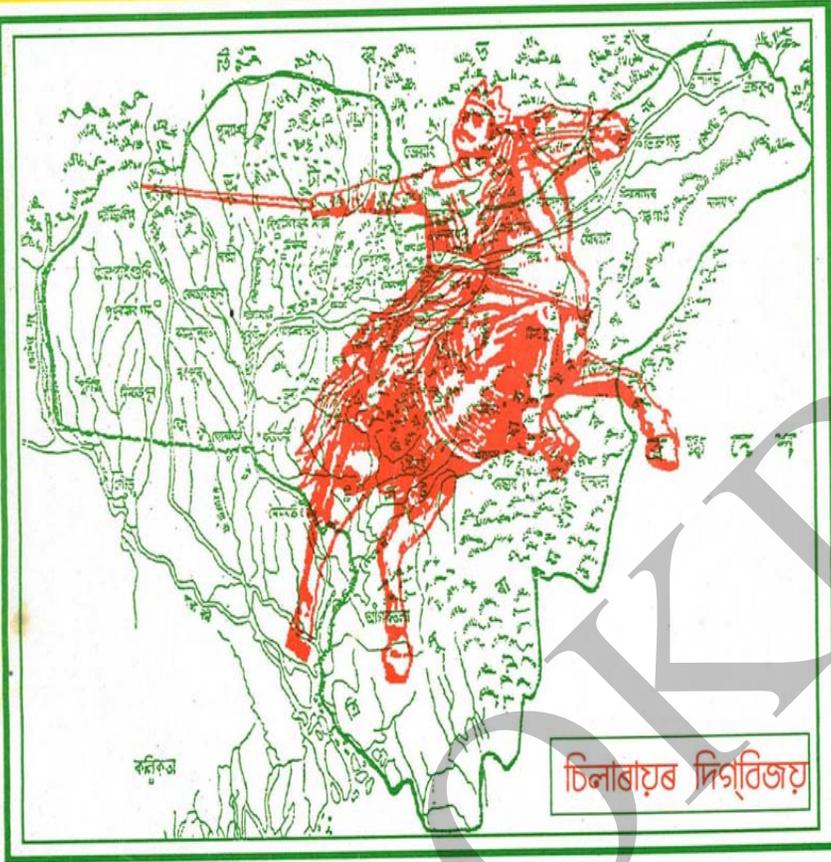

স্মৃতিগ্রন্থ

ৰাজ্যিক ভিত্তিত কোচ-বাজবংশী জাতীয় মগ্ৰাসভা আৰু চিহ্নাৱাৰ দিবস উদ্‌যাপন

স্থান :- চৰাইখোলা (কোকৰাঝাৰ)

তাং :- ২৩ আৰু ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০৩

সূচীশত্ৰ

□ সম্পাদকীয় :

□ বাজবংশী জাতিসত্ত্বাৰ সংকট :
পশ্চিমবঙ্গ আৰো অসম	- দীপক কুমাৰ বায়	০১
□ কোচ-বাজবংশী গুলানেৰ ভাষা	- ড. দ্বিজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভকত	০৮
□ কোচ-বাজবংশী জনজাতিৰ ক্ৰমবিবৰ্তন	- অনিলা কুমাৰ বৰ্মণ	১৩
□ কোচ - বাজবংশী জীৱন ধাৰাৰ পৰিবৰ্তন	- নিৰলেন্দু বায়	১৯
□ কোচ-বাজবংশী ভাষা আৰো
লোক সাহিত্যৰ প্ৰতিচ্ছবি	- বসুনাথ চৌধুৰী	২৩
□ বাজবংশী সমাজেৰ লোকবিশ্বাস	- গাৰন্য ভকত	৩১
□ এই হিনমন্যতাৰ শেষ কুটাই	- জাগিৰাণী বায়	৩৬
□ কোচ-বাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতিয়ে কোচ-বাজবংশী
জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন কালৰ ইতিহাস জীয়াই ৰাখিছে	- বিপিন বৰ্মণ	৪০
□ জনজাতিৰ তালিকাভুক্তিৰ পম খেদি	- ড. শূৰভ চমুৰা	৪৬

স্মৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা সমিতি :

সম্পাদক	:	তপন কুমাৰ ৰায়।
সদস্য/সদস্য্য সংখ্যা	:	১। শ্ৰীঘনশ্যাম ৰায়। ২। শ্ৰী নগেন ৰায়। ৩। শ্ৰী সম্বৰু ৰায়। ৪। শ্ৰী পুলেন ৰায়। ৫। শ্ৰীমতী জয়মতী বসু।

বেটুপাত : তপন ৰায়।

বৰঙণি : পঞ্চাশ টকা (৫০.০০)

প্ৰকাশক : অভ্যৰ্থনা সমিতি

ডি.টি.পি : চম্পক দাস

“সম্পাদকেৰ কলম”

“কোচ - ৰাজবংশী” আৰ “চিকনাঝাৰ” এই নাম দুইটা পৰস্পৰ পৰস্পৰেৰ লগত বিশেষ ভাবে জড়িত। ইতিহাসে কয় যে ১৪০০ শতিকাত হাৰিয়া নামেৰ শক্তিশালী মানুহটায় ১২ গাওয়েৰ মানুহক ডাকৈয়া একখন ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন ৰাজ্য স্থাপন কৰে। ৰাজবংশী সমাজত ১২ খান গাওৱেৰ মাথা(মুখিয়াল) জনক মণ্ডল আখ্যা দেওয়াৰ নিয়ম আছিল। সেই দিনেৰ পাৰা হাৰিয়া মণ্ডল হিসাবে জানাজাত হয়। পৰবৰ্ত্তী কালত হাৰদাস মণ্ডল হিসাবেও বুৰঞ্জীত পাওৱা যায়।

ৰাজ্য হয়য় হাৰিয়া মণ্ডলে চিকনাঝাৰত ৰাজধানী স্থাপন কৰে। কথিত আছে যে ৰাজধানী বান্বেৰ জন্মে জখন সবলভাঙা নদীৰ পাৰত মাটিখান দখল দেয় তখন হাৰিয়া মণ্ডলে চিকনাঝাৰেৰ একটা ঝাণ্ডি গাড়িয়া দেয়। (সেই বাৰেৰ পাৰা লাঠি বান্বেৰা হয়, আগেৰ দিনত লাঠিয়ে আছিল যুদ্ধৰ প্ৰধান হাৰিয়াৰ।) আৰ তাৰ পাৰায় নাম হয় চিকনা নগৰ। কিন্তু পৰবৰ্ত্তী কালত ঝাণ্ডি গাড়ি দেওয়া বাৰেৰ পৰা অজশ্ৰ চিকনা বাশ আৰ ঝাড়েৰ সৃষ্টি হয় জন্মে চিকনাঝাৰ হিসাবে নাম পায়।

এই সম্বন্ধে খৰ্গ নারায়নেৰ বংশাবলী, গন্ধৰ্বনাৰায়নেৰ বংশাবলী আৰ হৰকান্ত বৰুৱা ৰচিত আসাম বুৰঞ্জীতো এই সম্বন্ধে উল্লেখ পাওৱা যায়। এই ৰাজ্যেৰ চাৰিসীমা সম্বন্ধে এইধৰনে উল্লেখ পাওৱা যায় —

“পূৰ্বত মানাস সনকোষ পশ্চিমত,
উত্তৰে ধবলগিৰি দক্ষিণে লোহিত।
সৰে আসি হাৰিয়াক মণ্ডল পাতিলা,
ভোজভাত খায়া সৰে আনন্দে চলিলা।
সেই ধৰি বাৰ গ্ৰামে ভৈলা অধিকাৰী,
কাহাকো না দেয় কৰ এই সীমা ধৰি।

এই কথাৰ পাৰায় বুজা যায় যে এই অঞ্চলত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বাদে অন্য কোনো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ নাছিল।

অনুমানিক ১৫০৫ খৃষ্টাব্দত পাঠান প্ৰতিবন্ধি তুৰকা কটোৱালক যুদ্ধত হাৰিয়া বিশ্বসিংহয় চিকনাঝাৰ হাতে ১৮ মাইল উত্তৰে একটা কিল্লা বানায়। বৰ্ত্তমান এই কিল্লাটি ভূটানেৰ অধিনত আৰ এই কিল্লাটাক বিয়েন সিং কিল্লা নামে জানা যায়। পৰবৰ্ত্তী কালত বিশ্বসিংহ যেলা মাতৃ হীৰাদেৱীৰ আদেশমতো ৰাজধানী চিকনাঝাৰ থাকি কোচবিহাৰেৰ ফালে নিয়া যায় তখন চিকনাঝাৰেৰ আশে পাশে থাকা সমস্ত কোচ-ৰাজবংশী মানুহো কোচ বিহাৰেৰ ফালে উঠিয়া যায় আৰো চিকনাঝাৰ নগৰ কালক্ৰমে ঝাড়-জঙ্গল দিয়া আবৃত হয়। চিকনাঝাৰত পৰিনত হয় বুলিয়া কোচ ৰাজবংশী সমাজত প্ৰবাদ আছে।

নবনাৰায়ন চিলাৰায়েৰ ৰাজত্ব কালেৰ পাছতে এই জাতি আৰ ৰাজবংশ ধ্বংস কৰাৰ জন্যে অনেক বড়যন্ত্ৰ চলে। এই বড়যন্ত্ৰ হিচাবে ভাই-ভাইৰ মাজত যুদ্ধ লাগেয়া দেওয়া, ৰাজ অধিকাৰীক কায়দা কৰিয়া ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবাৰ বাধ্য কৰেয়া ৰাজবংশৰ থাকি বিতাৰন কৰা বামনেৰ দ্বাৰা কিশোৰ ৰাজাক হত্যা কৰা ইত্যাদি।

ইংৰাজ শাসন কালত এই জনগোষ্ঠীৰ মানুষেক একেবাৰে হেয় দৃষ্টি দিয়া দেখা হৈছিল। যাৰ ফলত ঠাকুৰ পঞ্চানন দেবে গোটায় জাতিটাকে ক্ষত্ৰিয় কৰন কৰাৰ চেষ্টা কৰে। এই চেষ্টাও মাত্ৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ অৰ্ধেক অংশ শেনে ক্ষত্ৰিয় কৰন হয়। কিন্তু গোটায় আসামেৰ কোচ-ৰাজবংশী গুলান এই আওতাৰ বাহিৰতে থাকি যায়।

বুঢ়িছ সৰকাৰে যখন বিভাজন আৰ শাসন (Divide and rule) নীতিৰ অধিনত ভাৰতত অনুসূচীকৰণ আৰম্ভ কৰে, তখন অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতে কোচ-ৰাজবংশীকো অনুসূচীত জনজাতীৰ মৰ্যাদা দেওবাৰ জন্য ভাৰতৰ বুঢ়িছ সৰকাৰে অনুমোদন-জানোয়া লগুনত পাঠায় বুঢ়িছ পলিয়ামেণ্টত পাছ কৰাৰ জন্য। কিন্তু ওই সময় প্ৰায় এক ডজন উচ্চ বৰ্গেৰ মানুষ লগুনত যায়। এই জনগোষ্ঠীক জনজাতীৰ মৰ্যাদা নাদেওৱাৰ জন্যে বুঢ়িছ সৰকাৰক লাগিয়া ধৰে। যাৰ জন্যে সাৰা ভাৰতবৰ্ষত যখন অনুসূচী কৰণ হয়। যাৰ দুই বছৰ পাছত সেনে ৰাজবংশী গুলানক বাবা চাহেব ড. আশ্বেদকাৰেৰ হস্তক্ষেপত অনুসূচীত জাতি হিচাবেশে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ মানুষ এই কাৰ্যক স্বীকৃতি দেয় নাই। যাৰ ফলত বৰ্তমান অসমেৰ কোনো মানুষে অনুসূচীত জাতিৰ প্ৰমান পত্ৰ নেওৱাৰ নজীৰ নাই। স্বাধীন ভাৰততো যেই অঞ্চল বেঙ্গলত পৰে ওই অঞ্চলেৰ মানুষগুলাৰ পুনৰায় অনুসূচীত জাতি ৰূপে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু অসমেৰ গুলান বাদ পৰি যায়।

১৯৯৬ চনেৰ জানুৱাৰী মাসত অনেক চেষ্টাৰ ফলত ভাৰত সৰকাৰে এক অধ্যাদেশ যোগে অসমেৰ কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক অনুসূচীত জনজাতি ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। কিন্তু চাৰিবাৰ কৰি অধ্যাদেশ হোবাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক বড়যন্ত্ৰত জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হয় নাই।

আগন্তুক চিকনাৰাৰ দিবস উদ্‌যাপন আৰ কোচ-ৰাজবংশী জাতীয় মহাসভাত এই জনগোষ্ঠীৰ ভবিষ্যত কাৰ্যপন্থা নিৰ্ধাৰন হব বুলিয়া আশা কৰা যায়। যিয়ে নাহউক অনেক কম সময় আৰ ব্যস্ততাৰ মাজেদিয়া এই “স্মৃতি গ্ৰন্থ” খান বাইৰ কৰা হইল যুদি কোনো ভুল ভ্ৰান্তি থাকে সুধি ৰাইজক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে। ইতি -

ভৰদ্বায়

তপন কুমাৰ ৰায়।

প্ৰবন্ধ

ৰাজবংশী জাতিসত্ত্বাৰ সংকটঃ পশ্চিমবঙ্গ আৰো অসম

দীপক কুমাৰ ৰায়।

ৰাজবংশী জাতিটোৰ আগিলা ইতিহাসখন খুউ-এ ভেইভেই। কোচ ৰাজবংশৰ ইতিহাস আসোলোতে ৰাজবংশী জাতিটোৰে চৌদ্দ গুপ্তিৰ বাত্ৰা। ৰাজা চিকন নাৰায়ণ দেব যায় চিকনাৰাডৰ আদি পুৰুষ তাৰ পাছোত বিশ্বসিংহ ষোড়শ শতকত যেইঠে ৰাজধানী তৈয়াৰ ক'ৰে, সেই চিকনাৰাড আজিও অসম আৰো পশ্চিম বঙ্গৰ ইতিহাসোত ভে ভে কৰি আছে। আৰো কওয়া যায়, চিকনাৰাড বিশ্বমহাবীৰ চিলাৰয়, ৰাজা নবনাৰায়ণৰ নাড়ি পোতা গাজা। সেই জাগা থাকি ৰাজধানী অঠে নিগি কোচৰাজালা পহেলাতে আলিপুৰদুয়াৰৰ বগলত হিঙ্গুলাবাস, তাৰ পাছোতে দিনহাটাৰ ভেটাগুৰিত, এখেলে শ্যামত কোচবিহাৰ শহৰত ৰাজধানী তৈয়াৰ কৰে। খালি ইতিহাসেৰ পাতোতে না হয়- অসমীয়া আৰো বাংলা সাহিত্যক খোৰাক জোগাইছিলো কোচৰাজবংশী জাতিটোৰ ফৰিফাটাং সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা। আৰ এই দশকত আমি ইমিৰায় হোলেক এয়া হাটধুৰনী-ফেলানী জাতিসত্ত্বাৰ কথা কোলে ৰাজনীতিৰ শিপাত্ জাপ্তি থাকা মানবিলাৰ গেলানীমাখা বাত্ৰা খ্যমকায় শুনা যায়। আৰো উগ্ৰ আঞ্চলিকতাৰ সম্প্ৰদায়িক ৰূপি মাখাত্ দিয়া আইজও ৰাজবংশীগিলাক বুৰিবাৰ চেষ্টা কৰে ভুল ইতিহাস। ছলুয়া শিপা বা শোষণৰ যন্ত্ৰ মাটিৰ তলত সুকুদ্দুম হএগ উঠে, তাৰাবাদে দেখা যায় অসম আৰো পশ্চিমবঙ্গৰ বিয়াপী ক্ষত্ৰিয় আন্দোলন, উত্তৰখন্ড আন্দোলন, কামতাপুৰ আন্দোলন, কোচৰাজবংশী আন্দোলন ইত্যাদি। অক্ত চুৰাৰ দল অক্ত চুৰিৰ বাদে ডেৰু, বকা, জাল ফেলায় কাৰমে কাৰমে হএগ উঠে জাতিসত্ত্বাৰ সংকট - 'অবুজ মনটা এয়ালাও বুৰে না'।

নু-বিজ্ঞান মতে, কোচগিলা 'Indo-Mongoloid'; বিশ্বসিংহৰ দিনৰ 'Sanskritization' প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি ৰাজবংশী পৰিচয় গ্ৰহন কৰে। এই থাকি আৰম্ভ হয় হিন্দুকৰণ তথা আৰ্যীকৰনৰ নয়া ঘাটা। ড০ চৰুচন্দ্ৰ সান্যাল 'The Rajbansis of North Bengal' গ্ৰন্থখনত কইসেন - "The Koches are non-Aryan

in Origin. Some of them adopted Hinduism and become Rajbansis. (The Asiatic Society, 1965, Page No 13) ড০ সুনীতি কুমাৰ চক্ৰো পাধ্যায় কইসেন - "The Assam-Bengal Bodo Speeches are the Bodo, The Rajbangis, The Koch, the Mech, The Ratobha, The Dimasa, The Kanari, The Chutiya, The Garo, The Haijong and the Tipra (or Tripuri) dialects, These are very Close to each other and are largely mutually intelligible." (The Cultural Heritage of India, Vol. V, 2000)

ভৌগোলিক অবস্থান অনুসাৰে ৰাজবংশীলাৰ বসবাস উত্তৰ-পূৰ্বভাৰত, নেপাল ও বাংলাদেশৰ উত্তৰ পাখে। এ্যাকে জাতি হোলেও ইংৰাজেৰ দিনত গাজা বিশেষে ৰাজবংশী জাতিটাক কিচিম কাচাম নামোত দ্যাখে দেয়া হৈছিলো। সেই ভুল তইথ্যলা আইজও জাতিটাক বিভাজনত ঢেকে দেয় - সংকট তৈয়াৰ কৰি দেয়। যেমন বিহাৰোত সূৰ্যপুৰিয়া, উ/দঃ দিনাজপুৰোত (পঃবঃ) দেশিয়া আৰো পোলিয়া, জলপাইগুড়িত কাহাৰ, পানি কোচ, দোভাষিয়া, অসমৰ গোয়ালপাৰাত বাকৰা, ঘুলিয়া, মদাহী, গোয়ালপাৰীয়া ইত্যাদি। এই দিশোত পশ্চিমবঙ্গ আৰো অসমৰ ৰাজবংশী জাতিসমূহৰ সংকটৰ কাৰন খুঁজিব পাৰি। এইঠে জানেয়া আখা ভাল- ১৯৯১ সনৰ জনগননাত পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাজবংশীৰ সইংখ্যা প্ৰায় ৩৫ লক্ষ আৰ অসমত প্ৰায় ৫০ লক্ষ।

ইংৰেজগিলাৰ ভুল গৱেষণাৰ শিকাৰ :

ইংৰাজ হামাৰ দ্যাশত আইছিলো বানিজ কৰিবাব। তাৰপৰ 'যায়' আছিলো নাড়াৰ পালা, তায় হৈল এলা আখাঠেলা। কোচ জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় আৰ ৰাজবংশীলাও এ্যকে বেসোত (Race) পড়ে। হয়তো খানেক অষ্ট্ৰিক-দ্ৰাবিড় মিশ্ৰণও বিশেষকৰি ৰংপুৰ অঞ্চলত হ'বাব পায়। কিন্তু আদিত কোচ তাৰপৰ ৰাজবংশী এই তইথ্যাটা বেশীভাগ পন্ডিতে মানি নেয়। ইংৰেজ গিলায় পঞ্চম ৰাজবংশী জাতিটাৰ 'Racial Source' দ্যাখেবাব যায় মতান্তৰ যেইটাক কওয়া যায় এ্যকধৰনৰ ষড়যন্ত্ৰ। E. T. Dalton ('Descriptive Ethnology of Bengal 1872, P-89-92) কইসেন ৰাজবংশীলা অনাৰ্য দ্ৰাবিড় অথবা ভুটিয়া নৃ-গোষ্ঠীৰ মান্ধি। H. S. Risley (The Tribes and caste of Bengal, 1891, Vol. III, P-262) ক'ন ৰাজবংশীলা বৃহৎ দ্ৰাবিড় বংশোদ্ভূত, আৰো মনে হয় মঙ্গোলীয় অস্ত্ৰ মিশ্ৰম হৈসে। G. A. Griarson (LSI, 1904) মতেকোচ আৰ বড়ো এ্যকটায় শিপাৰ মান্ধি আৰ ৰাজবংশীলা হিন্দুকৃত কোচ। O. Melley (Census Report, 1911, Vol. V, Part. I, Page 399) কয়া উঠেন ৰাজবংশী আৰ কোচ দুইটা আলাদা জাতি। ৰাজবংশী সমাজটাৰ ক্ষত্ৰিয় আন্দোলনৰ নেতা ৰায়সাহেৰ পঞ্চানন বৰ্মাও ১৯১০ খৃঃ ১ লা মে বংপুৰোত (বৰ্তমানে বাংলাদেশ) হওয়া অধিবেশনত ৰাজবংশী আৰ কোচ দুইটা আলাদা জাতি বুলি নথিভুক্ত কৰাব দাবী কৰিসিলেন। সেইবাবে পশ্চিমবঙ্গত

Tribe হিসাবোত চিহ্নিত কৰনৰ দাবী-এলাও শুনা না যায়; আৰ অসমত Tribe কৰণ হ'এগা উঠে পঞ্চানন বিষয়। ক্ষত্ৰিয় দাবী নস্যাত কৰি ১৯৮০ ত কোচ-ৰাজবংশী সন্মিলনী জনজাতি কৰনৰ দাবী জনায়।

উগ্র ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ শিকাৰ :

ব্ৰাহ্মণ্যবাদ ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ জীৱন আৰো ৰাজনৈতিক জীৱনধাৰাত ভালেখিনি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিসিলো তাৰ টেললা উদাহৰন আছে। তামিল নেতা ই.ভি. ৰামস্বামী নাইকাৰ মূদ্ৰাজ কংগ্ৰেচৰ অন্যতম পঞ্চন সেক্ৰেটাৰী আছিলেন; কিন্তুক ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ চাপোত কংগ্ৰেচৰ মঞ্চ তিয়াগ কৰিতে বাইধ্য হন। ৰায়সাহেৰ পঞ্চানন বৰ্মাও ৰাজনীতিৰ মঞ্চ থাকি ৰাজনীতি শুকু কৰিলেও শ্যায়ত মাদ্ৰাজেৰ জাষ্টিৰ পাৰ্টিৰ নাকান ক্ষত্ৰিয় সমিতি গঠন কৰেন। সতীশ চন্দ্ৰ সিংহ কোচ-ৰাজবংশী জাতিটাৰ আৰ এ্যকজন কৰ্মীনিজ সমাজোৰ উন্নতি আৰ ৰাজনীতিৰ ঘাটা ধৰি আগে আসিলেও পাছোত চাপোত পড়ি পিছন ফিৰিতে বাইধ্য হৈসেন। অসমতো কোচ-ৰাজবংশী উগ্র-ব্ৰাহ্মণ্যবাদ বা উগ্র হিন্দুত্বৰ শিকাৰ হৈসে - "১৯৮৪ চন পৰ্যন্ত চাকৰীৰ বিজ্ঞাপনত প্ৰাৰ্থী ভাল বংশৰ ডেকা ল'ৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল। এনে ব্যৱস্থাৰ ফলত আহোম, ৰাজবংশী (কোচ-সমষ্টিতে) আদি নৃগোষ্ঠীয় জাতিৰ (racial caste) আৰ হীৰা, কৈৱত আদি বৃত্তিগত জাতিৰ ল'ৰাহঁতে চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ নোপোৱাত পৰিল।" (তথ্য : অসম আন্দোলনঃ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰ ফলশ্ৰুতি, পৃ-২৮৯)

সামন্ততান্ত্ৰিক কাঠামোৰ অভিমানঃ

শিপাৰটন সগাৰে থাকে। কাথা কয়- 'জাতে না ছাড়ে জাতেৰ টান্। হলাদি না ছাড়ে অঙ' সেইবাবে কোচ-ৰাজবংশীলাও সহজে ভুলিৰ না পায় চৌদ্দ পুৰুষ। গুপ্তিলাৰ কাথা। ৰাজবাৰাৰ গৌৰব মন্ডিত সোনাৰ পাত্গিলা। কিন্তুক সমাজ পৰিবৰ্তনশীল তাৰ নগদ তালে মিলি চলিৰ না পাৰিলে খানেক পিছপৰা হ'এগা যাবাব নাগে। উত্তৰপূব ভাৰতত আজিও বক্তি আছে কোচবিহাৰ ৰাজাৰ বংশ, ৰায়কত বংশ, পাঙ্গা ৰাজাৰ বংশ, দৰংৰাজাৰ বংশ আদি সেই ৰাজত্ব নাই ৰাজাও নাই আৰ ৰাজবংশৰ অভিমানোত আমাৰও আজি হীন গৰু ভিন্ দশা। সামন্ততান্ত্ৰিক কাঠামোত জমিদাৰ, জোতদাৰ চুকানীদাৰ জাপ্টে ধৰি শিক্ষা সংস্কৃতিৰ টানোত আগে না আইসাতে বাড়ি গেইসে সংকট। আইসা দিনগিলাত বিশ্বায়নৰ কবলত আমাৰও পড়িমু সেই বাবে সতক থাকাটা ভাল।

কোচ-ৰাজবংশী সমাজটোৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাগিলাৰ নু-গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট আছে যাক Ethnomusicology বুলি কওঁ হয়। মাৰ্বে পূজা, সোনাৰায়, কাতিকা, কিচচাবধি গান ইত্যাদিৰ মাৰোং যেনে নাচ আৰো গানৰ বৈশিষ্ট লইক্ষ্য কৰা যায় তাক 'Indo-Mongoloid Ethnic Character' বুলি ধৰিবৰ পাই। অথচ সজ্ঞানে অজ্ঞানে ৰাজবংশী বুদ্ধিজীৱীলা তাত ভেজাল মিশায়; পশ্চিমবঙ্গত অন্যাহন্য বঙ্গীয় সংস্কৃতিৰ নগদ অ্যাসিমিলেশ্বন কৰিব যায়া বিকৃত সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰে। অসমতো ৰাজবংশী নাচগানত অসমীয়াকৰনৰ চেষ্টা বেশী। মেখালা পড়ি ৰাজবংশী নাচগান আৰু বিহু সংস্কৃতিক ৰূপি দেয়াৰ প্ৰৱনতা বিকৃতি প্ৰৱনতা নহয় কী?

ভাষা একটা abstract বিষয়-গতিশীল সমাজটোৰ পৰিবৰ্তনৰ নগদ ভাষাও কল্পিব যায়। নুতন 'FORM' নেয় যাক ভাষাবিজ্ঞানত 'Synchronic' আৰো 'Diachronic linguistics' বুলি কওঁ হয়। কোচ-ৰাজবংশী ভাষাটো চৰ্চা, সংৰক্ষন গৱেষণাৰ অভাবোত অসমীয়াকৰণ, বাংলাকৰণ, হিন্দীকৰনৰ মাৰোত মিশি য়াৰাৰ ধৰিসে।

আত্মসচেতন হীনতাৰ আৰু একটা দিশ শিক্ষাৰ প্ৰতি অৱহেলা। অসমৰ অবিভক্ত গোয়লপাড়া জেলাৰ চহিতে আপাৰ অসমৰ ৰাজবংশীলা অগ্ৰে আছে। একসমাই-ৰংপুৰে ৰাজবংশীলা ভালে শিক্ষাদীক্ষা নিসিলো-ৰায় সাহেব পঞ্চানন আছিলেন ৰাজবংশী সমাজটোৰ পথম M.A. পাস। শতকৰা হিসাবটো না পালেও দেখা যায় বিহাৰ আৰু নেপালৰ ৰাজবংশীলা শিক্ষাত আৰো পাছোত আছে।

ইতিহাস ঘাটি দ্যাখা যাওয়া দুইশত বছৰেৰে ভিত্তিৰায় ৰাজবংশী সমাজটোৰ যৌ পৰিবৰ্তন হৈসে বিংশিসিংহ ৰাজা হবাব ৩/৪ শ বছৰেও সেই পৰিবৰ্তনটা হয়। নাই। বাংলাত বাঙালীকৰন অসমত অসমীয়া কৰণৰ আজিও দপদপানি আছে। ৰাজবংশী পদবী বৰ্জন কৰি বৰা, ডেকা (উচেজাত পৰিচয় বুলি ভাবা) পদবী গ্ৰহনৰ ভেল্লা উদাহৰণ আছে। এই অ্যাসিমিলেশ্বনৰ ৰোগ ৰাজবংশী জাতিটোক সংকটত ঠেলি দেয়।

উগ্ৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ (প্ৰাদেশিকতা) শিকাৰ :

বাংলা এ্যাকটা ভাষা। বঙালী এ্যাকটা জাতিসত্ত্বা। ৬০ অতলু সুৰ বাঙালীৰ নু-তাত্ত্বিক পৰিচয় দিবাৰ যায়া কৈসে বঙালী জাতি সত্ত্বা মিশ্ৰিত আৰ্থ-অনাৰ্থ সংমিশ্ৰনত মিশ্ৰিত সত্ত্বা। নীহাৰ ৰঞ্জন ৰায়ও 'বাঙালীৰ ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্ৰন্থত এখে কথা কইসেন। এন্যপাখে

অসমীয়াও এ্যাকটা মিশ্ৰিত সত্ত্বা-নগেন শইকীয়া প্ৰমুখ্য স্বীকৃতি জনাইসে। কিন্তু এই মিশ্ৰিত সত্ত্বাৰ লগত অ্যাসিমিলেশ্বনৰ সূত্ৰ ধৰি উগ্ৰ প্ৰাদেশিকতাৰ শিকাৰ হয় বৃহত্তৰ ৰাজবংশী সমজা। অসমত বানে দেয় অসমীয়া, পশ্চিমবঙ্গত বানায় বাঙালী আৰ বিহাৰোত বিহাৰী। কিন্তুক অসমীয়াকৰন বা বাঙালীকৰণৰ ঘটানখনও সিধা নহয়; তাৰ বাদে "ঠাকুৰ পঞ্চাননেৰ তৎপৰতায় ৰাজবংশীদেৰ একটা বড় অংশ শুদ্ধিকৰনেৰ মাধ্যমে 'ক্ষত্ৰিয়' হওয়াৰ পৰেও তাঁদেৰ বাঙালী সমাজেৰ অন্তৰমহলে ঢোকা সম্ভব হয়নি। (তথ্য: আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকা, ২১/১২/২০০০) অসমতো অসম আন্দোলনৰ দিনত কোচ-ৰাজবংশীৰ ভূমিকা অসাধাৰণ হএগ উঠিলেও পাছোত ৰাজবংশীলায় অসমত হএগ যায় 'বিদেশী'। সেইবাদে অসম আন্দোলনৰ ফল-“কাৰো হৈল পুষ-মাস আৰ কাও হৈল সৰ্বনাশ।”

সাহিত্য চৰ্চাত অৱহেলা :

কোচ-ৰাজবংশী সমাজেত ভাষাৰ কাঁথা বাত্ৰা যত শুনা যায়, ভাষাৰ বিজ্ঞানী ভিত্তিক আলোচনা ততখন নাই ভাষাৰ চৰ্চাও ক্যাৰমে ক্যাৰমে হাঁটি যায়। ৰাজবংশী ভাষাত এয়াও সেইনাখতি ব্যাকৰণ লেখা হয় নাই। তাৰ মইধোত ভাষাসৃষ্টিৰ ইতিহাস না জানি Local Variation ধৰি আমবা কাঁহ কাঁহ কবাৰ চাই কোকৰাৰাৰ অথবা বঙাইগাঁও অথবা পশ্চিমবঙ্গৰ দাৰ্জিলিং জেলাৰ ভাষাটায় ঠিক। এই নাখতি অযৌক্তিক তৰ্কতে এয়াও আমৰা মও হএগ আছি। সাহিত্য চৰ্চাত মন নাই। অকালোত মৰি যাওয়া পত্ৰিকা বিৰ কৰা ছাড়া এয়াও একনাগাৰি মুখপত্ৰ নিকিলিবাৰ কুন চিন্ নাই। সাহিত্য চৰ্চাত এই নাখতি অৱহেলা জাতিসত্ত্বাৰ সংকট ডেকে আনে। এই জাগাতে কওয়া ভাল ৭০ এৰ দশকত পশ্চিম বঙ্গৰ জলাপাইগুড়ি (ময়নাগুড়ি) থাকি ৰাজবংশী ভাখাত, পথম সাহিত্য পত্ৰিকা বিৰ হয় নাম 'পোঁহাতী'। সম্পাদক ভূপেন্দ্ৰ নাথ ৰায়, বাঁচামোহন ৰায়। ৫/৬ বছৰ চলিবাৰ পাছোত নানান কাৰনে বন্ধ হয়।

ৰাজবংশী বুদ্ধিজীৱীলাৰ স্বাখান্বেষী মনোভাৱ:

পৰাৰ ভাসাত উসুম দেওয়া আমাৰগুলাৰ অভ্যাস। সৌগ মানষি নেখাপড়া শিখি পথমতে নিজ জাতি আৰো জাতিসত্ত্বাৰ কাথা ভাবে। ৰাজবংশী হয় উঠে পৰভাবিয়া " কাচকুটা বগৰীৰ নাকান নেলকুচা মানষিৰ মন ৰকেয়াও না যায় পোয়া। এইটায় ৰাজবংশী জাতিটোৰ Tragedy; নিজোৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাদে সুকৌশলত বিক্ৰি হএগ যায়।

সংকটৰ পটভূমি : তুলনামূলক আলোচনা :

১৮ শতকৰ শ্যামভাগোত ৰাজবংশী সমাজোত ক্ষত্ৰিয় আন্দোলনৰ সাজগোছ দেখা দেয়। ৰংপুৰোত ৰায়সাহেব পঞ্চানন বৰ্মাৰ নেতৃত্বত যে ক্ষত্ৰিয় আন্দোলন হয় এই সময় অসম থাকিও প্ৰতিনিধি যোগদান কৰে। তাৰপৰা প্ৰায় ৫০ বছৰ ধৰি অ্যাসিমিলেস পক্ৰিয়া - অসমীয়াকৰণ বঙালীকৰণ, বিহাৰীকৰণ। ৬০ চাৰুচন্দ্ৰ সান্যাল (The Rajbansis of North Bengal গ্ৰন্থ প্ৰণেতা) যাইটেৰ দশকত গৱেষণা কৰিব যাওঁ এই নাকান পৰিবৰ্তন লইক্ষ্য কৰিসেন। তাৰ পাছোত কোচবিহাৰ ৰাইজ্যোৰ বিলুপ্তি, গোয়ালপাড়া অসমত যুক্ত কৰন ৰাজবংশী জাতিসত্ত্বাৰ সংকটৰ আৰু এ্যক Tragedy; ফলত দেখা দেয় কোচবিহাৰোত হিতসাধনী সভা, গোটাৰ উত্তৰবঙ্গ জুৰিয়া উত্তৰখন্ড আন্দোলন, উজাস আন্দোলন, শ্যামত কামতাপুৰ আন্দোলন। কামতাপুৰ আন্দোলন শুরু হওয়াৰ আগোত সৰকাৰি বেসৰকাৰী তৰফ থাকি নানা ধৰনৰ ঘটনা-অঘটন এইঠে উদাল কৰা ভাল।

১৯৯১ সনত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকি বিৰ হয় 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষাৰ অভিধান' (১ম খন্ড)- তাক নিয়া নানা ৰাজনীতি। এইঠে ৰাজবংশী ভাষা বিষয়ত অপমানজনক মইন্তব্য আছে। দেবেশ ৰায় তিষ্ঠাপাৰেৰ বৃত্তান্ত নামে এ্যকটা উপন্যাস লেখিসে; তাক নাইটৰূপদেয় কলিকতাৰ সুমন মুখোপাধ্যায়। মূল ঘটনা হৈল ৰাজবংশী জীৱনচিত্ৰ। বাঘাৰ নামে এ্যকটা চৰিত্ৰ আছে-যায় ৰাজবংশীৰ প্ৰতিনিধি। নাইটৰূপত বাঘাৰূক প্ৰায় নেংটা অবস্থাত দ্যখা হয়। এই নিয়া ভেল্লা প্ৰতিবাদ হৈসিলো। তাৰ পৰে ৰাজবংশীৰ বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদিৰ প্ৰতিবাদোত আৰম্ভ হয় কামতাপুৰ আন্দোলন। ইয়াৰ ভিত্তিৰ আৰু এ্যকনা ছোট ইতিহাস আছে - ১৯৭১ সন থাকি পশ্চিমবঙ্গত উদ্বাস্তুৰঘৰ গিলগিল্ কৰি আসিৰ ধৰে এবং কৌশলত চলি থাকে 'পুনৰ্বাসন'ৰ নামোত আশ্ৰাসন। ৰাজনীতিৰ দলগিলাৰ মোখা হয় উঠে এই উদ্বাস্তু; নগদ ৰাজবংশী পেটো বুজোয়া মানষিলাও চুপ কৰিনয় নাই। বগা অপাৰেশন থাকি শুরু কৰি চা-বাগান আশ্ৰাসনৰ দ্বাৰা ৰাজবংশী সমাজটা হয় যায় সৰ্বহাৰা শ্ৰেণী।

অসমত দুই দশক ধৰি জনজাতি আন্দোলন আজিও আন্ধাৰোতে আছে। জোৰদাৰা ভাৰনা নাই। খালি "ইয়াৰঠেস্টা উয়াৰ ঠেস্টি তাতে যায় কামকুখ্যি।" বিহাৰোত বসন্তকুমাৰ দাস, আনন্দমোহন সিনহা দপদপেয়া আসিলেও আজিও সূৰ্যপুৰিয়া পৰিচয়টা উমুৰালাৰ গ্ৰহদোষ। এন্যদি নেপালোত ফুলসিংৰাজবংশীঘৰ জাতিসত্ত্বাৰ সংকট মোচনত থানেক আগ বাড়ালেও 'কোচ' পৰিচয়টা শুনিলে উমাৰ মনলা ক্যামন হয় যায়।

শ্যামকাথা: অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম:

ৰাজবংশী আন্দোলনৰ আসোল কাথা অস্তিত্বৰ সংকট (Indentity Crisis) পশ্চিমবঙ্গৰ মাটিত তাৰ চেহেৰাটা এ্যক ধৰণৰ আৰ অসমত চেহাৰাটা এন্য ধৰণৰ। পশ্চিমবঙ্গত কলিকাতা ক্ষত্ৰিয় সমিতি, কেন্দ্ৰীয় ৰাজবংশী ক্ষত্ৰিয় সমিতি ক্ষত্ৰিয়জ্বৰ দাবী থাকি নড়ে নাই। কামতাপুৰ আন্দোলন নুতন কৰি ৰাজবংশী জাতিপৰিচয় পাসুৰি যায় কামতা পুৰি পৰিচয় দিবাৰ ক্ষেত্ৰত কতখান জাতিসত্ত্বা ৰইক্ষা হোবে না জান ! অসমত ৰাজবংশী বুদ্ধিজীৱীৰ পেটো বুজোয়া চৰিত্ৰ কতখান জাতিসত্ত্বা ৰইক্ষাত সচেতন হইবে এ্যলাও সন্দেহ থাকি যায়। তৃতীয় বিশ্বত সৌগ্ মানষি জাতিসত্ত্বা ৰইক্ষাৰ বাদে চেপ্তা কৰিব ধৈচেে বিশ্বায়নৰ আশ্ৰাসন থাকি হামৰাও ৰইক্ষা পামুনা সেইবাদে-

“চিণাবায়েৰ নাকান একনা মান্ষি চায়
একনা মান্ষি চায়...”

কোচ-ৰাজবংশীগুণানেৰ ভাষা

ড० দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত, ধুবুৰী

প্ৰবন্ধ

ভাষাবিদ গ্ৰিয়াসেনেৰ মতে কোচ-ৰাজবংশী গুণানে নিজেৰ ধৰ্ম আৰু ভাষা ছাৰিয়া আৰ্যভাষা নেয়। ড० সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় কয় 'উম্মা নিজেৰ মূল 'তিব্বত বৰ্মী' ভাষা ছাৰিয়া বাংলাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ উপভাষা নিছে। কোচ-ৰাজবংশী গুণানেৰ নিজেৰ ভাষা বিলুপ্ত হওয়াত গেইট সাইবেণ্ড কয়- 'কোচ ভাষা বৰ্তমান মৃত পৰায়, কিন্তুকো কোচ-ভাষাৰ যে দুই একটা নমুনা পাওয়া যায় তাৰ থাকি এই ভাষাৰ সাথত গাৰে ভাষাৰ মিল দেখা যায়। পদ্ম পুৰাণত 'পৈশাচীক ভাষা' অৰ্থাৎ কোচগুণানে অনাৰ্যভাষা কছিল বুলিয়া উল্লেখ আছে। উক্ত মতামতগুণানেৰ থাকি আশা নিশ্চিত যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিৰ কোচ-গুণানেৰ নিজেৰ ভাষা আছিলেক। যাক 'তিব্বত বৰ্মী' ভাষা গোষ্ঠীৰ ভিত্তিৰা ধৰা হৈছিল। পৰে উম্মা আৰ্য ভাষা গ্ৰহণ কৰে। গেইটে বৰ্ণনা দিছে মঙ্গোলীয়গুণানে যতয় অসমেৰ পশ্চিম পাকে আগায় ততোয় উমাৰ বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায় আৰু বৰ্তমানৰ হিবাৰেৰ সীমানা পৌণ্ডে মানে এটা সম্পূৰ্ণভাব লোপ পায়, আৰ্য আক্ৰমণকাৰী গুণানে আৰ্য অথবা ইন্দো ইউৰোপীয় ভাষা কৈছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ বেশীভাগ লোকে পৰে এই ভাষা গ্ৰহণ কৰে ক্ৰমান্বয় এই আৰ্য ভাষায় পূৰ্বেৰ দ্ৰাবিড় আৰু তাৰপৰে মঙ্গোলীয় আগমণকাৰী গুণানেৰ ভাষাৰ স্থান দখল কৰে। খালি দক্ষিণ ভাৰত ছাৰা অনাৰ্য ভাষা হ্রব সেদিন পৰ্যন্ত অগৈম জঙ্গলে ভৰা কতগুলো দুৰ্গম জাগাত বাচিয়া থাকে যায়।

আৰ্যগুণান আইসাৰ পৰে অসমেৰ তিব্বত বৰ্মী শাখাৰ লোকগুলা আৰ্যগুণানেৰ সাথতে বসবাস কৰিয়া আছিলেক আৰু বৰ্তমানো ইমাৰ বেশীভাগ লোকে সমান জাগাতে বসত কৰিয়া আছে। আৰ্য গোষ্ঠীৰ লোকগুণানেৰ ঘনিষ্ঠ সংস্পৰ্শত, আসিছিল জন্যে বড়ো জাতিৰ অনেকে নিজেৰ ধৰ্ম আৰু ভাষা ছাৰিয়া কালক্ৰমে অসমীয়া ভাষা নিছিল। মধ্য যুগেৰ বড়োগুণান শক্তিশালী হয় উঠে আৰু ইমাৰ কোচ মাৰাণ, চুটীয়া আদি বিভিন্ন শাখায় অসমেৰ নানান জাগাত ৰাজ্য স্থাপন কৰে। সেই বাবে ড० সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্ম্মায় কয় ৰাজবংশীগুণানেৰ

উমাৰ নিজেৰ সুৰত অসমীয়া ভাষা কয়। (উত্তৰবংগ আৰু গোয়ালপাৰাৰ ৰাজবংশী গুণানেৰ কথাৰে শৰ্ম্মাদেবে কৈছে) মধ্য আৰু পূব পাকেৰ অসমেৰ কোচগুণানে অন্যান্য অসমীয়া মতো উমাৰ জাগাত অসমীয়া ভাষা কয়। চাকচন্দ্র স্যান্যালে কয় দাৰ্জিলিঙেৰ শিলিগুৰি মহকুমা, অবিভক্ত জলপাইগুৰি, কোচবিহাৰ, অসমেৰ গোয়ালপাৰা আৰু পূব পাকিস্থানে (বৰ্তমান বাংলাদেশ)ৰ ৰাজবংশী গুণানেৰ কথিত ভাষা হৈল বাংলাৰ স্থানীয় উপভাষা (Local dialect of Bengali)। গ্ৰিয়াসেনে ইয়াক ৰাজবংশী উপভাষা বুলিয়া কৈছে। ডঃ সুনীতি কুমাৰ চ্যাটাৰ্জী আৰু ডঃ সুকুমাৰ সেনে ইয়াক উত্তৰ পূব বাংলা উপভাষা বুলিয়া অভিহিত কৰা কথা স্যান্যালেও উল্লেখ কৰিছে।

ওপৰোক্ত মতামত গুণানেৰ ৰাজবংশী গুণানেৰ ভাষাক নিয়া বাংলা আৰু অসমীয়া পণ্ডিতৰ টানাটানি মনে ৰাখাৰ মতো। অসমেৰ অবিভক্ত গোয়ালপাৰা আৰু উত্তৰবঙ্গৰ কোচ ৰাজবংশীগুণান একে ভাষিক গুণ্টিৰ ভিত্তিৰা। ইয়াৰ একটা আলাদা ভাষা আছে। এই ভাষাটোক অসমীয়া বাংলা ভাষাৰ উপভাষা বুলিয়া টানাটানি কৰাৰ থাকি গ্ৰিয়াসেনেৰ 'ৰাজবংশী' নামটা গ্ৰহণ কৰা ভাল। গ্ৰিয়াসেনে অভিমত দেয় যে মূল কোচ গুণান বড়ো গুণানেৰ সাথত যে একে আছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোচ, মেচ আৰু বৰ (Bara) বা বড়ো (Bodo) গুণান একে জনজাতি ভিত্তিৰা বা একে জনজাতিৰ আলাদা শাখা। কোচ নামটায় প্ৰকৃততে হিন্দুকৃত বড়ো বুজায়, যে গুণানে হিন্দু ধৰ্ম্মে গ্ৰহণ কৰিয়া পৈতৃক ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৈছে আৰু বাংলা বা অসমীয়া ভাষা নিয়া পৈতৃক বড়ো ভাষা ছাৰিছে। বংপুৰ আৰু গোয়ালপাৰাৰ ৰাজবংশীগুণান হিন্দুকৃত কোচ। যেগুণান কোচ সম্প্ৰতি হিন্দু ধৰ্ম নিছে ইমিৰা প্ৰধানতঃ ৰাজবংশী বুলিয়া জনাজাত। গ্ৰিয়াসেনে আৰো কয়, ৰাজবংশী উপভাষা পূৰ্ববংগেৰ উপভাষাৰ সাথত অনেক ক্ষেত্ৰত মিল দেখা যায়। উমাৰ মতে কোচ ৰাজবংশী জনজাতিৰ ভাষাৰ নাম ৰাজবংশী ভাষা।

অন্য তথ্য মতে জনা যায় যে ৰাজবংশী গুণানেৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে ইতিহাস বহুসময়। উমাক বৃহৎ বড়ো গোষ্ঠীৰ লোক বুলিয়া কওয়া হয়, খৃঃ পূৰ্ব দশম শতিকাত পূবপাক থাকি আসিয়া উম্মা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসত কৰে আৰু আন্তে আন্তে সমগ্ৰ অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ আৰু পূববংগত বসতি বিস্তাৰ কৰে। সুনীতি কুমাৰ চ্যাটাৰ্জীৰ মতে 'হিউয়েনচাঙে ভুল বশতঃ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মণৰ ব্ৰাহ্মণ বুলিয়া বৰ্ণনা কৰিছে। কিন্তুকো উম্মা হৈল নতুন ক্ষত্ৰিয় অহিন্দু ইন্দোমঙ্গোলীয় পৰিয়ালেৰ হিন্দুকৃত স্লেচ্ছ সদস্য। কিছু পুৰুষ আগতে উম্মা হিন্দু ধৰ্ম্ম নিছে। চীনেৰ লিখকে উমাৰ ৰাজ্যেৰ প্ৰজা গুণানেৰ মঙ্গোলীয় চৰিত্ৰেৰ বিষয়ে স্পষ্ট কৰিয়া লেইখছে- 'মানুষগুলা সাদাসিদা ছোটো খাটো গাৰ বং আছিলেক কড়া হলধীয়া। মধ্য-ভাৰতৰ ভাষাত থাকিয়া ইমাৰ ভাষা খানেক আলাদা আছিল।

কুমার ভাস্কৰ বৰ্মণেৰ পৰে আৰ একটা সমোসমো মঙ্গোলীয় বংশীয় ৰাজ্য শাসন কৰাৰ কথা পাওয়া যায়। উম্মা ৬৫০-ৰ থাকি ৮০০ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত নিঃসংশ ভাবে অসম শাসন কৰিছিল। এই বংশটা হৈল শালস্তম্ভ বংশ। এই বিষয়ে সম সাময়িক বংশেৰ ৰাজা ৰত্ন পালেৰ তাম্র পত্ৰত (১১শ শসকেৰ প্ৰথম ভাগেৰ বৰগাওং তাম্র পত্ৰ) ম্লেচ্ছ বা অহিন্দু বুলিয়া উল্লেখ আছে (ম্লেচ্ছাধিনাথ)।

পৰেৰ প্ৰলম্ভ বংশেৰ কামৰূপে পাল গুলানো হিন্দুকৃত বড়ো, ইমিৰা হিন্দু ধৰ্ম্ম আৰ সংস্কৃতিক বেশী গুৰুত্ব দিয়া সংস্কৃত ভাষাক নিজেৰ কৰিয়া নিছিল। এই তথাগুলাৰ উপৰা ভিত্তি কৰিয়া আশ্ৰা কবাৰ পাই যে কুমার ভাস্কৰ বৰ্মাৰ কয় পুৰুষ আগত আৰ পৰেৰ কয় পুৰুষ মঙ্গোলীয় ৰাজ্য শাসন কৰিছিল।

কুমার ভাস্কৰ বৰ্ম্মনেৰ ৰাজধানী সম্পৰ্কে গেইটে লেইখছে যে 'ৰাজধানীখন বিশেষ গুৰুত্ব পূৰ্ণ আছিল বুলিয়া কবাৰ নাপাই। ৰাজধানী খানেৰ বিষয়ে উল্লেখ কইবতে জাগাখান যে পৌশ্ৰ বৰ্দ্ধনেৰ থাকি ১৫০ মাইল পুবে অবস্থিত খালি এই কথাই হিউয়েনচাঙে লেখিছে। কাণিং হামে পৌশ্ৰ বৰ্দ্ধনক বৰ্ত্তমানৰ পাবনা বুলিয়া চিনাক্ত কৰিয়া সেই মতে কামতাপুৰক কামৰূপেৰ ৰাজধানী বুলিয়া কৈছে। কিন্তুক কামতাপুৰ আছিলেক পাবনাৰ উত্তৰে পুবে নাহয়। তাৰো উপৰা পৌশ্ৰবৰ্দ্ধন আৰু পাবনা একেখান জাগা বুলিয়া মানি নেওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ এই জাগাখান কৰতোয়াৰ ডাইন পাৰে মহাস্থান বা মালদাৰ নিকটেৰ পাণ্ডোয়াত সে অবস্থিত আছিল। এই দুই ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় গুয়াহাটীৰ দূৰত্ব ১৫০ মাইলেৰ থাকিয়া বেশী আৰ সেই বাদে কামৰূপেৰ ৰাজধানী আৰ পশ্চিমে বুলিয়া অৰ্থাৎ গোয়ালপাৰা জিলা, কোচবিহাৰ বা ৰংপুৰৰ উত্তৰ পুবে আছিল যেনে লাগে। এই ৰাজ্যেৰ মানষিলা ছোটো-খাটো গাৰ বৰণ হালধীয়া, আৰ ইয়াৰ সাথত দক্ষিণ পশ্চিম চীন দেশীয় লোকেৰ সাদৃশ্য আছিল বুলিয়া কওয়া কথা কোনাই ইয়া যে মঙ্গোলীয় থাকি উদ্ভব সেই কতাকে মনে কৰিয়া দেয়। ৰাজ্যেখানেৰ সৰ্ব সাধাৰণ লোকেৰ উপৰা হিন্দু ধৰ্ম্মেৰ প্ৰভাৰ কত দূৰ আছিল তাক সঠিক কৰিয়া জানা নাগেইলেও এটা ৰাজ পৰিয়ালেৰ ধৰ্ম্ম আছিলেক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৰাজাক ব্ৰাহ্মণ বুলিয়া হিউয়েনচাঙে কৈছে। সম্ভবতঃ ব্ৰাহ্মণ শব্দটায় ৰাজা যে হিন্দু (বৌদ্ধ নাহয়) এই কথাটায় বুজাইছে।

সেইটেৰ কথাৰ ওৰ ধৰিয়া আশ্ৰা কবাৰ পাই যে প্ৰাচীন কামৰূপেৰ ৰাজধানী বৰ্ত্তমান অসমেৰ পুৰাণা গোয়ালপাৰা আৰ উত্তৰ বঙ্গৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ ভিতৰিতে আছিলেক। ৰংপুৰেৰ উত্তৰ বুলিয়া কইলেও এই অঞ্চলটাকে বুজায়। এটে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ মানষিলা বসত কৰছিল। কুমার ভাস্কৰ বৰ্ম্মনেৰ ৰাজত্বেৰ সময় হিউয়েনচাঙ ইমাৰ ৰাজ্যত আসিয়া

কৰিল -ইমাৰ ভাষা মধ্যভাৰতেৰ ভাষত থাকিয়া আলদা। হিয়েনচাঙেৰ এই উক্তিটায় ৰাজত্বেৰ ভাষা সম্বন্ধে প্ৰথম উক্তি। এটা নিশ্চয় প্ৰাচীন কামৰূপেৰ পশ্চিম লেৰ ভাষাকে বুজায়। প্ৰাচীন কামৰূপেৰ পশ্চিম অঞ্চলত বসত কৰা জনগোষ্ঠী আৰ ৰ ভাষাৰ বিষয়ে আমৰা সহজে অনুমান কৰিবাৰ পাই যে প্ৰাচীন কামৰূপেৰ পশ্চিম লত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীয়ে হিন্দু ধৰ্ম্ম নিয়া আৰ্য ভাষা গ্ৰহন কৰে। ইমা নিজেৰ ভাষা য়া আৰ্য ভাষা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰমাণ স্বৰূপ আশ্ৰা সেই সময়কাৰ লেখা তাম্ৰলিপি গুলানেৰ উল্লেখ কৰিব পাই। তাম্ৰলিপিগুলাত সংস্কৃত ভাষাৰ সাথত কতগুলো ভাষাৰ কথিত চুকি গেইছে। এই কথিত ভাষাৰ নাম অসমীয়া পণ্ডিতেৰ মতে এটা অসমীয়া ভাষাৰ নতম ৰূপ আৰ বাঙালী পণ্ডিতেৰ মতে প্ৰাচীন বাংলা বা কামৰূপী বাংলা।

প্ৰাচীন অসমীয়া বা বাংলা বুলিয়া অসমীয়া, বাংলা পণ্ডিতে দাবী কইল্লেও উক্ত ঙলেৰ ভাষাৰ একটা আলাদা নামকৰন কৰা হৈছে। ভাষা বিধ গ্ৰিয়াৰসেন গোয়ালপাৰা উত্তৰ বঙ্গৰ ভাষাতাকে 'ৰাজবংশী' ভাষা বুলিয়া নাম কৰন কৰিছে। তিব্বত আৰ আৰ্য ৰ মিলনত যেটা ভাষাৰ সৃষ্টি হছিল সেই ভাষাটাৰ সংস্কৃত নাম 'ৰাজবংশী ভাষা' অৰ্থাৎ গ তন্ত্ৰাদিত উল্লেখ কৰা কুবাচ, বা পৈশাসিক বা ম্লেচ্ছ ভাষাৰ সাথত পৰবৰ্তী আৰ্য ৰ নানান উপাদানেৰ সংমিশ্ৰনত আলাদাভাবে গড় নেওয়া একটা ভাষা। প্ৰাচীন কামৰূপ ৰ পশ্চিম অঞ্চলত এই ভাষায় পৃথক ভাবে গড় নেয়। হিউয়েনচাঙেৰ উক্তিৰে ইয়াৰ ন। অবশ্যে আন্তে আন্তে তিব্বত ধৰ্মীয় খেও আৰ্য ভাষাৰ প্ৰভাৰত হাবেয়া যাবাৰ ধৰে।

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যেৰ পশ্চিম অঞ্চল মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ গৃহ ভূমি। খৃ: পূৰ্ব ম শতাব্দী থাকি এই গোষ্ঠীৰ গোকুলান প্ৰাচীন কামৰূপেৰ পশ্চিম অঞ্চলত বসত কৰিয়া হিল। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসতি স্থাপন কৰিয়া আন্তে আন্তে সাৰা অসম, উত্তৰ ত বসত কৰাৰ কথা উপৰা কওয়া হৈছে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকগুলানেৰ একটা গ অংশ বৰ্ত্তমান কোচ ৰাজবংশী ক্ষত্ৰিয় নামে খ্যাত। ইমাৰ ভাষাৰ নাম হৈল ৰাজবংশী লেৰ ভাষা। গ্ৰিয়াৰসেন কোচ ৰাজবংশী সকলেৰ ভাষাকে ৰাজবংশী বুলি কওয়া কথাটা স্যান্যালেও সমৰ্থন জানায়। এই ভাষাক আশ্ৰা অসমীয়া আৰ বাংলা ভাষাৰ জাননী য়া কবাৰ পাই অথবা এই দুইটা ভাষাৰ প্ৰাচীন ৰূপ হিসাপে ৰাজবংশী ভাষাৰ গুৰুত্ব নক। প্ৰাচীন কাল থাকিয়া কোচ ৰাজত্বেৰ শেষ পৰ্যন্ত অসমখন কামৰূপ নামে খ্যাত ছিলেক। প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যয় কোচবিহাৰক ধৰিয়া সাৰা উত্তৰবঙ্গ আৰ বঙ্গদেশেৰ পুৰ আৰ জলপাইগুৰি জিলাকো সাংৰে নিছিলেক। কালিকা পুৰাণ আৰ যোগিনী তন্ত্ৰ মতে তোয়া নদী ইয়াৰ পশ্চিমেৰ স্থায়ী সীমানা আছিল। সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়ে পূৰ্ব মাগধী কৃতক চাইট্টা উপভাষাত ভাগেয়া অসমীয়া ভাষা আৰ উত্তৰবঙ্গৰ উপভাষাগুলাক সাংৰে মৰূপী উপভাষা নাম দিছে। বাণীকান্ত কাকতিয়ে উত্তৰ বঙ্গ আৰ পশ্চিম অসমেৰ কথিত

ভাষাটাকে মূলত: একে আৰ ইয়াক একটা উপ ভাষাৰ সমষ্টি যেনে নাগে বুলিয়া কয়। দেবানন্দ ভৰালীৰ ভাষাত -‘গোয়ালপাৰা ৰংপুৰ আৰ কোচবিহাৰ বঙ্গদেশেৰ নবাবেৰ অধীনত যাওয়াত বঙ্গদেশেৰ ভাষা ষ্টাণ্ডাৰ্ড ভাষা ৰূপে প্ৰচাৰ হবাৰ সুবিধা পাইল। তথাপি সৰ্ব সাধাৰণেৰ ভিত্তিৰা অসমীয়া ভাষা ঘৰোয়া ভাষা হিসাবে থাকিল। সম্প্ৰতি সেই ঘৰোয়া ভাষাতাকে ব্ৰমে বাংলা শব্দাদী প্ৰবেশ কৰাৰ বাদে দুই ভাষা মিশাল হয়, এলা সেই মিশ্ৰিত ভাষাটাকে ‘ৰাজবংশী’ বুলিয়া কয়।

অসমীয়া আৰ বাংলা ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য থাকা ৰাজবংশী একটা স্বতন্ত্ৰ ভাষা। কিছু পশুতেৰ মুখত বৰ্তমান বাংলা আৰ অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা বুলিয়া পৰিচিত। উত্তৰবঙ্গ আৰ গোয়ালপাৰাৰ উপৰন্ত বাংলা দেশেৰ ৰংপুৰ, উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰ, অসমেৰ দৰং জিলাতো এই ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য থাকা কথা কওয়া মানসি আছে। সম্প্ৰতি ৰাজবংশী ভাষা খালি কোচ ৰাজবংশী ক্ষত্ৰিয় মানসিগুলাৰ ভাষা হয়য় থাকে নাই। গোয়ালপাৰা আৰ উত্তৰবঙ্গেৰ সৌগ সম্প্ৰদায়েৰ এটা কথিত ভাষা। উক্ত অঞ্চলত বসত কৰা স্থানীয় সৌগ লোকে ৰাজবংশী ভাষাত কথা কয়। ৰাজবংশী ভাষাক ধ্বনিগত, ৰূপগত, শব্দগত আদি বৈশিষ্ট্যয় আধুনিক বাংলা আৰ অসমীয়া ভাষাৰ থাকি সম্পূৰ্ণ আলদা কৰিছে। সেই জন্যে এই ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়া মাহিমামণ্ডিত বুলিয়া কবাৰ পাই।

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যেৰ হিন্দু ধৰ্ম মেওয়া মঙ্গোলীয় ৰাজাগুলানেৰ তাম্ৰ পত্ৰত ব্যবহাৰ হওয়া কতগুলো ৰূপে এই ভাষাৰ আলদা গঢ় নেওয়ার কথাটা স্পষ্ট কৰিয়া তোলে। তাম্ৰপত্ৰত ব্যবহাৰ হওয়া কতগুলো শব্দ আজিও গোয়ালপাৰা আৰ উত্তৰবঙ্গত ব্যবহাৰ হয় আছে। যেমন - কালিয়া, কুয়া, জোল, ভাতাৰ, ৰাৰি, পাকটি, পাকৰি। হিঞ্জল, হাথী, হস্তি ইত্যাদি।

তাম্ৰলিপিৰ সাথতে চৰ্যাপদ আৰ পৰে কামতাপুৰত ৰচিত হওয়া সাহিত্য গুলানত ৰাজবংশী ভাষাৰ অনেক নিদৰ্শন আছে। গ্ৰিয়াৰসনে ৰাজবংশী ভাষা কওয়া লোক সংখ্যা জলপাইগুৰি ৰংপুৰ, কোচবিহাৰ, দাৰ্জিলিং, গোয়ালপাৰা মিলিয়া সৰ্বমুঠ - ৩,৫০৯,১৭১ জন বুলিয়া কৈছে। এই সংখ্যা দেওয়া গ্ৰিয়াৰসনেৰ Linguistic survey of India, vol-V এই খান প্ৰকাশ হৈছিল ১৯০৩ খৃ:ত। ১৯০১ খৃ:ৰ লোকপিয়ল মতে অবিভক্ত ভাৰতেৰ জনসংখ্যা আছিলেক ২৩.৮৩ কোটা অর্থাৎ ২৩৮,৩ বিলিয়ন। পৰায় ২৪ কোটি জনসংখ্যাৰ ভিত্তিৰ ৩৫ লক্ষ্ৰেৰ উপৰালোক ৰাজবংশী ভাষাত কথা কৈছিলেক। বৰ্তমান ৰাজবংশী ভাষাৰ জৰীপ কৰিলে হয়তো এই সংখ্যা গোয়ালপাৰা আৰ উত্তৰবঙ্গ অঞ্চত কম হৈবে। আধুনিক অসমীয়া আৰ বাংলা ভাষাৰ ঠেলাত এই ভাষাৰ কমেৰ ভাইংছে যদিও প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন হিচাবে এটা বাংলাত থাকি অসমীয়াৰ বেশী নিকটবৰ্তী।

“কোচ-ৰাজবংশী জন-জাতিৰ ব্ৰহ্মবিবৰ্তন”

শ্ৰী অনিল কুমাৰ বৰ্মন

নাওঁ এখান কুঁৰাত পীৰলে যেমন একবাৰ ভাসে, একবাৰ ডুৰে সেই মতে কোচৰাজবংশী জাতিটাও ডুবা ভাসাৰ মাজদিয়া টুলুং-টুপুং কৰিয়া কোনো কুল কিনাৰা নাপায় অথাও জলেৰ মাজত ভাসিয়া আছে। বুঢ়া লোকেৰ কথা “গাং মোল্যেও ৰেখ থাকে।” কোচ-ৰাজবংশী জাতিটাও এককাল পৰাক্ৰমী থাকিলেও কালেৰ কুটীলা গতিত পৰি একটা সুঁতি মৰিয়া আৰ একটা সুঁতিৰ সাথত মিলিয়া নাম পৰিবৰ্তন হইলেও আপোন সুঁতিৰ ৰেখ একেবাৰে নিছিন্ন হয়য় যায় নাই। এলাও গেৰামে গঞ্জো দ্যাখা যায় সেই আগেকাৰ আদিম শেব আৰ জঙলা সংস্কৃতি। যাক আজিৰ নব্য আৰ্য সমাজে ধিনা কৰে।

ভাৰত বৰ্ষত বহু শতাব্দী ধৰিয়া চলা হিন্দুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলে অনেক গোষ্ঠীৰ লোকে জনজাতীয় আচাৰ-বিচাৰ ত্যাগ কৰিয়া হিন্দু সমাজত সোমোয়া পইৰছিল। এই গোষ্ঠীয় লোক গিলান তখন কাৰ তাত্ত্বিকতা পূৰ্ণ বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰ শাস্ত্ৰৰ ম্লেচ ভাবাপন্ন ধৰ্ম ত্যাগ কৰিয়া ৰাজহুৰা ভাবে বিশ্ব সিংহৰ দিনতে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কথা বৰঞ্জীয়ে কয়। পাছেৰ কালেৰ বৈদিক হিন্দুধৰ্মেৰ পৰল হেচাত পৰিয়াও কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ মাজত আদিম সংস্কৃতিৰ একেবাৰে বিলুপ্তি ঘটে নাই। প্ৰাচীন স্মৃতি লীলা পৰিবৰ্তনেৰ মাজদিয়া আদিও প্ৰচলন আছে।

মদনকাম

কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শিৰেই আছিল মূল দেবতা। বৰ্তমানো এই গোষ্ঠীৰ মানসি গিলানে শিৱক প্ৰাচীন ৰীতিত মদন কামেৰ পূজা, বাঁশ পূজা বুঢ়া ঠাকুৰেৰ পূজা আৰ মদন মোহনেৰ পূজা গিলান বৰ্তমানেৰ বৈদিক মন্ত্ৰ নাহোৰা কৰিয়া লোকচাৰ দেশাকাৰ মতে পাতা দেখা যায়। মদন কাম পূজাৰ গান, বাঁশ পূজাৰ গান, মাৰে পূজাৰ গান স্থানীয় ভাষাত আনুষ্ঠানিক ভাবে গীদাল গিলানে গাওৰা দেখা যায়। পূজাৰ জৈন্য বাঁশ কাটাৰ পাছত বাঁশ ডালেৰ গঢ়াৰ দুই হাত খানেক একটা শিবলিংগ বানোয়া থয়। বাকী থাকা অংশ খিনিক আগালি সহ বৈদীত

স্থি
তি
প্র
হ
থাপনা কৰা হৈছে লিঙ্গটা পূজাৰ ... সিন্দূৰ লাগেয়া আগালিত লটকেয়া ৰাখা হয়।
অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনেক গাওঁত এলাও এই মদন কাষেৰ পূজা প্ৰচলন আছে।
আৰ বাঁশ ডালত পূৰানা জাকা, খলৈ, নাঙল চাঙালি লটকেয়া পূজা কৰা দেখা যায়।

বিষোহৰি ঠাকুৰ মাৰে

কোচ ৰাজবংশী গিলানে শিৱ কন্যা মনসা অবৈদিক দেৱীক নানা ধৰনে পূজা কৰে।
মাৰে, গোটা মাৰে, বিষোহৰি কাল বিষোহৰি, পদ্মা মনসা, আৰ আজঙ্গৰ ইত্যাদি নানা ৰূপে
পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা যায়। বঙ্গ, ৰংপুৰ আৰ আসামত মনসা নাগমাতা বুলিয়া স্তুতি কৰা
হয়। মহাভাৰতত নাগমাতা হৈল কাশ্যপ ঋষিৰ অন্যতমা পত্নী কদ্ৰু। ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণ আৰ
দেৱী ভাগবত পূৰান মতে- মনসা দেৱীৰ জন্ম হৈছিল মহৰ্ষি কাশ্যপেৰ মনেৰ থাকিয়া। সেই
জৈন্য দেৱী জনাৰ নাম মনসা।

বৈদিক দেবতা ইন্দ্ৰয় মনসাক শ্ৰদ্ধা কৰিয়া উষা-অনিৰুদ্ধক অৰ হাতত গতেয়া দেওআ
আৰ চন্দ্ৰ ধৰেৰ (চান্দ সদাগৰ) ৰ ডিঙা ডুবাৰ বেলা দেবেন্দ্ৰয় মনসাক সহায় কৰা আৰু উষা
অনিৰুদ্ধক জলন্ত চিতাত ভষ্ম কৰি বৈদিক দেবতা যমক পৰায়জ কৰি উষা-অনিৰুদ্ধৰ জীউ
দুইটা নিজেৰ হাতত আনিয়া বৈদিক দেবতাৰ উদ্ধৃত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ জৈন্য বৈদিক
দেবতাৰ শাৰীত স্থান লাভ কৰা সক্ষম হৈল। যাক ৰাজবংশী গিলানে আইজকাও প্ৰাচীন
প্ৰথাৰে পূজা অৰ্চনা কৰে।

সোনাৰায়

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিশেষ কৰিয়া কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰাৰ দক্ষিণপাৰ আৰ
উত্তৰ বঙ্গৰো আদেক অঞ্চত গোটায় পুষ মাসটা সোনাৰায় ঠাকুৰেৰ গান গায়া কোচ-ৰাজবংশী
চেংৰা গিলানে বাৰী-বাৰী সোনাৰায় মাগন কৰি বেৰায়। সোনাৰায় দল বান্ধিয়া যাৱাৰ সময়
একজনেৰ ঘাৰত 'মদুৰা বা বাঁশেৰ চিকনাৰ তৈয়াৰ কৰা চিকন দীঘলে ৫/৬ হাত মতন সাও
খান ডোৰ লাগা ছিপত বান্দি নেওৱা হয়। তাতে কপ্তাৰ ফুলসাজেয়া ঘাৰৰ ফাথালি খৰি
নেওৱা হয়। মূল গীদালেৰ সাথত চোঁৱৰ ব্যাৱহাৰ কৰা হয়। চেংৰাক চেংৰী সাজেয়া এই গান
গাওআ হয়। খোল, জুৰী, আৰ মুখা বাশী সোনাৰায় গানত মুখ্য বাদ্য যন্ত্ৰ। ঘৰে ঘৰে মাগিয়া
আনা ধান, চাউল, টাকা-কাটি পুষনাৰ আগেৰ দিনকা বাখৰাত বাৰবাৰীত কিংবা নদীৰ পাৰত
সোনাৰায় পূজা কৰা হয়। ঘাৰত নেওআ ফুল লাগা শৰ কয়ডাল একলগ কৰিয়া গঢ়াটা
মাটিত পোতেয়া সোনাৰায় ঠুকুৰেৰ থান দেওৱা হয়। পুজাৰ শেষত এই বুলিয়া কোৱা হয় -
“সোনাৰায় সোনাৰায় জঙলে মঙলে কুশল কুশল।” গৰু চৰা ৰাখল গিলানে ব্যাঘ্ৰ দেবতা
হিচাবে গৰু-বাছুৰ, ভেছ ৰক্ষা কৰা আৰ গো-বৃদ্ধি শয্য বৃদ্ধি ইত্যাদিৰ কামনা কৰিয়া সোনাৰায়
ঠাকুৰ প্ৰাচীন ৰীতি নিতি মতে পূজা কৰে আৰ পুষনাত ৰাখাল ভাত খায়।

আজিৰ নব্য সমাজত সংমিশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ ৰূপ ঘিৰিয়া ধৰিলেও ৰাজবংশী গিলানে
পশ্চিম আসামত অনেক পৰম্পৰা আছে যিগিলান এলাও ধৰিয়া আছে। যেমুন নদীৰ পাৰত
ভেলা বান্ধিয়া কেচাইখাতী বা শিতলা পূজা, বাৰীৰ আগিলাত বিন্নাৰ থোপাত জোকা-জুকুনী
পূজা বা বুঢ়াবুঢ়ী পূজা অনেক গাওঁত বৰ্তি আছে। গাওঁ গিলানত দশৰূনী থানত শৈব, শাক্ত
আৰ বৈষ্ণৱকেৰ খেৰেৰ ঘৰ বান্ধিয়া একত্ৰিত ভাবে কালী ঠাকুৰেৰ থানো আছে। এৰ উপৰাও
নানা প্ৰকাৰেৰ দেও মাশানেৰ পূজা এখনো উঠিয়া যায় নাই।

১৯৭৭ সনেৰ “অসম সাহিত্য সভাৰ” স্মৃতিগ্ৰন্থ খানত প্ৰকাশিত চিফুং বাহীৰ সুৰত”
নামেৰ প্ৰবন্ধত শ্ৰীহিষ্ট প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম শ্ৰীঅম্বিকা চৰণ চৌধৰীৰ উক্তিক সমৰ্থন জানেয়া এই
বুলিয়া কৈছে - “উত্তৰ বিহাৰেৰ এক কালেৰ ক্ষমতা শালী জাতি লিচ্ছৰি গিলানো আদিতে
চীন, তিব্বত ভাষ্য গোষ্ঠীৰ আদিম অধিবাসী আছিল বুলি পণ্ডিত গিলানে অনুমান কৰে আৰ
উমিৰা পাছত ৰাজবংশ বুলি পৰিচয় দেয়।” ঠিক তেমুন কোচ ৰাজবংশী গিলানো ক্ৰম
বিবৰ্তন হয় ৰাজবংশী জাতিত পৰিণত হয়। বুকানন আৰ গেইট চাহাবে কোচ ৰাজবংশী
গিলানেৰ গাৰ ৰং আৰ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ গাৰ ৰং আলাদা দেখা পাইলেও পাৰ্বত্য আৰ
ভৈয়ামেৰ জীৱন ধাৰনেৰ চং দেখিয়া মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ মানসি বুলিয়া মতামত দিয়া থয়া
গেইছে। যায় কুনো হটক না কেনে কোচ ৰাজবংশী গিলান এক কালত পৰাক্ৰম থাকা
জনজাতি আছিলেক। পাছেৰ কালত এই জনগোষ্ঠীটা শঙ্কৰাচাৰ্য্য, চৌতন্য আৰ শঙ্কৰদেবেৰ
যুগত আৰ ভাৰতেৰ হিন্দুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলে সংস্কৃতিৰ ৰূপ পৰিবৰ্তন হয়। পাছেৰ কালত
এই জনগোষ্ঠীটাৰ সম্বন্ধে নেতৃত্ব বিজ্ঞানী গিলানে এই বুলিয়া মত ব্যক্ত কৰি থুয়া গেইছে
The Rajbbonshi of North Bangal have become a caste and adopted Hindu Gotro's"
(An Introduction to Social Anthropology. 1952) ডঃ ডি, এন, মজুমদাৰ আৰ টি. এন.
মদন (পৃ:-২২৭)। এৰ পৰায় অনুমান হয় দেশোদ্ভব কোচ ৰাজবংশী গিলান বৰ্তমানৰ হিন্দু
নাছিল। হিন্দুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলে হিন্দুগোত্ৰত যোগদান কইৰাছিল।

প্ৰাচীন কোচ ৰাজ্যত আদেক সম্ভ্ৰান্ত জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ ক্ষত্ৰিয়ত্ব লাভ কৰা ব্যক্তি
আৰ উমাৰ গুলাৰ পৰিয়ালেৰ লোক বৈদিক ধৰ্ম চৰ্চা কৰি থাকাত এই বৈষ্ণৱ ধৰ্মেৰ প্ৰতি
আকৃষ্ট হয়। উমৰা গুলাৰ শাস্ত্ৰ বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন। কৰি বৈষ্ণৱ নাম ধৰ্মায় মূল মন্ত্ৰ বুলিয়া
চৈতন্য প্ৰভুৰ ওচৰত শৰনা পন্ন হয়। উমৰা প্ৰভুৰ পাৰ্শ্বদ গিলানেৰ সহযোগত আধ্যাত্মিক
তত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হৈব্বাৰ হয় ৷ দীক্ষা শিক্ষা দেওৱা দৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিবাৰ বৈষ্ণৱ সমাজত অধিকাৰ
প্ৰাপ্ত হয়। ব্ৰাত্য হিচাবে গন্য লোক গিলান উমা গিলানক স্বজাতীয় শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত হিচাবে
গন্য কইৰছিল। ব্ৰাহ্মন গুৰুৰ মতো উমৰা সামাজিক বিধান মতে কেবল দীক্ষা শিক্ষা আৰ
বৈষ্ণৱ (বাধা কৃষ্ণ) পূজা অৰ্চনা কৰায় এক মাত্ৰ কৰ্ম আছিল।

“রা... ভাবে হয় পুৰে...
অধিকারী স্থির কৰি কৰে নানা পুণ্য।।
শাস্ত্ৰৰ স্বাজাতি দেখি অধিকারী কাছে।
ধৰ্মা কৰ্ম শিক্ষা দীক্ষা নেয় তাৰ কাছে।।
ব্রাহ্মণেৰ ক্রিয়া কাণ্ড নেয় অধিকারী।
তুলসী মণ্ডপে পূজা দেয় বাৰী বাৰী।।
বেদাচাৰে আছে মতো দশোবিধ কৰ্ম।
অধিকারী দ্বাৰা পালে সাধ্যমত ধৰ্ম।।”

(কুচবিহাৰ ৰাজ বংশধৰ চন্দ্ৰধৰ কাজীয়ে ভূটান ৰাজ দৰবাৰেৰ থাকিয়া সংগ্ৰহিত মহাৰাজ শিবেন্দ্র নাৰায়নেৰ দিনত হাতে লেখা পুথিৰ থাকিয়া সংগ্ৰহিত। সংগ্ৰাহক উপেন্দ্ৰ সৰকাৰ- “নয়া জ্যোতি”)

কোচ ৰাজবংশী গিলান হিন্দুধৰ্মত যোগদান কৰাৰ পাছত উমাৰ গোত্র পৰিবৰ্তন হোৱাটো খাটাং। সেই জৈন্যে এই গোষ্ঠীৰ লোকগিলানেৰ গোত্র শব্দৰ আদি গুৰু বুলিমানি নেয়। ফলে নিজেৰ বংশ গোত্র হাৰেয়া যায়। বৰ্তমান কোচ ৰাজবংশী গিলানেৰ বংশ গোত্র এই ধৰনেৰ -

“চন্দ্ৰ সূৰ্য্য দুই বংশ ভেদ কৰিবাৰে।
প্রমান হৈবে তাহা তুলসী গোচৰে।।
অঙ্গনেৰ ডান ভাগে তুলসী দেখিকে।
সূৰ্য্য বংশী বুলিয়া তাহাকে চিনিৰে।।
বাম দিকে অঙ্গনেৰ তুলসী ৰোপন।
চন্দ্ৰ বংশ বুলিয়া জানিবে সৰ্বজন।।
ভৰদ্বাজ, গৌতম ও বাৎস্য আলাসান।
কাশ্যপ গোত্র এদেৰ বিদিত ভুবন।।
(কামতা ৰাইজ্য পৌন্ড্র ক্ষত্ৰিয় উপেন সৰকাৰেৰ “নয়া জ্যোতি আলোচনীত প্রকাশিত)

বৰ্তমান কোচ ৰাজবংশী গিলানেৰ গোটাৰ খানে “কাশ্যপ” গোত্র বুলিয়া মানিয়া আছে। শাস্ত্ৰ পুৰাণ গিলানত পাওআ যায় কাশ্যপ হৈল মৰিচি আৰ বন্ধৰ বেটা আৰ বিৰস্তুতৰ পিতৃ। মতেপত ব্রাহ্মণেৰ মতে - কাশ্যপ শব্দৰ অর্থ “কাছ”। সউগ জীৱে অ’ৰ ছাওঁআ ছটো। কাশ্যপেৰ দশ পৰিবাৰেৰ থাকিয়া হতো প্ৰানীৰ উৎপত্তি হৈছে। সেই জৈন্যে অ’ক সমস্ত সৃষ্টিৰ পিতৃ বুলিয়া মান্য কৰে।

ধৰ্মাস্তৰ হয় আৰো নানান কাৰন বশত: আদিম পৰিচয় হাৰেয়া ক্ৰমাগত ভাবে এই গোষ্ঠীৰ লোক গিলানো নিজেৰ পৰিচয় দেওআত বাধাৰ সন্মুখিন হয়। ঘাটে ঘাটে ব্যাৰ্থ হৈছে। সেই গিলানেৰ কাৰন কিছু দাঙিয়া ধৰা হৈল।

(১) একটা সময় ভাৰত বৰ্ষত হিন্দু গিলানেৰ বৰ্ণ বৈষম্যত উচ্চ বৰ্ণৰ বাইৰে নিম্নবৰ্ণ বা জন জাতিৰ লোক গিলানেৰ জীৱন যাত্ৰাত একটা সংকটময় অৱস্থাত পইৰছিল। উমবা বাচি থাকিয়াও মৃত্যুৰ সমতুলা হয় পইৰছিল। সেই সময় এমুন একটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যেঠাই কেবল উচ্চ বৰ্ণয় সন্ত শিক্ষা দীক্ষা আৰ সামাজিক জীৱন যাত্ৰাত জাতি ভেদেৰ থাকিয়া বেহাই পাইছিল। সেইজৈন্যে জনজাতীয় লোক গিলান হিন্দু ধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। নিজেৰ বাপ কালানি জন জাতীয় নাম বাদ দিয়া নিজকে হিন্দু ধৰ্মৰ যোগদান কৰি উচ্চ বৰ্ণৰ সাথত মিলি যাবাৰ চেষ্টা কইৰাছি।

- (২) আদিম অধিবাসী জনজাতী নেতৃত্ব প্রধান কোচ ৰাজবংশী আদেক স্বতন্ত্র শাসন ক্ষমতা থাকাৰ জৈন্যে বামুন পুৰোহিতেৰ সূত্ৰে উচ্চ জাতিত চিহ্নিত হৈছিল।
- (৩) তাৰ ফলে আদেক সংখ্যক ৰাজবংশী নিজেৰ প্ৰাচীন জনজাতীয় সংস্কৃতি স্ব-ইচ্ছায় পৰিত্যাগ কৰিয়া হিন্দু শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল।
- (৪) কোনো কোনো ৰাজবংশীয়ে নিজা নিজা ভাবত অন্য নিৰ্দিষ্ট জাতিৰ গোত্র-বা কুলত সংলগ্ন হৈছিল। পাছত সেই কুলতে বিয়া-বাৰু কৰেয়া পিতৃ-কুল হাৰেয়া ফেলাইছে। উপৰা উল্লেখ খৰা কাৰন গিলানেৰ বাইৰেও অবৈদিক প্ৰকৃতিৰ পূজা সংস্কৃতি, জীৱন ধাৰনেৰ সংস্কৃতি, খাওন দাওন আৰ পিন্ধা উৰাৰ ফালে লক্ষ্য কৰিয়া ডঃ বিচলেৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে -

"On facial appearance on anthropometrical observation holds that the Rajbongshi are Koches and that they are drayoidianrace with suspician of Mongolian admixture (Chapter-III page-39, Eastern Bangal & Assam District Gazetears Rangpur by. JA. Vas 1911)

ভাৰতেৰ নেতৃত্ব বিজ্ঞানী (Anthropolzer) গুহ'য় ভাৰতেৰ জাতিগত সংমিশ্ৰিত (Racial Compossision) Tribal (জনজাতি) গিলানক ৪ চাইৰটা শ্ৰেণীত ভাগ কইৰছিল। অ'ৰে ৪ চাইৰ নং ভাগটা এই ধৰনেৰ -

- (4) A Slightly different Mongoliod Type with midian stature, high head and Midian nose, Living in the Brahmaputra Vally (An Introduction to Social Anthropolozcy 1952) প্ৰাচীন ভাৰতেৰ শেষ প্ৰধান ভাতৃ ঘাতী কুৰক্ষেত্ৰ যুদ্ধত প্ৰাচীন ভাৰতেৰ কীৰ্ত্তি চিহ্ন

আৰু পৰম্পৰা হাৰেয়া সগাৰে থান বান নাহোৱা হৈছে। পৰবৰ্তী মাজেৰ কালখিনিৰ কোনো ধাৰাবাহিক বুৰঞ্জী নাথাকাত অনুমানৰ উপৰা ভিত্তি কৰিয়া পণ্ডিত আৰু বুৰঞ্জীবিদ গিলানে আদেক নিৰ্ময় নেওআত আসল স্বৰূপটা ধৰাত টান হয়। পৰাটো স্বাভাবিক। প্ৰাচীন ভাৰতত শৈব, শাক্ত বৈষ্ণৱ, জৈন আৰু বৌদ্ধ আদি অনেক ধৰ্ম্মেৰ মিলন ঘটাত অবতাৰ বাদী পণ্ডিত গিলান নিজা ধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ জৈন্য চেষ্টা চলেয়া আছিলেক। এই সময় সফল আৰু পৰাক্ৰমী ৰাজবংশী গিলান হিন্দুধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত হওআত বাকী গিলানক শাস্ত্ৰত ব্ৰাত্য, কোচ, কুবাচ, অনাৰ্য্য কিৰাত যবন ইত্যাদি নানান নামাকৰন কৰিয়া ব্যাখ্যা কৰাত মৰ্য্যদাও ঠিক অমন ধৰনে ভাগ কৰা হৈছিল। নানান উত্থান পতনেৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কোচ ৰাজবংশী গিলান অতীত আৰু বৰ্তমানো সংমিশ্ৰিত ৰূপ নিয়া বসবাস কৰিয়া আছে।

কুৰি শতিকাৰ শেষ দশকটাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটাৰ উত্থানেৰ দশক হিচাবে ইতিহাসত চিহ্নিত হয় থাকিব। কাৰণ ৪ (চাইৰ) বাৰ কৰিয়া মহান ভাৰতবৰ্ষেৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আধ্যাদেশেৰ দ্বাৰা এই পাছপৰা লাঞ্চিত জাতিটাৰ উন্নতিৰ জন্য জনজাতিৰ মৰ্য্যদা লাভ কৰিয়াও সংবিধানিক কুঁবাৰ মেৰ পাকত পৰিয়া আটকিয়া বৈছে। এই টায় জনগোষ্ঠীটাৰ লোক গিলানেৰ চৰম দুৰ্ভাগ্য।

অসম সাহিত্য সভা গঠন হাওআৰ থাকিয়া পশ্চিম অসমেৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত নানান যাগাত ৯(নয়)বাৰ কৰিয়া অসম সাহিত্য সভা ধুম ধাম কৰি পালন হৈছে। এই সাহিত্য সভা গিলানত আসামেৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক গবেষক কবি, বুৰঞ্জীবিদ আৰু অনেক ৰাজনৈতিক গিলাক উপস্থিত হয়। গোৱাল পাৰা সম্বন্ধে উন্নতিৰ অনেক ধৰনেৰ মূলত মিঠা কথা কয়াল সাৰে। সেইজৈন্য অসম সাহিত্য সভাৰ ৩৯তম ধুবুড়ী অধিবেশনেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ খানত “গোৱালপাৰা জিলাৰ লিখক গোষ্ঠী” নামেৰ প্ৰবন্ধও শ্ৰীশুভানন্দ চক্ৰবৰ্তী মহাশয়ে আক্ষেপ কৰিয়া কৈছিল – “গোৱালপাৰা জিলাক বাদ দি অসমীয়াৰ উন্নতি অসম্পূৰ্ণ, সংকীৰ্ণ আৰু ঠেক। এই বহল দৃষ্টি ভঙ্গিৰ অভাবে অসম ভাঙি টুকৰা টুকুৰ হব ধৰিছে। গোৱালপাৰাত প্ৰতি অবহেলাৰ কাৰনেই জনজাতীয়া অঞ্চলেৰ দাবী কমতাপুৰেৰ দাবী... উদ্ভব হৈছে।” কাৰন গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্য সম্প্ৰদায়েৰ সাথত কোচ ৰাজবংশী গোষ্ঠীটাৰ ভাব ভাষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য গিলানেৰ উদ্ধাৰেৰ চকুত নাপৰে। কোচ ৰাজেৰ শেষ আৰু গৌৰবছিল মহাৰাজ নৰনাৰায়নেৰ ৰাজত্ব কালত অ’ৰ একনিষ্ঠ কৰ্মনিষ্ঠ ভাতৃ কমল নাৰায়নে একে বছৰতে নিৰ্ম্মান কৰা “গোহাই কমল আলি” নামেৰ ৰাস্তাটা চিনাক্ত আৰুপূৰ্ণদ্বাৰ কৰিয়া সৰকাৰী ভাবে নামাকৰন কৰাইলে প্ৰাচীন ইতিহাসেৰ সাথত অসমেৰো গৌৰব বাঢ়িব।

প্ৰবন্ধ

কোচ-ৰাজবংশী জীৱন ধাৰাৰ পৰিবৰ্তন

নিৰদেন্দু ৰাঘ

“চক্ৰবৰ্ত্তে পৰিবৰ্ত্ততে দু:খানি চ সুখানি”

সময়েৰ চাকা ঘূৰিয়ায় আছে। ইতিহাসেৰো পাত উলটিয়া আছে। লগে লগে আমাৰ জীৱন ধাৰণেৰ অৱস্থাত বদলিয়া আছে। জাতিৰ বা দেশেৰ গৌৰৱময় এই ইতিহাস এই ইতিহাস কালেৰ বুকুত নহোৱা হৈছে। আমি তাক ৰক্ষা কৰিবা পাৰা নাই। বৰং আগুৱাৰ পৰিবৰ্ত্তে পাউচিয়া যাৰা ধৰিছোঁ। এই ভাবে পাউচিয়া পাউচিয়া আমিৰা এখন কুন ঠাইত অৱস্থান কৰিছোঁ।

“নাভুক্তাং ক্ষীয়তে কৰ্ম কল্প কোটিশ তৈৰাপি
অৰশ্যোমেব ভোক্তবং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম।”

—গীতা

এখন আমিৰা একে শতাব্দেৰ মানবি। আমিৰা পাৰ হয় আসা শতিকাটাত বিজ্ঞানেৰ বহুত উন্নতি হৈছে। পৃথিৱী আধুনিকেৰ পাৰা অত্যাধুনিকেৰ ফালে গতি কৰিছে। এৰ পাৰা আমি, আমাৰ সমাজ ৰক্ষা পাওয়া নাই। বিজ্ঞানেৰ আৱিষ্কৃত জিনিষ গিলা আমাৰ ঘৰে ঘৰে সামায়া পৰিছে। অৰ্থাৎ জানিত বা অজানিত ভাবে বিজ্ঞানেৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজে গ্ৰহণ কৰিছে। এই টা ঠিক না বেঠিক এই কাথা ভাৱাৰ আমাৰ সময় নাই— কাহয় নাভাবে-নিচিন্তে। এই কাথাও ঠিক যে আধুনিক যন্ত্ৰপাতি বাদ দিয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাও ওচল।

পশ্চিমে তুই তাকিয়া দেখিশ মেঘে আকাশ ভৰা

আনন্দে তুই পুৰেৰ দিকে দেখনা তাৰাৰ শোভা

— ৰবীন্দ্ৰ নাথ

বৃটিছেৰ দিনতে আমাৰ সমাজেৰ পৰিবৰ্ত্তন আৰম্ভ হয়। যখনেৰ পাৰাই পাশ্চাত্য ধৰনেৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয়, তখনেৰ থাকিয়াই আমাৰ গাৱত পাশ্চাত্য

হাওরা লাগে। যতই শিক্ষা দীক্ষা বাঢ়িবা ধৰে ত'তই আমিৰা পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ ফালে আউগীয়া
 যাং। অৱশ্যে এইটা কেৱল আমাৰ সমাজেৰ ক্ষেত্ৰতে নাহয়, সৰ সমাজেৰ ক্ষেত্ৰতে-সাব
 দুনীয়াতে এইটা হৈছে। সমস্ত পৃথিবীৰ দেশ গিলাই এৰ পাৰা হাত সাৰিবা পায় নাই। এইট
 কবা লাগিলে কুৰ শতিকাৰ বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতিৰ ফল।

নাসগে বিদ্যতে ভাবো

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।।

- সাংখ্য দৰ্শন

আমাৰ দেশ স্বাধীন হ'বাৰ কত দিন হ'ইল? তিৰপান্ন বছৰ। এৰ আগত আমাৰ অৱস্থা
 কেমন আছিল? আমাৰ সমজা ব্যৱস্থা কেমন আছিল? ঘৰ-দুৱাৰ বান্ধিতে ইট, চিমেন্ট, টিন,
 লোহা, আদি ব্যৱস্থাৰ কৰিছিল নাকি? নকৰিছিল। বাশবেত আৰো খেৰেৰে ঘৰ দুৱাৰ তৈয়াৰ
 কৰিছিল। জংগলেৰ পাৰা খেৰ কাটিয়া আনিছিল। নিজেৰ বাৰীত বাশ আছিল। ঐ বাশ দিয়া
 ঘৰেৰ ছাল বান্ধিছিল। বাশেৰ খুটিৰ ওপৰত ছাল বান্ধিয়া চল খেৰেৰে ঘৰ চেৱাইছিল। খিৰিকি
 প্ৰায় নাছিল। বাশেৰে দুৱাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। ইখিবা, মদুৱা বাতা খেৰ নাইবা বাশেৰে বেৰা
 দিছিল। ঘুমুৱাৰ জন্য চাং পাতিছিল বাশেৰে। চেয়াৰ, টেবিল, খাট, পালং, আলমিৰা আদিৰ
 ব্যৱস্থা নাছিল। দুই এক ঘৰেৰ খুটিৰ বা বেতেৰ বান্ধ আছিল। ঘৰেৰ সমস্ত দৰকাৰী জিনিস
 বাশেৰে গৰাইছিল। খাওয়া দাওয়াৰ বেলাও একে। “গাচত'চ তেল পেৰিয়া নিছিল। মাছ
 মসঙেৰ উপৰিও বতৰেৰ শাক পাত আলু কচু ডাইল কালাই আমাৰ প্ৰধান খাদ্য আছিল। চুবা
 পোৰা, পাতৰা, শুটকা, সিদল চেকা-খাৰ, টেঙা, লাবুৰি, বেশৰ বাটা, ভত্তা সিদ্দ আদি খাদ্য
 মানুষে খাইছিল। হৰেক বকমেৰ পিঠা চিৰা, দাখা গুৰা (দাখা চিৰা) ভুত গুৰা, মুৰি, লাৰু,
 পণ্ডা জকোৰা ভাত প্ৰিয় খাদ্য আছিল। এণ্ডাৰ তেল দিয়া বাতি জ্বলাইছিল। মাটিৰ বাচন
 বৰ্তন আছিল প্ৰধান সামগ্ৰী। বসাৰ জন্যে পিৰা, ধাৰা আৰু পাট ব্যৱহাৰ কৰিছিল। জল চকী
 সন্মানজনক আসন আছিল। দৈ দুধেৰ জন্য বাশেৰ চুঙা, কাঠলীয়া চুঙা ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
 এণ্ডি সুতাৰে পাছৰা তৈয়াৰ কৰিছিল। কাপাসেৰ সুতা কাটিয়া কাপুৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। চটোতে
 আপী গিলানে কমৰত কাপুৰ পিন্ধিছিল। ঠাণ্ডা দিনত কাপুৰ গাৱত কাচিয়া দিছিল। ডাঙৰ
 হৈলে বুকত কাপুৰ পিন্ধিছিল। আৰো এক খান গাৱত লোৱা কাপুৰ আছিল। বুকত পিন্ধা
 কাপুৰ খানেৰ নাম আছিল পাটানি। টোপৰ মাৰা কাপুৰ এখনও আছিল। কাপুৰেৰ ৰঙেৰ
 ভিতৰত কাঠলীয়া আৰো বেশৰ ফুলীয়া ৰঙে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল। আপা মানুসেৰ পিন্ধা
 কাপুৰেৰ নাম আছিল আওচা। ছটো গিলানে গামছাও পিন্ধিছিল। মানুসেৰ জীৱন যাত্ৰা সহজ
 সৰল আৰো স্বাভাবিক আছিল। প্ৰকৃতিৰ লগত সহ অৱস্থান কৰিছিল। হাল চাস কৰা, চিকাৰ
 কৰা, মাছ মাৰা, বাৰী-বাগান কৰাই প্ৰধান কাম আছিল। সাধাৰণ মানুসেৰ আকালো নাছিল-
 ভাণ্ডাৰো নাছিল। মানুসে পদ ব্ৰজে চলিছিল। অৱশ্যে জল পথেৰে চলাচলেৰ জন্য নাও

আছিল। মানসি গিলা পৰিশ্ৰমী আৰো ধৰ্ম ভিকু আছিল। পৰ মুখা পেক্ষী নাছিল। পৰস্পৰে
 পৰস্পৰক সহায় সহ-যোগ কৰিছিল। মৰা-জিয়া বিয়া বাধাত সমাজ দায়বদ্ধ আছিল। দায়-
 দোষ, যাই পেচাল, সমাজে বিচাৰ কৰিয়া দুৰী জনক শাস্তি দিছিল। সমাজচ্যুত কৰা, জুই
 পানীৰ আলগ কৰা সবাতকৈ ডাঙৰ শাস্তি আছিল।

“তেহিনো দিবস' গতঃ।”

বৃটিছে আমাৰ দেশ অধিকাৰ কৰাৰ পাছতে বেচা কিনা আৰাস্ত হ'ইল। প্ৰথমে আসিল
 নুন, তাৰ পাছত আসিল কেৰাচিন তেল। আস্তে আস্তে অন্যান্য জিনিস্ গিলাও বাজাৰত
 আসিবা ধৰিল। কিনা বেচাৰ অভ্যাস কৰিবাৰ জন্যে প্ৰথমেত কাৰখানাত তৈয়াৰ হোৱা জিনিস
 গিলা, যেমন সুতা, কাপুৰ, কাচেৰ বস্ত্ৰ, লোহাৰ বস্ত্ৰ গিলা খুব কম দামত বাজাৰত চাৰিল।
 বাজাৰ বসিল, হাট বসিল, দোকনত কিনা বেচা আৰাস্ত হ'ইল। মনি হাৰিৰ জিনিস্ বেচা
 বিশেষ শ্ৰেণীৰ মানুসেৰ আগমণ হ'ইল। সস্তাত পায় আস্তে আস্তে মানুষে ঘৰুৱা শিপ্পক
 হেলা কৰিবা ধৰিলে। ৰাপি তৈয়াৰ কৰা, ব্যৱহাৰ কৰা বাদ পৰিল। ৰাপি আমাৰ সংস্কৃতিৰ
 প্ৰতীক হয়। যাদু ঘৰত সামাইল।

“গতস্য শোচনাং নাস্তি মৃতস্য মৰণং যথা।”

বৃটিশ আসিল, ৰাজত্ব কৰিল আৰ চলিয়া গেল। চাৰিয়া গেল উমাৰ ভাষা সংস্কৃতি।
 আস্তে আস্তে আমি আমাৰ কৃষ্টি চাৰিয়া ইংৰাজেৰ সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিবা ধৰিলুং। আমাৰ
 দেশাচাৰ, আমাৰ লোকাচাৰ ফেলেয়া দিবা লাগিছুং। আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি
 থাকা খাওয়া, পিন্ধা উৰা কাপুৰ চুপুৰ শিক্ষা দীক্ষা সব ইংৰাজীৰ ফলে আণ্ডৰাৰা ধৰিছে।
 আপী গিলানে প্ৰথমে পাটানি চাৰিয়া মেখেলা পিন্ধিল। তাৰ পাছত মেখেলা চাৰিয়া শাৰী
 ধৰিল। এখন ফ্ৰোক টু- পাৰ্ট ছেলোৱাৰ পাঞ্জাবী। আপাৰ ক্ষেত্ৰতো আওচা চাৰিয়া ধুতি-
 পাঞ্জাবী-পাছত লং পেন্ট চাৰ্ট। ঐ দৰে শূনা ঘৰেৰ ঠাইত ড্ৰইং ৰুম, বৰো ঘৰেৰ ঠাইত বেট
 ৰুম পাক ঘৰেৰ ঠাইত কিচেন ডাইনিং ৰুমে দখল কৰিলে। চকী, মেজ, চোফা, কাপেট পৰ্দা
 আদি আসিয়া আমাৰ সংস্কৃতি বদলেয়া দিল। খাওয়া খাদ্যৰো পৰিবৰ্তন হ'ইল। লুচি-পুৰি
 ৰুটি বিস্কুট কেৰ মিঠাই আদি আমাৰ খাদ্যৰ ভিতৰত আসিয়া পৰিল। আমাৰ চকুৰ আগতে
 ৰাস্তা ঘাটেৰ পৰিবৰ্তন হ'ইল। ৰেল চলিল, উৰা জাহাজ চলিল মাটৰ গাড়ী চলিল, চাইকেল
 ৰিক্সা আটো, মটৰ চাইকেল, আৰো যে কতো কিছু আসিয়া সামাইল আমাৰ মাজত। বিজুলী
 বাতি আসিল, টেলিগ্ৰাম টেলিফোন আসিল, ৰফ্ন গেচ আসিল, ৰেডিঅ' টিভি, ভি,ডি,অ'
 ভি,ডি,অ' গেম, টেপ, চি,ডি, চিনেমা আদিয়ে আমাৰ সমাজেৰ ৰূপেই বদলেয়া দিল। এই
 গিলা জিনিস্ আমাৰ সামাজিক জীৱনেৰ অপৰিহাৰ্য্য হয়। পৰিল। অথচ এই গিলা জিনিস্

স্মৃতি গ্রন্থ ড০ বানী কান্ত কাকতি প্রমুখ্য বিশিষ্ট ভাষাবিদে ৰাজবংশী ভাষা হিচাপে নাম কৰণ কৰা সত্বেও প্রশসনীয় তথা বৌদ্ধিক জগতত গোৱালপৰীয়া নাম কৰম নিতান্তই অসমর্থ যেন বোধ হয়”। মুঠতে কোচ ৰাজবংশী ভাষাটো সপ্তম শতিকাৰেৰ পাৰায় বৰ্তমান পৰ্য্যন্ত মেগ্ৰা কবি সাহিত্যিকৈ ৰচনা কৰা বিভিন্ন গ্রন্থ আদিৰ ভাষাৰ পৰ্যালোচনায় অসমীয়া ভাষাৰ পিতৃ স্বৰূপ বুলিয়া সাহিত্যিক যামিনী কুমাৰ বৰুৱা দেবেৰে মন্তব্য (চক্ৰশিলা (স্মৃতি গ্রন্থ) কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভা) কৰিছে যে- “মহাৰাজ নৰনাৰায়নেৰ ৰাজ সভাত লিখিত গ্রন্থাৱলী ৰাজবংশী ভাষাতে লিখিত হোৱাটায় স্বাভাবিক কথা। কাজে আমৰা গৌৰব কৰিবা পাৰুং যে অসমীয়া ভাষাৰ পিতৃ ভাষা হইল ৰাজবংশী ভাষা”। ড০ শইকীয়া আৰো সাহিত্যিক বৰুৱা দেবেৰ মন্তব্যয় গবেষণাৰ যথেষ্ট খল আছে। পূৰ্বাঞ্চলত ভৌগলিক সীমা অদল-বদল হৱাৰ জৈন্যে কোচ ৰাজবংশী ভাষাটোক কয় কি নাম দিয়া প্ৰচাৰ কৰিব অৰ সীমা সংখ্যা নাই। যেনকা ৰাজ্য, জিলা বা আঞ্চলিক ভিত্তিত নামাকৰণে কোচ ৰাজবংশী ভাষাটোৰ নৌতুন কৰিয়া পৰিচিত হয়। এই কোচ ৰাজবংশী ভাষাটোক বহুত জনে বিভিন্ন নাম দিছে। যেনমন কুৱাচ, ৰাজবংশী, কোচ, কামতাপুৰী, কামৰূপীয়া, গোৱালপৰীয়া কোচ বিহাৰীয়া, ৰংপুৰীয়া, দৰঙীয়া, কাছাৰীয়া, ময়মনসিঙীয়া, বাৰো হাজাৰীয়া দেশী, উজানী জেখৰীয়া, ভাটীয়া, চৰুৱা ৰাৰুৱা, ঘুঞ্জীয়া, বংশী ইত্যাদি আৰো কতো জনে কয় অসমীয়া বা বাংলা ভাষাৰ উপভাষা। এংকা দিক-বিদিক নাহৰা মন্তব্যয় কোচ ৰাজবংশী ভাষা-ভাষী জন সাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিছে। শেষত কোচ ৰাজবংশী ভাষা সাহিত্যিক উদ্ধাৰ আৰো বিকাশেৰ জৈন্যে কোকৰাঝাৰ চহৰত ইং ২২/৫/১৯৯৩ চনত “কোচৰাজবংশী সাহিত্য সভা” গঠন কৰে। এই কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভাৰ আহ্বানত বহুত কবিতা গল্প, প্ৰবন্ধ উপন্যাস আদি প্ৰকাশ পাইছে। এই প্ৰবন্ধটোত পাঠক গোষ্ঠীক জ্ঞাতে কোচৰাজবংশী ভাষা আৰো লোক সাহিত্যেৰ প্ৰতিছবি দাঙিয়া ধৰা হইল।

◆ কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ খণ্ড বাক্য - ঢোকে ঢোকে পানী খাওৱা, পাছিল কাটা, নাটোন হাড়া ৰিংদিয়া, ভিচিংচিয়া, ফান পাসুৰা, আমেয়া গেইল, ধামা ধৰা, ধাপ্পা দেওৱা, মাথা নাই, ইত্যাদি।

◆ কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ ধ্বনি প্ৰতি ধ্বনি শব্দ- পেল-পেলা, লেৰ-লেৰা, পিল-পিলা, ধপ-ধপা, পুন-পুণা, গল-গলা, বক-বকা, মোল-মোলা, টক-টকা, ঘট-ঘটা, ইত্যাদি।

◆ কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ একটা শব্দ -

- (১) যায় কাছুৱা ছৰা ৰাখে বোকালী
- (২) যায় ৰাও কাঢ়িবা নাপায় = বোবা (পুংলিংগ)/বোবি (স্ত্ৰীলিংগ)
- (৩) যায় হাতী চৰায় = মাছত।

- (৪) যায় ধান কাটে = ধানা (পুংলিংগ)/ধানী (স্ত্ৰীলিংগ)
- (৫) ধান ৰোৱা আপী = ৰোৱাতী।

◆ কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ উপমা শ্লোক -

- (১) কোমৰেৰ চুৰি পেট কাটে।
- (২) হেস কাৰীৰ গু কাঁসটিত।
- (৩) ডুকা কুকুৰ নাকামৰায়।
- (৪) গোবৰেৰ মানত পদেৰ চাকা।
- (৫) হাগাত কৰি চেৰ-চেৰিনী খানে সাৰ।

◆ কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ সাৰ্থৰ -

- (১) চিত কৰিয়া ধৰে; উবুত হয় কৰে। দুই হাত দিয়া ধৰিয়া এমন কৰন কৰে; মাইয়াৰ গহনা সন্দে লৰে। (শীল পাট্টাত মসলা পিসিয়া থাকা অৱস্থাত আপী মানসি।)
- (২) ওকৰ-ওকৰ ওকৰ; পাঁচ ভাইৰ একটা পোকৰ। (শিকিয়া)
- (৩) উট ঘুঘুৰ পিঠিটান; কুন ঘুঘুৰ চাৰিখান কান। (মসাৰী)
- (৪) একডাল লাঠি বীৰ-বীৰ গাঁঠি (খেৰেৰ ভোতা)
- (৫) এলেৰ টাৰী বেলেৰ টাৰী; কুন জীবেৰ জিভাত দাড়ী (শামুক)

কোচৰাজবংশী ভাষা-সাহিত্যেৰ মূল্যাঙ্কন কৰাৰ আগতে, কোচৰাজবংশী সমাজত পৰম্পৰা ভাবে চলিয়া থাকা লোক সাহিত্যেৰ লোক গান, লোক নৃত্য, লোক খাদ্য, লোক বাদ্য, লোক কলা আৰো ভাষা গুল্ল অধ্যয়নেৰ প্ৰয়োজন আছে। কোচ ৰাজবংশী সমাজত প্ৰচলিত নিন্দালি গান, এউৰী মাগাগান, ধুৱানীগান, বিয়াগান, হুদুম গান, গাছ কাটা গান, কুশান গান, সোনাৰায় গান, বাঁশী পুৰান গান, কাতিকা গান, হোলী গান, বংশ পূজাৰ গান, লোকগীত গুলানেত সুৰ, তাল, মান, লয় আদি এক বিশেষ নিজস্ব বৈশিষ্য বিদ্যমান। এই নাচ গান গুলানেৰ কয় ফাঁকি মান তলত নমুনা আকাৰে উল্লেখ কৰিলুং -

(১) কোচৰাজবংশী ভাষাৰ নিন্দালি গান -

- আমাৰ মনো ভাল
পিঙ্কে-উৰে ফাৰা জাল।
ঘৰে-ঘৰে বিচিৰিয়া বেৰায়
কুন বুঢ়ীটা ভাল।

- (২) কোচরাজবংশী ভাষার এউবী মাগা গান -
 ॥ শিব-শিবপে ॥
 এউবীবে হাপাং-পাং
 এক চিলিম তাংখু খাং।
 তাংখু খাইতে হইল বাতি।
 ধান দিবতো নয় আৰী।
 ধান-ধুন কড়ি ফুল।
 ধান নাদিলে চোতাল খুন।
 চোতাল খুন্দা যায়বে।
 আমার দোষ নাইবে।
 ॥ শিব-শিবপো ॥
- (৩) কোচরাজবংশী ভাষার ধুরানী গান-
 যেলা মুই বাসিয়া থাকুং
 মার-বাপের লগত।
 নাম ধৰিয়া ডাকে বাঁশী
 মুই মৰুং লাজত ॥
- (৪) কোচরাজবংশী ভাষার বিয়াগান -
 পুৰানি নদী হোরা-বেকা
 নৌতুন নদী ঠাৰু।
 কুন বানিয়া গঢ়েয়া দিছে
 মুঠা-মুঠা খাৰু ॥
- (৫) কোচরাজবংশী ভাষার হুদুম গান
 হুদুম দেও, হুদুম দেও
 আমাক খানিক পানী দেও।
 আমার দেশত নাই পানী।
 জীবন ধৰিয়া টানা-টানি।

- (৬) কোচরাজবংশী ভাষার গাছ কাটাগান -
 বাৰ' কামলা ভবে, তেৰ' যুরানের বল।
 -হেইয় মাৰো বে।
 বিশ্বকর্মা নাম ধৰিয়া, গাছ টানুং আমি।
 -হেই মাৰো বে।
 ছাউবী দিয়া গাছ ধৰিলুং, মাটিত ফেলাইম আমি।
 -হেইয় মাৰো বে।
 সোনার হেনা দেখে, কপী হেনা জ্বলে
 -হেইয় মাৰো বে।
 আমার গাছখিনি আপোন হইতে আসে।
 -হেইয় মাৰো বে।
- (৭) কোচরাজবংশী ভাষার কুশান গান -
 ঐ, আ - হা — ঐ, আ - হা — ঐ, আ - হা
 অৰে আইসেক মা মোৰ সৰস্বতী
 বথে কৰিয়া ভোর - অ - অ
 ঐষে জয় যোগাৰে আসেক মা একবার
 মোৰ সভাৰ ভিতৰত (আৰু)
 মোৰ সভা চাড়িয়া যদি মা তুই
 অইন্যেৰ সভায় যাইছ -
 আৰ কিছু নাদুং কিৰা মা একবার
 ধৰ্মেৰ মাথা খাইছ।
 ইত্যাদি
- (৮) কোচরাজবংশী ভাষার সোনারায় গান -
 সত্য ঠাকুৰ সোনারায়, গৃহস্থক দেয় তুই বৰ।
 ধনে ধানে বাৰুক গিৰি চন্দ্র দিবাকৰ ॥
 গোলিতে বাৰুক গৰু গাই, ভাণ্ডাৰতে বাৰুক ধান।
 সমাজে দৰবারে বাৰুক বাট্টা ভৰা পান ॥
 গোলিতে বাৰুক গৰু-গাই, জংগলতে বাৰুক লাউ।
 গিৰি ঘৰেৰ শত্রু-দুশমন বাঘে ধৰিয়া খাও ॥

(৯) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ কাতিকা গান - নাগপতীক হাৰে চাৰাত শিগিচজাৰ বাক্য (৩)
 কাতিক কান্দে, কাতিক কান্দে
 হাতে ধনু লয়া।
 অ, কাতিক এই বাৰো নাহইল তোৰ বিয়া।
 এই বাৰ উঠিব ডেংৰা অমুৰুক দিয়া।
 কাতিক কান্দে, কাতিক কান্দে
 হাতে ধনু লয়া।
 আৰ এক বাৰ তোৰ বিয়া হব
 ছোট বইনক দিয়া
 অ, কাতিক, এই বাৰো নাহইল তোৰ বিয়া।

(১০) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ হোলী গান -
 পদ-ৰংসেৰে ৰঙেৰ খেলা
 বং দিম মুই কাৰে।
 যদি ৰঙেৰ সংগ পাই
 তবে ৰং খেলিতে চাই।
 সমান শৰীক নাহইলে।
 বং দিম মুই কাৰে।

বুনা-হায়, ৰংসেৰে গুৰেৰে খেলা
 বং দিম মুই কাৰে।

(১১) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ খেলাৰ গান -
 অমল-ডিমল কঢ়ি মল
 বাউচি কাটা মহাজন।
 কুকুৰ কাটা ডিম।

(১২) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ কাতি গাছাৰ গান -
 সগাৰে ধান আউল-বাউল।
 আমাৰ ধান মৰখা চাউল।
 অইন্যেৰ গুৱা টুনায়া-মুনীয়া।
 আমাৰ গুৱা বেলেৰে হেনা।

(১৩) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ মাছ মাৰা গান -
 চেংঠি মাছেৰে বেটিৰ বিয়া
 টেংনা মাছ দিয়া।
 পুঠি মাছে উঠিয়া কয়-মুই তেল ধৰী।
 বৰ দিব মোক লাল পাৰী শাৰী।
 ঢাকী মাছে উঠিয়া কয়-মুই বৰেৰ মিতৰ।
 বৰেৰ লগত আসা-যাওৱা গাৰত লাগাইম আতৰ।
 চিতল মাছে আনিছে কাকোৱা বাঁশেৰ পাটী।
 শাল মাছে বাজায় ঢোলুৰাৰ বেণ্ট পাটী।
 ঘাগসি মাছে লয়া আসে মিঠা তেলেৰ টাৰী।
 বিয়াৰ বোমা ফুটীয়া যায় টেপা মাছ ৰয় পৰি।।

(১৪) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ বাশ পূজাৰ গান -
 অ, সখী ৰে - - - -
 হস্তিনী নাৰী হস্তিনী কাথা
 পতিৰ আগে ৰাঞ্জে বাঢ়ে খায়,
 পদ্মিনী নাৰী পতি সেৱা কৰে
 ৰাঞ্জিয়া বাঢ়িয়া বাট চায়।

(১৫) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ লোক গীত -
 অ, মোৰ পখীৰে -
 ছোটৰ পাৰায় পুষিলুং পখী
 কতো আদৰ যতন কৰিয়া
 অজান দেশত চলিয়া গেলি
 বৰয় দুখ দিয়া
 অ, মোৰ পখীৰে -
 তোক দিয়া কতো আশা কতো ভৰসা
 সব কৰিলি চুৰমাৰ
 হে পখী ৰে -
 মনেৰ দুখত বসিয়া কান্দুং
 নিজকে দেয় ধিক্কাৰ।
 অ, মোৰ পখী ৰে -
 ভাষা-সাহিত্য হইছে জাতিৰ আয়নাৰ স্বৰূপ। যেই আয়নাত দেখিলে নিজৰ শাৰীলটা
 সম্পূৰ্ণ দেখা পাওৱা যায়। ঠিক সেংকায় ভাষা-সাহিত্য হইল কোনো একটা জনগোষ্ঠীৰ অতীতৰ

(১৬) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ লোক গীত -
 অ, মোৰ পখীৰে -
 ছোটৰ পাৰায় পুষিলুং পখী
 কতো আদৰ যতন কৰিয়া
 অজান দেশত চলিয়া গেলি
 বৰয় দুখ দিয়া
 অ, মোৰ পখীৰে -
 তোক দিয়া কতো আশা কতো ভৰসা
 সব কৰিলি চুৰমাৰ
 হে পখী ৰে -
 মনেৰ দুখত বসিয়া কান্দুং
 নিজকে দেয় ধিক্কাৰ।
 অ, মোৰ পখী ৰে -
 ভাষা-সাহিত্য হইছে জাতিৰ আয়নাৰ স্বৰূপ। যেই আয়নাত দেখিলে নিজৰ শাৰীলটা
 সম্পূৰ্ণ দেখা পাওৱা যায়। ঠিক সেংকায় ভাষা-সাহিত্য হইল কোনো একটা জনগোষ্ঠীৰ অতীতৰ

(১৭) কোচ রাজবংশী ভাষাৰ লোক গীত -
 অ, মোৰ পখীৰে -
 ছোটৰ পাৰায় পুষিলুং পখী
 কতো আদৰ যতন কৰিয়া
 অজান দেশত চলিয়া গেলি
 বৰয় দুখ দিয়া
 অ, মোৰ পখীৰে -
 তোক দিয়া কতো আশা কতো ভৰসা
 সব কৰিলি চুৰমাৰ
 হে পখী ৰে -
 মনেৰ দুখত বসিয়া কান্দুং
 নিজকে দেয় ধিক্কাৰ।
 অ, মোৰ পখী ৰে -
 ভাষা-সাহিত্য হইছে জাতিৰ আয়নাৰ স্বৰূপ। যেই আয়নাত দেখিলে নিজৰ শাৰীলটা
 সম্পূৰ্ণ দেখা পাওৱা যায়। ঠিক সেংকায় ভাষা-সাহিত্য হইল কোনো একটা জনগোষ্ঠীৰ অতীতৰ

ইতিহাস চক্ষুৰ আগত ভাসিয়া উঠে আৰো বৰ্তমান অৱস্থাটোও প্ৰতিফলিত হয়। কোচ ৰাজবংশী ভাষাটো যতো খিনি গবেষণা অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, অতোখিনি চিন্তাৰ বিষয়-বস্তু পণ্ডিত গুলানেৰ মনত ভাব নাই।

এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত সৰকাৰ বা অসম সৰকাৰে কোনো একটা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা-সাহিত্য সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সদৃশ ভাব উজ্জল না হয়। যদি কোচ কামতাৰ ৰাজা মহাৰাজা গুলানেৰ দিনত লেখা গ্ৰন্থ আদিৰ ভাষা সাহিত্যক অধ্যয়ন কৰিবা লাগা হয়, তাহইলে কোচ ৰাজবংশী ভাষাটোক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগিৰে অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।

প্ৰবন্ধ

ৰাজবংশী সমাজেৰ
লোকবিশ্বাস

লাবণ্য ভকত

পৃথিবীৰ নানান দেশেৰ নানা সমাজত আদিম কালেৰ থাকিয়া লোকবিশ্বাস এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰিয়া আছে। এই লোকবিশ্বাস গুলান সময়েৰ সোতত সমাজিক ক্ৰিয়া কলাপেৰ আমূল পৰিবৰ্ত্তলেৰ ফলত কিছু পৰিমাণেৰ হইলেও, সময়য়োপযোগী কলা-সংস্কৃতি দিয়া পৰিপূৰ্ণ সমাজ আৰ সভ্যতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণ হইলেও, সমগ্ৰ বিশ্বেৰ নানা দেশ, সমাজ আৰ সম্প্ৰদায়েৰ প্ৰাচীন কালেৰে থাকিয়া লোক-বিশ্বসেৰ দ্বাৰা সুস্থ সমাজ এখন গঠন কৰাত সহায়ক হয় আসিছে। বৰ্ত্তমানে আমাৰ দেশ শিক্ষা, বিজ্ঞান আৰ প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ দ্বাৰা অনেক উন্নত হইলেও এই লোকবিশ্বাস গুলানক একেবাৰে বাদ দিবাৰ নাপাই। কু-সংস্কৰ গুলাক বাদদিয়া প্ৰতিটা লোকবিশ্বাসত কিছু হইলেও বৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্য পৰিলক্ষিত হওয়া দেখা যায়।

লোকবিশ্বাস গুলান পৰম্পৰাগত পৰম্পৰা স্বৰূপে এই গুলান সমাজত প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰিয়ায় থাকে। আধুনিক শিক্ষা আৰ সভ্যতাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱাৰ্ণিত মানুহ নিজেৰ ব্যক্তিগত জীৱনত লোকবিশ্বাস গুলানক মানি নিৰাৰ নাপাইলেও অনেক ক্ষেত্ৰত ইয়াক বাদ দিয়া চলিৰ নাপায়। কাৰণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত বিচাৰ কৰিলে লোকবিশ্বাস গুলানি মানি চলাত অনেক যুক্তি-খুজিয়া পওয়া যায়। জন্মেৰ থাকি-মৃত্যু মানুহেৰ জীৱনেৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই এই লোকবিশ্বাস গুলান প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰা দেখা যায়। অন্য অন্য জনগোষ্ঠী গুলানেৰ মতন আমাৰ ৰাজবংশী সমাজতো কতগুলি লোকবিশ্বাস দেখা যায়। সত চাৰিটা প্ৰধান প্ৰকাৰে ইয়াক বিচাৰ কৰা যাব।

ৰাজবংশী সমাজেৰ লোকবিশ্বাস মতে গৰ্ভবতী নাৰীৰ স্বামী সাপ, বেং আদি মাৰিৰ নাপায়, এই গুলান মাৰিলে সৰ্ত্তস্তুসন্তান জিতা বাইৰ কৰি থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে। প্ৰসূতিৰ ঘৰত তুৰেৰ আগুন জ্বলা থায় আৰ পোয়াতীৰ সাথত লোহাৰ জিনিষ ৰাখা লাগে তাহইলে দেওভূত নাআইসে বুলি কওয়া হয়। সাধাৰনতে ১০ মাস থাকিয়া ১২ বছৰেৰ ভিতৰি কাচুয়াৰ কথা ফোটে। যদি এই

সময় পাৰ হয়। যাওয়ার পাছতো কাচুয়াৰ কথা নাফুটে তাহইলে মানুহে বিশ্বাস কৰে যে কাচুয়াৰ গাত অশুভ দৃষ্টি পৰিছে। এই অশুভ দৃষ্টি থাকিয়া বাচিৰ জন্যে এক বিশ্বাসে বৰণীধানেৰ খৈ ভাজিয়া কাচুয়াক খওয়ায় আৰু তুষগুলান এক বিশ্বাসে তিপোতী ঘাটাত ফেলেয়া দিয়া আইসে। ব্যঞ্জন বান্ধিবৰ সময় মাওয়ে কাচুয়াক কোলাত নিয়া তেলত মশলা ফোড়ন দেয়। জনবিশ্বাস মতে ফোড়নেৰ শব্দেৰ মতন কৰি কাচুয়ারো কথা ফুটিবে।

কথা ফুটাৰ মতন কৰি কাচুয়ায় হাটাৰো সময় থাকে। সময় মতে যদি কাচুয়ায় নাহাটে তাহইলে সন্দেহ কৰে যে কাচুটাৰ কিবা হৈছে নাকি? এই সন্দেহেৰ থাকি বাচিৰ বাদে অল্প ধান একে নিশ্বাসত ভুকিয়া তুষ বাইৰ কৰি আৰো একে নিশ্বাসতে তুষগুলো কাচুয়াৰ দুই ঠেঙেৰ তালুয়াত মালিস কৰি দেয়। পাচত এই তুষ একে নিশ্বাসত তিন আলি মাজত ফোলয়া দেয়।

চন্দ্র বা সূৰ্য্য গ্ৰহনেৰ সময়ত সৰ্ববতী মহিলাক সোজা হয় শুতি থাকিৰ দেয়। খাওয়া-দাওয়া, প্ৰশ্নাব, পায়খানা বা অন্য কাজকাম কৰিৰ না দেয়। জন বিশ্বাস মতে সেই সময় কোনো কাম কৰিলে গৰ্ভস্থ সন্তানেৰ অংগক্ষত হয় বুলিয়া বিশ্বাস কৰে। পায়খানা গেইলেও সন্তানেৰ পেটেৰ বেমাৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

ৰাজবংশী সমাজত কাচুয়া ছওয়াক বেয়া বাতাস লাগে বুলি খুব বিশ্বাস কৰে। ঘৰ থাকি বাইৰ কৰা লাগিলে কাচুয়াৰ কপালত আৰু কপালেৰ বাওঁ পাক কাজলেৰ ফোটা দেওয়া লাগে। দূৰত নিলে ঘৰেৰ মাজিয়াত কাচুয়াক প্ৰেশ্বাৰ কৰেয়া সেই জল আৰু মাটি দিয়া ফোটা দেওয়া নিয়াম।

ৰাজবংশী সমাজত থাকা কতগুলান লোকবিশ্বাস আমবা অন্য অন্য লোক সমাজতো দেখিৰ পাই। কোনো কাচুয়া বা অন্য জিনিস ভাল দেখিলে অন্য মুখলাগা বা কুদৃষ্টি পৰাটো সগায় বিশ্বাস কৰা দেখা যায়। বাহ এত সুন্দৰ ছওয়া বা মানষি। ইস্ এত বড় ফল বা আঞ্জা বুলি কয়া কোনো মানুহ দৃষ্টি কৰিলে তাক মুখলাগা বা কু দৃষ্টি বুলি কওয়া হয়। এই কুদৃষ্টি পৰিলে সেই মানষি বা যিকোনো জিনিস আদি শুকিয়ায়ায় বুলি অন্য সমাজেৰ মতন ৰাজবংশী সমাজতো বিশ্বাস কৰে। এমন বিষ থাকা মুখেৰ অমঙ্গলীয়া বুলি কওয়া হয়। কতগুলো মানুহেৰ দৃষ্টি পৰিলে তাত ছিৰিয়া যায়, কাপোৰত তোলা ফুল বেয়া হয়, কোমলা লাউ-কুমড়া পচিয়া যায়। এই অমঙ্গলায়া দৃষ্টি থাকি বক্ষাপাবাৰ বাদে কাচুয়া ছওয়াৰ গালাত বা কমোৰত পাঁচ চৌকা নামে এক প্ৰকাৰ পুথি বান্ধিয়া দেওয়া হয়। মুখেৰ অল্পথু মাটিত ফেলেয়া ঠেঙেৰ বুঢ়া আঙুল দিয়া মটি একটা ফোটা কাচুয়াৰ কপালত দিয়া যে বাইৰ কৰা হয়। অনেকে কাচুয়া ছওয়াৰ হাত ঠেঙেৰ ঠাৰিত ছিৰা ছুল কালা সূতাদিয়া মেৰেয়া বান্ধি দেয়।

ৰাজবংশী সমাজত অশুভ দৃষ্টিত থাকি বক্ষা পাবাৰ বাদে আশুভ মন্ত্ৰ দিয়া সৰিয়া, জলবাড়া, তাবিজ আদিৰ বহুল প্ৰচলন আছে।

কাৰোবাড়ী কাচুয়া ছওয়াক প্ৰথমে বেৰেবাৰ নিয়া গেইলে গৃহস্থয় কাচুয়াৰ মাখাত তেল দেওয়া নিয়ম, মুখত অল্প মিষ্টি জিনিষ খাবাৰ দেওয়া লাগে নাহইলে গৃহস্থৰ বাড়ীত এন্দুৰেৰ উপদ্ৰব হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

ৰাজবংশী সমাজত যাত্ৰাৰ শুভাশুভ বহুলভাবে বিশ্বাস কৰা হয়। মঙ্গল আৰু বুধবাৰে যাত্ৰা শুভ বুলি কওয়া হয়-

“মঙ্গলেৰ উষা বুধেপা, যথা ইচ্ছা তথায়া” বুলি খনাৰ বচন শাৰী ৰাজবংশী সমাজতো বিশ্বাস কৰা হয়। কোনো শুভাকার্য্য বুলি যাত্ৰা কৰিতে ভড়া জলেৰ কলসীত হাত দিয়া গেইলে, জল আনিবাৰ যওয়া মানুহ দেখিলে, বাচুৰে ওলানেৰ দুধ খায়া থাকিলে, হাতী দেখিলে যাত্ৰা শুভ বুলি জনবিশ্বাস। অন্যপাকে যাত্ৰা কৰি বাইৰ হয়। যাইতে কাও “কুন্তিয়াইস” বুলি বা ঐ সময় যদি খালি পাত্ৰ, চুণেৰ টিন, মিঠতেলেৰ ভাৰ, মুচি, নাপিত, ধোবা খাৰেৰ পাত্ৰ, বিধবা বা বাঁজী বেটীছওয়া, দাড়ি নাহওয়া বা আটকুৰা মানুহ আদি দৌখিলে সেই যাত্ৰা নিষ্ফল হওয়াৰ সম্ভবনা থাকে। যাত্ৰা কৰাজনক পাচ পাক থাকি ডাকাও নিবেধ। অৰশ্যে মাও ডকাইলে মঙ্গল হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

“আগে হৰে পিচে ভালো, যদি ডাকে মায়,

ভৰা হতে খালি ভালো, যদি ভৰতে যায়।” খনাৰ বচনটা এই সময়তো মানি চলা হয়। যাত্ৰা কালত খাড়া হইতে ভিক্কা খাইলে আগেয়া যওয়া নিবেধ। কিছুসময় থামা লাগে। বিপদ হবাৰ পায় বুলি বিশ্বাস। বিয়াৰ বাদে কইনা দেখিৰ যাইতে বাশ কাটা বা বাশ নিয়া যাওয়া কোদাল, খৰিৰ বোজা আদি দেখাটা বেয়া লক্ষণ। কিন্তুক কইনাৰ বাড়ীত যায়া আঙ্গিনা বাডু দেওয়া দেখিলে মঙ্গল বুলি জনবিশ্বাস আছে।

বেটী ছওয়া মানুহেৰ ক্ষেত্ৰত অনেক লোক বিশ্বাস মানি চলা হয়। উমৰা বাসিয়া গাওতজল বা অন্য খাওয়া জিনিষ স্বামী বা বয়োজৈষ্ঠ্যক দিবাব নয়। কাৰণ এই জল বা খাদ্য খাইলে জৈষ্ঠ্যজনেৰ আয়ুৰ কমিবুলি বিশ্বাস কৰে। খেত বাড়ী, পানবাড়ী, ধানেৰ গোলামৰ আদিত বাশীয়া গাও নিয়া যাওয়া নিবেধ। এইগুলো যাগাত লক্ষী বাস কৰে। বেটীছওয়া মানষি ব্যবহাৰ কৰা কাপোৰ আইসা যাওয়া ঘাটাত বা মান্যজনেৰ বইসা যাগাৰ গোৰত মেলেবাৰ দেওয়া নাযায়। জৈষ্ঠ্য জনে ছায়া পাৰা বা পাৰ হয়। যাওয়া বড় অপবাধ। দুইজন

স্বপ্ন মানুষি বসি থাকিলে মাজদিয়া যাওয়া লাগিলে এখন হাত দিয়া হাষ্টিয়া যাওয়া নিয়মে ভাইবী আৰু ভাই মন্তৰ, মামাশত শত আৰু ভাগিনাবৌ পৰস্পৰে পৰস্পৰেৰ মুখ দেখা বস্পৰ্শ কৰা নিষেধ। মহিলায় চুল মেলিয়া বাতি বাইৰ হওয়া নিষেধ দেওভূতে দৃষ্টি কৰে মহিলায় উচ্চস্বৰে কথা কাইলে বা হাঁসিলে শুক্ৰবাঢ়ে বুলি লোক বিশ্বাস। স্বামী বা পুত্ৰ জন্মবাৰে মহিলাই মাথা ধুবাৰ নাপায় স্বামী পুত্ৰেৰ আয়ুৰ কমে। বিধবা মহিলাৰ জনে বাজবংশী সমাজ অমেৰ নিয়ম মানি চলা হয়।

অন্য অন্য লোকবিশ্বাসেৰ মতন কৰি পক্ষী পয়াল সাথত জড়িত কত গুলা বিশ্বাস বাজবংশী সমাজত মানি চলা দেখা যায়। অন্য মানুষেৰ বাড়ী থাকি আসি বাসা নেওয়া সাদা কইতৰ বা মৌমাছি সৌভাগ্য সূচক। আঙ্গিনাত বা ঘৰেৰ চালত পৰি কাউয়া কল কলাইলে বাড়ীত সাগাই আইসে বুলি বিশ্বাস আৰো কাউয়া ছটফটেয়া কা-কা কৰিলে, বাতি বিলাইয়ে ঘৰেৰ ভিত্তিৰা মেও মেও কৰি চিল্লাইলে কোটইবা বিপদ হৈছে বুলি আশাঙ্কা হয় বা কাৰো অসুখ হৈছে বুলি নিশ্চিত ধাৰনা হয়। বাতি ময়ুৰ পক্ষী, ফেচা কান্দিলে বা মিউমিউ কাৰি চিল্লাইলে দেশত অমঙ্গল হয় আৰু গাওঁয়েৰ কাৰো বাড়ীত মৃত্যু আসি খাড়া হৈছে বুলি মনত ভয় লাগে। দিনত শিয়ালে হোয়া দেওয়াটা অমঙ্গলেৰ চিহ্ন। কুকুৰে বিনিয়া কান্দিলে অশুভ লক্ষ্যন বুলি সগায় জানে। হাপায় কান্দিলে বানহওয়া লক্ষণ, বেং টোৰ টোৰাইলে বাড়ি হওয়াৰ লোক বিশ্বাস আছে। ঘৰেৰ চালত শুকুন পৰাটা অমঙ্গলেৰ চিহ্ন। বাওপাক থাকি সাপ বা বিলাই পাৰ হইলে মঙ্গল আৰু ডাইন পাক থাকিপাৰ হইলে অমঙ্গল বুলি ভাবা হয়।

বাজবংশী সমাজত একটা পৰিয়ালত অনেক ছোটবড় বিশ্বাস পালন কৰি চলা দেখা যায়। দিন বাতিৰ সন্ধিক্ষনত, খাওয়া, চালেৰ পানী পোতাত বইসা নাযায়। খাৰা হয় খাইলে কুকুৰেৰ পেটত যায়, হাতে হাতে একজনে আৰু একজনক লবন বা চুন দিলে বাগড়া লাগে, হাতদিয়া পান ছিড়িলে বিচ্ছেদ হওয়া আৰু খিড়িকি সবকেয়া জিনিস দিলে লক্ষী যায় বুলি ভাবা হয়। বাতি চুনক দৈ, হালধিক বং আৰু সাপক দীঘলা পোকা বুলি কওয়া নিয়ম। গৃহিনী জনে বাতি বা দুপৰা সাঁজেৰ জন্যে ধুবাৰ নিওয়া চাউলেৰ থাকি একমুঠা চাউল ভিক্ষৰীৰ বাদে থোৰা, ভক্তি কৰি হাড়ীত রাখা সুগৃহিনীৰ লক্ষন বুলি জনবিশ্বাস। বাতি ঘৰ সামটায় জাবৰ ফেলাইলে লক্ষী যায় বুলি ভাবা হয়। বাতি ভাড়া খোড়া বাজা নাজায় আৰু সেই শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়া যওয়া নাযায়। ধান বা অন্য শস্য বেচেবাৰ নিলে বা অন্য কাকো দিলে বাউ হাত দিয়া অল্প অল্প কৰি মুৰিয়া নেওয়া খায় নাইহলে ধানেৰ গোলা শূন্য হয় বুলিয়া বিশ্বাস আছে। সোনাৰূপা হাৰাটা বেয়া লক্ষন। বাঢ়ি দেওয়া ভাত সামান্য হইলেও খওয়া লাগে নাইহলে পাছত খওয়াৰ বাদে কষ্ট হয় বুলিয়া ভাবা হয়। খাওয়া জিনিস খাবাৰ ধৰিলে পৰি হেইলে উঠিয়া নিয়া কিঞ্চিত হইলেও খওয়া লাগে নাইহলে শত্ৰু বাঢ়ে বুলি জনবিশ্বাস আছে। পুৰুষেৰ বাওঁ আৰু মহিলাৰ ডাইন অঙ্গ কাপাটা অশুভ বাতৰিৰ পূব আভাষ।

অমাবস্যা তিথিত মাংস খাওয়া বেয়া-শৰীৰ দুৰ্বল হয় আৰু হজম নাইয় বেমাৰ হবাব পায় বুলিয়া ভাবা হয়। বাতি দৈ খাওয়া নাযায়। দৈ খায়া পৰিশ্ৰম নাকৰিলে হজম নাইয়। বাতি টেঙা, তিতা, শাক খওয়া বেয়া। ডিম, দুধ, ঘিউ গুৰুপাক খাদ্য। এক সাথে খওয়া নিষেধ। আন্ধাৰত ভাত খওয়া নিষেধ বেয়া জিনিস থাকিৰ পায়। ফল খায়া জল খওয়া নাযায় শৰীৰেৰ বাদে ক্ষতি কাৰক। ভাদ্ৰ মাসত তালেৰ পিঠা, মানাৰ ডেৰা আদি খায়। নাখাইলে গৰুৰ পেটত জন্ম নেয়বুলি লোক বিশ্বাস আছে। মাঘ মাসত মূলা, চৈত মাসত ছিমা, জেঠ আৰু ভাদ্ৰ মাসত লাউ আৰু কাতি মাসত বাইগন খওয়া নিষেধ।

বাজবংশী মানুষি স্বপ্নেৰ বিষয়ে অনেক কথা বিশ্বাস কৰে। ভোৰবেলাৰ স্বপন বাস্তবত পৰিনত হয় বুলি ধাৰনা কৰে। বেয়া স্বপ্ন অর্থাৎ মৃত্যু, যুদ্ধ, বেমাৰ আদি অন্য মানুষেৰ দেখিলে নিজৰ মাজত হয়, নিজেৰ ভিত্তিৰা দেখিলে অন্য মানুষিৰ হয় বুলিয়া বিশ্বাস কৰে। স্বপ্নত খাইলে পেটেৰ বেমাৰ হয়। স্বপ্নত কান্দিলে বাস্তবত আনন্দ পায়, আনন্দেৰ স্বপ্ন দেখিলে বাস্তবত কান্দা লাগে স্বপ্নত হাতী দেখা মঙ্গলজনক। হাতীৰ পিঠিত উঠা অতি শুভ। সাপ দেখিলে বংশবৃদ্ধি হয়। কালা মাছ দেখা বেয়া। সাদা মাছ দেখা ভাল। জলত সাতৰেয়া নদী পাৰ হওয়া, দেব মন্দিৰত যাওয়া, পাহাৰত উঠা, বাধা নিষেধ পাৰ হয়। যওয়া দেখিলে শুভ বুলিয়া ভাবা হয়।

এই হিনমন্যতাৰ শেষ কুটাই ?

ভাগিৰথী ৰায়

প্ৰবন্ধ

আমাৰ মাতৃভাষাত অৰ্থাৎ 'ৰাজবংশী ভাষাত কিবা একটা যে ছাপা হয় ওলাৰ এই কল্পনাটা কড়াৰ লগে লগে মনত একটা শিউৰানি অনুভূত হয়। 'গোৱালপৰীয়া' নামটা বাদ দিয়া আমাৰ জাতিৰ মানুহি গুলাঙে এই ভাষাটোক ওৰ্ণ প্ৰকৃত নাম 'ৰাজবংশী ভাষা' দিয়া লেখিব, পঢ়িব বা গ্ৰহণ কঢ়িব, কতোযে আনন্দৰ কথা। কিন্তু সন্দেহ হয় আমাৰ মানুহি গুলা নিজেৰ মাতৃভাষাক যথোচিত গুৰুত্ব দিব নানাই, আদৰ কঢ়িব নানাই, প্ৰকৃত নামটা যে 'ৰাজবংশী' হোৱা উচিত মানি নিব নাই? হয় আদৰ কঢ়িব, কঢ়োৱাৰ লাগিব, আত্মপোল দ্বীৰ শক্তি থাকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিশ্চয় কঢ়িব। আৰু এই আত্মপোলদ্বীৰ জৈন্য একটা আত্মসমালোচনাৰ প্ৰয়োজন। আচ্ছা, তালে আজি আমা একটা আত্মসমালোচনায় কঢ়ি। আৰু আমাৰ বিষয় হ'ব 'হিনমন্যতা', যেইটা আমাৰ দীৰ্ঘদিনেৰ অধঃগতিৰ মূল কাৰণ অৰ্থাৎ উন্নতিৰ অন্তৰায়।

'ৰাজবংশী' এই নামটা ঐ সেইদিনকাৰ্ মাত্ৰ কয়েকশো বছৰ আগেৰ। মানৱ ইতিহাসত এই কয়েকশো বছৰ নগণ্য। তাৰ আগত আছিলেঙ আমা 'কোচ'। পুড়াণি কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল অনাৰ্য বিশেষ কঢ়ি মঙ্গোলীয় জাতিৰ বাসস্থান। ঐলাঙেৰ্ ভিত্তিৰাত কতোগুলাঙেৰ প্ৰব্ৰজন খুব পাছত হয়, উদাহৰণস্বৰূপে আহোমগুলা (১২২৮ খ্ঃ)। প্ৰাক্ঐতিহাসিক কুনু একটা সময়তে আমাৰ কোচ বোলা মঙ্গোলীয় ঠাইলটাৰ অষ্ট্ৰিক, ড্ৰাবিড্ ইত্যাদি প্ৰব্ৰজনকাড়ীৰ লগত ৰক্তসংমিশ্ৰন হয়। আৰু ৰক্তসংমিশ্ৰণ হোৱা মানে সাংস্কৃতিক দিশতো মিশ্ৰণ নিশ্চয় হয়। ভাৱ, বিশ্বাস ইত্যাদিৰ সাদৃশ্য দেখা দেয়। কিন্তু একটা সময় পুড়াণি কামৰূপত আৰ্যগোষ্ঠীৰো প্ৰব্ৰজন হয়। নিজকে উচ্চভাৱাপন্ন আৰু আপেক্ষিকভাৱে শিক্ষিত আৰু বুদ্ধিবান বা কূটনৈতিজ্ঞ আৰ্যগুলাঙেৰ আগত স্থানীয় অনাৰ্যগুলা কম বেশি পৰিমাণে প্ৰভাৱিত আৰু নত হৌল্।

কুনু একটা জাতি প্ৰব্ৰজিত হয় আশাৰ সময় স্বাভাৱিকতে পুৰুষেৰ থাকি নাৰীৰ সংখ্যা কম থাকে, আৰ ফলত স্থানীয় গোষ্ঠীগুলাঙেৰ লগত বৈবাহিক সমন্দ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা ভাষা, ধৰ্মবিশ্বাস, বেশ-ভূষা, ইত্যাদিত প্ৰভাৱ পৰে। অতিড়িক্ত আৰ্যধৰ্ম আৰু ভাষাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ ভলত আমাৰ জাতিটা একসময় দেউলীয়া হয়, পাছত সাংস্কৃতিক ভাৱে। গতিকে এক সময় আমা পুড়াপুড়ি আৰ্যভাষী হয় পড়ি, কিন্তু আজিও আমাৰ ধৰ্মনিগত, শব্দগত, ব্যাকৰনিক ইত্যাদি দিশত পূৰ্বেৰ অনাৰ্য ভাষাটাৰ ধ্বংসাৱশেষ বিদ্যমান। বিশ্বসিংহৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাজবংশী যোলা নৰনাৰয়ন-চিলাৰায়েৰ সময় চড়ম গৌৰৰজ্জোলা হয় উঠিল, তখন এই জাতিটা অন্যোৰ মাজত 'ৰাজা বংশী' বুলি পৰিচিত হৌল্। 'কুবাচ' অৰ্থাৎ কু-ভাষী (অনাৰ্য-ভাষী) বুলিয়ায় হৌক্ বা অন্যকুনু কাৰণতে আমাৰ নাম কোচ হৈছে, যা হউক হিনমন্যতাত ভুগি নিজকে আৰ্যভাষী বুলি জাহিৰ কড়াৰ জইন্যে হিন্দু ধৰ্ম-কৰ্ম, মন্দিৰ স্থাপন, শাস্ত্ৰানুবাদ ইত্যাদি কড়াৰ প্ৰব্ৰণতাত আমাৰ ৰাজাগুলা নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু একোটা জনগোষ্ঠীৰ উপুড়াত একটা প্ৰলেপ পড়া সম্ভব যদিও ওৰ্ণ স্বকীয় বিশ্বাস, আচাৰ-নীতি সহজে নিঃশেষ হ'বাৰ নাপায়। উদাহৰণস্বৰূপে উত্তৰ-পূৰেৰ অন্যান্য জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ মতন কঢ়ি আমাৰ লৌকিক দেৱতা 'বুড়া-বুড়ি' ঠাকুড়েৰ প্ৰভাৱ এলাও জাগা বিশেষে আমাৰ সমাজত দেখা যায়। পাছত অৱশ্যে হিন্দু শিৱ-পাৰ্বতিৰ লগত একাকাৰ হয়। য়ায়। সাপ, গাছ, শিল ইত্যাদিক পূজাৰ পৰম্পৰা আজিও আছে যদিও এইলাঙকপুৰানোক্ত বিভিন্ন দেৱ-দেৱী যেমুন পদ্মাদেৱী ইত্যাদিৰ লগত জড়িত কৰা হয়। বিশ্লেষণ কঢ়িলে এলাও অনেক অনাৰ্য উপাদান আমাৰ সংস্কৃতিত দেখা যায়। কিন্তু নিজকে হিন বুলি ভাৱাৰ ফলত না আমা পুড়া আৰ্য হ'বাৰু পাইলেঙনা অনাৰ্য হিশাপে নিজেৰ পড়িচয় আৰু অধিকাৰ অক্ষুন্ন ৰাখিবাৰু পাইলেঙ। ফলত আজিকা আমাৰ অৱস্থা দোদুল্যমান।

এলা আৰ্শা ঘাউক পাছেৰ যুগত। ঠাকুৰ পঞ্চানন বাৰ্মা আমাৰ জাতিৰ একজন সুঃসন্তান আছিল। তখন শিক্ষিত হয়। উমা সমাজত নিজেৰ জাতিটাৰ স্থান দেখিল, হিন্দু সমাজত কোচ-ৰাজবংশীৰ স্থান নিম্ন। উমাৰ এইটা সহ্য নাইল। আৰু তখনেৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ পড়িপ্ৰেক্ষিতত ৰাজকীয় জাতিটাক আৰ্য যোদ্ধা জাতি অৰ্থাৎ 'ক্ষত্ৰিয়' বুলি পড়িচয় দিয়া ৰাজহুৰাভাৱে পইতা দোৱাইল। তথাকথিত হিন্দু ধৰ্মানুযায়ী চতুৰ্গৰী ব্ৰাহ্মণেৰ স্থান সগাৰে উপুড়াত, তাৰ পাছত ক্ৰমে ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ। আৰু ম্লেচ্ছৰ স্থান খুবে লজ্জাজনক। তখনতো আজিকাৰ পড়িস্থিতি বা গম্মেন্ট-স্থান নাছিল। ফোএছ, টি ৰিজাৰ্ভেশ্যাম দিব, গতিকে ঐ সময়েৰ সামাজিক অৱস্থা অনুসাড়ে জাতিটাক হিন্যতাৰ পাড়া উধিবাৰ জৈন্যে উমা এই পদক্ষেপটা গ্ৰহণ কৰিছিল।

কিন্তু আমাৰ এক গড়িষ্ঠসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষিতয় হ'উক বা অশিক্ষিতয় হ'উক নিজকে অনাৰ্য বুলি স্বীকাৰ নাকৰে আৰু সংকোচবোধ কৰে। একফালে শংকৰদেৱেৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু ফালে চৈতন্যদেৱেৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, তাৰোপৰি অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ সংস্পৰ্শ, এই বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ সমাজখন ধাৰ্মিক ভাষিক ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত টুকুড়া-টুকুড়ি হ'য়া গৈল। ৰাজনৈতিক ভাবে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ সীমাৰ ভিত্তিত সোমাটাও জাতিটাৰ ঐক্যত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিল। অসমত থাকা গুলাং ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়াত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'য়া দৈনন্দিন জীৱনত এই লাঙেৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ ধৰিল। চিঠি পত্ৰ লেখে তও অসমীয়াত, পাটানী নাপিন্দে, পিন্দে মেখেলা-চান্দৰ, সহঁয়াফুলী আওচা ছাড়িয়া-ধলা ফুলাম গাম্ছা ঘাড়ত লট্কাই, মেলে-মিটিঙে সম্বৰ্ধনা জানায়। অনুৰূপ বংগৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজবংশী গুলাঙো বাঙালীক অনুকৰণ কৰে। অৰ্থাৎ নিজেৰ জাতি আৰু ভাষাটক হীন বুলি ভাবিয়া একটা জাতিয়ে দুইখন ৰাজ্যত দুই প্ৰকাৰে নিজকে অসমীয়া আৰু বাঙালি হিশাপে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ ব্যৰ্থ প্ৰয়াস কৰি থাকিল। ফলত আমাৰ ভাষাটাৰ হবাৰ লাগা উন্নতি, বিকাশতো নাইহলে, উল্টা 'গোৱালপাৰীয়া' বুলি এক সংকীৰ্ণ গণ্ডিত ভড়েয়া ভাষাটক বিভিন্ন সময়ত আশা কলতা, যুগি, মুছলীম, বামুণ আদি সম্প্ৰদায়েৰ ভাষা বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৌল। গোৱালপাড়া জিলায় গঠন কৰা হৈছে ১৯ শতাব্দীত, আৰু এই ভাষা তথা সংস্কৃতিটাৰ জন্মতাৰো আগতে আৰু গোৱালপাড়াৰ বাহিৰত বিস্তৃত হ'য়া থাকা এখন বৃহৎ সমাজত। গতিকে আমাৰ হাবুড় কালেৰ এই ভাষা আৰু সংস্কৃতিটক কেনে একটা অবচীৰ্ন নাম দিয়া সংকীৰ্ণ গণ্ডিত ভড়েয়া থুমু? অসমত ৰেডিঅ ছেণ্টাৰ আড়াপ্ত হোৱা সময়ত এই 'গোৱালপাৰীয়া লোকগীত' শব্দটাৰ নামকৰণ কৰা হয়। এতে কাড়ো দোষ নাই, দোষ আমাৰ, নিজকে ৰাজবংশী বুলি পড়িচয় দিবাৰ লাজ পাই, নিজেৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবৰ বা কুনু বিভ্ৰান্ত মতেৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ সংকোচবোধ কৰি।

ধৰ্মীয় ৰক্ষণশীলতাও সময়ে সময়ে আমাৰ ক্ষতি কৰি আশিছে। ইতিহাসতো এৰ অনেক দৃষ্টান্ত পাৰা যায়। যেমুন মহাপ্ৰতাপী চিলাৰায়েৰ কথায় কবাৰ পাই। যুদ্ধৰ সময়ত আহোম সৈন্য বাহিনীত অসংখ্য গো-ব্ৰাহ্মণ যোদ্ধা দেখিয়া মহাপাতকী হোৱাৰ ভয়ত যুদ্ধ নাকৰি পাছেয়া গৈল। অথচ এলাঙ ভূৱা ব্ৰাহ্মণবেশী আছিল বুলি পড়ে। দাশু পাইল। চিলাৰায়েৰ ধাৰ্মিক দুৰ্বলতাৰ কথা জানিয়ায় আহোম ৰাজায় এই চালটা চালিবাৰ পাইছে।

আইশো আমা কাড়ো পদ নাসেবি, নিজকে হিন বুলি নাভাবি, সতিয়া মাৰেৰ মতন অন্যেৰ ভাষাৰ আদৰ ছাড়িয়া আমা নিজেৰ মাতৃভাষাক আদৰ কৰি, উদ্ধাৰ কৰি। নিজেৰ আশল পড়িচয় কালেৰ মাটি খুড়িয়া বাইৰ, কৰি। এইক্ষেত্ৰত সম্বিলনীৰ একজন আজীৱন নিষ্ঠাবান কৰ্মী আমাৰ বাবা প্ৰয়াত ওস্তাদ ৰমণী কান্ত ৰায়েৰ অৱদান নিশ্চয় স্মৰণ যোগ্য। ৰাজবংশী নৃত্য-গীত, পোষাক প্ৰত্যেকটাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণেৰ জৈন্যে অনেক কৰ্ম কৰি গৈছে,

অসম ৰাজ্যিক সাংস্কৃতিক সঞ্চালয়েৰ পাড়া 'ৰাজবংশী' নৃত্য-গীত প্ৰশিক্ষক বা ওস্তাদ হিশাপেও স্বীকৃতি আদায় কৰি গৈছে। আইশো, বহাগ বিহুত নাছাৰ আগতে বিয়ুৰটাকে ভাল কৰি পাতি, ভোগালী বিহুনাহয়, 'পুয়না'ত সোনাৰায় মাগি, এউড়ি মাগি, কুশান গান শুনি। এতোদিনে সউগে হাড়ে ফেলাইছেঙ, যেখিনি অৱশিষ্ট আছে অখনিতো ৰক্ষা কৰি। আমা প্ৰকৃত যোদ্ধা জাতি, হিনমন্যতা আমাৰ চৰিত্ৰেৰ বৈশিষ্ট্য হোৱা অনুচিত। বন্দুক আৰু তড়োৱালেৰ দ্বাড়াই নাহয়, কলম দিয়ায় আগত যুদ্ধ কৰি 'Crisis of Identity' ৰ বিৰুদ্ধে নিজেৰ ভাষা-জননীক ধ্বংসেৰ মুখেৰ পাড়া ৰক্ষা কৰি।

জয়তু চিলাৰায়
জয়তু কোচ জাতি ভাই'।

কোচ-ৰাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতিয়ে কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন কালৰ ইতিহাস জীয়াই ৰাখিছে।

বিপিন বৰ্মণ।

প্ৰবন্ধ

সৰল ভাঙা আৰু চম্পা নদীৰ মধ্যস্থলৰ নিৰ্জন অৰণ্যৰ মাজত থকা ঐতিহাসিক চিক্‌না নগৰৰ প্ৰাচীন ধ্বংস স্তূপে কোচ ৰাজবংশী ৰাজত্বৰ উত্থানৰ গৌৰৱোজ্বল ইতিহাসকে আজিও সোঁৱৰাই দি আছে। হল্টুগাওঁ বন সংমণ্ডলৰ বাৰবাৰী ৰেঞ্জৰ গভীৰ শালনিবাৰীত অসংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে - চিক্‌না নগৰ। চিক্‌না নগৰৰ চাৰিও ফালে সোনাবাড়ী, মহাদেব, বামনকিঞ্জা, বাশবাৰী, শিকাৰপুৰ আৰু নয়গড় নামৰ স্থানবিলাকত এতিয়াও দুৰ্গৰ চিন দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাংবিধানিক সংৰক্ষণৰ অভাৱত যেনেকৈ কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব বিপন্ন, ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী সংৰক্ষণৰ অভাৱত চিক্‌না নগৰৰ অস্তিত্বও সংকটৰ সন্মুখীন। বহু ঐতিহাসিক সমল চিক্‌না নগৰৰ পৰা পৰিকল্পিত ভাবে আঁতৰোৱা হৈছে নতুবা নষ্ট কৰা হৈছে। কোচৰাৱাৰ চহৰৰ পৰা প্ৰাচীন চিক্‌না নগৰৰ দূৰত্ব ৩২ কি:মি: উত্তৰে।

বিশ্ব সিংহৰ পিতৃ হাউৰিয়া বা হৰিদাস মণ্ডলেই এইখন ঐতিহাসিক চিক্‌না নগৰৰ স্থাপন কৰোতা বুলি ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। ইতিহাসবিদ সকলৰ মতে পৰশুৰামৰ ভয়ত আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীত হাউৰিয়া বা হৰিদাস মণ্ডলৰ পূৰ্ব পুৰুষ সকল চিক্‌নাৰ অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল। নিজৰ বিচক্ষণতাৰ বলত পুণৰ হাউৰিয়া বা হৰিদাস মণ্ডলৰ নেতৃত্বত চিক্‌না নগৰক কেন্দ্ৰ কৰি কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছত মহাৰাজ নৰনাৰায়ন আৰু বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ে বিশাল সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি লৰলৈ সক্ষম হয়। পৰবৰ্তী কালত বিশ্ব সিংহৰ মাতৃৰ আদেশত ৰাজধানী চিক্‌নাৰ পৰা হিঙ্গুলাবাসলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল। হিঙ্গুলাবাস বৰ্তমানৰ কোচবিহাৰ নগৰৰ পৰা ২০ মাইল উত্তৰ পূবে অৱস্থিত আলিপুৰ দুৱাৰ মহকুমাৰ মহাকালগুৰিত। মহাকালগুৰিৰ হিঙ্গুলাবাস বা 'হিঙ্গুলা কোচ'ৰ ধ্বংসাৱশেষে কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা মহাৰজা সকলৰ

শাসন কালৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আছে। পাচলৈ শাসনৰ সুচল হোৱাকৈ ৰাজধানী কোচবিহাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে।

কথিত আছে মৃগয়া কালত এডাল বাঁহৰ বেকুনি বা চিক্‌নি মাটিত প্ৰোথিত (৬ ইঞ্চি মান পুতিলৈ) কৰি তাকে ভগৱতী কল্পনা কৰি বিশু পূজা কৰিছিল। ফলত সেই স্থান 'চিক্‌না' নামে বিখ্যাত হৈ পৰে। এন পৰম্পৰা আজিও চিক্‌নাৰ বেল্টৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সমাজত প্ৰচলিত। নষ্ট হৈ যাব নোৱাৰা শাল গছৰ খুটাৰ ৪/৫ ফুট দৈৰ্ঘ্য টুকুৰা মাটিত এফালে ৬ ইঞ্চিমান পুতিলৈ তাকে পদ্মা বা মনসা দেৱীৰ প্ৰতীক হিচাবে পূজা-পাতল দিয়াটো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সমাজত প্ৰচলিত সামাজিক পৰম্পৰা।

“ৰাৰ” কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ। ‘ৰাৰ’ৰ অৰ্থ জঙ্গল, অৰণ্য হাবি-বননি আদি। ‘ৰাৰ’ৰ ইংৰাজী Forest। ৰাজপৰিয়াল পৰিত্যক্ত চিক্‌না নগৰক পাছলৈ গভীৰ অৰণ্যই আশুৰি ধৰাত ঠাই ডোখৰ পৰিচিত হৈ পৰে চিক্‌নাৰ হিচাবে।

মহাৰাজ বিশ্ব সিংহই মাতৃৰ আদেশত চিক্‌নাৰ পৰা ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰাৰ পাছৰ সময়ছোৱাত চিক্‌নাৰ প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰে ভূটানৰ শাসন কৰ্তা অত্যাচাৰী দেৱৰাজৰ সাশনে। প্ৰবাদ মতে জাইগিৰদাৰ চিক্‌নক এক আজব পদ্ধতিৰে ৰজা হোৱাৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰি চিক্‌নাৰ অঞ্চলৰ ৰজা পাতি লয়। ভূটান ৰজাৰ আদেশত চিক্‌না নাৰায়নে ৰাজপাট লাভ কৰাৰ সময়, বিশ্ব সিংহৰ চিক্‌নাৰ পৰা ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰায় ১০৮ বছৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ৩৯৭ বছৰ আগৰ ঘটনা। চিক্‌না নাৰায়ন চিদলী কোচ ৰাজবংশৰ আজি ৰজা। একাংশ ইতিহাসবিদৰ সতে মহাৰাজ চিক্‌নৰ পৰাই চিক্‌না নামৰ উৎপত্তি। সেই সময়ৰ চিক্‌নাৰ অঞ্চল আছিল গভীৰ অৰণ্য বা ৰাৰৰ মালিক বা সাসনকৰ্তা আছিল মহাৰাজ চিক্‌ন। সেয়ে চিক্‌নাৰ অৰণ্য, জঙ্গল বা ৰাৰ - চিক্‌নাৰ। হাউৰিয়া বা হাৰিয়া মণ্ডল আৰু মহাৰাজ চিক্‌না নাৰায়নদেৱৰ ৰাজপাট লাভৰ ঐতিহাসিক আদি বাসস্থান - চিক্‌নাৰ। অসম-বঙ্গ-বিহাৰত ৰাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰীয়া ইতিহাসৰ সাক্ষ্য বহন কৰা স্মৃতি চিহ্ন সমূহৰ ভিতৰত চিক্‌নাৰ এক জীবন্ত সাক্ষী। সাম্প্ৰতিক কালৰ কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পুণ: জাগৰণৰ প্ৰৰণাৰ স্থল আৰু প্ৰতীক।

কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী অনাৰ্য্য মূলীয়। বিভিন্ন সময়ত নানানটা ৰাজশক্তিৰ উত্থানৰ জৰিয়তে ই এক হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি উত্তৰ পূব ভাৰতত শাসন কাৰ্য্য চলাই অহা জনগোষ্ঠী। মহাভাৰত খ্যাত ভগদত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫ম শতিকাৰ সঙ্কলাদীপ, নৰকাসুৰ, ভাস্কৰ বৰ্মণ, ১৫১৭ৰ পৰা ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত সাসন কাৰ্য্য চলোৱা মহাৰাজ বিশ্ব সিংহ, মহাৰাজ নৰনাৰায়ন, বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়, ১৯৪৮ চনৰ স্বাধীন কোচবিহাৰৰ মহাৰাজ জগদীপেন্দ্ৰ

নাৰায়ন ভূপবাহাদুৰ, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চিদলী ৰাজ্যৰ ৰজা আজিও নাৰায়ণ দেৱ, বাণী মঞ্জুলা দেৱী, বিজনী ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিয়াল, গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ ৰাজপৰিয়াল কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, গৌড়নগৰ, কামৰূপ, কমতাপুৰ, কোচ ৰাজ্য কোচ-ৰাজবংশী নৃপতি সকলৰ সৃষ্টি।

হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জুৰি যুদ্ধ বিগ্ৰহত জড়িত হৈ অহা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী আজিৰ একবিংশ শতিকাত বিশুদ্ধ হৈ থকা নাই। নানা জাতি উপজাতিৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ বৰ্তমানৰ পৰ্য্যায় পাইছে। পাশ্চাত্যৰ জাতিতত্ত্ববিদ সকলে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক কোনোৱে মঙ্গোলীয়, কোনোৱে দ্ৰাবিড় আৰু কোনোৱে নিগ্ৰো বংশোদ্ভৱ বুলি কৈ গৈছে।

কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাচীনতম জনগোষ্ঠী। আজিৰ কোচ নামটো অতীতৰ প্ৰবজনকাৰী আৰ্য্য কসলে দিয়া কবচ বা কুবাচ নামৰ ৰূপান্তৰ। কবচ বা কুবাচ সকলৰ উল্লেখ ঋগবেদত পোৱা যায়। বেদৰ প্ৰধান অনুষ্ঠান যজ্ঞ বৈদিক আৰ্য্য সকলে ইহকাল পৰাকালৰ মঙ্গল কামনা কৰি আয়োজন কৰিছিল। কিন্তু ভাৰতৰ অবৈদিক তথা অনাৰ্য্য সকলৰ মাজত যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰচলন নাছিল। পণি আৰু কবচবিলাকে বেদৰ পুৰোহিতক অমান্য কৰাৰ কথাও বেদত লিখিবদ্ধ হৈ আছে। নানান কাৰণত আদিম কালতে জাতিগত সংমিশ্ৰণ আৰম্ভ হৈছিল। ফলত পণি আৰু কবচৰ সুকীয়া সুকীয়া পৰিচিতিৰ পৰিবৰ্ত্তে সৃষ্টি হ'ল - পাণি কোচৰ।

আৰ্য্য-অনাৰ্য্যৰ সংঘাত প্ৰাগবৈদিক যুগৰ সৃষ্টি। সেয়ে অনাৰ্য্য কবচ বা কুবাচ বিলাকক আৰ্য্যবিলাকে মুদ্ৰবাচ বা কুৎসিত ভাষাভাষী বুলি নিন্দ কৰিছিল। প্ৰাচীন কালৰ বেদ, উপনিষদ, ৰামায়ন, মহাভাৰত সমূহ আৰ্য্য লেখক সকলৰ দ্বাৰা ৰচিত। আৰ্য্য লেখক সকলে অনাৰ্য্য মূলীয়া জনগোষ্ঠীবিলাকক তেওঁলোকৰ লিখনিত উল্লেখ কৰি গৈছে - ম্লেচ্ছ, অসুৰ, ৰাক্ষস, দৈত্য-দানৱ আদি আখ্যাতি। অনাৰ্য্য কোচ সকলেও এনে ধৰণৰ বিবেচনা দ্বাৰা বিভূষিত।

“প্ৰাগজ্যোতিষ” শব্দটো আৰ্য্য কৰণ কৰা হৈছে বুলি গবেষক সকলে স্বীকাৰ কৰি গৈছে। গবেষক সকলৰ মতে প্ৰাগজ্যোতিষ শব্দটো কেতবোৰ অনাৰ্য্য শব্দৰ সমষ্টি। তেওঁলোকৰ মতে প্ৰাগজ্যোতিষ শব্দৰ অৰ্থ-দীঘল আৰু ওখ পৰ্বতমালা। পাগাৰ অৰ্থ পৰ্বত, জ্যো, জুহ অৰ্থ ওখ, তিক্টিচ্ছ অৰ্থ দীঘল। কিন্তু গবেষক সকলৰ কোনো এজনেও চেষ্টা নচলালে এই অনাৰ্য্য শব্দটো কোন অনাৰ্য্য জনগোষ্ঠীৰ। এই সত্যটোৰ অন্তৰালও ৰহস্য ঘনীভূত হৈ আছে। কাৰণ অসমৰ ইতিহাসবিদ বা গবেষক সকল পক্ষপাতিত্বৰ পৰা মুক্ত নহয়।

“প্ৰাগজ্যোতিষ” শব্দটো মূলত: কোচ ৰাজবংশী শব্দ। পাগাৰ গুদিৰ পৰা সৃষ্টি। পাগাৰ অৰ্থ পাহাৰ আৰু গুদি অৰ্থ বিলাক বা বোৰ (বহু বচনত ব্যৱহাৰ কৰে) অৰ্থাৎ পাহাৰবিলাক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌপাশে সৰু বৰ বহু পাহাৰ। এই পাহাৰ বিলাকৰ মাজতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নগৰ আছিল- ইয়াৰ আদিম বাসিন্দা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী। আদিম বাসিন্দাৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ স্বৰাজ্য পৰিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত-গুৱাহাটী। গুৱাহাটী শব্দটোত কোচ ৰাজবংশী শব্দ। কোচ ৰাজবংশী সমাজত তামোল “গুৱা” বুলিহে পৰিচিত। প্ৰাচীন কালত তাত গুৱাৰ (তামোলৰ) হাট (বজাৰ) বহিছিল। যৰ পৰা খাচিয়া সকলে পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি আহি গুৱা (তামোল) সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছিল। গুৱা-পাণ কোচ ৰাজবংশী সমাজৰ অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। বিয়া-সবাহ, পূজা পাৰ্বন, অতিথি আপ্যায়ন আদিত গুৱা-পাণৰ গুৰুত্ব অসীম।

আৰ্য্য সকলৰ আগমনৰ আগতে উৰিষ্যাৰ ফালেদি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ দ্ৰাবিড় সকলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। সাম্প্ৰতিক কালৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবেশী হ'ল পশ্চিম বঙ্গৰ বাংলাভাষী ৰাইজ। প্ৰাচীন কালত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল মিথিলাৰ হিন্দীভাষী ৰাইজ। তেতিয়া কোচ ৰাজ্যৰ সীমা আছিল মিথিলা। ফলত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কোনোঞ্জী ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰাধান্য বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে কোচ ৰাজবংশী সমাজ ব্যৱস্থাত সোমাই পৰে মৈথেলী আৰু ভোজপুৰী ভাষা সংস্কৃতি। সেয়ে ৭ম শতিকাত কামৰূপ ভ্ৰমণলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজক হিউয়েনচাঙে তেওঁৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে কামৰূপৰ ভাষাৰ লগত মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ বহু সাদৃশ্য আছে বুলি। পূজা-পাৰ্বন মহাৰজা সকলে কোচ ৰাজ্যলৈ কাশী, কনৌজ আদিৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ আৰু কায়স্থ আনি নিজ ৰাজ্যত মাটি-বাৰী দি সংস্থাপিত কৰিছিল।

“চিদলী” কোচ ৰাজবংশী শব্দ। এখন ক্ষুদ্ৰ কোচ ৰাজ্যৰ নাম। বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ আৰু বঙ্গাইগাওঁ জিলাৰ কিছু অংশকলৈ চিদলী ৰাজ্য আছিল। ৰাজপৰিয়ালৰ বংশধৰ সকল আজিও বিদ্যাপুৰৰ ৰাজবাৰীতে বসবাস কৰি আছে। বিদ্যাপুৰৰ ৰাজবাৰী বাসুগাওঁ চহৰৰ পৰা ৮/৯ কি:মি: মান দক্ষিণে। “চিদলী” ৰাজ্যখন ভূটানৰ পাদদেশত অৱস্থিত হোৱা বাবে চিদলী ৰাজ্যৰ ৰজা আৰু ভূটানৰ ৰজাৰ মাজত প্ৰায়ে যুদ্ধ-বিগ্ৰহ হৈছিল। কেতিয়াবা কোচ ৰজাই ভূটানৰ ৰজাক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰে আৰু কেতিয়াবা কোচ ৰজাই ভূটানৰ লগত যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰি ভূটীয়া ৰজাৰ কৰতলীয়া হ'ব লগাত পৰে। এটা সময়ত কোচ ৰাজ্যৰ কোনোবা এজন ৰজাই টকাৰ পৰিবৰ্ত্তে চিদল মাছকে কৰ হিচাবে ভূটানৰ ৰাজকৰ্মচাৰীৰ জৰিয়তে ভূটীয়া ৰজাক আদায় দিছিল। চিদল মাজৰ জুতি পাই ভূটানৰ ৰজাই প্ৰায়ে সেইজন প্ৰজাৰ পৰা চিদল মাছ সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই সেইজন প্ৰজা থকা স্থানৰ নাম চিদলী হিচাবে বিখ্যাত হৈ পৰে আৰু পাছলৈ ভূটীয়া ৰজাই ৰাজ্যখনৰো “চিদলী”

স্মৃতি গ্ৰন্থ নামেৰে নামকৰণ কৰে। শুকান মাছৰ গুৰিৰে বনোৱা সুস্বাদু “চিদল” ভূটিয়া ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈ পৰিছিল। বড়ো ভাষাত “চিদল” মাছক না ফাম বুলি কয়।

বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ এসময়ত “ককৰাঝাৰ” আছিল। ৫০ বছৰ মান আগৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ মানসেৰে ছাগলী বলিৰে সৈতে পদ্মা পূজা কৰে। চহকী গৃহস্থই কোকৰাঝাৰ আশে পাশে গভীৰ শালনিবাৰী আছিল। শালনিবাৰী ইমাহে ঘন আছিল। পদ্মাখনত “মধুচ” স্থাপিত কৰি তিনি দিনীয়াকৈ আৰু সৰ্বসাধাৰণ গৃহস্থই এদিনীয়াকৈ হাতী-ঘোঁৰা প্ৰবেশ কৰাটো শস্ত্ৰপৰ নাছিল। অর্থাৎ ৰাৰখন (ইংৰাজী-Forest) কৰকৰ পদ্মাখনত “টেপাৰী” স্থাপন কৰি পূজা দিয়াটো নিয়ম। উদ্দেশ্য যাতে সৰ্প দংশনৰ পৰা হাত (ঘন) শাল গছেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। “কোকৰাঝাৰ” কৰকৰাঝাৰৰ পৰিবৰ্তিত ৰূপ। কৰকৰাঝাৰি থাকিব পাৰে। কাৰণ আগৰ দিনত অসমত সাপৰ সকলো ঠাইতে মুক্ত বিচৰণ আছিল। আৰু ৰাৰ শব্দ দুটা কোচ ৰাজবংশী শব্দ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নামৰ উপৰিও সদৰ চহৰ খনৰ পদ্মা পূজা সমাপ্তিৰ শেষত ব্ৰাহ্মণে বিবাহ কাৰ্য্য বেদৰ বিধি মতে সম্পন্ন কৰে। নামো কোকৰাঝাৰ। ই পূৰ্বৰ বিজনী কোচ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। বিজনীৰ কোচ ৰজাই ৰাজ্য সংগ্ৰহৰ বাবে স্থাপন কৰা তহচিল অফিচ কোকৰাঝাৰ চহৰত অসম সাহিত্য সভা ভৱন আৰু কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সোমাজত আজিও অৱস্থিত।

পূবৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখন ১৬টা পৰগনাত বিভক্ত আছিল। তাৰে এটাৰ নাম খুটা ঘাট পৰগনা। কোচ-ৰাজবংশী ভাষাত কাঠক খুটা বুলি কয়। কোকৰাঝাৰ জিলা খুটা ঘাট পৰগনাৰ অন্তৰ্গত।

উজনি অসমৰ নদ-নদীৰ নামৰ লগত বড়ো শব্দ জৰিত হৈ আছে। যেনে দিখৌ, দিচাং, ভোগদৈ আদি। কিন্তু প্ৰাচীন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কামৰূপ, কমতাপুৰ আৰু অস্তিমকালৰ (১৯৫৬ চনলৈ) কোচ ৰাজ্যৰ নদ-নদীৰ নামৰ লগত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ যুক্ত হৈ আছে। যেনে - শামুকা নদী। কোচ ৰাজবংশী ভাষাত “শামুক”ক শামুকা বুলি কয়। শামুকা নদীৰ পানী ইমান চেচা আৰু নিৰ্মল যে জীৱন্ত শামুকৰ খোলাৰ ই ভতৰৰ পৰা ওলাই এহা পানীৰ দৰে চেচা আৰু ফটফটীয়া। সেয়ে এই অঞ্চলৰ আদিম অধিবাসী কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে নদী খনৰ নাম ৰাখে শামুকা। তাৰং নদী। তাৰং তৰা শব্দৰ পৰা ৰূপান্তৰ হৈ তাৰং হৈছে। তৰাথ অৰ্থ অগভৰ। অগভীৰক কোচ ৰাজবংশী ভাষাত তৰা বুলি কয়। বহু বছৰ আগতে তাৰং নদীখন গভীৰো নাছিল বহলো নাছিল।

ধুবুৰীয়ে নিতাই ধুবুৰীৰ নামকে জীয়াই ৰাখিছে। নিতাই ধুবুৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কাপোৰ ধুই থকা সময়ত লগত নিয়া সৰু লৰাটোৰে ধোৱা কাপোৰত ধুলি বালি দি পুণৰ লেতেৰা কৰি থকাত একে কামকে বাৰে বাৰে কৰিব লগত অতীষ্ঠ হৈ নিতাই ধুবুৰীয়ে মুখেৰে মন্ত্ৰ মাতি নিজ লৰাক অচেতন কৰি ৰাখে। কাপোৰ ধোৱা কাম শেষ হোৱাত পুণৰ মুখেৰে সন্ত্ৰ মাতি লৰাজনক জীয়াই তুলি নিয়া কাৰ্য্যটো দূৰৰ পৰা বেউলাই নিৰিষ্কাৰ কৰি আছিল। অৱশেষত বেউলাৰ কাতৰ অনুৰোধত নিতাই ধুবুৰীৰ সহায় সহযোগত লখিন্দৰে পুণৰ জীৱন লাভ কৰাত সমৰ্থ হয়।

বেউলা লখিন্দৰৰ কৰুণ কাহিনীৰ প্ৰভাৱ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সমাজত আজিও সজীৱ হৈ আছে। প্ৰতি ঘৰ গৃহস্থই লৰা বা ছোৱালী বিয়া দিয়াৰ আগদিনাখনৰ পৰা পদ্মা বা

বিষহাৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ মানসেৰে ছাগলী বলিৰে সৈতে পদ্মা পূজা কৰে। চহকী গৃহস্থই তিনি দিনীয়াকৈ আৰু সৰ্বসাধাৰণ গৃহস্থই এদিনীয়াকৈ পূজা দিয়াটো নিয়ম। উদ্দেশ্য যাতে সৰ্প দংশনৰ পৰা হাত পূজা সমাপ্তিৰ শেষত ব্ৰাহ্মণে বিবাহ কাৰ্য্য বেদৰ বিধি মতে সম্পন্ন কৰে।

প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামৰূপ - কমতাপুৰ কোচ ৰাজ্যৰ নদ-নদীয়ে, পাহাৰ-পৰ্বতে, মঠ-মন্দিৰে, ঐতিহাসিক স্থানে, ঠাইৰ নামে, উৎসৱ-পাৰ্বনে, নৃত্য-গানে, কলা-কৃষ্টিয়ে, খাৱন-লোৱানে, পিছান-উবনে আৰু ভাষা-সংস্কৃতিয়ে কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন কালৰ

ঐতিহাস জীয়াই ৰাখিছে।

জনজাতিৰ তালিকাভুক্তিৰ পম খেদি

ডাঃ দুৰ্জ্জভ চমুৱা

প্ৰবন্ধ

বড়ো, বড়োকছাৰী, ৰাভা তিৱা, মিচিং আদিকৰি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ সকলৰ একাংশক ভাৰতৰ সংবিধানৰ অধীনত তালিকাভুক্ত (Scheduled) কৰি তেখেতসকলৰ অধিকাৰ সমূহ সাংবিধানিক ভাবে-ৰক্ষণাবেক্ষনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যদিও কোচ ৰাজবংশী, চুতীয়া, মৰান মটক, শৰনীয়া আদি কৰি আন একাংশ ভূমিপুত্ৰক সংবিধানৰ অধীনত তালিকা ভুক্ত নকৰি তালিকাভুক্ত কৰি ৰক্ষাৰ ফলত একেলগে যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি থকা ভূমিপুত্ৰ সকলৰ সমবিকাশ আৰু সমঅধিকাৰত সাংবিধানিক ভাবেই বাধা আহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে দেশী বিদেশী প্ৰব্ৰজনৰ পৰা সুৰক্ষিত হবলৈ কোবাল সোঁত নিজ নিজ জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব সংকট পূৰ্ণ হোৱাৰ আশংকাত সাংবিধানিক ভাবেই এক ৰক্ষা কৰচ বিচাৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে তালিকা ভুক্ত হব বিছাৰিছে। জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হলে মদ, গাহৰী খাবলাগিবনেকি জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হলে তললৈ যাব নেকি?

তললৈ মানে তলৰজাতলৈ যাবনেকি? জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হলে কোনো এটা জনগোষ্ঠী তললৈ নাযায়। তালিকাভুক্ত হোৱাৰ পাছত Medical College ত বা Engineering কলেজত তালিকা ভুক্ত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনত ভৰ্তি হৈ কোনো এজন লোক ডাক্তৰ হলে বা ইঞ্জিনিয়াৰ হলে তেওঁ তললৈ যাবনৈ ওপৰলৈ যাব। বা তালিকাভুক্ত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনত A.C.S. Officer বা I.A.S. অফিচাৰ হলে সেই লোক জন তললৈ যাবনে ওপৰলৈ যাব। জাতত একে থাকিলেও সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভাবে আগবাঢ়ি যাব। ইফালে গাহৰী আৰু মদ খালেহে জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত হব পাৰিব বুলি কোনো কথা নাই। মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান আদি ৰাজ্যত বহু হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে মদ বা গাহৰী নোখোৱাকৈয়ে জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হৈ আছে। সেই দৰে

অসমৰ তিৱা, বড়ো, মিচিং আদি তালিকা ভুক্ত জনজাতি সকলৰ একাংশই নামঘৰ সাজি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহন কৰি মদ, গাহৰী নোখোৱাকৈয়ে জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হৈ আছে। আৰু একাংশই খৃষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিও তালিকাভুক্ত হৈ আছে। এনেবোৰ ভুল ধাৰণা এতিয়া আতৰ হোৱা দেখা গৈছে আৰু সেয়ে অসমৰ প্ৰায় সকলো তালিকা বৰ্হিভুক্ত জনজাতিয়ে জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি সংগ্ৰামত ব্ৰতি হৈছে।

কোনো এটা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত
কৰিবলৈ কি কি অৰ্থতাৰ প্ৰয়োজন :

কোনো এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত কৰাৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত আইন প্ৰনয়নৰ যোগেদি সংবিধানৰ সংশোধন ঘটাই কোনো এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰে।

সেয়ে এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ হলে তলত উল্লেখ কৰা অৰ্থতা সমূহ সেই সেই জনগোষ্ঠীয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব।

- ১। নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীটো বসবাস কৰা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অনুমোদন।
- ২। সেই ৰাজ্যত থকা T.R.I. (Tribal Research Institute) (জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰই) সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন সহ অনুমোদন জনাব লাগিব। সেই প্ৰতিবেদনত জনগোষ্ঠীটোৰ (i) Primitive Traits- (2) Distinctive culture (3) Geographical Isolation, (4) Backwardness (5) Contact of Shyness এই পাচোঁটা বিষয়ৰ ওপৰত অনুমোদন জনাব লাগিব -
- ৩। Registrar General of India (ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক) অনুমোদন জনাব লাগিব
- ৪। ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ National Commission for ST & S.C. য়ে অনুমোদন জনাব লাগিব।
- ৫। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি অৰ্থাৎ Parliamentary Standing Committee for Labour and Welfare under Tribal Ministry of India ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হব লাগিব।

ইয়াৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰ Cabinet ৰ অনুমোদন লৈ সংসদত বিল উত্থাপন কৰি সংসদৰ অনুমোদন ক্ৰমে কোনো এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত কৰিব পাৰে।

আনহাতে ওপৰত উল্লেখ কৰা সংস্থা সমূহৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশ যোগে কোনো এটা জনগোষ্ঠীক ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৩৪২ (1) ৰ বিধিৰ অধীনত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰে। এনেদৰে অধ্যাদেশ যোগে জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত কৰাৰ পাছত উক্ত অধ্যাদেশ খন ভাৰতৰ সংবিধানৰ অধীনৰ ৩৪২ (2) বিধীমতে কেবল সংসদেহে চূড়ান্ত অনুমোদন বা সংশোধন বা বাতিল কৰিব পাৰে। অধ্যাদেশৰ ম্যাদ স্বাভাৱিকতে ৬মাহ আৰু এই ছয় মাহৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধ্যাদেশখন সংসদত Bill হিচাপে উত্থাপন কৰাটো নিয়ম।

অসমৰ কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ তালিকা ভুক্তিৰ পম খেদি দেখা যায় যে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো সংস্থাই অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ১৯৯৬ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত অধ্যাদেশ নং ৯, ১৯৯৬ যোগে পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিছিল আৰু পাছত অধ্যাদেশ নং - ১৯, ১৯৯৬, অধ্যাদেশ নং-৩০, ১৯৯৬, অধ্যাদেশ নং-৩, ১৯৯৭ জাৰি কৰি জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিছিল যদিও অধ্যাদেশ নং ৩, ১৯৯৭ খন নবীকৰনো নকৰিলে সংসদত প্ৰয়োজনীয় বিল উত্থাপনো নকৰি সেই সময়ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দ্ৰকুমাৰ ওজৰাল নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মৰ্চা চৰকাৰে সংবিধানৰ ৩৪২ (২) বিধি-অৱমাননা কৰি এই জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিলে। উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব যে সেই সময়ৰ সংযুক্ত মৰ্চা চৰকাৰত অগপ দলৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰত কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী হিচাবে শ্ৰীবীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰয়াত মহিৰাম শইকীয়া দেবে কাৰ্যনিবাহ কৰিছিল। তদুপৰি সেই সময়ৰ সংযুক্ত মৰ্চা চৰকাৰত সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্দ্ধাৰণত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ অন্য তম সদস্য হিচাবে সেই সময়ৰ অসমৰ মুখ্য মন্ত্ৰী শ্ৰীপ্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কাৰ্যনিবাহ কৰিছিল। দুজনকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী থকাৰ উপৰিও অসমৰ মুখ্য মন্ত্ৰীজন সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্দ্ধাৰক কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সদস্য হোৱাৰ পাছতো অধ্যাদেশ খনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাটো এটা জনগোষ্ঠীৰ বাবে অতি বেদনাদায়ক আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে এই বেদনা নিশ্চয় পাহৰিব নোৱাৰিব। বৰ্তমানো BJP নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংবিধানৰ ৩৪২ (২) ধাৰাটো অৱমাননা কৰি অহাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এনেধৰনেৰে পৰিকল্পিত ভাবে কৰা প্ৰতাৰণাৰ উদাহৰন কোচৰাজবংশীৰ বাহিৰে দ্বিতীয়টো বিচাৰি পাবলৈ নাই।

অসম চৰকাৰৰ অনুমোদন

১৯৬৭ চনৰ পৰা একেৰাহে দাবী জনাই অহাৰ পাছত ১৯৮১ চনত অসমৰ কোচৰাজবংশী সকলৰ সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ মতামত বিছাৰি চিঠি প্ৰেৰণ কৰে। সেই চিঠিৰ ওপৰত ১৯৮৬ চনৰ ৩ নভেম্বৰ তাৰিখে সেই সময়ৰ শ্ৰীপ্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন অগপ চৰকাৰে "অসমৰ তালিকাভুক্ত জনজাতিৰ তালিকাখনৰ কোনো সংশোধনী নালাগে" বুলি প্ৰতিবেদন পঠাই কোচ ৰাজবংশী সকলৰ জনজাতি কৰণৰ সপক্ষে অনুমোদন নজনালে। "The State Govt. donot favour any change in the list of scheduled caste and scheduled Tribes of Assam." ইয়াৰ পাছত ১৯৯৩ চনৰ ৩ জুলাই তাৰিখে সেই সময়ৰ প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কোচৰাজবংশী, টাই আহোম, মৰানমটক চুতীয়া আৰু চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত কৰিবলৈ অনুমোদন জনায় যদিও অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰই (TRI) প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনত জনজাতিৰ তালিকাভুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰে।

এফালে অসম চৰকাৰৰ অনুমোদ আৰু আনফলে TRI অইতা নাই বুলি অনুমোদন জনোৱা প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ১৯৯৩ চনৰ ৫ আগষ্টত চিঠি নং- ১২০১৬/১৭/৮১-SCD (R-Cell) যোগে এনে ধৰণৰ বিপৰীত ধৰ্মী প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত পুনৰ মতামত বিচাৰে।

ইয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰে জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰ পুনৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক (Field Survey) কৰি প্ৰতিবেদন দিবলৈ কয় আৰু জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰই কেইবাজনো গবেষণা বিষয়াৰ (Research Officer) দ্বাৰা ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি প্ৰয়োজনীয় ৫টা অৰ্হতা আছে বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ পাছত অসম চৰকাৰেও ৯-৮-৯৪ তাৰিখে চিঠি নং TAD/ST/98/92/100 যোগে অসমৰ কোচৰাজবংশী সকলোক জনজাতি তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ চূড়ান্ত অনুমোদন জনায়। ইয়াৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰই এবাৰ অৰ্হতা আছে আৰু এবাৰ নাই বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণ বিছৰাত অসম চৰকাৰে পুনৰ ১৯৯৫ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জনজাতি গবেষণা কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন খন Field Survey databased, More representative to Project the Actual Ground Situation বুলি মন্তব্য কৰি চিঠি নং TAD/ST/98/92 যোগে অনুমোদন জনাই প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰে। Registrar General of India ৰ অনুমোদন :- ১৯৯৫ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ

স্ব
তি
প্র
স্থ

প্রতিবেদন এখন পোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ Registrar General of India (ভাৰতৰ মহাপঞ্জিয়কৰ) মতামত বিচাৰি সিদ্ধি প্ৰেৰণ কৰে আৰু ভাৰতৰ মহাপঞ্জিয়কে (R.G.I) ২১.৮.৯৫ তাৰিখে অনুমোদন জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে।

অধ্যাদেশ-ই য়াৰ পাছতে সেই সময়ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰীনৰসিংহ ৰাও নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ অধ্যাদেশ জাৰি কৰিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰু ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই ১৯৯৬ চনৰ ২৭ জানুৱাৰী তাৰিখে পোনপ্ৰথম বাৰৰ বাবে অধ্যাদেশ নং-৯,১৯৯৬ খন বলবৎ কৰি অসমৰ কোচ ৰাজবংশী, সকলক জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিছিল আৰু পিছত ৩বাৰ সৰ্বমুঠ ৪ বাৰ নবী কৰণ কৰিছিল।

কেন্দ্ৰীয় O.B.C. তালিকাৰ পৰা নামকৰ্তন :

জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত হোৱাৰ লগে লগেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় O.B.C. তালিকাৰ পৰা কোচ ৰাজবংশীৰ নাম কৰ্তন কৰে আৰু বৰ্তমানো কেন্দ্ৰীয় O.B.C. তালিকাত কোচ ৰাজবংশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই।

সংসদত চৰকাৰী BILL উত্থাপন :

দশম লোকসভাত অধ্যাদেশ নং - ৯,১৯৯৬ খন সম্পৰ্কত প্ৰথম বিল উত্থাপন কৰিছিল যদিও সংবিধানৰ ১০৭ (৫) বিধিৰ অধীনত সেই সময়ৰ সংসদ ভঙ্গ হোৱাত আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেয়ে ২৭.৩.৯৬ তাৰিখে দ্বিতীয়খন অধ্যাদেশ নং - ১৯,১৯৯৬ জাৰি হয়। সেই একেই কাৰণত তৃতীয় বাৰৰ বাবে অধ্যাদেশ নং ৩০,১৯৯৬ জাৰি কৰা হয় আৰু উক্ত অধ্যাদেশ খন বিল হিচাপে ১২/৭/৯৬ তাৰিখে Bill No-21,1996 যোগে সংসদত উত্থাপন কৰা হয় আৰু উক্ত Bill খন সাংসদ অমৰ ৰায় প্ৰধান দেবক সভাপতি হিচাপে লৈ গঠিত সংসদীয় বাছনি কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।

সংসদীয় বাছনি সমিতিৰ প্ৰতিবেদন :

সৰ্বদলীয় সংসদীয় বাছনি সমিতিয়ে দুবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰে। এবাৰ বঙ্গাইগাওঁ আৰু এবাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ। ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক তদন্তৰ উপৰিও বিভিন্ন নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি ১৯৯৭ চনৰ ১৪ আগষ্ট তাৰিখে কোচ ৰাজবংশী সকলক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্ত কৰিবলৈ অনুমোদন

জনাই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। অৱশ্যে সংসদীয় বাছনি সমিতিয়ে কোচ ৰাজবংশীৰ উপৰিও, চাই আহোম, মৰানমটক, চুতীয়া, গাৰো আৰু চাওতাল মুন্দা আদিকৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক জনজাতি তালিকা ভুক্ত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়।

ভাৰত চৰকাৰৰ National Commission for ST. & SC ৰ অনুমোদন ৪- ২০০২ চনৰ নভেম্বৰ মাহত National Commission য়ে অনুমোদন জনায়।

সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ অনুমোদন :

ভাৰত চৰকাৰ জনজাতি আৰু কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সৰ্বদলীয় সংসদীয় স্থায়ী সমিতিয়ে ২০০২চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কোচ ৰাজবংশী সকলক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্তকৰিবলৈ অনুমোদন জনায়। Page-28

"The Committee therefore recommend that Urgent Step should be taken to include Koch Rajbongshi in the list of Scheuled Tribes of Assam."

এটা জনগোষ্ঠীৰ বাবে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সকলো অৰ্হতা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতো অসমৰ কোচ ৰাজবংশী সকলোক বাদদি বৰ্তমান BJP নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ১৪২ জনগোষ্ঠীক তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ The Constitution Second Amendment 2002 for SC & ST বিল খন ২০০২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত লোক সভাত উত্থাপন কৰি অনুমোদন ললে। অৱশ্যে বিলখন আলোচনা কৰা কালত আমি লোক সভাৰ দৰ্শক গলেৰীত উপস্থিত থাকি অসমৰ দুই সাংসদ ক্ৰমে S.K. Bismutiary আৰু Dr. Jayanta Longpi ডাঙৰীয়াই কোচ ৰাজবংশী সকলোক জনজাতিৰ তালিকা ভুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰি অন্ত্য শূনাৰ বাহিৰে অসমৰ প্ৰায় মাধৱ ৰাজবংশী, পবনসিং ঘাটোৱাৰ প্ৰমুখ্যে সকলো সাংসদ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ ডঃ ৰঘুবংস প্ৰসাদ, আদি কৰি বিভিন্ন সাংসদ আৰু ৰাৰখন্দৰ কেইজনমান সাংসদে কোচ ৰাজবংশীৰ নামটো উক্ত বিলখনত নথকাত যোৰ প্ৰতিবাদ জনায় আৰু ইয়াৰ এক স্পৰ্তীকৰণ দাবী কৰে। আলোচনাৰ অন্তত জনজাতি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীজুৱেল ওৰাঙ মহোদয়ে জনায় যে- National Commission for ST & SC আৰু Parliamentary Standing Committee ৰ পৰা কেইদিন মান (৮দিন) আগতে Recommendation ৰ অহাৰ বাবেই সময়ৰ টানি হোৱাৰ বাবে কোচ ৰাজবংশী সকলৰ নামটো Cabinet ত আনি সন্নিবিষ্ট কৰিব পৰা গল বুলি মন্তব্য কৰে। অৱশ্যে তেখেতে স্বীকাৰ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত সেই দিন পৰ্যন্ত সকলো অৰ্হতা সম্পূৰ্ণ কৰা মাত্ৰ এটা জনগোষ্ঠীহে (Pending) থাকি গৈছে আৰু সেইটোৱেই হৈছে অসমৰ কোচ-ৰাজবংশী আৰু সোনকালে তেওঁলোকক তালিকাভুক্ত কৰা

হব বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠী সমূহ হয় ৰাজ্যিক চৰকাৰ, নহয় RGI নহয় National Commission for ST & SC ৰ বিভাগত Pending আছে চৰকাৰৰ ওচৰত নাই বুলিও উল্লেখ কৰে। বৰ্তমান BJP নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশী সকলক জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰেনে নকৰে তাক জানিবলৈ আগন্তুক লোকসভাৰ অধিবেশনলৈ বাট চাব লাগিব।

ৰাজনৈতিক স্বার্থৰ উৰ্দ্ধত থাকি এটা জনগোষ্ঠীক কৰি অহা পতাৰনা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা BJP নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুক্ত কৰিব বুলিয়েই আমি আশাবাদী। ৰাজ্যিক BJP দলৰ ২০.৯.৯৮ তাৰিখে অনুস্থিত ৫নং প্ৰস্তাবৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দেবৰ বিৰোধী দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সময়ত তালিকাভুক্তিৰ সপক্ষে দিয়া বক্তব্য কৰি বিভিন্ন সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, উপ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ বাৰম্বাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত তেখেত সকলৰ সদ ইচ্ছা আছে বুলিয়েই আমি ভাবো আৰু তাকে জানিবলৈ আগন্তুক সংসদীয় অধিবেশনলৈকে বাট চাব লাগিব।

কোকৰাঝাৰ জিলা কোচ-ৰাজবংশী সম্মিলনীৰ বিষয় ববীয়া সকল।

১। সভাপতি	:	শ্ৰীযুত প্ৰভাত চন্দ্ৰ ৰায়।
২। কাৰ্যকৰী সভাপতি	:	শ্ৰীযুত মনিৰাম ৰায়।
৩। উপ-সভাপতি	:	১) শ্ৰীযুত চন্দ্ৰ নাথ ৰায় বৰ্মন অধিকাৰী।
২) শ্ৰীযুত সুবোধ ৰায়।
৪। সাধাৰণ সম্পাদক	:	শ্ৰীযুত সুধীন ৰায়।
৫। সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক	:	শ্ৰী খজিন ৰায়।
৬। সাংগঠনিক সম্পাদক	:	১) শ্ৰী নিৰ্মল ৰায়।
২) শ্ৰী শচীন্দ্ৰ ৰায়।
৭। প্ৰচাৰ সম্পাদক	:	শ্ৰী সনাতন ৰায়।
৮। কাৰ্যালয় সম্পাদক	:	শ্ৰী দণ্ডী চৰন ৰায়।
৯। বিত্ত সম্পাদক	:	শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰায়।
১০। সদস্য/সদস্যা সকল :		১। শ্ৰী কমলা কান্ত ৰায়।
২। শ্ৰী লোহিত চন্দ্ৰ ৰায়।
৩। শ্ৰী দিলীপ ৰায়।
৪। শ্ৰী বনজিৎ সিংহ ৰায়।
৫। শ্ৰী দ্বীপেন ৰায়।
৬। শ্ৰী দত্ত কুমাৰ ৰায়।
৭। শ্ৰী বিজয় বৰ্মন।

কোচ-ৰাজবংশী জাতিসমূহ মহাসভা আৰু চিকনাৰাৰ দিৱস উদ্‌যাপনৰ

অভ্যর্থনা সমিতি আৰু উপ-সমিতি সমূহৰ বিম্বন বৰীয়া সকল

স্থান :- চৰাইখোলা (কোকৰাঝাৰ)

তাং :- ২৩ আৰু ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০৩

অভ্যর্থনা কমিটি

সভাপতি	:	শ্ৰী কামেশ্বৰ ৰায়।
কাৰ্যকৰী সভাপতি	:	শ্ৰী সুৰেশ ৰায়।
উপ-সভাপতি	:	শ্ৰী ঘনশ্যাম ৰায়।
সাধাৰণ সম্পাদক	:	শ্ৰী জীতেন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰী
যুটীয়া সম্পাদক	:	শ্ৰী নগেন ৰায়।
	:	শ্ৰী দত্ত কুমাৰ ৰায়।
সহঃ সম্পাদক	:	শ্ৰী পৰেশ চন্দ্ৰ ৰায়।
ধনভৰালী	:	শ্ৰী সতীশ চন্দ্ৰ ৰায়।
প্ৰচাৰ সম্পাদক	:	শ্ৰী দীপজ্যোতি বৰ্মন।
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	জগন্নাথ ৰায়।
	:	গোবিন্দ বৰ্মন।
কাৰ্যালয় সম্পাদক	:	বীৰেন দাস।

○ খাদ্য বিভাগ :

সভাপতি : শ্ৰী গজেন ৰায়।

সদস্য :- ১। সৰেশ ৰায়। ২। জীতেন ৰায়।
৩। বিলাস বৰ্মন। ৪। উমেশ ৰায়।

○ বিজুলী যোগান :

সভাপতি : ১। শ্ৰী নগেন ৰায়।
সদস্য : ২। শ্ৰী অমূল্য ৰায়।
৩। শ্ৰী গৌতম বৰ্মন।
৪। শ্ৰী পুন্যেশ্বৰ বৰ্মন।

○ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী :

সভাপতি : ১। শ্ৰী ঘনশ্যাম ৰায়।
সদস্য : ২। শ্ৰী জয়মতী ৰায়। ৩। শ্ৰী ৰাম কৃষ্ণ ৰায়।
৪। শ্ৰী সন্তোৰন ৰায়। ৫। শ্ৰী ললিতা বৰ্মন।
৬। শ্ৰী প্ৰফুল্ল ৰায়। ৭। শ্ৰী প্ৰদীপ বৰ্মন।

○ প্ৰচাৰ বিভাগ :

মূল আহ্বায়ক : ১। শ্ৰী হৰিশঙ্কৰ বৰুৱা। ২। শ্ৰী জগদীশ ৰায়।
৩। শ্ৰী দিলীপ বৰ্মন। ৪। শ্ৰী মতিলাল বৰ্মন।
৫। শ্ৰী বলেন ৰাজবংশী। ৬। শ্ৰী কৃষ্ণ ঠাকুৰ।
৭। শ্ৰী সৌৰভ কুমাৰ ৰায়। ৮। শ্ৰী নিৰঞ্জন বৰ্মন।
৯। শ্ৰী প্ৰাননাথ বৰ্মন। ১০। শ্ৰী নীৰেন বৰ্মন।
১১। শ্ৰী সুভাষ বৰ্মন। ১২। শ্ৰী ফুলেশ্বৰ বৰ্মন।
১৩। শ্ৰী পিজু বৰ্মন।

○ তোৰন :

১। শ্ৰী স্বপন ৰায়। ২। শ্ৰী ৰাজভূষণ বৰ্মন।
৩। শ্ৰী যুধিষ্ঠিৰ ৰায়। ৪। শ্ৰী সহদেৱ ৰায়।

○ বভা : শ্ৰী জিতেন্দ্র অধিকাৰী।

○ মঞ্চ :

১। শ্ৰী দত্ত কুমাৰ ৰায়। ২। শ্ৰী সৰ্বিকান্ত বৰ্মন।

○ প্ৰতিনিধি আপ্যায়ন তথা শিবিৰ ব্যৱস্থাপক :

১। শ্ৰী ঘনশাম ৰায়। ২। শ্ৰী সুৰেশ ৰায়।
৩। শ্ৰী বৰিতা ৰায়। ৪। শ্ৰী শেৱালী বৰ্মন।
৫। শ্ৰী নুপুৰ বৰ্মন। ৬। শ্ৰী সণিকা বৰ্মন।
৭। শ্ৰী ৰীনা ৰায়। ৮। শ্ৰী চিৰাতী ৰায়।

○ পৰিবহন ব্যৱস্থা : ১। শ্ৰী খজিন ৰায়। ২। শ্ৰী দণ্ডী চৰণ ৰায়।
৩। শ্ৰী দীপেন ৰায়।

○ পাৰ্কিং : শ্ৰী দ্বীপজ্যোতি বৰ্মন।

○ পানী যোগান : শ্ৰী দত্ত ৰায়।

○ সাংস্কৃতিক : ১। জগন্নাথ ৰায়। ২। গোবিন্দ ৰায়।
৩। অমল চন্দ্ৰ ৰায়। ৪। মমেন বৰ্মন।
৫। ৰঞ্জিৎ বৰ্মন। ৬। বিনয় বৰ্মন।
৭। সুশান্ত ৰায়।

○ বিত্ত সংগ্ৰহ : ১। শ্ৰী প্ৰভাত ৰায়। ২। শ্ৰী নগেন ৰায়।
৩। শ্ৰী সৰ্বিকান্ত ৰায়। ৪। শ্ৰী দিলীপ ৰায়।
৫। শ্ৰী সুধীন ৰায়। ৬। শ্ৰী সুৰেশ ৰায়।
৭। শ্ৰী গজেন ৰায়। ৮। শ্ৰী সনাতন ৰায়।
৯। শ্ৰী খজিন ৰায়। ১০। শ্ৰী জীতেন্দ্র নাথ অধিকাৰী।
১১। শ্ৰী কাশীৰাম ৰায়।