্দ্রিক তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

শুভঙ্কর চ্যাটার্জী

গবেষক, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মহাভারত আখ্যানের সমুদ্রবিশেষ। যুগ যুগ ধরে সাহিত্যিকেরা সেখানে অবগাহনপূর্বক অজস্র কাহিনি-উপকাহিনির চূর্ণ দিয়ে নবকলেবরে উপস্থাপন করে চলেছে চিরকালের সেই চেনা-পুরাতনকে। ভিন্ন সমাজ ও পরিবেশের প্রেক্ষিতমাত্রিক সেইসব ‘বিনির্মাণ’-জাত সৃষ্টিতে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণে প্রচলিত ভাষ্যের বদল ঘটেছে তেমনি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে গিয়েছে রচনার ভাষা তথা নির্মাণকৌশলও। মহাকাব্যের উপযুক্ত এলিট ঘরানার ভাষা-ভঙ্গি মুছে গিয়ে এইসব রচনায় কোথাও-বা প্রবেশ করেছে মাটিঘেঁষা চাক্ষুষ আঞ্চলিকতা কোথাও আবার পুরুষতান্ত্রিক ন্যারেটিভকে নস্যাত্ন করে শোনা গিয়েছে নারীবাদের তীব্র স্বর। ভারতেতিহাসের আদি-মহাকাব্য এভাবে কালের প্রয়োজনে কিংবা ব্যক্তিবিশেষের হস্তাবলেপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক নির্মাণকৌশলের সঙ্গে তার অন্তহীন জায়মানতা বজায় রেখে চলেছে। সেই সূত্র ধরে তুলনামূলক দৃষ্টিতে এই শতকের তিনজন সাহিত্যিকের মহাভারতনির্ভর উপন্যাস শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে পাঠ করতে চাওয়াই আমাদের অতীষ্ট।

সূচক শব্দ: ভাষা, শৈলীবিজ্ঞান, মহাভারত, সংলাপ, ন্যারেটিভ, কথনভঙ্গি।

মূল আলোচনা: সাহিত্য কী? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততম উত্তরে একে ‘মানুষের ভাষাদ্বারা নির্মিত শিল্প’ বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। শিল্পের এই নির্মাণকর্মে ভাষার ভূমিকা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হলেও লেখক তাঁর নিজের রুচি, সংরূপের ধরন, উদ্দিষ্ট পাঠকসহ বিবিধ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। ভাষাপ্রয়োগে একজন লেখকের এহেন কর্তৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্যকে যা তার ব্যক্তি-পরিচয়কেও খানিক চিহ্নিত করে দেয়, মূলত পাশ্চাত্যের গণ্ডিতেরা ভূষিত করেছেন ‘Style’ নামে। সাহিত্যের পরিভাষাকোষে এর বুৎপত্তি নির্ণয়ে বলা হচ্ছে, – “Style has traditionally been defined as the manner of linguistic expression in prose or verse.”^১ বাংলায় ‘শৈলী’ তকমাপ্রাপ্ত এই ‘Style’ অবশ্য বর্তমানে নিছক গদ্য-পদ্যের ভাষাগত প্রকাশপদ্ধতির সনাতন সংজ্ঞায় আবদ্ধ নেই; আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে একে চিহ্নিত করা হয়েছে ভাষার আবেগসূচক (Affective) উপাদান হিসাবে যা প্রকৃতঅর্থে একই ভাষার দুটি সমঅর্থযুক্ত রচনার মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। এই পার্থক্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর অণুস্তর (Micro-level) থেকে অধিস্তর (Macro-level) পর্যন্ত বিস্তৃত পর্যায়ে। অণুস্তরের ক্ষেত্রে বয়ানের বিবিধ ভাষালক্ষণগুলি ছড়িয়ে থাকে বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধ্বনি, শব্দের ব্যবহার, পদসজ্জা, বাক্যগঠনসহ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নানান এলাকার মধ্যে। অন্যদিকে অধিস্তরে বাক্যিক সংগঠনের গাণ্ডি পেরিয়ে বয়ান পৌঁছতে চায় রচনার সামগ্রিক জ্ঞাপনের দিকে যা উক্তি-প্রত্যুক্তি কিংবা নিছক বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য নয়। যে কারণে এই চূড়ান্ত স্তরের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শৈলীবিজ্ঞানী এংকুইস্টের মন্তব্য, ‘Style’ হল, – “...those relations among linguistic

entities that are statable in terms of wider spans of text than the sentences.”^২ শৈলীসংক্রান্ত এই অণুস্তর ও অধিস্তরের ধারণার আলোকে আমরা একুশ শতকের তিন কথাকারের মহাভারতধর্মী বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ-শৈলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। বলে রাখা কর্তব্য, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলি বিগত দশ বছরের সময়সীমা থেকে গ্রহণ করা।

একুশ শতকের মহাভারতনির্ভর বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বাণী বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিগত কয়েকবছর ধরে তাঁর ‘মহাভারত সিরিজ’-এর উপন্যাসগুলি পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে আসছে। এই সিরিজের প্রথম উপন্যাস *কালিন্দী* প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। মহাভারতের আদিপর্বের একটি পরিচিত আখ্যানকে উপজীব্য করে এর কাহিনিভাগ নির্মিত। উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে পাঠককেন্দ্রিক কথনভঙ্গি বা Reader-oriented narration-এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। এখানে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার শতকের যমুনাতীরে এক দীবরপল্লির চিত্র বর্ণন করতে গিয়ে পাঠককেও শামিল করে নেন লেখক এবং শুরুতেই লেখক-পাঠক ব্যবধান দূর করে কাহিনির অভ্যন্তরে প্রবেশের আহ্বান জানান,-“আসুন আমরা চলে যাই সেই অনির্দিষ্ট, ইতিহাস দ্বারা অনুচ্ছিন্ন, পুরাতনী ভারতবর্ষে।”^৩ বর্ণনাকারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি যাকে Narratology-র অন্যতম প্রবক্তা জেনেট আখ্যানতত্ত্বের ডায়াজেসিস (Diegesis) প্রবণতা বলে চিহ্নিত করেছেন, তার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

সাধারণত ঐতিহাসিক কিংবা পুরাণ-মহাভারতধর্মী আখ্যানে তৎসম শব্দের বাহুল্য সহজেই নজর কাড়ে অথচ আশ্চর্যভাবে এই উপন্যাসে তৎসমগন্ধী শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। বরং তার জায়গায় অর্ধ-তৎসম শব্দ (যেমন-নেতা, সূর্য্য, স্যাণ্ডা, সন্দ) ও শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি (যেমন-পেরথম, বেভলমতো) অনেকবেশি দেশীয় বয়ানকে তুলে ধরে। নিছক বর্ণনামূলক অংশে কোথাও আবার দেশজ সাহিত্য সংস্করণ ‘ছড়া’-র মতো অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের দেখা মেলে। সত্যবতী বা কালিন্দী জন্মানোর পর শিশুর রূপ-বর্ণনায় যেমন,-“রাঙা ঠোঁটে ভাঙা হাসি/ ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি/ মাথা ভরা কুণ্ঠিত কেশ/ তা বেশ তা বেশ।”^৪ আবার কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ংবর সভার বর্ণনায় পরিচিত ‘ছেলেভুলান ছড়া’-র আদলে বাক্য সন্নিবেশ লক্ষণীয়, - “এপারে যমুনা ওপারে গঙ্গা নদেয় এল বান/ কাশী রাজ্যে সভা বসেছে তিন কন্যে দান।”^৫ কেবল শব্দ ও বাক্যসজ্জাই নয়, গোটা উপন্যাস জুড়ে সংলাপেও আঞ্চলিকতার প্রভাব অহরহ পরিলক্ষিত হয়। দীবরপল্লির প্রত্যেকের ভাষাতে তো বটেই, এমনকি দাসরাজা ও রাণির মুখের ভাষা থেকেও তাদের ব্যক্তি-পরিচয় আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। তারা যেন নিদিষ্ট একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কথা-বার্তা চালিয়েছেন যেখানে ব্যক্তি ‘আমি’-র স্বর অনুপস্থিত। ছয় সংখ্যক অধ্যায়ে সত্যবতী বা কালিন্দীর প্রথম পুত্র হবার সুখবর দাসরাজা বাড়িতে এসে স্ত্রীকে জানায় এবং তাদের নাতি রাজসিংহাসনে বসবার স্বপ্নপূরণের বিষয়ে দু’জনের মধ্যে আলোচনা চলে। এইপর্বের দাসরাজা ও রাণির পরপর দুটি সংলাপ,-

“—আমারই শুধু স্বপন? তোর স্বপন নয়? নাতি তোর হাতিপুরের রাজা হবে। তাতেও তো তোর দেখছি

হেলদোল নেই।

—দেখো রাজা, আমাদের ভাঙা ঘরে পথ ভুলে আকাশের চাঁদ ঢুকে পড়েছিল। আবার সে বেইরে গেছে।

আমরা যেমন আগেও দুঃখু ধান্দা করতুম আজও তেমন করছি।”^৬

উপরোক্ত কথোপকথন স্বাভাবিকভাবেই রাজা ও রাণির পারস্পরিক বাকবিনিময় না-হয়ে তা হয়ে উঠেছে যমুনাতীরের ধীবরপল্লির সাধারণ দুই ‘টাইপ’ চরিত্রের উপযোগী সংলাপ। যে আঞ্চলিক বয়ানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তার নজির-ও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। Social Dialect-এর উপযুক্ত প্রয়োগ স্থাননাম, অসমাপিকা ক্রিয়া ও ভাবসূচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, যেমন—(হস্তিনাপুর>হাতিপুর, বেরিয়ে>বেইরে, দুঃখ>দুঃখু)। আরও নজর করার বিষয়, সম্মাননীয় মধ্যম পুরুষ নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় একজন স্বামীর মতোই ভিল্ল তথা দাসরাজা নিজের স্ত্রীকে এখানে অবজ্ঞাসূচক মধ্যম পুরুষের বাচন (‘তোর’)-এ সম্বোধন করেছে। সম্বোধনের এই টিপিক্যাল প্রয়োগ দাসরাজার সামাজিক পরিচয় ও তার অবস্থানটিকেও চিহ্নিত করে দেয়।

উপন্যাসে দাসরাজা ও রাণির বাচনে ব্যক্তি-পরিচয় যেমন অন্তর্হিত, সেই লক্ষণ ধরা পড়ে হস্তিনাপুরের বধূরূপে সত্যবতীর বাচনেও। রাজা শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের পর ধীবরদুহিতা সত্যবতী হস্তিনাপুরের রাজমাতা হয়ে প্রবেশ করলেও নিজের কথা-বার্তায় রাণিসুলভ দৃঢ়তা সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত বরং এক অপরিণতমনা চপল বালিকার স্বাভাবিক প্রগলভতা তাঁর সংলাপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রাজ-পরিবারের সম্পর্ক অনুযায়ী যুবরাজ দেবব্রতর মাতা হিসাবে তাঁর এ বয়ান ব্যক্তি-পরিচয়ের বিপ্রতীপতাকে জানান দেয় যখন ‘বাঁধ ভাঙা ঝরনার মতো’ হেসে দেবব্রতকে তিনি বলেন,—“জানো কুমার, তোমার পিতার মাথায় আজকে সাতটি কালো চুল খুঁজে পেয়েছি। তিনটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।”^৭ চরিত্র অনুসারে বিপ্রতীপ বাচনের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রী কাশীর রাজকন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার কথাতেও। স্বামীর শ্রদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে অভিজাত পরিবারের বধূ অম্বালিকা স্বামীর পৌরুষহীনতা ও নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ভগিনীকে বলে,—“একটা সন্তান পর্যন্ত দেবার যোগ্যতা ছিল না। এখন কী নিয়ে জীবন কাটবে বল তো! শাশুড়ি না থাকলে সত্যি কাশী চলে যেতাম”^৮ সদ্যপ্রয়াত স্বামী সম্পর্কে রাজবধুর এরকমের চাঁচাছোলা মন্তব্যে চিরাচরিত মহাভারতীয় কাঠামোর বিচ্যুতি ঘটলেও একইসঙ্গে তা অনেকবেশি আধুনিক ও নারীবাদী চেতনার দ্যোতক হয়ে ওঠে যেখানে তথাকথিত কুলস্ত্রী-ও প্রয়োজনবোধে স্বামীর প্রসঙ্গে অপ্রিয় সত্য বলতে পিছপা হয় না। শাস্ত্রত মহাকাব্যের যুগোপযোগী ভাষ্যের নির্মাণকল্পের জন্যই উপন্যাসে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দেরও উপস্থিতি টের পাওয়া যায় (যেমন—ইন্সটিংষ্ট, অরিজিন, লাক্সারি, এক্সপোজার প্রভৃতি)।

বিবিধ রকমের আখ্যানের লেখক অনেকসময় আত্ম-প্রক্ষেপণ বা Self Projection-এর মধ্যে দিয়ে কাহিনির অন্যতম অংশগ্রাহী হয়ে ওঠেন। এই উপন্যাসে দেখা যায় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের উচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে ঔপন্যাসিককে সন্দেহ প্রকাশ করতে; দেবব্রতকে পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের পাকে-চক্রে কালিন্দীর বিবাহ হল বয়োবৃদ্ধ রাজা শান্তনুর সঙ্গে। দুর্ভাগ্যের এই তিন ভিক্তিম চরিত্রকে লক্ষ করে বারবার উচ্চারিত হয় ‘শান্তনু বলতে পারতেন’ বা ‘দেবব্রত/ কালিন্দী বলতে পারত’-র মতো কাহিনিকারের সন্দেহমূলক নিজস্ব স্বর। এখানে লেখক চিরাচরিত মহাভারত-কথাকে একপ্রকার পাশ কাটিয়ে আধুনিক পাঠকের কাছে সমান্তরাল আরেক ন্যারেটিভ উসকে দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও আত্ম-প্রক্ষেপণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় যখন লেখক ‘কল্পনা করা যাক’ বলে অন্তিম বাক্য সাজান যা পাঠকের কাছে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে তোলবার কৌশল বলে বিবেচিত হতে পারে।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় কথাকার সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস *প্রথম প্রবাহ* (প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৭) ঘটনার দিক থেকে এটিও *কালিন্দী*-র মতো মহাভারতের আদিপর্বের প্রায় একই আখ্যানকে উপজীব্য করে নির্মিত হলেও শৈলীবিজ্ঞানের নিরিখে দুই উপন্যাসের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। এখানে কখনভঙ্গি পাঠককেন্দ্রিক নয়, চরিত্রকেন্দ্রিক (Character Oriented)। উপন্যাসের দুই সূত্রধার হল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ও গণপতি; প্রথমজন আদিপর্ব-ছেঁচা কাহিনিটির একের পর এক শ্লোক আউড়ে যান আর তা ছবছ অনুলিপি করে দ্বিতীয়জন। তার সূত্র ধরে এখানে দু’ধরণের ক্রিয়ার কাল ব্যবহৃত। গণপতি ও ব্যাসদেবের পারস্পরিক বাকবিনিময়ের সময় ‘ঘটমান বর্তমান’ ও মূল কাহিনি বিবৃত করবার সময় ক্রিয়ার ‘সাধারণ বর্তমান’-এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এখানে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের পদমর্যাদা ও সামাজিক পরিচয় অনুযায়ী বাগবিন্যাস ব্যবহৃত। আঞ্চলিকতা পরিহার করে সর্বাধিক তৎসম শব্দের ব্যবহারে মহাভারতীয় ক্লাসিকাল ধাঁচের অক্ষুণ্ণতা বজায় রয়েছে। প্রাচীন ভারতের আশ্রমের বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে,-

“রাজ্যের শেষপ্রান্তে অরণ্য, সেখানে ঋষিদের তপোবন। সামগানে মুখরিত হয়ে রয়েছে পত্রপুষ্পশোভিত আশ্রমগুলি। বৃক্ষে বৃক্ষে পাখিদের কূজন, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলস্বনা নদী। এক অপূর্ব পরিপার্শ্ব।”^{১০}

এখানে ক্রিয়াপদে মান্য-চলিত রীতি বজায় রেখে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অনেকটা সাধু গদ্যরীতির অনুসারী। সংলাপের ক্ষেত্রে রাজ-পরিবারের সদস্যরা তো বটেই এমনকি সত্যবতীর পিতা দাসরাজকেও নিজের সমাজের লোকজন ব্যতীত তৎসমগন্ধী এলিট ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়। হস্তিনাপুরের সম্রাট শান্তনু উপযাচক হয়ে ধীবররাজের কাছে সত্যবতীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে এলে দাসরাজা নিজের স্বভাবসুলভ বাগভঙ্গিমা থেকে শিফট করে মার্জিত-পরিশীলিত ভাষায় প্রত্যুত্তর করেছেন, - “অসীম সৌভাগ্য আমার, হে হস্তিনাপুরনরেশ! মহান নৃপতি শান্তনু পদব্রজে উপস্থিত মৈনাককুটিরে... এর চেয়ে অধিক সুখ দীনের কাছে আর কী হতে পারে?”^{১১}

তবে সংলাপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মুনশিয়ানা ও বহুস্তরিতা দেখা গিয়েছে অনুলিপিকার গণপতি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথনে। মুনিবর কথিত শ্লোকরাজি গণেশ আজকের ভাষায় শ্রেফ কপি করলেও কাহিনির মাঝে তাঁর টীকা-টিপ্পনিসূচক বয়ানগুলিতে একজন আধুনিক পাঠকের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখনীর উপরেই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমবার প্রশ্ন তুলেছেন যখন ধার্মিক ও সাত্ত্বিক বলে প্রসিদ্ধ চৈদিরাজকে আদিম রিপুতাড়িত হয়ে স্বর্গের বারাজনার সঙ্গে সহবাস করতে দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ আদিকবির প্রতি গণেশের প্রশ্ন, - “মহান ভারতকথায় এই ঘটনার তাৎপর্য আছে বলছেন?”^{১২} তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও তীক্ষ্ণ ও বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে যখন শান্তনুকে বিবাহ করার পর গঙ্গাদেবী তাঁর সাতপুত্রের ঘাতকরূপে দেখা দেন। ব্যাসকৃত এ বয়ান শুনে গণপতি মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে ওঠেন, - “নিপাত যাক অন্তলীন তাৎপর্য আর মহাভারতীয় উদ্দেশ্য! একজন মা যে এমন জঘন্য কলুষে নিজের হাত কলঙ্কিত করতে পারে তা দুঃস্বপ্নেও অকল্পনীয়, মুনিবর!... মহাভারতে এ কেমন সব চরিত্র চিত্রিত করছেন আপনি?”^{১৩} এসব প্রশ্ন বর্তমানকালে একজন আধুনিক মহাভারত পাঠকের মনে ওঠা স্বাভাবিক। ন্যারেটিভে গণপতির এইসব প্রশ্নবাক্য একদিকে যেমন শাস্ত্র মহাকাব্যের যুগোপযোগী ভাষ্য নির্মাণ করে আবার

এই স্বরের মধ্যেই লেখকের ‘ব্যক্তি-আমি’-র স্ফূরণও লক্ষ করা যায়। সাধারণত চরিত্রকেন্দ্রিক কখনশৈলীতে লেখক নিজের আত্মস্বর প্রকাশের জন্য কোনও চরিত্রকে আশ্রয় করে থাকেন, তখন সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বয়ান-ই হয়ে ওঠে নিজের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। এক্ষেত্রে গণপতির সংলাপকে হাতিয়ার করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার প্রচেষ্টাও নজর এড়ায় না। ব্যাস-কথিত শ্লোকানুযায়ী, সত্যবতীর দ্বারা কুরুবংশের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায় কিন্তু তার জীবনেও নেমে আসে ঘোর বিপর্যয় তাই সত্যবতীকে পাঠকের একতরফা দৃষ্টি থেকে সরিয়ে গণেশকে বলতে শোনা গেল, – “সাধারণ পাঠক হয়তো কুটিলা বলে ঘৃণা করবে এঁকে। কিন্তু যতই এঁর মর্মান্তিক সিদ্ধান্তগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, ততই করুণা জাগ্রত হয় যেন।”^{১৩} গণপতির এজাতীয় সংলাপ গোটা উপন্যাস জুড়ে লেখক-পাঠকের সেতুবন্ধের মতো কাজ করে চলে।

উপন্যাসের দু-একটি জায়গায় সংলাপকে আশ্রয় করে সাসপেন্স ও আশ্চর্য নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন লেখক। বিচিত্রবীর্যের প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের জন্য সত্যবতী নিয়োগ করেন নিজপুত্র ব্যাসদেবকে। কিন্তু অম্বিকা জনৈক ‘দেবর’-এর আগমন সংবাদ শুনে ভেবে বসেন আগন্তুক হলেন মহাবলী-সুপুরুষ ভীষ্ম; সুতরাং দ্বারপানে চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন তিনি। এমন সময়ে ড্রামাটিক মুহুর্তে, – “অম্বিকা আর্তনাদ করে ওঠে। এ কী? এ কে? কে এ?”^{১৪} ভয়-বিস্মিত চিত্তে তাঁকে দেখতে হয়, – “মাথায় প্রাচীন জটার ভার, সর্বাস্থে কটু গন্ধ, বিকট অপরিচ্ছন্ন’ বেশে মাতৃআজ্ঞা পালনে দগুয়মান ‘কৃষ’ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে। কারণ ছাড়া সম্পূর্ণভাবে ‘আন-এক্সপেক্টেড’ এহেন প্রসঙ্গ আরেকবার দেখা যাবে উপন্যাসের শেষে সত্যবতী-দেবব্রতের একটি দৃশ্যে, যখন মধ্যরাতে আকর্ষণ সুরাপান করে রাজমাতা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। বরাবর অধিকার ছিনিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যবতী ক্লাইম্যাক্সে এসে সবকিছু খুইয়ে ‘আবিষ্ট ব্যাকুল স্বরে’ দেবব্রতের কাছে আর্জি জানিয়ে বলেন, – “উত্তরাধিকারী দাও, দেবব্রত। তোমার আমার উভয়ের রক্ত ধারণ করবে এমন উত্তরাধিকারী দাও।”^{১৫} রাজমাতার এ বাচনে মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শক্‌ড না-হয়ে পারি না। প্লটের বিধিবদ্ধ রীতিকে অস্বীকার করে এসব সংলাপ। এজাতীয় সংলাপে কেবল নাটকীয়তা-ই নয়, সিনেম্যাটিক ভিজুয়লাইজেশন-এর মতো চিত্রনাট্যসুলভ ব্যাপারও লক্ষ করা যায়।

আমাদের পরবর্তী তথ্য অন্তিম আলোচ্য উপন্যাস হল তিলোত্তমা মজুমদারের *অর্জুন ও চারকন্যা* (প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০১৩)। মহাভারত অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অর্জুন চারজন নারীকে বিবাহ করে, তাঁদের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কের নানাবিধ মাত্রা ও তার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন নিয়ে এই উপন্যাস। এখানে সর্বত্র মান্য চলিতরীতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার সেইঅর্থে নেই বললেই চলে। নির্মেদ বর্ণনামূলক বাচনের প্রায়-ক্রিয়াপদহীন বাক্য আখ্যানকে গতি দান করেছে। উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকেই এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, –

“যতদূর চোখ যায়, আকাশচুমুক পাহাড়। ভারী মনোরম। আর সেই পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ বন। পাহাড়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে বোঝার উপায় নেই যে, ওই ঘন বনের আড়ালে আছে লোকালয়। ওখানে নাগ এবং গরুড় উপজাতির বাস।”^{১৬}

এইধরনের বর্ণনামূলক কখনভঙ্গিতে কোথাও আঞ্চলিকতার আভাস নেই যেমনটা আমরা পূর্বালোচিত উপন্যাসে লক্ষ করেছি বরং এর মাধ্যমে কখনও ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াসও চালিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেকটি চরিত্রের বর্ণনার পাশাপাশি তাঁদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যাও মেলে। প্রাচীন ভারতের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ কিংবা ‘পঞ্চতন্ত্র’-

তে গল্পের ভিতরে গল্প বলার প্রবণতা যা বহুকাল থেকে প্রচলিত তার খানিক অনুসরণ এই উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। আমরা আগেই জেনেছি এ উপন্যাসের কাহিনিভাগ অর্জুন ও তার চার স্ত্রীদের জটিল সম্পর্কের ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে কিন্তু বারোবছরের ব্রহ্মচর্যকালের সহচর অনুপকে কখনও-বা কৃষ্ণের কাছে অর্জুন তাঁর পূর্বজীবনের ঘটনা গল্পাকারে বিবৃত করে। ‘একজনের কথা আজ বলি তোমাকে’ মার্কো বৈঠকি গল্পের মেজাজে অর্জুনের মুখে শোনা যায় একলব্যের সাহস ও শৌর্যের কাহিনি কিংবা ‘তুমি তো জানো কৃষ্ণ’ বলে তিনি শুরু করেন তাঁর ব্রহ্মচর্যপালনের গূঢ় কারণ। এইসমস্ত ক্ষেত্রে অর্জুন আর উপন্যাসের নিছক চরিত্রমাত্র থাকে না, ন্যারেটিভের অ-ব্যাকরণিক চলনে তখন সে হয়ে ওঠে কাহিনির অন্যতম কথাকার।

এই উপন্যাসে অর্জুনের সংলাপে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ করা যায়। তাঁর সংলাপে একইসঙ্গে অতীত ও বর্তমান মিশে থাকে। তাঁর একটি সত্তা হয়ত বর্তমানে উলূপীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে কিংবা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে মণিপুরের রাজপ্রাসাদে বিশ্রান্তালাপে মগ্ন অথচ পরমুহূর্তে সে-ই অর্জুনকে দেখা যায় নকুল, ভীম বা কুন্তীর বিষয়ে স্মৃতিচারণায় অবগাহন করতে। এ ধরনের স্মৃতিচারণ সরাসরি অর্জুনের মুখ থেকে শোনা যায়নি, লেখক চরিত্রের অন্দরে অনুপ্রবেশ করে আমাদের শুনিয়েছেন। সাধারণ বর্তমানে দেখা যায় দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন উলূপীর সাহচর্যে ‘অর্জুনের কিছুমাত্র অভাব বোধ হচ্ছে না’ অথচ তার পরের বাক্য থেকে ভাইদের তীব্র স্মৃতিতে কাতর হয়ে পড়ে অর্জুন। তখন ন্যারেটরের বর্ণনা হয়ে ওঠে অতীতমুখী, নকুলের স্মৃতির দৃষ্টান্ত, – “রসাল আম পেকেছে গাছে। যুধিষ্ঠির নকুলকে বলল আম পাড়তে। বারণাবতের অগ্নিচক্রান্ত থেকে বেঁচে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন। নকুল গাছে উঠল। অনেক আম পাড়ল।”^{১৭} মণিপুরে চিত্রবাহনের সান্নিধ্যে থাকার সময়ে মা কুন্তীকে দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতা তাঁর একইভাবে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের সামগ্রিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে এখানে প্যারালাল একটি মাইক্রো-ন্যারেটিভের হদিশ মেলে। বাস্তবতার নিরিখে গোটা উপন্যাসে পুরুষতন্ত্র-শাসিত একটি সিস্টেমের চালচিত্র তুলে ধরা হলেও এরমধ্যেই পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে জরুরি কিছু মৌল প্রশ্ন নজর এড়িয়ে যায় না। অর্জুনের সহচর অনুপের মা ধৃতপাপা একজন দক্ষ শস্ত্রবিদ হয়েও কখনও ‘আচার্য’ হতে পারেনি। সমাজের কোন শাস্ত্রের বশবর্তী হয়ে এ ন্যাকারজনক নিয়ম, তা ভগ্নহৃদয়ে অর্জুনের কাছে জানতে চায় অনুপ, – “কারা এসব শাস্ত্র লিখেছে? একবার লিখে যদি ফেলল, তা আর শোধরানো যায় না?”^{১৮} সমাজের মূল কাঠামোর শরিক হয়েও পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদার মুখে এর গোড়াকার উত্তরটি পাওয়া যায়। কারও কাছে জবাবদিহি না-করা একাধিক পত্নী-সম্বলিত অর্জুনকে সে নির্দিধায় বলে, – “...মেয়েদের ব্যাপারে শাস্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি ঘাড়ে চেপে বসে লোকাচার। সুবিধামতো শাস্ত্র আসে, সুবিধামতো দেশাচার।”^{১৯} মূল কাহিনির পাশাপাশি এহেন তীক্ষ্ণ-কূট বয়ান আর নিছক পদগুচ্ছ ও বাক্যের সীমানায় আবদ্ধ থাকে না, ক্রমশ তা এক Macro Narrative-এর ইস্তেহার আমাদের সামনে তুলে ধরে। যেখানে বীর ও ধীমান অর্জুন মূল মহাকাব্যের ‘Larger than Life’ মূর্তি ত্যাগ করে বর্তমান যুগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমধর্মীতার ব্রত পালন করেছে। তাই উপন্যাসে নিজ স্ত্রী উলূপীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাই শুধু নয় বিপদকালে তাঁর পরামর্শ পর্যন্ত নিতে দেখা যায় অর্জুনকে। আবার উপযুক্ত পরিসরে সমগ্র পুরুষের উদ্দেশ্যে করা চিত্রাঙ্গদার কূটভাষণটি মহাকাব্যের এযাবৎ রীতি ভেঙে উপন্যাসের নারীবাদী ভাষ্যকে নির্মাণ করেছে।

এভাবেই এ যুগের কথাকারেরা আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবিরাম হাজির হচ্ছে এই চিরন্তন অমৃতপ্রবাহের দ্বারে আর সমান্তরালভাবে ভাষা-শৈলীগত নানা তাত্ত্বিক স্ট্রাকচারে ক্রমাগত উন্মোচিত হয়ে চলেছে মহাভারতের নব-নির্মাণ। এ যাত্রার কোনও শেষ নেই।

তথ্যসূত্র:

- ১। Abrams, M. H. & Harpham, (2012). (Ed.). *A Glossary of Literary Terms*, Boston, Wadsworth, p. 384.
- ২। Spencer, John, (1964). (Ed.). *Linguistics and Style*, London, Oxford University Press, p. 12.
- ৩। বসু, বাণী, (২০১৬), *কালিন্দী*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১১।
- ৪। তদেব, পৃ. ২১।
- ৫। তদেব, পৃ. ১৪২।
- ৬। তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪।
- ৭। তদেব, পৃ. ৬২।
- ৮। তদেব, পৃ. ১৬৭।
- ৯। মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, (২০১৭), *প্রথম প্রবাহ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৮-৯।
- ১০। তদেব, পৃ. ৫০।
- ১১। তদেব, পৃ. ১৯।
- ১২। তদেব, পৃ. ৩০।
- ১৩। তদেব, পৃ. ৮৩।
- ১৪। তদেব, পৃ. ১৩৩।
- ১৫। তদেব, পৃ. ১৫৭।
- ১৬। মজুমদার, তিলোত্তমা, (২০১৩), *অর্জুন ও চারকন্যা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৭।
- ১৭। তদেব, পৃ. ৫৯।
- ১৮। তদেব, পৃ. ৮৭।
- ১৯। তদেব, পৃ. ১১৭।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' : একটি পর্যালোচনা

শ্যামলী পাত্র

গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি হল মানব মনের চেতন-অবচেতন মনের ঘাত-প্রতিঘাত। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন মানুষের মনে যে সব ইচ্ছেগুলি অবদমিত বা সুপ্ত হয়ে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় দীর্ঘদিন মনের মধ্যে জমতে থাকে যা সমাজ কতৃক অস্বীকৃত তার সাথে মানুষের বাস্তব মন অর্থাৎ চেতন স্তরের প্রতিনিয়ত সংঘাত চলতে থাকে, মনের এই দ্বন্দ্বিকতাকে ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষন তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বহু মানুষ সেই সময় এই তত্ত্বের বিরোধিতা করলেও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যত ধরনের আন্দোলন দেখা গিয়েছিল সমস্ত কিছুর উপর ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল যা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য যায়। সাহিত্যিকরা এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে সাহিত্যকে এক অভিনবত্ব পর্যায় নিয়ে যায়, তো অন্যদিকে সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট ও গভীর হয়ে উঠে। আমাদের আলোচ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পে লেখক একদিকে যেমন নিঃসর্গ প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন, তো অন্যদিকে গল্পে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মনের গভীরের দ্বন্দ্বিকতার সন্ধান দেন। অর্থাৎ গল্পের চরিত্রগুলি গিরগিটির মতোই রঙ বদল করে নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করেছে। আমরা আলোচ্য গবেষণা পত্রে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষন তত্ত্বের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দ: ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণ, ইডিপাস কমপ্লেক্স, প্রতিকধর্মীতা, গিরগিটি, নিঃসর্গ প্রকৃতি।

মূল আলোচনা: অস্টিয়ারা বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম মানুষের মন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি দেখেন যে মানুষের মন তিনটি স্তরে বিভক্ত- ১) চেতন স্তর (Conseious Mind) হলো মানব মনের প্রথম স্তর যা আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এবং এর প্রতিটি ইচ্ছা, ধারণা, চিন্তাভাবনার সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত বা সচেতন থাকি। চেতন স্তরের পরবর্তী স্তরটি হলো ২) প্রাক-চেতন স্তর (Preconscious Mind) যার আয়তন খুবই সামান্য আমরা বহু ঘটনা সময়ের সঙ্গে ভুলে যায় তা আসলে আমাদের মনের প্রাক চেতন স্তরে চলে যায়। সেই সব স্মৃতি বা ঘটনা চেতন স্তরে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। ফ্রয়েডের মতে মনের শেষতম স্তরটি হল ৩) অবচেতন স্তর (Unconscious Mind) এর আয়তন অন্য দুটি স্তরের চেয়ে দ্বিগুণ। স্তরটির আয়তন আরো পরিষ্কার করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ একটি উদাহরণ দিয়েছেন- সমুদ্রের ভাসমান হিমবাহের কিছু অংশই জলের উপরে এবং বাকি অংশ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। ভাসমান স্তরটিকে ফ্রয়েড মনের চেতন স্তর এবং নিমজ্জিত অংশটি মনের অবচেতন স্তর আখ্যা দেন। এটি ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। যা আমাদের সভ্য সমাজে অনুচিত এবং বাধা সৃষ্টি করে সেই সমস্ত ইচ্ছে গুলি ব্যক্তির অবচেতন স্তরে

জমা হতে থাকে। এবং সেই অবদমিত ইচ্ছাগুলি ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে বা নানাবিধ বিকৃতি আচরণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা সব সময় এই অবচেতন মনের ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকলেও অনেক সময় আমাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে তার বর্হিপ্রকাশ ঘটে।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনের এই তিনটি স্তরের উৎস শক্তি হিসেবে – ইদম (Id), অহম (Ego), অধিশাস্তা (Super ego) কথা বলেন। ইদম সব সময় অবদমিত ইচ্ছা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আর অধিশাস্তা সামাজিক ন্যায়-নীতি মেনে অহমকে সচেতন করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই বিষয়টি যখন সাহিত্যের বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সাহিত্যের পথকে আরো নতুন ও প্রশস্ত করে তোলে যা এক অভিনব সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি সৃষ্টি করে যেটি- সাইকো অ্যানালিটিক্যাল ক্রিটিসিজম বা মনঃসমীক্ষণ সমালোচনা পদ্ধতি নামে পরিচিত। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বটি মানব সমাজের সাথে সাথে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আলোড়ন তোলে এবং এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ফ্রয়েড শুধুমাত্র তত্ত্বের আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও -এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন। সোফোক্লিস-এর ‘ইডিপাস’ নাটকের অবলম্বনে তিনি ‘ইডিপাস কমপ্লেক্স’-এর ধারণা তৈরি করেন। যা সাহিত্যের দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী কালে হয়ে উঠে সাহিত্যের চরিত্র বিচারের পরিভাষা। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রধান দুটি আকর গ্রন্থ হল ‘The Interpretation of Dreams’ (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ‘The Psychopathology of Everyday’ (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ)। ফ্রয়েডের এই মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি একটি যুগান্তর আবিষ্কার।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বহু আধুনিক সাহিত্যিক এই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন তাঁদের রচনায়। জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মতি নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য। জগদীশ গুপ্ত তাঁর ‘অসাপ্ত সিন্ধু’ ‘বিধবা রতিমঞ্জরী’, ‘চন্দ্রসূর্য যতদিন’, ‘শক্তি অভয়া’ প্রভৃতি রচনায় মানব মনের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির গোপন রহস্যের উন্মোচন করেন। তাঁর ‘শক্তি অভয়া’ গল্পে অভয়ার একমাত্র সন্তান শান্তিময়ীর সাথে তার বাবার খোলাখুলি মেলামেশাতে অভয়া সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। তার স্বামীর কাছে মেয়ে যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই চিন্তায় শক্তি সে। মেয়েকে তা বোঝাতে গেলে নানারকমের বিদ্বেষের স্বীকারও হতে হয় অভয়াকে। কিন্তু গল্পের পরিনতির একটি উক্তি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয় - ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম। এরপর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনা গুলিতে মনোবিকলনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ‘নারীর মন’, ‘বধুবরণ’, ‘জননী’ গল্পে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতে দেখি। তাঁর ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে ভিখুর মধ্যে জৈবিক ক্ষুধা এতটাই প্রবল যে আশ্রয়দাতা বন্ধু পেছাদের স্ত্রীকেও ভোগ করতে চায় সে। শেষে তার শারিরীক অবস্থা ভালো না হলেও তার আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায়, জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভিখারিণী পাঁচীর সঙ্গী বসির মিয়াকে খুন করে, পাঁচিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এছাড়াও তাঁর ‘অতসী মামী’, ‘সরীসৃপ’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানিকের পরবর্তী লেখক সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’, ‘সুন্দরম’ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘চাওয়া’, ‘পতঙ্গ’, ‘কালোবৌদি’, ‘সোনালী মাছ’, ‘গিরগিটি’ ইত্যাদি রচনায় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কল্লোলোত্তর আধুনিক কালের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের কুমিলা গ্রামে মাতুলালয়ে। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা বিভিন্ন ধারাতে তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও আমরা তাঁকে একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবেই দেখে এসেছি। ‘জ্যোৎস্না রায়’ ছদ্মনামে একসময় তিনি বহু গল্প লিখেছেন। বাল্যকাল থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধে বিভোর থাকতেন তিনি। যা আমরা পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় দেখতে পায়। তিনি একদিকে যেমন শিশু সুলভ, নিসর্গ প্রেমিক শিল্পী, তেমনি মানুষের জটিল মনের সুপ্ত, কামনা-বাসনা অর্থাৎ মনের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্বিকতা নিয়ে লিখে গেছেন সুনিপুণ ভাবে। নিসর্গ প্রকৃতির কথা বললেই আমাদের বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিসর্গ প্রকৃতি শিশুর মুগ্ধতার সাথে মিশে যায় শহুরে জীবন। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে ছোটো ছোটো জঙ্গল, পুকুর, শ্যাওলা ঘেরা কুয়োতলা, প্রকৃতির রূপ, বর্ণ, গন্ধ, পশু-পাখি। আবার এই নিসর্গ প্রকৃতি কখনো কখনো চরিত্রের রূপ নিয়ে নারীর কামনা-বাসনার চরিত্রার্থের সঙ্গী হয়ে উঠে।

আমাদের আলোচ্য ‘গিরগিটি’ গল্পটি ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শারদীয়া ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নিতাই বসুর সম্পদনায় কলকাতা পুস্তকমেলা থেকে ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’ গ্রন্থে স্থান পায়। গল্পের মধ্যে লেখক একদিকে যেমন নারী ও প্রকৃতির যুগ্ম সম্বন্ধ ঘটিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক জটিল রহস্যের উন্মোচন করেন। গল্পের নামকরণের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবো ‘গিরগিটি’ শব্দটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি গিরগিটি হল টিকটিকি আকারের এক ধরণের সরীসৃপ জীব। গিরগিটি রঙ বদলায় কখনো প্রতিরক্ষার জন্য তো কখনো অন্য গিরগিটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের প্রয়োজনে। গল্পে ‘গিরগিটি’ শব্দের তিনবার ব্যবহার করেছেন লেখক। গল্পের প্রধান চরিত্র মায়া যখন তার চেতন মন থেকে সরে গিয়ে অবচেতন মনের প্রতি ঝুকে পড়েছে অর্থাৎ তার মনের গোপন সুপ্ত বাসনাকে গুরুত্ব দিয়েছে তখনি গিরগিটির প্রসঙ্গ এসেছে- “মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই। কেন নেই, আর কি নেই স্বামীর ভাবতে মায়া আজ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ভুলে থাকে। একটু একটু করে দু’ বছরের অভ্যেসের পর এখন, আজ, নিজেকে ও বেশ সবল শক্ত মনে করছিল। আর এই জন্যই প্রণব কাছে ছিল না বলে তার এত ভাল লাগছিল। ডুমুর-জঙ্গলের মধ্যে গিরগিটিটা হঠাত কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। মায়ার বুকটা কাঁপল।”^১

অন্যদিকে মায়া নামের অর্থ সন্ধান করলেও দেখতে পাবো মায়া অর্থাৎ ভ্রম, মোহ বা ছলনা। যা আমাদের বাস্তব থেকে কল্পনার দুনিয়ায় নিয়ে যায়। গল্পে মায়া তেমনি এক আশ্চর্য মোহের খেলায় মেতে উঠে। যেখানে তার স্বামী প্রণব থেকে শুরু করে বৃদ্ধ প্রতিবেশী ভুবনও আঁটকে পড়ে। আবার কখনো প্রকৃতিও মায়ার এই খেলার সঙ্গী হয়ে উঠে। মায়া যেন তার যৌবনের নেশায় মত্ত করে রাখতে সবাইকে। মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক অদ্ভুত মায়াবী লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠে সে। মনের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কত ধরণের প্রস্তা অবলম্বন করতে পারে তার বিবরণ আমরা সমগ্র গল্প জুড়ে দেখতে পায়। মানুষের মন কি চাই? যা আছে তাতে শান্তি কতটুকু পাই? এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে দেখতে পাবো সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের মনের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ।

শহরতলির ছোট বাড়িটিতে মায়া প্রণবের দুবছরের সংসার জীবন, যা আপাত দৃষ্টিতে সুখী মনে হলেও তার ভেতরে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র। আসলে মায়ার প্রতি প্রণবের ভালোবাসা কোথাও যেন এক আধিপত্য দাবি করে। প্রণব মায়াকে বেঁধে রাখতে চাই শুধুমাত্র তার জন্য। অন্যদিকে মায়া প্রণবের এই একাধিপত্য ভালোবাসার বাঁধন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে। তাই স্বামীকে বলে, রাতদিন আমার কথা চিন্তা করা ছেড়ে দিলে আমি বেঁচে যায়। রাত্রে বিছানায় নিজের নিরাভরণ দেহটাকে মায়ার কুৎসিত মনে হয়। প্রণবের রাতদিন মায়া কথা ভাবা বা রাত্রে বিছানায় মায়ার জন্য মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করা মায়ার অসহ্য লাগে। প্রণবের অফিসের গল্প, তার রুচিবোধ মায়ার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন মনে হয়। তার চেয়ে পুরো বিশ্ব জুড়ে দেখার, জানার, উপভোগ করার কত জিনিস রয়েছে, প্রণব সেসবের খবর রাখে কতটুকু? সারাদিন মায়াকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, নাহলে অফিসের বাজে গল্প, এসবের মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ। কিন্তু মায়ার জীবনের পরিধি এর চেয়ে অনেক বড়ো। যার জন্য মায়া সময় যেন কুলায় না। স্বামী হয়ে এই দুবছরে মায়াকে সে যেন চিনতেই পারলো না এতটুকু। মায়ার মনের সন্ধান প্রণবের চেয়ে প্রকৃতিয়েই যেন ভালো বুঝে। তাই স্বামীর চেয়ে প্রকৃতিকেই মায়ার বেশি আপন মনে হয়। “বস্তুত প্রণবের অধিকাংশ কাজই কেন ভাল লাগে না। একদিন ঠাণ্ডা-মেজাজে বসে ভেবে দেখবে মায়া ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু বসা আর হয় না, যেন সময়ই পাচ্ছে না ও। বস্তুত যে জিনিস ভাবতে গেলে মন প্রফুল্ল না হয়ে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত হয় তাকে নিয়ে বসতে তার জন্য কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করতে যেন প্রকৃতিই তাকে দিচ্ছে না। প্রণবকে নিয়ে ও যে কী মুশকিলে পড়েছে তা যদি ঈশ্বর জানত।”^২

প্রণবের জন্য মায়ার ভালোবাসা চেয়ে বেশি করুণা হয়, তাই বিছানায় মায়াকে না পেয়ে, প্রণব কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেললেও মায়া তার ডাকে সাড়া দেয় না, বরং জোর করে তাকে বোঝাতে চায় মায়ার প্রতি তার এই ভালোবাসা সে সহ্য করতে পারে না। স্বামীকে বলে তার রূপ, যৌবন সে কোন পুরুষকে নয়, নির্জন প্রকৃতিকে দেখায়, নিজে দেখে, তাতেই সে শান্তি পায়, সুখভোগ করে। মায়ার মনের এই আক্ষেপ, অপূর্ণ ইচ্ছা থেকেই সে প্রণবের থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়ে কখনো প্রকৃতির কাছে এবং পরে বৃদ্ধ ভুবনের কাছে ধরা দিয়েছে। আসলে যখন কোন ব্যক্তির মনের ইচ্ছা, বাসনা দীর্ঘদিন অপূর্ণ থেকে যায় তখন তার অজান্তেই মনের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব বা উদবেগ সৃষ্টি করে ফ্রেয়েড যাকে Amhivalence বলেছেন। অর্থাৎ একই ব্যক্তির মনে একই সঙ্গে ভালোবাসা-ঘৃণা, আকর্ষণ-বিতৃষ্ণা, রাগ-কামনা পরস্পর বিরোধী ভাবের যুগপৎ অবস্থান করে। যা দীর্ঘদিন জমে থাকা সুপ্ত বাসনা বর্হিপ্রকাশ।

দাম্পত্য সমস্যা সাহিত্যে বহু চর্চিত একটি বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় তার প্রমাণ মেলে। এই দাম্পত্য কলহের নানা কারণ হতে পারে বয়সগত ব্যবধান, রুচিবোধের পার্থক্য, বাল্যবিবাহ, তৃতীয় ব্যক্তির আগমন। তবে সব কিছু মূলে এক জটিল মনস্তত্ত্ব বিষয় কাজ করে। আলোচ্য গল্পে মায়া প্রণবের গতানুগতিক একঘেয়ে দাম্পত্যজীবনে মায়া হাঁপিয়ে উঠে, বাইশ বছরের অপরূপ সুন্দরী যুবতী মায়ার রূপের কদর স্বামীর কাছে পায় না সে। আসলে মায়ার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের জিনিস নয় তা উপলব্ধির বিষয়। অন্যদিকে প্রণব মায়াকে ভোগ করতে চায় রাত্রের অন্ধকারে, তার কাছে দৈহিক চাহিদায় সব কিছু। কিন্তু মায়ার কাছে অনুভূতিপ্রবণতা, সৌন্দর্যচেতনা বোধ প্রবল। প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখার চোখ আছে মায়ার, ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি তার কাছে মেঘের পর

রোদ্রের মতো মনে হয়। নিজের সঙ্গে প্রকৃতিকে একাকার করে দেখতে পায় সে। গল্পে মায়াকে আমরা প্রকৃতি কন্যা রূপে দেখতে পায়। কিন্তু তা শুধুমাত্র রূপজমোহ হিসেবেই নয় তার সঙ্গে জৈবিক বাসনও মিশে যায়। তার ভালোলাগা, ভালোবাসা প্রকৃতিকে ঘিরেই, তাই কুয়োতলায় স্নানের সময় নির্জন প্রকৃতির কাছে নিজের নিরাভরণ দেহটিকে তরিয়ে তরিয়ে দেখে এবং প্রকৃতিকেও যেন তা উপভোগ করে, আবার জলের আয়নায় নিজেকে নতুন রূপ দেখে চমকে উঠে সে। কিন্তু স্বামীর কাছে সে সুখ কোথায়? আসলে প্রণব এবং মায়ার রুচিবোধ, তাদের কামনা চরিতার্থের মাধ্যম সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখকের ভাষায়- “প্রণবের কথা হাসি ওঠা বসা খাওয়া বিশ্রাম, তার জুতোর শব্দ সিগারেটের গন্ধ অফিসের গল্প বা মায়া রাঁধতে বসেছে আর পাশে ব’সে স্বামী তার গলায় কি পিঠের ঘামাছি খুঁটকে কি বিড়বিড় করে বাজারের হিসাব বলছে ইত্যাদি কেমন যেন মায়ার কাছে পুরোনো, বড় বেশি একঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় এল। এমনকি রাতটাও।”^৩

অন্যদিকে তাদের বৃদ্ধ প্রতিবেশি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভুবন সরকার যাকে মায়ার পুরুষ তো দূরের কথা মানুষ বলেই এতদিন মনে হয়নি, দেওয়ালের পাশে পড়ে থাকা মরা মাদার গাছ বলে মনে করতো সেই ভুবনের মুখে মায়া শুনতে পায় তার রূপের অদ্ভুত বর্ণনা। তার সৌন্দর্য দেখার জেব বাসনা মায়াকে মুগ্ধ করে। ভুবনের কাছে মায়া নতুন যৌবনপ্রাপ্ত ডালিম গাছ, তার খুতনি যেন করবী ফুলের বোঁটা, তার তেজ বাধিনীর মতো, গতিভঙ্গি রাজহংসীর। মায়া এসব শুনে প্রথমে ভীত হলেও পরে অবাক হয় সে। এতদিন যেন এমনি এক পুরুষের অপেক্ষায় ছিল মায়া। তাই আজ নিজেকে আবার নতুন করে দেখতে শুরু করল ভুবনের চোখ দিয়ে- “সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন রক্তে বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেকে রইল না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাভণ্য। পুলকের বিদ্যুত-শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল, টের পেল মায়া।”^৪

নারী এবং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন সাহিত্যে বহুকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু গিরগিটি গল্পে প্রকৃতিকে চরিত্র রূপে উপস্থাপন লেখকের এক অভিনব সৃষ্টি। এখানে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মায়ার নিত্যসঙ্গী। প্রকৃতিকেই ঘিরে তার সৌন্দর্যচেতনা আবার প্রকৃতি হয়ে উঠে মায়ার কামনা চরিতার্থের মাধ্যম। তাই বস্তুহীন অবস্থায় নির্জন প্রকৃতি কাছে নিজেকে তুলে ধরে মায়া এক অদ্ভুত শান্তিবোধ করে। কুয়োতলার নির্জনতা ও নৈশব্দ যেন হয়ে উঠে তার দেহের আরাম। আবার সেই প্রকৃতির অনুষ্ণ রূপে ভুবন উপস্থিত হয়ে সমগ্র পরিমণ্ডলের সঙ্গে মায়ার রূপ সেও উপভোগ করে। গভীর রাতে স্বামীর সহচার্যে যখন মায়ার দম আঁটকে উঠে তখনও বাইরে প্রকৃতির কোলে এসে সে স্বস্তি খোঁজে পায়। আবার তার দেহের গঠনের সাথে প্রকৃতির উপমা শুনে পুলকে মেতে উঠে সে। আসলে গল্পে প্রকৃতিকে এভাবে উপস্থাপন করে চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন লেখক। মায়ার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতির থেকে উপমা নিয়ে গল্পকার যেন জৈবিক প্রকৃতির সাথে নিসর্গ প্রকৃতির এক আশ্চর্য মেলবন্ধন করেছেন। আসলে মানব মনের অন্যান্য প্রবৃত্তির মতোই যৌন প্রবৃত্তি এক সাধারণ বিষয়। কিন্তু আমাদের নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধের কারণে তা আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু তা দীর্ঘদিন মনের মধ্যে জমতে থাকলে একসময় নানান

মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গল্পে তেমনি স্বামীর কাছে অপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য মায়া মরিয়া হয়ে উঠে। তাই নিজের অবদমিত ইচ্ছে পূরণের জন্য কখনো প্রকৃতির কাছে ছুটেছে তো কখনো বৃদ্ধ ভুবনের রূপতৃষ্ণার কাছে মায়া নিজেকে সমর্পন করে। ভুবনও মায়ার রূপ উপভোগ করেছে চোখ দিয়ে, শ্রুতি ও ঘ্রাণ দিয়ে শুধুমাত্র স্পর্শ নয়। তাই অনেক সমালোচক মায়ার আর ভুবনের সম্পর্কে যৌন আকাঙ্ক্ষা বলে মানতে রাজি নন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা সুমিতা চক্রবর্তীর মত কে সমর্থন করে বলতে পারি- ভুবন এবং মায়ার সম্পর্ক লালসাহীন নয়। হতে পারে স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু চোখ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভুবন মায়াকে ভোগ করে। এবং এভাবেই তারা নিজেদের কামনাকে চরিতার্থ করেছে। প্রথম দিকে ভুবনের প্রতি মায়ার জড়তা থাকলেও ধীরে ধীরে মায়া যখন তা কাটিয়ে উঠে, তখন বারবার সে ভুবনের কাছে ছুটে যায়। অর্থাৎ মায়ার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য ইদ, ইগো এবং সুপার ইগোর সংঘাত চললেও শেষে ইদ-এরই জয় হয়েছে। মায়া সমস্ত ভয়, লজ্জা, কান্না অতিক্রম করে তার অবচেতন মনের বাসনাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। “যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটিই ও হতে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। ‘বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়ায়, নিজেকে দেখি বলুন?’”^১

অন্যদিকে ভুবনের কাছে বাধকের চেয়ে তার জৈবিকক্ষুধা এতখানি তীব্র যে, তিনটে বিয়ে করে যখন টেকেনি তখন চতুর্থ বিয়েরও সিদ্ধান্ত নেয় সে। ভুবন জানায় তার সৌন্দর্য রসিক চোখে এখনো সে ছানি পড়তে দেয়নি, ভুবনের কাছে কিভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে ভালো রাখা যায়, কিভাবে নিজের জৈবিক চাহিদার নিবৃত্তি হবে সেই চিন্তায় বড় হয়ে উঠে। মায়া আর বিয়ে করতে বাধা দেওয়ায় ভুবন বলে- “তা কি আর বুঝি না দিদি। মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।”^২

এ বিষয়ে আমরা ফ্রয়েডের ‘Psycho Pathology of Everyday’ গ্রন্থের Pansexuality বা লিবিডো তত্ত্বের প্রসঙ্গ আনতে পারি। ফ্রয়েড দেখিয়েছিলেন আমাদের জীবনের সব কিছুই চালিকা শক্তি ‘লিবিডো’। কিন্তু এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যৌন চাহিদা পূরণ নয়, আত্মসুখ বা আত্মতৃপ্তি হল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মায়া এবং ভুবনের মধ্যেও সেই আত্মসুখ মেটানোর প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমরা সমগ্র গল্প জুড়ে পায়। আসলে মানুষের বাইরের আচরণের নিয়ন্ত্রকে খুঁজতে হলে তার মনের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। কারণ তার চেতন সত্তার আড়ালে অবচেতন সত্তার ক্রিয়া চলতে থাকে যার সন্ধান আমাদের বহির্জগত রাখে না।

তথ্যসূত্র:

- ১। বসু, নিতাই (সম্পাদক), প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৬০ ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৭, দে’জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক) পৃ. ১২৭
- ২। তদেব, পৃ. ১২৮
- ৩। তদেব, পৃ. ১১৫
- ৪। তদেব, পৃ. ১১৬

৫। তদেব, পৃ. ১১৪

৬। তদেব, পৃ. ১৩৫

উল্লেখপঞ্জি:

- ১। মান্না, সঞ্জীব, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০২৪ ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব প্রাথমিক পাঠ’, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রজ্ঞা বিকাশ, বিকাশ সাধুখাঁ (প্রকাশক)
- ২। জোয়ারদার, রত্না, ‘আধুনিক ছোটগল্পের তিন শিল্পী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯১০-১৯৮৩’, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৯৭ (<http://hdl.handle.net/10603/168241>)।

একালের তিনটি গল্পে ভালবাসার বর্ণ অনুসন্ধানের আখ্যান

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গলসী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভালবাসার বর্ণময়তা নানান রঙের মিনার তৈরি করে। সেই মিনার থেকে প্রতিফলিত হয় মানুষের দৈনিক জীবনের চর্যা। মানুষ ভালোবাসার ডোরে বাঁধা করতে চায় অবাধে। মানুষের হৃদয় সতত প্রেম পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ১৭ আগস্ট, ২০২৫ - এ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি গল্প নিয়ে এ প্রবন্ধ। ভালবাসার রং আর রসভাবনা মণ্ডিত করেছে গল্পগুলির কায়। অলোক গোস্বামীর লেখা 'ভালবাসার রং ম্যাজেন্টা'-তে বিভূতির বৈষম্য শেষ পর্যন্ত একপাক্ষিক বাল্যপ্রেমকে সফল করতে পারেনি। ভালবাসার রং মিলাস্তি খেলায় তাই অংশ নিতে পারেনি বিশ্বদীপ। 'হাত' গল্পে রুচিরা দাস মুখোপাধ্যায় টানটান থ্রিলারের মতো প্রেমের বিকৃত এক চেতনার জলছবি তুলে ধরেছেন। ঋতশ্রী মজুমদারের লেখা 'বকুল ফুল' কৈশোরের বর্ণ - গন্ধযুক্ত প্রেমভাবনাকে মণ্ডিত করেছে মৃত্যুর মুর্ছনায়। একালের তিনটি গল্পের লেখকেরা সম্যক্কে একেছেন ভালবাসার নানান বিভঙ্গ। ভালবাসার সেই বর্ণ অনুসন্ধানের প্রতিকৃতি রচিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ: ভালবাসা, অনুভূতি, বেদনা, প্রাপ্তি, বাস্তব।

মূল আলোচনা: ভালোবাসার রকমফের বিভিন্ন ধরনের। সূর্যকরোজ্জ্বল আবহাওয়া থেকে বর্ষণমুখর রাত্রি অথবা দখিনা হাওয়ার সঙ্গে শীতের নরম হিমেল আবেশ - ঋতুরঙ্গের বৈচিত্র্যের মতোই বৈচিত্র্যময় ভালবাসার প্রকারভেদ। প্রেমবিষয়ক নানাবিধ আখ্যাননির্ভর গল্প রচিত হয়েছে নানান প্রেক্ষাপটে। গল্পকাররা সমাজের নানাবিধ ঘটনা থেকে আহরণ করেন কাহিনির রং। সাদাকালো ক্যানভাসে নানাবিধ বর্ণচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে তুলির আঁচড়ে। গল্পের উপাদানে সমাজবাস্তবতার ছবিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে প্রতিভাত হয় আবার কখনো পাঠকের মনে রেখে যায় একরাশ প্রশ্নাবলী। ১৭ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় সাম্প্রতিক সময়ের তিনটি অন্য ধারার ভালবাসার গল্প নিয়ে এ প্রবন্ধ। ভালবাসার হাল - হকিকত কখনোই অনুমান করা যায় না পূর্ব থেকে। আবহাওয়ার মতোই তার আবহাওয়া আবহমানতা। একালের গল্পকার তাদের লেখায় তুলে ধরেন সেই ভালোবাসার আখরকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মন্তব্য -

“ছোট গল্পের এই অনুপম সৃষ্টি গড়ে ওঠে তার সব উপাদান উপকরণের যথোচিত মিলন সাধনে।”^১

প্রথম গল্প 'ভালবাসার রং ম্যাজেন্টা'। অলোক গোস্বামী এই গল্পে বিভূত বিভাজনের এক চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সম্যক্কে। ফকির মণ্ডলের কাছে আড্ডা দেবার জন্য গিয়ে অর্থপূর্ণ তথা অনর্থক বেশ কিছু কথা শুনে নিজেকে সমৃদ্ধ করে গল্পের নায়ক। খয়ের নদীর পাড়ে বসে, ফকির বেশ করে গাজা খায় কখনো কখনো। ফকিরের সঙ্গে বাক্যালাপে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় গল্পের নায়ক বিশ্বদীপ।

ফকিরের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

“কেউ সারা জীবন ছিপ ফেলায় বসে থাকেও একটা মাছও তুলতে পারে না, আর কেউ জলে শুধু হাতে ডুবাইয়েই একটার পর একটা মাছ তুলে আনে। ক্যানো এমন হয় কও তো?”^২

পল্টু ছাড়া নায়কের কোনো বন্ধু নেই। পল্টুর দেরি হলে সে ফকির মণ্ডলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়। বুকের ভেতরে কোনো এক আবোধ্য, অবোধ্য রং খেলা করে কোনো কোনো মানুষের। ভালোবাসার কোন জাদুতে বন্ধুরা কেউ কেউ অনায়াসে প্রেমিকা জুটিয়ে ফেলে ; আবার কেউ কেউ সারা জীবন খালি মনে আশা নিয়ে ভালবাসার প্রতীক্ষা করে - সে এক প্রশ্নাতীত বিষয়। ভালবাসার রং আসলে শূন্য হাতে মাছ ধরে ফেলার রং। সেই রং হল ম্যাজেন্টা। ভালবাসার এমন রং-এর কথা ফকিরের কাছে শুনে আশ্চর্য হয় নায়ক। পল্টুর কাছে কোনো সম্মানজনক সদুত্তর পায়নি নায়ক। লাল আর নীল রং মিশিয়ে যে ম্যাজেন্টা রং তৈরি হয় তার মৌলিকত্ব নেই বলে তার মধ্যে ভালবাসা খুঁজতে পারে না সে। ফুলু, পল্টু আর বিশু একসঙ্গে দাম মাস্টারের স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে। ফুলু পল্টুর দোকানে আসে সন্ধ্যাবেলায়। আর সেই সময়টুকুই বিশুর একমাত্র নিজস্ব সময়। জ্যোতির্ময়ী গার্লস স্কুলে পড়ার মধ্যেও ফুলুর মধ্যে এক ধরনের অহংবোধ কাজ করতো। তার বাবা অধীর সান্যাল নির্দল প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে ভোটে জিততে না পারলেও তার একটা খ্যাতি আছে। কলেজে ফুলু সায়েন্স নিয়ে আর বিশু আর্টস নিয়ে ভর্তি হয়। পল্টু ভর্তি হয় ইঞ্জিনিয়ারিং - এ।

কলেজে ভর্তি হবার পর ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি দেবুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফুলু। তবে শেষ পর্যন্ত কলেজ সোশ্যাল- এর দিন দেবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় তার। ফুলুর প্রতি প্রচলিত প্রেমের গতিপথ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে বৃদ্ধি পায় বিশুর। পল্টুদের দোকানে পল্টুর অনুপস্থিতির সময়ে ফুলু এলে তার উপস্থিতির বর্ণটুকু গায়ে মেখে নিতে চায় বিশু।

বিশুর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

“দর্শন শাস্ত্রে পড়েছি, গন্ধ উপলব্ধির একটা তন্মাত্র।”^৩

পল্টু বিশুর দুর্বলতা জানে। তাই ফুলুকে একা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিশুর সাথে। কলেজে পড়ার খরচ সামলানো দায় হয়ে পড়ে বিশুর পক্ষে। কিন্তু ছোটবেলার বন্ধু পল্টু বিশুর অবস্থার কথা জানে। কিন্তু বিশু নিভা স্টোর্সের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারে না। পাড়ার নবু সাহার বউকে ভুতে ধরেছিল। সে ‘পরি পরি’ বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। ওঝা ডেকে তার চিকিৎসা করাবার পর ওঝা বলেছিল যে, সুন্দরী সেই মেয়েটি দোলপূর্ণিমার দিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল; তার প্রেত এখনো নবু সাহার আশেপাশেই আছে। তার কিছুদিন পরেই পাশের পাড়ার পরিমলের সঙ্গে পালিয়ে যায় নবু সাহার বউ।

ফুলুর পছন্দের লিপস্টিক খুঁজতে খুঁজতে বিশ্বদীপ শেষ পর্যন্ত লাল আর নীল রং- এর লিপস্টিকের দাগ পাশাপাশি দিয়ে ম্যাজেন্টা রং খুঁজে পায়। সেই রং-ই ফুলু দেখেছিল সিনেমা হলে কারোর ঠোঁটে। ম্যাজেন্টা রঙের লিপস্টিক খুঁজে দিতে পেরে পরিতৃপ্ত বিশ্বদীপ রাত্রিবেলায় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। ফুলুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে স্বপ্ন ভেঙে যায় কঠোর বাস্তবের অভিঘাতে। বাবার কাশি যুবক মনের উচ্ছ্বসিত আবেগকে স্তব্ধ করে দেয়। ভালবাসার পথে যে বিশুর বাধা; তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যেন। কলেজের সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি দেবার দিন আখ্যানের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক। শেষ পর্যায়ের অঞ্জলি চলছে; কিন্তু ফুলুর

অপেক্ষায় অঞ্জলি দিতে পারছে না বিশ্বদীপ। তিলোত্তমা রয়েছে বিশ্বদীপের সঙ্গে অঞ্জলি দেবার প্রতীক্ষায়। কিন্তু পল্টুকে দেখে চমকিত হয় বিশ্বদীপ। পল্টু জানায় যে, সে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুজো ছেড়ে এই কলেজে এসেছে কারণ সেখানে এ ধরনের অনুষ্ঠানে মদের আসর বসে। সেই হজ্জায় পল্টু থাকেনি। এর মধ্যে ম্যাজেন্টা রং-এ সেজে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে ফুলু। পল্টু আর ফুলুর পোশাক একই রং-এর। তারা চলে যায় দেরি না করে। তিলোত্তমা বিশ্বদীপের জন্য অপেক্ষমানা হয়ে থাকে। বিশ্বদীপ কিন্তু অঞ্জলির প্রস্তাবে পাত্তা না দিয়ে খয়ের নদীর পাড়ে ফকির মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। বিত্তগত বিভেদ বিশ্বদীপ আর ফুলুর মাঝে দাঁড় করিয়ে দেয় পল্টুকে।

পল্টু নিজেও হয়তো জানতো না এতদিন। প্রকৃত অর্থে ভালবাসার বর্ণিলতার মাঝে যে ধরনের কটকাকীর্ণ সমস্যা এসে উপস্থিত হয়; তার বাস্তব উদাহরণ দেখিয়েছেন লেখক। সাম্যবাদের আদর্শে আদর্শায়িত হতে চাইলেও বিত্ত সেখানে প্রধান বাধা-এ তো প্রমাণিত সত্য। অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সব ক্ষেত্রেই সব সমাজের এই জাজ্জল্যমান দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য -

“আধুনিক বুদ্ধিজীবীর জীবনকে স্বাভাবিক করতে হলে বুদ্ধির বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে।”^৪

ভালোবাসার বর্ণবিভোর চিত্রময়তা আকস্মিক এক বিপ্রতীপতাকে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে। সেই বর্ণময়তায় ডুবে যান পাঠক। রুচিরা মুখোপাধ্যায় দাসের লেখা একটি অসাধারণ গল্প হল ‘হাত’। বেঙ্গালুরুতে তথ্য - প্রযুক্তি সংস্থা কর্মী হিসেবে কলকাতা থেকে এসে যোগদান করেছে প্রীতি। ৫ তলার ফ্ল্যাটের মধ্যে গৃহস্থালির জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে সে। স্বামী অর্ঘ্যকে ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে প্রীতির নতুন জায়গায় আসা। ৫ মাসের সুখী বিবাহিত জীবন ছেড়ে প্রীতির এই যাপনকথা উত্তরাধুনিক জীবনের এক নবতর দিক উন্মুক্ত করে।

অর্ঘ্য প্রীতির খোঁজ নেয় এভাবে -

“সত্যি বলো, রাতে আমার হাতটা মাথার নীচে না পেলে ঘুম আসবে তোমার?”^৫

বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় প্রীতির এই শহরে এসে অর্ঘ্যর জন্য খুব মন খারাপ করে। ফ্ল্যাটে আসার দিন একজন বাঙালি পরিচারিকা প্রীতির নিত্য দিনের কিছু কাজ করে দিয়ে যায়। এই ফ্ল্যাটে সন্ধ্যায় আসতে চায়না সেই পরিচারিকা মালতী। সে জানায় যে, এই ফ্ল্যাটে একজন স্যার থাকতেন। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন একসময়। তাই এই ভয়। তারপর প্রীতি এসেছে এ ফ্ল্যাটে। অনলাইনে কিছু খাবার আনিয়ে নিয়ে প্রীতি ক্লান্তভাবে ভাবতে থাকে অর্ঘ্যর কথা। ব্যবসায়ী অর্ঘ্য আর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী প্রীতির দাম্পত্যে এই দূরত্ব অনিচ্ছায় এসেছে। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত বিষয় যদি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়; তা নিয়ে অর্ঘ্যর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

অর্ঘ্যর বারবার ফোন করে খোঁজ নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন প্রীতির মানসিকতার কথা -

“প্রীতি মুচকি হেসে মনে মনে ভাবল, আমার জন্য তোমার এমন আকুলতা আমায় খুব আনন্দ দেয় অর্ঘ্য। খুব উপভোগ করি এটা।”^৬

বিষয়টি খুব স্বাভাবিক। অর্থ্যর সঙ্গে কথা শেষ করে বালিশে শুতেই প্রীতি অনুভব করে যে, কারোর হাতে সে মাথা রেখেছে। ভয় পেয়ে আর মালতীর কাছে শোনা কথায় আতঙ্কিত হয়ে রাত্রিবেলায় সোফায় ঘুমিয়ে কাটায় সে। গল্পের বুনট অসাধারণ। লেখিকার ছোটগল্পের শর্তাবলী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভালবাসার আকুলতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। স্পন্দনার সঙ্গে একই অফিসে দেখা হয়ে যায় প্রীতির। যে প্রীতির স্কুলের বন্ধু। খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হয় প্রীতি। বাঙালি যদি বাংলার বাইরে বাঙালিকে দেখে তাহলে খুশি হওয়ারই কথা। চেষ্টা করে সে রাতেও ঘুমোতে পারে না প্রীতি। সে ফ্ল্যাট নয়; একটি বাড়ি ভাড়া নেয় এবার। সে বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করেছে কিনা তা জানার জন্য যে পরিচারিকাকে সে পায়; সে স্থানীয় কন্নড় ভাষা ছাড়া কিছু বোঝে না। ব্রোকারের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল প্রীতি। কারণ বাড়ির মালিক আমেরিকায় থাকেন।

বাড়ি কেন পার্লেট ফেলল সে নিয়ে সত্যিটা মন খুলে প্রীতি অর্থ্যকে বলতে পারে না। কারণ অর্থ্য যদি তাকে পিছিয়ে পড়া মানসিকতাসম্পন্ন বলে ভাবে। নতুন বাড়িতে শুতে গিয়েও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। অফিসে স্পন্দনাকে কথায় কথায় তার অভিজ্ঞতার কথা বলতেই স্পন্দনা তার ছোটবেলার একটি অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেয় প্রীতির সঙ্গে। এমনকি সে প্রীতির সঙ্গে সেদিন রাতে থাকবে বলে জানায়।

এদিকে অর্থ্য বারবার ফোন করে প্রীতিকে। অস্বস্তি হয় প্রীতির। স্পন্দনার বর আকাশ তাকে একবারও ফোন করছে না। রাতে বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা দিতেই প্রীতির পুরানো ভয় ফিরে আসে। স্পন্দনা তার পাশে এসে ঘুমোতে বলে প্রীতিকে। সকালে উঠে সে প্রীতির সঙ্গে কথা বলে অনুধাবন করে যে, হাতটি বালিশে মাথা দিলেই অনুভব করে প্রীতি। কাঁচি দিয়ে বালিশটি স্পন্দনা কেটে ফেলতে চাইলে প্রীতি বাধা দেয়। প্রীতির কাছে অর্থ্যর আবেগ জড়িয়ে আছে এই বালিশের সঙ্গে। কারণ অর্থ্য এই বালিশ বেঙ্গালুরু আসার আগে প্রীতিকে উপহার দিয়েছিল। স্পন্দনা স সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বালিশটি কেটে ফেলে। আর বালিশের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে একটি রোবোটিক হাত।

স্পন্দনার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য -

“বালিশটা যে তৈরি করেছে, সে সত্যিই শিল্পী মানুষ বটে।”^৭

অর্থ্যর ভালোবাসা আসলে মনোরোগীদের মানসিক অসুস্থতার সামিল। সে প্রীতিকে একা ছাড়তে চায়নি অন্য শহরে। আবার পুরানো মানসিকতায় তাকে আঁকড়ে, কলকাতায় ধরে রাখতে পারেনি। তাই তার হার্দিক ভালোবাসাকে প্রীতির শয়নসঙ্গী করে দেবার রাস্তা সে এভাবে তৈরি করে দিয়েছে। এটি এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা বুঝতে পেরে রেগে গেছে প্রীতি। বর্তমান সমাজে ভালোবাসার বিকৃতি এভাবেই মানুষের সম্পর্কে প্রভাবিত করছে। উত্তরাধুনিক ভাবনায় সব মানুষ সমানভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি এখনও। এ গল্পে অর্থ্য তারই প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় -

“তার সৃষ্ট নরনারীও খাঁটি রক্তমাংসের সজীব চরিত্ররূপে পাঠকের সামনে সর্বদা প্রতিভাত হয়নি। তারা যেন মানুষের এক একটি Complex বা মানসিক জটিলতার ছবি হয়েই রয়ে গেছে।”^৮

মনোবিকলনের প্রসঙ্গ নিয়ে নানান গল্প রচিত হয়েছে। তীব্র ভালোবাসার বিকৃত রূপই এ গল্পে ধরা পড়েছে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে।

পরের গল্প স্বতন্ত্রী মজুমদারের লেখা ‘বকুল ফুল’। শ্মশানঘাটে শববাহী যান এসে ঢুকতেই সেদিকে দৌড়ে যায় রমেশ। রজনীগন্ধা, বকুল আর গোলাপ ফুলে সাজানো যান দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোনো অবস্থাপন্ন পরিবারের সধবা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে হয়তো।

এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন -

“প্রত্যেকেরই চোখে মুখে স্বজনহারার শোক, বয়সের আগে হঠাৎ করেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে অনেক সময় সহজ হিসেবের অংকটা মেলে না, তখন আত্মীয় পরিজনরাও খানিক বিহ্বল হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রেও তেমন।”^১

শ্মশানঘাটে পাকুড় গাছের তলায় বসে রমেশ অপেক্ষা করে শববাহী যানের জন্য। মৃত্যুর পর আর কোনো কিছুরই দাম থাকে না; সে কথা জীবনের পথে যুদ্ধ করতে করতে বুঝতে পেরেছে রমেশ। তাই পেশাগতভাবে যে এই সময় ব্যবসায়িক লাভের কথাই মনে রাখে। পাকুড় গাছের তলা থেকেই রমেশকে পাওয়া গিয়েছিল। বিপত্নীক বাপন কুড়িয়ে পাওয়া শিশু রমেশকে বড়ো করে তুলেছিল। পাকুড় গাছটিই তার আজীবনের সঙ্গী।

এ প্রসঙ্গে লেখিকা উল্লেখ করেছেন -

“কিশোর রমেশের প্রথম মন ভাঙার আত্ননাদ ওই গাছই শুধে নিয়েছিল।”^২

তারপর বড়ো হয়ে ওঠার প্রতিটি পদক্ষেপে এই পাকুড় গাছকে সে সযত্নে ভালো রাখার চেষ্টা করেছে।

দারিদ্র্য, অনাহার, নিরন্নতার কুশ্রী চিত্র এ গল্পে লেখিকা রমেশের দিনযাপনের মধ্যে তুলে ধরেছেন। শবদাহন ঘাটের সঙ্গে রমেশের দৈনিক জীবনের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। কাঠের চিতায় আধপোড়া মৃতদেহ ফেলে শবযাত্রীদের চলে যাওয়াও দেখেছে রমেশ। সেই তুলনায় ইলেকট্রিক চুল্লিতে মানুষের সৎকার হতে তুলনায় কম সময় লাগে। অতীতের স্মৃতিপথ রোমন্থন করে রমেশ। বিধুয়া বিনু হাইস্কুলে কুছ চ্যাটার্জিকে প্রথম দেখে সে। তার বাবা সরকারি অফিসের বড় কর্মকর্তা। গ্রামে এসে বাচ্চা মেয়েকে তিনি ভর্তি করে দেন ক্লাস ফাইভে। ক্লাস নাইনে ওঠার পর থেকে আর কুছকে দেখতে পায়নি রমেশ। সাইকেলে করে কাদা বাঁচিয়ে কুছকে বর্ষার সময় স্কুলে পৌঁছে দিত সে। গঙ্গার ধারে পূর্ণিমার দিন আলেয়া দেখাতে কুছকে নিয়ে গিয়েছিল রমেশ। সেদিন পটুয়া শ্মশান কালী মন্দিরের সামনে প্রথমবার মৃতদেহ দেখে কেঁদেছিল কুছ। জীবনের প্রথম ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছিল রমেশ। সেই স্মৃতি সে সযত্নে লালন করেছে এতদিন ধরে। বকুল ফুলে সাজানো গাড়ি দেখে নিজেদের বাড়ির বকুল গাছ আর তার ফুলের কথা মনে পড়ে যায় রমেশের। কুছর স্মৃতি এসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বকুলের গন্ধে বিভোর হয়ে অবাক বিষয়ের বৃষ্টির মরসুমে সে পুরনো স্মৃতিপথ বেয়ে এগিয়ে যায় মৃতদেহগুলির দিকে।

এবার লেখিকা সত্য উন্মোচিত করেছেন -

“ফর্সা সুডৌল গালে একদম ঠিক আগের মতই টোল পড়েছে। হাসি মুখে ঘুমোচ্ছে এখনও, রমেশ যেই বলবে,” চলো কুছ তোমায় গঙ্গাপারের আলেয়া দেখিয়ে আনি, “অমনি হয়তো উঠে রমেশের সাইকেলে চড়ে বসবে কুছ।”^৩

কুছর ঠোঁটের ওপর কলা আর তিলের দলা ধরে আছে এক পাঁচ বছরের শিশু। আর এক সুদর্শন পুরুষ তার হাত স্পর্শ করে আছে। ডুকরে কেঁদে ওঠে রমেশ। সে ছুটে চলে যায় তার শেষ আশ্রয় পাকুড় গাছের কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরে। এই অবলম্বন থেকে

পৃথক করা যায় না তাকে। কিশোর বয়সের ভালোবাসার লাল রং যখন মৃত্যুর ধূসর রাগে বর্ণহীন হয়ে পড়ে; সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য -

“বাস্তব ক্ষেত্রে সময় - স্রোতের গতিমুখ সামনের দিকে। অতিক্রান্ত সময়কালে বাস্তবে কোনওক্রমেই ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।”^{১২}

জীবনের চড়াই উতরাই - তে কৈশোর প্রেমের স্মৃতি বকুলের গন্ধের মতই সুতীর হয়ে আছে। এই ভালবাসার নানান রঙের সুরসাধনায় গল্পগুলি বাস্তব রূপ পেয়েছে। সেই রূপেই প্রতিফলিত হয়েছে প্রেমের মুক্তধারা। ভালবাসা বিভূ, বর্ণ, পরিস্থিতি - সবকিছুর মেলবন্ধনে নয়; স্বচ্ছন্দে সংঘটিত হয়। আর সেই ছবিই তিনটি গল্পে অনন্যসুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, সরোজমোহন, জুলাই, ২০০৮, ‘স্বাধীনতার প্রাক ও উত্তরের বাংলা ছোটগল্প বিচিত্রা: মননে ও বিশ্লেষণে’, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃষ্ঠা নং - ১৭।
২. গোস্বামী, অলোক, ১৭ আগস্ট, ২০২৫, ‘ভালবাসার রঙ ম্যাগেজেন্টা’, দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা নং - ৪৬।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৪৯।
৪. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, ২০১৬, ‘কথাসাহিত্য : কথাসাহিত্যিক’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা নং - ২৮৩।
৫. দাস মুখোপাধ্যায়, রুচিরা, ১৭ আগস্ট, ২০২৫, ‘হাত’, দেশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা নং - ৫৩।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৫৪।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৫৭।
৮. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, ‘দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং - ২৬২।
৯. মজুমদার, ঋতশ্রী, ১৭ আগস্ট, ২০২৫, ‘বকুল ফুল’, দেশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা নং - ৫৮।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৬০।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৬৩।
১২. চক্রবর্তী, অলোক, ২৭ মার্চ, ২০০৮, ‘বিশ শতক: কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা’, বর্ধমান, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা নং - ২৩।

বর্ণচতুষ্টয় থেকে পঞ্চমবর্ণ : মনুসংহিতায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও অধোগতির বিশ্লেষণ

সম্প্রীতি বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
মুরলীধর গার্লস' কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিয়ম ও অনিয়ম প্রভৃতির প্রণেতা হিসেবে স্মৃতিশাস্ত্রগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষত মনুসংহিতার প্রভাব সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই অবগত। যদিও একাধিক স্মৃতিশাস্ত্রকার সমাজ এবং ধর্মবিধির সংকলন করেছেন, তবু মনুসংহিতাই সর্বাধিক রূপে ভারতীয় সমাজজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মনুসংহিতা প্রাচীন ভারতের অন্যতম ধর্মশাস্ত্র, যা সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রধান চারটি বর্ণে বিভাজিত করে। আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ২০০ শতকের মধ্যে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল বলে বেশীরভাগ গবেষকগণ মনে করেন। সেই সময় মনু প্রকল্পিত সমাজের ভিত্তিই ছিল- বর্ণ ও আশ্রম। প্রথম তিনটি বর্ণকে তিনি 'দ্বিজাতি' নামে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ তাদের দুবার জন্ম; প্রথমে মাতৃগর্ভে আর দ্বিতীয়বার উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে। তবে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রগণ 'একজাতি' নামে উক্ত হয়েছে। আদর্শগত দিক থেকে এই চারটি বর্ণ উপস্থাপিত হলেও, মনুসংহিতাই 'পঞ্চম বর্ণ'- এর কথা উল্লেখ করেছেন; যারা সামাজিক নিয়ম-কানূনের শ্রেণীবদ্ধ কাঠামোর বাইরে অবস্থান করতেন। এই শোধপত্রে মূলত আলোচিত হয়েছে পঞ্চমবর্ণ বা অসভ্য সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি এবং সামাজিক অধোগতি বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির নানাবিধ কারণসমূহ।

সূচক শব্দ: স্মৃতি, মনুসংহিতা, বর্ণব্যবস্থা, সামাজিক অধোগতি, পঞ্চমবর্ণ।

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:

বহু পন্ডিত মনুসংহিতা বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন-

- পি. ভি. কানে; তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থটি হলো 'History of Dharmasastra'। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে মনুর বিধান ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি রূপে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে।
- আর. এস. শর্মা; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Sudras in Ancient India A social history of the lower order down to circa A.D. 600'। এই বইটিতে তিনি প্রমাণ করেছেন মনুসংহিতা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে কিভাবে আরও দৃঢ়তা দিয়েছে।
- রবার্ট লিসার্ট, তাঁর রচিত 'The Classical Law of India' গ্রন্থটিতে প্রাচীন ভারতের আইন ও ধর্মবিধির এক মিলন ক্ষেত্র হিসেবে মনুকে দেখিয়েছেন।
- এছাড়াও প্যাট্রিক অলিভেলে তাঁর সমালোচনামূলক বিভিন্ন অনুবাদে বলেছেন মনুর বিধান ছিল নির্দেশমূলক, একেবারেই বর্ণনামূলক নয় এবং সমাজ ছিল মূলত ব্রাহ্মণ আদর্শভিত্তিক।

উদ্দেশ্য:

এই শোধপত্রটির মূল উদ্দেশ্য হল-

- মনুসংহিতায় বর্ণিত বর্ণব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা।
- পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করা।
- দ্বিজাতি সমূহের সামাজিক অধোগতি বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণসমূহ নিরূপণ করা।
- এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রথার মাধ্যমে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এখানে মূলত ইতিহাস ভিত্তিক পাঠ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে মনুসংহিতা, যাঙ্গরূক্য স্মৃতি, ঋক্বেদের পুরুষসূক্ত ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে পি. ভি. কানে, আর. এস. শর্মা, রবার্ট লিঙ্গার্ট প্রমুখের গবেষণা ভিত্তিক গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করা হয়েছে।

মূল আলোচনা: বিশ্বের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা অন্যতম। শাস্ত্রসমূহের উপর ভিত্তি করে এই ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় পরিকাঠামোগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৈদিক যুগ ছিল মূলত যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান নির্ভর। কিন্তু সময়ের নিয়মিত প্রবাহে মূলত সমাজের আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার এবং আইনগত নিয়ম প্রভৃতি নির্ধারণে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ‘স্মৃতি’ অর্থাৎ যা স্মরণযোগ্য। শাস্ত্রকাররা বিশ্বাস করতেন যে এই স্মৃতি শাস্ত্রগুলি শাশ্বত ধর্মনীতির স্মরণ মাত্র।

বহু স্মৃতিশাস্ত্রকারদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন- যাঙ্গবল্ক্য, নারদ, পরাশর, কাত্যায়ন প্রমুখ। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি গ্রন্থ। এখানে শুধুই যে কিছু ধর্মীয় আচরণ বা নীতি-নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে তা নয় বরং আইনি ব্যবস্থাবলী, পরিবার, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, উত্তরাধিকার, অপরাধ এবং তার যোগ্য শাস্তি ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুই এখানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিককালের হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা ও আচরণবিধির বীজও সেই মনুসংহিতার মধ্যেই কিন্তু নিহিত রয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা বা আচার-আচরণের মধ্যে বিশেষত বর্ণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণা মনুসংহিতায় স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সমাজে উচ্চ-নীচ বিভাজন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিগুলি দৃঢ়তা পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ ব্যবস্থার বৃত্তির কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা কিন্তু বর্তমানে এই গবেষণাপত্রে মনুসংহিতায় বর্ণচতুষ্টয় ছাড়াও পঞ্চম বর্ণ তথা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির সূত্রগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারতীয় সমাজে প্রাথমিকভাবে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল বৃত্তিভিত্তিক। যেমন ব্রাহ্মণের কাজ ছিল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান প্রভৃতি। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ছিল শাসন, যুদ্ধ, সুরক্ষা এবং প্রজাপালন। বৈশ্যদের কাজ ছিল মূলত কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য। এবং শূদ্রদের কাজ ছিল ত্রিবর্ণের সেবা, শ্রম ও অন্যান্য পরিশ্রম মূলক এবং নানান কারিগরিবিদ্যা সংক্রান্ত কাজ প্রভৃতি। শূদ্রজাতির কর্তব্যকর্ম প্রসঙ্গে পি. ভি. কানে; তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ‘History of Dharmasastra’ তে উল্লেখ করেছেন, “In the Manusmriti (VIII.413) the sudra is said to have been created by God for service (dasya) of brahmana.”^১

একইভাবে আর. এস. শর্মা; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Sudras in Ancient India A social history of the lower order down to circa A.D. 600’ তে উল্লেখ করেছেন, “Since the sudras appear in post-Vedic times mainly as the serving class, we will begin the study of their position in the later Vedic period with an inquiry into their economic conditions. In an early reference they are described as being in possession of cattle, which could be taken away by the people of the higher varnas for sacrifice.”^২ যদিও এপ্রসঙ্গে ঋকবেদের পুরুষসূক্তের একটি মন্তব্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পাদদেশ থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। অর্থাৎ একেকটি অঙ্গ একেকটি বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তবে অনেকেই মনে করেছেন যে এই অঙ্গের প্রতিনিধিত্ব বিচার করলে মর্যাদার বিষয়ে শীর্ষে থাকে ব্রাহ্মণ এবং সর্বনিম্নে থাকে শূদ্র।

মনুসংহিতায় শুধু চারটি বর্ণ নয় তাছাড়াও এক বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে; যাদের অন্ত্যজ বা সংস্কারহীন পঞ্চম বর্ণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই পঞ্চম বর্ণের ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সমাজবহির্ভূত, হীন পেশায় নিযুক্ত এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংস্কার বর্জিত। চডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার অবধি ছিল না। মনু তাদের স্নেহদেহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মূল চতুঃবর্ণের অন্তর্গত শূদ্ররা সমাজের মূল ভূভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শুধুমাত্র অন্ত্যজরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত।

ব্রাহ্মণ পাদজ শূদ্রদের বাদ দিলেও পতিত দ্বিজদের শূদ্রজাতিতে অবনমনের যে নিদানগুলি মনুসংহিতায় দেওয়া হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বেদ অধ্যয়ন না করে অন্যান্য অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে যদি অত্যন্ত প্রযত্ন প্রকাশ করেন, তবে তিনি জীবদ্দশাতেই সন্তান-সন্ততি সমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

“যোহনবীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাশ্বয়ঃ।।”^৪

মনু বলেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিরা যদি মোহবশত নীচ বা হীন জাতির নারীকে বিবাহ করেন তাহলে সেই স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদি সহিত নিজ নিজ বংশ শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

“হীনজাতিস্ত্রিয় মোহাদুদ্ধহস্তো দ্বিজাতয়ঃ।

কুলারন্যেব নয়ন্ত্যাপ্ত সসন্তানানি শূদ্রতাম্।।”^৫

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায় বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যদি উত্তম লোক বা বংশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং অধম ব্যক্তিদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক বর্জন করেন তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত হন, আর এই ব্যবস্থার বিপরীত আচরণ করলে অর্থাৎ হীন ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করলে হীনতা প্রাপ্ত হয়ে শুদ্রত্ব হয়ে যান।

“উত্তমানুত্তমান গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জয়ন্।

ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।।”^৬

একইভাবে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে, যে সকল ব্রাহ্মণ গোপালক, বণিক, কারক অর্থাৎ ছুতোর, কামার, পাচক প্রভৃতি বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং কুশীলব ও অন্যের দাসবৃত্তির সঙ্গেও নিযুক্ত রয়েছেন তারা যদি কোন প্রকারে টাকা সুদে খাটিয়ে

জীবিকা নির্বাহ করেন তবে সে সমস্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হলেও সাক্ষ্য দান কালে শপথ করার ব্যাপারে তাদের সাথে শূদ্রের মতো ব্যবহার করা হবে এমনটাই বর্ণিত রয়েছে।

“গোরক্ষকান্ বাণিজিকাস্তথা কারুকুশীলবান্।

প্রৈম্যান্ বান্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ।।”^৭

এপ্রসঙ্গে একইভাবে দশম অধ্যায়ে মনু আরও বিস্তারিতভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির নিদান দিয়েছেন। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ গণের নিজ নিজ বর্ণে উদ্ভূত তিনটি এবং অনুলোমক্রমে জাত তিনটি- মোট ছয়টি সন্তান দ্বিজধর্মাবলম্বী হবে। যেমন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান এবং বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান- এই তিন সন্তানই দ্বিজধর্মযুক্ত হবে। অনন্তরজ অর্থাৎ অনুলোমজ সন্তানেরা হল ব্রাহ্মণ পুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া নারীর ও বৈশ্যা নারীর গর্ভজাত সন্তান এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে শূদ্রানারীর গর্ভজাত সন্তান- এই তিন সন্তানও দ্বিজধর্মযুক্ত হবেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই উপনয়নাদি সংস্কার হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই উপনয়ন হলে তারা প্রত্যেকেই দ্বিজাতির করণীয় সকল প্রকার ধর্মেরই অধিকারী হবে। কিন্তু যারা অপধবংশজ অর্থাৎ প্রতিলোমসঙ্করজাত সন্তান তারা শূদ্রের সমান আচার বা ধর্মের অধিকারী হবে এবং সেই কারণে তাদের উপনয়ন সংস্কারেও কোনরূপ অধিকার থাকবে না। “সজাতিজানন্তরজাঃ ষট সূতা দ্বিজধর্মিণঃ।

শূদ্রাণাস্তু সধর্মণঃ সর্বৈহপধবংশজাঃ স্মৃতাঃ।।”^৮

এছাড়াও সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিগণ পুরুষানুক্রমে উপনয়নাদি, নিত্যগ্নিহোত্র, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যদি ঠিকভাবে না করেন এবং ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশ বিহিত বিধি-নিষেধ লংঘন করেন তবে ক্রমে ক্রমে তারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হবেন এমনটাই বলা হয়েছে।

“শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।”^৯

আবার পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, পারদ, পহব, চীন, কিরাত, দরদ, ও খশ- এইসমস্ত দেশ থেকে উদ্ভূত ক্ষত্রিয়গণ পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য কর্মদোষে শূদ্রজাতিভূক্ত হয়ে যান অর্থাৎ ক্রিয়ালোপ- দোষ জনিত কারণে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। এপ্রসঙ্গে মনুসংহিতায় উক্ত হয়েছে-

“পৌণ্ড্রকশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।

পারদা পহুবাস্তীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।।”^{১০}

এপ্রসঙ্গে পি. ভি. কানে বলেছেন, “It is probably owing to this legend that the Manusmriti (X. 43-45) is prepared to regard the Paundrakas, the Odras, Dravidas, Kambojas, Yavanas, Sakas Paradas, Pahlavas, Cinas, Kiratas, Daradas and Khasas as being originally ksatriya castes, but later on reduced to the position of sudras by the non-performance of Vedic Samskaras (like upanayana) and by the absence of contact with brahmanas. Manu further adds that the various castes that are outside the (influence of the) four varnas are all known as dasyus whether they speak the language of Mlecchas or of Aryas.”^{১১}

এছাড়াও শূদ্রত্বে পতিত্বের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মাংস, গালা ও লবণ ইত্যাদি বিক্রয় করলে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পতিত হন এবং পর পর তিন দিন ব্যাপী দুগ্ধ বা ক্ষীর বিক্রয় করলেও ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এপ্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

“সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।

দ্রাহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ।।”^{১২}

একইভাবে একাদশ অধ্যায়তেও বর্ণিত হয়েছে-

“ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্ বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।

যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালং প্রেতা জায়তে।।”^{১৩}

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কখনই কোন অবস্থাতেই যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা কর্তব্য নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করার জন্যে মৃত্যুর পর পরজন্মে চণ্ডাল হয়ে জন্মাতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এও বিধানে বলা হয়েছে যে, শূদ্রের কাছে কেবল ভিক্ষা করাটাই নিষেধ। কিন্তু কোন বস্তু যদি অযাচিতভাবে এসে পড়ে তাহলে সেই বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই।

এছাড়াও মনু বলেছেন যে, ব্রাহ্মণের দেহে বেদ সংস্কার থাকে। বেদ অধ্যয়নের পর তা হৃদয়ে সংস্কাররূপে থেকে যায়, তাই ব্রাহ্মণ ব্যক্তির হৃদয়কে ‘ব্রহ্ম’ বা ‘বেদ’ও বলা হয়ে থাকে। এই কারণেই ব্রাহ্মণ যদি কোনভাবে সুরাপানে মত্ত হয়ে অপবিত্র বা অশ্লুত হয়ে যান তবে তার ব্রাহ্মণত্ব অপগত হয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে যায়।

“যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকুৎ।

তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বাৎ স গচ্ছতি।।”^{১৪}

তবে এরা কেউই যেহেতু পাকাপাকিভাবে শূদ্র নয় তাই প্রায়শ্চিত্ত ব্রত প্রভৃতির দ্বারা ভুল পথে চলে যাওয়া এই শূদ্ররা পুনরায় নিজ নিজ বর্ণে ফিরে আসতে পারতেন; এইপ্রকার ব্যবস্থা নিজেদের সুবিধার জন্যই হয়তো করে রাখা হয়েছিল। কঠোর উপবাস, ব্রত, অনুশোচনা ও যোগ্য কর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে অধঃপতিত ব্যক্তিগণ তার প্রাথমিক বর্ণে ফিরে যেতে পারতেন। এটি যে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট শক্তিশালী হাতিয়ার বিশেষ ছিল তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

মনুসংহিতা ভারতীয় সংস্কৃতির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম একটি প্রধান দলিল। একদিকে মনু যেমন বর্ণ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করেছেন, অন্যদিকে সামাজিক অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া ও তার থেকে পুনঃ উদ্ধারের পথও তিনিই দেখিয়েছেন। এর ফলে এই গ্রন্থটি একদিকে যেমন সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী বলা যায়, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক শৃঙ্খলার নির্দেশিকাও বলা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মনুসংহিতার বিধানসমূহ সমালোচনার দ্বারস্থ হয় কারণ সভ্যতা যেমন এগিয়েছে তেমনি সময়ের সাথে সাথে সামাজিক প্রেক্ষাপট, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান, এসমস্ত কিছুরই পরিবর্তনের ভিত্তিতে বর্তমান সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছে। তাই আধুনিক কালের নিরিখে মনুসংহিতার বিধানগুলি বর্তমানে সমালোচিত হবে সেটাই স্বাভাবিক কারণ জাতিগত বিভেদ, বিদ্বেষ সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে উঠে আমরা প্রত্যেকেই মানুষ এবং আমাদের একটাই পরিচয় আমরা ভারতীয়; এমনটাই কিন্তু ভারতের ঐতিহ্যবাহী সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়ে মনুসংহিতা যে একটি সাংস্কৃতিক সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলাবাহুল্য মাত্র।

তথ্যসূত্র:

- ১। কানে, পি. ভি., ১৯৯৭ (তৃতীয় সংস্করণ), 'History of Dharmasastra (Vol.II, Part-I)', পুনে, ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা. ৩৩।
- ২। শর্মা, আর. এস., ২০১৬ (তৃতীয় সংস্করণ), 'Sudras in Ancient India A social history of the lower order down to circa A.D. 600', দিল্লী, মতিলাল বেনারসিদাস, পৃষ্ঠা. ৪৮।
- ৩। "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত।।"-
ঋক্বেদে, পুরুষসূক্ত (১০/৯০/১১)
- ৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.), ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ), 'মনুসংহিতা' (২/১৬৮),
কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা. ১২৫।
- ৫। তদেব, (৩/১৫), পৃষ্ঠা. ১৬২।
- ৬। তদেব, (৪/২৪৫), পৃষ্ঠা. ৩৪৮।
- ৭। তদেব, (৮/১০২), পৃষ্ঠা. ৫৭৬।
- ৮। তদেব, (১০/৪১), পৃষ্ঠা. ৮৩৩।
- ৯। তদেব, (১০/৪৩), পৃষ্ঠা. ৮৩৩।
- ১০। তদেব, (১০/৪৪), পৃষ্ঠা. ৮৩৪।
- ১১। কানে, পি. ভি., ১৯৯৭ (তৃতীয় সংস্করণ), 'History of Dharmasastra (Vol.II, Part-I)', পুনে, ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা. ৪৭।
- ১২। তদেব, (১০/৯২), পৃষ্ঠা. ৮৪৯।
- ১৩। তদেব, (১১/২৪), পৃষ্ঠা. ৮৬৯।
- ১৪। তদেব, (১১/৯৮), পৃষ্ঠা. ৮৯৮।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘পলাশকুঁড়িরা’ : মহানগর কলকাতার

অন্য চিত্র

সীমা মণ্ডল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: তিলোত্তমা মজুমদার একুশ শতকের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশ এবং নগর কলকাতা উভয়ই তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্থানিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। জন্মসূত্রে কালচিনি চা-বাগানে বেড়ে ওঠা এবং উচ্চশিক্ষার সূত্রে শহর কলকাতায় পদার্পণের ফলে গ্রাম-শহর-মফস্বলের জীবনযাত্রা, অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে। তিলোত্তমা মজুমদারের ‘পলাশকুঁড়িরা’ গল্পে মহানগর কলকাতার যে ছবি চিত্রায়িত হয়েছে তা অন্ধকারের ছবি। এ অন্ধকার আলোর অভাবের পাশাপাশি চৈতন্যের অন্ধকারও বটে। তিলোত্তমা মজুমদার জীবন ও জীবিকার সূত্রে কলকাতার এই অন্ধকার জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। বিভিন্ন এন. জি. ও-তে কাজের সূত্রে তিনি বস্তির অলিতে-গলিতে, স্টেশন-চত্বরে, যৌনপল্লিতে অনাথ-পথশিশুদের শিক্ষাদান করেছেন। আর সেই সূত্রেই মহানগর কলকাতার বস্তির ও যৌনপল্লির নারী ও শিশুদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ‘পলাশকুঁড়িরা’ গল্পটি নির্মিত হয়েছে। কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এ গল্পটি। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে গল্পটির মাধ্যমে। ‘পলাশকুঁড়িরা’ গল্পে উল্লিখিত ভিথিরিটোলা আসলে কলকাতার সব বস্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই ভিথিরিটোলায় যেখানে দিনের বেলায় ভিক্ষাবৃত্তি আর রাত্রিবেলায় বেশ্যাবৃত্তির গাঢ় অন্ধকার নামে। ক্ষুধার তাড়নায় ভিথিরিটোলার মেয়েরা এই পেশা নির্বাচন করে সংসার চালায়। আর তাদের এই ঘৃণ্যতম পেশার বলি হয়ে যায় এক নিরপরাধ শিশু। বেশ্যার সন্তান বেশ্যাদেরই হাতে উপার্জনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ছ’মাসের হাড়জিরাজিরে শিশুকে কোলে নিয়ে বেশ্যা মেয়েরা ভিক্ষায় বেরোয়; ভদ্র মানুষদের সহানুভূতির বিনিময়ে তারা অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু বেশ্যার হাতেই বেশ্যার সন্তানের মৃত্যু হয় নিতান্ত অবহেলায়, অনাদরে, খাদ্যের অভাবে। পলাশ ফুলের কুঁড়ির মতোই ছোট্ট শিশুটি জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবার আগেই জীবন থেকে ঝরে যায়। মানবিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন এ গল্পটি। আর অর্থনীতি ও রাজনীতির উন্নয়ন ভিথিরিটোলার অন্ধকারে প্রবেশ করে না। খাদ্যের অভাবে, অবহেলায় শিশুটির যেভাবে মৃত্যু হয়েছে এবং যেভাবে শিশুটিকে ব্যবসার পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা যেন শহর কলকাতার সব বস্তিরই বাস্তব চিত্র হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ: শিশু, বেশ্যাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, পলাশকুঁড়ি, দারিদ্র্য।

মূল আলোচনা: একুশ শতকের একজন বলিষ্ঠ, জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার (জন্ম : ১৯৬৬ খ্রি. ১৩ জানুয়ারি)। জন্মসূত্রে চা-বাগান এবং জীবন ও জীবিকার সূত্রে নাগরিকতার স্পর্শ লেখিকার জীবনচর্যা ও সাহিত্যের সঙ্গে আটপেট জড়িয়ে ছিল। ‘মানুষ শাবকের কথা’ (২০০১), ‘জর্মের চোখ’ (২০০৬), ‘জোনাকিরা’ (২০০৮), ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’

(২০১৫) প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন চা-বাগানের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে তেমনই ‘বসুধারা’ (২০০২), ‘শামুকখোল’ (২০০৫), ‘একতার’ (২০০৬), ‘আজও কন্যা’ (২০১০), ‘প্রেতযোনি’ (২০১৬) প্রভৃতি উপন্যাসে নাগরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। এছাড়া ২০০৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলিকে নিয়ে প্রকাশিত ‘পঞ্চাশটি গল্প’ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে শুধু নাগরিকতার স্পর্শই নেই; নাগরিকতার গভীর ক্ষত ও অসুখগুলির পরিচয়ও রয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদার গল্পটির নামকরণের মধ্যেই খানিকটা ব্যঙ্গনার আভাস দিতে চেয়েছেন। শহর কলকাতার ভিথিরিটোলায়, বেশ্যাপাড়ায় যে শিশুরা জন্মায় তাদের থাকে না কোনো পিতৃপরিচয়। আর মাতৃপরিচয় থাকলেও তারা বড় হয় নিতান্ত অনাথের মতো; গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতার মতো অবহেলায়, অনাদরে, তচ্ছিল্যে। ভিথিরিটোলার পতিতা থুকি তার পূর্বকৃতকর্মের যন্ত্রণাকে নবীন জীবনে বহন করতে চায় না বলেই ছয় মাসের শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করে ভিথিরিটোলা ত্যাগ করেছে নতুন প্রেমিকের সঙ্গে। আর দৈবদুর্বিপাকে পরিত্যক্ত শিশুটির স্থান হয় আর এক পতিতা ছানুর কোলে। এই শিশুটিকেই লেখিকা পলাশের কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

কোলে শিশু। ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো। বার্লি পান করে ও একটি ক্রোড় পেয়ে যাওয়ায় ঘুমোচ্ছে আকুল। জড়ানো ন্যাকড়ার প্রান্তে ওর মুখ, ঘুমন্ত তুণ্ড মুখ ফুটে আছে এমন যেন কালচে-সবুজ বৃতির আবরণ ভেদ করে প্রস্ফুটিত বসন্তের ভোরের মতো মুখ তুলছে পলাশের দল।^১

ছোট পলাশ কুঁড়ির মতো শিশুটি জীবনের প্রকাশে উত্তাপ পেয়ে সবে কমলা আভার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু এই ভিথিরিটোলার শিশুদের, পতিতার শিশুদের পরিণতি হয় কুঁড়িতেই ঝরে যাওয়া পলাশ ফুলের মতো। জীবনের রং প্রকাশের আগেই এই ‘মানবশিশু’ ‘মানবেতর জীবন-যাপন’ করেও বাঁচতে পারে না। ঠিক যেন :

হেমন্তের আকাশ থেকে হঠাৎই ঝরে পড়ল অসময়ের দু’-এক ফোঁটা বৃষ্টি। চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে।^২

ছ’মাসের এই ‘মানবশিশু’টি শুধুমাত্র বেশ্যা নারী থুকির পরিত্যক্ত সন্তান হয়ে থাকেনি। সে ভিথিরিটোলার তথা কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে জন্মানো সকল শিশুর প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সেই অর্থেই তিলোত্তমা মজুমদার ‘পলাশকুঁড়িরা’ শব্দের ব্যঙ্গনা নিয়ে এসেছেন।

শহর কলকাতা এই ঝরে যাওয়া পলাশ কুঁড়িদের ক্ষত মনে রাখে না। এ গল্পে শহর কলকাতা তথা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের চরমতম রূপ চিত্রায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে কলকাতার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। কলকাতা শহরকে বলা হয় City of Joy বা আনন্দের শহর, সুখের শহর, আশার শহর, আকাঙ্ক্ষার শহর, স্বপ্নের শহর। আর চোখ ঝলসানো উচ্ছ্বাস ও আলোর বিপরীতে কলকাতার গাঢ়-গভীর অন্ধকারে জন্ম নেয় পিতৃপরিচয়হীন, ‘কাথাকানিবিহীন অপুষ্টি শিশুরা’ যারা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তথা কলকাতার দারিদ্র্য নির্দেশ করে। শহর কলকাতার বৈপরীত্য সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন :

কমিউনিষ্ট রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় ঝলমলে রাজভবন প্রাসাদ সারা রাত ঘুমোয় একথা না জেনেই, বা জানলেও সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে যে, নীল সাদা জলরঙা কেরোসিন আঠারো টাকা প্রতি লিটার দামে সরবে বিক্রি হয় হাটে-বাজারে। ব্ল্যাক

হয়। আর এই সব ভিথিরিটোলার ভিথিরি মানুষেরা ভিক্ষার পয়সায় ব্যাংকে খরিদ করে কেরোসিন আর মুহূর্তেই অর্থনীতির দুরূহ তত্ত্ব অর্থহীনে মুখ খুবড়ে পড়ে।^৭

এই অর্থনীতির ছবির পাশাপাশি দেখা যায় ‘লজ্জাহীন ভিথিরিটোলায়’ পেটের খিদের জ্বালায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় শিশুরা-মেয়েরা। সাধারণ মানুষের দয়া ভিক্ষা করে ফেরে তারা। শহরের মোড়ে, গলিতে দাঁড়িয়ে হাত পেতে যে ভিক্ষার অর্থ প্রাপ্তি ঘটে তাতে আবার ভাগ দিতে হয়। আর ভিথিরিটোলার মেয়েরা গ্রহণ করে আদিম বৃত্তি। ক্ষয়াটে হাড়সর্বস্ব শরীরে যতদিন মাংস জীবিত থাকে ততদিন ভিক্ষার পথ ধরে এসে যায় পুরুষেরা। ভিথিরিটোলার মতো কলকাতার বেশিরভাগ বস্তিরই অর্থনীতি বেশ্যাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

যৌনকর্মী থেকে সকল জীবনলাভের প্রত্যাশায় থুঁকি তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছে। ত্যাগ করে গেছে ভিথিরিটোলা ও তার সন্তানকে। এই বস্তিতে জন্মানো শিশুদের কেউ ভুল করেও খোঁজ করে না। “কেউ কারও জন্য মায়ার্দ্র নয়। প্রাণের স্বার্থে প্রাণ এখানে বড়ই নিষ্ঠুর ও কঠিন।”^৮ তবু ছানুর মধ্যে ছিল সামান্য নীতিবোধ। তাই অভুক্ত শিশুটিকে অন্তত নিজ পয়সায় বার্লি খাওয়ানোর কথা চিন্তা করেছে। আবার পরক্ষণেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিক্ষার উপার্জিত অর্থ বাড়াতে সেই শিশুটিকেই ব্যবসায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে। নিখুঁত পরিকল্পনায় কয়েকজন পতিতা নারী মিলে ছয় মাসের হাড় জিরজিরে শিশুকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ব্যবসার জাল পাতে। যে পরিকল্পনায় তাদের ব্যবসা চলে সে সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন :

দিন দশেক পর থেকে এক নতুন জীবন শুরু হল শিশুটির। হাসি, পাশ্চি, কাতু আর চামেলি নামের চারজন বিভিন্ন বয়সি মহিলার হাতে হাতে ও ফিরতে লাগল সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে মৌলালি পর্যন্ত খান্না, মানিকতলা, শেয়ালদা প্রভৃতি জনপ্রতুল এলাকায় এক-একজন দু’ঘন্টা করে ওকে নিয়ে ভিক্ষায় বেরুতে লাগল। সকাল সাতটায় বেরোয় ছানু নিজে। শেয়ালদা স্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে যে টিকিট কাউন্টার তার কাছে শিশুটিকে কোলে করে বসে। উদোম হাড় জিরজিরে শিশু আর নির্বাক ক্ষয়াটে নারীকে দয়ার পয়সা দিয়ে যায় অনেকেই। ...তারপর হাসি ওকে নিয়ে বেরোয়। এবং দু’ঘন্টা পরপর পাশ্চি, কাতু, চামেলি। ... অতএব শিশু নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে কিছু বাড়তি ভিক্ষার সন্ধান। ফিরে এসে ছানুকে প্রত্যেকে দেবে পাঁচ টাকা করে। এক সপ্তাহেই ছানুর দৈনিক রোজগার প্রায় ত্রিশ টাকা।^৯

উপার্জনের এমন অভাবনীয় পন্থা আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি মানবিক অবক্ষয়কেও সূচিত করে। আর এই মানবিক অবক্ষয়ের কারণেই খাদ্যের অভাবে ছয় মাসের শিশুর মৃত্যু ঘটেছে ছানু, হাসি, পাশ্চি, কাতু ও চামেলিদের হাতে। শিশুটিকে সামান্য খাইয়ে, শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রেখে অধিক অর্থ উপার্জন করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। লেখিকা তাই বলেছেন :

প্রত্যেকেই যে-যার পয়সায় সামান্য বার্লি কিনে খাওয়াবে শিশুকে। বেশি কিছু খাওয়ানো যাবে না। কারণ শিশুকে বাঁচিয়েও রাখা চাই, আবার হাড় জিরজিরে শরীরও চাই। গায়ে গতি লেগে গেলে ভিক্ষা পাওয়া মুশকিল হবে।^{১০}

এ হল ব্যবসা বাড়ানোর মূল মন্ত্র। কিন্তু অতি লোভে, আরো বেশি উপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় তারা ছলনার আশ্রয় নিল। শিশুটির পেটে খাবার পড়ল না, কিন্তু হস্তান্তরিত হয়ে চলল সারাদিন ধরে। ক্রমশ খিদের যন্ত্রণায় অবসন্ন ক্লান্ত শিশুর চিঁ চিঁ কাণ্ডাও বন্ধ হয়ে গেল। মৃতকল্প অবস্থা থেকে সত্যিই শিশুটির মৃত্যু হল। আর ছানু মৃত শিশুটিকে নিয়ে সকালবেলায় বেরোয় “নির্দিষ্ট ভিক্ষার জায়গায় শেষতম ব্যবসা করতে।”^৭ আর সেদিন তার ব্যবসা ভালো চলল। পাঁচ টাকার ভারী মুদ্রা পেল সে মৃত শিশু প্রদর্শন করে।

‘মানবশিশু’র সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কোনো তফাত নেই লেখিকা গল্পের অস্তিত্বে তা দেখিয়েছেন। নির্লজ্জভাবে এক মানবশিশুর মৃত্যুতে কুকুর-বেড়ালরাও সমবেদনা জানাবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধাশ্রিত। এখানেই উপলব্ধি হয় জীবনের মূল্য জীবিতাবস্থায় যে শিশু মানবসমাজেই সামান্য দয়া-মায়া-সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে মৃত্যুর পর তাই কুকুর-বেড়ালের কাছ থেকেও সামান্য সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারে না। শিশুটির মৃত্যু যেন এক না ফোটা পলাশফুলের উপমায় প্রতীকায়িত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মহানগর’ গল্পেও পোনা-চারার হাটে রতন দেখেছিল কাদায় ঝরে পড়া কদমফুলের খেতলে যাওয়ার মধ্যে জীবনের সম্ভাবনার অবলুপ্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মহানগর’ গল্পেও আলো-অন্ধকারের বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। “আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো”^৮ যে মহানগর তার গলিতে গলিতে এমন কত শিশুর মৃত্যু ঘটে চলেছে দারিদ্র্যে, অনাহারে, অবহেলায় ঝরে পড়া পলাশকুড়ির মতো অথবা ঝরে পড়া কদমফুলের মতো। কলকাতা মহানগর রতনের দিদি চপলাকে ঠাঁই দিয়েছে। হাসি, পাতি, ছানু, চামেলিদের ঠাঁই দিয়েছে; কিন্তু শিশুদের দেয়নি সুস্থ জন্ম, স্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন। তাই মহানগর কলকাতার বস্তির অলিতে গলিতে নিতান্ত অনিচ্ছায়, অনাদরে, অবহেলায়, দারিদ্র্যে ও অপমানে জন্মানো শিশুদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির ঘোষণাপত্র রচনা করেছে পতিতা নারী খুকির ছয় মাসের ‘মানবশিশু’।

তথ্যসূত্র:

- ১। মজুমদার তিলোত্তমা, ‘পঞ্চগণটি গল্প’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা : ৯, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ.১৬
- ২। তদেব, পৃ.১৯
- ৩। তদেব, পৃ.১৩
- ৪। তদেব, পৃ.১৪
- ৫। তদেব, পৃ.১৮
- ৬। তদেব, পৃ.১৮-১৯
- ৭। তদেব, পৃ.১৯
- ৮। সম্পাদনা ভট্টাচার্য সৌরীন, ‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা : ৭৩, ২০০১, পৃ.৯২।

‘এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস’ : ভারতীয় স্বর ও আধুনিক বয়ান

সমরজিৎ শর্মা

গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

আসাম, ভারত

সারসংক্ষেপ: ইন্দো-নেপাল-ত্রিনিদাদ বংশোদ্ভূত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে স্যার বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপল ১৯৩২ সালে ১৭ আগস্ট ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো-র ত্রিনিদাদ দ্বীপের চাগোয়ানাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখক হিসেবে যিনি ভি.এস. নাইপল নামে পরিচিত। ভি.এস.নাইপলের ‘এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস’ (১৯৬১) উপন্যাসিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং একটি নিরবিচ্ছিন্ন তরল অস্তিত্বের নোঙর রাখায় অনুসন্ধানকে প্রকাশ করে, যা ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্যারিবিয়ান উত্তরঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। তাঁর পিকারেস্ক নায়ক মিস্টার বিশ্বাসের অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি তৈরি পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটি ঘর তৈরি করার জন্য। নাইপল উভয়েই একটি দ্বিতীয় হাতের ঐতিহ্যকে পরিচাণ করতে চেয়েছিলেন যেটি তাঁর পছন্দের উপর পতনশীল ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়, ত্রিনিদাদীয় নির্বাসিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা এবং পরিচয়ের জন্য একটি ঘর তৈরি করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতীয় অভিবাসী। উপন্যাসের পটভূমি ত্রিনিদাদ হতে পারে, কিন্তু মোহন বিশ্বাস থেকে শ্যামা, তুলসী পরিবার সবাই ভারতীয় অভিবাসী পরিবারের সম্ভাবন। ছোট মোহনের ছয়টি আঙুল, তাঁর জন্মের কোষ্ঠী তৈরি, গনৎকারীরা তাকে অপরাধ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা – সবই ভীষণভাবে ভারতীয় পরিচয় বহন করে। বাড়ির রূপকটি কেবল একটি বস্তুগত অধিকার হিসেবে তাৎপর্য সংগ্রহ করে না যা আশ্রয় এবং সুরক্ষা প্রদান করবে। তবে অর্জনের প্রতীক ইতিহাস একটি চিহ্ন রেখে যাওয়ার অনুভূতি, শূন্যতা থেকে বাঁচার উপায়। নাইপল তাঁর বর্ণনার মাধ্যমে একটি বাড়ি বা একটি সাহিত্য ঐতিহ্য উভয়েরই খুঁজে পান যে, যেখানে তাঁর নির্বাচিত বংশকে অস্বীকার করেছিল। আর এসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে নাইপলের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটি আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা বিন্দু।

সূচক শব্দ: উত্তরঔপনিবেশিক, ডায়াস্পোরা, হাউস, ইতিহাস, স্মৃতি, আইডেন্টিটি, ঐতিহ্য, আধুনিকতা।

মূল আলোচনা: ইন্দো-নেপাল ত্রিনিদাদ বংশোদ্ভূত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপল ১৯৩২ সালে ১৭ ই আগস্ট ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোর ত্রিনিদাদ দ্বীপের চাগোয়ানাস এলাকার জন্মগ্রহণ করেন। লেখক হিসেবে যিনি ভি. এস. নাইপল নামে পরিচিত।

উপন্যাসটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ছয়টি পরিচ্ছেদ আবার দ্বিতীয় অংশে সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। কাহিনির বর্ণনা এমনভাবে সজ্জিত যেখানে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে হেঁচট খেয়েছি অনেকবার। বইটির প্রতিটি লাইন আমাকে ভাবিয়েছে। এটিকে ঠিক উপন্যাস বলব না। বলব, গদ্যে লেখা মহাকাব্য যার বিষয়

লন্ডনে থাকা এক গরিব বিদেশি ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার গল্প। নইপল লেখক হওয়ার জন্য দিনের পর দিন যে কী অক্লান্ত পরিশ্রম, কী অপার অনিশ্চয়তা, কী অপরাজিত আত্মপ্রত্যয় ও কত সামাজিক দুর্ভোগ ও অপমানের মধ্য দিয়ে গেলেন, তার দলিল এই চিরকালের বই - 'এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস' (১৯৬১)। এই বইটি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত। যেখানে একজন দরিদ্র পশ্চিম ভারতীয় হিন্দু তার সাফল্য এবং স্বাধীনতার প্রতীক অর্জন করে তার নিজের বাড়ির মালিক। ৪৬ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোহন বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনি শুরু হয়। মি. বিশ্বাস ইস্ট ইন্ডিয়ানদের একজন বংশধর যিনি ত্রিনিদাদে আখের ক্ষেত্রে বাঁধা শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গৃহহীন ও প্রেমহীন হিসেবে তিনি জায়গায় জায়গায়, এক ধরনের কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরেছেন। প্রতিটি ছোট সাফল্যের সঙ্গে অপমানিত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী তুলসী বংশের একজন সদস্য। যাঁকে তিনি সর্বদা তার আনুগত্য দিয়েছেন এবং যারা তাকে অবজ্ঞার সঙ্গে আচরণ করেছেন। মিস্টার বিশ্বাস তাড়াহুড়ো করে একটি র‍্যামশ্যাকল বাড়ি কিনেছেন যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাইহোক, এটি তার নিজের এবং তুলসীর ছোবল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর মৃত্যু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের অসহায় রেখে গেছেন। তাঁর ঘর খালি পড়ে আছে।

উপন্যাসিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন তরল অস্তিত্বের নোঙর রাখার অনুসন্ধানকে প্রকাশ করে যা ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্যারিবিয়ান উত্তরওপনিবেশিক উত্তরাধিকার। তাঁর পিকারেব্রু নায়ক মিস্টার বিশ্বাসের অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে। একটি তৈরি পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করা। নইপল উভয়েই একটি দ্বিতীয় হাতের ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন যেটি তাঁর পছন্দের উপর পতনশীল উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়, ত্রিনিদাদীয় নির্বাসিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা এবং পরিচয়ের জন্য একটি ঘর তৈরি করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতীয় অভিবাসী। উপন্যাসের পটভূমি ত্রিনিদাদ হতে পারে কিন্তু মোহন বিশ্বাস থেকে শ্যামা, তুলসির পরিবার সবাই ভারতীয় অভিবাসী পরিবারের সন্তান। ছোট মোহনের ছয়টি আঙুল, তাঁর জন্মের কুষ্টি তৈরি, গণ্যকারীরা তাকে অপয়া বলে ভবিষ্যৎবাণী করা - সবই ভীষণভাবে ভারতীয় পরিচয় বহন করে।

একটি বাড়ির মালিকানার দিকে মোহনের প্রচেষ্টা আধুনিক বিশ্বে তার স্থান খোঁজার জন্য, তার অনুসন্ধানের একটি রূপক। মোহনকে একটি জটিল চরিত্র বলে মনে হয় যার পরিবার তাকে চঞ্চল মনের, দুঃসাহসিক এবং বিপথগামী মানুষ বলে মনে করে। মোহন তার পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নিজের একটি জায়গা খুঁজে পেতে চায়।

নইপল বলেছিলেন যে, মোহনের চরিত্রটি তার বাবার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পিতা সীপারসাদ নইপল নিজেকে ক্যাপিলাডি ও পরিবারের মধ্যে দমবন্ধ অবস্থায় দেখতে পান। মোহনের মতো, সীপারসাদ তার চারপাশের সঙ্গে বেশ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং একটি উন্নত জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তিনি ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার এবং তার লক্ষ্যগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ খুঁজতেন। নইপল মনে রেখেছেন, তাঁর আত্মীয়রা তাঁর বাবার প্রচেষ্টা নিয়ে মজা করছে। অনেক অপমান এবং অপমান সত্ত্বেও, সীপারসাদ নিজেকে তৈরি এবং পুনর্নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। সীপারসাদ একজন সাংবাদিক হিসাবে

তার জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। তিনি একজন লেখক হলেন, একটি বাড়ির মালিক হলেন এবং ইংল্যান্ডে তাঁর ছেলেদের শিক্ষিত করলেন। পাঁচ দশকের তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে সীপারসাদ, যিনি ক্ষিপ্ত, প্রায় নিরক্ষর এবং আবদ্ধ শ্রম দম্পতির কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের জন্য যে উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করেছিলেন তার অনেকগুলি অর্জন করেছিলেন।

একটি বাড়ির মালিক মোহনের অনুসন্ধান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্নিতকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়। এমনকি তুলসীরা একটি বাড়ির মালিক হওয়ার এবং একটি স্বাধীন জীবনযাপন করার প্রচেষ্টায় হাসলেও, মোহন তার অনুসন্ধান চালিয়ে যান। তিনি বেশ কয়েকবার বাড়ি তৈরি বা কেনার চেষ্টা করেন। প্রতিবারই ভাগ্য হস্তক্ষেপ করে এবং তার প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায়। তার পথে আসা ছোট পুরস্কারগুলি থাকা সত্ত্বেও অনুসন্ধানটি একটি সর্বনাশযোগ্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। এমনকি তিনি নিজের একটি বাড়ির মালিক হওয়ার চেষ্টা করলেও, মোহন একটি সাইকেল কেনেন এবং একটি মোটর গাড়ি চালানোর জন্য স্নাতক হন। তিনি অফিসের জায়গাগুলিতে নিযুক্ত হন যা শিক্ষানবিস পুরুষদের জন্য যেখানে তিনি কাজ করার জন্য সুট পরতে পারেন। তার সন্তানরা বিদেশে পড়ার জন্য স্কলারশিপ জিতেছে। অবশেষে তিনি একটি দ্বোতলা বাড়ি কিনে নিয়ে যান, যা তিনি বুঝতে পারেন ক্রটিপূর্ণ। তবুও তার বিপরীতে মোহন তার ক্রটিগুলির সঙ্গে মিলিত হয়।

মোহন স্থান, মর্যাদা এবং স্বীকৃতির জন্য আকুল। তাই সে তার নিজের একটা ঘর চায়। স্থান, মর্যাদা এবং স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আধুনিক সমাজে একজন ব্যক্তি সংস্থার একটি সাক্ষ্য। মোহন উপন্যাসের একমাত্র সত্যিকারের আধুনিক ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা একটি নতুন বিশৃঙ্খল পরিবেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এবং সচেতন হয়ে নতুন বিশ্ব সুযোগ নিয়ে আসে। হাস্যকরভাবে, তুলসী পরিবারের অনেক সদস্য যারা প্রথমে মোহনকে উপহাস করে, ধীরে ধীরে তাকে অনুলিপি করে এবং তাদের সন্তানদের জন্য আরও ভালো চাকরি এবং শিক্ষার জন্য চেষ্টা করে। তাই উপন্যাসে দেখা যায় - Thus, the 'house' in A House for Mr. Biswas symbolizes the dislocated, void- of- native-traditions, displaced postcolonial writer's deepest desire to create an identity bereft of his destitute past as well as an individual's ceaseless efforts to put up coherence through a structure of brick, stone and cement (though not unmixed with blood, sweat, dreams and aspirations) in the face of shapelessness; by erecting a structure, a kind of coherence out of the chaos and attempting at building a residence to annihilation (Nandan: 65).

বিশ্তি এবং রঘু বিশ্বাস হল ব্রিনিদাদে বসবাসকারি ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রমিকদের দ্বিতীয় প্রজন্মের বংশধর। এই দম্পতির চার সন্তান - প্রতাপ, প্রসাদ, দেহতি এবং সর্বকনিষ্ঠ মোহন বিশ্বাসের জন্ম দেন। মোহন বিশ্বাস একটি অন্ধকার রাতে তার মাতামহের বাড়িতে ছয়টি আঙুল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত ঘোষণা করেন যে, মোহন একটি অশুভ শিশু যে তার পিতার মৃত্যুর কারণ হবে এবং সতর্ক করে দেন যে শিশুটিকে জল থেকে দূরে রাখতে হবে। মোহনকে স্কুলে পাঠানো হয় না এবং তাকে তার প্রতিবেশি বাছুরের যত্ন নিতে বলা হয়। মোহন যখন তার জীবনে প্রথমবার একটি হৃদ জুড়ে আসে, তখন সে জলের দৃষ্টিতে

বিভ্রান্ত হয়। বাছুর দূরে সরে যায়। বাছুর হারানোর খবরে ভয় পেয়ে মোহন নিঃশব্দে বাড়িতে এসে খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। পরিবার চিন্তিত হয়ে মোহনকে খুঁজছে। গ্রামবাসীরা যখন রঘুকে জানায় যে মোহনকে হৃদের কাছে দেখা গেছে, রঘু বারবার হৃদে ডুব দেয় এবং ডুবে যায়। রঘুর মৃত্যুতে পরিবার ভেঙে যায়। প্রতাপ এবং প্রসাদকে তাদের পৈত্রিক দিক থেকে আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতে পাঠানো হয়, যখন বিপ্তি, দেহুতি এবং মোহন তারা-র সঙ্গে থাকে। তারা বিপ্তির বোন। তিনি অযোধার সঙ্গে বিবাহিত এবং দম্পতি নিঃসন্তান। দম্পতি ধনী এবং অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক। মোহনকে স্কুলে পাঠানো হয়, আর দেহুতিকে ঘরের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অযোদের সঙ্গে থাকতে না পেরে দেহুতি 'নিম্নবর্ণের' গৃহকর্মী রামচাঁদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। মোহনকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং জয়রাম নামে একজন হিন্দু পুরোহিতের কাছে শিক্ষানবিশের জন্য পাঠানো হয়। মোহন ব্যর্থ হয় এবং সে অযোধা পরিবারের সঙ্গে থাকবে বলে ফিরে আসে। অযোধাদের বাড়িতে মোহন বইয়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলে। সে পড়াশোনার প্রতি ভীষণ নজর দেয়।

মোহনকে অযোধার ছোট ভাই ভন্ডতের সঙ্গে থাকতে এবং তাকে মদের ব্যবসায় সহায়তা করতে পাঠানো হয়। ভন্ডত একজন 'অশ্লীল', 'নারীসুলভ', 'ব্যয়কারী' যিনি ক্রমাগত অযোধা এবং বিভিন্ন গ্রাহকদের প্রতারণা করেছেন। এমনকি মোহনকে অবিশ্বাস করেন। ভন্ডত মোহনকে মারধর করে এবং তাকে দোকান থেকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

মোহন নিজেকে খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার স্কুলের বন্ধু অ্যালেককে খোঁজে এবং পরে সাইনবোর্ড আঁকা শুরু করে। একটি অ্যাসাইনমেন্ট তাকে তুলসীর দোকানে নিয়ে যায়। তিনি দোকানে শ্যামাকে দেখেন এবং সহজাতভাবে তাকে একটি প্রেমপত্র লেখেন। চিঠিটি তাকে সমস্যায় ফেলে দেয় কারণ তুলসীরা এটিকে বিয়ের প্রস্তাব হিসাবে ব্যাখ্যা করে। বিবাহের দ্রুত আয়োজন করা হয় এবং তুলসীর বাসভবন 'হনুমান হাউসে' সংগলিত হয়। মোহন ও শ্যামাকে বিল্ডিংয়ের অনেকগুলো কক্ষের একটিতে থাকতে বলা হয়। অন্যদিকে মিসেস তুলসী এবং তার শ্যালক শেঠ চান মোহন তাদের দোকানে কাজ করুক।

মোহন বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত নয় এবং 'হনুমান হাউস' এর পরিবেশকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দেখে। সে স্বাধীনতার জন্য আকুল হয় এবং ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করার উপায় খুঁজে পায়। তার বিবাহ হবে খুব তাড়াতাড়ি এটা বুঝতে পারে, সে তুলসী পরিবারে স্বাধীন এবং বিতর্কিত জীবনযাপন করার জন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত উপায় প্রদান করে না।

মোহন মনে প্রাণে অপছন্দ করে তুলসী পরিবারকে এমনকি পশ্চাদগামী মনে করে। তিনি প্রতিটি সুযোগে বিদ্রোহ করেন, প্রতিটি অনুষ্ঠানে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন এবং তুলসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান। বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। তিনি মিসেস তুলসীকে 'বুড়ো রাণী' এবং 'বুড়ো মুরগি' নাম দেন। সে শেঠকে 'বিগ বস' এবং 'বিগ বলদ' বলে ডাকে। তিনি তার ভগ্নিপতি ওওয়াদ এবং শেখরের উচ্চবাচ্য অপছন্দ করেন যাদেরকে তিনি উপহাস করে 'দেবতা' বলে ডাকেন। বাড়ির আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে কাজ করা জামাতা হরিকে দেখে তিনি বিভ্রান্ত হন। তার অসুস্থতা, তার খাদ্যাভ্যাস এবং ধর্মীয় বইয়ের প্রতি হরির আবেগ মোহনকে বিরক্ত করে। সে শেঠের স্ত্রী পদ্মাকে অবিশ্বাস করে। মোহন গ্রাম্য ও অশিক্ষিত গোবিন্দর সঙ্গ খোঁজার চেষ্টা করে। গোবিন্দ মোহনের

আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যখন সে মোহনের অভিযোগ শেঠকে জানায়। হনুমান হাউসের বাসিন্দারা মোহনের সঙ্গে ঝামেলা তৈরি করেন।

মোহন প্রায়ই অপমানিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়। একসময় গোবিন্দ মোহনকে মারধর করে। মোহনের জন্য তুলসীরা একটি ক্ষয়িষ্ণু পুরানো আদেশকে বোঝাতে এসেছেন, যা ভেঙে যাচ্ছে এবং সমসাময়িক বিশ্বে এর কোনো স্থান নেই যা ক্রমাগত নিজেকে তৈরি এবং পুনর্নির্মাণ করেছে। সে নিজেকে পরিস্থিতির দ্বারা আটকা পড়ে বলে মনে করে এবং পরিস্থিতি থেকে পালাতে চায়। তার সংস্থা পুনরুদ্ধার করতে এবং তার শর্তে জীবনযাপন করতে চায়। তুলসীরা অবশেষে ছেড়ে দেয় এবং মোহনকে তাদের একটি সম্পত্তিতে দোকান চালাতে দেয়। তাদের বিয়েতে প্রথমবারের মতো, মোহন এবং শ্যামা তুলসীদের থেকে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। পরে মোহন একজন দোকানদার হয় এবং তার পরিবার দোকানের পিছনে অবস্থিত একটি বাড়িতে থাকে। শুরুতে মোহন দোকান সামলে সফল হয়। যাইহোক, শ্যামার পীড়াপীড়িতে মোহন দোকানটি ‘আশীর্বাদ’স্বরূপ পায়। মোহন সমস্যায় পড়ে এবং আইনি মামলায় জড়িয়ে। মোহন দোকান হারায় এবং পরিবার হনুমান বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

মোহন অবশ্য তুলসীদের সঙ্গে বেশিদিন থাকতে চাননি। তিনি বিদ্রোহ করেন এবং পরিবারের প্ল্যাস্টেশন এস্টেটে একজন ড্রাইভার এবং একজন ওভারসিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হন। মোহনের পরিবার ব্যারাকে আরও দশটি পরিবারের পাশাপাশি থাকতে বাধ্য করায়। মোহন আবাসনের ব্যবস্থা এবং তার কাজের ধরনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। ওভারসিয়ার হিসেবে তিনি অযোগ্য। সে বাগানের উপর নিজের ঘর তৈরি করার চেষ্টা করে। যাইহোক, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি কাঁচামাল গুণগত মানের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন এবং একটি দুর্বল ঘর সংগ্রহ করেন। বাড়ির সময় দুর্বল বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মোহন বিধ্বস্ত হয়।

মোহন আবার তুলসী গৃহে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তিনি আবেগগতভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পোর্ট অফ স্পেনে তার বোনের সঙ্গে বসবাস করতে চলে যান এবং শহরে চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। সৌভাগ্যক্রমে, শীঘ্রই তিনি সেন্টিনেলের সঙ্গে একজন সাংবাদিক হিসাবে চাকরি শুরু করেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে মোহন খুব চঞ্চল প্রকৃতির এবং তার কাজে খুব একটা দক্ষ নন। মোহন তার পরিবারকে পোর্ট অফ স্পেনে স্থানান্তরিত করে। সে তার স্বাধীনতা এবং নতুন চাকরি উপভোগ করতে শুরু করেন। লেখক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর। তিনি একটি টাইপরাইটার কিনে কয়েকটি বাক্য টাইপ করেন।

মিসেস তুলসী আবার হস্তক্ষেপ করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। মোহন ও শ্যামা পোর্ট অফ স্পেনের পারিবারিক বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন। মোহনের নতুন চাকরি তাকে তার শ্বশুর শাশুড়ির বন্ধুত্ব এবং সম্মান জিতিয়েছে। শেখর ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসবিটেরিয়ান ডোথিকো বিয়ে করেন। ওওয়াদ কেমব্রিজে মেডিসিন পড়ার জন্য ইংল্যান্ড চলে যায়। শেঠ এবং মিসেস তুলসী বেশিরভাগ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করেন এবং তুলসীর পরিবার ভেঙে যাওয়ার দিকে অগ্রসর বলে মনে হয়।

মিসেস তুলসী এবং তার সন্তানরা, তাদের পরিবারসহ শর্টহিলস-এ একটি বাগানে একটি নতুন বাড়ি স্থাপন করতে আরওয়াকাস থেকে দূরে চলে যান। তার বিরক্তি ও অস্বস্তিতে মোহনও নতুন বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয়। তিনি পেশাদার সাফল্য অর্জন করেন এবং এস্টেটে নিজের বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেন। দুর্ঘটনার কবলে বাড়িটি পুড়ে যায়।

পোর্ট অফ স্পেনের তুলসী বাড়ির ভাড়াটেরা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহন পোর্ট অফ স্পেনে থাকতে শুরু করে। একজন কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে মোহন তার চাকরি উপভোগ করতে শুরু করেন। তিনি মনের আনন্দে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন, একটি গাড়ি কেনেন এবং অবশেষে জীবন নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তুলসীর বিভিন্ন সদস্যও স্পেনের পোর্টে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে, মোহন বাড়িটিকে আতিথেয়তাহীন বলে মনে করেন এবং পরিবেশকে শ্বাসরুদ্ধকর বলে ধারণা করেন। ভিড় বাড়াতে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন ওওয়াদ। যদিও একজন ডাক্তার হিসাবে প্রশিক্ষিত, তার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, ওওয়াদ তুলসী পরিবারের অন্য সদস্যদের মতোই পশ্চাদপসরণকারী এবং পক্ষপাতদুষ্ট। ওওয়াদ অদম্য এবং আনন্দের সঙ্গে মারামারি করে। মোহন এবং মিসেস তুলসীর মধ্যে ব্যাপক তর্কের দিকে নিয়ে যায়।

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ভেঙে দেওয়ায়, মোহন আবার *সেন্টিনেলের* সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে কাজে ফিরে যায়। তিনি এখন একজন পাকা সাংবাদিক। তাঁর মেয়ে শ্যামা এবং ছেলে আনন্দ স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। মোহন স্পষ্টতই মধ্যবয়সি এবং আরও জেদ নিয়ে তার নিজের একটি ঘর খোঁজে। অবশেষে তিনি একটি বাড়ি খুঁজে পান, অযোধের সঙ্গে ঋণের ব্যবস্থা করেন এবং এটি কিনে নেন। বাড়িটি দেখতে অতটা নিখুঁত নয় এবং এর ক্রেডিটগুলি এটিকে অকার্যকর করে তুলেছে। সে বুঝতে পারে আগের মালিক তাকে প্রতারণা করেছে।

মোহন একাধিক গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মোহন ঋণগ্রস্ত হতাশা এমনকি তার ছেলের সঙ্গে সে একটি উষ্ণ সম্পর্ক ভাগ করে না। যাইহোক, তিনি এই সত্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান যে সাভি একজন বুদ্ধিমান এবং কন্যা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। মোহন ধীরে ধীরে *সেন্টিনেল থেকে* অবসর নেয় এবং সংবাদপত্রটি তার পরিবর্তে সাভিকে নিয়োগ দেয়। মোহন স্থিরভাবে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তার জীবনের শেষের দিকে সে একটি বিতর্কিত জীবনযাপন শুরু করে। মোহন শেষের দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

A House for Mr. Biswas ত্রিনিদাদে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক কাঠামোর ভাঙন চিত্রিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ যারা দ্বীপে বন্দি শ্রমিক হিসাবে অবস্থান করেছিল তারা তাদের পরিচয় অক্ষত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। যদিও গুরুতরভাবে দুর্বল এবং দরিদ্র, এই শ্রমিকরা দ্বীপে বর্ণের শ্রেণিবিন্যাস বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তারা ধর্মীয় ও বর্ণের আচার অনুষ্ঠান পালন করত (প্রায়শই নতুন আচার অনুষ্ঠান তৈরি করে) নিজেদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করতে। এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি ভারতীয় সম্প্রদায়কে পরিচয়ের অনুভূতি প্রদান করেছিল। ভারতীয় সম্প্রদায় প্রায়শই পারিবারিক কাঠামোর দিকে তাকাত যাতে এটি সম্প্রদায়ের অনুভূতি বজায় থাকে। পরিবারটি তার সন্তানদের সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান শেখানোর প্রত্যাশিত ছিল যা ফলস্বরূপ শিশুদের ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি অংশ করে তোলে।

তবে একটি শতাব্দীর মধ্যে এই বন্ধনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতে পর্যায়ক্রমিক সফর এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে ধর্মীয় নেতাদের দ্বীপগুলিতে নিয়মিত সফর সত্ত্বেও, ত্রিনিদাদে হিন্দু সম্প্রদায় একটি গুরুতর পরিচয় সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। দ্বীপগুলিতে জাতীয়তাবাদের উত্থান, ঔপনিবেশিক কাঠামোর দুর্বলতা, দ্বীপের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে

পরিবর্তন এবং যুবকদের ইংল্যান্ডে অভিবাসনসহ বেশ কয়েকটি কারণে এই সংকট দেখা দেয়। নইপল উল্লেখ করেছেন যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বাগানে কাজ করতে পারে। বৃক্ষরোপণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে কাজের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বৃক্ষরোপণ পরিষেবা শিল্পের পথ দেখায়। একজন ব্যক্তিকে চতুর হতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং স্ব-শাসনের দাবি কালো এবং এশিয়ার জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিল।

বাড়ির রূপকটি কেবল একটি বস্তুগত অধিকার হিসেবে তাৎপর্য সংগ্রহ করে না, যা আশ্রয় এবং সুরক্ষা প্রদান করবে। তবে অর্জনের প্রতীক - ইতিহাস একটি চিহ্ন রেখে যাওয়ার অনুভূতি, শূন্যতা থেকে বাঁচার উপায়। নইপল তাঁর বর্ণনার মাধ্যমে একটি বাড়ি বা একটি সাহিত্য ঐতিহ্যের মাধ্যমে খুঁজে পান যে, যেখানে তাঁর নির্বাচিত বংশকে অস্বীকার করেছিল। আর এ সবেই পরিপ্রেক্ষিতে নইপলের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটি আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা বিন্দু।

তথ্যসূত্র:

- ১। Nandan, Satendra. *The Diasporic Consciousness' in Interrogating Postcolonialism* (ed). Meenakshi Mukherjee and Harish Trivedi, Shimla: Indian Institute of Advance Study, 1996. Print।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সুন্দরবন

বাসুদেব সাহু

স্নাতকোত্তর, ভূগোল বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

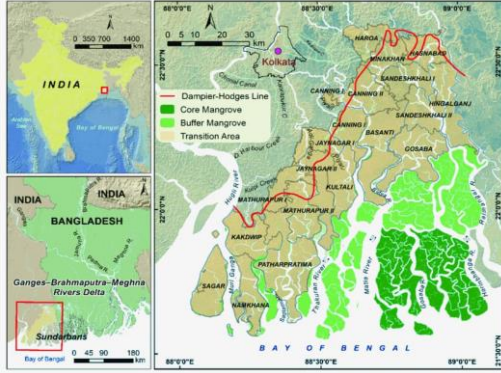
সারসংক্ষেপ: সুন্দরবন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি এলাকা, কারণ এটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত, যেখানে প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা দেখা দেয়। এই দুর্যোগগুলো মানুষের জীবন, জীবিকা, ঘরবাড়ি, এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে। তবে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন একটি প্রাকৃতিক প্রাচীর হিসেবে কাজ করে যা এই দুর্যোগগুলোর প্রভাবকে কিছুটা প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

সূচক শব্দ: ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ম্যানগ্রোভ, সুপার সাইক্লোনিক স্টর্ম, এল নিলো ও লা নিনা, দখলদারি।

মূল আলোচনা: ১৮৩০ সালে দু'জন সার্ভে অফিসার ডাম্পিয়ার ও হজেস সুন্দরবনের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের উত্তর সীমা নির্ধারণ করেন তাই এই রেখার নাম হয় 'ডাম্পিয়ার-হজেস রেখা'। এই ডাম্পিয়ার-হজেস রেখার দক্ষিণে সুন্দরবনের কদ্যামাক্ত, সিক্ত বনাঞ্চল যা 'বাদাবন' বা 'ম্যানগ্রোভ' নামে পরিচিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবনে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যটি গঠিত হয়েছে। যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর মোহনা থেকে বাংলাদেশের মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর উপকূলে প্রায় ২৬০কিমি দীর্ঘ বদ্বীপ অঞ্চলে জুড়ে সুন্দরবন, যার প্রায় ৪০% (৪০৮৩বর্গ কিমি) ভারতের (মূলত দুই ২৪ পরগনার দক্ষিণ অংশ) বাকি প্রায় ৬০% (৬৫১৭বর্গ কিমি) রয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্গত। ভারতে মোট ম্যানগ্রোভ আবরণ ৪৯৯২ বর্গ কিলোমিটার যার বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। ভারতের অন্তর্গত সুন্দরবনে ছোট বড়ো সব মিলিয়ে মোট ১০২টি দ্বীপ রয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৫৪টি দ্বীপে মানুষের বসবাস রয়েছে বাকি ৪৮টি দ্বীপে রয়েছে সংরক্ষিত অরণ্য।

এটি শুধু বন নয়, এটি দুই বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ। এর প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা, জীববৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব আমাদের জীবনে এক অনন্য প্রভাব ফেলে আসছে এই অরণ্যের মধ্যে মোট ১০৬ ধরনের উদ্ভিদ, ৪৫৩ ধরনের বন্যপ্রাণ প্রজাতি আছে যার মধ্যে ২৯০টি পাখি, ১২০টি মাছ ৪২টি স্তন্যপায়ী, ৩৫টি সরীসৃপ এবং ৮টি উভচর প্রজাতির প্রাণী আছে। এই অরণ্যটি বিভিন্ন প্রাণী (পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও লবণাক্ত জলের কুমির) ও উদ্ভিদের (সুন্দরী, গেওয়া, গরান) নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই অরণ্য ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো দ্বারা **ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট** তালিকাভুক্ত হয়। বাঘ সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৪ সালে ১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে **সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক** (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঘোষণা করা হয়েছে, ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমাদের গর্ব রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মেছো বিড়াল (রাজ্য প্রাণী) লবণাক্ত জলের কুমির, নদীর কচ্ছপ, গঙ্গা নদীর

ডলফিন, ম্যানগ্রোভ IUCN দ্বারা বিপন্নপ্রাণী তালিকায় নাম ২০১০ সাল থেকে। সুন্দরবনের প্রকৃত গৌরব অর্পিত আছে এর প্রতিরোধ ক্ষমতায়।

ম্যানগ্রোভের জটিল শিখর কাঠামো এবং ঘন বৃক্ষরাজী উপকূলীয় অঞ্চলে ঢেউয়ের উচ্চতা কমিয়ে দেয়, ভূমিক্ষয় কমায় এবং ঝড়ের গতি ও তীব্রতা হ্রাস করে। ফলে আমাদের এই সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে কাজ করে যা উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনে। সুন্দরবন তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বললে প্রথমেই যার নাম আসে তা হলো সুপার সাইক্লোন।

“ঝড়কে আমি করবো মিতে, ডরবো না তার ভ্রুকুটিতে”- বহুবীর শোনা এই রবীন্দ্র সংগীতই সহজে বুঝিয়ে দিতে পারে ঝড় দিয়ে নিয়ে বাঙালির রোমান্টিসিজমের অন্ত নেই। কালবৈশাখী ঝড়কে জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানোর আশ্বাস রাখা সেই রবীন্দ্রনাথই আবার ঝড়ের ভয়াবহ ছবি এঁকেছেন তার “দেবতার গ্রাস” কবিতায় “চারিদিকে ক্ষিপ্ত মত্ত জল আপনার রুদ্ধ নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে” ঝড় দিয়ে এই বিপরীত ছবিই দুই বাংলার প্রকৃত বাস্তবতা। একদিকে বিধ্বংসী লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ আর এক প্রান্তে চমকপ্রদ। তবে বাংলার ঝড়ের সুলুক সন্ধান করতে গিয়ে ভয়াল ঝড়ের দৃষ্টান্ত একের পর এক রয়েছে দুই বঙ্গ জুড়ে।

বাংলার ভয়ংকর প্রাণঘাতী ঝড়ের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রথমেই নাম আছে ১৭৩৭ সালে ভয়ঙ্কর হুগলি রিভার সাইক্লোন বা ক্যালকাটা সাইক্লোন নামে পরিচিত। এর ধ্বংসলীলা ছিল ভয়াবহ কলকাতা দক্ষিণ প্রান্তে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাণ এই ঝড়ে। শুধু কলকাতাতেই ৩০০০ মানুষ প্রাণ হারাণ, ২০০টিরও বেশি জাহাজ নৌকো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গে বারংবার সাক্ষী থেকেছে সুন্দরবন, দীঘা সহ বাংলা-উড়িষা সীমান্ত। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় “সিদর” এর প্রভাবে সুন্দরবনের ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় “আইলা” সুন্দরবনের অভূতপূর্ব ক্ষতিসাধন ঘটায় প্রায় সমস্ত অঞ্চলে লবণাক্ত জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় “বুলবুল” বারবার দিক বদল করেছিল সুপার সাইক্লোন বুলবুল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার

সাগরদ্বীপ উপকূলে আঘাত হানার পর ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কার চেয়ে কম হয়। আবহাবিদদের মতে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বাধা সৃষ্টি করার জন্য ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি ক্ষয় ঘটেছিল।

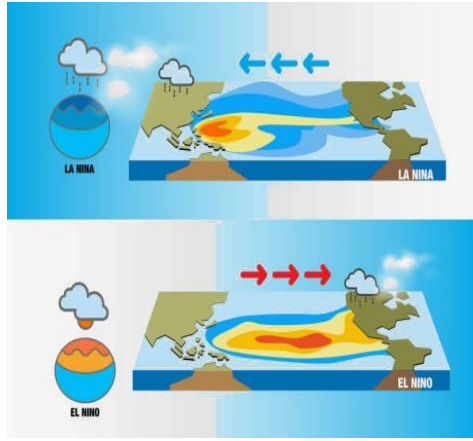
২০২০ সালে মে মাসে সুপার সাইক্লোনিক স্টম “আফান” ছিল একটি শক্তিশালী ও মারাত্মক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় যা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। ১৮-ই মে আনুমানিক রাত্রি ১২টা আমফান তীব্রতার শীর্ষে পৌঁছলো যখন তিন মিনিট ধরে টানা বায়ুর গতি ২৪০ কিমি/ঘণ্টা এবং কেন্দ্রীয় বায়োম্যাট্রিক্স চাপ ৯২০ mbar। ২০-ই মে ঘূর্ণিঝড়টির ল্যান্ডফল হয় পশ্চিমবঙ্গের বকখালীর কাছে। সেই সময় JTWC অনুমান করে ল্যান্ডফলের সময় ১মিনিট স্থায়ী গতিবেগ ছিল ১৫৫ কিমি/ঘণ্টা (১০০মাইল)। কিন্তু ল্যান্ডফলের পরই দ্রুত শক্তি হারাতে থাকে, যার মূল কারণ হলো এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য একাই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়কে প্রতিহত করেছিল। ২০২১ সালে ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস” প্রবল জলচ্ছাস এর প্রভাবে সুন্দরবনের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিলো, ২০২৪ সালে “রিমাল” ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিল।

এমন অনেক ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবন দুই বঙ্গকে তার প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করে চলেছে এই সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের প্রবল জলোচ্ছাসের হাত থেকেও উপকূলকে রক্ষা করে চলেছে প্রতিনিয়ত ম্যানগ্রোভ অরণ্যের শক্তিশালী শিখড় ভূমিক্ষয়কে রোধ করে চলেছে। সুন্দরবন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় না স্থানীয় অর্থনীতির একটি উৎস মধু, মাছ, পর্যটন, ঔষধি গাছ, খাদ্য ও অক্সিজেনের যোগান দাতা যা আমাদের জীবনের রক্ষাকবচ। তবে এই সুন্দরবন বর্তমানে মানুষের সৃষ্ট ক্রিয়া-কলাপে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে যা একের পর এক নিম্নচাপ অক্ষরেখা বা বলয়ের সৃষ্টি করছে। উচ্চ আর্দ্রতা এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ কম থাকা, উষ্ণ জল থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে, যা নিম্নচাপ অঞ্চলে শক্তি জোগায় এবং ঘূর্ণিঝড় বা গভীর নিম্নচাপ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াটি বঙ্গোপসাগরের অনুকূল পরিবেশের কারণে সম্ভব হয়। এর সচিত্র একটি ছবি তুলে ধরা যেতে পারে।

আবার এর সঙ্গে এবছর মৌসুমী বায়ুকে অনেক বেশী মাত্রায় প্রভাবিত করেছিলো তা হলো “এল নিলো ও লা নিনা” এগুলি হলো প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্ট উষ্ণ সমুদ্র স্রোত (এল নিলো) ও শীতল সমুদ্রস্রোত (লা নিনা)।

আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন ২০২৫ সালে ভারতে এল নিনো (El Nino) এবং লা নিনা (La Nina)-র সম্মিলিত প্রভাব দেখা গেছে, যার ফলে সৃষ্ট প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে মিশে একদিকে যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুন বেশি হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে কিছু অঞ্চলে অতি বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। এই বছর, গ্রীষ্মকালে ভারতের বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে, যদিও কিছু গবেষণা অনুযায়ী, অতি-দৈনিক বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সুন্দরবনের সুফল ভোগ করতে এর সংরক্ষণ ও সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের।

সম্প্রতি GFRA Rank (Global Forest Resource Assessment)-২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বনাঞ্চলে ভারত নবম স্থানে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে বার্ষিক বনভূমি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান বজায় রেখেছে ভারত। বিশ্বব্যাপী বনভূমির নীট ক্ষতির হার হ্রাস পেয়েছে এবং বন কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন নিঃসরণে ভারত বিশ্বব্যাপী পঞ্চম স্থানে রয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এর বনভূমি বার্ষিক প্রায় ১৫০ মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণ করেছে।

India State of Forest Report ২০২৩ (ISFR- ২০২৩) সালের রিপোর্ট অনুযায়ী -মোট বন ও বৃক্ষরোপণ: ২০২১ সালের তুলনায় ১৪৪৫ বর্গ কিমি বৃদ্ধি পেয়েছে। বনভূমি ১৫৬ বর্গ কিমি বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষরোপণ ১২৮৯ বর্গ কিমি বৃদ্ধি পেয়েছে। Annual net forest loss: ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বনভূমির নিট ক্ষতির হার ৪.১২ মিলিয়ন হেক্টরে নেমে এসেছে, যা ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ১.০৭ মিলিয়ন হেক্টর ছিল। ম্যানগ্রোভের আচ্ছাদন: মোট ম্যানগ্রোভ আবরণ ৪৯৯২ বর্গ কিলোমিটার, ২০২১ সাল থেকে ৭.৪৩ বর্গ কিলোমিটারের নিট হ্রাস হয়েছে।

বর্তমান রিপোর্টে উদ্বেগের বিষয় হল ভারতবর্ষের মোট অরণ্য বৃদ্ধি পেলেও সুন্দরবনের অরণ্য হ্রাস পেয়েছে ৭.৪৩ বর্গ কিলোমিটার। এখন সময় এসেছে শপথ নেওয়ার, নাহলে ধ্বংস হতে পারে দুই বঙ্গ। সুন্দরবন রক্ষায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য ম্যানগ্রোভ বনায়ন ও খালের নির্মাণ, স্থানীয়

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এবং বন বিভাগের জন্য নতুন ক্যাম্প ও রেঞ্জ অফিস স্থাপন করে নজরদারি ও সুরক্ষা জোরদার করা। এছাড়াও, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নের চাপ মোকাবিলা করা এবং অবৈধ দখলদারি বন্ধ করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা জরুরি।

ম্যানগ্রোভ বনায়ন ও খালের নির্মাণ: দ্রুত বর্ধনশীল দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানো এবং জোয়ারের পানি যাতে বনের গভীরে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য খাল খনন করা হবে। নজরদারি ও সুরক্ষা জোরদারকরণ - বন বিভাগের জন্য নতুন ক্যাম্প ও রেঞ্জ অফিস স্থাপন করা হবে, যাতে বনের সুরক্ষা আরও জোরদার হয়। জলবায়ু অভিযোজন - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন কৌশল তৈরি করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মপন্থা গ্রহণ। সম্পদের টেকসই ব্যবহার বনজ সম্পদের আহরণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং স্থানীয় জনগণের বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি করা, যাতে তারা সুন্দরবনের উপর কম নির্ভরশীল হয়।

আইন ও নীতি প্রয়োগ: বন আইন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের মতো বিদ্যমান আইনগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা এবং নতুন নীতি তৈরি করে অবৈধ দখলদারি বন্ধ করা। সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ স্থানীয় সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, যাতে তারা বন সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আরও গবেষণা করা এবং তার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার - ঘূর্ণিঝড় এবং ক্ষয়ের কারণে হারিয়ে যাওয়া বন পুনরুদ্ধারের জন্য বৃহৎ পরিসরে ম্যানগ্রোভ গাছের চারা রোপণ করা প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহ:

1. MC Mraw Hill BOOK-ISBN-13:978-93-5532-308-8
2. <https://www.google.com/search?q=ISFR+report+2025>
3. <https://www.google.com/search?q=gfra+report+2025>.

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লেখা ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’- এর কয়েকটি রচনা : একটি পর্যালোচনা

সুজাতা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান অসামান্য। এই পরিবারের সদস্যদের মস্তিষ্কপ্রসূত ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’ বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ স্থানের অধিকারী। ‘খাতা’টির সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক নিবিড়। প্রথমত, ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’-এর লেখকেরা সকলেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। দ্বিতীয়ত, এই ‘খাতা’র বেশ কিছু রচনা এই বাড়িতেই লেখা হয়। ‘খাতা’র বেশ কিছু বিশেষত্বের মধ্যে একটি হল এর স্থানান্তরের বিষয়টি। ‘খাতা’টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমন প্রমাণ রয়েছে ‘খাতা’টির মধ্যেই। এখানে মূলত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লেখা রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
সূচক শব্দ: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক, রবীন্দ্রনাথ, রচনা।

মূল আলোচনা: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’ বা সংক্ষেপে ‘পারিবারিক খাতা’র সম্বন্ধ নিরূপণের পূর্বে বা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লেখা ‘পারিবারিক খাতা’র রচনাগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করার আগে ‘খাতা’টি সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ‘পারিবারিক’ শব্দটি থাকার কারণে মনে হতে পারে, এখানে যেন পরিবারের মানুষদের স্মৃতিকথা আলাপিত হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়, এখানে স্মৃতিকথা বা স্মৃতিচারণের কিছু প্রসঙ্গ থাকলেও তা মুখ্য হয়ে নেই। এখানে পাওয়া যাবে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। আর মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত লেখা, ঘরোয়া আলোচনা, কৌতূকাবহ প্রসঙ্গগুলি গম্ভীর বিষয়গুলির মাঝে হালকা মেজাজ সৃষ্টি করে বিষয়গুলির মধ্যে সমতা রক্ষা করেছে।

‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’-এর সূচনা হয়েছিল ১৮৮৮ সালের ৫ নভেম্বর বা ১২৯৫ সালের ২১ কার্তিক, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরজিতলার বাড়িতে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সৃষ্টিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক সদস্যদের পারিবারিক সমাবেশে এই ‘খাতা’ লেখার প্রস্তাব ওঠে। নীলচে রুলটানা সাদা কাগজের বাঁধানো খাতায় লেখা শুরু হয়। শুরুতেই লেখা হয় এর নামপত্র। নামপত্রে লেখা ছিল- “পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’/ইহাতে পরিবারের/অন্তর্ভুক্ত/সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-স্মার্তব্য বিষয়/ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন/ইতি।”^১ এই ‘খাতা’য় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী এবং আরও অনেকে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও সমালোচকের কথায়, “লেখকেরা সকলেই বৃহত্তর মহর্ষি পরিবারের সদস্য, তাঁরাই আবার সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। সুতরাং খাতাটির ভূমি পারিবারিক হলেও তার উল্লেখ বিন্দুকে স্পর্শ করেছিল সারস্বতসমাজ নির্মাণের আকৃতি।”^২

‘খাতা’টির অভ্যন্তর অংশে, বেশিরভাগ রচনার শেষে রচয়িতার নাম, স্থান ও তারিখের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘খাতা’টি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে জোড়াসাঁকো, বিরজিতলা, শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ইত্যাদি স্থানের নামগুলির উল্লেখের মাধ্যমে। তবে লেখকের অন্যত্র অবস্থানকালে লেখা, পরে ‘খাতা’য় কপি করা বা সেঁটে দেওয়ার বিষয়টিও লক্ষ করা যায়।

‘পারিবারিক খাতা’র ৫০, ৫২ এবং ৫৩ সংখ্যক প্রবন্ধ যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে লেখা হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রবন্ধের শেষে স্থান, তারিখের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। ৫০নং প্রবন্ধটি লিখেছিলেন শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শরৎকুমারী দেবীর জামাতা অর্থাৎ সুশীলা দেবীর স্বামী। তাঁর এই লেখাটি নামহীন। এর রচনাকাল ১৮৮৮, ৯ ডিসেম্বর। এই রচনাটিতে লেখক স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্যের ধারণা প্রসঙ্গে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, “স্ত্রীলোকগুলি রূপের পাগল— এক জোড়া ভাল গৌর দেখিলে তাহাদের হৃদয় চঞ্চল হয়ে পড়ে।”^৩ ইংরেজি নভেল পড়ে লেখকের বিশ্বাস হয়েছে যে, “ইংরেজ মেয়েরা কয়েক বৎসর আগে একটা লালকোটধারী sodger lad দেখলে অস্থির হয়ে পড়তো। তাই আমি বলি পুরুষ যেমন প্রেমে রূপ চায়, স্ত্রীও তেমনি প্রেমে রূপ চায়।”^৪ তিনি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, ভোগপ্রিয়তার কথা বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন স্ত্রীর প্রেম কেবল আশ্রয়প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্মায় না, কারণ তাহলে স্ত্রী জাতি বড় নীচ হয়ে পড়ত। কিন্তু তা তো নয়, স্ত্রী তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেম দিয়ে মানুষকে অমৃতসাগরে ডুবিয়ে রেখেছে। স্ত্রী স্বামীর নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ক্ষমা করে স্বামীর সেবা করতে পারে। স্ত্রীর প্রেমের এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখে তিনি বলেছেন— দেবত্ব ভোগে নয়, ত্যাগে, renunciation-এ। স্ত্রী-পুরুষের চেতনালোকের মধ্যে যে নানা রূপ আছে, আবার তার মধ্যেও যে একা বর্তমান সেই দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন লেখক।

‘পারিবারিক খাতা’র ৫১ নং রচনাটি পাওয়া যায় না। ৫২ নং রচনাটির শেষে স্থানের উল্লেখ দেখে বোঝা যায় এর রচনাস্থান জোড়াসাঁকো। এখানে সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। গীতগোবিন্দ, সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ, ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এখানে। বাংলা গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন, “বাঙ্গলা গান কাব্য রচনার চেষ্টা, কেবল তাহা সম্পূর্ণ হইবার জন্য সুরের সাহায্য অপেক্ষা করে।”^৫

৫৩ সংখ্যক রচনার লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি লেখা হয়েছিল ১ পৌষ, ১৮৮৮তে। ৫০ এবং ৫২ সংখ্যক রচনা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। এগুলির আলাদা করে কোনো নাম নেই। তবে ৫৩ সংখ্যক রচনাটি নামবিহীন নয়। এর নাম ‘সৌন্দর্য্য’। নামকরণ থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে রচনার বিষয় সৌন্দর্য্যকেন্দ্রিক। সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কেন লক্ষ করা যায়, এর ভিতরের নিগূঢ় তত্ত্বটি লেখক এই প্রবন্ধে জানতে চেয়েছেন। গোলাপ ফুল, সুন্দরী ললনা নিজে না মেতে অন্যকে মাতায়। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, “মাতানোটাই তো সর্বদা চক্ষু পড়ে কিন্তু মাতা-টা কোন্‌খানে?”^৬ পরবর্তী রচনায় রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যায়। ‘পারিবারিক খাতা’য় প্রায়শই এই বিষয়টি অর্থাৎ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া লক্ষ করা গেছে। তবে আলাপ-আলোচনা মৌখিক ভাবে হয়নি, হয়েছে ‘খাতা’র মধ্যেই।

অনুমান করা যেতে পারে ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’-এর আরও বেশ কিছু রচনা জোড়াসাঁকোতে লেখা হয়েছিল। তবে সেক্ষেত্রে স্থানের উল্লেখ করা হয়নি। ‘খাতা’র ৪১,

৪২, ৪৩ এবং ৪৪ সংখ্যক রচনাকে জোড়াসাঁকোয় লেখা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ ৪১ নং লেখার শেষে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের জন্মের উল্লেখ করেছেন। রথীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৮৮৮। আর ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক রচনার তারিখ হল ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮। অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত পূর্বদিন। সুতরাং রচনাগুলির জোড়াসাঁকোয় রচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর পরের রচনাগুলিও জোড়াসাঁকোয় লেখা হতে পারে, তবে সেখানে তারিখের উল্লেখ নেই বলে স্পষ্টভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ৪১ ও ৪২ নং রচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা। ৪১ নং রচনার শিরোনাম ‘আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রীপুরুষ প্রেমের অভাব’। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “শকুন্তলা সমাজবিরোধী কাব্য। বিরূপাক্ষবর্ষী অসামাজিক... মৃচ্ছকটিকও অস্বাভাবিক সমাজের বিরুদ্ধে মানব হৃদয়ের বিদ্রোহ।”^৭ রবীন্দ্রনাথ এখানে কুমারসম্ভব, বিদ্যাসুন্দর এবং সাধারণ প্রেমগানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, “সমাজনিয়মের শাসন সত্ত্বেও প্রেম আমাদের হৃদয় হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল সুর্য্যকিরণের অভাবে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল।”^৮

৪২ নং রচনার শিরোনাম ‘Chivalry’। রবীন্দ্রনাথ Chivalry প্রসঙ্গে বলছেন, “নানা কারণে আমার মনে হয় না যে দেবভক্তি chivalryর উৎপত্তি। আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে কৃত্রিম কুমারী পূজা আছে কিন্তু প্রকৃত কুমারী পূজা নাই। যেখানে স্ত্রীলোক রুদ্ধ নহে সেইখানেই chivalry-র জন্ম।”^৯

৪৩ নং রচনা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা। তিনি হলেন অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী। এই দম্পতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ‘পারিবারিক খাতা’য় শরৎকুমারী দেবীর একটিমাত্র রচনা পাওয়া যায়। রচনাটির শিরোনাম ‘সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া স্ত্রী পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব’। তিনি স্ত্রীলোকের আশ্রয় প্রাপ্তিতে নিশ্চিত হওয়ার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, “মেয়েরা শুধু আশ্রয় চায় যে তাহা ত আমার মনে হয় না, আশ্রয় দিবার ভাবটা বোধ হয় আশ্রয় পাবার চেয়ে বেশি... ভালবাসার আশ্রয় তারা বেশি দিতে পারে।”^{১০} এরসঙ্গেই পুরুষের ভালোবাসার মধ্যে গভীরতা না থাকার কথাও তিনি বলেছেন— “পুরুষের ভালবাসা উন্নত ও মহান বলিয়া যে এ ফুলে ও ফুলে করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, তাহার গভীরতা কম। মেয়েদের ভালবাসা গভীর তাই তারা একস্থানেই বদ্ধ থাকে। হতে পারে পুরুষের ভালবাসার বিস্তৃত [বিস্তৃতি] বেশি— কিন্তু গভীরতা কিছুমাত্র নাই।”^{১১} ৪৪ নং রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের মতো করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে ‘পারিবারিক খাতা’র এই প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা গেছে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে। বিষয় নিয়েও কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকায় ঠাকুর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন আপন আপন মনের ভাব অনায়াসে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন এখানে।

দেখা যাচ্ছে, ‘পারিবারিক খাতা’র সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং এই পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক নিবিড়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরজিতলার বাড়িতে এর সূচনা হলেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এর যোগসূত্র অস্বীকার করা যায় না। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এখানে লিখেছেন, ‘খাতা’টির বেশকিছু লেখা জোড়াসাঁকোয় লেখা হয়েছে তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। সবশেষে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য দিয়ে এভাবে বলা যেতে পারে— ‘পারিবারিক খাতা’ “বনস্পতির মতো বিশাল মহর্ষি পরিবারেরই উপযুক্ত সারস্বত আধার, যেন বাণীর প্রতিমা। পরিবারের প্রবণতা ছিল বঙ্গসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা, একটি সর্বাবয়ব

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া। স্মৃতিলিপি পুস্তকের মধ্যেও সেই বাসনাটি প্রতিফলিত। সেদিক থেকে এটি একটি প্রামাণিক দলিল একই অঙ্গে ব্যক্তিগত মানসতা ও যুথবদ্ধ মননের অভিলেখাগার।”^{১২}

তথ্যসূত্র:

১. মূল পাণ্ডুলিপি পৃ. ৫।
২. শশমল পশুপতি, নভেম্বর ২০০২, ‘পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ’, ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫।
৩. পাল প্রশান্তকুমার (সম্পাদিত), ডিসেম্বর ২০০৩, ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’,
বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, পৃ. ৫১।
৪. তদেব, পৃ. ৫২।
৫. তদেব, পৃ. ৫৩।
৬. তদেব পৃ. ৫৩।
৭. তদেব, পৃ. ৪৩।
৮. তদেব, পৃ. ৪৪।
৯. তদেব, পৃ. ৪৬।
১০. তদেব, পৃ. ৪৬।
১১. তদেব. পৃ. ৪৬।
১২. শশমল পশুপতি, অক্টোবর ২০১৯, ‘মালতীপুথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য’, ৫১,
সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, সপ্তর্ষি প্রকাশন, পৃ. ২২০।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহ্‌লবনীর মায়াম : সাঁওতাল সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংঘাত

সোমাই হাঁসদা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ: ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যে কোনো গোষ্ঠী জীবনের মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্বাস সংস্কারে আবদ্ধ কুসংস্কার পরিপূর্ণ একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত তীব্রতর হয়। আমাদের আলোচ্য তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহ্‌লবনীর মায়াম উপন্যাস অবলম্বনে একজন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষকে কীভাবে তাদের বিভিন্ন বিশ্বাস সংস্কার ও কুসংস্কারের কাছে গোষ্ঠীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় তার পরিচিতি অনুসন্ধান। এই প্রসঙ্গে সাঁওতালদের ডাইনি বিশ্বাস, খ্রিস্টান মিশনারী ও প্রাচীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাবের ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংঘাত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: সাঁওতাল, দ্বন্দ্ব, সংস্কার, কুসংস্কার, মুখিয়া, ডাইনি।

মূল আলোচনা: মানব সভ্যতা সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে আসছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে গোষ্ঠী পরিচালনার দায়দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। তারাই গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি তৈরি করেন এবং সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার ও পালাপার্বনের জন্ম দেয়। সাঁওতাল সমাজের মানুষরাও এর ব্যতিক্রম নয়। সাঁওতাল উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, পিলচু হাডাম ও পিলচু বুড়হি নামক দুই মানব-মানবী থেকে তাদের জন্ম এবং তাদের পুত্র কন্যারাই বর্তমানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে ‘হড়’ (আক্ষরিক অর্থ মানুষ) বলে এবং তাদের পরিচিত মানুষের বাইরে, বাইরে থেকে আগত প্রতিটি মানুষই তাদের কাছে ‘দিকু’।

বাংলা সাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিয়ে লেখালেখির সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধে। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে বহু কথাসাহিত্যিকের লেখায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠি গল্পসংগ্রহে শহরের কয়লাখনি অঞ্চলে সাঁওতালদের জীবনযাপনের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসে, শহর থেকে বহু দূরে অরণ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না তার পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাসের কথা জানা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কালিন্দী* (১৯৪০) উপন্যাসে কালী নদীর চরে জঙ্গল পরিষ্কার করে, চাষের জমি তৈরি করে বসবাস করছে দেখা যায়, এখানে সাঁওতালদের জীবনযাপনের পাশাপাশি ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার আলাদা গল্প পাওয়া যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রভাবও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। সাধারণত কালীপদ ঘটক, রমাপদ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু প্রমুখের গল্প উপন্যাসে শহর থেকে বহুদূরে অরণ্য ঘেরা অঞ্চলে সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের পরিচয়ই পাওয়া যায়। সত্তর উত্তর কথাসাহিত্যে

আদিবাসী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়। তবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কথা ব্যপক মাত্রায় এসেছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৭ সালে ৭ জুন অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া থানার চাঁদা গ্রামে। ১৯৭০ সালে তাঁর নিজস্ব গ্রাম লন্ডন মিশনারী হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনজীবন সম্পর্কে ব্যপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ১৯৮৫-৮৬ সালে মেদিনীপুর মহকুমা শাসক হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এখানে এসে সাঁওতালদের জীবনযাপন, সমাজ সংস্কৃতি, পালাপার্বণ ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং এই পরিচিতিগুলিই তাঁর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি হল— *মহলবনীর সেরেঞ* (১৯৯৫), *মহলবনীর সেংগেল* (২০১৮), *মহলবনীর মায়াম* (২০২২) এছাড়াও ‘প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা’, ‘বিবমিষা’, ‘আই আর ডি পি’, ‘বিষয় যখন গনা’, ‘হাড়িয়ার দেশের কবিতা’ প্রভৃতি ছোটগল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উপরিউক্ত তিনটি উপন্যাসে মহলবনী অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবনধারণের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এই তিন উপন্যাসে কথক যথাক্রমে ডাক্তার, গবেষক ও মহকুমা শাসক পেশা গ্রহণ করে মহলবনী অঞ্চলে আসেন এবং এখানকার জনজীবন প্রত্যক্ষ করেন, যার মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জনজীবনের উত্থান-পতন, সমাজ-সংস্কৃতি, বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস সংস্কার, পালাপার্বণ ইত্যাদির বিস্তৃত পরিচয় পান।

দুই.

আমাদের আলোচ্য এই পর্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস *মহলবনীর মায়াম*। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, “সমগ্র শঙ্খচিল”-এর মতো, ‘মহলবনীর মায়াম’ আমার আর এক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।” এই উপন্যাসে কথক মহলবনী এলাকায় মহকুমা শাসক হিসাবে আসেন। এই সূত্রে এখানকার সাঁওতালদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাদের সমাজ ব্যবস্থার কঠোর রীতিনীতি ও বিশ্বাস সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হন। মোড়ল প্রধান তাদের গ্রামীণ বিচার ও শাসন ব্যবস্থা। প্রাচীনতা ও বিশুদ্ধতাকে আঁকড়ে ধরার ভয়ংকর তাদের চেষ্টা। ডাইনি বিশ্বাসের মতো কুসংস্কার তাদের আঁকড়ে ধরে বাঁধা। এই বিশ্বাস সংস্কার ও কুসংস্কারের কাছে একজন মানুষকে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির এই সংঘাতই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন গল্প কাহিনি অনুসারে, সাঁওতালরা চায়-চাম্পা অঞ্চলে থাকাকালীন কর্ম ও পদবি ভিত্তিতে বারোটি আলাদা গোত্র বা গোষ্ঠীতে (কিস্কু, হাঁসদা, মুর্মু, মাণ্ডি, সরেন প্রভৃতি) বিভক্ত হয়। তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটি করে আলাদা আলাদা দুর্গ স্থাপন করে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয়, কিস্কু গোষ্ঠী দেশ শাসনের ভার, হেমরম গোষ্ঠী শলা-পরামর্শ দেওয়ার ভার, মুর্মু গোষ্ঠী পূজা-অর্চনার ভার, মাণ্ডি গোষ্ঠী কৃষিকাজের ভার, সরেন গোষ্ঠী দেশ রক্ষার ভার, বাস্কে গোষ্ঠী ব্যবসা বানিজ্যের ভার আর টুডু গোষ্ঠী বিনোদনের ভার পেয়েছিল।^১ গোষ্ঠী বিভাজিত হওয়ার ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের কথা সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা যায়, যেমন—গঙ্গা সরস্বতী নদীর সীমানার

জন্য কাঁয়ডা (কিস্কু) ও বাদোলি (মারডি) গোষ্ঠীর লড়াই।^{১০} এছাড়াও উভয় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের ফলে কিস্কু বংশের সঙ্গে মান্ডি বংশের এবং টুডু বংশের সঙ্গে বেসরা বংশের মধ্যে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ হয়। তখন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের চেয়ে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠে।

মেদিনীপুরের সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় মহকুমা শাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর কথক একের পর এক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যার জটিলতার মধ্যে কথক যতই গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন ততই বুঝতে পারেন গোষ্ঠীতন্ত্রে বাধা এই সাঁওতাল সমাজের মুখিয়ারা যা নির্দেশ দেন, সেটাই সকলের বিশ্বাস অনুসারে পালন করে থাকেন। ঝাড়গ্রামের সাঁওতালি শিক্ষা বিদ্যালয়ের এক বৃদ্ধ শিক্ষক বৈদ্যনাথ হাঁসদার কাছে জানতে পারেন—

“হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার ইত্যাদি কোনও হিন্দুরা পালন না করলেও কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু সাঁওতাল সমাজে সব ধরনের লোকাচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করাটা বাধ্যতামূলক। ধর্মাচরণে তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য কয়েকশো বছর আগেও যা ছিল, এখনও তা বজায় রেখেছে।”^{১১}

ইংরেজরা এদেশে আসার পর বিভিন্ন সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রবেশ করেন এবং এক বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সাঁওতালদের গোষ্ঠীতন্ত্র ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে। সাঁওতাল গ্রামের মুখিয়ারা কঠোর ভাবে এটা রোধ করার চেষ্টা করেন। এই উপন্যাসে একটি অংশ থেকে জানা যায়— মহকুমা শাসকের অফিসে এলিজাবেথ ফুলমণি হেমব্রম নামক এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তার বাবার নাম ভীম হেমব্রম, মায়ের নাম- বৃহস্পতি হেমব্রম, গ্রাম- বনবাতাস, থানা- মহলবনী। সে পদবীর যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। স্কুলের রেজিস্ট্রার, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, হাসপাতালের রেকর্ড ইত্যাদি সবচেয়ে তার পদবি হেমব্রম ও পিতার নাম ভীম হেমব্রম এবং ছোটো থেকে তাদের কাছে সেই গ্রামে বড়ো হয়েছেন কিন্তু তাকে তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র দেওয়া যাচ্ছে না কারণ, স্থানীয় গ্রাম প্রধান ও সাঁওতাল সমাজ তাকে তাদের একজন মনে করছেন না। কারণ তাদের ধারণা, বনবাতাসের খ্রিষ্টান চার্চে ফুলমণির মা বৃহস্পতি হেমব্রম ফাদার জোসেফের ঘর ধোয়ামোছার কাজ করতেন, তার ঔরসে ফুলমণির জন্ম হয়েছে এবং তার গায়ের রঙ ফর্সা। গ্রামের মুখিয়া ও যোগমাঝি^{১২} মনে করেন “ওদের মায়ামে পাপ ঢুকে গেছে।”^{১৩} মায়াম অর্থাৎ রক্ত, রক্তে পাপ ঢুকেছে। সে প্রকৃত সাঁওতাল বংশের কেউ নয়। মহকুমা শাসক মুখিয়া দশরথ মুর্মুকে বলেন— ‘সত্যিই কী ঘটছে তা গাঁয়ের লোক জানে না, সবাই অনুমান করেছে, তার ভিত্তিতে একটি মেয়েকে এরকম তকমা বয়ে বেড়াতে হবে!’^{১৪} মুখিয়া দশরথ মুর্মু বলেন, “জানি জানি, সব জানি। আমি মানলেও বুধন মানবে না।”^{১৫} বুধন অর্থাৎ যোগমাঝি। কথক একজন মহকুমা শাসক হিসাবে ফুলমণির স্কুল ও কলেজের রেকর্ডে পিতা ভীম হেমব্রমের নাম দেখে আইন সঙ্গত ব্যবস্থা নিতে পারেন, সেই ক্ষমতা তার আছে কিন্তু অপর দিকে বি.ডি.ও.-র কৃষ্ণা মিত্রের সতর্কবানী—

“ওভাবে করতে যাবেন না, স্যার। আপনি চাইছেন ফুলমণির উপকার করতে। তাতে হয়তো হিতে বিপরীত হবে।...বিষয়টা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। ওরা কুলহি^{১৬} ডেকে দেবে, বলবে, দেকো-রা আমাদের সমাজের নিয়মরীতির মধ্যে মাথা গলাচ্ছে।

ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু ফুলমণিদের সমস্যা হয়ে যেতে পারে।... স্যার ওরা হয়তো গিরা ডেকেও দিতে পারে। তখন ভীম হেমব্রমের মোটা টাকা জরিমানা করে দেবে। তখন ওদের দু'বিষে ধানজমি বিক্রি করেও হয়তো জরিমানা মেটাতে পারবে না। সেই জরিমানার টাকা না দিতে পারলে ওদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দিতে পারে।”^{১০}

ফুলমণি এক চিঠিতে মহকুমা শাসককে লিখেছেন—

“বিশ্বাস করুন, আমি অনেক দোকানে খুঁজে বেড়িয়েছি সেই ক্রিম যা মাখলে ফরসা রং কালো হয়ে যায়। সব দোকানি হেসেছে, বলেছে, পৃথিবীতে ফরসা হওয়ার ক্রিম পাওয়া যায়, সব মেয়েই ফরসা হতে চায়, কেউ কখনও শোনেনি ফরসা মেয়ে কালো হতে চাই।”^{১১}

কথক চাইলেও তাকে শংসাপত্র দিতে পারবেন না। ফুলমণির জন্মে ফুলমণির কোনো হাত নেই, সে সাঁওতাল গ্রামে সাঁওতাল বাবা মায়ের কাছেই বড়ো হওয়া, অথচ তাকে গোষ্ঠীর কাছে করে প্রমাণ করতে হয়, সে একজন সাঁওতাল বলে। গ্রামের মুখিয়া তাকে তাদের একজন মনে করেন না, ফলে সাঁওতাল সমাজে তার জীবনধারণ ও ভবিষ্যতে তার বিবাহে সেই গোষ্ঠীর পাত্র পাওয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে কঠিন সংগ্রামের।

তিন.

সাঁওতাল সমাজে বিশ্বাস করে কোনো কোনো মহিলা গৃহ কিছু সাধনার দ্বারা অতি প্রাকৃতিক দৈব শক্তি অর্জন করতে পারেন এবং এই শক্তি সাঁওতালদের সমূহ নাশ করতে পারে। সাধারণত গ্রামের মধ্যে হঠাৎ কোনো অসুখের প্রাদুর্ভাব হলে বা কারো আচমকা মৃত্যু হলে তারা মনে করেন তাদের কোনো দেবতা কূপিত হয়েছেন বা এতে কোনো আধিদৈবিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো নারীর হাত আছে অর্থাৎ কোনো ডাইনির হাত আছে। তখন তারা কোনো জানগুরু বা ওঝার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ওঝা যা বলে দেন অর্থাৎ কোনো দেবতা কূপিত হয়েছেন বা কোনো ডাইনি এই কাজ করছেন, সেটা তারা বেদ বাক্যের মতো বিশ্বাস করেন। এমনকি কারো স্ত্রী বা কন্যা বা নিজের কোনো ঘনিষ্ঠজনের নাম বললেও বিশ্বাস করবে বাড়ির লোকজন। এরপর ডাইনি সাব্যস্ত নারীকে গ্রামের সকালে মিলে হত্যা করেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই বিশ্বাসে ডাইনি সন্দেহভাজন কোনো নারীকে তার গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। অধিকাংশ বাংলা গল্প ও উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামের বিধবা কোনো নারী যার সম্পত্তি আছে এবং তার উত্তরাধিকার কেউ নেই। সেরকম নারীকে গ্রামের সম্পত্তি লোলুপ কোনো ব্যক্তি জানগুরুর সঙ্গে কুপরামর্শ করে তাকে ডাইনি অপবাদ দেয়। এই উপন্যাসে দেখা যায় মল্লবনীর বেড়াগেড়িয়া গ্রামে এক অজানা জ্বরে পরপর অনেকর মৃত্যু হয়। প্রথমে পরপর দুটি বাচ্চা তার তিনদিন পর মৃত্যু হয় রতন মান্ডির দাদা পঞ্চগনন মান্ডির। রতন মান্ডির উত্তরাধিকার কেউ নেই তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ফলে রতন মান্ডির সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য তার ছোটো ভাই জানগুরুর সাহায্য রতন মান্ডি ও তার বৌদিকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া করায় এবং বিপুল পরিমাণ টাকা জরিমানা করা হয় যা তাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। মহকুমা শাসকের কথায় জানা যায়—

“বড়োবাবু রতন মান্ডির মেয়ে বাঁশির সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝলাম এটা সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার কেস। রতন মান্ডিদের ছ'বিষে শালিজমি আছে, তার বড়ো ভাই সম্পত্তি মারা গেছে, তাঁর কোনও ওয়ারিশ নেই, মেজো ভাই রতন মান্ডি

আর তার বউ যদি না থাকে, সমস্ত সম্পত্তি ছোটো ভাইয়ের। আপনি তদন্ত করে দেখুন তো, কে সাপধরা গ্রামের জানপুন্ডর কাছে গিয়েছিল, কে উসকেছিল গ্রামবাসীকে!”^{১২}

আবার পূর্ণিমা টুডু নামক এক মহিলা তার পুত্র ফটিক টুডুর জন্য তপশিলি উপজাতি শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। দরখাস্তে পুত্রের পিতার নাম লেখা আছে বসন্ত কুইল্যা। অর্থাৎ তিনি নমঃশূদ্র জাতি। পূর্ণিমা টুডু জানায় বসন্ত কুইল্যা তার দ্বিতীয় স্বামী। কিন্তু পুত্র ফটিক টুডু জন্মদাতা হচ্ছেন তার প্রথম স্বামী রসিক টুডু। তাই ফটিক টুডু তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়। কিন্তু পরে মহকুমা শাসক রসিক টুডুর কাছে জানতে চাইলে তিনি অস্বীকার করে বলেন—

“না, আমার ছেলে নয়। উ হাড়রাপ মায়জু (বদমাস মেয়েলোক)-টা কার না কার বাচ্চা পেটে ধরেছে তার আমি কি জানি!”^{১৩}

কিন্তু এলাকার ভিডিও কৃষ্ণ মিত্র বনকাঁটা গ্রামে রসিক টুডুর বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন, রসিক টুডু বাড়িতে না থাকা কালে অর্থাৎ নাবালে ধান কাটতে গিয়েছিলেন, সেই সময় অন্য কোনো পুরুষের ঔরসে ফটিক টুডুর জন্ম। সে তার ছেলে নয়। তাই হাসপাতালে রেজিস্ট্রার খাতায় পিতার নামের জায়গায় লেখা আছে ‘আননোন’। ফটিকের প্রকৃত পিতার পরিচয় না থাকায় শংসাপত্র দেওয়া যাচ্ছে না বলে মহকুমা শাসক জানালে, পূর্ণিমা টুডু জানান—

“আমার স্বামী যখন নাবালে গিয়েছিলেন, দেওর আমার ঘরে প্রায়ই আসত। ...আমি চিৎকার করতে গেলে আমার গলা চেপে ধরে বলেছিল কাউকে বললে তোকে ডাইন বলে দেব। ...তাই আমি সেবার ধান কাটতে গিয়ে ফেরার দিন লুকিয়ে ছিলাম। বনকাঁটা ফিরে এলে আমাকে ডাইনি বলে মেরে দিত।”^{১৪}

আবার বনকাঁটা গ্রামের এক বিধবা মহিলা মায়া হাঁসদা। যিনি কিছু তুকতাক জানে এবং জড়িবুটির ঔষধ দিতে পারে। গ্রামের অনেক মানুষ তাকে ডাইনি সন্দেহ করেন। গ্রামের মানুষেরা বলে—

“সুবর্ণরেখা নদীর পারে একটা জঙ্গল আছে, মায়া হাঁসদা নাকি মাঝেমাঝে সন্ধ্যার পর নাস্তা হয়ে সেই জঙ্গলে ঢোকে জড়িবুটি ঔষধের খোঁজে।”^{১৫}

এই গ্রামের ছেলে নকুল বেসরা যখন স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখে ফেলেছে (গাঁয়ের মুখিয়া মারা গেছে স্বপ্নে দেখেছে) বলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। তখন গ্রামের মুখিয়া নকুল বেসরার পরিবারকে অনেক টাকার জরিমানার কথা বললে, মায়া হাঁসদা প্রতিবাদ করে বলেছিল— “নকুল যে স্বপ্ন দেখেছে তার কী প্রমাণ আছে!”^{১৬} এই ঘটনায় মুখিয়া দশরথ হাঁসদা অপমান বোধ করেন, এবং তার সমস্ত ক্রোধ আছড়ে পরে মায়া হাঁসদার উপর। তার কিছুদিন পরেই দেখা যায়, মায়া হাঁসদার ঘরে এক পনেরো-ষোল বছরের ছেলেকে রাতের বেলায় ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়, সে নাকি চরিত্রহীনা এবং গাঁয়ে কুলহি ডেকে (আলোচনা সভা) আলোচনা করা হয়, স্বামী মারা যাওয়ার পর একটি সন্তান ছিল, তারপর দ্বিতীয় সন্তান হয়েছে এবং এখন আপত্তি জনক অবস্থায় পাওয়া গেছে অর্থাৎ মায়া হাঁসদা চরিত্রহীন মহিলা। আবার নকুল বেসরার স্বপ্ন দেখা নিয়ে প্রতিবাদ করায় গ্রামের মুখিয়া সঙ্গে তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়। পালবাবুর কথায় জানা যায়—

“সবটাই গট অপ। মায়া গাঁয়ের একে-তাকে শেকড়বাকড়ের ওষুধ এনে দেয়, সবাই তাকে মানেগোনে, তার কারণে ওখানকার মুখিয়ার খুব রাগ। তার উপর গাঁয়ের মুখিয়ার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করেছে! তাই মায়াকে ডাইন বলে পিটিয়ে মারবে ঠিক করেছে।”^{১৭}

ডাইনি এমন একটা অপবাদ যা যে কোনো নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়, গ্রামের সুযোগ সন্ধানী কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে নিজের পথের কাঁটা মনে করলে, তাকে সরিয়ে দিতে জানগুরুর সাহায্যে তাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালেও তা ব্যতিক্রম নয়, ২০২৪ সালে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার হরিষড়া গ্রামে ডাইনি অপবাদে দুই আদিবাসী মহিলা পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে জানা যায়।^{১৮} এই ভাবে বিভিন্ন কারণে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনে একটা নারী ডাইনি অপবাদের তকমা পেতে পারে। তখন তার বেঁচে থাকাটা কঠিন ও সংগ্রামের হয়। কারণ একদিকে নিজ গোষ্ঠীর দ্বারা যেমন চূড়ান্ত শাস্তি পেতে পারেন অপর দিকে আবার লোকমুখে ডাইনি অপবাদ শুনতে হয়।

চর.

সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন জ্ঞান বিশ্বাস ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফলে তাদের মধ্যে জাতিভেদও দেখা যায়, মূলত বিবাহ ও গ্রাম শাসন ব্যবস্থা চালানোর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এই জাতিভেদ লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসে কথকের হোমগার্ড শ্রীপতি মান্ডি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল সমাজের জাতিভেদ এবং এই ভেদের ফলে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি দ্বন্দ্বের বিশদ পরিচয় জানা যায়। বেতঝড়িয়া গ্রামের শ্রীপতি মান্ডি তার গ্রামেরই এক মেয়ে সোহাগি কিসকুর সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হন এবং উভয়ের মধ্যে বিয়ে করার প্রবল বাসনা জাগে। কিন্তু তাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী মান্ডি পদবীর সঙ্গে কিস্কু পদবীর লোকের বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের ‘জমসিম বিনতীর’ কাহিনি অনুসারে, মান্ডি গোষ্ঠীর সঙ্গে কিস্কু গোষ্ঠীর জমি ও বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদের কারণে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে আছে।^{১৯} শ্রীপতি মান্ডির পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল থাকার ফলেও সোহাগির পরিবার এবং গ্রামের মুখিয়া সোহাগির সঙ্গে শ্রীপতির বিবাহ দেবেন না। শ্রীপতি জোর করে বিবাহ করতে চাইলেও এই বিবাহ সম্ভব না। কারণ জাতিচ্যুত ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীপতি ও সোহাগি উভয়ে বিয়ে করার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়েন। কথকের মনে হয়—

“এক সাঁওতাল যুব-যুবতীর প্রেমের সঙ্গে রোমিয়ো-জুলিয়েটের প্রেমের কোনও পার্থক্য নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না শ্রীপতি মনের অবস্থা। কিন্তু সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি এত কঠোর যে, তাদের সমাজের বাইরে কোনও মানুষের পক্ষে সমঝোতা করতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। খুব অসহায় লাগে।”^{২০}

খুব প্রাচীন ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন গল্প কাহিনিতে থাকা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে নিষিদ্ধ হওয়া বিবাহ এখনও নিষিদ্ধ বলে কথকের অবাক লাগে। আর এর থেকে বেরনোর উপায় নেই। কারণ গোষ্ঠী পরিচালনার মানুষের উপর নির্ভর করবে এই প্রেম বিবাহে পরিনত করা আদৌ সম্ভব কি না। শ্রীপতি মান্ডির এই প্রেম গোষ্ঠী সঙ্গে ব্যক্তি দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। পরিশেষে সোহাগিকে পোয়াতি করা ও গ্রামে দশ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রেম বিবাহে পরিনত হয়।

সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন বিভিন্ন বিশ্বাস সংস্কার ও কুসংস্কার কাছে একজন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে গোষ্ঠীর সঙ্গে সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়।

বাইরের তাদের সমাজের মানুষজন অত্যন্ত সহজ সরল ও কঠোর পরিশ্রমী হলেও অন্তরে বিভিন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আবদ্ধ। আবার মুখিয়া প্রধান বিচার ও শাসন ব্যবস্থা থাকায় তাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। গ্রামের সকালে মিলে কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ করলেও মুখিয়া ও জগমাঝির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়। তাদের অমতে কোনো কাজ কার্যকর হয় না। কোনো কোনো গ্রামে মুখিয়া ও জগমাঝি কঠোর হলে সেক্ষেত্রে বিচার ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও কঠোরতা ও অসং প্রবণতা দেখা দেয়। তখন ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

- ১। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খন্ড, কলকাতা: বাক্সে পাবলিকেশন, সপ্তম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৮৯
- ২। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা: বাক্সে পাবলিকেশন, দশম প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৪৯
- ৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
- ৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহলবনীর মায়াম*, কলকাতা: মায়াকানন, প্রথম প্রকাশ, ২০২২, পৃ. ৫০-৫১
- ৫। যোগমাঝি/ জগ-মাঝি— সাঁওতাল গ্রামের শাসন ব্যবস্থায় ‘মড়ে হড়’ অর্থাৎ যে পাঁচজন মানুষের উপর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব থাকে, তাদের মধ্যে একজন। গ্রামের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের যাতে নৈতিক চরিত্র বজায় থাকে এবং যাতে তারা সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সব মেনে চলে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।
- ৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহলবনীর মায়াম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
- ৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
- ৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
- ৯। কুলহি /কুলহি দুরূপ— অর্থাৎ গ্রামের কোনো সিদ্ধান্তের নেওয়া বা কোনো বিষয়ে বিচারের সভা। কুলহি দুরূপ আক্ষরিক অর্থ রাস্তায় বসা। সাধারণত সাঁওতালরা গ্রামের নিদিষ্ট স্থানে (মানঝি থানে) কোনো সিদ্ধান্ত বা বিচারের জন্যে বসেন।
- ১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহলবনীর মায়াম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০
- ১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪
- ১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
- ১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
- ১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
- ১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
- ১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
- ১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
- ১৮। দত্ত রায়, ঙ্গশানী (সম্পা.), ‘ডাইনি অপবাদে দুই আদিবাসী মহিলাকে খুন’, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, পৃ. ৬
- ১৯। বাক্সে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল ভাষা ও সাহিত্যের*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
- ২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহলবনীর মায়াম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

The Silent Voice of Lodha Women : The Struggle for Socio-Economic Empowerment

Sumita Chatterjee

Associate Prof., Dept. of Bengali (Faculty of Arts)

Banaras Hindu University

Varanasi, India

Abstract *The Lodha community of West Bengal, designated as a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG), has long faced historical marginalization, social stigma, and economic deprivation. Lodha women occupy a vital yet under-acknowledged position within this society, functioning as chief sustenance workers, cultural bearers, and mediators of social change (Chaudhury, 2022, pp. 471-474; Bhowmick, 1963, pp. 50-70). This paper analyses the socio-economic empowerment of Lodha women through the lenses of gender, culture, and survival, drawing upon the author's fieldwork (2024-25) in Jhargram and Paschim Medinipur and published ethnographic literature (Ota & Sahoo, 2010, pp. 45-65). Integrating qualitative observations with anthropological theory, it explores how poverty, patriarchy, and exclusion intersect in tribal women's lives. Despite partial benefits from state and NGO interventions, empowerment remains incomplete due to illiteracy, malnutrition, and structural inequality (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 34-46). The paper concludes by advocating culturally sensitive and gender-inclusive development frameworks that recognize Lodha women as active agents of transformation rather than passive recipients of welfare.*

Keywords: *Lodha tribe; women empowerment; PVTG; gender equity; tribal anthropology; rural Bengal.*

1. Introduction

Among the tribal societies of eastern India, the Lodhas of West Bengal remain emblematic of long-term exclusion. Concentrated in the forested belts of Jhargram and Paschim Medinipur, they were stigmatized under colonial rule as a “criminal tribe,” a label whose social residue continues to affect their integration (Bhowmick, 1963, pp. 150-160). Post-Independence welfare measures have neither erased that stigma nor ensured equitable access to education and livelihood (Ota & Sahoo, 2010, pp. 45-55).

According to Census 2011, the total Lodha population in West Bengal was approximately 99,000, of which nearly 49% were women (Ota & Sahoo, 2010, pp.50–52). About 92% reside in rural forest-fringe areas of Jhargram and Paschim Medinipur, together accounting for almost 70% of the total Lodha population. Female literacy stands at a strikingly low 2.8%, compared to 16.2% among Lodha men (Ota & Sahoo, 2010, pp.52–55).

Within Lodha society, women form the backbone of both economy and culture. They collect forest produce, work as daily agricultural labourers, maintain family subsistence, and transmit oral traditions and healing practices (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65). Feminist anthropologists emphasize that empowerment cannot be understood merely as material advancement; it must include autonomy, self-esteem, and participation in decision-making (Chaudhury, 2022, pp. 471–475). Lodha women's livelihoods thus provide insight into how intersecting structures of deprivation shape gendered experiences.

This paper analyses Lodha women's socio-economic conditions and strategies of endurance, drawing upon personal field data and published ethnographies (Chaudhury, 2022, pp. 476–479; Bhowmick, 1963, pp.71–95). It seeks to locate their struggle within the larger discourse of tribal development and gender justice.

2. Objectives

- To document the socio-economic and cultural realities of Lodha women in West Bengal.
- To examine the influence of state and non-state programmes on their empowerment (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).
- To explore gendered perceptions of labour, education, and autonomy within Lodha culture (Chaudhury, 2022, pp. 471–474).
- To recommend culturally grounded, sustainable strategies for inclusive development (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).

3. Methodology

3.1 Research Design

The study adopts a qualitative anthropological framework, combining ethnographic fieldwork with published literature-based secondary research (Chaudhury, 2022, pp. 471–474).

3.2 Fieldwork

During 2024–25, while researching Nachni artisans, the author conducted informal research in three Lodha-dominated villages: Sankoa, Belpahari,

and Jhargram, covering 45 women aged 14–55. Data were collected via participant observation, semi-structured interviews, and informal group discussions. Themes included livelihood, education, healthcare, reproductive roles, and community participation (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

Among respondents, 73% reported seasonal income below ₹1,500 per month, 18% between ₹2,000–2,500, and only 9% above ₹4,000 (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–60). Nearly 61% engaged in forest-based activities (sal-leaf plate making, firewood collection), 27% in agricultural labour on others' land, and 12% in domestic service.

3.3 Observation and Ethics

The author resided within Lodha settlements, observing daily routines such as sal-leaf collection, firewood gathering, paddy transplantation, and market trading (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65). Verbal consent was obtained, and pseudonyms were used to preserve confidentiality. Average household size was 5–6 members (Bhowmick, 1963, pp. 71–75). Only 13% of households owned cultivatable land, with 87% relying on common or forest land (Bhowmick, 1963, pp. 75–80). About 64% of women reported chronic health issues, primarily anaemia and back pain, linked to heavy manual labour (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 34–40).

3.4 Secondary Data and Analysis

Secondary data were drawn from open-access journals and institutional works, including *Antrocom Journal of Anthropology*, *Journal of Traditional and Folk Practices*, *International Journal of Nutrition*, Lodha, and Bhowmick (1963), along with Prof. Sanat Kumar Naskar's writings.

Thematically coded analysis identified patterns of livelihood, health, gender, and socio-cultural transition. Chaudhury (2022, pp. 471–475) and Bhowmick (1963, pp. 71–95) highlight persistent marginalization despite development schemes. Chaudhury, Singh, and Rahaman (2018, pp. 70–90) document decline in ethnomedicine due to deforestation. Nutritional studies show gendered disparities linked to poverty and sanitation (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 34–46). Institutional reviews reveal limitations of welfare programmes lacking community participation (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).

4. Socio-Economic Background of the Lodha Community

The Lodhas inhabit forest-fringe villages of southwestern Bengal and adjoining Odisha (Ota & Sahoo, 2010, pp. 45–55). Traditionally hunters, gatherers, and shifting cultivators, they have faced progressive erosion of

forest rights due to deforestation and commercial timber extraction (Bhowmick, 1963, pp.50–70). Loss of access to forest resources forced them into unskilled wage labour, often as seasonal migrants.

Data from West Bengal Tribal Development Department (2022) shows that over 84% of Lodha households fall below the poverty line. Average annual household income ranges from ₹35,000–₹42,000, with women contributing more than 40% of total income. Seasonal migration to Bankura, Purulia, and Odisha for paddy transplantation or construction work is common between November and March (Bhowmick, 1963, pp. 71–95).

Landlessness, poverty, and limited access to formal credit characterize the community (Ota & Sahoo, 2010, pp.50–55). Women shoulder major subsistence labour, collecting firewood, leaves, roots, and edible plants, yet are excluded from resource ownership (Bhowmick, 1963, pp. 71–95). Historical stigma as a de-notified group further marginalizes them within local hierarchies (Bhowmick, 1963, pp. 150–160).

5. Gender, Labour, and the Everyday Life of Lodha Women

Lodha women's labour is central to household survival but largely invisible in formal statistics (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65). They rise before dawn to fetch water, cook, feed livestock, and collect forest produce. During agricultural seasons, they transplant paddy and weed fields for minimal wages (Bhuyan & Behera, 2022). Despite substantial income contribution, expenditure and mobility decisions are male-dominated (Bhuyan & Behera, 2022).

Women spend 8–10 hours daily in productive work and 4–5 hours in domestic tasks. Daily wages average ₹130, often paid in kind. Less than 5% reported personal savings (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

The double burden of productive and reproductive labour limits rest or recreation. High rates of malnutrition and anaemia persist due to food insecurity and poor sanitation (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 34–40). Reproductive health remains neglected. Early marriage, lack of prenatal care, and high maternal mortality persist (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65). NFHS-5 (2021) estimates 74% of tribal women in Paschim Medinipur are anaemic, and institutional delivery among Lodha women is below 35%. Fertility rate is 3.8, higher than the state average of 1.6.

Women also exhibit agency. Some coordinate group sales of sal leaves and forest produce for better bargaining power. Younger women engage in SHGs, negotiating gender roles (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

By 2023, 18 SHGs under NRLM in Jhargram included Lodha women members. Collective earnings from sal-leaf plate production reached ₹9.5 lakh annually (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

6. Education, Health, and Social Transformation

Education is widely perceived as a path out of poverty, but female literacy among Lodhas remains extremely low, around 3% (Ota & Sahoo, 2010, pp. 52–55). Institutional neglect and language barriers discourage school attendance (Mallik & Bhattacharyya Sahu, 2022). Teachers unfamiliar with tribal languages misinterpret absenteeism as disinterest. Girls drop out early due to household duties or early marriage (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

Health indicators mirror educational deprivation. Nutritional studies reveal high malnutrition and morbidity, particularly among women and children (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 34–46). Sanitation facilities are scarce, reliance on open wells persists, and hygiene awareness is low. Survey data show 82% of households lack toilets, 63% depend on unprotected water sources, and 47% of women reported frequent diarrhoeal infections among children (International Journal of Nutrition, 2023, pp. 41–46).

Exposure to micro-credit programmes and government health missions has introduced new aspirations. Some SHG groups enabled Lodha women to save collectively, participate in vaccination drives, and engage in kitchen-garden initiatives (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120). Such participation, though limited, fosters confidence and solidarity.

7. Cultural Identity and the Meaning of Empowerment

Empowerment, in an anthropological sense, is inseparable from cultural identity (Chaudhury, 2022, pp. 471–474). Lodha songs, rituals, and oral narratives encode histories of resistance and adaptation (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65). Women play crucial roles in festivals like Karam Puja and in healing practices using herbal knowledge (Chaudhury, Singh & Rahaman, 2018, pp. 70–90).

Field data indicate 7 of 45 respondents possess basic knowledge of medicinal plants such as Tulsi, Neem, Basak, and Chirota (Chaudhury, Singh & Rahaman, 2018, pp. 70–80). Empowerment is not merely economic; it involves recognition of knowledge, dignity, and contribution to community cohesion (Bhowmick, 1963, pp. 71–95). By transmitting oral traditions and caring for the environment, Lodha women preserve cultural capital essential for identity (Chaudhury, 2022, pp. 476–479).

Mainstream education and market economy can erode indigenous epistemologies. Sustainable empowerment requires balancing modernization with cultural continuity (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

8. Policy Context, Challenges, and Recommendations

Despite decades of tribal welfare programmes, gaps persist (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120). Schemes such as the Tribal Sub-Plan and PVTG Development Scheme often reach villages belatedly or in diluted form. Bureaucratic procedures and inadequate gender sensitivity reduce effectiveness.

Challenges:

1. Persistent illiteracy and lack of vocational skills among women (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).
2. Gender-blind policy design and token representation in decision forums (Chaudhury, 2022, pp. 471–474).
3. Stigma associated with historical “criminal tribe” label (Bhowmick, 1963, pp. 150–160).
4. Weak coordination of Lodha women with welfare, education, and health departments (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).
5. Inadequate recognition of indigenous cultural systems in official planning (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

Recommendations:

1. Design participatory programmes including Lodha women in planning and monitoring (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).
2. Integrate gender-responsive budgeting and local-language literacy initiatives (Chaudhury, 2022, pp. 471–474).
3. Strengthen SHG networks through sustainable forest-based micro-enterprise training (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).
4. Recognize ethnomedicine and craft knowledge as valuable community assets (Chaudhury, Singh & Rahaman, 2018, pp. 81–90).
5. Facilitate inter-departmental collaboration between tribal welfare, health, and education agencies (Ota & Sahoo, 2010, pp. 110–120).
6. Encourage academic-community partnerships for documenting and preserving oral histories and ecological wisdom (Chaudhury, 2022, pp. 476–479).

9. Conclusion

The experience of Lodha women encapsulates the paradox of India's tribal development. Welfare expansion coexists with enduring exclusion (Chaudhury, 2022, pp. 471–474; Bhowmick, 1963, pp. 50–70). Their lives demonstrate extraordinary resilience under structural constraints. As primary workers, caregivers, and cultural transmitters, they sustain households and heritage alike. Yet, empowerment remains fragile without structural reform addressing land rights, education, and recognition of cultural heritage (Ota & Sahoo, 2010, pp. 56–65).

True transformation demands a shift from charity-based welfare to participatory justice. Empowerment must be reconceptualized as the ability to define one's own development trajectory, an autonomy rooted in both material security and cultural pride (Chaudhury, 2022, pp. 476–479). Anthropological engagement with Lodha women reveals that true progress arises not from policies imposed from above, but from voices empowered within through understanding, dignity, and shared empowerment.

References:

1. Chaudhury, D. (2022). *The development of Lodha tribe: An anthropological review*. *Antrocom Journal of Anthropology*, 18(1), 471–479.
2. Ota, A. B., & Sahoo, A. C. (2010). *Lodha: Socio-economic background & forest dependency, women's roles & labour, education, health & empowerment interventions*. SCSTRTI, pp. 45–120.
3. Bhowmick, P. K. (1963). *The Lodhas of West Bengal: A Socio-Economic Study*. Calcutta: Punthi Pustak, pp. 50–160.
4. Chaudhury, S., Singh, H., & Rahaman, C. H. (2018). Ethnomedicinal uses of plants by the Lodhas tribal group of West Bengal, India. *Journal of Traditional and Folk Practices*, 6(1), 67–97.
5. International Journal of Nutrition. (2023). Impact of Environmental Sanitation and Hygienic Practices on Nutritional Status of Lodha Women and Children of West Bengal, India, pp. 34–46.
6. Bhuyan, R., & Behera, S. (2022). Women's economic contribution in tribal societies. *Global Journal of Social Sciences*, 14(2), 50–70.
7. Mallik, S., & Bhattacharyya Sahu, P. (2022). Barriers to tribal education in West Bengal. *Journal of Rural Education Studies*, 9(1), 15–32.

Boatmen, Dockworkers, And Coolies : Labour Practices in the Shipping Industry of Colonial Bengal

Santigopal Jana

Assistant Professor, Department of History

Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

&

Indrajit Mahanta

Research Scholar, Department of History

Chaudhary Charan Singh University

Meerut, Uttar Pradesh

Abstract: *The shipping industry in colonial Bengal was a critical component of the British Empire's economic structure, relying on the labor of boatmen, dockworkers, and coolies for its operation. This paper explores the labor practices that sustained the colonial shipping infrastructure, emphasizing the lives, working conditions, and struggles of these workers. Boatmen, skilled in navigating Bengal's river systems, played a key role in transporting goods between the hinterland and the ports. Dockworkers in major ports like Calcutta were responsible for loading, unloading, and managing cargo, while coolies performed manual labor such as carrying heavy loads and assisting with ship maintenance. Despite their indispensable roles, these workers endured harsh conditions, low wages, and systematic exploitation under British colonial policies. The study further examines the social and economic implications of colonial labor practices on these workers. Boatmen and dockworkers worked long hours with minimal compensation, while coolies were often subjected to dangerous, physically demanding tasks without legal protections. Colonial policies, such as the imposition of taxes and the introduction of mechanized cargo handling, exacerbated the workers' plight, pushing many into precarious conditions. In response to these exploitative conditions, boatmen, dockworkers, and coolies organized strikes, protests, and informal unions, although their efforts were often suppressed by colonial authorities. The labor movements, although repressed, were critical in shaping the broader resistance to British colonial rule and laid the foundation for later labor activism in India. This paper highlights the intersection of labor, colonialism, and resistance*

in Bengal's shipping industry, offering a nuanced understanding of the impact of colonial exploitation on the working class and the legacy of these struggles in post-colonial India.

Keyword: Boatman, coolie, Dockworker, Maritime trade, Labour Exploitation, colonial Bengal.

Introduction: The shipping industry in colonial Bengal was not only central to the economic development of the British Empire but also a critical link in the global trade network that spanned the British colonies. Bengal, with its extensive river systems and key ports like Calcutta, became a hub for the movement of goods, people, and ideas during the colonial period. At the heart of this industry was a labor force that consisted predominantly of local workers—boatmen, dockworkers, and coolies—who were crucial to the functioning of Bengal's shipping infrastructure. However, these workers were subject to exploitative practices that were emblematic of the broader colonial system, where local labor was used to sustain the economic interests of the British colonial administration, often at the expense of the workers' welfare. Boatmen, skilled in navigating the complex river systems of Bengal, were the backbone of river-based transport, a vital component of colonial trade. Dockworkers, primarily concentrated in port cities like Calcutta, played a critical role in unloading and managing the vast amounts of goods that passed through these ports. Coolies, who were largely involved in manual labor such as carrying goods, maintaining ships, and assisting in loading and unloading, were integral to the operation of both the river and port shipping systems. Despite their indispensability, the conditions under which these workers labored were deplorable, with long hours, hazardous working environments, and inadequate compensation. This paper seeks to examine the labor practices within the shipping industry of colonial Bengal, focusing on the lives of boatmen, dockworkers, and coolies. It will explore their working conditions, the role of colonial policies in exacerbating their exploitation, and the resistance movements that emerged in response to these conditions. By analyzing these aspects, the paper aims to shed light on the intersection of colonialism, labor exploitation, and resistance, offering a nuanced understanding of how the shipping industry in Bengal was shaped by both British imperial interests and local labor struggles.

The Shipping Industry and Colonial Bengal's Economy:

The shipping industry in colonial Bengal played a pivotal role in the economic landscape of British India, acting as the primary conduit for the transportation of goods, resources, and people between the interior of India and international markets. The development of this industry was heavily shaped by the colonial state's economic policies, which were designed to maximize the extraction of wealth from India for the benefit of Britain. Bengal, with its intricate network of rivers and proximity to the Bay of Bengal, became the epicenter of the shipping trade, both for inland and overseas routes.¹

Under British rule, Bengal's shipping infrastructure was restructured to align with the imperial objectives of resource extraction and trade. The British East India Company initially dominated the riverine and maritime shipping trade². The expansion of ports such as Calcutta (Kolkata) and Chittagong into major international trade centers was central to the colonial project. Calcutta, being one of the largest and most strategic ports in India³, became a critical gateway for the export of raw materials like jute, rice, and indigo, as well as the import of manufactured goods from Britain. The shipping industry's expansion was closely tied to the development of port infrastructure, including the construction of docks, warehouses, and custom houses. The British administration undertook large-scale infrastructural projects to facilitate the efficient movement of goods through these ports. The construction of the Calcutta Port Trust in the mid-19th century, for instance, was a significant step in the development of a regulated and standardized system for the handling and processing of goods.

The growth of port cities like Calcutta was not just about trade; it also resulted in the creation of a colonial administrative apparatus that governed and regulated the shipping industry. The colonial government, through the British East India Company and later the British Crown, controlled access to the ports and regulated the movement of ships. The colonial state heavily taxed the indigenous trading community, imposing tariffs and levies on goods being imported and exported. These taxes were designed to drain wealth from India, funneling it into the British treasury.

At the same time, the British sought to maintain a monopoly over trade in Bengal, which had serious consequences for the local economy. The commercialization of agriculture, particularly the

cultivation of cash crops such as indigo, jute, and opium, was pushed to serve the needs of the British textile industry and other European markets. The inland waterways, primarily managed by local boatmen, played a key role in transporting these goods from rural areas to the ports.⁴

Bengal's river systems—comprising the Ganges, Hooghly, and Brahmaputra rivers—served as the arterial routes of trade, allowing for the movement of goods within the region and to the sea. While the British developed deep-water ports for ocean-going vessels, the vast network of rivers was essential for domestic trade and the distribution of goods across the region. Riverboats, operated by local boatmen, were central to the economic activities in Bengal. These boats were used to carry goods such as rice, salt, cotton, and jute to various ports along the coast, as well as to nearby markets. The riverine system became increasingly important in the 19th century as the British pushed for the commercialization of agriculture and the intensification of land revenue collection. The expansion of agriculture, particularly the cultivation of cash crops, led to a significant increase in the volume of goods that had to be transported via the rivers. However, this expansion also intensified the exploitation of local workers, including boatmen, who faced extreme labor conditions.

The growth of the shipping industry in Bengal had profound economic and social consequences. Economically, Bengal's agrarian economy was increasingly integrated into the global capitalist system. While the British benefited immensely from the export of raw materials, local communities saw little of this wealth. The commercialization of agriculture led to the displacement of small farmers, as land was repurposed for the cultivation of cash crops, which were predominantly controlled by British traders and colonial authorities. The monopolization of trade and the imposition of taxes further impoverished rural Bengal.

The shipping industry also had a profound effect on the social fabric of the region. The influx of labor to work in the docks and along the river routes led to the creation of urban working-class communities. Port cities like Calcutta saw a rise in the population of low-wage laborers, many of whom were migrant workers from rural areas. This influx of workers contributed to the growth of the working-class movement in Bengal, which would later play a significant role in anti-colonial and labor resistance movements. Additionally, the shipping industry facilitated the

movement of ideas and cultural practices, influencing social change in Bengal. The introduction of European goods, as well as cultural products from other parts of the British Empire, created a new consumer culture in urban centers. This, in turn, had implications for the social hierarchy, the rise of a new class of traders and merchants, and the overall transformation of urban spaces.

Boatmen: The River Navigators

In colonial Bengal, boatmen were an essential and often overlooked group of laborers whose work formed the backbone of the river-based shipping industry.⁵ The extensive network of rivers, including the Ganges, Hooghly, and Brahmaputra, made inland waterways a central mode of transportation for both goods and people, especially before the expansion of the railway network. For centuries, the boatmen of Bengal, many of whom were from lower-caste communities or indigenous tribes, had been navigating these waterways, facilitating trade, communication, and the movement of goods. The colonial state, while focused on the growth of ports and infrastructure, relied heavily on these boatmen to maintain the flow of goods to and from the interior regions. Boatmen were skilled navigators who had an intimate understanding of the river systems of Bengal, which were intricate and subject to seasonal fluctuations. These workers operated various types of boats, ranging from small country boats that carried local goods to large cargo vessels that transported materials like rice, salt, indigo, and jute to the ports. They were essential to the shipping economy, bridging the gap between rural producers and urban merchants in port cities like Calcutta, and connecting the remote, often difficult-to-access, regions with the wider commercial world.⁶

The work of a boatman was not just limited to the physical act of rowing or steering boats. It also required a deep understanding of river currents, seasonal changes, and how to deal with the natural challenges of navigating narrow, often hazardous water routes.⁷ The boatmen also had to ensure the safety of the cargo, especially since many boats were transporting valuable commercial goods. Boatmen often worked in small crews, depending on the size and type of boat, and were hired by merchants, shipowners, or colonial agents who needed to move goods along the rivers. The technical knowledge that boatmen possessed about the riverways was passed down through generations. Many boatmen came from specific families or communities that had been involved in river navigation for centuries. This knowledge was not easily replaceable, and

for the British colonialists, it meant that despite their technological advancements in steamships and railways, they still had to rely on local labor for navigation. This made boatmen a crucial yet underappreciated workforce within Bengal's larger colonial economic machinery.

While boatmen played a key role in the colonial shipping industry, their labor was subject to exploitation, both by colonial authorities and local merchant classes. Colonial policies designed to extract maximum profit from Bengal's resources imposed heavy demands on boatmen. They were often forced to work long hours in perilous conditions, rowing through difficult and unpredictable waterways, often without adequate rest or fair compensation. The colonial government had little regard for the welfare of boatmen, who faced numerous hazards, both natural and human-made. Riverine accidents, such as capsizing or collisions, were common, and many boatmen lost their lives during the course of their work. The dangers were compounded by the monsoon season, when river currents became more aggressive, and the boats had to navigate swollen waters. Furthermore, since many boatmen worked on a contract or daily wage basis, they lacked job security and were subject to irregular payments, making their economic situation precarious.

The British colonial state, which monopolized the control of rivers and water transport, imposed taxes and levies on boats and river transport, further increasing the financial burden on boatmen. These taxes were often difficult to meet, and boatmen who failed to comply were subject to harsh punishments. Local merchants and colonial agents, who hired boatmen for transporting goods, paid them meager wages, which were far below the value of their labor.

Dockworkers: The Unseen Labor Force

Dockworkers in colonial Bengal were another crucial yet largely invisible segment of the labor force that contributed to the functioning of the shipping industry.⁸ These laborers, often referred to as coolies or dock hands, performed the physically demanding tasks associated with loading and unloading cargo from ships at the docks. While much of the attention in colonial shipping history is focused on the ships, port infrastructure, and British merchants, the labor of dockworkers played a fundamental role in ensuring that goods moved smoothly between ships and the local economy. The colonial ports of Bengal, particularly the port of Calcutta, became bustling centers of trade, especially during the 18th and 19th centuries. Calcutta's position along the Hooghly River made it one of the

largest and busiest ports in the Indian subcontinent during the British Raj. The city became a major hub for the import and export of various goods, such as jute, rice, coal, tea, indigo, and salt. Dockworkers were integral to the daily operations at these ports, tasked with the manual labor of transferring goods between ships and land.

Dockworkers performed a variety of tasks, from unloading goods from ships and loading them onto carts to transporting the goods to warehouses or storage areas. They often worked in extreme conditions, handling large and heavy loads, sometimes in sweltering heat, rain, or cold. The labor was physically exhausting and dangerous. Dockworkers were not only responsible for moving the goods but were also tasked with organizing the cargo and ensuring its safety while in transit. Despite their essential role in the shipping process, dockworkers were among the lowest-paid and most exploited laborers in colonial Bengal. They were usually hired on a daily wage basis, with no job security, benefits, or legal protections. This type of informal, unregulated labor left them vulnerable to exploitation by employers and middlemen, who took advantage of their precarious position.⁹

The working conditions for dockworkers were harsh, marked by long hours, grueling physical labor, and poor pay. The docks in Calcutta were often overcrowded, unsanitary, and poorly equipped, making the labor even more arduous. The docks were located near the congested urban areas of Calcutta, exposing the workers to both industrial pollution and disease. Outbreaks of cholera, malaria, and other waterborne diseases were common, and dockworkers, who often lived in close quarters, were among the most vulnerable to these health risks. Dockworkers faced not only health hazards but also frequent accidents. The loading and unloading of cargo, which often included heavy and unwieldy materials, could result in physical injuries. There were no safety regulations or provisions to protect workers from these dangers, and injuries often led to long-term disability or death. The workers had no recourse for compensation or support in such cases, as they were employed on an informal, temporary basis.

In addition to physical dangers, dockworkers faced exploitation in terms of wages. Most dockworkers earned only a meager daily wage that was insufficient to meet their basic needs. Many were paid on a piece-rate system, meaning they were paid based on the amount of work they completed rather than a fixed wage. This incentivized workers to

work as fast as possible, often at the cost of their safety and well-being. The lack of proper compensation and the absence of labor rights were symptomatic of the broader economic exploitation under British colonial rule. The British colonial state and British merchants prioritized profits over the welfare of the local labor force. Dockworkers, like other labor groups in colonial Bengal, were subject to a system of unchecked exploitation that allowed employers to extract as much labor as possible while providing the least amount of remuneration. Dockworkers were also subjected to harsh labor conditions that differed based on their ethnicity. While many Bengali and local workers worked in the docks, there was a significant presence of laborers from other regions, such as Biharis, Oriyas, and even migrants from other parts of India. These migrant laborers, in particular, were often isolated and had limited access to social and political networks, which made them easier targets for exploitation.

Coolies: The Exploited Workforce

The term “coolie” refers to the laborers who worked in the shipping industry of colonial Bengal, particularly in the transportation of goods to and from ships. The role of coolies in the colonial economy, especially in port cities like Calcutta (now Kolkata), was marked by intense exploitation and extreme hardship. These workers, often migrants from rural Bengal or other parts of India, formed the backbone of the labor force in the docks, warehouses, and transport networks that facilitated the movement of goods within the British-controlled economy. Despite their essential role, coolies were subjected to degrading working conditions, poor wages, and systemic exploitation, all of which shaped the nature of labor relations in colonial Bengal. Coolies were engaged primarily in manual labor associated with the shipping industry. Their tasks ranged from loading and unloading cargo, carrying goods from the docks to warehouses, and transporting heavy materials like jute, coal, rice, and cotton on their heads or by cart. At ports like Calcutta, which was one of the most significant commercial hubs of British India, coolies formed the core of the labor force.¹⁰ They were involved in moving goods between ships and land-based transport, ensuring that the flow of trade was maintained. The shipping industry relied heavily on this unskilled labor force for the seamless operation of commercial activities.

The colonial state and British merchants depended on this cheap, easily exploitable workforce to maintain profitability. As the British

imperial system entrenched itself in Bengal, the infrastructure of the ports and shipping systems was developed to maximize the extraction of resources from India, and coolies became central to that economic machine. Their labor, although crucial to the colonial economy, was undervalued, and they had little say in the conditions of their work or compensation. The working conditions for coolies in the colonial shipping industry were grueling and dangerous. Coolies typically worked long hours, often from dawn to dusk, under extremely harsh conditions. They were expected to carry heavy loads, sometimes weighing up to 50 kilograms, over long distances and on rough terrain. In Calcutta, the docks were overcrowded, unsanitary, and frequently plagued by diseases such as cholera and malaria, which added further risks to the workers' health. Despite the physically taxing nature of their labor, coolies were paid only meager wages.

Their wages were typically calculated on a piece-rate basis, meaning they were paid per unit of work completed, rather than receiving a fixed wage. This payment system incentivized speed but led to exploitation, as coolies were often pushed to work faster than was safe in order to earn a livable wage. Additionally, the irregularity of work meant that coolies often had no steady income. When trade slowed or there was less demand for goods, they would find themselves without work, exacerbating their vulnerability. The lack of formal contracts or labor protections left coolies with no legal recourse in case of disputes or mistreatment. In this system, their exploitation was institutionalized. Coolies were typically hired on a temporary basis, with no guarantee of job security. Employers, in turn, had little incentive to provide better conditions or fair wages, as the supply of coolie labor was abundant and the workers had few alternatives.

The social and economic conditions under which coolies worked had profound effects on their lives. The long hours, dangerous working conditions, and low wages meant that many coolies lived in extreme poverty. They resided in overcrowded and unsanitary areas, often near the docks or warehouses, which exposed them to health risks. These areas were breeding grounds for disease, and outbreaks of cholera, dysentery, and malaria were frequent. Many coolies succumbed to these illnesses, but due to the lack of medical care or workers' compensation, their deaths often went unreported. The nature of their work also left coolies with limited opportunities for social mobility. They were largely excluded

from formal education or skills training, as their labor was perceived as “unskilled.” This lack of upward mobility ensured that generations of coolies remained trapped in low-paying, physically demanding jobs, reinforcing the class structure that characterized colonial Bengal. For many, working as a coolie was a lifelong occupation, with little hope for improvement or change in their social standing.

Labor Movements and Resistance:

In colonial Bengal, labor movements and resistance played a crucial role in challenging the oppressive economic and social conditions faced by workers in the shipping industry.¹¹ The exploitation of dockworkers, boatmen, coolies, and other laborers in the colonial era not only highlighted the dehumanizing nature of British rule but also paved the way for the formation of labor movements that sought to improve the conditions of workers. These movements, though often fragmented and sporadic, became significant expressions of resistance against colonial exploitation and were later influential in the broader national struggle for independence and workers' rights.

Early Struggles: Fragmented Resistance in the 19th Century:

The early part of the 19th century in Bengal witnessed minimal organized resistance from the labor force in the shipping industry.¹² The workers were primarily unskilled, often subject to casual or temporary employment, and lacked the social and institutional resources to challenge their exploitative conditions. However, there were sporadic instances of labor unrest, especially among dockworkers and coolies. These workers, who were engaged in the backbreaking task of loading and unloading cargo, faced dangerous working conditions, long hours, and paltry wages. Despite these challenges, labor was seen as a disposable resource by the colonial state, and workers had little recourse for their grievances.

One of the earliest documented instances of labor unrest occurred in the 1850s, when dockworkers in Calcutta began to demand higher wages and better working conditions. However, their protests were often suppressed swiftly, as the colonial authorities were more focused on maintaining the smooth flow of trade and preserving the economic structure that benefitted them. The lack of formal unions, political organization, and the constant flow of cheap labor from rural areas meant that resistance was often short-lived and had little lasting impact.

The Rise of Labor Unions and Organized Movements (Early 20th Century):

By the early 20th century, with the rise of industrialization in Bengal and other parts of British India, labor movements began to gain more momentum. The industrial revolution brought with it the establishment of factories, railways, and, crucially, a more organized shipping industry. Dockworkers, coolies, and boatmen who had been working in informal and precarious conditions now found themselves in a more structured industrial environment where the need for labor rights became increasingly apparent.

The formation of labor unions was a pivotal moment in the labor movement in colonial Bengal.¹³ One of the first major labor unions in the region was the All India Trade Union Congress (AITUC), which was founded in 1920. The AITUC aimed to unite workers from different sectors, including those in the shipping and transportation industries. The Congress played a significant role in raising awareness about workers' rights and organizing strikes and protests to demand better working conditions, higher wages, and more social security for workers. The leadership of the AITUC, influenced by Marxist ideas and anti-colonial sentiments, argued that the exploitation of Indian workers was intrinsically tied to the colonial capitalist system, which extracted resources and labor from India for the benefit of the British empire. The role of the 'Calcutta Port Workers' Union, which represented dockworkers, is also notable in the early 20th century. The union fought for the improvement of the appalling working conditions at the ports and lobbied for better wages and safety regulations. This period saw a growing solidarity between workers from various sectors, who began to understand that their collective struggle against exploitation could have a significant impact on the colonial system.

Major Strikes and Protests: A Shift Toward Collective Action:

One of the most significant labor strikes in colonial Bengal occurred in 1930, when dockworkers in Calcutta organized a major strike to protest the harsh working conditions, including long hours, low wages, and lack of job security. The strike was met with severe repression by the colonial authorities, but it marked a turning point in the labor movement. The strike not only highlighted the intensity of labor dissatisfaction but also signaled a shift toward more organized and collective forms of resistance. In the years following, strikes by dockworkers and coolies became more frequent, and they increasingly extended their demands beyond just

economic issues to include political and social reforms. These workers were no longer merely protesting for better wages but were also calling for a greater share in the governance of the ports and the industries that relied on their labor. As the labor movement grew in strength, so did the ability of workers to challenge colonial authority in ways that had not been possible earlier.

The Calcutta Port Strike of 1946, which was among the last major strikes in colonial India,¹⁴ saw thousands of workers demand better wages and working conditions. The strike occurred in the context of rising political tensions, with the movement for Indian independence gaining steam. The port strike was significant not only because it resulted in some temporary improvements in working conditions but also because it underscored the connection between labor struggles and the broader movement for independence.

The Legacy of Labor Movements in Post-Colonial Bengal:

The labor movements that emerged in colonial Bengal left an indelible mark on the labor landscape of post-independence India. Following independence, the labor movements became a critical force in shaping India's labor laws, including the Factories Act of 1948, the Trade Unions Act of 1926, and the Minimum Wages Act of 1948. These laws were designed to regulate working conditions, ensure fair wages, and protect workers from exploitation, which had been rampant under colonial rule.¹⁵ Labor unions, which had been galvanized during the colonial era, continued to be active in the post-independence period, with significant efforts to secure workers' rights across various industries. The experiences of workers in colonial Bengal, particularly in the shipping and port industries, formed a foundation for the continued struggle for labor rights in the decades following independence.

Conclusion: The development of the shipping industry in colonial Bengal was deeply intertwined with the structures of imperial power and economic exploitation. While the British established extensive port and riverine infrastructures to facilitate the extraction and transport of raw materials, the real foundation of this system was laid on the backs of a vast and largely invisible labor force—boatmen, dockworkers and coolies. These laborers, drawn from marginalized and impoverished communities, bore the brunt of physical hardship, racial discrimination, and economic deprivation under colonial policies. By the 20th century, the convergence of labor activism with the nationalist struggle elevated the voices of

Bengal's maritime and port laborers from the margins of history to agents of social change. Their resistance laid the groundwork for future labor protections in independent India and reshaped how colonial infrastructure was remembered-not merely as monuments of imperial progress but as sites of toil, resistance, and resilience.

References:

1. Bhattacharya, Sabyasachi, "Eastern India I", in Dharma Kumar (ed.) (with the editorial assistance of Meghnad Desai), *The Cambridge Economic History of India*, II, c.1757–c.1970 (Cambridge, 1983), p. 271.
2. Arnold, D. (1988). *Labour and the Colonial State in India*. In P. Robb (Ed.), *Dalit Movements and the Meanings of Labour in India* (pp. 92–115). Oxford University Press.
3. Chattopadhyay, S. (2005). *Representing Calcutta: Modernity, Nationalism, and the Colonial Uncanny*. Routledge.
4. Bhattacharya, S. (2005). *The Working Class in India: History of Emergence and Movement 1830–1970*. K.P. Bagchi & Co.
5. Chaudhury, S. (1995). *From the Rivers of Bengal: The Story of Boatmen and Water Transport in Colonial Eastern India*. *Indian Economic and Social History Review*, 32(2), 173–201.
6. Williamson, *The East India Vade-Mecum*, I, p. 286.
7. Das Gupta, A. (1994). *Merchants of Maritime India, 1500–1800*. Variorum.
8. Agarwal, Prerna, 2022, Dock labour and a connected history of workers in Early Twentieth Century Calcutta, *The Journal of Indian Ocean World Studies* 6 (2), 179-207.
9. Sinha, Nitin, 2014, Contract, work, and resistance: boatmen in early colonial eastern India, 1760s-1850s, *International Review of Social History* 59 (S22), 11-43.
10. Bedi, Tarini, 2017, Histories of transport labor, modes of circulation, and mobile subjects in South Asia, *Mobility in History* 8 (1), 95-106.
11. Guha, R. (1983). *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*. Oxford University Press.
12. Hunter, W. W. (1875). *A Statistical Account of Bengal* (Vol. 1–20). Trübner & Co.
13. Mukherjee, M. (2008). *India in the Shadows of Empire: A Legal and Political History (1774–1950)*. Oxford University Press.
14. Ray, R. K. (1986). *Industrialization in India: Growth and Conflict in the*

Private Corporate Sector, 1914–47. Oxford University Press.

15. Agarwal, Prerna, 2023, “Workers’ Way”: Moments of Labor in Late 1940s Calcutta, *International Labor and Working-Class History*, 102, 225–247.

The Egalitarian Spirit of the Vedas and its Relevance to Modern Society

Chaittee Chakraborty, Kabbyatirtha

Senior Lecturer, Dept. of Bengla Language & literature

School of General Education, BRAC University

Bangladesh

Abstract: *The Vedas, the oldest scriptures of the Indo-Aryan tradition, are often regarded as ritualistic and theological texts. Yet, they also reflect profound philosophical insights into human society and ethical life. A central theme found across the Vedas is egalitarianism—the idea that all human beings deserve dignity, fairness, and participation in the moral and social order. This paper examines the egalitarian spirit of the Vedas through hymns promoting social harmony, gender equality, religious tolerance, and economic justice. It explores how the egalitarian ideals were later challenged by the rigid caste system and historical distortions. Finally, it discusses how Vedic egalitarianism remains relevant in the modern era of democracy, gender justice, and human rights. The study argues that the Vedic vision of equality can contribute significantly to contemporary debates on social justice and inclusive development.*

Keywords: *Vedas, Egalitarianism, Social Justice, Gender Equality, Religious Pluralism, Modern Society.*

Discussion: The Vedas, composed between c. 1500 and 500 BCE, are among the most ancient scriptures of Hinduism. Traditionally revered as divine revelations (*śruti*), they are not only religious hymns but also repositories of ethical, philosophical, and social values. Scholars such as Radhakrishnan (1992) have emphasized that the Vedas must be read not merely as texts of ritual but as a living philosophy of human existence. One of the striking features of the Vedas is their concern for equality, harmony, and justice. Terms such as *samatva* (equality) and *rta* (cosmic order) underscore the balance between individual freedom and collective welfare. This paper seeks to investigate how the Vedas articulate an egalitarian worldview, and how this worldview can illuminate modern struggles against inequality, discrimination, and social fragmentation.

The Vedas envision society as a collective bound by cooperation and equality. A famous hymn from the *Rigveda* states:

“Sangachhadhvam samvadadhvam, sam vo manamsi janatam”

(Move together, speak together, let your minds be of one accord.)
(*Rigveda* 10.191.2)

This verse emphasizes unity, dialogue, and collective harmony, suggesting that society functions best when its members walk together without division. Scholars like Jamison and Brereton (2014) argue that such hymns reflect not hierarchical domination but a sense of cooperative egalitarianism.

Another important idea is expressed in *Rigveda* 10.90 (the *Purusha Sukta*). Though often cited as the source of caste, careful readings by modern scholars (Doniger, 1981) show that it was originally a symbolic hymn, portraying society as one body with different organs working together—not as a justification of inequality, but as an image of interdependence.

The Vedic tradition gave women intellectual and spiritual recognition unusual for the ancient world. Several hymns in the *Rigveda* were composed by women seers such as Lopamudra, Ghosha, and Vishnavara (Kane, 1962). For example, Lopamudra’s hymn (*Rigveda* 1.179) reflects her right to express personal desire and participate in sacred dialogue.

The famous philosopher Gargi Vachaknavi, mentioned in the *Brihadaranyaka Upanishad*, debates metaphysical questions with Yajnavalkya, illustrating women’s authority in philosophical discourse (Olivelle, 1996). The notion that women were entitled to *upanayana* (initiation) and access to Vedic learning reinforces the egalitarian character of early Vedic society (Chakrabarti, 2001). This vision challenges the later patriarchal decline. As Altekar (1959) notes, the degeneration of women’s status in post-Vedic times marked a departure from the original egalitarian ethos of the Vedas.

The Vedas consistently affirm a pluralistic vision of truth. One of the most quoted verses declares:

“Ekam sat viprā bahudhā vadanti”

(Truth is one, the wise call it by many names.) (*Rigveda* 1.164.46)

This pluralistic vision of truth promotes tolerance and respect for multiple paths to the divine. According to Radhakrishnan (1992), this statement reflects the philosophical inclusivity of Indian civilization. Unlike exclusivist religions, the Vedas affirm that diversity of belief does not negate the unity of truth.

This principle resonates strongly in today's globalized, multicultural societies, where religious intolerance often breeds conflict. Vedic pluralism provides an ancient precedent for interfaith dialogue and peaceful coexistence.

The Vedas also address economic equality. Hymns often pray for wealth not for individuals alone but for communities. For instance:

“Sam gacchadhvam sam vadadhvam” ... “samani va akutih”

(Let your aims be common, your hearts be common, so wealth may be shared equally.) (*Rigveda* 10.191.3–4)

This prayer highlights collective prosperity rather than individual accumulation. According to Panikkar (1977), the Vedic emphasis on *saha bhoga* (shared enjoyment) reflects a proto-socialist ethic, where resources are meant for the welfare of all.

Another hymn invokes the wish:

“Let no one be hungry, let no one suffer in poverty.” (*Atharvaveda* 3.30.6)

Such passages show that Vedic society aspired toward distributive justice, a concept central to modern theories of welfare economics and social democracy.

Although the Vedas articulate egalitarian ideals, later historical developments distorted them. The *Purusha Sukta* was later interpreted to justify a rigid caste hierarchy (Ambedkar, 1936). Similarly, women's freedom in Vedic times gave way to restrictions in post-Vedic Smriti texts (Altekar, 1959).

Thus, while the egalitarian spirit is embedded in the Vedas, it was not always reflected in practice. Scholars argue that this disjunction between ideal and reality is a critical area of study (Thapar, 2002). Nevertheless, returning to the original Vedic spirit can inspire efforts to overcome inequality in the present age.

In the modern world, marked by inequality, gender injustice, and religious strife, the egalitarian ethos of the Vedas holds significant relevance.

1. In a time when society is divided by religion, race, caste, and class, the Vedic message is vital for building inclusive communities. The Vedic principle of equality resonates with modern democratic ideals where all citizens are equal before law and enjoy fundamental rights.

2. The recognition of women as intellectual and spiritual authorities in the Vedas supports contemporary feminist struggles for equality.

3. The Vedic affirmation of pluralism provides a philosophical foundation for interfaith dialogue in an age of rising intolerance.
4. Calls for shared prosperity in the Vedas parallel the modern emphasis on inclusive growth and social welfare.
5. The Vedas personify nature as divine—Agni (fire), Surya (sun), Vayu (wind), and rivers as goddesses. This reflects a worldview where human life is inseparable from nature. In today's age of climate crisis, the Vedic principle of balance with nature speaks directly to the need for sustainable development, which is also a concern in eco-socialist thought.
6. The Vedas highlight the dignity of work. Every individual has a responsibility to contribute to society through his or her duty (*karma*). The law of karma applies to all equally, regardless of social or economic status. This principle reflects the socialist ideal that all forms of labor deserve respect and that no person is superior by birth.
7. The Vedas repeatedly emphasize the importance of charity (*dana*) and the duty of the wealthy to share with the needy. This is not merely personal virtue but a social obligation. Such teachings resemble modern socialist thought, where wealth is not meant for individual luxury alone but for collective welfare.

As Sen (2009) argues, India's democratic ethos draws strength from its ancient traditions of tolerance and equality. The Vedas can thus be reinterpreted as a resource for building an inclusive and just global order.

Thus, a modern engagement with the Vedas requires both critical recovery and reinterpretation. Scholars and reformers must reclaim the egalitarian elements while rejecting later distortions. This balanced approach ensures that the Vedic vision contributes positively to contemporary society.

The Vedas, often reduced to ritualistic texts, in fact embody a profound egalitarian spirit. Their hymns advocate unity, equality of men and women, religious pluralism, and economic justice. Though later historical distortions undermined these ideals, the core message of the Vedas continues to inspire modern struggles for democracy, gender justice, and human rights.

In a time of growing inequality and division, the Vedic vision of *samatva*—equality and harmony—remains urgently relevant. By revisiting these ancient texts with a critical and creative lens, humanity can reclaim an ethical framework that fosters justice, dignity, and solidarity for all.

References:

1. Altekar, A. S. (1959). *The Position of Women in Hindu Civilization*. Delhi: Motilal Banarsidass.
2. Ambedkar, B. R. (1936). *Annihilation of Caste*. Bombay: Self-published.
3. Chakrabarti, K. (2001). *Classical Indian Philosophy of Mind: The Nyaya Dualist Tradition*. Albany: SUNY Press.
4. Doniger, W. (1981). *The Rig Veda: An Anthology*. London: Penguin Classics.
5. Jamison, S. W., & Brereton, J. P. (2014). *The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India*. Oxford: Oxford University Press.
6. Kane, P. V. (1962). *History of Dharmaśāstra* (Vol. 2). Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute.
7. Olivelle, P. (1996). *Upaniṣads*. Oxford: Oxford University Press.
8. Panikkar, R. (1977). *The Vedic Experience: Mantramañjari*. Berkeley: University of California Press.
9. Radhakrishnan, S. (1992). *Indian Philosophy* (Vol. 1). Oxford: Oxford University Press.
10. Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. Thapar, R. (2002). *Early India: From the Origins to AD 1300*. Berkeley: University of California Press.

Descendants of Girmitiyas : Diasporic Memory and Identity in Satendra Nandan's Poems

Ashu Ghosh

Research Scholar, Dept. of English
H.N.B. Garhwal (Central) University
Srinagar Garhwal, Uttarakhand

&

Nitesh Kumar Baunthiyal

Assistant Professor, Dept. of English
H.N.B. Garhwal (Central) University
Srinagar Garhwal, Uttarakhand

Abstract: *The parted millionaire expectation and hostility with the indigenous are belongs to the girmit diaspora. The poems of Satendra Nandan (b. 1939) serves as a poignant reflection of the complex emotions and experiences faced by the descendants of the Girmitiyas, whose lives were shaped by displacement, cultural hybridity, and the enduring search for identity. The present paper aims to investigate the diasporic identity and cultural memory in the poems of Satendra Nandan, focusing on the struggles and sufferings of the Girmitiyas. By close reading of the selected poems, this paper aims to uncover how cultural memory, historical pain and trauma, and diasporic identity intersect in the creation of a unique collective narrative of belonging. It seeks to analyse how the poet depicts the girmit experiences in Fiji as Viswas to Viswasghat (from trust to betrayal) through his poetic oeuvre. It also sheds light on how literary expressions can encapsulate the ongoing negotiation of identity, memory, and belonging in diasporic contexts, particularly within the Fijian-Indian community.*

Keywords: *Identity Negotiation, Fragmented Memory, Poetics of Indenture, Girmitiya Experience.*

Introduction: Human identity and culture have long been at the centre of diaspora literature. The term 'Diaspora'¹ comes from a Greek word meaning scattering from one centre to another, from one culture to another cultural setting, from one socio-political climate to another, from one set of food habits to another, and from one linguistic set-up to

another linguistic understanding. Some prominent scholars² of India often associate the term “diaspora” with the Indian diaspora and its history. According to them, the term “diaspora” originates from a Sanskrit word. The reference to Sita’s life in Sri Lanka, who was abducted by Ravana, as narrated in the epic Ramayana, is considered the first diasporic experience outside of one’s native land, dating back around five thousand years.

The diaspora is closely connected to Indian history and culture. After the abolition of Slavery in 1832, British colonial agents deported skilled labour from various parts of India to work in tea and Sugar plantations in British Colonies such as Fiji, the Caribbean Islands, Suriname, Guyana, Mauritius, and others under a five-year contract or ‘agreement’. But the illiterate indentured labourers could not pronounce the word ‘agreement’ appropriately; rather, they pronounced it as ‘Girmit’³. Since then, the word Girmitiya came into practice. The novel, *Sea of Poppies*⁴ explicitly and deeply elaborate the painful condition of the indenture laborers. It was an inhuman alternative to the slavery system. In 1920, after lots of protests, indentured slavery was ended. Now the question is whether the Girmit diaspora exists today? After the slavery system was ended, nobody called themselves Girmitiya. Consequently, the Girmit diaspora came to an end, giving rise to a new kind of diaspora, known as ‘The Descendants of Girmitiya,’ who speak about the sufferings and pain of their forefathers. Satendra Nandan (a descendant of Girmitiya) was born in 1939, in Nadi, Fiji, and can be associated with this new kind of diaspora who has deeply explored the sufferings and pains of the Girmitiyas through his poems, a song of human sufferings. Thus, this paper explores the sufferings of Girmitiyas with reference to Satendra Nandan’s selected poems and delves into the life of the indentured labourers at the plantations, the horrifying conditions at the haunted coolie lines, their urge for Mother India and robust faith in the Indian scriptures, etc., as reflected in his poetry.

Main Discussion: Tea and Sugar were not available in Europe before the eighteenth century. As a result, London became a significant market for Sugar and Tea, which were cultivated by the indentured labourers in British Colonies, sourced from India. In a Poem ‘Recollections’ from Satendra Nandan’s work *GIRMIT: Epic Lives in Small Lines*, the image of these girmitiyas has been beautifully expressed, as the poet writes, “In the green sugar-fields by the seashore / They lost their youth, and so

much more: / Their scattered ashes lie on the dry sands / Slipped like salt-water between our hands” (132). The sufferings of the day became the unchosen life routine of the Girmitiyas. This Girmitiya heritage is lost in the pages of history. Today, in the 21st century, very few people are aware of the painful and solitary life of the Girmitiyas. It is very significant to read and analyse the poems of Nandan to know the sufferings of the Girmitiyas. The poet has expressed all kinds of struggles which he has heard from his father, who came to Fiji as an indentured labourer. The poet shares their struggle in Fiji in the poem, “Unwritten stories, unspoken memories, / They carried in their blanketed gathries;/ Crossing the dark waters of the seven seas / To distant fields where sorrows never cease” (133). Colonial recruiters created a well-planned trap (false promise to provide better wages and congenial conditions to the laborious) to take skilled labourers to their colonies, where their lives were at stake. They coined a term, ‘Agreement,’ or a five-year contract, to conceal their hidden expectations, which ultimately became a permanent trap for them. No promise was fulfilled by the colonial masters. The dream of going back to their roots (India) after completion of work remained an unfulfilled dream.

The Indian Diaspora has become a soft power of India (Bharat) today. But behind these, the Girmitiyas are the main focus point. The Indentured labourers started their journey in the British colonies as labourers, but today they (the second generation of the Girmitiyas) have achieved important roles in various fields in their respective countries. The Prime Minister of today’s Guyana, Mark Phillips, belongs to the Girmitiya Heritage. Satendra Nandan himself serves as a Minister of Health, Social Welfare and Women’s Affairs in Fiji. Women of Indian origin in Australia play a significant role in the country’s economy. Thus, behind the journey of becoming India's soft power (the descendants of the Girmitiyas), the Girmitiyas' age-long struggle and sacrifice are hidden.

The present and future of girmit people were structured and maintained by the colonial propaganda. They worked hard all day along with their family members in sugar plantations, but they received no reward from the natives. They always strive for their identity as Indian-Fijian, but they were fooled by the British recruiters. They worked for hours holding their children with teary eyes. Nandan describes the Girmitiyas as, “Their hearts were big, there needs small / When paradise was being told to the fall. / Like palm trees in the tempestuous wind /

Some from the South, some from the Sind” (135). They were taken Fiji as young men and women but grown up and died in miserable conditions without any objection, “They give us hope, courage, a boundless life / A lesson: life’s beauty lies in its noble strife: / Their journeys in ships they had never seen / Brought us to a life in the lands in-between” (136-137).

Not only their lives but their death was also mocked in an alien land. After death, they were deprived of conducting basic rituals. It reminded the Girmitiyas that the misery of life does not change even after death, as the colonial masters do not have a humane heart. They started chanting *Hanuman Chalisa* when in trouble, reflecting their search for identity and mental toughness which lies in their roots, India and its culture. In his book *Nadi: Memories of a River* Nandan states on the painful, tragic death of the first generation of the Girmitiyas thousand miles away from home:

Many such girmitiyas died alone: uncared for, unmoaned, thousands of miles from where they were born. That is our silenced sorrow and collective shame. They survived in their little huts; some were sent to the old people’s homes. Migrants, who for generations had not walked more than 5 kilometers from their mud huts in landlocked villages, died thousands of miles away on islands on the shingled shores of the largest ocean of the world. (Nandan, 48-49)

As his father had first migrated from India as a girmitiya, Nandan also migrated from Fiji to Australia due to the frequent coups in Fiji. The sense of insecurity from the father’s life and his own present conditions similarly reflects in his book *Requiem for a Rainbow: A Fijian Indian Story* about his diasporic self, “Thirty thousand feet above, one terrible fact of my terrestrial life confronted me: / A man’s destination is not his destiny, / Every country is home to one man / And exile to another...” (248).

In his book *Fiji: Paradise in Pieces and Beyond Paradise: Rights of Passage*, Nandan, as a double-uprooted intellectual, movingly poses the questions of identity, existence, and deceit. He also expresses the feeling of nostalgia, which is deeply rooted in the hearts of the Fijian-Indians for their homeland. He reveals the pathos of the twice-exiled Indo-Fijians who were being betrayed in his poem “The Loneliness of Islands” from his poetry anthology *The Loneliness of Islands*. Nandan transcribes the fate of the Fijian-Indians in the poem, “That yearning, this longing / For a place that is / No more. / Out of remembered tears of things / Memory

weaves its incomplete web / More subtle than any spider's: / Loneliness blinds your eyes: / You will not hear hearts breaking / Graves grieving" (133). He further writes, "The voices of children and women / Are heard no more, / Only the old hearts beatings / Keep you walking, / And the fragments of old songs, from shattered / Dreams, / Float close to deaf ears"(134).

Satendra Nandan depicts the image sufferings of the girmitiyas in his book *Fiji: Paradise in Pieces* by quoting lines of Kenneth Bain from *Treason at Ten* :

Ken Bain is particularly horrified at the humiliation and human suffering inflicted on the innocent, at one time inconceivable in the Fiji context. He enumerates them vividly. During the crisis many people were made to : walk naked in the street, sometimes holding human excrement, stand for up to twenty four hours in an iron water tank; swim in sewerage ponds filled with human excrement; lie or sit naked for hours at a time on hot tar-sealed roads; submit to rape and other forms of sexual assault by soldiers, often in uniform and at Army check points; walk barefoot in hot mill mud (mill mud is the by-product of the sugar refining process); and walk long distances carrying heavy loads while watched by soldiers....Men and women were lashed upright to a military truck for periods of up to twenty-four hours. Children were subjected to degrading punishment for violating the Sunday edict banning sport, picnic, gardening and swimming-in Ba, children were beaten with sticks until they could no longer stand and then forced to rub their noses on a concrete floor. Others had to wet their faces with fresh cow dung and lick it, a gross violation of Hindu custom and religious belief. (63)

The millionaire imagination of Fiji as a heaven turned into a hell like experience for them with no fault of the girmitiyas. Satendra Nandan, in his book *Requiem for a Rainbow: A Fijian Indian Story*, beautifully narrates their experiences of being a nowhere creature:

The loss of any 'Paradise' is a sad and saddening narrative. Most of our people have become homeless in their home country, strangers among the familiar faces, lived spaces. They say exiles live in one place and remember the reality of another: one belongs where one cannot be, and one is where one does not belong. From that rupture, the exilic journeys begin only to

reimagine the past. Paradises exist only because they are lost.
(12)

“Wiloaloa Beach” is a poem from the collection *“The Loneliness of Islands”* that echoes Matthew Arnold’s “Dover Beach”. Deep pain and betrayal are revisited in the poem. Arnold visited Dover Beach with his beloved, and so does Satendra Nandan. Just as Arnold was deeply affected by the ebb and flow of human misery, Nandan is similarly affected by the misery of Indo-Fijians. The opening lines of the two poems also resonate. “Dover Beach” opens as: “The sea is calm tonight / The tide is fall, the moon lies fair” (113) and “Wiloaloa Beach” opens with: “The Ocean is troubled tonight / The tide has receded / We can see the crabbed mud / Where white sea-shells / Lie like ruins of a broken moon” (33). Nandan’s novel *The Wounded Sea*, collection of essays *Fiji: Paradise in Pieces* and *Beyond Paradise: Rights of Passage*; his poems which includes “Lines Across Black Waters”, “Tota’s Tale”, “Two Waves”, “Ballet for a Sea-Bird”, “Nativity”, “Arjuna’s Anguish” and many more, reflects the basic problems of race, culture, identity, twice migration and exile in Indo-Fijian community. To conclude, the essence of his poetry is that the history of the Girmitiyas will not die. Through his poems, Nandan expressed the racial discrimination against Indians and showed the selfish political leaders of Fiji who deliberately raised slogans like ‘Fiji for the Fijians’ and hurt the sentiments of the Indo-Fijians who shared an emotional bonding with Fiji.

In his autobiographical work, *My Twenty-One Years in Fiji*, Totaram Sanadhya (1876-1947), who was himself a girmitiya in the early 1890s, realistically reveals the pathetic and deplorable conditions of the Indian Girmitiyas in Fiji. As a bard of the Fijian Indian predicament, Nandan delineates the deracinating indenture experience of Totaram Sanadhya in the poem “Tota’s Tale” from his poetry anthology, *The Loneliness of Islands*. Totaram Sanadhya was the first person to bring out the traumatic experiences of indentured labourers through his book *My Twenty-One Years in Fiji*. This book can be regarded as a landmark event in the history of Indo-Fijian literature. It is a real and touching account of girmitiya life. Further, Totaram was emotionally moved on witnessing the miserable conditions of women, as: “The wailing of women / Rent the air: / Mother India’s daughters / Trapped, caged like birds, wings clipped— / Mourning. I thought of Sati Savitri, Anusuiya, / Sita abducted to another island / Those Rajput princesses immolating / Life upon a

pyre for dead men / Like trees in fire” (168-170). It was a dehumanising system that undermined the dignity of the Fijian-Indians who found themselves trapped in it. Nandan praised Totaram Sanadhya in *Fiji: Paradise in Pieces*, “Totaram’s piece is priceless, like one or two surviving girmityas. It’s about exile and loneliness, suicide and survival, Fiji and India, and a telling encounter between the first migrant Indians and a handful of Fijians. A moving and rare narrative – perhaps a creative opening into one hundred years of servitude that remains unarticulated, buried like ancestral bones.” (131).

Conclusion: Satendra Nandan is a multifaceted, rare talent of Indian origin who revived the hidden history of the painful experiences of the Girmityas through his poems. His poems are truly appealing and present Indian sensibilities. His poems portray a fractured sense of self and the ways in which the Girmityas’ history of migration continues to inform the collective memory of the Fijian-Indian diaspora. It always builds a connection with India as homeland, always at the heart of the content of his poems. The recurrent allusions to India’s history, religious imagery, cultural symbols, and natural landscapes-including rivers, mountains, foods and other indigenous elements in his poems reflect the poet’s and the descendants of the girmityas’ profound sense of nostalgia for their ancestral homeland and their deeply rooted diasporic consciousness. In this way, Nandan’s works proved to be milestones in the history of Indo-Fijian literature. In short, Nandan’s poems raise questions of identity and cry for the restoration, recognition, and reestablishment of the equality and justice of the Indo-Fijian diaspora. The recurrent influences of both Indian and Fijian ways of life, along with the writings of major diasporic authors, transformed Nandan into a formidable and prominent voice of the Indo-Fijian diaspora and its literature.

End Note:

1. Mishra, Vijay. Literature of the Indian Diaspora: Theorizing the Diasporic Imaginary. London, Routledge, 2007.
2. Dr. Neerja Arun Gupta, Vice-Chancellor of Gujarat University (2023-present), International Academic Chair, Global Organisation of People of Origin (GOPIO). She talks about it in her lecture in a Short-Term course on “An Introduction to India’s Diaspora” organised by Bharat Adhyayan Kendra, BHU from November 4 to 29, 2024.

3. See “Girmitiyas and the Global Indian Diaspora” Origins, Memories and Identity; edited by Ashutosh Kumar and Crispin Bates; Cambridge University press (4 July 2024); ISBN- 978-1-009-34261-2.
4. For more details see Amitav Ghosh’s novel Sea of Poppies (2008) and Ibis trilogy.

References:

- Arnold, Mathew. “Dover Beach.” *New Poems*, Macmillan and Co, 1867, pp. 112-114
- Lal, Brij V. “Indo-Fijian Roots and Routes”. *The South Asian Diaspora: Transnational Networks and Changing Identities*. (eds.) William Safran, Ajay Kumar Sahoo, and Brij Lal, London: Routledge Books, 2009.
- Nandan, Satendra. *Girmit: Epic Lives in Small Lines*. Manuscript. © Copyright: Satendra and Jyoti Nandan, 2020. Publishers: Ivy Press International Publishers, Sydney in association with Carindale Publishing, Brisbane.
- ---. *Fiji: Paradise in Pieces*. The Centre for Research in the New Literatures in English, The Flinders University of South Australia, in association with, Pacific Indian Publication, 2000.
- ---. *Nadi: Memories of a River and Faces in a Village*. IVY Press International Publishers New Delhi – Canberra – Nadi, 2014.
- ---. *Requiem for a Rainbow: A Fijian Indian Story*. Pacific Indian Publications, 2001.
- ---. *The Loneliness of Islands*. IVY Press International, 2007.
- Shotis, Gregory. “Review of Satendra Nandan’s Face in a Village: Poetry from Fiji.” Canada. New Literature Review, 1981.

The Supernatural Imagination in Samuel Taylor Coleridge's Poetry

Karishma Oraon

Asst. Prof., Department of English
B.T. & Evening College

Abstract: *This essay explores the supernatural elements in the poetry of Samuel Taylor Coleridge, one of the central figures of English Romanticism. Coleridge's fascination with the mysterious, the irrational, and the uncanny led him to develop a poetic language that bridged the boundary between the natural and the supernatural. By examining poems such as The Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan, and Christabel, this study demonstrates how Coleridge used supernatural imagery not merely as ornament but as a structural and thematic necessity. His works embody a tension between faith and doubt, imagination and reality, morality and transgression. Through close textual analysis and reference to critical scholarship, the essay argues that Coleridge's supernatural is deeply rooted in psychological landscapes, religious anxieties, and Romantic idealism. It further highlights how his supernatural vision influenced later literature by shaping a new mode of poetic experience where the marvelous becomes a vehicle for truth.*

Keywords: *Supernatural, Coleridge, Romanticism, Imagination, Gothic.*

Main Discussion: Samuel Taylor Coleridge remains one of the most compelling poets of the Romantic era, not merely because of his lyrical genius but because of his unique ability to render the supernatural both believable and terrifying. Unlike his contemporaries who often relied upon pastoral imagery or direct celebration of nature, Coleridge introduced into English poetry a realm of mystery that blurred the lines between dream and waking life, faith and superstition, vision and hallucination. His supernatural poems—most prominently *The Rime of the Ancient Mariner*, *Christabel*, and *Kubla Khan*—stand as monuments of Romantic imagination, embodying what Coleridge himself termed “the willing suspension of disbelief.” As he wrote in *Biographia Literaria*: “That willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith” (Coleridge, 1817, p. 162). This principle reveals not only his poetic

method but also the deeper psychological necessity of the supernatural in his verse.

Coleridge's fascination with the supernatural was part of a broader cultural movement. The Romantic era was marked by a revival of interest in the Gothic, in medievalism, and in folk superstition. The rationalist optimism of the Enlightenment had given way to anxieties about industrialization, colonial encounters, and the limits of reason. In this cultural climate, the supernatural was not dismissed as irrational fantasy but embraced as a symbolic language for truths inaccessible to reason. Coleridge himself declared in one of his notebooks: "The sense of the Infinite is the true source of the Sublime, and what is more fitted to awaken it than the supernatural?" (Coleridge, Notebooks, 1802, p. 48).

Among Coleridge's supernatural poems, *The Rime of the Ancient Mariner* (1798) is perhaps the most influential. Published in *Lyrical Ballads*, it stands out even within that groundbreaking volume for its mixture of medieval ballad form, Christian allegory, and ghostly terror. The Mariner's killing of the albatross triggers a chain of supernatural events — "And some in dreams assured were / Of the Spirit that plagued us so" (Coleridge, *The Rime*, 1798, Part II, ll. 126–127). The poem's supernatural is not mere spectacle but carries moral weight: the violation of natural order leads to a haunting punishment. Yet the ambiguity remains whether these spirits are divine agents of justice or projections of the Mariner's guilty conscience. As M. H. Abrams observes, "The supernatural in Coleridge is inseparable from a moral psychology in which imagination and conscience collaborate to create a realm of punishment and revelation" (*The Mirror and the Lamp*, 1953, p. 213).

What makes *The Rime* particularly striking is its ability to invoke fear through the invisible. Coleridge's descriptions of the ghost ship — "Are those her ribs through which the Sun / Did peer, as through a grate?" (Part III, ll. 178–179)—demonstrate how suggestion rather than exposition produces horror. The appearance of Life-in-Death, with her "skin as white as leprosy" (l. 192), elevates the supernatural into an allegorical force. Here the Gothic merges with the theological: sin, death, and redemption are enacted through visions that feel both hallucinatory and metaphysical. Critics such as Jerome McGann have argued that *The Rime* exemplifies "a poetics of the sublime where supernatural machinery is harnessed to the moral imagination" (*The Romantic Ideology*, 1983, p. 87).

If *The Rime* enacts a voyage into moral terror, *Christabel* (composed 1797–1800) brings the supernatural into the intimate world of domestic Gothic. The poem introduces Geraldine, a mysterious woman who enters Christabel's father's castle. Her strange beauty and ambiguous nature—half victim, half demon—create an atmosphere of unease. Coleridge writes: “Her bosom and half her side— / Yet fair and smooth, was bare” (*Christabel*, Part I, ll. 252–253). This exposure, charged with eroticism, blends innocence with menace. Critics have long debated whether Geraldine represents vampirism, lesbian desire, or demonic possession. What remains certain is that Coleridge used the supernatural here to interrogate repression, sexuality, and unconscious fear. As Anne Mellor comments: “Coleridge's supernatural women embody the return of the repressed; they are fantasies through which the male poet confronts forbidden desires” (*Romanticism and Gender*, 1993, p. 119).

The power of *Christabel* lies not in overt horror but in its uncanny atmosphere. The reader is caught between explanation and mystery, between rational interpretation and acceptance of the inexplicable. The poem's unfinished state enhances this effect, as though Coleridge himself could not resolve the ambiguity of Geraldine's nature. The supernatural here becomes psychological, revealing the fears and desires of both characters and readers.

Kubla Khan (1797, published 1816) provides a different dimension of Coleridge's supernatural imagination. Described by the poet as “a vision in a dream,” it portrays the pleasure-dome of the Mongol emperor in vivid, hallucinatory imagery: “A savage place! as holy and enchanted / As e'er beneath a waning moon was haunted / By woman wailing for her demon-lover!” (*Kubla Khan*, ll. 14–16). The supernatural is woven directly into landscape, blurring natural and supernatural, reality and dream. Unlike *The Rime* or *Christabel*, this poem does not stage a moral drama but creates an atmosphere of visionary ecstasy. The supernatural here is aesthetic, embodying the power of imagination to summon worlds that transcend reason.

Critics have seen *Kubla Khan* as a manifesto of Romantic imagination. Harold Bloom remarks: “Coleridge's *Kubla Khan* is the paradigmatic Romantic poem, where supernatural vision becomes the very substance of poetic creation” (*The Visionary Company*, 1961, p. 134). The poem dramatizes the act of poetic inspiration itself, presenting the supernatural not as alien intrusion but as an extension of imaginative

power. The famous fragmentary ending — “Could I revive within me / Her symphony and song...”—suggests that the poet’s access to the supernatural is fragile, momentary, and easily lost.

Across these poems, Coleridge consistently portrays the supernatural as a realm where psychological, moral, and imaginative truths converge. It is not coincidence that he often couches the supernatural in terms of dream, vision, or trance. His own struggles with opium, depression, and religious doubt informed his sense that reality itself was permeable, haunted by forces beyond perception. In his Notebooks he confessed: “I have seen faces in the fire, and visions in the water, that seemed more real than the world before me” (1804, p. 76). For Coleridge, the supernatural was not escapism but a heightened form of reality.

Moreover, Coleridge’s supernatural poetry can be read in dialogue with Romantic philosophy. His close engagement with German thinkers like Schelling and Kant shaped his conviction that imagination mediates between the finite and the infinite. In *Biographia Literaria*, he distinguished between “fancy” and “imagination,” arguing that the latter “dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate” (Coleridge, 1817, p. 275). This recreative power, he believed, allowed poetry to render supernatural truths plausible. Thus, when the Mariner sees “slimy things did crawl with legs / Upon the slimy sea” (Rime, Part II, ll. 125–126), we are compelled to believe not because it is rationally possible but because the imagination has made it psychologically real.

The critical reception of Coleridge’s supernaturalism has varied. Early reviewers of *Lyrical Ballads* dismissed *The Rime of the Ancient Mariner* as absurd. Yet later critics came to see it as the quintessential Romantic poem, embodying what Walter Pater called “the addition of strangeness to beauty” (*Appreciations*, 1889, p. 54). Modern scholarship has emphasized the psychological dimension of Coleridge’s supernatural. For instance, Jack Stillerger notes: “Coleridge’s supernatural landscapes are always mirrors of the inner life; they are symbolic projections of fear, guilt, and desire” (*Coleridge and Textual Instability*, 1994, p. 201).

Coleridge’s supernatural poetry also exercised enormous influence on later literature. The Gothic revival, Victorian ghost stories, and even modern fantasy can be traced back to his innovations. Edgar Allan Poe admired *The Rime of the Ancient Mariner* and echoed its haunting atmospheres in his own tales. In the twentieth century, poets

like W. B. Yeats found in Coleridge a model for mystical symbolism. Thus the supernatural in Coleridge is not merely a romantic curiosity but a lasting contribution to literary history.

In conclusion, Samuel Taylor Coleridge's supernatural poetry exemplifies the Romantic attempt to reconcile imagination with mystery, morality with terror, and vision with reality. Through poems like *The Rime of the Ancient Mariner*, *Christabel*, and *Kubla Khan*, Coleridge created a poetic mode where the supernatural is both terrifying and revelatory, irrational and yet profoundly meaningful. His achievement lies in making readers accept the impossible as true, not through rational argument but through the transformative power of imagination. As he himself wrote: "Deep thinking is attainable only by a man of deep feeling, and all truth is the work of the imagination" (*Aids to Reflection*, 1825, p. 93). In Coleridge's supernatural verse, imagination indeed becomes the medium of truth, and the realm of the marvelous becomes inseparable from the reality of human experience.

References:

1. Abrams, M.H. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. New York: Oxford University Press, 1953.
2. Barfield, Owen. *What Coleridge Thought*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1971.
3. Berlin, Isaiah. *The Roots of Romanticism*. Edited by Henry Hardy. Princeton: Princeton University Press, 1999.
4. Bowra, C.M. *The Romantic Imagination*. London: Oxford University Press, 1950.
5. Coleridge, Samuel Taylor. *Biographia Literaria*. Edited by James Engell and W. Jackson Bate. Princeton: Princeton University Press, 1983. (Originally published 1817).
6. Engell, James. *The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
7. Holmes, Richard. *Coleridge: Early Visions, 1772-1804*. London: Hodder and Stoughton, 1989.
8. McFarland, Thomas. *Coleridge and the Pantheist Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1969.

9. Radcliffe, Ann. The Mysteries of Udolpho. London: G.G. and J. Robinson, 1794. (Important Gothic background for Coleridge's supernatural aesthetics).
10. Richardson, Alan. British Romanticism and the Science of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Youth Engagement and New Media : The Role of Digital Platforms in Mobilizing Young Voters in West Bengal

Mahamudul Hasan Gayen

Guest Lecturer, Department of Political Science
Basanti Devi College, University of Calcutta

Abstract: *The landscape of political participation among youth in India has undergone a significant transformation with the advent of new media and digital platforms. This study aims to explore the role of digital platforms such as Instagram, YouTube, and TikTok in mobilizing young voters in West Bengal. The research highlights the increasing influence of social media platforms on political engagement, with a particular focus on how these platforms have shaped political discourse and participation among the youth in the state. By analyzing various content forms, including videos, memes, and live-streaming, this article investigates how new media empowers young voters and engages them in the political process. The paper also discusses the challenges and opportunities presented by new media in fostering youth engagement in democratic practices, particularly in an era where digital literacy and access to technology are crucial factors.*

Keywords: *Youth Engagement, New Media, Political Participation, Digital Platforms, Social Media, Instagram, YouTube, TikTok, West Bengal.*

Introduction: The role of social media and digital platforms in shaping political participation among young voters in India has gained increasing significance in recent years. West Bengal, a state with a rich history of political activism and engagement, has become a focal point for examining the impact of these platforms. With its diverse demographic and youthful population, the state has seen a marked rise in digital media usage, especially among young voters who are looking to engage more actively in the political process. This trend has been further accelerated during election periods, when platforms like Instagram, YouTube, and TikTok are used extensively to connect with the youth and promote political discourse.

Historically, young voters in India were considered less politically active compared to other age groups. However, the rapid rise of new

media platforms has transformed this narrative. Social media has become a medium where political discussions occur, influencing public opinion, and creating new spaces for youth to express political preferences. Through various interactive features, these platforms empower young people to access political content, share their views, and even influence the direction of political campaigns. Platforms like Instagram, YouTube, and TikTok offer real-time engagement, breaking down barriers to information, and enabling the younger generation to take part in the political process in ways that were not possible before.

This study examines how digital platforms such as Instagram, YouTube, and TikTok are used to engage young voters in West Bengal, providing new ways to participate in democratic processes. Through the analysis of various types of content, such as memes, videos, and political commentary, this article explores how these platforms have shaped political participation among youth, how they have been utilized by political parties, and how they have altered the way political discourse is consumed and understood by the younger electorate.

The Rise of Digital Platforms in Political Mobilization

The global political landscape has evolved significantly with the proliferation of digital media. Across the world, social media platforms have emerged as powerful tools for political mobilization. India is no exception, and platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok have had a transformative impact on the political engagement of the youth. In particular, the advent of Instagram, YouTube, and TikTok has facilitated a shift towards more informal, user-driven forms of political communication, which have proven particularly effective in engaging younger audiences.

Instagram: A Platform for Visual Political Discourse

Instagram's popularity among the youth is a major reason for its role in political engagement. Known for its image and video-based content, Instagram provides a unique space for political discourse, especially during election seasons. West Bengal's political parties and activists have leveraged Instagram's capabilities, such as Stories, Reels, and IGTV, to create interactive and visually appealing content. These features allow political messages to be conveyed succinctly and engagingly, ensuring that complex issues can be presented in a digestible format for younger voters.

The use of Instagram for political engagement is also influenced by its highly visual and creative nature. Political parties use memes, infographics, and short videos to make political content more accessible. Furthermore, Instagram's algorithm encourages engagement by recommending content that aligns with a user's interests, allowing political messages to be spread beyond the immediate follower base. Political leaders and influencers in West Bengal have effectively used Instagram to create direct and personal connections with their followers, offering a more humanized and relatable approach to political discourse.

YouTube: A Space for Political Debate and Discourse

YouTube has long been a significant platform for political content in India. With its video-sharing format, YouTube offers a deeper level of engagement and enables detailed exploration of political topics. In West Bengal, YouTube channels focusing on political analysis, news discussions, and campaign coverage have attracted millions of subscribers, many of whom are young voters seeking to understand the political landscape more thoroughly.

Young voters, who are increasingly turning to YouTube for political information, benefit from a wide range of content, including long-form discussions, expert interviews, and satirical commentary. This diversity in content allows youth to engage with political issues in various formats, from highly informative videos to more entertaining content. By enabling the youth to engage in detailed political debates and offering them an avenue to share their own views, YouTube helps foster an informed electorate.

Moreover, YouTube has also democratized political discourse by allowing anyone to create content. This shift from traditional media to user-generated content has allowed more diverse political opinions to surface, enabling young voters in West Bengal to access content that may not be covered in mainstream media. These platforms have given rise to a new generation of political influencers, who can shape discussions around elections and public policy.

TikTok: A Platform for Political Activism and Youth Engagement

TikTok's popularity among Indian youth, particularly before its ban, was unparalleled. Known for its short-form video format, TikTok became a platform for political activism, providing a space for creative expression and political dialogue. In West Bengal, TikTok enabled young people to engage with politics in ways that were previously unimagined. Young

voters could create and share content that addressed political issues, expressed opinions, and even participated in protests by showcasing them on their TikTok accounts.

Despite its ban, TikTok's influence on political activism in West Bengal remains evident in the way its style of content has migrated to other platforms like Instagram Reels and YouTube Shorts. TikTok provided an unprecedented level of reach, especially among younger generations, allowing political messages to spread rapidly and gain momentum. The viral nature of TikTok's content meant that political campaigns and activism could be shared in highly engaging and viral ways, attracting large audiences without relying on traditional media channels.

The Role of Digital Platforms in Shaping Political Participation

The rise of new media has significantly reshaped political participation in West Bengal, especially among young voters. Digital platforms, especially Instagram, YouTube, and TikTok, have opened new channels for political discourse, activism, and engagement. These platforms have become spaces for political debate, offering young voters the opportunity to interact with and shape the political landscape.

Information Access and Political Awareness

In the past, information about political events and campaigns was often limited to mainstream media channels. However, digital platforms have made it easier for young voters to access political information from multiple sources, offering diverse perspectives on political issues. Platforms like Instagram and YouTube have democratized information by allowing independent creators, activists, and political commentators to provide their own takes on pressing issues, bypassing the control traditionally held by large media conglomerates.

The increased availability of information, especially in the form of video content, has contributed to higher levels of political awareness among young voters in West Bengal. Political figures and activists have used YouTube to present complex political issues in a more digestible manner, breaking down policies and addressing misconceptions. Additionally, influencers have taken to Instagram to present bite-sized political content, encouraging young people to become more politically engaged.

Political Engagement and Mobilization

Digital platforms have also played a significant role in motivating young people to take action. Political campaigns in West Bengal have increasingly relied on these platforms to encourage voter registration, promote voter turnout, and facilitate direct engagement with youth. Instagram's interactive features, such as polls, Q & A sessions, and live-streaming, have allowed politicians and activists to build a personal connection with young voters. This sense of connection fosters a greater sense of responsibility, motivating youth to become more actively involved in the electoral process.

The virality of content on platforms like Instagram and TikTok further accelerates political mobilization, as messages are rapidly disseminated to large numbers of young people. This widespread engagement has led to an increase in youth participation in political events, campaigns, and debates, helping political parties to rally support from the younger electorate.

The Role of Memes and Informal Content

One of the most unique features of digital platforms is the emergence of informal content forms like memes, satirical videos, and humorous commentary. These forms of content have proven particularly effective in engaging young voters, who are often disillusioned by formal political discourse. In West Bengal, political memes and satire have become a powerful tool for conveying political messages. Through humor and creativity, political memes have allowed young voters to engage with political issues while also providing social commentary on current events.

Memes can address important political issues in a way that is both accessible and entertaining, making them more likely to be shared among peers. This form of political expression has helped to create a more politically aware youth population, as memes not only inform but also encourage critical thinking and debate.

Challenges and Opportunities in Digital Political Engagement

While digital platforms provide significant opportunities for youth political engagement, they also present several challenges. One major concern is the spread of misinformation. Due to the ease of content creation and dissemination, misinformation can spread rapidly, influencing public opinion in ways that are not grounded in fact. In West Bengal, where political polarization is high, social media platforms have

often been used to spread fake news, manipulate electoral outcomes, and create divisions among communities.

Another challenge is digital literacy. Although digital platforms are widely used among young people, there is a digital divide in terms of access and literacy. Not all young voters have the same level of access to the internet or the necessary skills to navigate digital platforms effectively. This digital divide may limit the ability of certain segments of the population, particularly those in rural areas, to engage in political discourse and participate in the democratic process.

Despite these challenges, digital platforms offer tremendous opportunities for political inclusion. Platforms like Instagram, YouTube, and TikTok provide marginalized groups—such as those from rural or lower-income backgrounds—with a space to participate in political conversations and express their views. By making political engagement more accessible, digital platforms have the potential to increase political participation across different segments of society.

Conclusion: The rise of digital platforms has significantly altered the way young voters in West Bengal engage with politics. Instagram, YouTube, and TikTok have provided unique spaces for political discourse, activism, and engagement, enabling youth to take an active role in the political process. While challenges like misinformation and digital literacy remain, the potential of new media to engage and empower young voters is undeniable.

As digital platforms continue to evolve, their role in shaping political participation will only grow. For political parties, activists, and influencers, understanding how to effectively leverage these platforms to reach young voters will be crucial in ensuring that youth remain engaged and actively participate in the democratic process. Digital platforms offer not only a means of information dissemination but also a powerful tool for fostering political awareness, inclusivity, and engagement among the youth of West Bengal.

References:

1. Biswas, S. (2020). *Social Media and Political Engagement: A Case Study of Instagram in India*. Journal of Political Communication, 18(2), 112-130.

2. Bhat, S., & Ghosh, P. (2022). *YouTube and Political Participation: A Case Study of West Bengal's Youth Voters*. Media and Society Review, 12(4), 345-358.
3. Roy, S. (2021). *TikTok and Political Activism in India: A Study on Youth Mobilization in West Bengal*. Digital Media Studies Journal, 9(1), 101-115.
4. Sharma, M. (2019). *New Media and Democracy: The Role of Social Media in Political Campaigns in India*. International Journal of Political Science, 34(3), 421-439.
5. Desai, S. & Srivastava, R. (2023). *Social Media and Youth Political Participation in India: A Study of West Bengal's 2021 Elections*. South Asian Journal of Political Studies, 14(3), 232-245.
6. Kumar, V. & Bose, R. (2024). *Digital Media in Indian Elections: The Role of YouTube, Instagram, and TikTok*. Journal of Digital Politics, 28(1), 85-99.

Emotions and Emotional Intelligence : Identifying and Managing Emotions

Nimden Sherpa

Assistant Professor, Dept. of Education

Sundarban Mahavidyalaya

Abstract: *A vital component of what makes us human is our ability to go through the various feelings of love, sadness, anger, hatred, and jealousy; without this, our existence would be one-dimensional and far less colourful and vibrant than it currently is. Emotions are responses that individuals experience in relation to diverse events or circumstances occurring in their lives. The nature of an individual's emotion is dictated by the events that occur and the stimuli that elicit the emotion. A person may experience happiness in response to positive events, sadness in reaction to negative occurrences, and fear when confronted with frightening situations. Emotions significantly impact our daily existence. We make various decisions in our life influenced by our emotional states, such as happiness, anger, sadness, boredom, or frustration. We select activities and interests according to the feelings they evoke.*

Keywords: *Emotions, emotional intelligence, identification, and management of emotions.*

Introduction : The term “emotion” comes from the Latin word “emovere,” which means “to stir up” or “to excite.” So, we might think of emotion as a condition of mind and body that is agitated or stimulated. It entails significant visual disruption and encompasses several emotional states, ranging from satisfaction to annoyance. Feelings can only be a simple level of emotional experience. Psychologists and physiologists state that emotion encompasses sensations, impulses, and physiological responses. Understanding emotions can help us to navigate through life with more ease and steadiness. Awareness of our internal emotional state and mindfulness of our mental and physical responses to stimuli enhance our ability to manage the various problems and stress more effectively.

Paul Ekman (1972), a psychologist, proposed that six fundamental emotions are universally recognized across all cultures: anger, enjoyment, fear, sadness, disgust, and surprise.

1. Anger: Anger is one of the seven universal emotions that emerges when individuals come across various obstacles in life, such as while achieving their goals or when they experience unequal treatment. Anger is a complicated emotion that can have a significant impact on you and those around you. Anger can lead you to act in ways that will not make you feel pleased or proud of yourself. Anger can even drive you to make blunders you will later regret. Anger can also be difficult to control at times and can even cause issues in your life. If you do not fully understand your anger, managing it will be even more difficult. In its most intense form, anger can pose significant risks due to its potential link to violent behavior, making it a prevalent emotion for individuals to seek assistance in managing it.

2. Enjoyment: Many people think that enjoyment is the best of the seven basic emotions. It happens when nice things happen to us. Enjoyment is the state of being happy and satisfied with various positive events in our life. It generally occurs through association, personal achievement of oneself as well as of the people close to us, and through sensory pleasure that is enjoyment derived through the five senses such as touch, taste, smell, sight, and sound. Many individuals associate the term “enjoyment” with happiness; they use the term “happiness” more frequently to mean their general sense of well-being or how they feel about their lives, rather than a specific feeling of delight.

3. Fear: Everyone in the world feels fear at some point. It is one of the seven universal emotions. Fear comes from the possibility of injury, whether it is actual or imagined, physical, emotional, or mental. Fear is often thought of as a “bad” feeling, yet it really helps keep us safe by getting us ready to deal with the possible danger. Fear can cause symptoms such as paleness of the face, palpitation of the heart, slowing or stopping of the pulse, tremors of the limbs, perspiration, expressionless eyes, uncontrollable urination and faces passing, and even choking or inability to speak. The body becomes like a log of wood. The mind becomes stunned. Sensory functions are impaired. In extreme circumstances, individuals may die from shock. After removing the source of anxiety, individuals typically gradually recover from their symptoms and return to their original state.

4. Sadness: Ekman and Friesen, psychologists and researchers who studied the relationship between emotion and facial expressions, defined sadness as an emotional expression of grief, dissatisfaction, loss, hopelessness,

helplessness, or sorrow. Sadness can also manifest as loneliness, despair, rejection, and unhappiness with oneself.

1. Disgust: Disgust is a strong feeling of disapproval and rejection that arises from seeing something that you find offensive, unpleasant, or dirty. We may feel disgusted by things that we witness with our physical senses (sight, smell, touch, sound, and taste) and people's actions, like unfairness, betrayal, and hypocrisy.

2. Surprise: Surprise is the shortest of the six universal emotions that is elicited by sudden and unexpected noises or movements. It serves to direct our attention towards determining the nature of the situation and whether it is hazardous or not.

Characteristics of Emotions:

1. Universal to all: People all throughout the world experience basic emotions, including joy, sadness, anger, fear, surprise, and disgust, demonstrating that some emotions are universal and are experienced by all.

2. Induced by various factors: Emotions are usually triggered by various factors, like the activities happening around us and our thoughts and memories.

3. Cognitive appraisal: Emotions encompass a cognitive assessment. It is the result of thinking about a topic or occurrence and figuring out what it means and how important it is. This evaluation affects the kind and strength of the emotion felt.

4. Can be of different intensity; emotions can appear to be of varying degrees of intensity. For instance, a minor irritation contrasted with significant rage, or a touch of melancholy compared to profound grief.

5. Physiological changes take place: when you go through different emotions, it also leads to a change in the body; the heart rate goes up, intense sweating takes place, hormonal changes might take place, and problems in sleep may arise.

6. It can be intricate: emotions can range from the simple ones like happiness or sadness to complicated ones like envy or thankfulness. They frequently entail a combination of diverse emotions and might evolve over time.

7. Showcase different expressions: Emotions compel us to articulate our inner states through various expressions; for instance, a smile, a frown, or a scream can convey our different feelings to others.

8. Emotions serve an adaptive purpose: emotions have evolved to help people deal with problems and take advantage of opportunities in their environment. Fear might make you want to fight or run away, but love can bring people together and make them feel like they belong and develop a positive connection.

9. Emotions are personal experiences: Different individuals can feel different for the same kind of experience that they go through. People feel different emotions based on who they are, their past, and what's going on around them.

Sources of Emotions:

Emotions can be elicited by a variety of sources, both internal and external, that affect our responses and emotions in various circumstances. The following are some of the most prevalent sources of emotion:

1. Different events in our environment: Different events like conversations with friends, events at work or school, or even the weather can elicit a range of emotions in us. For instance, you might be pleased with praise, but you might be annoyed by traffic. A sunny day can make you feel energized and happy, whereas rainy and cloudy days may make you feel gloomy.

2. Physical Sensation: Our emotions may be influenced by the condition of our bodies. We can experience pleasure when we are feeling well, while we may become grumpy if we are hungry or exhausted.

3. Our culture and where we live: Our emotional responses might be influenced by the customs and laws of our community. At occasions like prayer, weddings, and funerals, people from different cultures express their emotions in different ways.

4. Hormonal Fluctuations: Hormones have a big effect on how we feel. Cortisol is a hormone that is released when you are stressed. It can change how you feel, and emotions can also change cortisol levels. Hormonal changes that happen throughout puberty, pregnancy, and menopause affect how you feel.

5. The Biology of Our Bodies: Our emotions can be influenced by the substances in our brains and genes. Our emotions can be altered by changes in hormones or neurotransmitters like serotonin.

6. How we think about situations: How we think and feel about what's going on around us might change how we feel. If something seems unfair, we might get angry, and if it seems dangerous, we might get scared.

7. Our relationships with others: A major source of emotions is the relationships we have with people, such as family and friends. Depending on the exchange, these relationships might make us feel furious, sad, pleased, or cherished.

8. What we remember and think: Our memories and ideas might also make us feel certain things. Pleasant memories can make us joyful, while painful memories might make us sad.

9. Genetics: Certain genetic predispositions can increase our sensitivity to specific emotions. Genetic factors influence the brain's chemical composition and its responses to diverse situations.

10. Prior Experiences: Previous experiences, memories, and learned behaviors significantly impact emotions. Past events and encounters shape our expectations and assumptions, hence influencing our emotional responses.

What is emotional intelligence?

Emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and control one's own emotions as well as the emotions of other people. Our emotions have a substantial impact on the direction and guidance of our behavior. Frequently, they tend to control our behavior to the extent that we are compelled to conform to their wishes. Alternatively, an individual's ability to lead a normal existence is impaired when they lack emotions in them. Therefore, emotions are instrumental in determining the orientation of our behavior and, as a result, influencing the development of our personality.

“Being able to monitor and regulate one’s own and others’ feelings, and to use feelings to guide thought and action” (Salovey & Mayer, 1990).

“Emotional intelligence refers to the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves, and for managing emotions well in ourselves and in our relationships” (Goleman, 1998).

Dimensions of emotional intelligence and ways to increase it.

There are five dimensions of emotional intelligence, which are 1. Self-awareness, 2. Self-regulation, 3. Motivation, 4. Empathy, and 5. Social skills.

A. Self-awareness: This is the ability to understand and accept your own feelings, strengths, shortcomings, values, and reasons for doing things. Being aware of how your feelings affect your ideas and actions is part of it. The following points can be considered to develop it, which are

1. Accept how you feel: Accept your sentiments as your own, no matter what they are. Know that your inner self is doing the best it can right now. Being hard on yourself because you “shouldn’t” feel a certain way won’t help. You can modify how you feel if you don’t like it.
2. Get in touch with how you feel: Pay attention to how you feel right now. Now, let your eyes drift down to your writing hand. Pay attention to how you feel now. Are you more conscious of it?
3. Don’t put labels on your feelings: If you don’t like how you feel, ask yourself, “How do you know you’re feeling that?” What are the bodily feelings, and where in your body are they? Don’t worry about what you’ve called the feeling—sadness, anxiety, or something else. How strong are they? Do they stay the same, or do they change? You could feel different after doing this for a few minutes.
4. Write down your feelings in a journal: Write down how you feel for ten minutes at the beginning and conclusion of each day, without judging or censoring yourself. Pay attention to what you learn.
5. Think about it: Meditation makes it simpler to be aware of your feelings without being distracted by the noise and hustle of regular life.
6. Paying attention to emotional messages: What if that annoying feeling is attempting to tell you something? It’s not going to go away because you haven’t heard what it has to say. You should ask yourself, “What is this feeling trying to tell me?”
7. How you feel about your feelings: We can feel things about how we feel. For instance, we might feel bad about being furious. So if you’re feeling bad, ask yourself, “How do I feel about that feeling?”

B. Self-regulation: This means keeping your cool and controlling your emotions, especially when things are tough. It includes qualities like self-control, flexibility, and resilience, which help you think about your actions before you do them instead of just acting on impulse. The following points can be considered to increase it, which are:

1. Be gentle with your body: The most significant solitary change you can make to your emotional stability is to reduce your coffee consumption. Caffeine, which is also found in lesser quantities in tea, cola, and chocolate, imitates the effects of adrenaline to provide an initial energy boost, followed by a subsequent decline. This can result in a fluctuating emotional state. The impact of sugary diets is also the same.
2. Respect your body’s natural cycles: We follow a natural cycle of rest and activity. As we move away from the normal cycle, we experience

more stress. So take a break in the middle of the work, sleep for at least eight hours, and leave work at a sensible hour.

3. Instantly calm yourself down: One simple approach to calm down is to pay attention to your breathing. This one works for both fear and anger and instantly initiates the body's relaxation response.

4. Be in charge of how you feel: When you realize that these are your feelings and that you are in charge of them, you may stop feeling powerless and ask yourself, "Why am I feeling this way?" (or even worse, "Why are they making me feel this way?") to the more empowering "What do I need to do to change how I feel?"

5. Hold on to your pleasant feelings: Recall a moment when you felt good and experienced a sense of well-being. Select a word, an image, and a physical gesture that encapsulates those emotions. As you revisit that moment and the positive emotions rise to a peak, silently repeat the word to yourself, visualize the image, and physically perform the gesture. Practice immersing yourself in those positive feelings until they become firmly established, allowing you to access them whenever necessary through a word, an image, or a gesture.

6. Challenge your negative self-talk: Another way to deal with an "inner critic" is to train it to be positive by giving it things to think about. Ask yourself, "What would happen if I did that?" Every time you say or think, "I can't do that." If you often tell yourself, "I shouldn't do that," ask yourself, "Who says I shouldn't?" and "What would happen if I did that?"

C. Motivation: Individuals with emotional intelligence are driven by inner motivations rather than outside rewards. They are usually more productive and dedicated to their personal and professional objectives. This inner motivation creates enthusiasm for work, perseverance in the face of adversity, and a strong desire to succeed. The following points can be considered to increase it:

1. Know your goals: If you are currently experiencing difficulty motivating yourself, it is possible that you are not pursuing your true passions. What activity do you enjoy so much that you would be willing to perform it for free? What is your area of interest? What is it that holds your interest? What sources of energy do you draw upon?

2. Place the important values first: What is the most essential item on that list, if you could only have one? What is the next most important factor? In practice, only the top six or seven values receive significant

time dedicated to their fulfillment, as values dictate how we allocate our time.

3. Make sure what you want to achieve: When you think about what you want to accomplish, does it make you more interested and give you more energy? Will it be good for all parts of your life? Do you really want it if not? Is it really what you want?

4. Make a deadline: Establish a deadline for the completion of your objective. It is crucial to specify the date, as failure to do so will result in the goal being placed at an uncertain future date and that may take time or may fail to achieve it.

5. Set a reward after the achievement of each step: Determine in advance the manner in which you will treat yourself for each milestone you accomplish. This will provide you with supplementary motivation.

6. Break the work into small parts: If you feel like you have too much to accomplish to finish a task, break it down into smaller parts.

D. Empathy: Being empathetic is being able to understand and express how other people feel. It means being aware of and considering how other people feel, which makes communication and interactions with them much better. People who are empathetic are good at picking up on nonverbal signs and figuring out how people in a group are feeling. The following points can be considered to increase it:

1. Focus on the tone of the voice: The tone, intonation, volume, and tempo of an individual's voice can provide a wealth of information regarding their emotional state. The more you engage in active listening, the greater understanding you will acquire of the emotions of others by focusing on the acoustic qualities of their voices in addition to the words they speak.

2. Observe the phrases that serve as indicators: The words individuals use tell you a lot about how they feel. For instance, if someone says they "ought to," "must," "have to," or "need to," it seems like they feel like they have to do something they don't want to. They might feel like they can't do anything if they use "can't" a lot.

3. Put yourself in the other person's place: Think for a moment that you are the other person. Look at things the way they do, stand the way they do, talk the way they do, and breathe the way they do. Think about how they see things and how they would feel about the scenario.

E. Social Skill: To manage connections and develop networks, you need to have good social skills. This includes abilities like being able to

communicate well, resolve conflicts, work well with others, and inspire and persuade people. People who are good at socializing can handle arguments, work well with others, and be good leaders. The following points can be considered to increase it:

1. Understand your objectives for the interaction: Whenever you engage in communication with another person, aim for a specific outcome, even if it is simply to establish or sustain the connection. This approach allows you to recognize when you have accomplished your goals.
2. In discussions and talks, try to find a solution that works for everyone: Avoid getting caught up in trivial disputes. Maintain focus on the key aspects of your negotiation for both yourself and the opposing party.

Conclusion:

Understanding emotions and emotional intelligence is essential for managing our own feelings and interacting with others successfully. Emotions are intricate and influenced by our thoughts, health, culture, and the individuals in our lives. Understanding the various types of emotions enhances our ability to connect with others and regulate our responses. Furthermore, enhancing our emotional intelligence—which encompasses recognizing our emotions, managing them, maintaining motivation, empathizing with others, and effective communication—enables us to navigate challenges and foster robust relationships. In summary, improving the ability to recognize and manage emotions is essential for achieving a happier and more successful life.

Reference:

1. Ekman P, Friesen WV. Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions From Facial Clues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1975. [Google Scholar]
2. Daniel Goleman. Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ <https://donainfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/emotional-intelligence-daniel-goleman.pdf>
3. [https://www.researchgate.net/publication/228299785_The_Origin_of_E](https://www.researchgate.net/publication/228299785_The_Origin_of_Emotions) motions
4. What are Emotions? A complete Neurodivergent Insight. Dr. Megan Anna Neff (2025). <https://neurodivergentinsights.com/what-are-emotions/?srsltid=AfmBOor4ah6WoB4Xx1hDNp3RFGl70RKISLH24rsHGZM73Dkk8gQgRPDu>

5. Reeves, A. L. (2005). Emotional intelligence: recognizing and regulating emotions. *AAOHN Journal*, 53(4), 172-176. <https://doi.org/10.1177/216507990505300407>
6. Abe, J. A. A. (2011). Positive emotions, emotional intelligence, and successful experiential learning. *Personality and Individual Differences*, 51(7), 817-822. <https://doi.org/10.1016/J.PAID.2011.07.004>
7. McGinn, Colin. (2012). The Meaning of Disgust. 10.1093/acprof:oso/9780199829538.001.0001.
8. Andreatta, Britt. (2013). Leading with Emotional Intelligence. Lynda.com. Retrieved from: <http://www.lynda.com/Business-Skills-tutorials/Cultivating-emotional-intelligence/124087/144439-4.html?autoplay=true>
9. Conquest of fear: Swami Sivananda, <http://www.rsl.ukans.edu/~pkanagar/divine/>
10. The Science of Emotions : Exploring the basics of emotional psychology. <https://online.uwa.edu/news/emotional-psychology/>
11. Serrat, Olivier. (2017). Understanding and Developing Emotional Intelligence. 10.1007/978-981-10-0983-9_37.
12. Theories of emotions. <https://courses.lumenlearning.com/waymaker-psychology/chapter/emotion/>.

No Student Left Behind : AI as the Key to Educational Equity

Moumita Gayen

Assistant professor, Dept. of M.Ed.

Madhyamgram B.Ed. College

Abstract: *This research report examines the transformative potential of Artificial Intelligence (AI) in addressing educational inequities, particularly focusing on rapid upliftment of disadvantaged and regional students to achieve parity with privileged learners. The study synthesizes current literature, policy frameworks, and empirical evidence to demonstrate how AI-powered tools can bridge the digital divide, personalize learning experiences, and create equitable pathways to employment readiness. Through analysis of 104 sources spanning 2022-2025, this report presents an AI-Enabled Educational Equity Framework that integrates adaptive learning platforms, AI tutoring systems, multilingual support, and career guidance tools. Key findings indicate that AI-driven personalized learning can improve academic performance by up to 20%, while AI tutoring systems show significant promise in rural and underserved contexts. The report proposes immediate actionable solutions for policymakers, educational institutions, and practitioners to implement AI-powered equity initiatives, emphasizing the critical role of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in sustainable AI adoption.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Educational Equity, Personalized Learning, AI Tutoring Systems, TPACK Framework, Rural Education, Multilingual Education, Career Guidance, Educational Technology.*

1. Introduction

The global educational landscape is marked by profound inequalities, with millions of students—particularly those in rural, economically disadvantaged, and linguistically diverse communities—lacking access to quality education resources that their privileged counterparts take for granted. The COVID-19 pandemic has further exacerbated these disparities, highlighting the urgent need for innovative solutions that can rapidly bridge the educational gap.

Artificial Intelligence emerges as a transformative force capable of democratizing education by providing personalized, accessible, and scalable learning solutions. However, the promise of AI in education remains largely unfulfilled for those who need it most, as the technology often reinforces existing inequalities rather than dismantling them. The urgency of this challenge cannot be overstated. Recent studies indicate that over 85% of students are already turning to AI tools like ChatGPT for learning support, yet systematic implementation of AI for educational equity remains fragmented. Meanwhile, the digital divide continues to widen, with rural schools struggling to access even basic technological infrastructure, let alone advanced AI-powered educational tools.

This report presents a comprehensive analysis of AI's potential to create educational equity, proposing evidence-based frameworks and actionable strategies that can be immediately implemented to transform educational outcomes for the most vulnerable learners.

2. Literature Review

The Digital Divide and Educational Inequity

The digital divide represents one of the most significant barriers to educational equity in the 21st century. Research by the Syracuse University Emerging Insights Lab (2024-2025) reveals that unlike earlier versions focusing on hardware and internet access, the current AI digital divide is “deeply tied to disparities in digital literacy, skills development, transparency and institutional investment.”

In developing nations, infrastructure limitations create fundamental barriers to EdTech implementation. Studies indicate that basic amenities such as consistent electricity and reliable internet access are not widely available in rural areas, severely restricting the range of educational technologies that can be effectively deployed. The lack of localized content in native languages further exacerbates these challenges, as most educational technologies are developed for global markets, predominantly in English or other major international languages.

AI Tutoring Systems and Rural Education

Research from rural education contexts demonstrates AI's particular promise in addressing teacher shortages and resource limitations. A 2025 study on rural STEM education integration found that AI tools can help teachers manage large, diverse classrooms by providing personalized learning experiences tailored to each student's needs—particularly

beneficial in rural settings where mixed-age and mixed-ability classrooms are common.

Multilingual Support and Cultural Inclusivity

AI-powered translation and multilingual support tools are emerging as critical components of educational equity. Recent developments in AI education translation services demonstrate how real-time translation can break down language barriers, making educational content accessible to multilingual learners and their families. Microsoft Translator for Education and similar platforms have shown effectiveness in supporting students who are deaf or hard of hearing, language learners, and their parents in educational settings.

The TPACK Framework and AI Integration

The Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework has emerged as crucial for effective AI integration in education. Recent research applying TPACK to AI learning emphasizes that successful implementation requires harmonizing technological knowledge (TK), pedagogical knowledge (PK), and content knowledge (CK). This framework is particularly relevant for ensuring that AI tools are integrated in ways that enhance rather than replace human-centered pedagogy.

3. Objectives of the Study

Primary Objective

To develop a comprehensive AI-Enabled Educational Equity Framework that demonstrates how artificial intelligence can be strategically deployed to rapidly uplift disadvantaged students and achieve educational parity across diverse socioeconomic contexts.

Secondary Objectives

1. Analyze Current AI Applications
2. Identify Implementation Barriers
3. Propose Actionable Solutions
4. Create Policy Recommendations
5. Design Training Frameworks (TPACK based)

4. Research Questions

How can Artificial Intelligence and AI-powered tools be systematically deployed to rapidly uplift students who have lagged behind—particularly base-level regional students with limited access to quality education—to achieve parity with students having higher educational privilege, while ensuring equal employability and future readiness?

What are the most effective strategies for overcoming infrastructure barriers to AI-powered education in underserved communities?

How can AI-driven adaptive learning platforms be optimized to address diverse learning needs across multilingual and multicultural contexts?

What TPACK-based professional development frameworks are most effective for preparing educators to integrate AI tools responsibly?

How can AI-powered career guidance systems be designed to provide equitable pathways to employment for disadvantaged students?

What regulatory and policy frameworks are necessary to ensure ethical and equitable AI deployment in education?

How can AI-powered educational equity initiatives be made financially sustainable and culturally responsive across diverse global contexts?

5. Methodology

Research Design

This study employs a mixed-methods approach combining systematic literature review, policy analysis, and empirical evaluation of existing AI implementations in educational contexts.

Theoretical Framework

The research is grounded in three complementary theoretical frameworks:

- Digital Equity Theory
- TPACK Framework
- Social Justice Theory

Data Collection Methods

Literature Review

Comprehensive review of 104 peer-reviewed sources from 2022-2025, Academic databases, policy repositories, and institutional reports, Studies focusing on AI in education, digital equity, rural education, and educational technology implementation in developing contexts.

Policy Analysis

Review of national and international AI education policies, Analysis of existing AI governance frameworks in education, Documentation of successful AI implementation cases

Case Study Analysis

Analysis of successful AI deployments in underserved educational contexts, Evaluation of measurable outcomes from existing AI education initiatives, Systematic identification of implementation challenges

6. Discussion

Current research demonstrates significant promise in AI-driven adaptive learning systems. Analysis of platforms like Knewton, DreamBox, and Khan Academy reveals several key success factors like Personalization Algorithms, Real-time Feedback, Progress Tracking.

AI Tutoring Systems

Intelligent Tutoring Systems (ITS) have shown particular effectiveness in addressing teacher shortages in underserved areas by 24/7 Availability, Multilingual Capabilities, Socratic Dialogue Methods.

Language Translation and Multilingual Support

- Tools like Google Translate for Education and Microsoft Translator breaking down language barriers
- AI systems that adapt content to local cultural contexts while maintaining educational integrity.
- Translation tools enabling non-English speaking parents to participate in their children's education.

Critical Analysis of Implementation Barriers

- Persistent gaps in internet connectivity and device access
- Unreliable electricity supply in rural and developing regions
- Lack of technical support for sustained system operation
- Limited technological skills among educators and students
- Insufficient understanding of AI capabilities and limitations
- Lack of systematic professional development progr
- Inadequate frameworks for protecting student data in AI systems
- Limited governance structures for responsible AI implementation
- Insufficient financial models for sustainable AI deployment.

Analysis of Successful Implementation Models

1 Rural India Case Studies

Analysis of AI implementations in rural Indian contexts reveals several success patterns:

- Mobile-First Approaches
- Local Language Integration
- Community Partnerships.

2 International Best Practices

- Finland's AI Education Initiative
- Singapore's AI for Students Program
- Kenya's Digital Literacy Programme

7. Findings and Results

AI's Demonstrated Impact on Learning Outcomes

- Studies show 15-20% improvement in test scores when AI-personalized learning is implemented
- AI-powered systems demonstrate increased student engagement, with some studies showing engagement scores rising from 3.5 to 4.2 on standardized measures
- Adaptive systems enable students to learn at optimal speeds, reducing time to mastery by up to 30%.

Career Readiness and Employability

- AI systems help students identify and develop job-relevant skills based on labor market analysis
- Personalized career guidance based on individual strengths, interests, and regional opportunities
- AI systems that connect educational content with real-world job requirements.

Critical success theory

Technology Integration

- Hybrid Approaches: Most successful implementations combine AI tools with human instruction rather than replacing teachers
- Cultural Responsiveness: AI systems adapted to local contexts show higher adoption and effectiveness rates
- Progressive Implementation: Gradual introduction of AI tools allows for better adaptation and reduced resistance.

Persistent Challenges and Limitations

- Algorithm Bias
- Data Quality
- Connectivity Dependencies
- Cost Factors
- Training Requirements
- Resistance to Change

8. Proposed AI-Enabled Educational Equity Framework

The AI-Enabled Educational Equity Framework (AI-EEF) represents a comprehensive, multi-layered approach to deploying artificial intelligence for educational equity. The framework is built on five interconnected pillars designed to address the full spectrum of educational equity challenges.

The Five Pillars of AI-EEF

Pillar 1: Adaptive Learning Ecosystem

Core Components:

- Intelligent Tutoring Systems:
- Adaptive Assessment Platforms
- Learning Path Optimization

Implementation Strategy:

- Deploy cloud-based adaptive learning platforms accessible via mobile devices
- Implement offline-capable systems for areas with limited connectivity
- Integrate with existing curriculum standards while allowing for personalized pacing

Pillar 2: Multilingual and Multicultural Bridge

Core Components:

- Real-time Translation Systems
- Cultural Content Adaptation
- Native Language Learning Pathways

Implementation Strategy:

- Develop region-specific language models for accurate educational translation
- Create culturally responsive AI systems through community collaboration
- Implement gradual language transition programs supported by AI

Pillar 3: Digital Infrastructure and Access

Core Components:

- Mobile-First Architecture
- Edge Computing Solutions
- Community Access Points

Implementation Strategy:

- Partner with telecommunications companies to provide subsidized data access
- Establish solar-powered community learning centers
- Develop offline-capable AI educational applications

Pillar 4: Teacher Empowerment and TPACK Integration

Core Components:

- AI Literacy Training Programs
- Teaching Assistant AI

- Peer Learning Networks

Implementation Strategy:

- Implement TPACK-based training frameworks for AI integration
- Create mentorship programs pairing tech-savvy and traditional educators
- Develop AI tools that enhance rather than replace teacher capabilities

Pillar 5: Career Readiness and Future Skills

Core Components:

- AI Career Guidance Systems
- Skills-Based Learning Pathways
- Industry Partnership Platforms

Implementation Strategy:

- Develop predictive models for future job market trends
- Create portfolio systems that track and verify student skill development
- Establish partnerships with local industries for practical experience opportunities

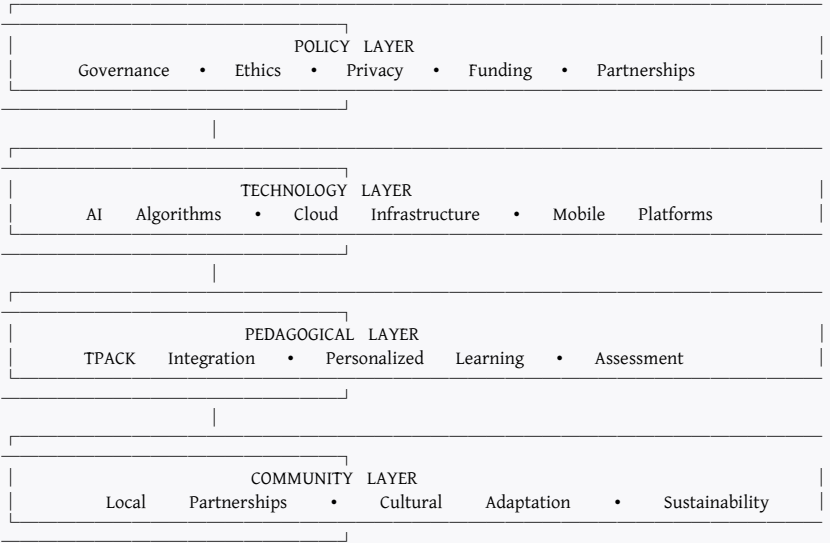
Framework Implementation Model

AI-Enabled

Educational

Equity

Framework

9. Recommendations for Policy and Practice

Short-term Recommendations (0-2 years)

1. Create dedicated government bodies to oversee AI integration in education
2. Implement comprehensive frameworks for responsible AI use in educational contexts
3. Allocate emergency funding for basic digital infrastructure in underserved areas
4. Launch small-scale pilot programs to test AI implementation models
5. Begin comprehensive TPACK based teacher professional development programs
6. Start with simple, proven AI applications like adaptive quiz platforms
7. Build relationships with local organizations and technology providers
8. Create policies for student data protection and ethical AI use
9. Prioritize AI educational tools designed for smartphone access
10. Implement AI systems that can function without constant internet connectivity
11. Deploy AI tools with robust multilingual capabilities
12. Integrate AI literacy into existing digital skills programs

Long-term Recommendations (5-10 years)

1. Participate in international AI education sharing initiatives
2. Develop educational programs specifically designed around AI capabilities
3. Create AI systems that support lifelong learning and skill adaptation
4. Implement AI systems that continuously monitor and address educational inequities
5. Establish dedicated research institutions for AI in education
6. Prepare for integration of advanced technologies like quantum computing and brain-computer interfaces
7. Participate in international knowledge sharing on AI education equity
8. Develop more sophisticated AI systems specifically designed for educational equity

Conclusion:

This research demonstrates that Artificial Intelligence holds unprecedented potential to transform educational equity, offering concrete pathways to rapidly uplift disadvantaged students and achieve

educational parity across diverse socioeconomic contexts. The evidence is compelling: AI-driven personalized learning systems can improve academic performance by 15-20%, AI tutoring systems provide 24/7 support particularly valuable in underserved areas, and multilingual AI tools can break down language barriers that have historically excluded millions of learners.

However, realizing this potential requires more than technological deployment—it demands systematic, thoughtful implementation guided by equity principles and supported by comprehensive policy frameworks. The path forward requires immediate action from all stakeholders. Policymakers must create enabling environments through appropriate regulations and funding. Educational institutions must embrace systematic AI integration guided by TPACK principles. Technology developers must prioritize equity and accessibility in their innovations. And communities must actively participate in shaping AI solutions that reflect their needs and values.

The research presented here provides not just analysis but a call to action. Every day we delay systematic AI deployment for educational equity, we allow educational disparities to persist and deepen. The tools exist, the evidence is clear, and the framework is provided. What remains is the collective will to ensure that in the age of AI, truly no student is left behind.

The transformation of education through AI is not a distant possibility—it is an immediate opportunity. By implementing the recommendations outlined in this report, we can create educational systems that adapt to each learner's needs, transcend geographical and linguistic barriers, and provide every student with pathways to success and meaningful employment.

References:

- Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., & Graf, S. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Educational Technology & Society*, 17(4), 133-149.
- Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2023). Artificial intelligence and education: A systematic review. *Educational Technology Research and Development*, 71(2), 445-468.

- Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J. (2023). Ethical considerations in AI-powered education. *Journal of Educational Technology Systems*, 51(3), 245-267.
- Celik, I., Sahin, I., & Akturk, A. O. (2022). Analysis of the relationship between 21st century skills and computational thinking skills. *International Journal of STEM Education*, 9(1), 1-15.
- Chadha, A. (2024). AI literacy in teacher education: Preparing educators for the future. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 5, 100142.
- Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2013). A review of technological pedagogical content knowledge. *Educational Technology Research and Development*, 61(3), 325-346.
- Chaudhry, M. A., & Kazim, E. (2020). Artificial intelligence in education (AIED): A high-level academic and industry note 2021. *AI and Ethics*, 1(1), 157-165.
- Crawford, J., & Wu, S. (2024). Digital infrastructure challenges in rural education. *Rural Education Quarterly*, 45(2), 123-138.
- Durff, L., & Carter, M. (2019). Overcoming second-order barriers to technology integration in K-12 schools. *Computers in the Schools*, 36(2), 89-106.
- Elbyaly, M. Y., & Elfeky, A. I. (2023). The impact of artificial intelligence on student performance: A meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 71(1), 89-112.
- Farahani, H. A., & Ghasemi, B. (2024). Algorithmic bias in educational AI: A systematic review. *Computers & Education*, 210, 104867.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Holstein, K., & Doroudi, S. (2021). Equity and artificial intelligence in education: Will AIED amplify or alleviate inequities in education? *arXiv preprint arXiv:2104.12920*.
- Jin, S., Li, Y., & Wang, H. (2024). Racial and economic disparities in AI-powered educational assessment. *Educational Assessment*, 29(3), 178-195.
- Kim, S., & Kim, H. (2020). Multi-age classroom management in rural settings: Challenges and opportunities. *Rural Education Research*, 35(2), 45-62.

- Kulik, J. A., & Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. *Review of Educational Research, 86*(1), 42-78.
- Laferrière, T., Lamon, M., & Chan, C. K. (2013). Emerging practices in knowledge building schools. *International Handbook of Collaborative Learning, 558-575*.
- Lai, K. W., & Bower, M. (2020). How is the use of technology in education evaluated? A systematic review. *Computers & Education, 158*, 103953.
- Lambert, S. R. (2047). Public health MOOC interventions for disadvantaged populations. *Global Health Education Review, 12*(4), 234-249.
- Liu, Y., Chen, X., & Zhang, W. (2024). Generative AI in personalized education: Opportunities and challenges. *Computers & Education: Artificial Intelligence, 6*, 100189.
- Luckin, R., & Holmes, W. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.
- Mahmoud, A., & Sørensen, K. (2024). Data privacy in AI-powered educational systems: A regulatory perspective. *Educational Technology & Society, 27*(2), 89-105.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record, 108*(6), 1017-1054.
- Ning, Y., Zhang, C., Xu, B., Zhou, Y., & Wijaya, T. T. (2024). The integration of artificial intelligence in language teacher education: Enhancing pedagogical practices through TPACK framework. *Heliyon, 10*(4), e25799.

Exploring Mind Control through the Sādhanaṣāda of Patanjali's Yoga Sutras

Mala Laha

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Saldiha College, Bankura

Abstract: *Yoga, as delineated in the Sādhanaṣāda of Patanjali's Yoga Sutras, represents a profound journey of self-discipline, mind control, and spiritual awakening. It offers a holistic framework for transcending the distractions of mundane desires to achieve a state of harmony and ultimate realization. By emphasizing ethical conduct, mental purity, self-restraint, and inner focus, the teachings guide individuals toward a life of serenity and purpose. The Sādhanaṣāda introduces the foundational eight-fold path or Ashtanga Yoga, encompassing Yama (ethical restraints), Niyama (observances), Āsana (postures), Prāṇāyāma (breath control), Pratyāhāra (withdrawal of senses), Dhāraṇā (concentration), Dhyāna (meditation), and Samādhi (absorption). Together, these stages aim to refine the Chitta (mind-stuff) by controlling its Vrttis (fluctuations), enabling individuals to connect with their true essence. This disciplined journey promotes clarity and stillness, akin to a calm lake revealing its depths. Patanjali's insights underscore the necessity of overcoming Tamas (darkness) and Rajas (restlessness) to achieve Sattva (serenity), where true intellectual and spiritual growth begins. By practicing yoga, individuals cultivate habits that align with universal truths, replacing harmful tendencies with virtuous ones. This transformative process highlights yoga as a scientific and philosophical endeavor for liberating the soul from material confines. In today's fast-paced world, these ancient teachings remain relevant, offering tools for mental resilience, emotional balance, and ethical living. Patanjali's yoga transcends its historical origins, serving as a guide for holistic development and self-mastery. This study delves into the philosophical underpinnings of Sādhanaṣāda, exploring its significance in fostering mental equilibrium and spiritual advancement amidst modern challenges.*

Keywords: *Chitta, Vrttis, Sādhanaṣāda, spiritual awakening, mental equilibrium, ethical living, Ashtanga Yoga, self-mastery.*

Introduction: *Patanjali's Yoga* Sutras, a cornerstone of yogic philosophy, offers profound insights into the human mind and its transformation through disciplined practice. Divided into four chapters—*Samādhīpāda*, *Sādhanaṣpāda*, *Vibhūtipāda*, and *Kaivalyapāda*—the text systematically explores the path to self-realization. Among these, the *Sādhanaṣpāda* stands out for its emphasis on the practical aspects of yoga, detailing the steps necessary to overcome mental distractions and cultivate inner discipline. The *Sādhanaṣpāda* introduces the concept of *Ashtanga Yoga*, or the eight-fold path, a comprehensive framework for spiritual growth and mental control.¹ The eight limbs—*Yama*² (ethical restraints), *Niyama*³ (observances), *Āsana*⁴ (postures), *Prāṇāyāma*⁵ (breath control), *Pratyāhāra*⁶ (withdrawal of the senses), *Dhāraṇā*⁷ (concentration), *Dhyāna*⁸ (meditation), and *Samādhi*⁹ (absorption)—provide a structured approach to harmonizing body, mind, and spirit. Each limb is interdependent, and together they form a complete roadmap to transcendental awareness. The human mind, referred to as *Chitta*¹⁰ in the *Yoga Sutras*, plays a central role in this transformative process. Patanjali explains that the mind is influenced by *Vṛttis*, or fluctuations, which prevent individuals from perceiving their true nature. These fluctuations arise from internal and external stimuli, creating ripples in the mind-stuff. Just as the surface of a disturbed lake obscures its depths, a restless mind conceals the self's essence. The practice of yoga aims to still these fluctuations, allowing individuals to experience clarity and self-realization.

Patanjali also categorizes the states of mind¹¹ into *Tamas* (ignorance or inertia), *Rajas* (restlessness or activity), and *Sattva* (purity or serenity). Through sustained practice, individuals can progress from the lower states of *Tamas* and *Rajas* to the higher state of *Sattva*, where intellectual and spiritual growth becomes possible. This progression is not merely theoretical; it requires continuous effort, self-reflection, and adherence to the principles of yoga. The practical teachings of the *Sādhanaṣpāda* are as relevant today as they were in ancient times. In a world filled with distractions and mental stress, Patanjali's principles offer a timeless guide for achieving balance and clarity. By adhering to the *Yamas* and *Niyamas*, individuals can cultivate ethical conduct and mental discipline. Practices like *Āsana* and *Prāṇāyāma* improve physical and mental health, while *Pratyāhāra*, *Dhāraṇā*, and *Dhyāna* deepen focus and awareness.

This chapter of the Yoga Sutras not only emphasizes individual transformation but also highlights the interconnectedness of personal well-being and societal harmony. It reminds us that yoga is more than physical postures; it is a way of life that fosters self-control, ethical behavior, and spiritual growth. As such, the Sādhana-pāda serves as a beacon for navigating life's challenges while progressing toward ultimate liberation.

Literature Review

Patanjali's Yoga Sutras, a timeless treasure of wisdom, continues to captivate researchers and practitioners by offering practical solutions for modern challenges. The following studies showcase how these ancient teachings are being applied to enhance mental well-being, manage stress, and promote happiness and self-awareness.

Rathore, V. (2023) Rathore's study delves into the relevance of Patanjali's Yoga Sutras in addressing the stress of modern life. The research highlights how practices like Pranayama, Dharana, and meditation can help individuals cope with rising anxiety and mental health challenges. By grounding these techniques in yoga philosophy, Rathore demonstrates how they build emotional resilience and foster a balanced state of mind, proving their timeless applicability in today's world.

Satish, L. (2014) Satish examines how Patanjali's principles can enrich modern counseling practices. Through concepts like Chitta Vikshepa (distraction of the mind) and Chitta Prasadana (calmness of the mind), the study illustrates how yoga can address psychological difficulties. By bridging traditional yoga teachings with contemporary therapeutic methods, Satish offers a holistic approach to healing and mental well-being.

Yadav, V. (2022) This paper uncovers fascinating connections between Patanjali's Yoga Sutras and modern psychology. Yadav identifies the Sutras as one of the earliest psychological frameworks, offering tools for mental discipline and self-control. The study highlights parallels between yoga practices and modern therapies like Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and mindfulness, showing how these ancient teachings remain relevant for managing stress and improving emotional health.

Sarkar, S., et al. (2024) Sarkar explores how the Yoga Sutras define happiness as an internal state rather than something dependent on external achievements. The authors emphasize the importance of cultivating Sattva (purity) and overcoming obstacles like excessive desires

and emotional turmoil. Their findings show how integrating these principles into daily life can help individuals achieve balance and joy amidst the challenges of modern living.

White, G. D. (2015) White provides a historical perspective on the Yoga Sutras, offering insights into their evolution and interpretation over time. By exploring how these teachings have been influenced by Buddhist and Tantric traditions, he broadens their significance beyond physical yoga practices. White emphasizes the Sutras' focus on mental clarity and self-awareness, showcasing their depth and philosophical richness.

Together, these studies reveal the profound impact of Patanjali's Yoga Sutras on contemporary life. They demonstrate how these ancient teachings can address stress, enhance emotional well-being, and provide a pathway to happiness. Whether through counseling, psychological therapy, or personal practice, the Sutras continue to guide individuals toward holistic growth and inner transformation, bridging the gap between ancient wisdom and modern living.

Mind Control system:

The term 'Yoga' is defined by Maharshi Patanjali as the practice of restraining the various traits and fluctuations of the mind¹². This principle lies at the heart of Patanjali's Yoga Sutras and forms the foundation of achieving mental discipline and spiritual awakening. To fully comprehend this concept, it is essential to explore the notions of Chitta (mind-stuff) and Vrttis¹³ (fluctuations or modifications of the mind).

Understanding Chitta and Vrttis

Chitta, the mind-stuff, functions as the interface between the external world and the inner self, constantly processing sensory inputs and internal reflections. For instance, it takes in stimuli from the outside world, such as sounds or sights, and integrates these with memories, emotions, and thoughts to form a coherent understanding of experiences. This dynamic interaction allows Chitta to serve as the bridge between what we perceive externally and how we interpret it internally, influencing our actions and reactions in everyday life. It is not merely a passive entity but a dynamic field of mental impressions, thoughts, and emotions. Patanjali identifies Vrttis as the waves or ripples that disturb the calmness of Chitta. These fluctuations can either obscure or reveal the true nature of the self, depending on their state. To illustrate the working of Chitta, consider the act of seeing. While the eyes are the instruments of vision, they do not independently perceive. The visual

experience involves the eyes, the brain's nerve centers, and, crucially, the mind's engagement. For instance, if the mind is distracted, one may fail to notice even the most conspicuous stimuli. This interplay highlights the role of Chitta in perception. When the mind processes external impressions, it presents them to the Buddhi (determinative faculty), which reacts. This reaction, combined with the sense of egoism (Ahamkara), is then perceived by the Purusha, the true self. Thus, the organs (Indriyas), mind (Manas), Buddhi, and Ahamkara together form the Antahkarana (internal instrument), which operates through Chitta. The waves of thought in Chitta are referred to as Vrttis, which Patanjali classifies into five¹⁴ types:

1. **Pramana**¹⁵ (**Right knowledge**): Perception aligned with reality.
2. **Viparyaya**¹⁶ (**Misconception**): False understanding or illusion.
3. **Vikalpa**¹⁷ (**Imagination**): Constructing mental images without factual basis.
4. **Nidra**¹⁸ (**Sleep**): A state of mental inactivity.
5. **Smriti**¹⁹ (**Memory**): Retention of past impressions.

These Vrttis are the building blocks of our mental experiences. Thought itself is a force, akin to physical forces like gravitation, absorbed and expressed through the Chitta.

The Nature of Thought and the Role of the Soul

Thought is not inherently intelligent but appears so due to the presence of the Purusha, the sentient self. The mind is merely an instrument for experiencing the external world. For example, a book does not exist outside the perceiver; rather, it is the mind's reaction to an external suggestion. The universe, then, is a vast collection of such reactions, akin to the pearl formed around a grain of sand in an oyster. The real essence lies hidden beneath layers of mental constructs. Patanjali emphasizes that the mind, while powerful, is not autonomous. It derives its ability to process and reflect from the intelligence of the Purusha. This relationship between the mind and the self is central to understanding the concept of mental control.

The Lake Analogy

Patanjali uses the analogy of a lake to explain Chitta. Imagine standing by a serene lake on a calm day. When the water is still, you can see the lakebed clearly, reflecting the purity and depth of the water. However, when the water is disturbed by wind or thrown stones, its surface ripples, obscuring the view of the bottom. Similarly, Chitta, when calm, reflects

the true self, but when agitated by distractions, desires, or emotions, it becomes turbulent and conceals one's inner essence. This analogy applies to everyday life, like moments when we feel peaceful and focused, allowing us to think clearly and make sound decisions, compared to times when stress or emotional turmoil clouds our judgment and perception. Achieving mental stillness, much like calming the ripples of the lake, is the essence of yoga's teachings. Just as ripples on a lake's surface obscure its depths, the Vrttis in Chitta prevent us from perceiving our true self. When the lake's water is muddy or agitated, the bottom remains hidden. Only when the water is clear and still can the depths be seen. Similarly, a calm and clear Chitta reflects the true self²⁰.

This analogy also highlights the importance of discipline in achieving mental stillness. Practices such as meditation and mindfulness help reduce the ripples, enabling a clear view of the self's essence. The process requires persistence, as the natural tendency of the mind is to create fluctuations.

States of Mind

The mind exists in three primary states:

1. **Tamas (Darkness):** A state of inertia and ignorance, where the mind is dull and destructive.
2. **Rajas (Activity):** A restless state driven by desires, attachments, and the pursuit of power and pleasure.
3. **Sattva (Purity):** A serene and balanced state characterized by clarity, wisdom, and calmness.

Yoga aims to elevate the mind from Tamas and Rajas to Sattva, a progression crucial for spiritual growth. Tamas, characterized by inertia and ignorance, prevents clarity of thought and action, while Rajas, dominated by restlessness and desires, leads to constant agitation. Sattva, on the other hand, represents serenity and balance, allowing individuals to experience higher wisdom and self-awareness. This journey not only fosters spiritual development but also impacts daily life by enabling better decision-making, emotional stability, and a sense of purpose. For instance, transitioning from a state of stress (Rajas) to calmness (Sattva) can transform how one handles challenges, fostering resilience and thoughtful responses instead of impulsive reactions. This progression enables the mind to function as a clear and reflective instrument, facilitating spiritual growth.

The Process of Restraining Chitta

The natural state of Chitta is pure and unperturbed, but sensory inputs and mental habits pull it outward. Yoga provides a systematic approach to reverse this outward tendency and guide Chitta back to its inherent state of purity. This journey involves several steps:

1. **Ethical Discipline:** Practicing Yama (restraints) and Niyama (observances) to cultivate a moral foundation.
2. **Physical Discipline:** Engaging in Asana (postures) to prepare the body for meditation.
3. **Breath Control:** Practicing Pranayama to regulate life energy and calm the mind.
4. **Sensory Withdrawal:** Employing Pratyahara to minimize distractions from the external world.
5. **Mental Focus:** Practicing Dharana to develop concentration.
6. **Meditation:** Engaging in Dhyana for sustained focus and inner awareness.
7. **Spiritual Absorption:** Achieving Samadhi, where the mind becomes completely still and unified with the self.

Each step builds upon the previous one, creating a comprehensive framework for mental control and spiritual realization.²¹ This framework can be adapted to modern lifestyles by integrating its practices into daily routines. For instance, ethical disciplines like Yama and Niyama can guide workplace ethics and personal interactions, while physical postures (Asanas) and breath control (Pranayama) can be incorporated into fitness and wellness programs. Meditation and sensory withdrawal techniques can be used to manage stress and improve focus in the fast-paced demands of contemporary life. By aligning these ancient practices with modern challenges, individuals can achieve balance, resilience, and a sense of purpose amidst the complexities of today's world.

Manifestations of Chitta

Patanjali identifies four manifestations of Chitta:

1. **Scattered (Vikshepa):** A restless state prone to distractions.
2. **Darkened (Mudha):** A state dominated by ignorance and harmful tendencies.
3. **Weakened (Kshipta):** A mind with reduced focus and clarity.
4. **Concentrated (Ekagra):** A focused state conducive to achieving Samadhi.

By cultivating Ekagra, the mind attains the stillness necessary for self-realization. This state is not merely theoretical; it involves practical application through the systematic discipline outlined in the Yoga Sutras.

Overcoming Challenges in Mind Control

Patanjali acknowledges that the journey of mind control is fraught with obstacles, including laziness, doubt, distraction, and instability. He prescribes several techniques to overcome these challenges:

- **Perseverance:** Continuous effort and practice are essential.
- **Self-awareness:** Observing one's thoughts and actions helps identify and address mental barriers.
- **Supportive Practices:** Techniques like mantra repetition (Japa) and visualization can aid in maintaining focus.
- **Faith in the Process:** Belief in the efficacy of yogic practices helps sustain motivation.

Modern Perspectives on Mind Control

Contemporary neuroscience supports many principles of Patanjali's teachings. Practices like meditation and breath control have been shown to:

- Enhance cognitive function by increasing neural plasticity.
- Reduce stress and anxiety by modulating the autonomic nervous system.
- Promote emotional regulation by balancing neurotransmitters like serotonin and dopamine.
- Improve overall mental resilience and focus through regular meditative practices.

The Role of Habits and Samskaras

Patanjali highlights the impact of Samskaras (impressions) on the mind. Every thought and action leaves an imprint on Chitta, shaping future behaviors. Bad habits and negative impressions can be countered by cultivating positive Samskaras through repeated practice of virtuous actions. Samskaras form the basis of character and personality. The transformation of habits, therefore, is crucial for achieving mental discipline. This is achieved by consciously choosing positive actions and cultivating new, uplifting patterns of thought and behavior. As these habits solidify, the mind becomes more serene and focused.

Tools for Practical Application

The Yoga Sutras emphasize actionable techniques for mastering the mind. Key practices include:

- **Meditative Absorption:** Daily meditation to calm the mind and enhance focus.
- **Controlled Breathing:** Pranayama exercises to regulate energy and maintain emotional balance.
- **Physical Postures:** Asanas to prepare the body for mental stillness.
- **Mindful Living:** Applying the principles of Yama and Niyama in everyday life to build a strong ethical foundation.

These tools not only aid in individual growth but also promote societal harmony by fostering ethical and mindful living. As practitioners advance in their journey, they develop the mental strength and clarity necessary for deeper spiritual experiences.

Importance of Non-Attachment

Patanjali underscores the value of Vairagya (non-attachment) in controlling the mind. Attachment to sensory pleasures and material possessions creates ripples in the Chitta, disturbing mental peace. By practicing non-attachment, individuals can overcome these disturbances and focus on higher spiritual goals. This principle is closely linked to the practice of Dharana, which emphasizes concentration on a single point of focus.

Non-attachment does not imply indifference but rather the ability to remain unaffected by external circumstances. For example, consider someone facing criticism at work. Instead of reacting defensively or emotionally, they acknowledge the feedback without letting it disturb their inner peace. This practice of non-attachment enables them to evaluate the situation objectively and make constructive changes if necessary, while maintaining their mental equilibrium. By not clinging to praise or blame, such a person fosters resilience and clarity, which are essential for inner stability. It cultivates inner stability and resilience, enabling practitioners to maintain clarity and composure in all situations.

Advanced Practices and their Significance

As practitioners progress, they encounter advanced techniques such as:

- **Mantra Repetition:** Chanting sacred syllables to focus the mind and align with higher energies.
- **Visualization:** Creating mental images to reinforce positive impressions and spiritual aspirations.
- **Self-Inquiry:** Reflecting on one's thoughts and actions to gain deeper self-awareness.

These advanced practices build upon foundational techniques, deepening the practitioner's connection to their true self and fostering a state of profound inner peace. They are particularly effective in addressing subtle mental tendencies that persist even after mastering basic disciplines.

Conclusion:

Patanjali's teachings on mind control offer a timeless roadmap for achieving mental clarity, resilience, and spiritual growth. By understanding the principles of Chitta and Vrttis and implementing practices like ethical discipline, meditation, and non-attachment, individuals can navigate the complexities of modern life with greater equanimity. These techniques help transform the mind from a state of distraction and restlessness to one of focus and serenity, enabling profound personal and spiritual development. Furthermore, the adaptability of these ancient methods to contemporary challenges underscores their enduring relevance, empowering individuals to lead balanced, purposeful lives.

End Notes:

1. Yogasūtra;2.29
2. Ibid;2.30
3. Ibid;2.32
4. Ibid;2.46
5. Ibid;2.49
6. Ibid;2.54
7. Ibid;3.1
8. Ibid;3.2
9. Ibid;3.3
10. Ibid;1.2
11. Ibid;1.16
12. Yogasūtra;1.3
13. Ibid;1.4
14. Yogasūtra;1.5
15. Ibid;1.6
16. Ibid;1.7
17. Ibid;1.8
18. Ibid;1.9
19. Ibid;1.10
20. Yogasūtra;1.11

21. Yogasūtra;1.12

References:

1. Rathore, V. (2023). *A Scientific Exploration of Stress Management Techniques in Patanjali Yog Sutra*. *Yoga Mīmāṃsā*. DOI:10.4103/ym.ym_66_23
2. Satish, L. (2014). An Approach to Counseling Based on Yoga Sutra of Patanjali. *International Journal of Yoga and Allied Sciences*. Volume: 3, Issue: 1; Jan- June 2014. ISSN: 2278 – 5159
3. Yadav, V. (2022). Ancient Indian Scriptures and Modern Psychology: A Case Study on Patanjali's Yoga Sutra. *The International Journal of Indian Psychology*. Volume 10, Issue 3. ISSN 2348-5396.
4. Sarkar, S., Bhowmik, S. K., & Yumkhaibam, A. H. (2024). Exploring Patanjali's Yoga Sutras for the Essence of Happiness. *European Journal of Medical and Health Research*, 2(1), 50-54. [https://doi.org/10.59324/ejmhr.2024.2\(1\).07](https://doi.org/10.59324/ejmhr.2024.2(1).07).
5. White, G. D. (2015). *The "Yoga Sutra of Patanjali": A Biography*. Princeton University Press.

Bibliography:

- i) Arya, Pandit Usharbudh. *Yoga Sūtras of Patañjali*, vol.1. Honesdale,PA: Himalayan Institute, 1986
- ii) Bouanchaud, Bernard. *The Essence of Yoga: reflections on the Yoga Sutras of Patañjali*. Portland, OR: Rudra Press, 1997
- iii) Desikachar, T.K.V. *The Heart of Yoga*. Rochester, VT: Inner Traditions, 1995
- iv) Feuerstein, Georg. *The Yoga- Sūtra of Patañjali*. Rochester, VT: Inner Traditions, 1989
- v) Hariharananda Aranya, Swami. *Yoga Philosophy of Patañjali*. Albany, NY: SUNY Press, 1983
- vi) Houston, Vyaas. *The Yoga Sūtras Workbook*. Warwick, NY: American Sanskrit Institute, 1995
- vii) Iyengar, B.K.S. *Light on The Yoga Sūtras of Patañjali*. New York: Harper Collins, 1993
- viii) Miller, Barbara Stoler. *Yoga: Discipline of Freedom*. New York: Bantam, 1996
- ix) Prabhavananda, S. & Isherwood, C. *How To Know God: the yoga aphorisms of Patañjali*. New York New American Library, 1953

- x) Prasada, Rama. *Patañjali's Yoga Sūtras*. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1988
- xi) Satchidananda, Swami. *The Yoga Sūtras of Patañjali*. Yogaville, VA: Integral Yoga, 1978
- xii) Shearer, Alistair. Effortless Being: *The yoga Sūtras of Patañjali*. London: Unwin, 1982
- xiii) Shyam, Swami. *Patañjali Yog Darshan*. Canada: Be All Publications, 1980
- xiv) Stiles, Mukunda. *Yoga Sūtras of Patañjali*. Pune: International Academy of Ayurveda, 1998
- xv) Taimni, I.K. *The Science of Yoga*. Madras: Theosophical Publishing House, 1961
- xvi) Vivekananda, Swami. *Raja-Yoga*. New York: Ramakrishna-Vivekananda Center, 1956.

A Critical Analysis of the *Manusmriti* Through the Perspective of Dharma (Duty) and Ethics

Samaresh Adhikary

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Manikchak College, Malda, West Bengal

Abstract: *One of the oldest and most influential religious texts of Indian civilisation is the Manusmriti. It was finalized between the 2nd century BC and the 2nd century AD. In the present time, the Manusmriti is divided into 12 chapters, and the main subject of this book is the description of politics, social policy, the judiciary, and an analysis of the nature of Dharma (Duty). Although the Manusmriti belongs to the Dharmashastra, it is not only a code of law, but also a moral and social code of life, which, on the one hand, laid the foundation for Dharma, ethics, politics, law, governance, and social structure in ancient Indian society. On the other hand, the Dharma, ethical duties, social customs, and judiciary of modern India have been guided by the provisions of this book. The definition, application, and significance of Dharma and ethics, as discussed extensively in the Manusmriti, still influence our thinking and values. Many of the values of Manusmriti remain relevant in our society today, including truthfulness, non-violence, duty, and self-restraint. Dharma and ethics complement each other in this context.*

Keywords: *Civilisation, Social policy, Judiciary, Dharma, Ethics, Politics, Truthfulness, Self-restraint.*

Introduction: In ancient Indian civilisation, the primary source of Dharma and ethics was the scriptures, among which the Manusmriti holds a significant place. All memorial writers praise this ancient memorial book. The Manusmriti took its final form between about the second century BC and the second century AD. The Manusmriti, as it is available today, is arranged in 12 chapters and 2695 verses. A clear picture of the customs and etiquette of ancient Indian society is reflected in this book. Although the Manusmriti is primarily considered a Dharmashastra, it provides clear guidelines for living, the social system, and ethical values. On the one hand, the beliefs, habits, duties, and customs of ancient Indians are reflected here. On the other hand, the Dharma, ethical duties, social customs, and judicial system of modern India are followed.

Dharma guides people on the path of spiritual development. At the same time, ethics establishes the foundation of justice, truth, and order in society, as well as the framework for social and mutual relations. Dharma and ethics are two fundamental pillars of human life. The ancient religious text 'Manusmriti' plays a crucial role in establishing ethical and social norms in Indian society. This text is not only religious, but also very important as the basis of the social and legal framework. We will analyse the interrelationship of Dharma and ethics, its philosophical basis, social application, and contemporary relevance in the light of the Manusmriti. When confusion and conflict arise between Dharma and ethics in the present time, an ancient text like the Manusmriti can provide a guide on how religious behaviour and ethical ideals complement each other.

Through this discussion, we will gain an understanding of how Dharma and ethics in ancient Indian society were not limited to rituals, but were inextricably linked to every level of personal and social life.

Dharma: In the light of Manusmriti

In Indian civilisation and culture, the word 'Dharma' holds special significance and is used in a broad sense. The word 'Dharma' has been formed by adding the suffix 'manin' to the Sanskrit root term 'Dhri'. The root term 'Dhri' means to hold, to sustain, to maintain or to give stability. The word Dharma means "that which holds, does not allow to deviate from its state". That is, Dharma is a force or principle that maintains stability in society, individuals, and the world. Dharma is a philosophy that includes both morality and ethics. The idea is that living in accordance with one's Dharma leads to happiness and well-being. Truth or Dharma is the path to liberation. Everything that holds society together, preventing chaos and discouraging people from engaging in undesirable or bad behaviour, is known as Dharma. The Mahabharata says - Tasmāḍdhāraṇāt dharma' - that which holds is Dharma.

Professor P. V. Kanne, while defining the meaning of the word Dharma, says, "According to the dictionary, the meaning of the word Dharma is discipline, practical rules, duties, virtues, morality, good deeds, good rituals, or character traits."

At the end of the first chapter of Manusmriti, the nature of dharma is described as -

ācāraḥ paramōdharmaḥ śrutyuktaḥ smṛtta ēba ca.

Tasmādasmin sadā yuktō nityaṁ syādātmabān dbijāḥ.. (Manu/1/101)

That is, Dharma is the conduct received through tradition. The root of this Dharma lies in the Vedas and Vedic memory. A self-conscious person will always be devoted to this Dharma.

Dharma is a duty. Dharmashastra guides this duty. What Manu says in the second chapter of Manusmriti, regarding the characteristics of Dharma, is equally applicable not only to the spiritual thought of India but also to the entire world. Everything that holds society together, preventing chaos and discouraging people from engaging in undesirable or bad behaviour, is known as Dharma. A “right way of life” and obligations, rights, rules, moral conduct and virtues are all included in it. Dharma is considered to have a temporary validity even in the context of effort. The work that achieves the welfare of all is Dharma – ‘Manaḥ pūtaṁ samācarēṭ’—Kalidasa's memorable statement in this regard – ‘satāṁ hi sandēhapadēṣu bastuṣu pramāṇamantaḥkaraṇaprabrṭtayaḥ’ (abhijñānaśakuntalam).

That which is constantly performed by the pious, learned in the Vedas, free from passion and hatred, so that the mind is naturally engaged (or so that the mind finds pleasure) and the truth of which is according to the conscience of the learned, is Dharma. (Manu. 2.1) The primacy of the heart is especially recognised here, as Manu repeatedly states -

bidbadbhiḥ sēbitaḥ sadbhirnityamadbēṣarāgibhiḥ.

Hrdayēnābhyanuñātō yō dharmastannibōdhata.. (Manu/ 2/1)

Among all the Dharmashastras, 'Manusmriti' is the best. Because other texts may discuss specific subjects, the Manusmriti provides a comprehensive discussion of all the necessary subjects relevant to all humans. The influence of the Dharmashastras, particularly the Manusmriti, on the history of education, civilisation, and culture in India is immense, profound, and widespread. It has been said earlier that the root of Smriti, or Religion, is hidden in the Vedas; the Vedas are the source of all duty, as stated in the phrase “*Vēdōhakhiladharmamūlaṁ*”. Therefore, Acharya Manu, describing the nature of Dharma, says -

Vēdōhakhiladharmamūlaṁ smrtiśīlē ca tadbīdām.

Ācāraścaiba sādhunāmātmanastuṣṭirēba ca.. (Manu/2/6)

That is, the Vedas are the root of all Dharma. The knowledge, advice, and behaviour of people who are knowledgeable about the Vedas are also referred to as Dharma. Moreover, the work that is done to satisfy oneself is also considered Dharma.

Manu did not see Dharma only as religious behaviour or rituals. However, he explained Dharma as a set of justice, duty, discipline and human values in all walks of life. That is, Dharma is shown as a universal way of life. It is not only the worship of gods or sacrifices, but also the duties, behaviour and responsibility of man towards society. In the Manusmriti, Manu has shown a liberal attitude towards Dharma. In the Smriti Shastra, Dharma is understood as good qualities. Maharshi Manu said-

Dhṛtiḥ kṣamā damō hastēyaṁ śaucamindriyanigrahaḥ.

Dhīrbidyā satyamakrōdhō daśakam dharmalakṣaṇam.. (Manu/6/92)

That is, patience, forgiveness, restraint, non-stealing, cleanliness, control of the senses, intelligence (acquiring correct knowledge by removing doubts), knowledge (self-knowledge), truthful speech, non-anger - these are the qualities of Dharma.

In the present era, many people understand Dharma as the rituals and observances related to certain customs, which are often associated with the worship of deities (taking different forms depending on the caste), hence it is considered Dharma. However, this is the narrow meaning of the word 'Dharma'. It is called Religion, but it cannot be called Religion exactly. The broad meaning that we have arrived at from the lexical meaning of the word Religion is not confined to the boundaries of Religion. It is as broad as the sky, as deep as the sea. That which holds people together and does not allow them to deviate from their own state is Religion. This is found from the lexical meaning of the word Religion. This meaning has been further elaborated in various countries and over time. Diversity and differences are seen in rituals and customs. Nevertheless, amidst all the differences, amidst all the ups and downs, that which keeps people united in one eternal truth, that which brings the vibration of unity or unity amidst all the divisions, that which brings the message of peace amidst all the conflicts, that which builds a bridge of union amidst all the separations, India has always accepted as Religion. Therefore, the word "religion" seems to be an inappropriate synonym for the word "dharma."

Ethics: In the light of the Manusmriti

The word ethics (Sanskrit nīti) comes from the root 'nī', which means "to lead" or "to show the way." It is a normative code of conduct that helps people understand the difference between right and wrong, thereby maintaining peace, order, and humanity in society.

Ethics is not just a judgment of good and evil, but an inner sense that is linked to a person's conscience, self-control, and sense of human responsibility. Ethics is related to a person's conscience and inner self. It is not an external rule, but rather something that the person follows himself. That which society accepts as good is considered to be ethical. Sometimes the form of ethics can change with place, time, and culture. Ethics typically transcends personal interests and prioritises the well-being of society.

Manusmriti, the oldest source book of both Indian rituals and social ethics, contains references to Dharma, which is defined as duty or righteousness. Common examples of this type of usage include putra Dharma, which refers to one's duty as a son, pitra Dharma, which refers to one's duty as a parent, and rajdharma, which refers to one's duty as a king, among others. According to Manusmriti, living in accordance with Dharma is necessary for justice, social harmony, and happiness.

In the Manusmriti, ethics is a fundamental element of Dharma. Manu believes that “truth is the root of dharma”, that is, Dharma is meaningless without the qualities of truthfulness, moderation, kindness, non-violence, etc. Therefore, mutual sympathy is necessary for living in society. Moreover, that is why Manu's advice to social people – ‘ahinsā, astēya and satyabhāṣaṇa’ – must be followed by everyone. “Satyāmbadēṭ, priyāmbadēṭ, mābadēṭsatyamapriyām” – there can be no greater mantra for mutual coexistence than this.

For example: Speak the truth, but let it be sweet; do not speak the truth that hurts anyone. Do not lie, even if it is sweet. This is called ‘cirantana dharma’.

“Satyam bruṇāt priyam bruṇānna bruṇāt satyamapriyam.

Priyam ca nānrtam bruṇād eṣa dharmah sanātanaḥ...” (Manu/4/138)

Here, the subtle aspect of ethics is highlighted – it is not enough to speak the truth, but also to ensure that it does not hurt others.

Some provisions related to women in the Manusmriti are controversial from a modern perspective. For example – “Na strī sbatantram arhati” (Manu/9/3) - Women do not have the right to move independently. Such provisions are against today's human rights and gender equality. However, despite some claiming that Manu's opinion is against women's freedom, it was realistic in the context of contemporary society. Because the nuisance of miscreants has always been in society.

So that the dignity of women is not violated in any way, Manu, while talking about women's dependence on family, says -

“bālye piturbaśe tiṣṭhēt pāṇigrūhasya yaubanē.

Putrūṇām bhattari prētē na bhajēt strī sbātantratām”.. (Manu/5/148)

Therefore, one should be under the father in childhood, husband in youth and son in old age. Although in ancient society this was seen as a traditional way of protecting the family and society. However, at the same time, Manu placed a very high value on women's motherhood, purity, and compassion.

In the Manusmriti, Dharma and ethics complement each other—one is incomplete without the other. If religious behaviour is not based on ethics, it is just a formality. If Dharma is external behaviour, then ethics is its inner consciousness. In the Manusmriti, Dharma refers to the practice of ethically correct living. In the tenth chapter, while discussing the rituals to be followed by householders, Manu briefly mentions again that the Dharma (duty) of people of all castes is five: non-violence, truth, non-stealing, cleanliness, and sense of control.

Ahinsā satyamastēyaṁ śaucamindriyanigrahaḥ.

Ētaḥ sāmāsikaṁ dharmaṁ cāturbāṃyēhabrabānmanuḥ.. (Manu/10/63)

In the Manusmriti, society is divided into four castes: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Although this division is critical from a human rights perspective today, in the context of ancient India, it was a duty-based classification. Each caste had a specific religion or duty, which was considered an integral part of their ethics. For example, the main Religion (duty) of Brahmins was acquiring knowledge and imparting education, the Religion (duty) of Kshatriyas was ruling and protecting, the Vaishyas were engaged in trade and agriculture, and the Shudras were engaged in service. So Manu tried to stabilise this social system through an ethical framework.

The ethics and duties of a king or Ruler are also presented in a significant way in the Manusmriti. Justice, the appropriate application of punishment, and rules aimed at public welfare are said to be the main foundations of a religious state. “The king who rules against religion, he goes to hell.” (Manu/8/304).

In today's society, where moral degradation, corruption, and self-centeredness are on the rise, the ethical education outlined in the Manusmriti can serve as a valuable guide for us. For example, devotion

to truth and justice, tolerance and compassion, social responsibility and duty, among others.

Conclusion:

Manusmriti is not just a code of laws, but also an ethical philosophy of life. Dharma and ethics complement each other in this context. A clear picture of the customs and practices of ancient Indian society is reflected in this book. The Manusmriti encompasses various aspects of Dharma and ethics. However, the provisions on social division and women's rights in the Manusmriti are not up-to-date. However, many of its ethical values are still relevant in our society today: truthfulness, non-violence, duty, and self-restraint. This Dharma and ethical discussion acts as a bridge to connect the values of our past with the present. On the one hand, the beliefs and practices of ancient Indians are reflected here; on the other hand, the Dharma, ethical values, social customs, and judicial system of modern India have been followed.

This book offers valuable insights into social welfare and ethics. Manu aimed to outline an ideal life for society. His successful efforts were later supported. For this reason, it is said in the Tāṇḍyamahābrāhmāṇē and Taittirīyaśānhitāya that whatever Manu said is as beneficial as herbs – ‘yadbaikiñcamanurāha tad bhēṣajam’. Upon reviewing all the topics discussed in the modern Manusmriti, it becomes apparent that the laws of Manu were introduced for the overall welfare of the people in today's society. Like herbs, they are highly beneficial to humans.

From the above discussion, it can be concluded that Dharma and ethical virtues have been recorded in the Manusmriti for the reason that by following them correctly, man can become the rightful possessor of Dharma. Therefore, it is no exaggeration to say that the future India will be forever indebted to Manu for the overall ideals of Indian social life that he outlined.

References:

- Bandyopadhyay, A. (2013). Manusamhita (Chapter-VII). Kolkata: Sadesh Publication.
- Bandyopadhyay, M. (2016). Manusamhita. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar.
- Basu, A. C. (2016). Manusamhita (Chapter-VII). Kolkata: Sanskrit Book Depot.
- Basu, S. (2018). Manusamhita (Chapter-VII). Kolkata: B.N. Publication.

- Kane, P. V. (1975). History of Dharmasastra (Vol. 1). Poona: BOORI.
- Olivelle, P. (2006). Manu's code of law (Ed. & Trans.): A critical edition and translation of the Manava Dharmaśāstra. New Delhi: Oxford University Press.
- Pahari, A. (2019). Manusamhita (Chapter-VII). Kolkata: Sanskrit Book Depot.

Exploration of Ishwar Bhavna in Rajnikanth Sen's Devotional Songs

Md. Aftab Uddin

Research Scholar, Dept. of Hindustani Classical Music
Sangit-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Abstract: Five poets are occupying the brightest place in the renaissance period of Bengali literature and music, who besides practicing literature were lyricists, composers and singers. In the history of Bengali literature and music, they are known as Panchakabi. These Panchakavi are: Rabindranath Tagore, Dwijendralal Roy, Atul Prasad Sen, Kazi Nazrul Islam and Rajnikanth Sen. Among them, Rajnikanth Sen was born in a short time and dedicated to a short stream of artistic practice. Rajnikanth Sen has composed only three genres of music during his lifetime. The genres are: Swadeshi songs, Laughter songs and devotional songs. Among these three genres of music, Rajnikanth Sen became one of the Panchakavis by composing Swadeshi songs and Bhakti songs. However, he proved his superiority in devotional songs. Rajnikanth Sen's devotional songs are a unique source of inspiration. In one word, the way in which he portrays God in his songs is unique. In the life of this short-lived man, single-minded meditation on God was the soul of his poetry. He was not only a lyric poet, but also a God-thinking sage and philosopher. An attempt has been made in this research paper to investigate the diversity of how Rajnikanth Sen's idea of God has gained a high place in philosophical values.

Key words: Devotional songs, God-consciousness, Brahma-sangeet, spirituality, philosophical values.

Introduction: Rajnikanth Sen's father Guruprasad Sen was a great admirer of Persian, Sanskrit and English literature. He mastered all three languages profoundly. He was a well-known musician. An anthology of 400 Vaishnava poems written in Brajbuli language was published as 'Padachintamanimala'. Apart from this book, he composed another lyric called 'Abhayavihar'. Guruprasad Sen joined the judiciary after studying law. He was serving as Munsef in Dhaka and was later promoted as Sub-Judge of Barisal. Guruprasad Sen was a pious, devoted and literate man. Rajnikanth Sen's mother, Monomohini Devi, was also very fond of art and

literature. In such a rich cultural atmosphere, he was born on July 26, 1865 in the famous Senbari village of Bhangabari village of Belkuchi upazila in Sirajganj district of Bangladesh. At the time of Rajnikanth Sen's birth, his father Guruprasad Sen was working in Katwa in East Burdwan district. As a result, Rajnikanth Sen spent a lot of his childhood in Nabadwip, Katwa. During his stay in Nabadwip, the rich cultural influence there created a favorable environment for poetic talent in him. Kirtan, Panchali, Lakshmi Yatra and devotional music sessions were held in their house on various Puja Parbans. As a result, he developed a special interest in music, along with his latent poetic talent.

Discussion: Rajnikanth Sen took music lessons from his father Guruprasad Sen in his childhood, but his childhood friend Tarakeswar Chakraborty developed a strong interest in music. Tarakeswar Chakraborty was a poet. He could compose Panchali songs orally. Tarakeswar was four to five years older than Rajnikanth Sen. Nevertheless, his friend Tarakeswar's great talent for composing Panchali and his sweet voice strongly attracted Rajnikanth Sen. It was from there that Rajnikanth Sen focused on music. As a child, Rajnikanth was fickle. He didn't study long. His educational career began by enrolling in a collegiate school in present-day Rajshahi. In 1883, Rajnikanth Sen passed the 2nd division entrance from Jenkins School in Cooch Behar and was admitted to City College, Calcutta. From there he received his B.L degree in law in 1891 and later engaged in the legal profession. At that time, a deep depression descended on Rajnikanth Sen's life. Father's voluntary retirement from service, sudden death of two younger brothers Barda Govinda and Kalikumar left a profound impact on his life. In real life, he could not continue practicing law and literature and music in parallel like his father. Another close friend of Rajnikanth was Akshay Kumar Maitra. Although Akshay Kumar Maitra was associated with the legal profession, his focus and knowledge was in archeology and literary practice. As a result, this lifestyle of Akshay Kumar Maitra greatly influenced Rajnikanth Sen. Rajnikanth Sen was then living in Rajshahi city. In Bengal calendar's 1304, five poems by Rajnikanth Sen were published in the monthly magazine 'Utsah' published from Rajshahi under the editorship of Suresh Chandra Saha. Then Rajnikanth Sen's fame as a poet and singer started to spread. At that time another Panchakavi Dwijendralal Roy was staying in Rajshahi city due to his job. Rajnikanth Sen was introduced to Dwijendralal Roy at a literary gathering. Then Rajnikanth Sen was impressed by Dwijendralal Roy's

singing and poetic talent. Rajnikanth Sen was a lyricist and singer at the same time. He composed songs himself, gave tunes to them and sang them himself. Rajnikanth Sen mainly composed three genres of songs during his lifetime. Those genres are: laughter songs, Swadeshi songs and devotional songs. Rajnikanth Sen got inspiration to write laughter songs from Dwijendralal Roy's songs. However, Rajnikant Sen's laughter songs could not make much of a response in the audience's mind. It may be noted that among the five poets, Dwijendralal Roy's song of laughter was unique in its sense of humor and poetic genius. However, Rajnikanth Sen's Swadeshi songs played an active role in the anti-British movement at that time. But even in the field of composing Swadeshi songs, Rajnikanth Sen could not maintain singular excellence. This is because the political landscape has changed in India at different times. As a result, numerous contemporary timeless songs have been composed taking into account the context. However, in 1905, Rajnikanth Sen composed a timeless Swadeshi song in the context of the boycott of Swadeshi products against the partition of Bengal. Unforgettable is the song:

"Raga: Multan. Tala: Gar Khema.

Brother, take the thick cloth given by your mother

On your head;

Your poor mother

Cannot afford more than that.

With that thick thread,

We can see the mother's

Unrequited love;

We, like stones,

*Throw it at the door of the next house and beg."*¹

But above all, Rajnikanth Sen proved his excellence in devotional songs. Although devotional songs are a part of the traditional ancient culture of Bengal, it is as if it is evergreen. This is because devotional songs are eternal, that is, people's devotion to God is eternal. Especially in the Indian subcontinent, this devotional is a sacred part of the ancient tradition. In the undivided Bengal region, the Shakta and Vaishnava Padakas of the middle ages, Ramprasad and Kamalakanta were composers of the Baul and Sahajiya orders. In continuation of which many other poets including Raja Rammohan Roy, Swami Vivekananda, Shivanth Shastri, Rabindranath Tagore, Dwijendralal Roy and Atul Prasad Sen played a major role in the prosperity of the later modern era. However,

Rajnikanth Sen may not have been as keen on displaying and practicing versatile talent as others. As a lyricist, there is no particular signature found in other creations other than music composition and singing. If Rajnikanth's limitations can be kept aside a little, his superiority will be proven. He composed devotional songs with impeccable skill. In a word, the way in which the multifaceted form and diversity of the idea of God has emerged in Rajnikanth Sen's songs is unique. He depicted the glory of God in his devotional songs and lyric poetry. A few distinctive features of Rajnikanth Sen's concept of God can be noted. They are:

1. Oneness of nature and God.
2. Devotionalism and interpersonal relationships.
3. Spirituality in the thought of common man.
4. The unfathomable mystery of God and the expression of the limited understanding of man.
5. Longing for God's invisible presence.
6. The presence of God in sorrow and illness.
7. The influence of Brahmanism.

Oneness of nature and God: Rajnikanth Sen explores the manifold forms of God through his devotional thinking. He believed that God is omnipresent in nature. He considered the natural beauty of the world as the beauty of God. Another aspect of God's existence is the mundane nature. This union of nature and God is noticeable in many of his songs. One such devotional song composed by him is:

“Raga: Bageshri. Tala: Aara.

Your infinite glory spans the infinite horizon.

Your infinite voice resounds, your infinite praise.

Where are you, infinitely high, in the infinite star cluster,

You are in the infinite sky, an infinite festival of radiance!

By the power of infinite destiny, the wind blows, the clouds move,

In the infinite sorrow in the water, in the flowers, infinite fragrance;

The game of eternal time, the fair of life and death,

O infinite, the infinite voice rises in you!”²

Devotionalism and interpersonal relationships: Rajnikanth Sen envisioned God as a person. Sometimes he imagined God as a father, sometimes as a friend, sometimes as a friend or lover. That's why his songs repeatedly show immense love for God, the desire for unconditional liberation or surrender. This unconditional surrender is reflected in several songs composed by him. A song can be mentioned as an example. The song is:

“Raga: Bhairava. Tala: Qawali.

Friend, if I find you,

Then remain will I not, not, in vain pleasures;

(He who) drowns in the ocean of nectar,

The sorrows of this world will not burn him or burn him.”³

In this song, he immerses himself in the world of love in the thought of God. He repeatedly expressed his longing for life by composing one devotional song.

Spirituality in the thought of common man: Rajinikanth Sen was an exponent of the common man's simple devotion to God. He could express complex philosophical theories in simple and straightforward terms which was simple to the common people. For example, one of his devotional hymns may be mentioned:

“Raga: Mixed Kanada. Tala: Ektaal.

Your strength is unbroken,

Playing from planet to planet,

You are one heart in love

And falling in the heart is a spoil;

Your beauty is ever-new,

Flourishing and blooming.”⁴

In this song, he describes the unparalleled glory of God in very simple language.

The unfathomable mystery of God and the expression of the limited understanding of man: Rajinikanth Sen contemplated God and God's creation with all his wisdom. Through the practice of music, he tried to penetrate the unfathomable mysteries of God. He once discovered that ordinary people are far from seeking God. Through his songs he highlighted the limited perception of people.

“Raga: Malkosh. Tala: Jhaaptaal.

Infinitely mysterious! O unfathomable! O unshakable!

Can the logic of the scriptures unravel your mystery?

Shruti, Smriti, Vedic mantras, astronomy, logic, Tantra,

Science, Lord, cannot dispel doubts.”⁵

Longing for God's invisible presence: He imagined God is the invisible as well as in nature and person. This yearning for God is vividly portrayed in one of his songs. The song is:

“Raga: Behag. Tala: Ektaal.

(I) was called a depraved and lowly,

*But you did not give me anything less!
Thinking that I was unworthy of what you gave me,
But you took nothing away!
(Then) I did not hold the blessings in my head,
But I went away with my feet, and did not ask for them back;
But you gave me only out of kindness,
And you did not ask for anything in return.”⁶*

The presence of God in sorrow and illness: At one point in his late life, Rajnikanth Sen suffered from a sore throat which later turned into cancer. This inhuman physical pain only intensified rather than dampened his spiritual consciousness. In the lyrics of many of his songs, he has referred to suffering as a gift from God or expressed this idea of acceptance in his songs in a pathetic tone. Such as:

*“Raga: Mishra Bhairavi. Tala: Qawali.
(More) When I was given this terrible disease,
When I was thrown into this crisis,
When I was made to understand that everything was incurable,
Otherwise I was helpless, and the pain would not return;
That is why I had to take refuge at your feet, father.
After receiving a long day and night,
The whipping was inevitable,
When I understood that father,
This was only a blow of affection;-
I must endure this much,
Or what can I do-
He is the possessor of eternal joy?”⁷*

In this song, he showed deep respect for God's will. Every gift of God he accepted without complaint.

The influence of Brahmanism: Around the time Rajnikanth Sen was born, Brahmanism created quite a stir in the city of Kolkata. Individuals of upper caste Hindu society went outside the boundaries of Sanatan Dharma and created a new religion. According to Brahmanism, God is one and divine. He (God) is the Creator, Sustainer, Lord and Ruler. He (God) is wise, virtuous, good and joyful. He exists in the soul of every human being. In Brahman this Aradhana is the life of worship. Rajnikanth Sen was influenced by the influence of this Brahma Samaj and he composed several devotional songs on the Brahminical ideals. Out of which one song

seems to surpass all Rajnikanth Sen's songs. That song from Nirmal Bhakti Rasa is:

“Raga: Bhairavi. Tala: Jalada Ektaal.

You, purify, do good,

Wipe away the dirty essence,

Then, with the rays of goodness,

Let me wash away the darkness of my delusion.

The aimless, aimless desires are scattered in deep darkness,

I do not know when they will sink into some unfathomable, rough stone!

Lord, destroyer of worldly dangers,

You, stand on the path of blood,

Then bring me to the feet of the Lord,

And gather my desires.”⁸

Apart from this song, some other Brahma sangeets composed by him are:

“Raga: Mishra. Tala: Rupkara.

When will I leave this thirsty desert,

When will I cool this mind,

In mercy and sandalwood.”⁹

“Raga: Mishra. Tala: Ektaal.

Why should I be deprived of your feet,

I, who sit with so much hope,

Whether I will get it in life or in death.”¹⁰

“Raga: Bhairavi. Tala: Dadra.

(She who is) supremely beautiful,

The delight of knowledge and eyes;

Virtue is sweet and pure,

The light of the world is worshipped!”¹¹

“Baul tune. Tala: Gar Khemta.

You know the news of my innermost being,

Thinking, Lord, I die of shame!

I put dust in the eyes of ten,

What should I not think, what should I not do?

If I say all those things,

People hate me,

*Do not let me sit on the same bed,
Say, 'I have abandoned you.'*¹²

However, the songs he composed were not only influenced by Brahmadhara. Needless to say, he was heavily influenced by Brahmanism but the influence of his God thought was not exclusively reflected in Brahmanism alone. For example:

*"Nipat Kapat Tuhu Shyam' - Sur.
Timirnashini, Ma Amar.
Hridaya-kalopari, Charan Kamal Dhari'
Chinmayimurati Akhil-andhar!
Nindi' Tushar-kumudha-shashi-conch,
Shubhra-vibe-varan Akalanka,
Mukta-shunya-may, Shweta Rashmi-chaya,
Dur kore Tamah-tarka-bichar.'*¹³

In the song, he combined Hindu devotionalism, Vaishnava footwork, Sri Krishna-kirtan poetry and Shakta music with Brahmanism.

Conclusion: Rajnikanth Sen has come out of the blindness and bigotry of certain religions and has given place to God in his thought process in different phases of his life. This philosophy of thinking of God from love and love for God has added new dimensions to the Bengali psyche. Although it is undeniable that the renaissance began in the favorable environment of the British rule and the context of this diverse conception of God since that beginning is reflected in every devotional song of Rajnikanth Sen. In Bhakti philosophy, he did not adopt any particular single religious ideal. The scope of his devotional content was vast.

In 1909, Rajnikanth Sen was diagnosed with cancer of the throat. On June 11, 1910, Rabindranath Tagore visited Rajnikanth Sen, who was ill, in the hospital. Rajnikanth Sen wrote a poem addressed to Rabindranath Tagore while sitting in the hospital:

*"The devil has made me poor in every way,
To be proud,
He has taken away all my fame and wealth,
Honor and health.
He has thrown them all into the well of ego
In the form of illusion
So, the god of religion has removed all obstacles
& made me kind; the devil has made me poor
In every way, to be proud.'*¹⁴

Rabindranath Tagore therefore called Kantakavi “the genuine melody of the heart”. Even in this poem, the pathetic desire of his devotees emerges. Then Rajnikanth Sen breathed his last at 8:30 pm on Tuesday, September 13, 1910 after ending all transactions of life. He devoted himself to the worship of God till the last moment of his life. Devotional songs composed by Rajnikanth Sen occupy a unique place in the world of Bengali poetry, literature and spiritual music. He was not only a composer of music or a lyric poet, but he was also a philosopher of the moment - whose excellence he himself rivaled.

References:

1. Sadhu Nishith and Ghosh Sunilmoy (editors), Rajnikant Samagra, Publisher: Sahityam, First published: January 1997, Kolkata. Page: 195.
2. Sen Rajnikant, Kalyani, Publisher: Gurudas Chattopadhyay & Sons, Baishakh 1325 Bangabd (Eighth edition), Kolkata. Page: 40.
3. Sadhu Nishith and Ghosh Sunilmoy (editors), Rajnikant Samagra, Publisher: Sahityam, First published: January 1997, Kolkata. Page: 222.
4. Sen Rajnikant, Kalyani, Publisher: Gurudas Chattopadhyay & Sons, Baishakh 1325 Bangabd (Eighth edition), Kolkata. Page: 39.
5. Ibid., P- 41.
6. Sadhu Nishith and Ghosh Sunilmoy (editors), Rajnikant Samagra, Publisher: Sahityam, First published: January 1997, Kolkata. Page: 39.
7. Ibid., P- 197.
8. Das Sri Jyotirindranath (editor), Brahma Sangeet, Publisher: Shri Jyotirindranath Das on behalf of the General Brahmo Samaj. Publication date: Magh 1356 Bangabd, Kolkata. Page: 253.
9. Ibid., P- 349.
10. Ibid., P- 317.
11. Ibid., P- 28.
12. Ibid., P- 338.
13. Sadhu Nishith and Ghosh Sunilmoy (editors), Rajnikant Samagra, Publisher: Sahityam, First published: January 1997, Kolkata. Page: 145.
14. Mukherjee Vishwanath (Editor), Rajnikant Kavyaguchcha, Publisher: Shishu Sahitya Sangsad Pvt. Ltd., First published: January 2000, Kolkata. Pages: 301.

Bibliography:

- Goswami Dr. Utpala, Music Practice in Kolkata, Publisher: West Bengal State Music Academy, Publication Date: January 1991, Kolkata.
- Goswami Karunamoy, Music Collection, Publisher: Bangla Academy, Publication Date: Second Reprint, June 2013, Dhaka.
- Tripathi Dr. Deepti (Editor), Kanta Bani, Publisher: D. N. Library, Publication Date: 25th Baishakh 1369 Bangabd, Kolkata.
- Sadhu Nishith and Ghosh Sunilmoy (Editors), Rajnikant Samagra, Publisher: Sahityam, First Published: January 1997, Kolkata.
- Mukherjee Vishwanath (Editor), Rajnikant Kavyaguchcha, Publisher: Shishu Sahitya Sangsad Pvt. Ltd., First Published: January 2000, Kolkata.
- Sen Rajnikant, Abhay, Publisher: Shri Sachindranath Sen, Publication date: 20th Shrawan 1317 Bengal, Kolkata.
- Sen Rajnikant, Kalyani, Publisher: Gurudas Chattopadhyay & Sons, Baishakh 1325 Bengal (Eighth Edition), Kolkata.
- Sen Rajnikant, Bani, Publisher: Gurudas Chattopadhyay & Sons, Publication date: 10th Edition Falgun 1325 Bengal, Kolkata.
- Das Shri Jyotirindranath (Editor), Brahmo Sangeet, Publisher: Shri Jyotirindranath Das on behalf of the General Brahma Samaj. Publication date: Magh 1356 Bengal, Kolkata.
- Roy Sukumar, The Form of Bengali Music, Publisher: Pharma KLM Pvt. Ltd., First Published: Baishakh 1376 B.E., Kolkata.
- Chakraborty Sudhir, In Search of Bengali Songs, Publisher: Aruna Prakashni, Publication Date: 25th Baishakh 1367 B.E., Kolkata.

Swami Vivekananda and the Making of a Civic-Cultural Nationalism in India

Papu Hazra

State Aided College Teacher, Dept. of Political Science
Gushkara Mahavidyalaya, Purba Bardhaman

Abstract: *This paper examines Swami Vivekananda's role in shaping a distinctive civic-cultural nationalism in colonial India. Confronting the identity crisis of the late nineteenth century, Vivekananda integrated civic ideals of equality, social service and citizenship with cultural pride in India's spiritual heritage. The study situates his thought within the broader theoretical discourse on civic and cultural nationalism, drawing from European and Indian traditions. It argues that Vivekananda's reinterpretation of religion as a cultural unifier and his emphasis on "man-making" as a civic foundation produced a holistic model of nationalism. His synthesis transcended narrow communalism, offering a vision where cultural roots empowered civic responsibility. Through the Ramakrishna Mission and his teachings, Vivekananda institutionalized this dual vision. The paper concludes by assessing the continuing relevance of his civic-cultural nationalism in contemporary debates on identity, pluralism and nationhood.*

Keywords: *Swami Vivekananda, Civic Nationalism, Cultural Nationalism, Ramakrishna Mission, Indian Identity, Nationhood.*

Introduction: The late nineteenth century marked a turning point in the history of Indian nationalism. Under colonial domination, India not only suffered political and economic exploitation but also endured a deep cultural and psychological subjugation (Chatterjee, 1993). The encounter with British imperialism created an identity crisis, as Indians were made to feel inferior in comparison to the so-called "civilized" West (Sarkar, 1983). At the same time, currents of reform and intellectual awakening—the Bengal Renaissance, social reform movements and revivalist currents—were attempting to reassert the dignity of Indian civilization (Sen, 1993). It was in this context that Swami Vivekananda emerged as both a spiritual reformer and a nationalist thinker who sought to regenerate India's self-confidence and articulate a new vision of nationhood (Bhattacharya, 2003).

Vivekananda's thought can be understood at the intersection of two powerful traditions of nationalism: the civic and the cultural. Civic nationalism, with roots in the French Revolution and liberal traditions, emphasizes citizenship, equality before law and political participation (Kohn, 1944/1967). Cultural nationalism, associated with Herder, Fichte and later nationalist thinkers, stresses the role of shared language, religion, heritage and tradition in uniting a people (Smith, 1991). While often treated as contrasting or even conflicting paradigms, these two dimensions offered Vivekananda a framework for reimagining the Indian nation (Chatterjee, 1993).

The objective of this study is to explore how Vivekananda synthesized these traditions into a unique model of “civic-cultural nationalism”. By grounding civic responsibility in spiritual heritage and transforming religion into a unifying cultural force, Vivekananda created a holistic vision of Indian nationhood (Mukherjee, 2016). His synthesis not only countered colonial denigration but also offered a constructive path for national regeneration (Sharma, 2013).

Theoretical Background

The discourse on nationalism in modern political thought has historically revolved around two major traditions—civic and cultural. The roots of cultural or ethnic nationalism can be traced to the writings of Johann Gottfried Herder and Johann Fichte. Herder emphasized the role of language, culture and historical experience as the authentic sources of national identity, while Fichte stressed the unity of the people (‘Volk’) based on shared traditions and values (Barnard, 2003; Berlin, 1976). In contrast, the French Revolution and the political philosophy of Jean-Jacques Rousseau laid the foundation for civic or political nationalism. This strand viewed the nation as a community of citizens bound together by rights, laws and political participation rather than by ethnicity or religion (Rousseau, 1762/1997).

The distinction between these two strands lies in their orientation. “Civic nationalism” is inclusive and universal, defining membership in the nation through principles of equality, citizenship and shared political commitment. It emphasizes legal rights and participation in a collective political order (Kohn, 1967). “Cultural nationalism”, on the other hand, is rooted in the past, drawing strength from history, religion, shared customs and traditions. It defines the nation not primarily as a political community but as a cultural and spiritual entity that binds

individuals together through heritage and collective memory (Smith, 1991).

Later political theorists have elaborated on this debate. Ernest Renan, in his famous essay ‘What is a Nation?’, argued that a nation is not merely about common race or language but a “daily plebiscite” grounded in collective will and memory (Renan, 1882/1996). Hans Kohn further categorized nationalism into civic (Western) and ethnic (Eastern) models (Kohn, 1967), while Anthony D. Smith introduced the idea of “ethno-symbolism,” emphasizing myths, symbols and traditions as enduring elements of national identity (Smith, 1998). These frameworks are crucial for analysing Indian nationalism, where both civic ideals of equality and cultural appeals to spiritual heritage converged, especially in the thought of Swami Vivekananda (Bhattacharya, 2003).

Historical Context

The nationalist thought of Swami Vivekananda must be situated within the socio-political milieu of late nineteenth-century India. Under British colonial rule, India was subjected to severe economic exploitation, leading to poverty, famine and widespread deprivation (Bipan Chandra, 2000). Alongside material subjugation, Indians suffered from a cultural inferiority complex, as colonial discourse frequently portrayed Indian civilization as backward and decadent (Sarkar, 1983). This sense of humiliation created an urgent need for both cultural revival and political assertion. Parallel to this crisis, the Bengal Renaissance and reform movements attempted to renew Indian society by balancing modernity with tradition, laying an intellectual foundation for nationalist thought (Sen, 1993).

Vivekananda’s early life and discipleship under Sri Ramakrishna played a decisive role in shaping his worldview. Ramakrishna’s emphasis on the universality of religion and spiritual experience deeply influenced him, transforming Vivekananda into a public intellectual who could bridge spirituality with social reform (Dehejia, 1993). His address at the Parliament of Religions in Chicago in 1893 marked a historic moment, where he projected India’s spiritual heritage onto the global stage and challenged Western stereotypes of Indian inferiority (Sil, 1997).

Upon his return, Vivekananda became a source of inspiration for national awakening. By instilling confidence in India’s cultural and spiritual traditions, he sought to regenerate self-respect among Indians and prepare the ground for a more assertive nationalism (Bhattacharya,

2003). His vision, thus, directly addressed the colonial crisis of identity while offering constructive pathways for national regeneration (Sharma, 2013).

Cultural Nationalism

Swami Vivekananda's conception of cultural nationalism was deeply rooted in India's spiritual heritage, which he regarded as the true foundation of national identity. For him, religion was not merely a matter of individual faith but the very basis of culture and collective unity (Sharma, 2013). In the Indian context, he argued, Hinduism had historically functioned as the primary binding force, sustaining the civilization across centuries of political turmoil and foreign domination (Sil, 1997). His idea of "nation-making through religion" thus emphasized that the spiritual traditions of India were central to both self-understanding and the project of nation-building (Bhattacharya, 2003).

Vivekananda placed immense emphasis on reconstructing cultural pride at a time when colonial narratives had systematically undermined Indian self-confidence by portraying the people as weak and backward (Sarkar, 1983). His famous exhortation, "*Arise, awake and stop not till the goal is reached,*" became a rallying cry for spiritual and cultural regeneration (Bose, 2004). By invoking Vedanta as a universal philosophy, he sought to counter British claims of Indian inferiority. Instead of accepting colonial stereotypes, Vivekananda projected Indian spiritual traditions as offering a universal message of tolerance, harmony and inclusiveness—values that could guide not only India but also the wider world (Dehejia, 1993).

At the same time, his cultural nationalism was not confined within India's borders. Through his lectures abroad, especially at the Parliament of the World's Religions in Chicago in 1893, he presented India's values of Vedanta and Yoga as gifts to humanity (Heehs, 2002). This international engagement turned cultural nationalism into a tool for intellectual decolonization, as it reversed the one-sided cultural flow from the West and placed India in a position of civilizational authority (Halbfass, 1988). By promoting Indian ideals globally, Vivekananda transformed cultural nationalism into both a source of domestic pride and an instrument of international recognition (Nanda, 1968).

However, Vivekananda was sharply critical of blind imitation of the West. While he acknowledged the importance of science, rationality and material progress, he rejected the wholesale adoption of Western

models that ignored India's unique traditions (Sen, 1993). For him, true national regeneration lay in harmonizing modern knowledge with India's spiritual wisdom (Bipan Chandra, 2000). Importantly, his vision of cultural nationalism was never narrow or exclusivist. Rooted in Hinduism, it nonetheless embraced universality, inclusiveness and respect for diversity within Indian traditions (Sharma, 2013). In this way, Vivekananda articulated a cultural nationalism that simultaneously restored dignity to India and affirmed its role as a universal spiritual guide (Sil, 1997).

Civic Nationalism

Swami Vivekananda's vision of nationalism was not confined to the cultural or spiritual revival of India alone; it also had a distinctly civic dimension, which emphasized nationhood as a collective responsibility of its citizens. Central to this civic dimension was his famous ideal of "man-making and character-building." For Vivekananda, the strength of a nation lay not in its political institutions or military might, but in the moral and intellectual caliber of its people (Sharma, 2013). True nation-building, he argued, could only be achieved through the cultivation of strong character, self-discipline, and a spirit of selfless service (Sil, 1997). This emphasis on man-making made his conception of civic nationalism deeply intertwined with individual moral transformation (Bhattacharya, 2003).

Equally significant was his doctrine of equality, dignity and service to the poor, encapsulated in his idea of 'Daridra Narayana Seva'—worshipping God through service to the marginalized. By urging Indians to treat the poorest and most downtrodden as embodiments of the divine, Vivekananda infused the civic dimension of nationalism with a radical ethical orientation (Halbfass, 1988). His message challenged entrenched hierarchies of caste and privilege and called upon citizens to recognize social service as a civic duty (Sarkar, 1983). Thus, his civic nationalism was not merely about political citizenship but about creating a morally integrated community that respected the dignity of all (Bipan Chandra, 2000).

At the political level, Vivekananda envisioned the nation as a collective of citizens rather than a mere religious or ethnic community. His repeated appeal was to see India not as a sectarian entity but as a shared civic project in which all individuals had obligations toward one another (Heehs, 2002). This included duties of education, discipline and social reform—practical means through which the citizen could contribute

to national renewal (Nanda, 1968). For him, the civic sphere was a training ground where ethical values and social responsibility converged to shape a participatory nationhood (Sen, 1993).

Vivekananda's message to the youth further underscores his civic nationalism. He repeatedly exhorted young Indians to take responsibility for the future of the nation, to embody discipline, courage and selfless service (Bose, 2004). His call for "Practical Vedanta" provided a spiritual foundation for civic engagement by translating metaphysical truths into everyday social and political action (Dehejia, 1993). In this sense, Vivekananda's civic nationalism bridged spirituality with democratic participation, grounding the political life of the nation in moral and ethical values. It was this integration of civic duty, moral responsibility and collective engagement that made his vision of nationalism uniquely transformative for modern India (Sharma, 2013).

The Synthesis

Swami Vivekananda's conception of nationalism cannot be reduced to either a purely cultural or a purely civic framework. On the one hand, he moved beyond a narrow religious orthodoxy, seeking a universalist vision in which India's message of tolerance and harmony could inspire humanity at large. This made his thought distinct from those who confined nationalism to the revival of ancient traditions alone. On the other hand, his vision was not merely civic in the modern secular sense, since he believed that India's identity was inseparable from its cultural and spiritual heritage. To him, culture and spirituality provided the moral foundation for civic life.

The synthesis he achieved was a unique model of "civic-cultural nationalism". He saw Indian nationalism as deeply rooted in spiritual and cultural values, but equally oriented towards civic participation, equality and social service. The Ramakrishna Mission exemplifies this synthesis, combining cultural roots with practical civic engagement through education, healthcare and relief work.

Placed against contemporaries, Vivekananda's position becomes clearer: Bal Gangadhar Tilak leaned heavily on religious-cultural idioms; Gandhi wove together spiritual ideals with civic action; Nehru emphasized modern civic institutions while downplaying cultural-spiritual dimensions. In this spectrum, Vivekananda emerges as a precursor to a balanced civic-cultural nationalism—distinctively Indian in character, universal in spirit and deeply relevant to nation-building.

Critical Reflections

A critical appraisal of Swami Vivekananda's nationalist thought requires recognition of both its enduring strengths and inherent limitations. One of the greatest strengths lies in his “inclusive vision”, which harmonized East and West, as well as tradition and modernity (Sharma, 2013). By affirming the compatibility of spiritual heritage with rational progress, he offered a model of nationalism that was neither insular nor imitative (Sil, 1997). Moreover, his insistence on the “spiritual foundation of civic duty and social service” gave moral depth to political life, transforming nationalism into an ethical responsibility rather than a mere struggle for power (Bhattacharya, 2003).

Yet, Vivekananda's thought was not without limitations. His reliance on the “Hindu spiritual heritage” as the central axis of cultural nationalism raises the risk of exclusion for non-Hindu traditions, despite his universalist intentions (Nanda, 1968). While he spoke of harmony among religions, his emphasis on Vedantic philosophy sometimes overshadowed India's pluralistic mosaic (Halbfass, 1988). Another limitation was the “ambiguity of his political program”. Vivekananda was more a thinker and spiritual leader than a political activist and thus his ideas lacked the concrete institutional strategies that later leaders sought to articulate (Heehs, 2002).

The relevance of Vivekananda's vision in the present is striking. Contemporary India faces ongoing tensions between “cultural revivalism and pluralism” and his ideas continue to be invoked in these debates (Sarkar, 1983). The principles of “justice, equality and fraternity” enshrined in the Indian Constitution resonate with his civic nationalism (Bipan Chandra, 2000). Furthermore, the Ramakrishna Mission stands as a living embodiment of his synthesis, combining cultural rootedness with civic service (Dehejia, 1993). Thus, while Vivekananda's nationalism must be critically assessed for its limitations, its moral and integrative dimensions remain profoundly significant for India's ongoing nation-building (Sen, 1993).

Conclusion: Swami Vivekananda's conception of nationalism cannot be reduced either to a narrowly cultural orientation or to a purely civic framework. His vision was fundamentally integrative, where cultural pride and civic responsibility were not opposing forces but complementary dimensions of a holistic national identity. For him, the affirmation of India's spiritual heritage was not an inward-looking retreat into tradition

but a source of empowerment for civic engagement, social service and collective advancement.

By locating the essence of nationalism in the balance between cultural depth and civic duties, Vivekananda provided a distinctive model of nationhood. His emphasis on the spiritual vitality of Indian civilization instilled confidence in a colonized society, while his insistence on civic virtues—such as unity, responsibility and service to humanity—ensured that nationalism was directed toward constructive social transformation. In this synthesis, the cultural became the ethical foundation for civic participation and the civic became the arena where cultural ideals were translated into practice.

The legacy of this civic-cultural nationalism continues to resonate in modern India's debates over identity, politics and nationhood. His thought demonstrates that sustainable nationalism must avoid the pitfalls of cultural chauvinism on the one hand and abstract civic universalism on the other. Instead, it must draw strength from cultural roots while being animated by civic ideals of justice, responsibility and service. In this broader sense, Vivekananda's nationalism offers a timeless lesson: only when cultural heritage and civic values are held in dynamic balance can the project of nation-building be both enduring and inclusive.

References:

1. Basu, A. (1993). *'The nationalist movement in India: From Vivekananda to Nehru'*. Oxford University Press.
2. Bhatt, C. (2001). *'Hindu nationalism: Origins, ideologies and modern myths'*. Berg Publishers.
3. Bhattacharya, N. (2003). *'Swami Vivekananda and the making of modern India'*. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
4. Bose, S. (2004). *'Modern South Asia: History, culture, political economy'* (2nd ed.). New Delhi: Oxford University Press.
5. Chandra, B. (2000). *'India's struggle for independence: 1857-1947'*. New Delhi: Penguin Books.
6. Chaturvedi, V. (2003). *'Mapping subaltern studies and the postcolonial'*. Verso.
7. Dehejia, V. (1993). *'Slaves of the Lord: The Path of the Tamil Saints'*. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
8. Halbfass, W. (1988). *'India and Europe: An essay in understanding'*. Albany, NY: State University of New York Press.

9. Heehs, P. (2002). *'India's freedom struggle: 1857-1947, a short history'*. New Delhi: Oxford University Press.
10. Nanda, B. R. (1968). *'Indian nationalism: The Gandhian phase'*. New Delhi: Arnold-Heinemann.
11. Sarkar, S. (1983). *'Modern India: 1885-1947'*. New Delhi: Macmillan.
12. Sen, A. (1993). *'Positional objectivity'*. *'Philosophy and Public Affairs'*, 22' (2), 126-145.
13. Sen, A. (2006). *'The argumentative Indian: Writings on Indian history, culture and identity'*. Penguin Books.
14. Sharma, A. (2013). *'Hinduism as a mission: Vivekananda's vision'*. Motilal Banarsidass.
15. Sharma, A. (2013). *'Swami Vivekananda: A contemporary reader'*. New Delhi: Oxford University Press.
16. Sil, N. P. (1997). *'Swami Vivekananda: A reassessment'*. Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press.
17. Barnard, F. M. (2003). *'Herder on nationality, humanity, and history'*. McGill-Queen's University Press.
18. Berlin, I. (1976). *'Vico and Herder: Two studies in the history of ideas'*. Hogarth Press.
19. Bhattacharya, S. (2003). *'Swami Vivekananda and the birth of Indian nationalism'*. Orient Blackswan.
20. Bipan Chandra. (2000). *'India's struggle for independence'*. Penguin.
21. Bose, S. (2004). *'Modern South Asia: History, culture, political economy'* (2nd ed.). Routledge.
22. Chatterjee, P. (1993). *'The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories'*. Princeton University Press.
23. Dehejia, V. (1993). *'Slaves of the Lord: The path of the Tamil saints'*. Munshiram Manoharlal.
24. Halbfass, W. (1988). *'India and Europe: An essay in understanding'*. State University of New York Press.
25. Heehs, P. (2002). *'India's freedom struggle, 1857-1947: A short history'*. Oxford University Press.
26. Heehs, P. (2002). *'Indian religions: A historical reader of spiritual expression and experience'*. New York University Press.
27. Kohn, H. (1967). *'The idea of nationalism: A study in its origins and background'* (Rev. ed.). Macmillan. (Original work published 1944)
28. Kohn, H. (1967). *'The idea of nationalism: A study in its origins and background'* (Rev. ed.). Macmillan. (Original work published 1944)

29. Mukherjee, S. (2016). '*Vivekananda's vision of nationalism: Civic and cultural dimensions*'. Journal of Indian History and Culture, 22(1), 45-68.
30. Nanda, B. R. (1968). '*Indian nationalism: A history*'. Independent Publishing.
31. Renan, E. (1996). '*What is a nation?*' In G. Eley & R. G. Suny (Eds.), '*Becoming national: A reader*' (pp. 42-55). Oxford University Press. (Original work published 1882)
32. Rousseau, J. J. (1997). '*The social contract*' (C. Betts, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1762)
33. Sarkar, S. (1983). '*Modern India: 1885-1947*'. Macmillan.
34. Sen, A. (1993). '*The argumentative Indian: Writings on Indian history, culture and identity*'. Penguin.
35. Sharma, A. (2013). '*Swami Vivekananda: A contemporary reader*'. Oxford University Press.
36. Sil, N. P. (1997). '*Swami Vivekananda: A reassessment*'. Susquehanna University Press.
37. Smith, A. D. (1991). '*National identity*'. University of Nevada Press.
38. Smith, A. D. (1998). '*Nationalism and modernism: A critical survey of recent theories of nations and nationalism*'. Routledge.

Women, Education and Social Change : A Critical Study of Muslim Women's Experiences in India

Soumik Bhattacharjee

State Aided College Teacher, Dept. of Sociology
Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya

Abstract: *The social history of Muslim women in India is marked by struggles for empowerment amidst minority status. They face exploitation, oppression, and deprivation in socio-economic, political, and cultural spheres. Marginalized within the power structure, they encounter barriers in education, healthcare, and economic opportunities. Addressing these challenges requires tailored policy interventions and empowerment initiatives. Education is a vital element in maintaining India's unity and solidarity, particularly after independence from colonial rule. In independent India, women's education was prioritized in the constitutional framework, with a special emphasis on backward classes. The constitution also plays a significant role in promoting minority women's education. This study examines the challenges and obstacles hindering Muslim women's education, exploring the causes and consequences of their backwardness. This study, conducted in Bharatpur II, a community development block in Murshidabad district, West Bengal, India, explores how a marginalized community strives to uplift itself through education despite facing religious, social, economic, and political challenges.*

Key words: *Muslim Women, Education, oppression, minority, patriarchal.*

Introduction: In the eighth and ninth centuries, Arab Muslims began to influence trade along the west coast of India. After the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim, the Indian education system developed under the patronage of Muslim rulers. Many mosques were built, often by replacing temples, and these mosques became centers of learning. During Muslim rule, education spread according to the interest of each ruler. At the same time, the traditional Vedic education system also continued, and a blending of different educational cultures could be seen.

The scope of women's education remained limited in both Muslim and Hindu societies, but men had greater access to learning. Education was available to people of different religions, and during this

period, the Bengali language and literature also flourished. Thus, despite differences in rule, the overall educational condition of Hindus and Muslims remained quite similar. Muslim rule in India can be seen as a history of both power and cultural exchange, which later came to an end with the rise of colonialism. With the arrival of colonial rule, the power structure in education changed once again. The long period of Muslim rule, lasting about 766 years, represented both the consolidation of power and the growth of Muslim society. Even under colonialism, Islam continued to attract followers. Many lower-caste and marginalized groups converted to Islam, as historians suggest, because of the rigid caste system in India.

The modern state system began to take shape after the Indian Renaissance. Many Muslim leaders such as Syed Mustafa Ali, Maulana Abul Kalam Azad, Syed Ahmed Khan, and Abdul Latif engaged with European modern ideas and reforms, leading the Muslim community forward. Although Muslims progressed through Western education, they remained a large religious minority in India. As a minority, they negotiated their place within the power structure of society. Even though they were not dominant in all spheres, Muslims took part in education, culture, and other aspects of public life.

However, historically, Muslim women have remained far behind in education. The expansion of modern education made schooling more accessible, but many internal issues within Muslim society continued to hold women back. This study highlights both the external challenges and internal causes that have contributed to the backwardness of women's education in Muslim communities.

Methods of Research

The research is conducted to study the educational status of Muslim women in the Bharatpur region of Murshidabad district, West Bengal. In this study, the researcher uses both quantitative and qualitative approaches. The target population consists of Muslim women studying in colleges in the Bharatpur area of Murshidabad district. Purposive sampling is applied as a non-probability sampling method. Data for the research is collected through interviews. The main objective of the study is to identify the problems and obstacles faced by Muslim women in their educational journey.

Problems & Obstacles of Muslim Women's Education

Low Economic Income - The study shows that most respondents come from poor families, with 40% earning around Rs. 5,000 a month and 61.2% dependent on farming, often without owning land. This low income makes it difficult to afford books, tuition, or other educational costs, making poverty the main barrier to education. Limited job opportunities outside agriculture further worsen their situation. However, government scholarships provide some support and relief against these economic hardships.

Family Illiteracy - The respondents are all first-generation learners, as their families have no background in formal education. Although families extend some financial help, they lack awareness of the value of education and provide little emotional support. This indifference often creates barriers to regular schooling, weakens student motivation, and results in higher dropout rates among Muslim women in the Bharatpur region.

Reluctance towards Women's Education - In Muslim society, clear social and biological differences exist between men and women, with each assigned specific role. As a result, women's role in education is considered as unimportant as in other social, political, and economic fields. In today's industrialized society, traditional attitudes still limit women's education. The study finds that families show little interest in educating women, and there is no ambition within families to see women use education as a means of livelihood.

Patriarchal Mentality of Family Members - Women are not oppressed because of biology but because society enforces male dominance. In Muslim families, patriarchal thinking limits women's education, as senior members often prioritize household chores over schooling. Unpaid domestic work takes up most of women's time, causing educational loss. The belief that education can raise women's status is largely ignored, and decisions about their education remain in the hands of men. Although some male members provide minimal support, the patriarchal culture continues to reproduce itself, keeping women at a disadvantage in higher education.

Religious Conservatism - The study finds that misinterpretations of the Qur'an create divisions between men and women in education. Many Muslim women believe higher education and professional opportunities are reserved for men, reflecting a lack of proper religious understanding. This conservatism, reinforced by patriarchal norms, restricts women's

access to education and contributes to their marginalization. Some women also admit to holding conservative views themselves, which further hinders progress. Overall, religious misinterpretation and conservative attitudes are major obstacles to Muslim women's education.

Problems with Social Interaction - The Muslim women who participated in this study were very hesitant to engage in social interactions. They reported facing difficulties in communicating with teachers in the classroom. Being overly self-conscious about their behavior, they often failed to interact as needed. Since classroom learning depends largely on interaction between students and teachers, this became a major challenge. Many of them also mentioned that they lacked proper knowledge about gestures and expressions, which made them unsure of how to behave appropriately.

Aimlessness - A pervasive challenge observed among Muslim women is a profound sense of educational and professional aimlessness. The absence of structured career goals, coupled with a lack of seriousness in academic pursuits, reflects both familial indifference and societal neglect. Insufficient educational guidance from families and institutions creates psychological disorientation and restricts awareness regarding the significance of higher education. Although teachers occasionally provide short-term career advice, such initiatives remain inadequate in shaping long-term aspirations. Familial reluctance to permit women's higher education, combined with women's exclusion from decision-making processes, perpetuates a condition of aimlessness and detachment from career-oriented planning.

Administrative Failure and Lack of Educational Awareness - The problem is further compounded by systemic administrative failures. Despite constitutional guarantees of equality, the state's machinery—whether central, state, or regional—has historically marginalized Muslim women in policy formulation and implementation. Biased bureaucratic practices, policy short-sightedness, and weak reform measures contribute to their continued deprivation. The absence of career counseling, structured awareness programs, and institutional support reveals a profound administrative apathy. Moreover, Muslim leaders and intellectuals argue that governmental unwillingness to undertake social reform, combined with an anti-minority bias, has obstructed the educational advancement of Muslim women. Consequently, the community itself remains largely unaware of the transformative potential of women's education.

Family Stress About Marriage - Marriage emerges as a central axis of patriarchal control. In rural Muslim society, women are frequently subjected to early marriage, often below the legal age of 18, which interrupts or completely terminates their educational trajectories. Family expectations prioritize marriage and domesticity over academic or professional development, thereby curtailing women's autonomy. Even post-marriage, educational pursuits receive little to no familial support. The patriarchal and conservative social environment positions women primarily as reproducers and homemakers, systematically subordinating education to marital obligations. Institutions such as the panchayat, police, and human rights bodies display inertia in addressing these issues, thereby reinforcing structural barriers to women's empowerment.

Political Exploitation - Finally, Muslim women face political marginalization, rooted in both familial restrictions and the patriarchal culture of local politics. Their exclusion from student politics and public participation fosters a condition of political unconsciousness, rendering them vulnerable to exploitation. Political leaders rarely invest in advancing women's education or empowerment; instead, they mobilize women for political events to serve partisan interests without addressing structural inequalities. This dynamic establishes Muslim women as a politically exploited class, whose agency remains constrained within both the domestic and the public spheres.

Conclusion: The study reveals that while Muslim women are gradually entering educational institutions and striving to overcome conservatism through assimilation with the wider social world, the process of empowerment remains deeply constrained by structural, cultural, and institutional barriers. Education has undeniably become a critical tool in raising awareness against gender inequality, yet its transformative capacity is undermined by entrenched patriarchal norms, rigid social customs, and the persistence of religious taboos. Although governmental interventions-particularly financial assistance schemes-are commendable, the misuse of such resources and the lack of adequate infrastructural and pedagogical support dilute their intended impact.

The paradox that emerges is that education simultaneously opens up new opportunities for social, cultural, economic, and political mobility, while also reproducing inequalities through class discrimination and patriarchal domination. Within a capitalist framework, the restricted access of marginalized Muslim women to meaningful education prevents

their participation in the productive system, thereby reinforcing their dependence and consolidating male dominance in both the domestic and public spheres. This dynamic positions them as a structurally exploited class, alienated from the mainstream and denied autonomy in shaping their own futures.

Therefore, the advancement of Muslim women's education cannot be viewed merely as an individual or familial responsibility; it requires a comprehensive restructuring of societal attitudes, state policies, and institutional practices. The elimination of gender bias in education, universal access to quality schooling, and the dismantling of conservative barriers are essential preconditions for substantive empowerment. Unless patriarchal social relations and systemic inequalities are directly confronted, Muslim women will continue to oscillate between partial progress and structural marginalization, embodying both the promise and the paradox of women's education in contemporary India.

References:

- Ahmad, M.M. Present Day Problems of Indian Education: With Special Reference to Muslim Education. Bombay: B.N. Kapadia at the Fine Art Press, 1935.
- Ansari, A. (1992). Educational Backwardness of Muslims. Economic and political weekly, 27(42), 2289-2291.
- Bailey, K.D. (1994) Methods of social research. The Free Press, New York.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood: 241-58.
- Engineer, A. A. (1994). Status of Muslim Women. Economic and Political Weekly, 29(6), 297-300. <http://www.jstor.org/stable/4400757>
- Hazra, M., (2018) An Overview of Educational Status of Muslim Women in India, International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities Volume: 3 Issue: 6
- Kothari, C. R. (2008). Research Methodology, Methods and Techniques (2nd ed). New Delhi: New Age International (P) Limited.
- Makki, Mukhter Ahmed. (2010). Educational Trends and Development among Muslims of India. Shipra Publication, New Delhi. ISBN- 978-81-7541-555-3.

- Ojha, P. (1950). SOME ASPECTS OF EDUCATION IN INDIA UNDER THE GREAT MUGHULS. Proceedings of the Indian History Congress, 13, 234-243. Retrieved July 19, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/44140921>
- Paul, Nilanjana, “Muslim Education and Communal Conflict in Colonial Bengal: British Policies and Muslim Responses from 1854 to 1947” (2016). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 6390.<https://researchrepository.wvu.edu/etd/6390>
- Salam, N. (2019), Education and empowerment of Muslim Women in the district of Murshidabad, West Bengal. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature volume.7, Issue:3.

Women Empowerment in the context of Neoliberalism

Nila Kesh

Part-Time Teacher, Dept. of Political Science

Kulgoria Girls' High Madrasah (H.S)

Ausgram, Purba Bardhaman

Abstract: *This paper aims to look at how role women empowerment in the context of neoliberalism as engage themselves with neoliberalism perspective of social equity, socioeconomic justice. Firstly, analysis there is a complex relationship between neoliberalism and women's empowerment. On the one hand, neo-liberalism can create new avenues for expanding economic opportunities and empowering women, on the other hand, it can also lead to discrimination and deprivation against women. Neo-liberalism is an economic and political philosophy that emphasizes free markets, private enterprise, and minimal government intervention. Also, Neoliberalism has created a new political, economic, and cultural context through deregulation, privatization, securitization, and the dismantling of the welfare state. These changes have had a contradictory impact on women. In this perspective the impact of neoliberalism on women's empowerment has been mixed, because neoliberalism promotes the point of a rational individual exercising free will while eroding social democracy.*

Key Words: *Neoliberalism, Women Empowerment, Free Markets, Private Enterprise, Minimal Government Social Democracy.*

Introduction: It is important to examine the role of neo-liberalism in women's empowerment in the current political science discourse. As we all know, there is a complex relationship between neo-liberalism and women's empowerment. On the one hand, neoliberalism can create new avenues for expanding economic opportunities and empowering women, on the other hand, it can also lead to discrimination and deprivation against women. Neo-liberalism is an economic and political philosophy that emphasizes free markets, private enterprise, and minimal government intervention. Also, Neoliberalism has created a new political, economic, and cultural context through deregulation, privatization, securitization, and the dismantling of the welfare state. These changes have had a contradictory impact on women. Proponents of neoliberalism

have praised the benefits of an unfettered, market-driven economy, extolled the virtues of personal choice and economic individualism as the keys to freedom, and argued that these ostensibly gender-blind economic structures offer opportunities for the agency and empowerment of women. Women's rights have been part of the discursive and ideological justification for the implementation of neoliberalism in many parts of the world. Some women, especially economically better-off, educated women have benefitted from the dismantling of the old patriarchal order. However, as many authors have argued, because neoliberalism promotes the idea of a rational individual exercising free will while eroding social democracy, it has made life harder for most women and has widened the race/class divide among women. I suggest that, despite the many negative repercussions of neoliberal economic changes, these dramatic disruptions of the social order may offer avenues for poor women's collective mobilization and progressive political transformation (Nadasen, Fall 2012/Spring 2013).

The definitions of Neoliberalism:

Neoliberalism is rooted in the classical liberal ideals of Adam Smith and others, who advocated for the “invisible hand” of the market as the most efficient allocator of resources. The term “neoliberalism” was first used in the 1930s, but it gained prominence in the 1980s with the rise of conservative governments in the United States and the United Kingdom, led by Ronald Reagan and Margaret Thatcher. According to Saad-Filho and Jhonston (2005) “we live in the age neoliberalism”. They also find it “impossible to define neoliberalism purely theoretically” (Alferdo Saad-Filho and Deborah Johnston, 2005). After that David Harvey stand out as being one of the few who tries, in his book “A Brief History of Neoliberalism” (2005) to give the concept a wide-ranging definition. According to Harvey “Neoliberalism is a first instance a theory of political economic practice that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. Then role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of money. It must also set up those military, defence, police and legal structures and functions required to secure private property rights and to guarantee, by force, if need be, the proper functioning of markets.

Furthermore, if markets do not exist (in areas such as land, water, education, health care, social security, or environmental pollution) then they must be created, by state action if necessary. But beyond these tasks the state should not venture. State interventions in markets (one created) must be kept to a bare minimum because, according to the theory, the state cannot possibly possess enough information to second-guess market signals (prices) and because powerful interest groups will inevitably distort and bias state interventions (particularly in democracies) for their own benefit” (Harvey, 2005). So, neoliberalism is based on privatization, free markets and individual rights with freedoms. The key principles of neoliberalism include:

- The promotion of free trade and the removal of trade barriers
- The privatization of state-owned enterprises
- Deregulation of industries to promote competition
- Reduction in government spending and taxation
- Emphasis on individual responsibility and entrepreneurship (Lee, 2025).

The Concept of Women Empowerment:

The issue of ‘women empowerment’ is now global phenomenon. Since the origin of the United Nations, the issue of women’s development has attracted the attention from the scholars worldwide, and the concept has come in the political agenda of a large number of countries. At present the term “empowerment” has replaced the other “development”. Though the term ‘empowerment’ had become a ‘buzzword’ in the sixties, but it was not discussed so extensively in literature until the eighties. It looks about twenty-five years for the United Nations to proclaim the year 2001 as the ‘International Year for Women’s Empowerment’ after declaring the Women’s in 1975. India also declared the year 2001 as the ‘Women’s Empowerment Year’ (Mandal, 2013). We know the earlier times almost every society and every sphere of women life assume unequal status and their positions. Even present times the issue of ‘women empowerment’ has become a main idea of the United Nations and other government and non-government organization in their program and activities. But there is a lack of unanimity among the scholars in comprehending the term empowerment. Various scholars have tried to define the term from their own perspective (Mandal, 2013).

Sushma Sahay in her book “Women and Empowerment: Approaches and Strategies” states that “Empowerment is an active multi-

dimensional process which enables women to realize their full identity and powers in all spheres of life” (Sahay, 1998). According to Arundhati Chattopadhyaya “Empowerment is multi-dimensional and refers to the expansion of freedom of choice and action in all spheres (social, economic and political) to shape one’s life. It also implies control over resources and decisions” (Chattopadhyaya, 2005). Further the term empowerment is defined as “the process of gaining control over one’s own life while supporting and facilitating others’ control over their lives” (C. B. Aspy, 1999). It is clearly represented by the above definitions, however, for all that empowerment lite focuses on the self-actualising individual, the attention is insistently on what women and girls are able to do for *others*; their agency is implicitly relational, wedded to their families and to the vital role scripted for them as altruistic mothers. Neoliberal empowerment discourse may talk about enabling women to make choices, but it is pretty clear certain choices are normatively expected of them (Marlene Garber, 2008). Talk of “empowering women” implies power can be transmitted, and women are vessels that can be infused with it. Claims to be “empowering women” by engaging them in the market conflate power and money. The acquisition of money comes to be imbued with almost magical powers, as if once women had their own money, they could wave a wand and wish away the social norms, affective relationships and embedded institutions constraining them (RANKING, 2018).

If empowerment is to be discussed with reference to the free subject’s capacity to make rational choices among available options to maximize his/her interest and minimize his/her loss, the lesson taught by Isin and that we need to keep in mind during this discussion is that this empowerment must be measured against the neurological and psychological cost of one’s being responsible for the consequence of one’s own acts in an environment without guarantees and predictability (Cörüt, 2021). In other words, in so much as a petty trader acts and reasons as an enterprising individual subject of neo-liberalism, her empowerment must be measured against the symbolic violence (Bourdieu, 1979) that these women inflict upon themselves by misrecognizing their ‘entrepreneurial’ failure as a matter of individual responsibility-capability (Cörüt, 2021).

Neoliberalism and Women Empowerment:

The influence of neoliberalism on women empowerment policies and practices has been profound. Neoliberalism has shaped the way that developmental organization and governments approach on the issues related to gender equality and women's empowerment. Neoliberalism has influenced women empowerment as well as development policies in several ways:

Marketization of women's empowerment: Neoliberalism has led to the promotion of women's economic empowerment through entrepreneurship and participation in the labour market. While this has created new opportunities for some women, it has also been criticized for reinforcing existing power dynamics and inequalities (Lee, 2025).

Focus on individual agency: Neoliberal policies often focus on individual agency and entrepreneurship, rather than addressing structural barriers to gender equality. This can lead to a neglect of the social and economic contexts that shape women's lives (Lee, 2025).

Privatization of care work: Neoliberalism has led to the privatization of care work, with a greater emphasis on individual and family responsibility for care. This can exacerbate existing inequalities, as women are often expected to take on a disproportionate share of care work (Lee, 2025).

In the present era Women appear in the neoliberal empowerment narrative as wives and mothers, more able to negotiate with their husbands and provide for their children as a result of greater access to education and employment opportunities. They become, in effect, instruments for enhancing children's "human capital" and family wellbeing. Women's empowerment, it seems, contributes towards maintaining a residual model of the family in which women are those who do the caring, and make good for men's inability or unwillingness to act the role of provider by generating resources to feed and educate their children, as well as doing the bulk of the work of social reproduction. (We used to talk about this as a double or triple burden. Now it is called "empowerment") (RANKING, 2018).

In this perspective the impact of neoliberalism on women's empowerment has been mixed. On the one hand, neoliberal policies have created new economic opportunities for some women, particularly those with education and skills. On the other hand, neoliberalism has been criticized for exacerbating existing inequalities and creating new forms

of vulnerability. But Some of the negative effects of neoliberalism on women's empowerment as well as equality include:

Increased income inequality: Neoliberal policies have been associated with increased income inequality, which can have a disproportionate impact on women, who are often overrepresented in low-wage and precarious work (Lee, 2025).

Reduced social protection: Neoliberal policies have often led to reduced social protection, including cuts to public services and benefits. This can have a disproportionate impact on women, who are often more reliant on these services (Lee, 2025).

Environmental degradation: Neoliberal policies have been associated with environmental degradation, which can have a disproportionate impact on women, who are often more closely tied to natural resources and the environment (Lee, 2025).

Conclusion: Above all, I can say that neo-liberalism has created an open cultural environment in the world based on the ideal of an open market. Where a liberal political system has been created, starting from facilitating communication systems between countries, the commercial scope has been greatly relaxed. There is no disagreement about this, which has gained recognition as a positive perspective. But there is a need to review the extent to which women's movement and freedom of movement in the social sphere have been created in developing countries like ours. Because even today, violent activities against women are present. Even in some cases, the impact of such activities is very active. From which we can understand the state of inequality in society, as a student of social science I think it is not possible to establish equality in the overall scope of society with only a one-dimensional perspective. Therefore, we need to develop some more reform-oriented programs of neo-liberal ideology to build a well-ordered and conscious society with the aim of a comprehensive approach. Although neo-liberalism emphasizes on the security of citizens, emphasizes on establishing equality, but does not give much importance to changing or reforming the patriarchal system that has been in place for centuries. Because it has not been possible to establish security in developing countries by recognizing it only through law. But it has been very successful in establishing women's security in developed countries. In this case, we must remember that Swami Vivekananda said in his article 'Prachaya O Pashyata' that what is good in the eyes of the West is bad in our eyes,

and what is good in our eyes is bad in the eyes of the West. That is, it is undesirable to expect that a political system created in one environment will be equally effective in all countries of the world. Therefore, it is advisable for each country to develop a political system according to its own needs, customs and culture. Only then will a well-organized political system with reforms be developed. A conscious society with special safety for women will be developed. However, I believe that along with this, there is a need to radically change the patriarchal attitude.

References:

1. Alferdo Saad-Filho and Deborah Johnston. (2005). *Neoliberalism - A Critical Reader*. London: Pluto Press.
2. Bourdieu, P. (1979). "Symbolic Power" Critique Anthropology. 77-85.
3. C. B. Aspy, & D. (1999). Empowering Women for Equity: A Counseling Approach. *Americal Counseling Associations*.
4. Chattopadhyaya, A. (2005). Women and Entrepreneurship. *Yojana*.
5. Cörüt, G. Y. (2021, September 21). The neo-liberal conception of empowerment and its limits: micro-credit expriences of self-employed women in the bazaars of Bishkek. *Central Asian Survey*. <https://doi.org/10.1080/02634973.2021.1969897>
6. Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
7. Lee, S. (2025, May 25). Understanding Neoliberalism in Gender and Development: A Comprehensive Guide to its Impact and Eplications. Brazil. Retrieved from <https://www.numberanalytics.com/neoliberalism-gender-development-ultimate-guide>
8. Mandal, K. C. (2013). Concept and Types of Women Empowerment. *International Fouram of Teaching and Studies*, 9(2), 17-30.
9. Marlene Garber, F. (2008). 10 Reasons to Rethink "Reproductive Choice". *Different Takes* (52), 1-4.
10. Nadasen, P. (Fall 2012/Spring 2013). Domestic Work, Neoliberalism, and Transforming Labor. *S & F Online, The Scholar and Feminist online* (11.1-11.2). Retrieved from <https://sfonline.barnard.edu/author/premilla-nadasen>
11. RANKING, S. I. (2018). Beyond "Empowerment Lite": Women's Empowerment. Neoliberal Developemnt and Global Justice. *Dossier*

Development, Power, Gender and Feminism. Retrieved from
<https://doi.org/10/1590/18094449201800520002>

12. Sahay, S. (1998). *Women and Empowerment: Approaches and Strategies*. New Delhi: Discovery Publishing House.

Revisiting Indian federalism : An Overview of the 'Double-Engine Sarkar' Discourse

Subhasis Kar

State Aided College Teacher, Dept. of Political Science
Mankar College, Purba Bardhaman

Abstract: *The concept of “Double-Engine Sarkar” (DES) has become a dominant and potent political slogan in contemporary Indian politics, particularly associated with the Bhartiya Janata Party (BJP). It advocates for the same political party to be in power at both the central (Union) and state levels to ensure seamless coordination, accelerated development, and efficient implementation of welfare schemes. This paper critically examines the DES discourse through the lens of Indian federalism. It argues that while the DES model promises administrative efficiency, its practical application and political rhetoric pose significant challenges to the core principles of cooperative federalism, state autonomy and the competitive-cooperative framework envisaged by the Indian Constitution. The study employs a qualitative analysis of political speeches, policy implementations, and fiscal federalism trends to demonstrate how the DES model centralizes power, alters the federal bargaining process and impacts the political landscape. It concludes that the DES discourse represents a fundamental shift towards a more centralized, party-led federal structure, which demands a re-evaluation of the traditional understanding of federalism in India.*

Keywords: *Indian Federalism, Double-Engine Sarkar, Cooperative Federalism, Centralization, BJP, NITI Aayog, Fiscal Federalism, State Autonomy.*

1. Introduction:

Regional participation in the policy making process and the National level is a pre requisite for a successful federal enterprise. Whear (1963) classified some systems as “quasi-federal”, where a dominant central government can intervene in state affairs, undermining the unit’s independence. He identified India is a key example, nothing its operation closely resembles a unitary system. Indian federalism, often described as ‘quasi-federal’ or a ‘union of states,’ is characterized by a strong central government alongside elected state governments (Wheare, 1963; Basu,

2015). This unique structure has historically accommodated immense diversity through a process of bargaining, negotiation and political accommodation between the Centre and the States (Arora, 2010). Economic liberalisation in the 1990s further reshaped the federal balance by intensifying competition among states for investment, thereby giving rise of an economic dimension of federalism (Singh, 2017).

However, the rise of the Bhartiya Janata Party (BJP) to a position of hegemonic dominance at the centre since 2014 has introduced a new political idiom: the “Double-Engine Sarkar.”

Prime Minister Narendra Modi and other BJP leaders have consistently pitched the DES as a panacea for governance bottlenecks. The core argument is that political congruence between the two tiers eliminates friction, prevents opposition-ruled states from obstructing central schemes for political gains, and ensures that the benefits of development reach citizens without delay (PTI, 2022). This paper seeks to move beyond the electoral rhetoric to analyse the substantive impact of this model on the functioning of Indian federalism.

2. Theoretical Framework: The Indian Federal Model

The Indian constitution incorporates several federal characteristics that shapes its governance framework. The Constitution of India establishes a federal system with a unitary bias. Key features include:

- **Division of Power:** The Seventh Schedule outlines the Union, State, and Concurrent Lists.
- **Supremacy of the Constitution:** Both levels of government derive authority from the Constitution.
- **An Independent Judiciary:** The Supreme Court acts as the ultimate arbiter in centre-state disputes.
- **Financial Federalism:** Resources are distributed through mechanisms like the Finance Commission.

However, the Centre holds significant powers, including the ability to impose President's Rule under Article 356, making Indian federalism inherently asymmetric and tilted towards the union (Austin, 1966). The normative ideal that has evolved over decades is that of “cooperative federalism,” where the Centre and States collaborate as equals for national development (Saez, 2002).

3. The ‘Double-Engine Sarkar’ Discourse: Promise and Practice

Indian federalism is not classical federation like the U.S or Australia. It is deliberately asymmetrical, granting different powers, privileges and

institutional arrangements to different states or regions. Examples are Article 370 (Jammu Kashmir, Until 2019), Sixth schedule (tribal Areas in the North-East), and special financial provisions (special category states). These asymmetries were intended to integrate diversity without enforcing uniformity (Bhattacharyya, 2023).

Tillin (2013), argued that how federal institution accommodate diversity while also facing pressures of centralization in the post-2014 period. The National Democratic regime period has witnessed the emergence of a new slogan: “double engine government”. The DES model is promoted on two primary pillars:

1. **Administrative Efficiency:** Proponents argue that a single party’s control eliminates blame games, ensures better coordination in projects requiring central-state collaboration (e.g., infrastructure, policing), and leads to faster decision-making.
2. **Effective Scheme Implementation:** It is claimed that states with the DES, such as Assam and Uttar Pradesh, have seen more effective rollout of central welfare schemes like Ayushman Bharat, PM-AWAS Yojana, and direct benefit transfers (Dube, 2023).

However, a critical examination reveals several challenges to federal principles:

- **Erosion of State Autonomy:** The DES model, in practice, often translates to the state government acting as an implementing agency for the Centre’s vision, stifling regional innovation and policy experimentation a classic virtue of federalism (Tillin, 2019). State-specific issues risk being subsumed under a homogenized national agenda.
- **Instrumentalization of Federal Institutions:** Critics argue that institutions meant to be neutral arbiters have been leveraged to favour DES states. For instance:
 - **NITI Aayog:** While replacing the Planning Commission was meant to promote cooperative federalism, NITI Aayog’s ranking of states on various parameters and its discretionary allocation of funds are often seen as favouring BJP-ruled states (Mathew, 2017).
 - **Finance Commission:** Though independent, its terms of reference can be influenced by the central government,

potentially linking fund transfers to performance metrics defined by the centre (Rao & Singh, 2005).

- **Governors:** The office of the Governor, in opposition-ruled states like Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal, has been frequently accused of acting as an agent of the centre, creating unnecessary hurdles for state governments (Sharma, 2022).

4. Fiscal Federalism and Double Engine sarkar Discourse: The DES discourse is underpinned by a fiscal strategy. The Centre's increased reliance on cesses and surcharges revenues not part of the divisible pool shared with states has enhanced its financial power at the expense of the states (Economic Survey 2020-21). Furthermore, central schemes and grants-in-aid often come with conditions that DES states find easier to fulfil, creating an implicit financial incentive for states to fall in line or risk losing out on funds. Saxena (2006) highlights how globalization has transformed Indian federalism into a multidimensional system where the centre and states engage not only in political negotiation but also in economic competition.

5. Political Homogenization vs. Regional Diversity: India's federalism has thrived on its ability to represent regional aspirations through powerful state parties. The DES model, with its emphasis on a single, national party ruling everywhere, is inherently antagonistic to this pluralism. It promotes a vision of "one nation, one party, one leader," which can marginalize regional issues, identities, and opposition voices (Vaishnav, 2019). The intense pressure on voters to elect a state government that "matches" the centre undermines the state election as a separate arena for validating regional leadership and agendas.

6. Conclusion: The "Double-Engine Sarkar" is far more than an electoral slogan; it is a governance model that is actively reshaping Indian federalism. While its promise of efficiency is alluring, its implementation suggests a move towards a more centralized, majoritarian, and party-controlled federal structure. It weakens the autonomy of states as co-equal units of the federation and risks replacing the culture of negotiation and cooperation with one of hierarchy and compliance.

The long-term health of the Indian republic depends on a robust federal structure that respects diversity and empowers states. The DES discourse, in its current form, challenges these very foundations. A course correction requires a renewed commitment to the spirit of cooperative

federalism, strengthening impartial institutions, and ensuring that the administrative ideal of efficiency does not eclipse the constitutional principle of state autonomy. The future of Indian federalism will depend on its ability to negotiate this tension between an efficient “double engine” and a pluralistic, cooperative union.

References:

1. Arora, B. (2010). *The changing nature of federalism in India: A comparative perspective*. Oxford University Press.
2. Austin, G. (1966). *The Indian Constitution: Cornerstone of a nation*. Clarendon Press.
3. Basu, D. D. (2015). *Introduction to the Constitution of India* (22nd ed.). LexisNexis.
4. Bhattacharyya, H. (2023). *Asymmetric federalism in India: Ethnicity, development and governance*. Springer.
5. Dube, A. (2023, May 5). How ‘double engine’ govt worked for BJP in Karnataka. *The Hindu*.
<https://www.thehindu.com/elections/karnataka-assembly/how-double-engine-govt-worked-for-bjp-in-karnataka/article66823232.ece>
6. Government of India. (2021). *Economic survey 2020–2021*. Ministry of Finance.
7. Mathew, G. (2017). NITI Aayog and the future of cooperative federalism in India. *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 45–58.
8. PTI. (2022, November 22). Need ‘double-engine’ govt to make Maharashtra No. 1: PM Modi. *The Economic Times*.
<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/need-double-engine-govt-to-make-maharashtra-no-1-pm-modi/articleshow/95698301.cms>
9. Rao, M. G., & Singh, N. (2005). *The political economy of federalism in India*. Oxford University Press.
10. Singh, M. P. (2017). *Federalism in India: Towards cooperative federalism*. Routledge.
11. Saez, L. (2002). *Federalism without a centre: The impact of political and economic reform on India’s federal system*. Sage Publications.
12. Sharma, P. (2022). The role of the governor in Indian federalism: From arbiter to agent? *Indian Journal of Federal Studies*, 14(2), 112–130.

13. Saxena, R. (2012). *The changing nature of federalism in India*. Oxford University Press.
14. Tillin, L. (2019). *Indian federalism*. Oxford University Press.
15. Tillin, L. (2013). *Remapping India: New states and their political origins*. Oxford University Press.
16. Vaishnav, M. (Ed.). (2019). *The BJP in power: Indian democracy and religious nationalism*. Carnegie Endowment for International Peace.
17. Wheare, K. C. (1963). *Federal government* (4th ed.). Oxford University Press.

The Gītā Through Vivekānanda's Eyes : Reimagining Karma, Bhakti, and Jñāna

Gairika Koner

Research Scholar, Department of Sanskrit
Patna University, Patna

Abstract: *The Śrīmad Bhagavad Gītā is far more than a spiritual scripture; it is a sublime synthesis of morality, action, knowledge, love, and surrender—principles that permeate every aspect of human life. Svāmī Vivekānanda deeply assimilated the spiritual essence of the Gītā and, from its core teachings, forged a modern, progressive humanism. At the heart of his vision lay the ideals of strength, self-confidence, dutiful action, and service to humanity. Anchoring his philosophy in the Gītā's verse “**Karmanyevādhikūraste mā phaleṣhu kadācanā¹**” Svāmī Vivekānanda redefined the purpose of human life as the performance of selfless duty imbued with the spirit of renunciation. For him, karma was not merely a worldly obligation but a spiritual discipline—a means through which the individual could realise their inherent divinity². He emphasised that the Gītā teaches the renunciation of selfish desires, advocating instead a life devoted to the greater good. In regard to Jñāna Yoga, Svāmī Vivekānanda proclaimed, “**Every soul is potentially divine³**”, echoing the Gītā's affirmation “**Na hanyate hanyamūne śarīre⁴**”—that the soul remains indestructible even when the body is slain. This insight, he believed, cultivates fearlessness, self-awareness, and inner strength. Svāmī Vivekānanda's interpretation of Bhakti Yoga was also deeply rooted in the Gītā's spirit. For him, devotion was not passive submission but a conscious, heartfelt surrender to the Divine, marked by sincere love and inner connection. He interpreted the verse “**Sarvadharmān parityajya māmekaṁ śaraṇaṁ vrajā⁵**” as a symbol of divine grace and absolute refuge. This research paper seeks to demonstrate how Svāmī Vivekānanda did not treat the Gītā merely as a guide to personal liberation but re-envisioned it as a philosophy of national rejuvenation and global harmony⁶. In his view, the Gītā stands as a dynamic and living doctrine— a perennial source of guidance and inspiration for all of humanity.*

Keywords: Śrīmad Bhagavad Gītā, Karma Yoga, Jñāna Yoga, Bhakti Yoga, Selfless Action.

Introduction: The Bhagavad Gītā, the precious gem of Indian philosophical thought, is not merely a religious scripture; it is a reflection of an eternal philosophy of life⁷. In it, the extraordinary synthesis of action, knowledge, and devotion presents a clear path toward the ultimate goals of human life: self-realisation and liberation. Delivered by Lord Kṛṣṇa on the battlefield of Kurukṣetra to an anguished Arjuna torn by inner conflict⁸, this divine counsel transcended its historical moment and became a timeless, universal message. Throughout the ages, the teachings of the Gītā have been reinterpreted by many great thinkers. In 19th century India, Svāmī Vivekānanda stood as one of the most profound interpreters of this philosophy⁹. He approached the Gītā not merely from the perspective of a monk or spiritual aspirant, but also as a nation-builder, a humanist, and a confident practitioner of Karma Yoga. According to him, every verse of the Gītā was meant for life, for humanity, and for the welfare of society and the nation¹⁰. He viewed the Gītā's call to **“Arise! Awake!”**¹¹ not merely as a philosophical exhortation but as a call to action and struggle in real life. The Gītā's doctrine of selfless action, in Svāmī Vivekānanda's interpretation, became the foundation of a new consciousness of national awakening¹². Here, the emphasis shifted from individual liberation to collective welfare. He famously said, **“Serve man as God”**¹³- in this vision, devotion and action fuse into one seamless path. This research paper seeks to explore how Svāmījī interpreted the core philosophies of the Bhagavad Gītā and adapted them to the realities of the modern age¹⁴. He transformed the triadic paths of Karma Yoga, Jñāna Yoga, and Bhakti Yoga into a unified worldview that served both personal emancipation and social upliftment. In his voice, the message of the Gītā became a mantra for the nation's renaissance, and the purpose of this study is to analyse that profound interconnection.

Karma Yoga and Svāmī Vivekānanda:

The Śrīmad Bhagavad Gītā is an inexhaustible treasure of Indian philosophy, one of whose intrinsic pillars of teaching is Karma Yoga. The Gītā's message is clear and firm- **“Karmanye vādhi kāraste mā phaleṣu kadācana”**¹⁵- that is, man's right lies only in action, never in its fruits. This eternal injunction became the very core of Svāmī Vivekānanda's life and thought¹⁶. In his view, the fulfilment of spiritual practice is not attained merely in meditative solitude, but rather through selfless, desireless, fearless, and duty bound action¹⁷. Karma

Yoga- in Svāmī Vivekānanda's interpretation-is a form of spiritual discipline in which every action is offered unto God, where personal interest, calculations of gain and loss, and aspirations for fame or recognition dissolve into the joy of duty and service. Svāmījī transformed the Gītā's Karma Yoga into a practical reality in the context of modern social life so that spirituality would not remain confined to inward contemplation alone but would manifest outwardly through active work and service to humanity. His inspiring call was— **“Serve man, thinking him to be God; only then will the true realisation of the Gītā's Karma Yoga take place”¹⁸** Just as the Gītā emphasises detachment in action, so too did Svāmī Vivekānanda repeatedly caution that action should never become a means for personal ambition or fame. True action must arise from a free mind, a tranquil heart, and a spirit of selflessness. According to him, the real essence of action lies in the total dedication of oneself, working tirelessly and steadfastly for the welfare of society and humanity¹⁹. Just as in the battlefield of Kurukṣetra, Śrī Kṛṣṇa had exhorted Arjuna to be resolute and unwavering in the performance of duty, Svāmī Vivekānanda turned that divine counsel into a mantra of national awakening²⁰. His Karma Yoga was not merely a path to individual liberation; it was also a powerful step towards the renaissance of the nation and the emancipation of humanity. In this way, Svāmījī transformed the Karma Yoga of the Gītā into a radiant force of awakening, whose light continues to inspire and energise human society even today²¹.

Jñāna Yoga and Svāmījī's Understanding:

The Jñāna Yoga of the Śrīmad Bhagavad Gītā stands as the very heart of spiritual realisation in human life. In it, Śrī Kṛṣṇa expounds the eternal relationship between the individual soul and the Supreme Soul, the distinction between body and soul, and the liberating power of true knowledge. As declared in the verse **“na jāyate mriyate vā kadācinnāyaṃ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ”²²**, the soul is never born, nor does it ever die; it is eternal, imperishable, and indestructible. Svāmī Vivekānanda saw this philosophy of the Gītā as the master key to the liberation of human consciousness. To him, Jñāna Yoga was not a mere exercise in scriptural learning or theoretical debate, but the living path of realising one's own inherent divinity. He often proclaimed, “Each soul is potentially divine,” emphasising that such realisation dispels fear, sorrow, and weakness and inspires self-reliance, courage, and moral

strength²³. In both the Gītā's teaching and Svāmī Vivekānanda's vision, satya-jñāna and viveka hold supreme importance. Uniting the non-dualism of the Upaniṣads with the practical spirit of the Gītā, Vivekānanda affirmed that when a person experiences the infinite power and consciousness within, true knowledge dawns and that knowledge leads directly to liberation²⁴. For Svāmī Vivekānanda, avidyā was the root cause of all sorrow and bondage. The discipline of Jñāna Yoga, through meditation, self-inquiry, and reasoned pursuit of truth, clears away this darkness and guides the seeker toward the realisation of the true Self. Yet Svāmījī refused to keep such knowledge confined to inward contemplation alone; he made it dynamic and life-orientated. The purpose of attaining knowledge, he insisted, was not merely one's own salvation but also the upliftment and service of humanity²⁵. Thus, Svāmī Vivekānanda reinterpreted the Gītā's Jñāna Yoga as a vibrant, action-linked spiritual discipline- one that awakens the self and simultaneously opens the path of dedicated service to the world²⁶.

Bhakti Yoga and Svāmījī's Perspective:

The Bhakti Yoga of the Bhagavad Gītā establishes devotion as the supreme spiritual practice, where Lord Kṛṣṇa declares, **"Bhaktiā tvananyayā śakya ahamevaṁvidho'rjuna. Jñātum draṣṭum ca tattvena praveṣṭum ca Parantapa"**²⁷, meaning that only through exclusive devotion can one truly know him, see him in his true form, and enter into his being. This devotion is not mere sentiment or ritual but complete surrender, love, and dedication to God. Svāmījī regarded bhakti as one of the essential pillars of life, defining it as fearless and selfless love for God, free from sectarian limits, and accompanied by infinite tolerance and compassion. In the Gītā, bhakti also means perceiving God in all beings- **"Yo mām paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati; tasyāhaṁ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati"**²⁸-that is, one who sees God everywhere and everything in God is never separated from him. Svāmījī Vivekānanda lived this teaching through the ideal of serving humanity, proclaiming, **"Love for man is worship of God,"** and considering service to the poor and helpless as true worship. His approach to bhakti was śuddha-bhakti, aiming not for personal gain or heavenly reward, but for loving union with God. Inspired by the Gītā, he transformed bhakti into a universal spiritual force that softens the heart, strengthens the mind, and makes life meaningful, showing that

true devotion is both prayer and service, rooted in love and universal brotherhood²⁹.

National Consciousness and the Influence of the Gītā:

The Śrīmad Bhagavad Gītā is not merely a guidebook for spiritual practice but also an unfailing source of national consciousness. Its core message- struggle for righteousness, steadfastness in the path of justice, and the fulfilment of life's purpose through dedicated action- laid the firm foundation for Svāmī Vivekānanda's patriotism and inspiration for selfless work. Śrīkrṣṇa declares, **"Hato vā prāpsyasi svargaṃ jitvā vā bhokṣyase mahīm"**³⁰ -if slain, you will attain heaven; if victorious, you will enjoy the earth. This verse applies not only to the battlefield but also serves as an unwavering source of inspiration to uphold righteousness and duty in every struggle of life. Svāmījī connected this inspiration from the Gītā with national consciousness. According to him, the foremost need of the Indian people was to awaken self-confidence and courage. He declared, **"Let the Gītā enter into the blood of every Indian; only then will the chains of slavery be broken"**³¹. In his view, the Karma Yoga of the Gītā formed the basis of national regeneration, where each individual would perform his duties as an offering to God, dedicating himself to the service and upliftment of the nation. In the Gītā, Śrīkrṣṇa says, **"Klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayyupapadyate, Kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha parantapa"**³² - O Pārtha, do not yield to unmanliness. Such weakness does not befit you. Cast off petty faintheartedness and arise, O scorcher of foes. Svāmī Vivekānanda applied this verse to national life, stating, **"Weakness is sin; therefore, strength, courage, and the power to act are the true wealth of a nation"**³³. For him, the teachings of the Gītā were essential not only for spiritual liberation but also for social and political awakening. The essence of the Gītā's call to action is reflected in the well-known aphorism **"udyamena hi siddhyanti kāryāṇi na manorathaiḥ. na hi suptasya siṃhasya praviśanti mukhe mṛgāḥ"**³⁴— actions are accomplished through effort, not by mere wishful thinking, just as deer do not enter the mouth of a sleeping lion. Inspired by the Gītā, Svāmījī called upon the youth of India to recognise their inner strength and dedicate themselves to the service of the nation. Thus, the inspiration of the Gītā merged with his national consciousness and nationalist thought, giving rise to a noble philosophy of life that

continues to exert a profound influence on the moral and cultural fabric of India to this day³⁵.

Conclusion: The study of the Śrīmad Bhagavad-gītā through the vision of Svāmī Vivekānanda reveals a remarkable synthesis of spirituality, ethics, and social responsibility. Vivekānanda interpreted the triadic paths of Karma Yoga, Jñāna Yoga, and Bhakti Yoga not merely as tools for personal liberation but as practical instruments for the upliftment of society and the awakening of national consciousness³⁶. Karma Yoga, in his understanding, demanded selfless action for the welfare of humanity, guided by the eternal injunction “**Karmaṇyevādhikāras te mā phaleṣu kadācana**”³⁷. Jñāna Yoga, emphasising the indestructible nature of the soul and the cultivation of fearlessness and moral strength, inspired individuals to recognise their inherent divinity and exercise discernment in thought and action³⁸. Bhakti Yoga, rooted in pure devotion and universal love, fostered compassion, self-surrender, and service to others, connecting spiritual practice with social engagement³⁹. Svāmī’s interpretation of the Gītā demonstrates that spiritual knowledge and devotion are incomplete without practical engagement in the world⁴⁰. He envisioned a society where individuals, while cultivating inner strength and self-realisation, also contribute actively to the welfare of others. This dual emphasis on personal growth and social service remains profoundly relevant in the contemporary world, addressing issues of moral degradation, social apathy, and national decline⁴¹. In essence, the Gītā, as understood by Svāmī Vivekānanda, emerges as a timeless guide, where the pursuit of spiritual wisdom, ethical action, and compassionate service converge into a harmonious ideal. It encourages humanity to awaken inner potential, perform duty selflessly, and engage in social and national regeneration, thus remaining eternally relevant as a source of guidance and inspiration⁴².

Endnotes:

1. Śrīmad Bhagavad Gītā, 11.54.
2. Ibid.
3. Śrīmad Bhagavad Gītā, 6.30.
4. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 3, p. 61.
5. Ibid., p. 62.
6. Śrīmad Bhagavad Gītā, 2.37.
7. Ibid., 2.3.

8. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 4, p. 180.
9. Ibid., p. 181.
10. Śrīmad Bhagavad Gītā, 2.47.
11. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 2, p. 201.
12. Śrīmad Bhagavad Gītā, 18.66.
13. Ibid., 12.13–14.
14. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1, p. 257.
15. Śrīmad Bhagavad Gītā, 9.22.
16. Ibid., 4.7–8.
17. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 5, p. 84.
18. Śrīmad Bhagavad Gītā, 3.19.
19. Ibid., 5.18.
20. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 7, p. 147.
21. Śrīmad Bhagavad Gītā, 2.20.
22. Ibid., 15.15.
23. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 8, p. 202.
24. Śrīmad Bhagavad Gītā, 6.5.
25. Ibid., 6.6.
26. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 6, p. 304.
27. Śrīmad Bhagavad Gītā, 17.3.
28. Ibid., 13.27.
29. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 3, p. 142.
30. Śrīmad Bhagavad Gītā, 3.21.
31. Ibid., 2.50.
32. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1, p. 302.
33. Śrīmad Bhagavad Gītā, 10.20.
34. Ibid., 10.41.
35. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 2, p. 118.
36. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 302.
37. Bhagavad Gītā, 2.47.
38. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 124.
39. Chattopadhyaya, S.K. Swami Vivekananda and the Bhagavad Gita, 2005, p. 118.
40. The Prophet of Human Emancipation, 2002, p. 142.
41. Svāmī Vivekānanda, Lectures from Colombo to Almora, p. 195.
42. The Complete Works of Svāmī Vivekānanda, Vol. III, p. 201.

Bibliography:

1. Bhagavad Gītā. Translated by Swami Prabhupada. The Bhaktivedanta Book Trust, 1983.
2. Bhattacharya, Narendra Nath. Vivekananda: The Prophet of Human Emancipation. Advaita Ashrama, 2002.
3. Chattopadhyaya, S.K. Swami Vivekananda and the Bhagavad Gita. Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2005.
4. Majumdar, R.C. Swami Vivekananda: A Historical Review. University of Calcutta, 1963.
5. Radhakrishnan, S. Indian Philosophy, Vols. I-II. Oxford University Press, 1993.
6. Sen, Amiya P. Swami Vivekananda. Oxford University Press, 2000.
7. Vivekananda, Swami. Lectures from Colombo to Almora. Advaita Ashrama, 2010.
8. Vivekananda, Swami. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vols. I-VIII. Advaita Ashrama, 2006-2017.

Artisans, Work and Marginalisation : A Study on *Dokra Craft*

Sayantika Chattoraj

Assistant Teacher, Dept. of History

Hatkirtinagar Balika Vidyalaya, Purba Bardhaman

Abstract: *From time immemorial Bengal has occupied an important place in the politico- socio- economic developments of the country. Bengal's rich heritage of silk and muslin still bears legacy of bygone eras. Besides several local handicrafts was the lifeline of village populace. Dokra craft, though not indigenous to Bengal, became one of the finest crafts to be produced in Bardhaman, Bankura and Medinipur districts of the state. During the 1940's and even 1960's people of Malar community migrated to Bengal and Orissa and settled there. With their rich craftsmanship and artistic vigour they acquired a special status among the cottage industries of Bengal. The paper makes an attempt to show work pattern and socio-economic status of the dokra artisans of Dariapur in Purba Bardhaman district during their early settlements as well as after the formation of Artisan's Co- operative by the West Bengal Government, a change narrowly reflected. Core aim of the paper is to address the issue of marginalization and formation of identity both of the community and women craft makers, in particular, in a caste- ridden gendered society.*

Keywords: *Artisan, backwardness, identity, marginalization, women.*

Main Discussion: In the industrial map of Bardhaman district dokra handicraft has secured a special position. It is a small-scale cottage industry clustered in the village of Dariapur few kilometres from Guskara situated in the eastern part of Bardhaman district (now known as Purba Bardhaman). The economy of the region primarily depends on agriculture and, hence, we find this area dotted with several industries allied to agriculture like rice mills, oil mills, puffed rice mills and cold storages. Agricultural productivity is the highest in case of potato and paddy. Against this economic backdrop, dokra artisans proved their importance with beautiful handmade artefacts.

▪ Origin and Settlement

The community of dokra artisans is not indigenous to the district. Different literary sources and surveys have concluded that they migrated

from Madhya Pradesh to Odisha and finally to Bengal in around the 1940s. Some even came in the 1960s when Odisha faced serious epidemic. They settled in different areas of Bengal—namely, in Dariapur near Guskara and Eklakshmi in Bardhaman, in Bikna (Bankura), Rampur (Purulia) and Netkamla (Medinipur), which gradually became the centres of famous dokra crafts. Of all these places, dokra artefacts of Eklakshmi and Dariapur and of Bankura district in general are widely acclaimed. These people were mostly nomadic tribes with no literacy and belonged to the economically poorer section. According to the report on dokra workers, “The artisans then separately confirmed in early March, 1968 that they were *Malars* and their work was *Malarkar Dharal Kaj* (hollow-casting work of Malars) and that they were not ‘Dokra’, with which word, they came to be associated only when their society was organised in 1962, December”¹ Several ethno-cultural studies suggest that they belonged to the Malar community of Madhya Pradesh, though metal-casting was practised by some non-Malar communities as well. Thus, the artefacts produced by them are not called ‘dokra’, but is the name given on the basis of their process of production.

Metal-casting has been prevalent in our country from ancient times. Historical studies provide evidence of the fashioning of metal artefacts in the Indian subcontinent ever since the transition from the Stone age to the Chalcolithic age. Benoy Ghosh, an acclaimed sociologist, journalist and literary critic, in his work *Bangla Dokra Shilpo O Shilpi Jibon* [Dokra Art of Bengal and the Artisans Life] wrote that the dokra craft originated in pre-Aryan times.² Dokra artisans use the lost wax casting technique to make different metal products. A survey of Dariapur showed that the community lives outside the main area of the village in a secluded spot where they have set up their own world of traditional handicraft. It is a clear indication that native villagers did not assimilate these non-Bengali tribal people in their society. Gradually they made their place in the professional caste of *kamars* or blacksmiths and came to be known as *Karmakars*, which later became their surname. Long years of residence brought distinct changes in their livelihoods resulting in a socio-cultural integration. The craftsmanship may not have an indigenous origin, yet it has become the pride of the district.

▪ Work and socio-economic conditions

During the initial years of their migration, they acquired some land at the outskirts of Dariapur village in Ausgram Block and built mud houses

with thatched roofs. Like other rural areas the village of Dariapur also exhibited strict caste distinctions—each community lived in specific localities. Manufacturing of metal artefacts was a family enterprise. While the actual work of metal casting was done by men, women helped in preparatory works. Family was the sole unit of production till 1962, when the artisans' cooperative was formed. Production of brassware products by lost wax technique generally involved six processes: core making, modelling, moulding, de-waxing, casting and finishing. Each step had to be followed meticulously; quality of the product rested on the hard labour dedicated to these stages. Making of dokra items required long hours of tiresome work and patience. Production continued throughout the year except the rainy season. Fireplace commonly known as *bhatti* was built in an open space in a corner of their settlement for the purpose of de-waxing and metal casting. Hence, rains barred their usage.

Mentioned earlier, production is family based—wives, daughters and other female members of a family help men in making dokra items. They are mainly engaged in three works. First, they gather *entel mati* (sticky black clay) for the preparation of core (*thensa*) and pug it with husk or *dhuna*. Second, they prepare the clay used for coating the model and apply it on the same. Third, women do the work of breaking fired mould manually after cooling to bring out the finished product. It requires immense care, patience and deftness. The product then undergoes polishing which is generally done by men, but at times by women as well. Children belonging to an age group of 8–10 years also participate in the production process.ⁱⁱⁱ Therefore, women form an integral part of the entire process, though women artisans could not be found. The term 'artisan' has always been associated with men. For women it was an extension of their household duty and responsibility to help the male members. Women are entitled as home makers and not earners. It is hard to imagine any sense of individuality and work consciousness among these women who may have led a migratory lifestyle with severe economic crisis. Those who have not experienced a permanent living can hardly develop any sense of workmanship.

The age-old method of metal casting has gifted our society numerous excellent artefacts since ancient times. To quote R.K. Samanta, "Dokra craft is characterised by its primitive simplicity, charming folk motifs, rustic beauty and imaginative designs and patterns".^{iv} The beautifully carved metal items produced included: *pie* (traditional rice-

measuring bowl), *diya* (lamp) stands, *dhupdanis* (incense holders), conch and different idols of gods and goddesses like Krishna, Laxmi, Narayana, Gaja-Laxmi and other tribal gods. There was a demand for these artefacts in rural and urban areas. Families with sound economic background bought brass products. Earlier the artisans carried their products wrapped in cloth and travelled to several nearby places around Guskara to sell them. When people became familiar with dokra items made in Dariapur, they started receiving orders. However, prices failed to meet their hard labour. Making of brassware involves the risk of wastage as well. At times finished product comes out to be brittle in nature and is not of good quality. It results in a loss of time, material and labour.

The artisans struggled with their socio-economic backwardness. They lived in small mud houses with no proper hygiene and sanitation. Households included 4–5 members, all living in a single room. No separate workspace was present; the veranda commonly called *dawah* in Bengali was used for multiple purposes like- cooking, eating and even for making artefacts. Deplorable living conditions resulted in malnutrition; women and children were the worst sufferers. Men were addicted to alcohol which further aggravated the plight of these people. They had the inherited skill of metal casting, carrying the legacy of their forefathers; yet their work was never valued.

▪ Formation of Co- operatives: Change of livelihood

It was the formation of the Artisan's Cooperative Industrial Society Limited in December 1962 which brought new hope. As the survey on Dariapur dokra artisans found out, its aim was to “facilitate the Kormokars to get work at the initiation of Cottage and Small-Scale Industry of West Bengal”.^v The Cooperative functioned as a medium through which they would receive employment, marketing options for the products and even withdraw fund required for their work. Central Cooperative Bank in Bardhaman advanced loan to artisans on behalf of the artisan's cooperative. Twenty-seven artisans registered themselves as members of the cooperative.^{vi} In 1968, it rose to thirty. Initial members included some master artisans: Shambhu Karmakar, Rasamay Karmakar, Bhikil Karmakar and others. However, a few artisans did not join the cooperative and sold their products by travelling to surrounding areas and sometimes even to Memari, Raina and Mongolkote. It was an initiative by the government to revive the lost heritage of metal casting. Earlier in 1959, the Regional Design Centre of the All-India Handicrafts

Board at Calcutta had taken up the cause of dokra workers. Some artisans were trained to produce new items and improve their casting technique. Beautifully cast metal artefacts with intricate designs were of great demand in India and abroad.

Conditions improved a little as employment was secured, but the prime driving force behind the handicraft's survival was the demand of dokra artefacts. From the late 1970s, as demand started declining, the years witnessed glimpses of modernisation. To keep up with the taste of people varied products for household décor began to be manufactured. Reluctance of government bodies to purchase dokra craft further added to the situation. Sometimes artisans failed to deliver items within stipulated time to government agencies. Sources reveal that the chain of order and supply was never a smooth one. Payments were not received adequately. Besides government agencies, artisans also sold a bulk of their products to intermediaries who in return sold them to people living in urban areas and in different shops. In an interview, government-awarded artisan, Ramu Karmakar, expressed his grief that in most cases the intermediaries or *dalals* made huge profit by selling dokra items at excessive prices, depriving them of their share and it becomes really hard to run the household.^{vii} Thus dokra crafts are sold at high prices while the real hands receive the lowest.

Little improvement could be noticed in their economic conditions. The families built pucca and semi-pucca houses. But sanitary conditions remained the same. No such initiative was taken by the government to provide them basic education and medical facilities to these poor craftsmen till the beginning of the 1990s. Indebtedness was common among the artisans. Most of them could not repay the loan taken by them due to a slack in demand hence burden fell on the younger generation. They even borrowed money from village moneylenders who also exploited them by demanding high rates of interest. They were traditional metal cast workers and hardly engaged in other activities.

Dokra artisans are among the poorest craft group of West Bengal, yet their work is the most interesting and creative.^{viii} At present, there are 50–59 families in Dariapur who continue to earn their livelihood by making dokra artefacts. However, instances of people moving out of the area in search of jobs in other towns are not rare. Conversations with some artisans indicated the reluctance of the younger generation towards the craft as it fails to meet household expenses. Sons of many artisans

work as labourers in construction sites not only in adjacent towns of Bardhaman but in other states like Gujarat, Maharashtra, Assam and South India.

Conclusion: In conclusion it can be said that the journey of dokra craft is undoubtedly a long one. From artefacts of household and religious necessities to modern home decor, it went through decades of reconstruction and advancement. However, the primary hands gained nothing much in return. Though after the formation of co- operatives, economic conditions improved a little but social conditions hardly changed. They were economically exploited by *dalals* and money lenders. Illiteracy was one of the prime reasons behind. Socio- economic backwardness prevailed, very unlikely even within the household of a government awardee.

Dokra artisans are socially marginalised communities where their skill has also been marginalised. They lived outside the village premises as strict caste bindings failed to assimilate them within the indigenous village community. In times where dokra has acquired the status of a fashionable commodity in the form of home decor and ornaments and has even created market abroad, the artisans hardly gained any profit. Moreover, in the entire process of artefact-making women's work remained unnoticed and suppressed underneath the beauty and popularity of dokra products. The craft being a household industry, women's work is devalued. They remained confined to supportive workers or rather helpers and failed to become artisans. Whenever a household becomes a production unit, individual identity of family members as workers are compromised. Societal norms lead to gender discrimination, which was so inherent within the dokra community. Women were hardly encouraged to learn the technique of casting and de-waxing as they are considered physically weaker and therefore should abstain from the tiresome hard labour. Women's share of work remained camouflaged. In the backdrop of socio- economic backwardness and lack of awareness no such formation of identity could be noticed among the women. They were again marginalised within their community. Government also took no such initiative to train women in making dokra items by organising training programmes and workshops. We can only hope that in future women artisans would come up with their products.

References:

- i. Government of India: Census 1961. Handicrafts Survey Monograph on Dokra Artisans of Dariapur Bardhaman. West Bengal and Sikkim. Vol. XVI, Part VII- A (4), p. xxii.
- ii. Anandabazar Patrika. Dated: September 21, 2015.
- iii. Government of India: Census 1961. Handicrafts Survey Monograph on Dokra Artisans of Dariapur Bardhaman. West Bengal and Sikkim. Vol. XVI, Part VII- A (4), p. 27.
- iv. Samanta, Raj Kumar. 2015. Socio- economic status of Dokra artisans'- a case study of Bardhaman District, West Bengal, India. *IJCR&AR. Vol 3:7*, p. 1.
- v. Need Assessment Survey of Dokra Craft, Dariapur village. 2012. For DCS MSME's Design Clinic and NID, surveyed by Foram Thakore, p. 19.
- vi. Government of India: Census 1961. Handicrafts Survey Monograph on Dokra Artisans of Dariapur Bardhaman. West Bengal and Sikkim. Vol. XVI, Part VII- A (4), p. 93.
- vii. Ei Samay Patrika. Dated: April 10, 2019
- viii. Smith, David & Kochhar, Rajesh. 2003. The Dhokra Artisans of Bankura and Dariapur, West Bengal: a case study and knowledge archive of technological change in progress. *Navigating innovations: Indo European cross-cultural experiences*.p. 106.
<https://www.academia.edu>.

Sri Aurobindo Ghosh and his Nationalism

Uday Shaw

Assistant Professor, Dept. of History

Netaji Mahavidyalaya

Arambagh, Hooghly

Abstract: *Spirituality was the mainstay of Aurobindo's nationalism. He believed that spirituality was the bulwark of human unity and essential for achieving national liberation. For Aurobindo, India was not just a geographical territory, but a living, spiritual entity with a special spiritual responsibility. He emphasized the spiritual and moral development of the individual and the entire nation. He was an influential leader in the independence movement through his work in the newspaper 'Vande Mataram'. His political work was a part of achieving complete independence from British colonial rule. He advocated the use of methods such as boycott and passive resistance for the Indian independence movement, which was a part of his spiritual nationalism.*

Keywords: *Aurobindo, India, Nationalism, Passive Resistance.*

Discussion: The idea of passive resistance in India was popularized by Gandhiji. But this topic was first raised by Sri Aurobindo Ghosh. Sri Aurobindo is said to be the creator of the idea of passive resistance in India. This theory became popular through Gandhiji. This theory was also found in the movements of extremist leaders long before Gandhiji entered Indian politics. Sri Aurobindo Ghosh, one of the leaders of the extremist movement, published several articles on passive resistance in his daily newspaper 'Vande Mataram' from April 11 to April 23, 1907, which were later published in book form under the title 'Passive Resistance'.

According to Aurobindo, in the case of passive resistance, the agitator must on the one hand abolish the unjust coercive laws and on the other hand adopt legal methods. One must be ready to oppose any coercive general or special law of the administration and in any important matter, voluntary disobedience in the path of national objectives - in this case, a policy of boycott can be adopted against the individual.

In the context of the discussion of passive resistance methods, the topic of Gandhiji's principle of Satyagraha inevitably comes up. Gandhiji first spoke about the Satyagraha movement in South Africa and

first applied this method there. In the seventh chapter of 'Hind Swaraj', Gandhiji raises the issue of active and passive resistance. Gandhiji was aware that Aurobindo's idea of passive resistance was much more popular than Satyagraha.

Aurobindo argued that the demand for national liberation, rather than the overthrow of one form of government and the establishment of another, or the total change of an established system, could only be used to change the particular plight of the people by this passive resistance. Aurobindo believed that the Indian National Congress, like other colonial countries, aspired to self-rule. But he spoke of the formation of a sovereign nation-state. He was a sharp critic of the policies and methods of the Indian National Congress. For this reason, he characterized the Indian National Congress as an anti-Indian nationalist Congress.

According to Aurobindo, the idea of passive resistance is an effective method by which the organized strength of the nation is placed in the hands of a strong central authority and which, guided by the principle of self-development and self-reliance, gains the power to control national life from the hands of foreign bureaucrats and thus forms an independent and popular government. This method will continue until India gains independence from foreign powers. He also stated that along with the effort to gain self-strength, India will simultaneously follow a third policy which can be called organized resistance and by this he believed it would be possible to overthrow British power.

In passive resistance, it is seen that the resister refrains from any action that is helpful to the government. According to Aurobindo, the sole purpose of such a resistance method is to put pressure on the government. He believed that British rule in India was maintained because the Indians continued to cooperate with the British government and accepted the British government as legitimate. According to Aurobindo, passive resistance was the best method in the case of India. Therefore, he believed that Indians should not do anything that was helpful to British trade. In a word, it can be called boycott. That is, he believed that the boycott movement against British industry and trade was the effective method.

He called for boycotting government industries, government educational institutions, the judiciary and the administration, and spoke of the development of indigenous industries, the establishment of national educational institutions, and justice through arbitration.

According to him, the concept of passive resistance cannot be considered as a means to achieve partial objectives and it cannot be considered as a temporary means or medium.

Aurobindo said that the most useful weapon in Europe was the refusal to pay taxes. Paying taxes to the ruler meant expressing the loyalty of the community to that rule and accepting it as legitimate. If taxes were withheld, the government would be in difficulty and would have to refrain from taking any repressive measures. He believed that the refusal to pay taxes had a natural and logical consequence. In his words, 'the refusal to pay taxes in a natural and logical result of the attitude of passive resistance'.

According to Aurobindo, the British bureaucratic policy exploited the Indian landlords. He also said that in many places the landlords supported the national struggle. Therefore, in his opinion, in the case of India, stopping taxes did not bring success. In this context, he also highlighted the difference in the situation of India with the Western countries. There was no need for boycott movements in all spheres of national life and a common policy was never adopted in all regions to reach the goal of self-reliance in national life. This was never seen in India, so he did not agree to accept stopping taxes as an effective method here. Speaking about what kind of policy of passive resistance should be adopted in the case of India, he said – 'India should be no control, no assistance and not no representation, no taxation'.

According to Aurobindo, resistance can take many forms. But he emphasized that India should choose the most effective and appropriate method in its struggle against British power. Although he spoke of passive resistance, he also said that India could also take the path of active resistance if the situation required it. However, Aurobindo's idea of passive resistance had a profound influence on the national movement in the later period. Sri Aurobindo saw nationalism as a spiritual and moral ideal, which was necessary for India to play a special role for the welfare of all mankind.

References:

1. V. P. Verma, Modern Indian Political Thinkers, Laxminarayan Agarwal, Agra, 2017
2. Mamta, Spiritual Nationalism and Society in the Philosophy of Maharishi Aurobindo, Acharya Narendra Dev Research Institute, 2018

3. Ramesh Pokhriyal Nishank, Maharishi Arvind, the pioneer of humanity, Prabhat Prakashan, New Delhi, 2021
4. Ransingh, Sri Aurobindo's Nationalism and Indian Culture, Series A research-oriented ideological magazine, February, 2019
5. Wonderf Knowledge.com Articles, 2021
6. Om Prakash Gaba, Indian Political Thinker, Mayur Paperbacks, Noida, 2003
7. Urmila Sharma, S.K. Sharma, Indian Political Thought Atlantic Publishers, New Delhi, 2022
8. Sunita Mangala, Indian Political Thought, Kaveri Books, New Delhi, 2009
9. Arobindo Ghosh, Contemporary Political Thinkers and Theories, MDU Excel Books Pvt Ltd New Delhi, 2004
10. P.K. Tyagi, Indian Political Thinker, Visva Bharati Publication, New Delhi, 2013
11. Laxmi Narayan, Beniwal, Political Thought, chyavan Publication, Jaipur, 2019.
12. R.C. Majumdar, History of the freedom movement in India (Vol.I), Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1971
13. Sri Aurobindo and His Ashram, Calcutta : Arya Publishing House, 1948
14. P. Heehs, The Lives of Sri Aurobindo. New York, Columbia University Press, 2008
15. Sri Aurobindo, Autobiographical Notes and Other Writtings of Historical Interest, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2013.

Dalit Women in Birbhum District : Struggles for Dignity and Empowerment

Moloy Mukherjee

State Aided College Teacher, Dept. of History

Dasarathi Hazra Memorial College

Bhatar, Purba Bardhaman

Abstract: *Dalit women in the Birbhum district of West Bengal face a unique intersection of caste, class, and gender-based discrimination, which shapes their everyday experiences and socio-economic realities. This study explores the persistent struggles of Dalit women in this region as they strive for dignity, autonomy, and empowerment within a deeply hierarchical social structure. Through qualitative methods including interviews, case studies, and focus group discussions conducted in rural and semi-urban areas of Birbhum, the research highlights the multifaceted challenges these women encounter—ranging from lack of access to education and healthcare to social ostracism, domestic violence, and economic exploitation.*

Despite systemic marginalization, Dalit women have shown remarkable resilience. The study examines their role in grassroots movements, self-help groups, and informal labor sectors, which act as platforms for resistance and collective empowerment. It also discusses the influence of governmental and non-governmental initiatives aimed at uplifting Dalit women and evaluates their effectiveness in addressing structural inequalities.

The paper ultimately argues that any sustainable model of empowerment must be rooted in an intersectional approach that recognizes the specific socio-cultural dynamics of caste and gender in rural Bengal. The voices of Dalit women in Birbhum not only reflect their personal battles but also point toward broader questions of justice, representation, and transformation in contemporary Indian society.

Keywords: *Dalit women, Birbhum district, caste discrimination, gender inequality, social justice, empowerment, intersectionality.*

Introduction:

Dalit women in India occupy a unique and deeply marginalized position at the intersection of caste, gender, and class-based discrimination. In

rural districts like Birbhum in West Bengal, their everyday realities are shaped by historical patterns of social exclusion, economic deprivation, and systemic violence. While the broader Dalit movement has sought to address caste-based inequalities, the specific struggles of Dalit women often remain overshadowed by both patriarchal norms within their communities and mainstream feminist discourses that do not fully account for caste hierarchies.

Birbhum, with its rich cultural history and socio-political complexities, reflects the layered experiences of Dalit women navigating marginalization in multiple forms — from landlessness and limited access to education and healthcare, to caste-based violence and gendered labour exploitation. Despite these challenges, Dalit women in Birbhum have shown resilience and agency, organizing themselves through self-help groups, grassroots activism, and participation in local governance. Their struggle for dignity is not merely a fight against caste and gender oppression, but also a pursuit of socio-political recognition and self-empowerment.

This study aims to explore the lived experiences of Dalit women in Birbhum, focusing on their socio-economic conditions, access to rights, and emerging voices of resistance. By examining both the structural barriers and the spaces of empowerment, this research seeks to highlight their ongoing journey toward justice, equality, and self-determination.

Background of the study:

Dalit women, who lie at the intersection of caste, gender, and class-based oppression, continue to face systemic marginalization in many parts of India. In the rural and semi-urban regions of Birbhum district in West Bengal, their lived experiences are shaped by deeply entrenched socio-cultural hierarchies and economic disparities. As members of the Scheduled Castes (SC), Dalit women in this region endure multiple layers of discrimination—from both within their communities and from the dominant caste groups.

Historically, Dalit women in Birbhum have been confined to low-paying, menial jobs such as agricultural labour, manual scavenging, and domestic work. Access to education, healthcare, land ownership, and political representation remains limited, making them vulnerable to exploitation and violence. Despite constitutional safeguards and affirmative action policies, the gap between legal provisions and ground realities remains wide.

However, the last few decades have witnessed a gradual transformation. Grassroots movements, local self-help groups, Dalit rights campaigns, and interventions by NGOs have begun to challenge the status quo. These efforts have encouraged Dalit women in Birbhum to raise their voices against injustices, demand access to resources, and assert their rights. Education, participation in Panchayati Raj Institutions (PRIs), and access to state welfare schemes have played a crucial role in fostering empowerment.

This study aims to explore the struggles and resistance of Dalit women in Birbhum as they seek dignity, social justice, and economic self-reliance. By understanding their challenges and agency, we can gain deeper insights into the complex dynamics of caste, gender, and empowerment in rural Bengal.

Review of Literature:

The intersectionality of caste, gender, and class positions Dalit women in India, particularly in rural districts like Birbhum (West Bengal), at a heightened level of marginalization. Several scholars have critically examined the layered oppression and struggles for dignity faced by Dalit women across India, and a few studies have focused on regional contexts like Birbhum.

1. B. R. Ambedkar's Ideology and Dalit Women's Liberation

Ambedkar's writings, especially in "The Annihilation of Caste" (1936), serve as a foundational framework for understanding Dalit women's oppression and resistance. His emphasis on social justice, education, and self-respect movements has been integral in shaping Dalit women's empowerment discourse.

2. Rege, S. (2006).

Sharmila Rege's work in "Writing Caste, Writing Gender" emphasizes the importance of acknowledging Dalit women's voices and lived experiences as a separate category within feminist and Dalit discourse. Rege argues that Dalit women's narratives have often been overshadowed in mainstream feminism.

3. Guru, Gopal (1995)

In his essay "Dalit Women Talk Differently", Guru highlighted how Dalit women suffer from "triple oppression" – caste, class, and gender – and the need to develop frameworks to reflect their lived realities, rather than subsuming them under dominant feminist paradigms.

4. Chakraborty, Kabita (2012)

In a localized context, Chakraborty's research on rural West Bengal sheds light on the sociopolitical struggles of lower-caste women in accessing education, healthcare, and political participation. Her ethnographic studies show that Dalit women in Birbhum are often trapped in exploitative agricultural labor and informal domestic work.

5. Government Reports (NSSO, NFHS-5, 2021)

Recent National Family Health Survey data reveal disparities in health, nutrition, and education indicators among Scheduled Castes in Birbhum. Dalit women particularly show higher maternal mortality, dropout rates, and lack of sanitation facilities, indicating systemic neglect.

6. Murmu, Sanjukta (2020)

Murmu's study on women from Scheduled Castes and Tribes in Birbhum focuses on their participation in local self-governance (Panchayati Raj). It shows that although reservations exist, caste bias and patriarchal control still limit Dalit women's decision-making roles.

7. West Bengal Human Rights Commission Reports (2018-2022)

Several documented cases highlight caste-based violence, sexual exploitation, and social ostracism of Dalit women in rural Bengal, including in Birbhum. The reports stress the need for stronger legal mechanisms and community-based empowerment strategies.

8. Sen, Amartya (1999)

While not focused specifically on Dalit women, Sen's concept of "capability approach" in Development as Freedom provides a useful lens for evaluating empowerment through education, healthcare, economic opportunity, and freedom from discrimination.

9. NGOs and Field Reports (e.g., Nari-O-SishuKalyan Kendra, Birbhum)

Grassroots organizations working in Birbhum have documented instances of forced labor, trafficking, and child marriage among Dalit communities. Their interventions in self-help groups and vocational training programs have shown promising results for women's empowerment.

Objectives of the Study:

1. To examine the socio-economic conditions of Dalit women in the Birbhum district, with a focus on education, employment, income, and access to basic services.
2. To explore the lived experiences of discrimination and exclusion faced by Dalit women in familial, social and institutional spaces.

3. To analyze the role of caste and gender-based oppression in shaping their identity, opportunities, and self-perception.
4. To investigate the efforts and strategies of empowerment, both individual and collective, undertaken by Dalit women in the region.
5. To assess the effectiveness of government schemes and local NGOs aimed at the upliftment and empowerment of Dalit women.
6. To identify key challenges and structural barriers that hinder the path of dignity, self-respect, and autonomy for Dalit women.
7. To provide recommendations for inclusive policies and community-level interventions for improving the status of Dalit women in Birbhum.

Methodology

This study adopts a qualitative research approach to explore the socio-economic, cultural, and political struggles faced by Dalit women in the Birbhum district of West Bengal, with a focus on their pursuit of dignity and empowerment. The research design emphasizes an ethnographic and feminist framework, enabling a deeper understanding of lived experiences from the perspectives of the women themselves.

1. Research Design

The study is descriptive and exploratory in nature. It seeks to analyze both historical and contemporary socio-political structures that impact Dalit women's lives.

2. Study Area

The research was conducted in selected rural and semi-urban areas of Birbhum district, including villages under the blocks of Rampurhat, Nalhati, and Suri. These areas have a considerable population of Dalit communities, particularly from the Scheduled Castes such as Dom, Chamar, and Bauri.

3. Sampling Method

A purposive sampling technique was used to select respondents. A total of 40 Dalit women between the ages of 18 and 60 were interviewed, representing diverse occupations including domestic workers, agricultural laborers, self-help group members, and activists.

4. Data Collection Techniques

In-depth Interviews: Semi-structured interviews were conducted in the local language (Bengali) to ensure ease of communication.

Focus Group Discussions (FGDs): Conducted with groups of women to understand collective struggles and community responses.

Participant Observation: Time was spent in the communities to observe social interactions, livelihood patterns, and gender roles.

Key Informant Interviews: Conversations with local NGO workers, school teachers, Panchayat members, and social activists provided additional context.

5. Data Analysis

The collected data was thematically analyzed. Transcripts were coded to identify recurrent themes related to caste-based discrimination, gender oppression, access to education, employment, healthcare, and participation in governance.

6. Ethical Considerations

Informed consent was obtained from all participants. Anonymity and confidentiality were ensured. Sensitivity to caste and gender issues was maintained throughout the fieldwork.

Discussion:

The socio-economic and cultural struggles of Dalit women in Birbhum district, West Bengal, form a critical intersection of caste, gender, and class-based marginalization. Their lived experiences reveal the deep-seated inequalities within rural Indian society and highlight their efforts towards empowerment and dignity despite persistent social oppression. This discussion explores the multilayered challenges faced by Dalit women in Birbhum, the forms of resistance they employ, and the support structures that contribute to their gradual but determined empowerment.

Caste and Gender-Based Discrimination:

Dalit women occupy the lowest strata of the caste hierarchy, and in a region like Birbhum—marked by a blend of tribal, agrarian, and feudal structures—this discrimination is deeply entrenched. These women not only endure the oppressive norms of patriarchy, as most women in rural India do, but also the systemic exclusion and untouchability associated with their Dalit identity. This double burden—of being Dalit and female—results in acute social marginalization.

Instances of verbal abuse, social boycott, and physical violence by dominant caste groups are not uncommon. Many Dalit women are employed as agricultural laborers under exploitative conditions, with meager wages and no job security. They often perform tasks considered “impure,” reinforcing caste-based occupational segregation. In addition, access to public resources such as water bodies, health care centers, and

educational institutions is limited, either by structural barriers or outright denial by upper caste communities.

Education and Economic Exclusion:

Education is a key to empowerment, but for Dalit women in Birbhum, it is still a distant dream for many. Despite the Right to Education Act, dropout rates among Dalit girls remain high due to poverty, child labor, early marriage, and caste-related bullying in schools. Parents, struggling to survive, often prioritize male children's education or rely on girls for household work or earning supplementary income.

Economically, most Dalit women work in informal sectors: daily wage labor in agriculture, construction, domestic work, or the collection and selling of forest produce. Their earnings are minimal and irregular, leading to cycles of poverty. Furthermore, lack of land ownership or inheritance rights means they are dependent on others for livelihood, which weakens their bargaining power both within and outside the home.

Health and Social Issues:

Health indicators for Dalit women in Birbhum are alarmingly poor. Malnutrition, anemia, reproductive health issues, and lack of access to proper maternal care are widespread. Government health programs are often not effectively implemented in Dalit-dominated areas, and many women face discrimination from health care providers. Cultural taboos, illiteracy, and lack of awareness further complicate access to necessary health services.

Additionally, Dalit women are more vulnerable to gender-based violence, including sexual assault. In many cases, crimes against Dalit women go unreported due to fear of social stigma, retribution, or lack of faith in the justice system. Police apathy and bias also contribute to the culture of silence around these issues.

Political Participation and Representation:

Political participation by Dalit women in Birbhum has traditionally been minimal, but changes are slowly occurring. Reservation policies in Panchayati Raj Institutions (PRIs) have enabled some Dalit women to occupy leadership roles in village-level governance. However, their ability to exercise real power is often limited by dominant caste interference, male gatekeeping, and lack of political training.

Nonetheless, there are emerging examples of Dalit women leaders in Birbhum who are actively advocating for their communities—demanding better roads, schools, drinking water, and healthcare. Such

participation is crucial not only for their own empowerment but for the upliftment of the entire Dalit community.

Grassroots Movements and NGO Interventions:

Civil society organizations and grassroots women's movements play a pivotal role in challenging caste and gender hierarchies in the district. Several NGOs operating in Birbhum focus on Dalit and tribal empowerment through education, skill development, legal awareness, and capacity-building programs.

Self-help groups (SHGs), particularly those formed exclusively for Dalit women, have become important vehicles of change. Through collective savings, income-generating activities, and microfinance, SHGs have improved the financial independence and social status of Dalit women. These groups also provide a platform for sharing experiences, building solidarity, and organizing resistance against local injustices.

Moreover, community-based legal awareness camps and workshops on rights and entitlements have helped some women file cases against violence or assert their access to government schemes like MGNREGA, widow pensions, or housing under the PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana).

Cultural Identity and Resistance:

Dalit women in Birbhum are not just passive victims of structural oppression—they are also agents of cultural resistance. Through folk songs, protest poetry, rituals, and oral storytelling traditions, they assert their identities and challenge dominant narratives. Cultural expressions become tools of resistance and healing, allowing women to reclaim their dignity.

Many women have also started organizing around issues specific to their needs—like demanding separate toilet facilities in schools, campaigns against child marriage, or resisting the alcohol abuse that affects their family lives. These localized, issue-based resistances are often ignored in mainstream discourse but are essential parts of the broader empowerment process.

Challenges to Empowerment:

Despite these efforts, significant barriers remain. Patriarchal norms within Dalit communities themselves often restrict women's freedom. Domestic violence, early marriage, and restrictions on mobility continue to be serious issues. Additionally, political co-optation and tokenism in representation dilute the impact of genuine grassroots leadership.

The state's role, though critical, is uneven. While policies exist on paper, gaps in implementation, lack of accountability, and corruption in delivery mechanisms hinder real progress. A disconnect between state schemes and the actual needs of Dalit women results in policy failures on the ground.

Conclusion: The lived experiences of Dalit women in Birbhum district reflect a continuous struggle for dignity, identity, and socio-economic empowerment in the face of entrenched caste and gender-based discrimination. Despite constitutional safeguards and affirmative action policies, these women continue to face systemic marginalization in areas such as education, employment, land rights, political participation, and access to healthcare.

However, the study also highlights instances of resilience and transformation. Through grassroots activism, self-help groups, education, and increasing awareness of their rights, many Dalit women are challenging oppressive structures and asserting their agency. Local organizations and civil society interventions have played a crucial role in building capacity and amplifying their voices.

Empowerment, in its truest sense, requires not only economic upliftment but also a shift in societal attitudes and structural reforms. For meaningful change, it is imperative to adopt a multi-pronged approach—combining policy enforcement, education, gender sensitivity, and community mobilization. Only then can Dalit women in Birbhum, and elsewhere, achieve the dignity, equality, and freedom they rightfully deserve.

Way forward:

The study highlights the multifaceted challenges faced by Dalit women in the Birbhum district, including social discrimination, economic marginalization, limited access to education, and underrepresentation in decision-making processes. To ensure a dignified and empowered future for these women, a multipronged approach is necessary. The following recommendations outline a possible way forward:

Strengthening Educational Opportunities: Special scholarship programs, vocational training, and adult literacy campaigns tailored for Dalit women must be implemented to break the cycle of illiteracy and early dropout rates.

Economic Empowerment through Skill Development: Government and non-governmental organizations should initiate livelihood programs that

include training in traditional crafts, small-scale entrepreneurship, SHGs (Self-Help Groups), and access to microcredit.

Legal Awareness and Rights Education: There is a need to raise awareness among Dalit women about their legal rights, particularly in areas related to land, domestic violence, and reservation policies. Legal aid cells and community legal literacy workshops can be instrumental.

Strengthening Political Participation: Ensuring better representation of Dalit women in Panchayats and local governance can help amplify their voices in decision-making forums. Capacity-building workshops for political leadership should be promoted.

Health and Social Welfare Access: Enhanced access to maternal healthcare, nutritional programs, and mental health services tailored to the unique challenges faced by Dalit women is essential.

Addressing Social Stigma and Discrimination: Grassroots social campaigns, community sensitization programs, and school-based curriculum reforms should be used to challenge caste-based prejudices.

Encouraging Research and Documentation: Continued academic and policy research is essential to monitor the progress of Dalit women's empowerment and to document success stories that can inspire broader change.

References:

1. Chakravarti, Uma. *Gendering Caste: Through a Feminist Lens*. Kali for Women, 2003.
2. Rege, Sharmila. *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonios*. Zubaan, 2006.
3. Bandyopadhyay, Sekhar. *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal*. Sage Publications, 2004.
4. West Bengal Commission for Women. *Status of Women in West Bengal: District-wise Report*. Government of West Bengal, 2021.
5. Bagchi, Jasodhara, and Subhoranjan Dasgupta, editors. *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India*. Stree, 2003.
6. Ghosh, Jayati. "Caste and Gender in India: Dalit Women's Agency." *Economic and Political Weekly*, vol. 47, no. 43, 2012, pp. 55-63.
7. Basu, Srimati. "Violence Against Dalit Women: Nature and Response." *Indian Journal of Gender Studies*, vol. 17, no. 3, 2010, pp. 461-482.
8. Das, Madhumita. "Dalit Women in Rural Bengal: Life, Livelihood and Resistance." *Journal of Rural and Community Development*, vol. 9, no.

2, 2014, pp. 40–52.

9. Saha, Manali. Empowerment and Exclusion: A Study of Dalit Women in Birbhum District. M.A. Dissertation, Visva-Bharati University, 2020.

A Scientific Interpretation of Aitareya Upaniṣad

Ashim Chakraborty

Assistant Professor, Department of Sanskrit

Women's Christian College, Kolkata

Abstract: *The Upaniṣads analyze the definition of 'Brahman' and 'Ātman' and their interrelationship. Brahman described as the universal conscious power, while Ātman is depicted as the individual consciousness. The Ātman is considered not merely as personal awareness but as the center of knowledge and cognition. The scientific analysis of psychology and consciousness can be observed in the Upaniṣads. In the Upaniṣads, the analysis of consciousness is not merely theoretical but also involves experiential observation through meditation, mantras, and self-inquiry. The Aitareya Upaniṣad by examining its insights into consciousness, the human mind, and the universe. It seeks to analyze the origin, development, and role of consciousness (Ātman) in cognition, perception, and action, as well as its relationship with Brahman, the universal consciousness. The study aims to explore how the Upaniṣad conceptualizes the creation of the universe, the emergence of life, and the regulation of natural laws through the lens of rational and analytical thought.*

Keywords: *Aitareya Upaniṣad, Brahman, Scientific interpretation, Philosophical perspective, Modern science.*

Introduction: The problem of understanding the origin and expansion of the universe has attracted the attention of philosophers since ancient times. Many hypotheses and theories have been proposed on this subject. Modern science and scientists have still not been able to reach a definitive and conclusive understanding. According to the Vedas, the creation of the universe is the manifestation of the **Super Being** or the Supreme Reality. Many ancient sages have symbolically interpreted the concept of the Super Being in their own ways.

The depth and subtlety present in Vedic literature make it difficult to grasp using modern scientific methods. In this context, the paper titled "A Scientific Interpretation of Aitareya Upaniṣad" attempts to elucidate the philosophical ideas regarding the origin of the universe as reflected in the Aitareya Upaniṣad. According to the Aitareya Upaniṣad,

the primary source of creation is **self-manifestation or self-becoming**, and this idea is reflected throughout the entire Upaniṣad.

Objectives of the study:

The primary objective of this study is to provide a comprehensive scientific interpretation of the Aitareya Upaniṣad by examining its insights into consciousness, the human mind, and the universe. It seeks to analyze the origin, development, and role of consciousness (Ātman) in cognition, perception, and action, as well as its relationship with Brahman, the universal consciousness. The study aims to explore how the Upaniṣad conceptualizes the creation of the universe, the emergence of life, and the regulation of natural laws through the lens of rational and analytical thought. Ultimately, the study endeavors to demonstrate that the Aitareya Upaniṣad embodies not only spiritual and philosophical wisdom but also a systematic, observational, and analytical framework, offering valuable insights for contemporary interdisciplinary studies that bridge philosophy, science, and human consciousness.

Discussions: The Upaniṣads are the philosophical and spiritual texts of ancient India, forming part of the Vedic corpus, which provide a profound analysis of the relationship between human consciousness, Brahman, and the universe. They are not merely religious or spiritual texts but can also be considered the beginning of scientific thinking, as they demonstrate rational analysis and observation regarding the human mind, knowledge, natural processes, and the structure of the universe.

The research-oriented, rational, and analytical thought observed in the Upaniṣads demonstrates that ancient Indians integrated study-based and observational knowledge with spiritual philosophy. In particular, the doctrines of “Ahaṃ Brahma Asmi” (I am Brahman) or “Tat Tvam Asi” (Thou art That) are not merely spiritual teachings but can also be seen as a scientific analysis of the relationship between consciousness and reality.

Through the scientific analysis of the the Upaniṣads, we observe that the ancient Indians not only contemplated the relationship between the world and the self but also sought to verify it through experience, observation, meditation, and rational analysis. This represents a unique connection between modern science and philosophy.

The scientific analysis of the the Upaniṣads can primarily be approached from three perspectives: philosophy, psychology, and natural science.

The **Aitareya** Upaniṣad is an important Upaniṣad of ancient India, primarily forming a part of the R̥gveda. It provides profound philosophy and analysis regarding the creation of humans, the origin of consciousness, and the connection between Brahman and life. In this Upaniṣad, the theoretical explanation of the relationship between knowledge, consciousness, life force, and the universe is presented from a scientific perspective, comparable to modern psychology, neuroscience, and physics.

The scientific analysis of the Aitareya Upaniṣad can be approached from three main aspects: human consciousness, the connection between Brahman and the universe, and the life cycle and natural laws.

Human consciousness:

Firstly, the origin and functioning of human consciousness. The Aitareya Upaniṣad states that “the Ātman was initially unconscious, and then it became alive with self-consciousness and created the universe through knowledge, awareness, and action”ⁱ. This aligns with modern concepts in neuroscience and psychology, which suggest that consciousness and brain activity are interrelated and develop through observation, perception, and behavior. The Upanishad provides a rational analysis of the sequential development of consciousness and the process of knowledge acquisition.

Aitareya Upaniṣad explains the **initial origin of human consciousness** and the inception of its creative power. The mantra “Ātma or idamek ebāgra āsīt...”ⁱⁱ demonstrates that human consciousness is not merely a spiritual or philosophical concept but a **dynamic force** that emerges from the conscious power of Brahman and functions as the source of all living beings and actions.

The mantra indicates that, in the beginning, the Ātman existed in a singular state, without any knowledge, sensation, or action being manifested. However, the Ātman initiated **self-observation and active consciousness** within itself. This activity gradually gave rise to intellect, mind, and knowledge. In other words, human consciousness determines its internal activities through its insight and creative power. From the perspective of modern psychology, this is comparable to the initial neuronal activity of the brain and the emergence of awareness.

The Upaniṣad states that this primary conscious energy transforms into thought, cognition, and eventually into activities in the external world. Consciousness serves as the source of decision-making,

behavior, and every human experience. This indicates an inseparable relationship between action and knowledge in human consciousness.

Thus, the mantra presents human consciousness as a **progressive and active process**ⁱⁱⁱ, integrating intellect, mind, and inner knowledge while establishing coordination with real-life experiences.

This explanation of Aitareya Upaniṣad demonstrates that ancient Indian philosophy observed human consciousness not merely as a spiritual or abstract concept, but also from a **rational, analytical, and scientific perspective**. In human consciousness, the flow of thought, intellect, feelings, and actions is guided through an **inseparable process of development**, fully connected with the conscious power of Brahman.

Aitareya Upaniṣad provides a subtle analysis of the **origin of consciousness in human beings**^{iv} and its initial activities. The mantra indicates that, in the beginning, consciousness existed in a singular state, with no manifestation of intellect, thought, or action. However, this singular consciousness **self-reflects and evolves**, thereby establishing the foundational basis of intellect, mind, knowledge, and action in human life.

The mantra explains that consciousness, through self-observation, transforms its own energy, awareness, and knowledge into creation. In this process, consciousness is not limited to internal observation; its activity gradually manifests as thought, feeling, and eventually as action in the external world. In other words, human mind and intellect function in coordination with consciousness, directing the flow of action through complete experience and knowledge. When compared to modern neuroscience and psychology, it can be seen that the brain's neuronal network and the activities of consciousness together guide human intellect and mind through internal observation, decision-making, and behavioral expression.

Thus, Aitareya Upaniṣad identifies human consciousness not merely as a medium of knowledge or experience, but as an **active force**^v that directs intellect, mind, feelings, and actions through its own development. This demonstrates that ancient Indian philosophy was capable of a **rational and analytical understanding of human consciousness**, viewing consciousness not only as a spiritual concept but also as a **real, functional, and analytical process**.

The connection between Brahman and the universe:

In the Upaniṣad, Brahman is described as the primary creative force that governs all life, elements, and natural processes. For example, Aitareya Upanishad states: “Brahman gives life to all beings and the entire universe, and all physical actions and energies operate through Him.”^{vi} This aligns with modern physics and systems theory, where interconnection and orderly functioning can be observed in all things.

The explanation of the connection between Brahman and the universe in the Aitareya Upaniṣad is profoundly meaningful, even from a scientific perspective. The Upaniṣad describes Brahman not merely as a spiritual power but as the **primary cause of creation and the regulator of all natural processes**. This is comparable to modern scientific notions, where the universe is seen as a complex system governed by laws and interconnections.

The Aitareya Upaniṣad states: “*In the beginning, Brahman existed alone. From His consciousness arose knowledge, energy, and all the elements of creation*.” ইমাল্লোকানসৃজত। অম্বো মরীচীর্মরমাপোদোম্বঃ পরেণ দিবং দ্যোঃ প্রতিষ্ঠান্তরিঞ্চং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অঘস্তাত্তা আপঃ”^{vii} Here, Brahman is regarded as the source of both creation and energy. From the perspective of modern physics, this can be compared to the view that all elements of the universe—matter, energy, and their arrangements—are governed according to a central law or principle.

The Upaniṣad further stated that “*Brahman gives life to all beings and the universe, and His active power pervades all physical and mental activities*” (“তা এতা দেবতা: সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্ব্যণবি প্রাপতন্তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জত্ তা এনমব্রবন্নাযতনং ন: প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অননমদামেতি”) ^{viii}. This aligns with systems theory and an integrated view of nature, where each element is interconnected and governed by a unified principle or law. The connection between Brahman and the universe in the Upaniṣad is explained not only spiritually but also through rational observation and examples from real life.

Moreover, the Upaniṣad link the human soul, consciousness, and the activities of life with the active power of Brahman. In other words, every process in the universe, the life cycle of living beings, and human experiences are all regulated by Brahman. This is comparable to modern concepts in quantum theory and systems biology, where the actions of small components and larger systems are interconnected and occur according to a central principle.

In summary, the scientific analysis of the connection between Brahman and the universe in the Aitareya Upaniṣad shows that ancient Indians attempted to understand the universe not merely from a spiritual or mythological perspective but also through **rational and observational analysis**. They viewed Brahman as the fundamental creative power that governs all life, energy, and natural processes.

The life cycle and natural laws:

The Aitareya Upaniṣad discusses human birth, the physical and mental processes during growth, and the fate of the soul after death. This demonstrates that ancient Indians attempted to understand the life cycle and natural laws not only spiritually but also through **rational observation and analysis**. The discussion of the soul's rebirth in Aitareya Upaniṣad is comparable to modern concepts in biology and environmental science—"স ইক্সতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্মেভ্যঃ সৃজা ইতি"^{ix}

From the scientific analysis of the Aitareya Upaniṣad, we can see that ancient Indians **observed, analyzed, and integrated consciousness, knowledge, and the functioning of the universe** in a rational manner. This provides a unique example of the integration of spirituality and science.

The third chapter of the Aitareya Upaniṣad offers a detailed analysis of the life cycle and natural laws. It describes the inherent order and developmental progression among humans, animals, and the universe, which in ancient Indian philosophy is understood as the relationship between life, death, rebirth, natural processes, and conscious energy.

The Upaniṣad states that the Ātman was first created from Brahman's conscious power, followed by the gradual creation of living beings. The third chapter emphasizes that the life, growth, development, and death of each being occur according to a **specific order or natural law**. In other words, the life cycle from birth to death is not a random or accidental process but is **consistent with Brahman's law and the active power of consciousness**.

The Upaniṣad further state that the different stages of human life—childhood, adolescence, adulthood, and old age—are all part of a continuous process. This life cycle encompasses not only physical but also **mental and conscious development**. For example, the experiences and learning of each being contribute to the growth of its consciousness, which serves as preparation for the next birth or stage of life.

Additionally, the third chapter clarifies the relationship between natural laws and human **moral and social responsibilities**. When human actions, thoughts, and use of consciousness are aligned with nature, the natural order of the life cycle is maintained. This corresponds to modern concepts in environmental science and biology, where a complex interconnection is observed among the environment, living beings, and human activities.

Conclusions: In the first chapter, the creation of the universe is described as **Virāt** (the vast or cosmic form). It provides an allegorical explanation of the universe's creation, showing that all beings, including humans, originate from **consciousness**. Here, the term '**Brahman**' is used for universal consciousness, and '**Ātman**' for individual consciousness. Ātman exists as the sole reality, remaining constant before the creation of all names and forms, during their existence, and even after their dissolution. The Aitareya Upaniṣad states that the universe is created by the **Ātman**, which is the ultimate reality, omnipotent, omniscient, and all-powerful. According to the will of God or Virāt, He created seven worlds, and as part of the creation of kings and gods, humans and animals were created, considered as the **microcosm of the universe**. Additionally, He established food, deities, and the laws of nature for the preservation of the created world. The first chapter also describes the relationship between the individual self and the Supreme Self, as well as the three levels of consciousness. The second chapter describes the birth and development of life, the power of desire, and the necessity of liberation through true knowledge. It also mentions the three births of humans and their causes. Here, the transmigration of the soul, the causes of rebirth, and the intensity of karma are discussed in depth. The third and final chapter explains the nature of true knowledge and the Supreme Soul. All the senses and processes of the mind function merely as **modified media of original knowledge**. This knowledge itself is coordinated and developed so that it can be comprehended through itself. The famous Mahāvākya, "*Prajñānam Brahma*", is revealed here. The structure of the Aitareya Upaniṣad is primarily derived from this section. The Upaniṣad demonstrates philosophical thought that all creation emerges from knowledge and ultimately dissolves back into it.

End Notes:

i. *Aitareya Upanishad 1.1-1.3*

ii. *Aitareya Upanishad 1.1*

iii. *Aitareya Upanishad 1.1*

iv. *Aitareya Upanishad 1.3*

v. *Aiareya Upanishad 1.3*

vi. *Aiareya Upanishad 2.1*

vii. *Aitareya Upanishad 1.2*

viii. *Aiareya Upanishad 2.1*

ix. *Aiareya Upanishad 3.1*

References:

- Aitareya Upanishad. *The Upanishads*, translated by Swami Nikhilananda, Advaita Ashrama, 2009.
- Aiyar, K. R. Srinivasa. *The Upanishads: Texts and Commentaries*. Chennai: University of Madras, 1998.
- Feuerstein, G. *The Yoga Tradition*, Shambhala Publications, 2008
- Olivelle, P. *Upanishads: A New Translation*, Oxford University Press, 1996.
- Radhakrishnan, S. *The Principal Upanishads*, HarperCollins, 1994.

Role of Panchayat in Equitable Distribution of Land under Land Reforms in West Bengal

Rahamat Ali

Assistant Professor, Dept. of Political Science

Barabazar Bikram Tudu Memorial College

Barabazar, Purulia

&

Ajoy Kumar Datta

Associate Professor, Dept. of Political Science

Saheed Kshudiram College

Kamakhyaguri, Alipurduar

Abstract: Gram Panchayats are local self-government bodies in rural areas of India, which bring the people of villages closer to the government and play an important role in establishing participatory democracy. In West Bengal, the importance of Panchayats in land reforms has increased; departments related to land and land reforms have been expanded to the Panchayat level. This body maintains accurate local land records, ensures justice in land distribution, and helps resolve property-rental disputes. The “Bon-O-Bhumi Sanskar Sthayee Samiti” of the Panchayat Samiti ensures the participation of villagers in the projects of the Ministry of Forest and Land. This has helped in establishing social justice and long-term land management. Under the rural development initiatives, these panchayat activities have helped in increasing the overall production by increasing the efficiency of land use and ensuring fairness in the distribution of resources.

Key words: participatory, self-government, efficiency, initiatives, ensuring, Production.

1. Introduction: Traditionally, land has been an important aspect of the social standing of people in India. The existing systems of inequality, landlessness, and rural poverty have remained a challenge since independence, but policies like land reforms have been an effort toward a solution (Lieten). In West Bengal, land reforms were particularly heightened during the period of Left Front rule, whose government undertook some very bold steps to redistribute land to the tillers and

grant permanent tenancy rights to sharecroppers (Roy). In these reforms, Operation Barga, land ceiling, and land redistribution contributed significantly to changing rural West Bengal (R. Dasgupta). The most important changes in land reform policies in the state are the involvement of the lower-level democracy represented by the Panchayati Raj system (Alok). The three-level decentralized structure of the Panchayati Raj—Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad—facilitated the implementation of land reform measures within the lower strata of society. Working through the Panchayats made it easier to determine unexploited land, allocate the uncultivated land to those without land, resolve land conflicts, keep land records, and guarantee that tenancy rights were enforced (Basu).

The equitable distribution of land is essential for the development of rural areas, fostering economic stability, reducing exploitation, and advancing social justice. The agricultural structure of West Bengal has historically been marked by a concentration of land ownership within a limited group of landlords, leading to a considerable number of farmers being landless or dependent on perilous tenancy arrangements. This framework of landownership led to considerable rural poverty, forced labor, and an absence of advancements in agriculture. Recognizing these challenges, the government, in collaboration with the active engagement of local governance bodies, initiated reforms aimed at transforming this cycle of inequality (Bardhan and Mookherjee, *Land Reform, Decentralized Governance, and Rural Development in West Bengal*).

The role of Panchayats was multifaceted and dynamic in the implementation of these reforms. Gram panchayats played an important role in ensuring fair redistribution among the landless by surveying and identifying the highest-surplus land. In addition, they were responsible for registering sharecroppers under Operation Barga, which gave them legal protection from eviction and ensured their fair rights in agricultural production. The panchayat samitis and zila parishads played a supervisory role in ensuring effective and corruption-free implementation of land reform policies. Panchayats have long played an important role in resolving land disputes. They mediated to resolve conflicts between landowners and tenants and ensured the implementation of land reform laws at the local level. Besides, their role in the preservation of updated

land records is critical to prevent illegal land grabbing and ensure proper distribution of land among the rightful beneficiaries (Datta).

However, land reforms in West Bengal have faced various challenges, including political interference, corruption, bureaucratic complications, and resistance from the dominant land-owning class. The motion of land redistribution has slowed recently, and the preservation of irregular land records and the lack of effective subsequent policies have become serious concerns. Still, it's clear that past land reforms have had a positive effect. Specifically, reforms that were put in place through the Panchayati Raj system have helped increase agricultural productivity, lower poverty in rural areas, and make sure that the structure of agriculture is more fairly distributed (Deshpande).

This paper explores the role of Panchayats in the equitable distribution of land under land reforms in West Bengal, analyzing their functions, achievements, challenges, and long-term impact on rural development. By examining the critical role played by these grassroots governance bodies, we can better understand the successes and limitations of land reform policies in ensuring social justice and economic progress in rural West Bengal.

2. Objective of the Study: The present study has the following objectives:

1. To assess the role of Panchayati Raj Institutions in West Bengal in implementing agricultural reforms and ensuring social justice.
2. Review of the effectiveness of Panchayats in resolving land disputes and its distribution among landless and marginalized people.
3. To identify various challenges and impediments in the implementation of land reforms and to analyze the role of village panchayats.

3. Methodology of the Study:

The methodology of the present study is mainly concerned with the empirical analysis based on secondary data and primary data. The secondary data are collected from the existing books, archives, journals, newspapers, and various articles. Primary information is collected from the panchayat office, the Land Revenue Office, the Block Land & Land Reforms Office, the Sub-Divisional Land & Land Reforms Office, the District Land & Land Reforms Office, census data, governmental departments, etc. Apart from this, various primary information was gathered from field surveys and ethnographic surveys among the village peoples of the concerned blocks and districts.

4. Policy Framework under Land Reforms in West Bengal:

The Estate Acquisition Act, 1953, was a landmark initiative in West Bengal's history, but its failure to address structural inequalities comprehensively limited its success. The persistence of rural poverty, inequitable land distribution, and political resistance highlighted the need for stronger and more transparent land reforms. So, the West Bengal Government enacted a new act, namely the “Land Reform Act, 1955,” to transit the loopholes of the West Bengal E. A. Act, 1953. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (Act X of 1956), was a landmark piece of legislation enacted to reform the land structure in West Bengal. The Act was introduced as part of broader efforts to address socio-economic inequalities in rural areas and to ensure equitable distribution of agricultural land among the landless and marginal farmers. The West Bengal Land Reforms Act, 1955, laid the foundation for subsequent reforms, including Operation Barga in the late 1970s under the Left Front government, which aimed to secure the rights of sharecroppers and ensure more equitable land distribution. The act remains a significant milestone in the history of land reforms in West Bengal. The primary goals of the West Bengal Land Reforms Act, 1955, were (1) to reduce inequality in land ownership, (2) to empower the rural poor, especially landless laborers and sharecroppers, and (3) to increase agricultural productivity through fair and secure land distribution (Bengal).

Operation Barga (1978):

In 1978, the Left Front government of West Bengal launched Operation Barga, a historic land reform initiative aimed at protecting the rights of sharecroppers (*bargadars*). The main objective of this policy was to ensure legal recognition of Baradar's right to safe cultivation and fair crop distribution. The scheme was implemented under the leadership of the then Chief Minister Jyoti Basu to protect sharecroppers from exploitation by landlords and to increase their agricultural productivity. The successful implementation of Operation Barga strengthened the rural economy, increased agricultural production, and brought stability to the lives of landless people.

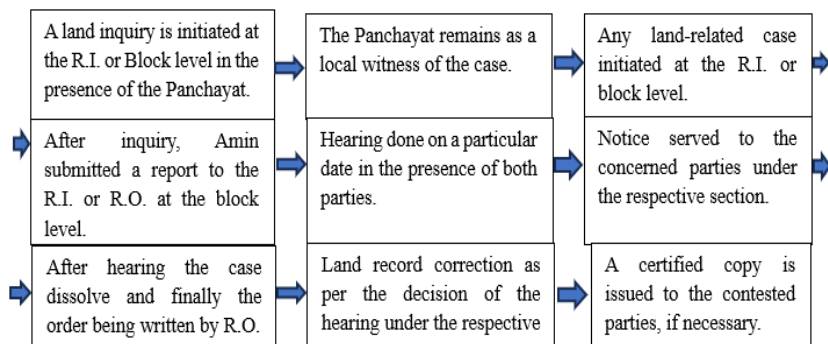
Under the West Bengal Land Reforms Act, 1955, the *bargadars* (sharecroppers) were given legal recognition and protection. So that they could retain permanent rights over the land. Once registered, zamindars could not evict them, allowing them to cultivate continuously. The main objective of this legal system was to ensure the tenancy and cultivation

rights of sharecroppers so that they could continue farming safely and in the long run. In addition, according to the law, the fair distribution of crops is determined—if the sharecropper provides agricultural inputs, they will receive 75% of the crop, and if the landowner makes some contribution, 50% of the share, which establishes justice in the agricultural sector (B. Dasgupta, “Sharecropping in West Bengal: From Independence to Operation Barga”).

5. Role of Panchayats under Land Reforms in West Bengal:

Panchayat plays an important role in the successful implementation of the land reform process in West Bengal. Being the closest level of rural administration, Panchayat plays an effective role in ensuring land distribution, protecting the rights of sharecroppers, and managing land records properly. The Panchayat implements various policies of the state government in direct connection with the local people and helps in solving the problems related to land rights. The role of the Panchayat is critical in the effective implementation of policies such as the West Bengal Land Reforms Act, 1955, and Operation Barga (1978) launched thereafter. It strengthens land reform by identifying surplus land, distributing land among the landless, protecting the rights of sharecroppers, preserving land records, and implementing government projects (Hanstad & Brown, 2001). We discuss the Panchayat's land reform activities in detail below:

Flow Chart No. 1

Sources: B.L. & L.R.O. at Alipurduar No-1 Block

1. Identification and acquisition of surplus land:

According to the West Bengal Land Reforms Act, 1955, it is illegal to own more than a certain amount of land. The Panchayat identifies excess land

held by big landowners by conducting a land survey and assists the government authorities in the acquisition of this surplus land. Identification of surplus land by conducting a land survey at the village level. Identify irregularities by verifying the information given by the landowners. Prevent attempts to illegally withhold land by verifying government land records. This will aid in addressing any legal issues that may arise during the process of acquiring land. At this stage, proper registration of land is critical, as many landowners try to retain more land by using loopholes in the law by showing less land. Panchayats play a role in preventing such frauds.

2. Redistribution of land among the landless people:

After the surplus land is acquired, it is distributed equitably among landless peasants, Dalits, Adivasis, and other marginalized communities. Preparation of a list of beneficiaries through Gram Sabha. The Panchayat is responsible for maintaining transparency and avoiding bias in the distribution of land. The primary goal is to guarantee that the land of landless farmers is utilized appropriately. Monitor whether redistributed land is being resold or misused. This initiative provides economic security to landless farmers and enables them to participate in agricultural production (Datta).

3. Operation Barga and Protection of the Rights of Sharecroppers (*Bargadar*):

In 1978, the West Bengal government launched Operation Barga, whose main objective was to provide legal recognition to sharecroppers and protect them from unfair treatment by landowners. To manage the process of registering sharecroppers (*bargadars*). To prevent unjust eviction of sharecroppers by landowners. It is crucial to raise awareness about the legal rights of registered sharecroppers. This initiative aims to ensure a fair distribution of crops to the sharecroppers. This initiative has helped sharecroppers maintain economic security and stability in the rural economy.

4. Preservation of land records and settlement of disputes:

Proper implementation of land reforms is not possible without the preservation of proper land records. Land disputes are a common problem in rural areas, sometimes leading to protracted legal battles. Updating the information related to the ownership of land. The Panchayat is responsible for maintaining and monitoring the records of land that has been reclaimed. Resolving land disputes at the local level. Village

arbitration resolves disputes without resorting to court proceedings. These activities make land management more streamlined in rural areas and save the poor farmers from the cost of legal battles.

5. Implementation and monitoring of government policies or projects:

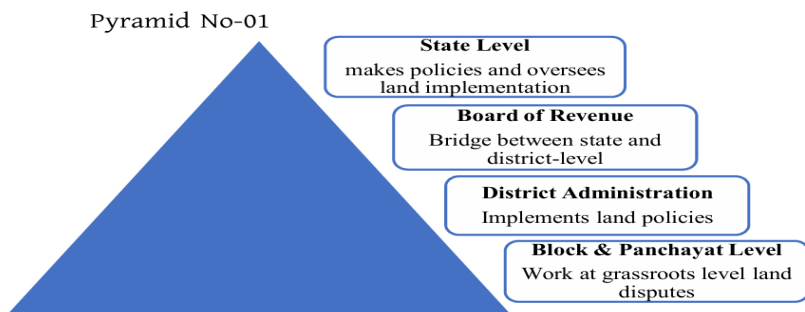
Panchayats play a central role in the successful implementation of government schemes related to land reforms in West Bengal. To ensure that the benefits of government schemes reach the landless farmers. Panchayats are responsible for enhancing irrigation systems and offering training to farmers. Ensure that farmers have access to agricultural credit and subsidies. Ensure proper use of reclaimed land. Proper implementation of government initiatives at the grassroots level will enhance the success of land reform activities (Bakshi).

6. Increasing public awareness and ensuring public participation:

Land reforms are not only successful through administrative measures; awareness and participation of the local population are also very important. To make people aware of their land rights. Panchayats aim to inspire the people by elucidating the land reform policy. To gather the opinions of the people through the Gram Sabha. Coordinate with local farmers' organizations, cooperatives, and NGOs. This initiative helps to make land reform more democratic and effective (Naveenkumar and Dar).

Integrated Setup in Land Reforms:

The integrated setup of land reforms in West Bengal is an organized administrative structure aimed at making land management efficient, transparent, and accessible. The system combines various government departments and branches to make land record preservation, revenue collection, and dispute resolution activities more effective and integrated (Sharda).

Sources: B.L. & L.R.O. at Alipurduar No-1 Block

The integrated system follows a multi-tiered administrative structure, which extends from the state to the panchayat level. This framework ensures that decisions related to land are implemented quickly and the flow of information reaches the grassroots level.

6. Socio-Economic Benefit of Land Reforms in West Bengal:

Increasing agricultural productivity: Before land reforms the state was found to be in deficit in agricultural production, and West Bengal was known as one of the importers of food foodgrain from abroad. Due to deficiency in foodgrain production at that time, the famine was a very common experience for the people of West Bengal. But after the land reform initiative in West Bengal, the food grain production increased manyfold compared to before. The intensive farming of land, applying chemical manure, and use of high-yielding varieties of seeds, etc., make West Bengal a state of surplus in foodgrain production. It ultimately changed the socio-economic condition of the rural people in West Bengal. In this respect, the Gram Panchayat played a very positive role in instigating the village people to move in a positive direction (Bardhan & Mookherjee, 2007).

Power sharing and inclusive decision making: The introduction of the three-tier system of Panchayati Raj in West Bengal made it possible for equal power sharing and inclusive decision making among the rural people in West Bengal. The collective decision-making by the rural people in West Bengal made continuous development of the rural community rather inclusive. This inclusive decision-making has become possible only through *Gram Samad* and *Gram Sabha* meetings held regularly at the village level. The successful implementation of the three-tier system of Panchayati Raj along with land reform initiatives made by the government of West Bengal helped the rural people/community to become more prosperous, confident, affluent, and self-satisfied than before (Bardhan & Mookherjee, 2006).

Poverty Alleviation: Land reforms ensure land ownership among marginalized communities, which plays an important role in eradicating rural poverty. Those who previously worked as agricultural laborers gained a reliable source of income and economic independence by having the opportunity to cultivate their own land. In this respect, the Gram panchayat plays a very important role in introducing 100 days' work (MGNREGA). Under this scheme the rural people are now found to work in the rural areas during the lean season for resource mobilization. It not

only eradicates rural poverty but also, at the same time, eradicates the problem of rural unemployment and generates working days for the rural people and thereby increases their purchase power (Dasgupta, 1995).

Advancement in rural development and infrastructure: Land ownership makes it easier for small farmers to access government assistance such as irrigation, fertilizers, and agricultural loans, which increases agricultural productivity. At the same time, the development of better roads, markets, and irrigation systems enhanced the development of the agricultural economy. The development of rural infrastructure made the life of rural people easier than before. The good connectivity of the remote areas of the village with towns also made the village people have various facilities like education, health, etc., more than before. The electrification of rural areas is now a very common feature, and it helps the rural people to introduce various types of small-scale industries based on locally available raw materials.

Improving Literacy and Quality of Life: As economic stability increases, families give more importance to education, thereby increasing the literacy rate in rural areas. Increased income leads to improved access to health care, housing, and sanitation, which improves the quality of life for rural populations. In order to get the facilities of primary education or, more clearly, to introduce universalization of primary education, the government has introduced the midday meal scheme at the school level. Not only that, the government is also providing school books, dresses, shoes, etc., free of cost. The main purpose of such a scheme is to stop school dropout problems, etc. (Runde et al., 2023).

Social justice and reduction of inequality: Land reforms empowered the lower-caste farmers by ending the feudal land ownership system. It enhances the social and economic self-reliance of historically deprived communities and establishes justice in society. Imposition of land ceiling, acquisition of ceiling surplus land, redistribution of land to the landless people through “*Patta*,” etc., have continued much to minimize the gap between the rich and the poor. It will help to have an equitable distribution of land among the rural poor people. So, the efforts of the government to initiate land reforms have become successful in changing the face of the rural society as a whole (Prosterman & Hanstad, 2005).

Conclusion: In conclusion, it may be said that the purpose of the land reform initiative in West Bengal was to make an egalitarian society by minimizing the gap between the rich and the poor. In the preamble to

the constitution of India, it is said that India is a socialist country. To make India a socialist country, it is very important to establish equality in all aspects of life. Especially economic equality is more important and necessary. From the very inception, Indian society is unequal in respect of the land ownership system. In order to mitigate this problem, the government in West Bengal rightly introduced a land reform initiative to solve the problems of unequal land relations in rural West Bengal. The age-old feudal land structure was abolished with the help of land reforms, which was not a very easy task. This was rightly comprehended by the then government in West Bengal. As a result, the government very rightly tagged the Gram Panchayat in initiating land redistributing measures through an integrated system so that the surplus land can be equitably redistributed among the rural landless poor people in a fair way. Hence, the role of Panchayat in an equitable land redistribution system is very important and unquestionable. The Gram Panchayat is the local authority in preparing the list of beneficiaries and the list of landless people *mouza*-wise and submitting it to the Panchayat Samity for further approval. The Panchayat also plays a very vital role in the case of acquiring land for the “*Patta*” holder and homestead land owners and also the *Bargardars* as a whole.

Reference:

- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). *Land reform, decentralized governance, and rural development in West Bengal*. Stanford, pp. 45-47.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2007). Land reform and farm productivity in West Bengal. *Stanford Center for International Development*, pp. 1-58.
- Dasgupta, B. (1995). Institutional reforms and poverty alleviation in West Bengal. *Economic and Political Weekly*, pp. 2691-2702.
- Hanstad, T., & Brown, J. (2001). Land reform law and implementation in West Bengal: Lessons and recommendations. *Rural Development Institute Report*, p. 112.
- Prosterman, R. L., & Hanstad, T. (2005). Land reform in the twenty-first century: New challenges, new responses. *Seattle J. Soc. Just.*, p. 4, 763.
- Runde, D. F., Bandura, R., & McLean, M. (2023). Investing in quality education for economic development, peace, and stability. *Center for Strategic & International Studies*.
<https://www.csis.org/publications/investing-quality-education-economic-developmentpeace-and-stability>.

The Environmental Problems of Bakkhali : A Study of Tourism

Tapas Naiya

State Aided College Teacher, Dept. of Geography
Sundarban Mahavidyalaya, South 24 Parganas
&

Ujjal Roy

Assistant Professor, Dept. of Geography
Sundarban Mahavidyalaya, South 24 Parganas
&

Payel Mondal

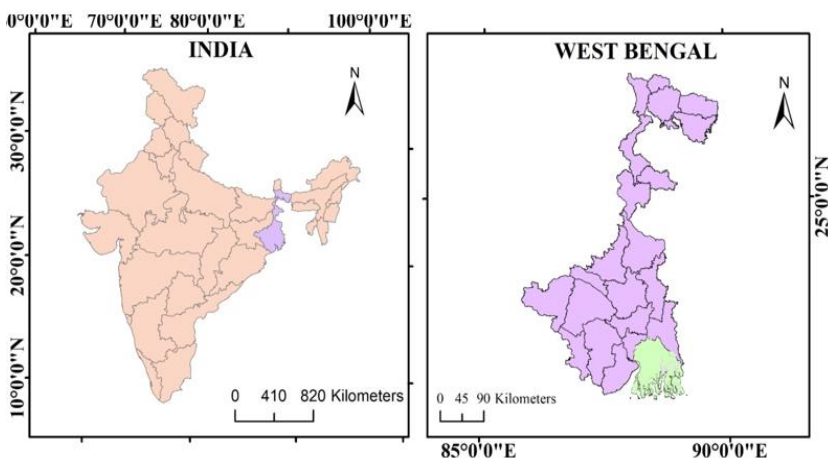
Independent Researcher

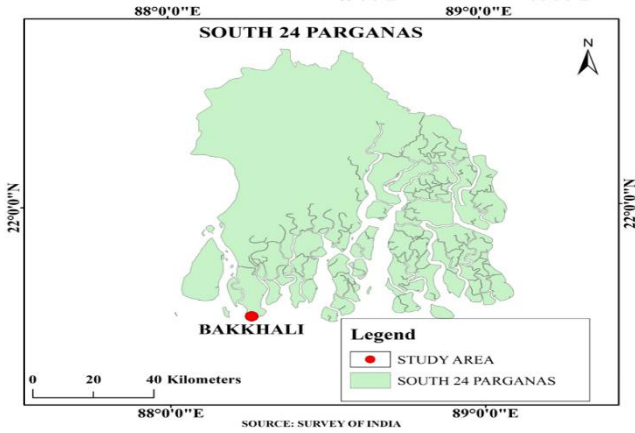
Abstract: *Tourism is the act of traveling away from home for leisure, business or other purpose, and making use of commercial Services. Coastal tourism center strengthens the economic system of any country. In the south 24 Parganas of west Bengal Bakkhali and Freserganj cover four Mouza or villages facing the Bay of Bengal. The area used to be covered by mangrove trees before the twentieth century. As India is a developing country, the tourism system of West Bengal is an important part of the developing economy of our Bengal. The term environmental is considered as a key element in tourism as it has both positive and negative environmental impacts. The present study discusses about the impact of tourism on physical environment of the study area, where some environmental factors such as forest clearness and loss of sand dunes, Air, Noise pollution impact of tourism on red crabs and small fishes. There are different types of problems that are related to physical and socio-cultural issues. A perception of both tourists and local communities has been considered. Due to the arrival of tourists in Bakkhali there are various environmental problems due to which this paper is published.*

Keywords: *Coastal Tourism, Coastal area erosion, E-Pollution, Environmental degradation, Beach pollution etc.*

Introduction: Bakkhali is one of the beautiful calms, cool, tourist places in the Indian state of west Bengal. It is one of the places to refresh the body and mind at the end of the week after spending the busy life of the

city. Some of the main features of this beautiful place are the Sunset, Banbibi temple, beach. There are many hotels in the seaside area that will provide you with a pleasant, relaxing environment. The bridge over the Hatania Doania River at Namkhana facilitates access to Bakkhali. In the Coastal areas earn income and spend their lives by visiting Jan Bakkhali tourist center. Bakkhali is a trip to the Indian state of west Bengal one of the beaches on the map on the beaches. West Bengal the largest district in the southern tip of South Twenty- fours Parganas. Bakkhali is surrounded by thickets on the sea coast seaside is always attractive to travelers. All that is a very densely populated beach with tourists. Do not like, but respond to the call of the Ocean waves sing in shallow water solitude to given want to float. For them the kingdom of heaven is Bakkhali beautifully decorated wide plateaus, once upon a time Hatania Doania river crossing on vessel had go to Bakkhali. At Present the bridge over the river traveling has become much easier. Sir Andrew Fraser, Lieutenant Gover of Bengal (1903-1908) in the early twentieth century is credited with ‘discovery’ of the place. In recognition of his efforts part of the town is named Freserganj. There is a dissipated house near the beach, which according to the locals was the one in which Fraser used to stay. This coastal area is located at the confluence of Hooghly estuary. After 1970, a major part of Henry Island Mouza covering Dence mixed jungle has been changed to fishery pond. Tourism industry was introduced by govt of West Bengal.

Source: Authors' Collection

Location of Study Area: Bakkhali and Freserganj coastal area is covered four Mouza which are Amravati, Lakshmipur, Fredrick Island and Henry Island under Freserganj Gram Panchayet. It is located in South 24

Parganas district of West Bengal. It is located at a distance of 132 km from Kolkata city. It is an impotent part of Sundarbans district and also under the Freserganj Coastal police station. Last two Monza's are under reserve forest. Southern side of this area is facing toward Bay of Bengal. Eastern edge is touches Saptamukhi River. It is located at 21 33'47" N to 88 15' 34". It has an average elevation of 4 meters. Northern part is totally connected with the land as Bijoybati Mouza. Western boundary limited by Edward Creek. The former Governor General, Andrew Fraser was the first man who putted feet in this area in year 1903. The elevation of this area is almost close to sea level.

Scope of The Study: The Study helps to locate places of tourist interest in Bakkhali and its nearby region which is one of the prospects of rural tourism. Due to influx of tourists, the amount of plastic pollution is constantly increasing and needs to be cured. People should be aware that the ecosystem is being damaged due to the arrival of tourists.

Objective of The Study:

- To study the tourism potential of Bakkhali.
- To find out the characteristics of changing scenario of tourist.
- To study importance of tourism on coastal ecology.
- To suggest a sustainable strategy.
- To find out generate employment opportunities for local residents in the tourism industry.
- To Support conservation initiatives and protect natural resources.
- To Encourage eco-friendly tourism practices and minimize environmental impact.
- To promote conservation and preservation of historical sites, like the Bakhshali Manuscript and Increase foreign currency inflows through tourism.

Methodology: Both secondary and primary data are being used to prepare the field report. Descript type of research method has been applied. This involves three phases.

- **Pre-Field:** In the pre-field work, the selection of the topic and the selection of the study area were done. Preparation of questionnaire and topographical sheets were studied.
- **Field:** In our field various survey was done and instruments like dumpy level, staff, Taps and Hammer were used. The field study

involves direct field measurement and observation. I and some friends are visited the area on 17.11.24.

- **Post Field:** Primary data has been collected from hotels, shop, Toto associations in tourist areas. Tabulation sheet was published based on their estimated data. Mouza map of the study area was collected from Panchayet office. By interviewing the people of the coastal area, the past environmental problems have been known. Primary field survey was done for both physical and socioeconomic data collection. Field visit also was arranged by the author to get tourism related data.

Geographical Senario of The Study Area: Tourism is the largest growing industry in the world so being the largest growing industry. It is natural to discuss and understand the economic impact of tourism at all levels – regional, national and local.

Physiography: Southern point Bakkhali, which is an open south beach, having sand and mud flat. Gentle slope is south ward. Several tectonic line elements across the Bengal coastal sediments are identified from aerial photographs and satellites imageries. Bakkhali is one among the popular beaches of India. Coastal length of about 1.2km.

Climate: This region belongs to the humid tropical monsoon climate zone. The climate in the west Bengal coast is characterized by the south west monsoon system. Seasonal low-pressure areas over the Persian Gulf intimate the south west monsoon in summer (May- September) with high precipitation rates. Average annual rainfall is 160 mm and summer and winter temperature is 23–37-degree and 13–23degree respectively. While summers are warm and temperature touches about 40 degrees Celsius, the monsoons are equally generous and usually result in putting a stop on a number of tourist activities and attractions.

Vegetation: The entire length of the beach is lined with mangroves trees. On the both sides Mangroves vegetation is found in the Sundarbans delta. Sundarbans are located in the Ganges River delta in Bangladesh and West Bengal, India and present the largest mangrove forest in the world. The long wide beach of Bakkhali stretches from Bakkhali Frazerganj. Trees such as gora, kankru, palm, naturally growing Sundari Hetal have.

Drainage and Water Bodies: The estuary of the river Bakkhali is located on the southeast coast of Bangladesh in the Bay of Bengal. Temporal spatial distribution of fish and Shrimp assemblages in the Bakkhali river estuary, Bangladesh is relation to some water quality parameters. There

is Saptamukhi estuary in eastern side and Hooghly estuary in the western side. The region has been dissected several times by inter-tidal creek, e.g. Edward's creek, Hatania-Doania creek, Helen khal etc.

Soil: In the southern beach area, soil is generally sandy and in the both flats of inner-tidal creeks, silty soil is available.

Challenges of Tourism in Bakkhali Area for Environment Cases

Beach Erosion: Coastal erosion is the loss of land along the shoreline due to the natural removal of beach and dune material in response to changing wave and water level conditions. During storms coastal erosion can occur rapidly, causing damage and potential danger to buildings, infrastructure and people. First of all, the beach erosion and shoreline change are the most important physical changing phenomena in this area. The main reasons of the erosion are abandonment of sediment replenishing western distribution of Ganga, and the eastern slope of delta. Old mudflats on tidal beaches indicate rapid erosion. In the past few years, high tides in the area and increased cyclone activity have eroded the coast of the region. Coastal erosion occurs due to development interventions, other human induced land use changes, high water table, deforestation etc. Fraser Ganj and Bakkhali coastal threat due to coastal erosion and environmental degradation. Frederick Island has lost land due to coastal erosion 50%. Lakshmipur, Amravati, Henry Island is moderately damaged due to coastal erosion.

Pollution: After publishing the preliminary survey, we found out that the excessive use of waste by tourist's leads to air pollution and noise pollution. The main source of noise pollution is tourists using excessive waste materials to play loud mice boxes. Loud speaker box generator is used in Bakkhali Freserganj. In the hotel which is used for special cultural events. Tourists keep coming to area throughout the year due to which the local community is exposed to pollution.

Deforestation: Mangrove forests in coastal areas are being destroyed due to cutting down trees to build hotels, collecting fuel cut for hotel businesses, and sand dunes being buried by trees and natural disasters. Due to this intervention of mankind, Bakkhali Freserganj area has faced destruction of 60% forest lands resulting in coastal erosion in coastal areas. Over-exploitation and Illegal Forest Cutting, Shrimp Farming, Agricultural Expansion, Cyclones and Storms, Climate Change, those are related to deforestation.

Sea Level Change: Sea level change is the variation in the height of the ocean's surface over time. It can be caused by changes in the volume of water in the ocean, or changes in the volume of the ocean itself. Most of the observed sea- level rise (about 3 mm per year) is coming from the melt water of land-based ice sheets and mountain glacier, which adds to the ocean's volume (about 2 mm per year combined), and thermal expansion, or the ocean water's expansion as it warms 9 (roughly 1 mm per year). Coastal areas are being flooded due to rising sea levels. Due to cyclone Amphan Yas etc., in the last few years, the sea level has risen and sub-regions have been flooded due to which people's lives have been destroyed in Fraserganj area.

Hotel Condition and Its Impact of Tourism: In 1972, West Bengal Government established the first tourist Center. Mr. Fraser was proactive enough to get the tourist lodge built. After that gradually private lodges were formed. Counting shows that there were 26 hotels in 2006. Field survey of 2017 is showing that there is total 78. Field survey of 2022 is showing that there is total 97. Fraserganj and Bakkhali are the two famous tourist spots located on same sea beach. Lakshmipur and Fredrick Island are all hotels. Food and market prices are reasonable in tourist areas. There was only one retail shop outside the police camp 2002. After 2005 there are different types of shops such as clothes food. Tourists face problems while staying in hotels during kalbaisakhi storm and tourists benefits from the network. Moderate infrastructure facilities of the maximum hotel cannot satisfy tourist in desire level. Not all hotels are very good. Tourists are not coming any to the hotel week due environmental problems.

Source: Authors' Collection

Economic Condition And Infrastructural Change: Bakkhali's economic condition is struggling due to a decline in tourist footfall, which has significantly impacted the local economy. The area was once famous for its long stretch of sand beach, attracting tourists. However, the emergence of a char (alluvial land) has shifted the sea alignment, reducing the beach's appeal.

Key Economic Challenges:

Decline in Tourism: The number of tourists visiting Bakkhali has decreased, affecting the livelihood of around 10,000 people who depend on tourism. This is the major problem of this area.

Loss of Business: Local businesses, such as food stalls and shops, are struggling due to the reduced tourist flow. Local people are mostly affected.

Limited Government Support: Locals feel that the government has not taken sufficient measures to address the issues affecting tourism in the area ¹.

Infrastructural Changes:

Bridge Construction: A cable-stayed bridge over the Hatania-Doania river was inaugurated in 2019, connecting Namkhana to Bakkhali and facilitating direct access for tourists.

Need for Dredging: Locals demand dredging work to remove silt and restore the beach's original charm.

Erosion and Morphodynamic Changes: The coastal stretch of Bakkhali and Fraserganj is experiencing erosion and morphodynamic changes, affecting the beach's stability.

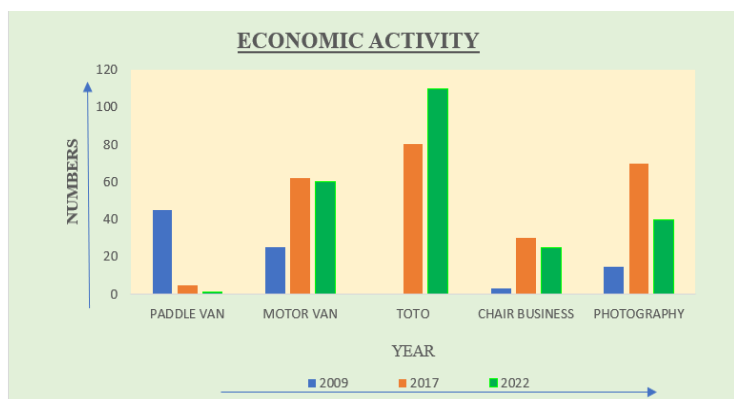
All the people in this area are dependent on fishing and farming. Sightseeing guides help show all the sights that are in the tourist center. Some people in the study area have opened retail shops to earn their income and most of the inhabitants are suited to fishing and farming in the area. The value of land has increased more than before. The first wind turbines were installed in 2004-2005 and their promotion started gradually. Bakkhali and Fraserganj coastal area is more potential for wind energy production. First times four wind meal were established and the electric production amount was 1 MW. It carried 3600 volts electrical the roads here are made of concrete. The number of vehicles increasing in the study area is Toto and paddle van decreasing. The chair, photography business on the sea beach has decreased due to lack of tourists due to environmental problems.

Source: Authors' Collection

ECONOMIC ACTIVITY	2009	2017	2022
PADDLE VAN	45	5	1
MOTOR VAN	25	62	60
TOTO	0	80	110
CHAIR BUSINESS	3	30	25
PHOTOGRAPHY	15	70	40

Source: Authors' Collection

Source: Authors' Collection

Management:

Public Awareness: People should be aware to prevent environmental pollution in Bakkhali. Coastal people should be banned so that tourists don't leave dirty garbage there and local people don't throw garbage anywhere. Tourists should see to it that they follow all the rules and regulation.

Eliminate Plastic: Instead of plastic, polythene bags should be used. Plastic must be disposed of in a designated container in the coastal area. Besides, such a ban should be issued that anyone who throws away plastic will have to pay a fine.

Mangrove Plantation: Coastal people should participate in the mangrove planting project. The local community may be run by an NGO or even the community itself. Mangrove's forest helps in coastal erosion and coastal defense. Planting trees reduces river bank excavation.

Prevent Deforestation: Deforestation in coastal areas should be stopped. More trees should be planted. Fast growing species should be planted. Care must be taken to prevent fire in the forest.

Prevention Of Sand Mining: Sand mining is the process of extracting sand from the natural environment for various uses, including. In mechanical sand control systems, equipment such as slotted steel pipes, gravel fills and screening pipes prevent sand grains from migrating from the reservoir to wellbore. Reduce sand consumption; imposition of taxes and royalties on sand extraction, regulation of coastal sand mining processes and construction methods to reduce overall consumption and change the method. Sand mining should be prevented in coastal areas.

Conclusion: The Bridge that has been constructed over Namkhana has made the way to Namkhana and Bakkhali easier. But the disruption of the ships that could have been fired under the bridge was visible. For this study, the period from 1960s to present is taken. Coastal erosion and coastal migration are the main changing scenarios that have reduced the area of coastal villages. Studies have shown that the overall literacy rate increased from 2001-2011. After the 1970s, the area has seen considerable growth. Tourism plays an important role in economic development in coastal areas. The writer as a planner feels that the construction of the bridge at Namkhana will cause employment problems for many people. If goods steps can take for Bakkhali, then Bakkhali's future as a tourist destination looks promising, with opportunities for growth and development driven by its natural beauty and cultural significance.

References:

- Bandhyopadhyay j, Mondal I, Roy B, Change Detection of land use and land cover and Identification of interrelationship Between Geomorphology and Land use Land Cover in Around Bakkhali, Freserganj, and Henry Island. South 24 Parganas, West Bengal India, International journal of Remote Sensing and Geosciences, 2014:3 (2):44-51, Available: <http://researchget.net/publication2638921>.
- Baitalika, Majumder S, An Analysis on Performance and Seasonality of Coastal Tourism in West Bengal, International journal Of Applied Social Science, 2018:3 (12);2128-2139, Available: <http://scientificresearchjournal.com>.
- Chatterjee, N, Mukhopadhyay, R, and Mitra a D. (2015). Decadal Changes in Shoreline patterns In Sundarbans, India. Journal of Coastal Sciences, 54-64.
- Hazra, S, G. (2002). Sea Level and associated changes in the Sundarbans. Science and Culture, 309-321.
- Bandopadhyay, S. (2014). Shore Line Shifting of Namkhana Island of Indian Sundarbans, South 24 Parganas, West Bengal, India, Using Remote Sensing and GIS techniques. International Journal of Engineering Science and Research Technology, 162-169.
- Mondal, I. (2015). Morph dynamic Change of Freserganj and Bakkhali Coastal Stretch of Indian Sundarbans, South 24 Parganas, West Bengal, India. International Journal of Remote Sensing Applications, 1-10
- Paul, A, (2002). Coastal Geomorphology and Environment. Sundarban Coastal plain, Kanthi coastal plain Subarnarekha Delta plain. Kolkata: ASB Publication.
- Pahari, D.P. (2015). Coastal Resorts of West Bengal an Environmental Appraisal. Retrieved January 11, 2017, from Sodhganga.
- Liu, J, C. Sheldon, P, and Var, T. (1987, Resident Perceptions of the environmental impact of tourism. Annals of Tourism Research, 21 (121-139).
- Bandyopadhyay P. C. & Chakraborti S. C. (1930): Repeat Beach and Mapping and Survey Profiling at Bakkhali, Sagar Islands, 24 Parganas (South), West Bengal, Rec.geol.surv.Ind 123(3), 27.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By: Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn: 8250595647

Email: ebongprantik@gmail.com

Website: www.ebongprantik.in