

# অসমে

## আগবাঢ়াইছে

সহায়ক-উদ্যোগৰ বাবে আৰ্কষণীয় স্মৰণ

### কাৰণ :

নিম্নলিখিত ঔদ্যোগিক যোজনা সমূহ দ্রুতগতিত গঢ়ি উঠিবলৈ ধৰিছে :

- \* গোৱালপাৰা, নগাওঁ আৰু কাছাৰ জিলাত কাগজৰ কল।
- \* গোৱালপাৰা জিলাত ক'ষ্টিক চ'ডা আৰু ক্লৰাইন কাৰখানা।
- \* ডিব্ৰুগড় জিলাত পেট্ৰ-ৰাসায়নিক প্ৰকল্প।
- \* কাছাৰ জিলাত চেনিৰ কল।
- \* মিকিৰ পাহাৰ জিলাত বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা।
- \* দৰং জিলাত শক্তি-চালিত তাতশাল প্ৰকল্প।
- \* চিগাৰেট কাৰখানা, শক্তি-চালিত নাঙল আৰু নাইলন সূতাৰ কাৰখানা।

উদ্যোগ অধিকৰ্তা, অসম (শ্বিলং)ৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত

উত্তম নতুন গৃথিকা

(প্ৰগতিশীল তিনিমহীয়া আলোচনী)

সম্পাদনা সমিতি

ডঃ হীৰেন গোহাঁই

অনিল ৰায়/চৌধুৰী

তাৰক চন্দ্ৰ গোস্বামী

ডঃ দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা

উপদেষ্টা

অধ্যাপক আনন্দেশ্বৰ শৰ্মা

প্ৰথম বছৰ ১৯৭২

তৃতীয় সংখ্যা মে

# সূচী-পত্ৰ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
সমাজসত্যৰ উৎস সন্ধানত	২
অপবাজেয় ( কবিতা )	১৭
পুঁজিবাদ, সমাজবাদ আৰু আৰ্থিক উন্নয়ন	১৯
বিশ্ব শ্ৰেয় ( কবিতা )	৩১
শত সূৰ্য্যৰ আকাশ ( কবিতা )	৩৫
থুপি থুপি জুই ( কবিতা )	৩৬
শুকুলা ( কবিতা )	৩৭
ৰাষ্ট্ৰৰ স্নান আৰু সহিংস বিপ্লৱ	৩৮
বাটৰ বগৰী জেং ( গল্প )	৪২
নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত স্থানুধৰ্মীতা	৪৯
কছ বিপ্লৱৰ তাৎপৰ্য	৭৩
ছধু মিশ্ৰণ ( গল্প )	৭৬
চিঠি পত্ৰ	৯৪
ভদ্ৰলোক ( গল্প )	৯৬
চীনত কি দেখিলো ?	১১১
শ্বেজপীয়েৰ আৰু তেওঁৰ সমাজ	১১৭
শিক্ষানীতিৰ সংকট আৰু তাৰ সমাধান	১২৪
চোভিয়েট ইউনিয়নত নিৰক্ষৰতা	
নিৰসণ ( অনুবাদ )	শ্ৰীমতী অলকা গায়ন ১৩৫
সাময়িক প্ৰসঙ্গ : ভিয়েটনাম, শিক্ষাৰ মাধ্যম. মে'ডিকেল কলেজ	১৪৫
সংস্কৃতি সংবাদ : কাৰাবাট, বহুৰূপী, বালিপৰ্বাত বিহু	১৫৬

গুৱাহাটীৰ প্ৰেচক ছপাশালত শ্ৰীমুকুট ভট্টাচাৰ্য্যৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত আৰু প্ৰকাশিত।

॥ মূল্য ২.৫০ টকা ॥

সম্পাদকীয়

## গণতন্ত্ৰৰ বিপদ

সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছিল আৰু গ'ল। মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ যোগেদি কেন্দ্ৰত হোৱাৰ দৰে এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি ৰাজ্য সমূহতো ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন দলৰ চৰকাৰ বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। ই একালে যেনেকৈ শ্ৰীমতী গান্ধীৰ ব্যক্তিগত বিজয়, আনফালে তেনেকৈ তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পিচত থকা জমিদাৰ-পুঁজিপতি সকলৰো শ্ৰেণীগত বিজয়।

জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ শেহৰ পিনে—কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত ক্ষমতা-বন্দ্বই গা কৰি উঠিছিল। নেহৰুৰ পিছত কোন? এই প্ৰশ্নটোলৈ এই দলৰ নেতাসকলৰ মাজত বিবাদ বাঢ়িছিল। ১৯৬৭ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে ভাগ্য বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল। ১৯৬৭ চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰে পৰা ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ আসনত থাকিলেও এই বিপৰ্যয়ৰ হাত সাৰিব পৰা নাছিল।

১৯৬২ চনত চীনৰ লগত বিবাদ, ১৯৬৫ চনত পাকিস্থানৰ লগত ৰণ, খৰাং বতৰ আদিৰ উপৰিও বিশ্বৰ পুঁজিবাদী সংকট, পুঁজিবাদী পথেৰে দেশ গঠনৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে হোৱা অৰ্থনৈতিক সংকট আদিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাঢ়ি অহা জন বিক্ষোভ আৰু ক্ৰমশ: সমাজতান্ত্ৰিক শক্তি সমূহে ঐক্যবদ্ধ অগ্ৰগতিৰ বাবে— দেশৰ ভূস্বামী আৰু পুঁজিপতি সকলৰ মাজত সংকটে দেখা দিছিল। কাৰ নেতৃত্বত কি উপায়ে এই সংকটৰ হাত এৰাব পাৰি—তাকে লৈ এই শ্ৰেণী দুটাৰ মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত মত বিভেদ দেখা দিছিল। এটা অংশই বিকল্প নেতৃত্ব আৰু বিকল্প কৌশলৰ কথাও ভাবিছিল।

প্ৰগতিশীল আন্দোলন আৰু সংগঠনবোৰ আগ বাঢ়ি আহিব পাৰিছিল অধিক ঐক্যৰ মাজেদি। ১৯৬৭ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰগতিশীল শক্তি সমূহৰ বিজয় পৰিলক্ষিত হৈছিল।

ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশৰ পুঁজিপতি-জমিদাৰ শ্ৰেণীটোৱে অধিক ঐক্যৰে গা কৰি উঠিল। আনহাতে প্ৰগতিশীল বিৰোধী শক্তি সমূহৰ মাজত অনেক বাঢ়িল। পুঁজিপতি শ্ৰেণীটোৱে নতুন কৌশলৰ মাজেদি সংকটৰ হাত সাৰিব

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

আশা দেখিলে, জনসাধারণ বিভ্রান্ত হ'ল। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত (মধ্যকালীন নিৰ্বাচন আৰু সাধাৰণ নিৰ্বাচন) ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৰ সাফল্যত সেয়ে আচৰিত হব লগীয়া একো নাধাকিল।

কেন্দ্রত শাসনত অধিষ্ঠিত দল হিচাপে, এই দলে নিৰ্বাচনত নিজ প্ৰাৰ্থী সকলৰ অল্পকুলে প্ৰশাসনীয় যন্ত্ৰ, প্ৰশাসনিক ক্ষমতা আৰু চৰকাৰী ধনৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইতিমধ্যে বহুতো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সকলে চৰকাৰী খৰচত বা সেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা আদি সকলোৱে দেখাশুনা দুৰ্নীতিৰ উপৰিও—পশ্চিম-বঙ্গত ভোটৰ প্ৰবল জালিয়াতি হৈছে, তাত বামপন্থী মৰ্চাৰ পক্ষৰ পৰা অকাটা যুক্তি আৰু তথ্যপাতি জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতাৰ্থে দাঙি ধৰা হৈছে। তাত শাসক সকলৰ যুৱ ছাত্ৰ সংগঠনৰ হাতত যে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে, আৰু এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যে বিৰোধী পক্ষৰ সংগঠনবোৰক খতম কৰাৰ বাবে পুলিচৰ চকুৰ আগতে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, এই কথা 'ডি হিন্দু', 'ফিনান্টিয়েল টাইমচ্', বোম্বেৰ স্মৃতিখ্যাত "ইকনমিক এন্ড পলিটিকেল উইকলি" আৰু কলিকতাৰ বহুতো বাতৰি কাকতত বিভিন্ন ভাবে প্ৰকাশ পাইছে।

এইবোৰে আৰু আন এক ভয়াবহ পৰিণতিৰে আমাৰ দেশ যোৱা কেইবছৰ-মানৰ ভিতৰত আগ বঢ়াই নিয়া দেখা গৈছে। সেয়া হৈছে কৰ্তৃত্বশীলতাবাদ (authoritarianism)। যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনে এই পৰিণতিৰ সত্তাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে। ফলত দেশৰ গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে।

শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাৰ্হী দখল কৰাৰ দিন ধৰি অতিশয় সাৱধানতা, সতৰ্কতা আৰু কূট কৌশল সম্পন্ন বিচক্ষণতাৰে—তেওঁৰ হাতত দেশৰ সকলো ৰাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ লক্ষ্যত কাম কৰি আহিছে। আগতে কৈ অহা, কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ ফলত হোৱা বিভাজনক শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে কৌশলেৰে আদৰ্শগত সংঘাত, প্ৰগতিশীলতা-সমাজতান্ত্ৰিক বনাম প্ৰতিক্ৰিয়া-শীলতা বুলি ব্যাখ্যা কৰিছিল। হঠাৎ একে নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ উপদলটো প্ৰগতিশীল-সমাজতান্ত্ৰিক বুলি আৰু তেওঁৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছী উপদলটোক প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আখ্যা দি প্ৰচাৰ চলাইছিল। (জন সাধাৰণৰ প্ৰগতিমুখী চেতনাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিয়েই এইটো কৰা হৈছিল)।

কংগ্ৰেছৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী গান্ধীৰ বেড্ডীৰ বিপক্ষে শ্ৰীমতী গান্ধীৰ উপদলটোৰ প্ৰাৰ্থী ভি ভি গিৰি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে বিজয়ী হোৱাৰ মূলতে, শ্ৰীমতী গান্ধীৰ উপদলটোৰ সমৰ্থনৰ উপৰিও দেশৰ আন আন প্ৰগতিশীল দলৰ (ছয়োটো কমিউনিষ্ট দলকে ধৰি) সমৰ্থনৰ বাবেই ই সম্ভৱ হৈছিল।

এই সন্মিলিত শক্তিৰ জয়লাভক শ্ৰীমতী গান্ধীৰ ব্যক্তিগত বিজয় আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন অকল তেওঁৰ পিচতেই থকা বুলি তেওঁৰ হাতত থকা চৰকাৰী প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ হতুৱাই প্ৰচাৰ কৰাইছিল। গান্ধী-উপদলটোৰ পুঁজিপতি সকলৰ হাতত থকা বাতৰি কাকতবোৰেও একে ধৰণে শ্ৰীমতী গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্ত্তি গঠন কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল। দলৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰতো শ্ৰীমতী গান্ধীৰ শক্তি বৃদ্ধি হয়। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা বাবে দলৰ সবহ ভাগ পালি নেতা আৰু কৰ্মীয়ে নিজ নিজ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ অল্পগত হৈছিল। লাহে লাহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধবাদী পুঁজিপতি শ্ৰেণীটোৱেও তেওঁৰ পক্ষ লবলৈ ধৰে। এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ প্ৰচাৰ চলায় যে প্ৰগতিশীল নীতিৰ বাবেহে তেওঁ নিজদলৰ বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠ অংশৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে।

এনেদৰে দলৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষমতায়ুদ্ধত বিজয়ী হলেও শ্ৰীমতী গান্ধী নিৰাপদ হব পৰা নাছিল। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় সংসদত তেওঁৰ দলৰ যে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা কম আছিল তেনেই নহয়, ১৯৬৭ চনৰ নিৰ্বাচনত কেবাখনো ৰাজ্যত অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ স্থাপন হৈছিল। ফলত, শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে প্ৰকৃত অৰ্থত সংখ্যালঘু চৰকাৰৰহে নেতৃত্ব কৰিছিল।

সমাজবাদৰ ধৰ্মনি, নাটকীয় ভাবে ১৪টা বৃহৎ ব্যৱসায়ী বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ আদিৰ মাজেদি (যদিও দেশী-বিদেশী একচেতিয়া পুঁজিৰ শোষণ কোনো ক্ৰমে ঘাতে বন্ধ নহয় তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা অটুট ৰখা হৈছিল) কিছুমান কৌশল লয়। চৰকাৰী প্ৰচাৰ যন্ত্ৰ আৰু পুঁজিপতিৰ হাতত থকা বাতৰি কাকত বোৰে ইয়াকে লৈ গান্ধীৰ সমৰ্থনত বিপুল হৈ-চৈ কৰি জন সাধাৰণক ভোল নিয়াব যতন কৰে। 'গৰিবী হটাও' ধৰ্মনি দিয়া হয় আৰু তাৰ বাবে যে কেন্দ্ৰত স্মৃষ্টিৰ সবল চৰকাৰ লাগে তাকে বহুল ভাবে ৰাইজৰ আগত তুলি ধৰে। এনে এখন চৰকাৰ যে মাথোন ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছেছে (নামত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আনহে আছিল, ইন্দিৰা গান্ধী নহয়) পাৰিব

এনেবোৰ ধাৰণা ৰাইজক দিবলৈ যত্নপৰ হয়। কেন্দ্ৰীয় সংসদত তেওঁৰ দলৰ শক্তি বৃদ্ধি হলেহে গান্ধীয়ে গৰিবি হটাৰ পাৰিৰ বুলি ৰাইজৰ পৰা ভোট বিচাৰে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি বিচাৰিছিল তাকেই পালে—কিন্তু জনসাধাৰণে পালে কি? কেইখনমান নতুন আইন, সংবিধানৰ দুটামান সংশোধনীৰ লগতে নতুন কৰৰ বোজা বাঢ়িল; বাঢ়িল নিত্য ব্যৱহাৰ্য বস্তুৰ নাটনি আৰু চ'ৰা দাম; বাঢ়ি গ'ল ক্ৰম বৰ্ধমান নিবহুৱা সমস্যা, প্ৰশাসনীয় দুৰ্নীতি, স্বৈৰাচাৰ আৰু অৰ্থ সংকট।

সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হলেও ৰাজ্য সমূহত তেওঁৰ দলৰ চৰকাৰ নহলে যেন গান্ধীয়ে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কাম কৰিব নোৱাৰিব—তেনে কাৰণ দেখুৱাই 'এক দেশ; এক জাতি; এক নেতা' ধৰ্ম্মৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল। বিপক্ষ দলৰ হাতৰ ৰাজ্য চৰকাৰবোৰ চলে-বলে-কোঁশলে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ-অপপ্ৰয়োগেৰে ভাঙি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ নামত গান্ধীৰ হাতলৈ নিলে। প্ৰগতিশীল বিৰোধী দল সমূহৰ ওপৰত দমন নীতি, আৰু দুৰ্নীতিৰ প্ৰয়োগ চলিল। আনকি—তেওঁৰ দলৰো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা মধিম্ব কৰি, ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীৰ প্ৰতি অমুগত সকলক লৈ নতুন নেতৃত্ব—ওপৰৰ পৰাই সংগঠিত কৰিলে। নিজৰ দলৰ ভিতৰতো তেওঁৰ এক নায়কত্ব আৰু কৰ্তৃত্বশীলতাবাদ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল।

ইতিমধ্যে বাংলা দেশৰ সংকট আৰম্ভ হয়। সামৰিক একনায়কত্ববাদী পাকিস্থানী শাসক সকলে তাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নিষ্টৰ ভাবে দমন কৰিবলৈ লয়। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কিন্তু আগ বাঢ়ি থাকে, সামৰিক শাসক সকলে প্ৰায় ত্ৰিশ লাখ লোকক নিৰ্মম ভাবে হত্যা কৰে আৰু এক কোটি ভগনিয়াই ভাৰতত আশ্ৰয় লয়। পূৰ্ববঙ্গৰ মুক্তিকামী মুক্তিবাহিনীক সহায় কৰিবলৈ আৰু পূৰ্ববঙ্গত সামৰিক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে চৰকাৰক হেচা দিয়ে। জনমতৰ এই প্ৰবল ছাপত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বাংলা দেশক স্বীকৃতি দিয়ে। পৰিণতি হিচাপে পাকিস্থানৰ লগত ৰণ হয়। এই ৰণত দল নিৰ্বিশেষে এটায়ে চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়ে।

দেশৰ বৃহৎ পুঁজিপতি সকলেও অৱশেষত বাংলা দেশৰ মুক্তি সংগ্ৰামত সমৰ্থন দিয়ে। পৃথিৱীৰ সমাজতান্ত্ৰিক শিবিৰৰ শক্তি বৃদ্ধি, সাম্ৰাজ্যবাদ বিৰোধী আন্দোলনৰ শক্তি বৃদ্ধি আৰু পুঁজিবাদী দেশ সমূহৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ ফলত নতুন পৃথিৱী

ভাৰতৰ পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি তীব্ৰ সংকটত পৰিছে, মুদ্ৰা মূল্যৰ প্ৰকৃততে অৱনতি হৈছে, কল-কাৰখানা বন্ধ হৈছে, উৎপাদন সংকুচিত হৈছে আৰু নিবহুৱা সমস্যা বাঢ়িছে। এই সংকটৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈকে ভাৰতীয় শিল্পপতি সকলকো বজাৰ লগা হৈছে। তেওঁলোকে বাংলা দেশৰ মাজেদি নিজৰ বজাৰ বৃদ্ধি কৰিব খোজে। সেয়ে তেওঁলোকে বাংলা দেশৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে নহয়—নিজৰ শ্ৰেণীস্বার্থত বাংলাদেশৰ মুক্তি আন্দোলন আৰু ভাৰতৰ হস্তক্ষেপত সমৰ্থন কৰিছে।

শত সহস্ৰ ভাৰতীয় জোৰান আৰু বাংলা দেশৰ মুক্তি বাহিনীৰ আত্মত্যাগ আৰু ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সমৰ্থনত বাংলাদেশ মুক্ত হ'ল, পাকিস্থানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত বিজয়ী হ'ল।

এই বিজয়ৰ সুযোগ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাণী ভবানী মুক্তিদাতা ৰূপে নিজৰ ভাৰমূৰ্ত্তি বঢ়োৱা আৰু নিজে নিজৰ কীৰ্ত্তি-সফলতা বুলি যুহ লোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। এই কামত প্ৰগতিশীল নামধাৰী সমাজতান্ত্ৰিক নামধাৰী ইন্দিৰাৰ বহুতীয়া সংশোধনবাদী সকলে ইন্দিৰা গান্ধীক সহায় কৰে।

মধ্যবৰ্ত্তীকালীন নিৰ্বাচনৰ আগতে জনসাধাৰণক শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ দাবী জোৰদাৰ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্ত্তত এই ঘটনাৱলীৰে সুযোগ লৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাইজৰ মন বিদেশী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আকৰ্ষিত কৰাৰ কোঁশলেৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়। দেশ ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনৰ নামত—আৰু নতুন কৰৰ বোজা বাঢ়িল, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যমান অসম্ভৱ ৰূপে বাঢ়িল। আনহাতে লাভখোৰ, কৰকাৰি দিয়া পুঁজিপতি সকলৰ শোষণৰ সুবিধা একেদৰেই থাকিল। আনকি জৰুৰীকালীন অৱস্থাত অধিক উৎপাদনৰ নামত পুঁজিপতি সকলে শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ওপৰত আঘাত আৰু জোৰদাৰ কৰিলে। ভূতৰ ওপৰত দানহৰ দৰে ঘাট বাজে টৰ যোগেদি, সবহ মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ মাৰাত্মক নীতি লোৱাৰ ফলত, বস্তুৰ দাম আৰু বাঢ়িল। নিমখ, চেনি, কেৰাচিন আদিৰ দাম বাধাহীন ভাবে ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীক বঢ়াবৰ সুযোগ দিলে (কাৰণ এই পুঁজিপতি ব্যৱসায়ী সকলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত শাসক দলৰ লোক সকলক ধন যোগায়)।

এইদৰে বাংলাদেশৰ মুক্তি আন্দোলন, পাকিস্থানী ৰণ আদিৰ কামত

শেষক সকলৰ অবাধ লুঠনৰ ফলত, ভাৰতৰ জনসাধাৰণে অৰণীয় দুৰ্ভোগ ভুগিব লগাত পৰিল।

এই স্ত্ৰযোগতে শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে তেওঁৰ প্ৰতি আত্মগত্য সম্পৰ্কে অলপো সন্দেহ থকা মানুহক ৰাজ্য সমূহৰ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰ কৰে। মধ্যপ্ৰদেশ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত চলা ঘটনাকেই তাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে আঙুলিয়াব পাৰি। এনে সকলোবোৰ ৰাজ্যত ইন্দিৰা গান্ধীক 'হয় ছুৰু' বোলা সকলক নেতা নিয়োগ কৰা হ'ল। যুদ্ধ জয়ৰ হৈ-চৈৰ পটভূমিৰ মাজত সাধাৰণ নিৰ্বাচন পাতিলে দেশত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি চালু হৈ থকা সময়তেই, যাতে জনসাধাৰণে মোহবিমুক্ত ধৰণে শ্ৰীমতী গান্ধীৰ কথা আৰু কামৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে গমি চোৱাৰ সুবিধা নাপায়। য'ত দেখিলে যে তেওঁৰ দলৰ জয়ৰ আশা ক্ষীণ, তেনে ৰাজ্যবোৰত অবাধ নিৰ্বাচনৰ নামত ভেৰোভাওনা পতাৰ অভিযোগ উঠিল।

এক নেতা, এক দেশ আৰু এক নীতিৰ শ্লোগানৰ নামত এতিয়া দেশৰ একনায়কত্বধৰ্মী কৰ্তৃত্বশীলতাবাদৰ বিপদ ক্ৰমশ: ঘনীভূত হৈছে। আজি ২২ বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষ একেটা দলৰ শাসনত আছে, তেওঁলোকৰ মূলনীতিবো সলনি হোৱা নাই।

স্বাধীনতা পোৱাৰ পিচৰে পৰা ১৯৬৭ চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য সমূহত সুস্থিৰ সবল চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা পাই আহিছে। এই সময়চোৱাত সমাজতান্ত্ৰিক আৰ্হি বা সমাজবাদী আচনিৰে প্ৰগতিৰ কথা নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী আদিয়ে ঘোষণা কৰি আহিলেও বিৰলা-টাটা আদিৰ দৰে একচেতিয়া পুঁজিপতি সকলে বা ভাৰতত মূলধন নিয়োগ কৰা বিদেশী পুঁজিপতি সকলে অকণো অসুবিধা পোৱা নাই—কিন্তু আনফালে জনসাধাৰণে দিনেদিনে চৰম দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈছে।

মুখত 'সমাজতন্ত্ৰ' আৰু 'গৰিবীহটাও'ৰ কথা কৈ কামত বৃহৎ পুঁজিপতি সকলৰ শক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰা; মুখত গণতন্ত্ৰৰ কথা কৈ নিজৰ একনায়কত্ব আৰু কৰ্তৃত্বশীলতা স্থাপনৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ পৰিণতি অতিশয় বিপদজনক। মুকলি আৰু অবাধ নিৰ্বাচনৰ প্ৰহসন কৰি আন উপায়ে এই নিৰ্বাচনক প্ৰহসনত পৰিণত কৰা আৰু বিৰোধী দলসমূহক, বিৰোধী দলৰ কৰ্মী সকলক নিৰ্মূল

## গণতন্ত্ৰৰ বিপদ

কৰা অভিযান হ'ল তাতোকৈ ভয়াবহ। এই অভিযানৰ জৰ্ঘ্য ৰূপ প্ৰকাশিত হৈছে গান্ধীৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থনত, তেওঁৰ দলে শ্ৰমিক-কৃষক মধ্যবিত্তৰ গণ-তান্ত্ৰিক বৈধ আন্দোলনৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰাজ্যত কৰা উলংগ আক্ৰমণত।

শ্ৰীমতী গান্ধীৰ কৰ্তৃত্বশীলতা বাদৰ অধীনত ৰাজ্যচৰকাৰ সমূহৰ স্বায়ত্ব-শাসনমূলক ক্ষমতাসমূহ বহুপৰিমাণে খৰ্ব হৈছে। কংগ্ৰেছদলৰ ভিতৰত তেওঁৰ কাৰ্যৰ সমালোচনা কৰিবলৈ সাহস কৰা লোক নথকাত ৰাজ্যসমূহৰ কংগ্ৰেছী চৰকাৰ সমূহৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়তো তেওঁ সঘনে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ লৈছে। মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কথাই তেওঁৰ নিৰ্দেশত চলিছে। ভৱিষ্যতে ৰাজ্য চৰকাৰ সমূহে শ্ৰীমতী গান্ধীৰ নিৰ্দেশত সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এৰি দিয়াৰ আশঙ্কা আছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ বাবে এখন আঞ্চলিক পৰিষদ গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃত্ব অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছেই। এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজ্যসমূহত আমোলাতন্ত্ৰৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ লগতে জনসাধাৰণৰ নাগৰিক (Civil) আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰসমূহ সংকুচিত হোৱাৰ ভয় আছে।

কৰ্তৃত্বশীলতাবাদে আমোলাতন্ত্ৰ, পুলিচ আৰু সামৰিক বাহিনীৰ পৰিষদৰ আৰু প্ৰভাব বৃদ্ধি কৰে। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ শক্তি অভূতপূৰ্ব ভাবে বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰৰ আন মন্ত্ৰীদপ্তৰ আৰু ৰাজ্য সমূহৰ ওপৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ সঘনে বৃদ্ধি পাইছে। লোক সভাৰ স্বৰাষ্ট্ৰ দপ্তৰৰ (এই দপ্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত) মঞ্জুৰী সম্পৰ্কৰ যোৱা ২০ এপ্ৰিলৰ বিতৰ্কত যি তথ্য-পাতি দাঙি ধৰা হৈছে তাৰ পৰা দেখা যায় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিজস্ব সচিবালয়ৰ অধীনত এটা বিৰাট গুপ্ত বাহিনী (Political and Analytical wing) গঢ়া হৈছে। C. R. P আৰু পুলিচৰ শিতানত ব্যয়বৃদ্ধিৰ হিচাবো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।

আনমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অপ্ৰিয় হোৱাৰ ভয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ আমোলা সকলক সমীহ কৰি চলিব লগাত পৰিছে। (এই আমোলা সকলৰ কিছুমান আমেৰিকাত বিশেষ ভাবে শিক্ষা-প্ৰাপ্ত।) লগতে কেন্দ্ৰৰ আন মন্ত্ৰীদপ্তৰ আৰু ৰাজ্য সচিবালয় বোৰতো আমোলা সকলৰ অতপালি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাবনাই দেখা দিছে।

কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতো গণতন্ত্ৰৰ ঠাই কৰ্তৃত্বশীলতাবাদে লোৱাৰ ফলত, আগতে যদিও কিবা অলপ অচৰপ সুবিধা জন-সাধাৰণে এই দলৰ মাজেদি পাইছিল এতিয়া সেই সুযোগ নোহোৱা হ'ল।

দেশৰ সমুখত কৰ্তৃত্বশীলতাবাদৰ পৰা বিপদ উপস্থিত। দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সংকটবৃদ্ধিৰ লগে লগে, এই বিপদ আৰু বাঢ়িব। যদি প্ৰগতিশীল শক্তি সমূহে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মাজেদি এই কৰ্তৃত্বশীলতাৰ প্ৰতিৰোধ সংগঠিত নকৰে তেনেহলে দেশৰ গণতন্ত্ৰ চিৰদিনৰ বাবে লোপ পোৱাৰ শংকা ঘনীভূত হৈ উঠিছে।

—x—

## সমাজত্যাৰ উৎস জন্মানত

অচিন্ত ভট্টাচাৰ্য্য

(১)

সত্যৰ উৎস কি, এই পুৰণি প্ৰশ্নটো আকৌ উত্থাপিত হৈছে।

ভাৰতৰ পুঁজিবাদী শ্ৰেণীৰ তাত্ত্বিক সকলে মাজ্জ্বাদৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে 'নতুন' তত্ত্ব আমাৰ আগত দাঙি ধৰি দাবী কৰিছে: এয়ে সত্য, ইয়াক মানি লোৱা। ভাৰতৰ সংশোধনবাদী 'মাৰ্ক্সিষ্ট' সকলে এই দাবীৰ আগত মূৰ দোৱাই অবিশ্বাসী সকলক সন্ধিয়ায়: এয়ে যুগৰ সত্য, উল্লেখ কৰিলে ইতিহাসে ক্ষমা নকৰিব; সেয়ে আহ, আমাৰ লগত 'নৱ'-সত্যৰ পিচত শাৰী পাতা!

ইতিহাসৰ কথা কোৱা টান। পিচে সমকালীন ভাৰতত যি সকলে মাজ্জ্বাদৰ পুঁজিপতি-শোধনবাদী ভাষ্য মানি লব নোখোজে, বাস্তৱ দণ্ডপাণিসকলে যে তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰিব, তাৰ প্ৰমাণ অৱশ্যেই অলেখ।

ভাৰতৰ শোষণ শ্ৰেণীয়ে যদি মাজ্জ্বাদৰ মতাদৰ্শকে পোনেই দমন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেনেহলে তাকে কৰিব বিছাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু যুগে বাগৰ সলাইছে। আজিৰ এই ছোৱা সময়ত পুঁজিবাদৰ দেউলিয়া মতাদৰ্শৰ ভিত্তিত মাজ্জ্বাদক পৰাজিত কৰা অসম্ভৱ হৈ উঠিছে। গতিকে আমাৰ দেশতো মাজ্জ্বাদৰ শত্ৰু সকলে য়ৰোপৰ পূৰ্বগামী সকলৰ অনুসৰণত মাজ্জ্বাদৰ ওপৰত ভেজা দি, সমাজতন্ত্ৰৰ নিচান দাঙি ধৰি নিজৰ উদ্দেশ্য লুকুৱাই ৰাখি মাজ্জ্বাদৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব ধৰিছে।

তেওঁলোকৰ আওপকীয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ল,—মাজ্জ্বাদৰ বৈপ্লৱিক তত্ত্ব-ৰলীক ক্ৰমাৎ নিৰ্বীৰ্য কৰি পুঁজিবাদৰ লগত সংঘৰ্ষৰ সলনি সদ্গতি সংশোধনী আৰোপ কৰা।

ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ দুৰ্বলতা আৰু বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ গভীৰ অন্তৰ্বিৰোধৰ সুযোগ লৈ পুঁজিবাদৰ তাত্ত্বিক আৰু সংশোধনবাদী বহুতীয়া সকলে সমাজতন্ত্ৰৰ ভেৰছন লৈ সাম্যবাদৰ মূল নীতিৰ বিৰুদ্ধে এই

আওপকীয়া আক্রমণৰ কোঁশল ৰচনা কৰিছে। ভাৰতত তথাকথিত ইন্দিৰা হাৰাৰ বাতাৱৰণত এনে ধৰণৰ আক্রমণৰ তীব্ৰ বৃদ্ধি পাব, এই সম্পৰ্কে সন্দেহ নাই। ইয়াৰ লক্ষ্য, সমাজতন্ত্ৰ আৰু মাক্সবাদৰ নামত মাক্সবাদৰ বৈপ্লৱিক তত্ত্বাৱলীক বিকৃত আৰু ধ্বংস কৰা, ভাৰতত এই তত্ত্বৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে সংশয় সৃষ্টি কৰা আৰু প্ৰগতিবাদী বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীক মাক্সবাদৰ মতাদৰ্শৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া।

ভাষা আৰু যুক্তিৰ বিভিন্নতা থকা সত্ত্বেও এই আক্রমণৰ সাৰবস্তু হ'ল, গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজতন্ত্ৰৰ সংগ্ৰামত শ্ৰেণীসংগ্ৰাম আৰু সৰ্বহাৰাৰ অগ্ৰগণ্য ভূমিকাক অস্বীকাৰ কৰা।

এই 'নতুন' তত্ত্ববিলাক নো কি?

ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, পুঁজিবাদী শ্ৰেণীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় সমাজৰ সমাজ-তান্ত্ৰিক ৰূপান্তৰ সাধিত হব পাৰে, এই উদ্দেশ্যমূলক দাবীক এফাকি 'মাক্সীষ্ট' তত্ত্বত পৰিণত কৰা হৈছে।

অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এই দাবী আগবঢ়োৱা হৈছে যে পুঁজি ক্ৰমাৎ কেন্দ্ৰীভূত হৈ একচেতিয়া (মন'পলী) পুঁজিবাদলৈ পৰিণত হোৱাৰ সুপৰিচিত মাক্সীষ্ট তত্ত্ব ভাৰতত আৰু নেখাটে; কাৰণ দেখুৱা হৈছে যে ভাৰতত নৰ-পুঁজিবাদ সৰুসুৰা উৎপাদনৰ আলম লৈ তলৰ ফালে বিয়পিব ধৰিছে (বিপ্লৱী ইন্দিৰা নীতিক ধন্যবাদ) যাৰ ফলত পুঁজিবাদ সাম্ৰাজ্যবাদ লক্ষ্যৰ বেচি নিলগ হৈ থকা নাই!

উপৰোক্ত সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত দাবী কৰা হৈ আছে যে ভাৰতৰ বেলিকা শ্ৰেণী-সংগ্ৰামৰ মাক্সীষ্ট তত্ত্ব লাগতিয়াল নহয় আৰু ভুল।

এই বিলাক 'নতুন' সিদ্ধান্ত অকল তত্ত্বতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। শাসক-কংগ্ৰেছ আৰু সোঁপন্থী কমিউনিষ্টৰ যুক্ত ম'ৰ্চা, শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্ৰিত শ্ৰমসংঘৰ লগত সোঁপন্থী কমিউনিষ্ট আৰু সমাজতান্ত্ৰিক দলৰ শ্ৰমসংঘৰ জোঁট—এই নৱদৰ্শনৰ ব্যৱহাৰিক ৰূপ।

এই ঐক্য আৰু ম'ৰ্চা পুঁজিবাদৰ বিৰুদ্ধে নহয়, হোৱা হলে পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ আশীৰ্বাদ নাপালেহেঁতেন।

এই ম'ৰ্চা শ্ৰেণীসংগ্ৰাম আৰু পুঁজিৰ অনিবাৰ্য পতনৰ মাক্সীষ্ট তত্ত্বহে বিৰুদ্ধে!

(২)

বিশ্বকমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ ইতিহাসত মাক্সবাদৰ এই শ্ৰেণীৰ সমালোচনা আৰু সংশোধনীৰ দেউলিয়া চৰিত্ৰ বাবে বাবে উদঙাই দিয়া হৈছে। তথাপি ভাৰতত এই একেশ্ৰেণীৰ চতুৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দিবৰ প্ৰয়োজন নাই, এনে নহয়। ভাৰতত পুঁজিবাদী শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন মতবাদৰ প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে প্ৰবল। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো আক্রমণৰ সুনিৰ্দিষ্ট উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও লোপ পোৱা নাই।

এই প্ৰৱন্ধৰ লক্ষ্য অৱশ্যে বেলেগ।

শোষক শ্ৰেণীৰ এলানি তত্ত্ব আৰু এজাক যুক্তি মাৰ গ'লে তেওঁলোকৰ তাত্ত্বিক সকলৰ পক্ষে মকৰাৰ নিচিনাকৈ পেটৰ পৰা সূত্ৰ উলিয়াই ততালিকে আৰু এলানি তত্ত্ব আৰু যুক্তিৰ পাল পতাটো একো তান কাম নহয়! সেয়ে তেওঁলোকৰ এনে ধৰণৰ আক্রমণৰ সমগ্ৰ তত্ত্বগত ভিত্তিৰ 'সত্যতা' চালিজাবি চোৱাটো এই প্ৰৱন্ধৰ লক্ষ্য।

সত্যৰ উৎস কি, পৰিমাণ কি, এই প্ৰশ্নাৱলীৰ আলোচনা সেয়ে প্ৰাসঙ্গিক হৈ পৰিছে। পুঁজিবাদৰ মতাদৰ্শ আৰু শোখনবাদৰ এই যোথ আক্রমণৰ বিৰুদ্ধে যুক্তিবলৈ এই তাত্ত্বিক আলোচনাৰ গুৰুত্ব গধ্ব।

(৩)

শোষক শ্ৰেণী আৰু তেওঁলোকৰ সংশোধনবাদী বহুতীয়া তত্ত্বকাৰ সকলৰ এই অভিযানৰ সাফল্যৰ আশা অৱশ্যে নাই।

মাক্সবাদৰ তত্ত্ব পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱ অৱস্থাৰ প্ৰতিফলন—তাৰ সাধাৰণ আৰু সূত্ৰৰূপ ৰূপ। এই তত্ত্ব মাক্সৰ 'উদ্ধাৰন' নহয়। কালজয়ী প্ৰতিভাৰ লগত অদম্য বৈপ্লৱিক কৰ্মোদ্যমৰ যোগাযোগেৰে মাক্সে পুঁজিবাদৰ বিকাশৰ নিয়ম সমূহ আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়; পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থা চিৰকলীয়া নহয়, বিকাশৰ শেহত তাৰ বিনাশো ধ্ৰুব, আৰু তাৰ ঠাইত বিপ্লৱৰ যোগেদি নতুন উন্নত সমাজব্যৱস্থাৰ অভ্যুদয়ো সুনিশ্চিত—মাক্সে এই তত্ত্ব প্ৰমাণিত কৰে। ক্যাপিটেল (প্ৰথম খণ্ড) প্ৰকাশিত হোৱাৰ এশতিকা কাল উকলি যোৱা

সঙ্গেও এই তত্ত্বাবলীৰ সত্যতা আৰু শক্তি আজিলৈকে ক্ৰমাৎ বেছিকৈ স্পষ্টই উঠিব ধৰিছে।

এই তত্ত্বাবলীৰ পুঁজিবাদী সমাজৰ গতিসূত্ৰৰ যথার্থ প্ৰতিফলন হয় নে নহয়, সমাজৰ বাস্তৱতায়ৈ তাৰ প্ৰমাণৰ একমাত্ৰ কয়টি পাথৰ। এই প্ৰমাণ কোনো মানুহৰ গ্ৰহণ বা বৰ্জন নাইবা আনকাবোবাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। যোৱা আধা শতিকাৰ ঘটনাপ্ৰবাহৰ ফলত, বিপ্লৱৰ পথেৰে পৃথিৱীৰ তিনিভাগৰ এভাগত পুঁজিবাদৰ ধ্বংসাৱশেষৰ ওপৰত সমাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা কায়ম হৈছে। এই গোটেই যুগটো মাজুবাদৰ সিদ্ধান্ত সমূহৰ অভ্ৰান্ততাৰ নিদৰ্শন।

ক্ৰমঃবিকাশৰ নিচিনা বিপ্লৱো সামাজিক বিবৰ্তনৰ স্বাভাৱিক নিয়ম। সমাজত মৌলিক পৰিবৰ্তনৰ সময় আহি পালে মানুহৰ চিন্তাত তাৰ ছাঁ পৰে, বিপ্লৱৰ চিন্তা ওপজে। বিপ্লৱৰ বাস্তৱ অৱস্থাত বিপ্লৱী সত্যও প্ৰতিফলিত হয়। সমাজৰ পৰিবৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱী চেতনা আৰু তত্ত্ব গধুৰ ভূমিকা থকা স্বত্বেও তত্ত্বই বিপ্লৱৰ বাস্তৱভিত্তি সৃষ্টি নকৰে। কিছুমান বিপ্লৱী তত্ত্বই যিকোনো দেশত যিকোনো সময়ত বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। একেটা কাৰণৰ বাবে বক্ষণশীল সকলৰ চিন্তা আৰু তত্ত্বই ইচ্ছামতে প্ৰতি বিপ্লৱো মাতি আনিব নোৱাৰে।

সেয়ে সমকালীন পুঁজিৰ 'বৰ্ণাশ্ৰম'ৰ ন-ব্ৰাহ্মণ আৰু তেওঁলোকৰ শোধান বাদী লিটিকা সকলে মাজুবাদক কাটিছিডি ফৰমাচ মতে নিজৰ বৌদ্ধিক হিমঘৰৰ পৰা 'ঠাণ্ডা' বিপ্লৱ আমদানী কৰিব নোৱাৰিব।

সামাজিক বাস্তৱতায়ৈ সমাজতত্ত্বৰ ভিত্তি—এই তত্ত্বৰ বিকল্প নাই।

( ৪ )

পুঁজিবাদৰ তাত্ত্বিক সকলে মানুহৰ জ্ঞানৰ এই বস্তুমূল মানি নলয়। ভাববাদৰ কুৰ্বলিয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ বাট আৱৰি ৰাখিছে। ভাববাদী দৰ্শনৰ জ্ঞানতত্ত্বৰ মতে, মানুহৰ মনেই সত্যৰ জনমভূমি; মানুহৰ জ্ঞানৰ সূকীয়া, বস্তুগত ভিত্তি নাই, অস্তিত্ব নাই; জ্ঞান সদায় চেতনাময় আৰু বস্তুবিমুখ।

ভাববাদৰ মতে মানুহে ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি যি অল্পভূতি লাভ কৰে, নিজৰ চেতনাৰ ৰসেৰে 'পুটপাক' কৰি তাৰ পৰা বস্তুজগৎ সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণা

হে লাভ কৰে। এই ধাৰণা সমষ্টিয়েই মানুহৰ জ্ঞানৰ ভৰাল—জনাৰ সীমা এই আন্তঃগত ধাৰণাৰ সিপাৰলৈ যাব নোৱাৰে। এই সীমাৰ বাহিৰে বস্তু জগৎ 'মায়' নে তাৰ স্বকীয় অস্তিত্ব আছে মানুহে জানিব নোৱাৰে।

এই জ্ঞানতত্ত্বয়ো আধ্যাত্মবাদৰ নিচিনা প্ৰাচীন। মানব সমাজৰ আদি পৰ্বত বস্তু জগৎ সম্পৰ্কে মানুহৰ জ্ঞান আছিল অতি সীমাৰুদ্ধ। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰাৰ শক্তি আৰু সঁজুলী মানুহৰ হাতত ইমান কম আছিল যে, প্ৰকৃত জ্ঞানৰ ঠাইত কল্পনা ধাৰণা আদিয়ে প্ৰধান হৈ পৰিছিল। পৰবৰ্তী সময়ত সভ্যতাৰ আৱন্তপিত সমাজত শ্ৰেণীবিভাগ দেখা দিয়েহি আৰু মানসিক শ্ৰম দৈহিক শ্ৰমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। এই পটভূমিত মানুহৰ চেতনাত মন আৰু বস্তুৰ বিচ্ছেদৰ তত্ত্ব সহজতে শিপা মেলিবলৈ সক্ষম হয়।

ভাববাদী জ্ঞানবাদৰ এই সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক উৎস লক্ষ্য কৰা প্ৰয়োজন।

এই জ্ঞানবাদৰ অতি প্ৰাঞ্জল আৰু উন্নত প্ৰকাশ হ'ল গীতাত। ইন্দ্ৰিয় চঞ্চল, মন 'প্ৰমাথি'; ইন্দ্ৰিয়জ্ঞান আৰু মন ও বুদ্ধিৰ বিচাৰ শক্তিয়ে যি জ্ঞানৰ যোগান দিয়ে তাক সেয়ে সত্য বুলি মানি লব নোৱাৰি; সেয়ে এই সমস্ত সৃষ্টিৰ নিৰ্বিশেষ মূল কাৰণ ব্ৰহ্মাৰ উপলক্ষিয়েই একমাত্ৰ সত্যজ্ঞান।

প্ৰাচীন গ্ৰীচত প্ৰোটাগোৰাছ (মানুহেই সকল বিষয়ৰ পৰিমাণ), ভাৰতত চণ্ডীদাসে (স্বাৰ উপৰে মানুহ সত্য তাহাৰ উপৰে নাই) ৰূপকেৰে 'লোকা-য়ত' ভংগীত এই একেটা তত্ত্বক যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ প্ৰত্যহৰ সাধাৰণ চিন্তাত সুমুৱাই দিছে। ভাববাদী জ্ঞান বাদৰ মূল স্মৰ একেটা; আমাৰ ধাৰণা চেতনাৰ মাজতেই জগতৰ অস্তিত্ব; তাৰ বাহিৰত আছে নে নাই জানিব নোৱাৰোঁ।

বস্তু জগতৰ সূকীয়া অস্তিত্ব সম্পৰ্কে সংশয়, অস্তিত্ব থাকিলেও তাৰ ৰূপ জনাৰ উপায় নাই, এই বিশ্বাস, এই নিমজ ভাববাদী ধাৰণা যদি সঠিক হয়, তেনেহলে প্ৰকৃতি-বিজ্ঞানৰ ভিত্তিয়েই নেথাকে। পিচে বিজ্ঞানৰ দুবাৰ আগ্ৰগতিয়ে বিপৰীতটোহে প্ৰমাণিত কৰিলে।

আধুনিক বিজ্ঞানৰ সূত্ৰপাতৰ যুগত অভিজাত শ্ৰেণীৰ তন্ত্ৰধাৰক পাদবী-সকলে বৈজ্ঞানিকৰ মূৰ কাটি বিজ্ঞান ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। সমাজ

আৰু প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে সত্যজ্ঞান শোষণক শ্ৰেণীৰ পক্ষে বিপজ্জনক আছিল। কাৰণ পাদবী শ্ৰেণীয়ে যি ধাৰণাসমূহক জ্ঞানৰ নামত পোষণ কৰিছিল বিজ্ঞানো তাৰ গৰা খহুৱাই নিব ধৰিছিল। পাদবী শ্ৰেণীৰ ভাববাদী জ্ঞানমতে মানুহৰ মনেই সত্যৰ কঠিয়াতলী; গতিকে যি মনে 'ধৰ্মদ্রোহী' সত্যৰ জন্ম দিয়ে, তাক নিৰ্মূল কৰিলে বিজ্ঞানো নিৰ্মূল হব, মধ্য যুগৰ ইনকুইজিছনৰ যুক্তি শাস্ত্ৰ আছিল এয়ে। ফলত এই ধৰ্মান্ধ সকলে কিছুমান বিজ্ঞানীৰ শিৰোচ্ছেদ কৰিলে 'সঁচা, কিন্তু বিজ্ঞানৰ শিৰোচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে। এই কাম আছিল তেওঁলোকৰ সাধাৰ অতীত।

পাদবীতন্ত্ৰৰ যুগটো কেতিয়াবাই উকলিল। কিন্তু আজিয়ে, বিজ্ঞানৰ অপ্ৰতিহত অগ্ৰগতিৰ এই যুগতো পুঁজিৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ মতান্ধ বুদ্ধিজীৱী সকলে ভাববাদৰ জ্ঞান তত্ত্বক এৰিব পৰা নাই! অন্ততঃ সমাজতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাববাদী দৰ্শনক ভালকৈ সাবটলৈ বহি আছে। মধ্যযুগৰ পাদবী সকলৰ দৰে তেওঁলোকেও ভাবে যে মাক্সবাদৰ চিন্তাক বোধ কৰিব পাৰিলে মাক্সে যি সমাজ সত্যক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে দেখুৱাই দিছে, সেই 'তিন্ত' (পুঁজি বাদীৰ পক্ষে) সত্যও নাইকিয়া হৈ পৰিব।

সেয়ে মাক্সীয় চিন্তাৰ বাটত জপনা জাপিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ শেষ নাই। ইনকুইজিছনৰ নিচিনাকৈ মাক্সবাদীৰ মূৰ কোনোবাই কাটি পেলালে তেওঁ লোকে প্ৰতিবাদ নকৰে। পাদবীৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকেও 'জ্ঞানৰ দুৱাৰৰ শলখাভাল গুচাব লুখুঞ্জে, কিয়নো সমাজসত্য শোষণক শ্ৰেণীৰ পক্ষে বিপজ্জনক।

এই বিজ্ঞান বিৰোধী আৰু স্ববিৰোধী জ্ঞানবাদে সহজতে সত্য আৰু মিথ্যাৰ পাৰ্থক্য গুচাই পেলাব পাৰে। সমাজসত্য যদি সমাজৰ বাস্তব অৱস্থাৰ প্ৰতি ফলন নহয়, যদি মানুহৰ আত্মগত ধাৰণা আৰু ভাবৰ সমষ্টি মাথোন হয়, তেনেহলে শোষণক শ্ৰেণীৰ পক্ষে নিজৰ শোষণৰ প্ৰয়োজনত 'সত্য' সৃষ্টি কৰাত কিহেনো বাধা দিব পাৰিব?

মাক্সবাদ ভ্ৰান্ত, অন্ততঃ ভাৰতৰ বেলিকা নাথাকে—এই বুলি ধাৰণা যদি বহুলোকৰ মনত স্মুৱাই দিব পৰা যায়, তেনেহলে মাক্সবাদ বিৰোধী 'সত্য' সৃষ্টি কৰিব পাৰি—পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক সকলে এই যুক্তি এনেই দাঙি ধৰা নাই। তাৰ এটা দাৰ্শনিক ভিত্তি আছে।

য়ৰোপত অবক্ষয়ৰ যুগৰ দাৰ্শনিক স্পেংলাৰে সমালোচনাৰ ভাবত মন্তব্য কৰিছিল, 'সত্য কি? ... আজিৰ সত্য হল সংবাদপত্ৰত উৎপন্ন কৰা এবিধ পণ্য।' য়ৰোপত নাৎসীবাদে 'সত্য' উৎপাদনৰ এই পদ্ধতিৰে মাক্সবাদ আৰু গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰকলাৰ চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাইছিল আৰু লগতে কমিউনিষ্ট আৰু সকলো প্ৰগতিবাদীৰ নিধনযজ্ঞও চলাইছিল। পিচে এটা দশক পাৰ নোহওঁতেই এইবোৰ 'সত্য' আৰু স্ৰষ্টা সকলক সামাজিক বাস্তবতাই ইতিহাসৰ জাবৰদ'মলৈ নিষ্ক্ষেপ কৰিলে।

ভাৰতত আজিৰ এই অবক্ষয়ৰ যুগত পণ্যৰ দৰে সত্য উৎপাদনৰ এই পদ্ধতিৰ নশিকাকসকলে ফ্যাচীবাদৰ অহৌবলিয়ালি আৰু ধ্বংসৰ দাৰ্শনিক কাৰণ বোৰ ভাবি চাব নে?

আজিৰ যুগত মানুহৰ জ্ঞানৰ সীমা মনৰ দেৱাল পাৰ হৈ প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ বহু গভীৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে; মানুহে বস্তুজগৎ সম্পৰ্কে সত্য ক্ৰমাৎ বেছিকৈ আয়ত্ন কৰিব ধৰিছে। এই যুগত ভাববাদৰ জ্ঞানতত্ত্ব মানুহৰ সত্য-নুসন্ধানৰ বাধা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাহন হৈ পৰিছে।

আমাৰ দেশত মাক্সবাদ বিৰোধীসকলে ভাববাদৰ তুণৰ পৰা এটাৰ পিচত এটাকৈ শৰ আনি মাক্সবাদী মতাদৰ্শৰ পিনে নিষ্ক্ষেপ কৰি আছে।

যোৱা দুই দশকৰ ঘটনাপ্ৰবাহে দেখুৱাই দিয়ে যে, তেওঁলোকৰ কাৰবোৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈছে আৰু মাক্সবাদৰ বস্তুনিষ্ঠ দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িয়ে আছে।

(৫)

সত্যৰ উৎস মানুহৰ মন, নে বাস্তব জগৎ—এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰেই সত্যানু সন্ধানী মানুহক ছুটা বিপৰীত দৰ্শনৰ শিবিৰত বিভক্ত কৰি পেলাইছে।

সত্যজ্ঞান চিন্ময়, এই ভাববাদী তত্ত্বৰ বিৰুদ্ধে মাক্সবাদে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্ব প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। মাক্সীয় তত্ত্ব মতে জ্ঞানৰ উৎস বস্তুজগতহে আৰু প্ৰয়োগৰ যোগেদি এই লক্ষজ্ঞানৰ সত্যতা পৰিমাণ কৰিব পাৰি।

মাক্সবাদে জ্ঞানৰ সন্ধানত মানুহৰ চেতনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা মানি লয়, পিচে তাক জ্ঞানৰ উৎস, সত্যৰ ভিত্তি বুলি মানি নলয়। সমাজবদ্ধ মানুহে জীৱনধাৰণৰ প্ৰয়োজনতেই নিত্য-ক্ৰিয়াশীল হৈ, বস্তুজগতৰ সম্পৰ্কে ইন্দ্ৰিয়

যোগেদি অল্পভূতি লাভ কৰে; এই ইন্দ্ৰিয়জ্ঞানেই জ্ঞানৰ প্ৰাথমিক উপাদান, কেঁচামাল। মানুহৰ চিন্তাশক্তিয়ে এই প্ৰাথমিক আৰু সিচৰিত হৈ থকা জ্ঞানক উন্নত যুক্তিসংগত জ্ঞানত পৰিণত কৰে। এই চিন্তাশক্তিও চিন্ময় নহয়, মস্তিষ্কত সংগঠিত জৈৱিক বস্তুৰেই সবিশেষ গুণ মাত্ৰ।

ইন্দ্ৰিয়ৰ আৰু মনৰ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; গতিকে লক্ষজ্ঞানৰ সত্যতা জুখি চোৱাৰ প্ৰশ্ন জ্ঞানতত্ত্বৰ অপৰিহাৰ্য অঙ্গ। বাস্তৱত প্ৰয়োগেই জ্ঞানৰ সত্যতাৰ পৰিমাণ।

এটি সজ্ঞ দৃষ্টান্তেৰে বক্তব্যটো স্পষ্ট কৰা যাওক।

কিছুমান ৰোগৰ বীজাণুক নিৰ্বীৰ্য কৰি তাৰ দ্বাৰাই মানুহৰ দেহতে ৰোগ-বিশেষৰ প্ৰতিৰোধৰ শক্তি সৃষ্টি কৰা সম্ভৱ, এই তত্ত্ব আজি প্ৰায় সকলোৱে জানে। সমাজবদ্ধ মানুহে অগণন মানুহৰ ইন্দ্ৰিয়জ্ঞান আৰু চিন্তা শক্তিৰ গুণত এই উন্নত জ্ঞানফেৰা লাভ কৰিছে। এই জ্ঞান প্ৰকৃতি আৰু জীৱদেহৰ কিছুমান বাস্তৱ অৱস্থাৰ যথার্থ, সত্য ৰূপ হয় নে নহয়? মানুহে ছিটা আৰু টীকাৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ অকল উপবোক্ত তত্ত্বৰেই সত্যতা প্ৰমাণিত কৰা নাই,—এই আয়াৰ কথাটো প্ৰমাণিত কৰিলে যে বস্তুজগৎ সম্পৰ্কে প্ৰকৃত সত্য-জ্ঞান লাভ কৰা সম্ভৱ। বস্তুজগৎ আছে নে নাই নেজানো, থাকিলেও তাৰ সত্য ৰূপ আমি জানিব নোৱাৰো,—এই ভাৱবাদী চিন্তাধাৰাৰ ভ্ৰান্তিও জল জলকৈ ওলাই পৰিল।

এই জ্ঞানৰ পথ সৰল বেথা নহয়, জটিল আৰু দুন্দুলক।

ইন্দ্ৰিয়ৰ অল্পভূতিৰ পৰা চিন্তাশক্তিৰ যোগেদি উন্নত, যুক্তিসংগত জ্ঞান, বাস্তৱত প্ৰয়োগৰ যোগেদি তাৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰা, বহুলাই লোৱা,—সত্যৰ জটিল পেঁচাল পথ এই দৰে ক্ৰমাৎ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে। বস্তু আৰু মনৰ অচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক, প্ৰাথমিক ইন্দ্ৰিয়জ্ঞানৰ লগত পৰিপক্ব তত্ত্বজ্ঞানৰ যোগসুত্ৰ, তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগৰ একত্বতা,—এইবোৰ বিপৰীতৰ সমাহাৰ আৰু ঋশ্বেৰে মানুহৰ জ্ঞান অনন্ত পথলৈ আগবাঢ়ি আছে।

সত্যৰ সন্ধানত মানুহে এই পথেৰে বুলি আছে।

‘লাইট, ম’ৰ লাইট’ \*—মানুহৰ নিত্যকালৰ প্ৰাৰ্থনাৰ এইহে উত্তৰ।

( ২১ পৃষ্ঠাত চাওক )

\* Light, More light.

## অপৰাজেয়

আমাৰ খোজত

এটা বহু দীঘলীয়া পথৰ ক্লেদ আৰু ক্লান্তি,  
আৰু বুকত

এটা পুৰণি বেদনাৰ বোজা।

আমাৰ চকুত টোপনি নাই

বহু নিশা উজাগৰে কটালোঁ

মৰা-জোন আকাশৰ মাজে মাজে

নতুন দিগন্ত বিচাৰি—

এটা নতুন পুৰাৰ—

পোহৰৰ বঙালি উৎসৱ।

কিন্তু আমি নিজিৰাওঁ

আমাৰ আহৰি নাই

আমাৰ আজৰি নাই—

সমুখত বহু যোজনৰ দীঘলীয়া বাট।

আমাৰ বুকু গচকি যুগবোৰ পাৰ হৈ যায়।

আমাৰ স্বপ্নৰ জঁকাবোৰ

ইতিহাসৰ কবৰে কবৰে

বালিত পোত খাই আছে।

আমাৰ দিঠকৰ আশাবোৰ

বিতীৰ্ণিকা নিশাৰ আদিম অন্ধকাৰত

একো একোটা দৈত্য হৈ পৰে,

আৰু আমাৰ পুতলা-শিশুবোৰ

খেলাৰ সামগ্ৰীৰ দৰে

ভাগিছিগি ধূলি হৈ যায়।

কিন্তু তোমালোকৰ বুৰঞ্জীৰ ঠাঁচিপাতত

ইহঁতৰ খবৰ নাই,

আমি তাত নাই।

আমাৰ কাহিনী এটা বক্তাক্ত কাহিনী ;  
 অগ্ৰায় আৰু নিৰ্ধাতনৰ  
 ই এটা জীৱন্ত নিৰ্মম সাধুকথা।  
 কিন্তু আমি মৃত্যুহীন, আমি নমৰোঁ।  
 আমি জীয়াই থাকোঁ, জীয়াই থাকিম।  
 জীৱন আমাৰ পেছা আৰু নিচা।  
 আমি ভাগৰোঁ, নেভাঙোঁ,  
 বাৰে বাৰে আমি লুপ্তিত হওঁ,  
 বঞ্চিত হওঁ,  
 কিন্তু আমি হাব নেমানো।

আমাৰ ইতিহাসৰ পাতে পাতে আছে  
 জীৱনৰ বক্ত-স্বাক্ষৰ।  
 দুঃখ আৰু লাজুনা, অপমান আৰু গঞ্জনা,  
 আৰু সমগ্ৰ সংগ্ৰাম আৰু সংগ্ৰামৰ মাজেদি  
 আমাৰ জন্ম হয়  
 এটা মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃসাহস,  
 আৰু সূৰ্য্যৰ দৰে উত্তপ্ত আৰু উজ্জল  
 এটা কঠোৰ অঙ্গীকাৰ।

আমাৰ এই পথ বহু দীঘলীয়া।  
 কিন্তু বাট ভাঙি আমি গৈ থাকোঁ,  
 আকাশৰ মুকলি পোহৰ বিচাৰি  
 কেঁচা মাটিৰ কোমল, সজীৱ পৰশ  
 আৰু পথাৰৰ বুকুভৰা চেনেহৰ উম।  
 আমি বিচাৰি যাওঁ।  
 জীৱনৰ জয়-কোলাহল—  
 তীখা আৰু ইম্পাতৰ সংঘাত-বজ্ৰ—  
 দুৰ্জয় সৃষ্টি-বহি,  
 আৰু  
 মানুহৰ ঘৰে ঘৰে  
 বং মেলাৰ  
 হাঁহি-খলকনি।

আনন্দেশ্বৰ শৰ্ম্মা

মে : ১৯৭২

নতুন পৃথিৱী

## পুঁজিবাদ, সমাজবাদ আৰু আৰ্থিক উন্নয়ন

ভাৰতচন্দ্ৰ গোস্বামী

আমাৰ দেশৰ আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে একুৰি বছৰৰ আগৰেপৰা চৰকাৰী  
 নেতৃত্বত পৰিকল্পনা চলি আছে। এই পৰিকল্পনা চলোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ পুঁজি-  
 বাদী প্ৰথাৰে। চৰকাৰে সমাজবাদৰ কথা কলেও কাৰ্যতঃ আমাৰ দেশৰ  
 পৰিকল্পনাত সমাজবাদৰ মূল নীতিকে যে মানি লোৱা হোৱা নাই, আৰু  
 সমাজবাদৰ নামত যিবোৰ নীতি প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হৈছে সেইবোৰে দেশত পুঁজি-  
 বাদী ব্যৱস্থা টনকিয়াল কৰাতহে যে সহায় কৰিছে এই বিষয়ে এই লেখকে  
 আগৰ এটা প্ৰৱন্ধত (নতুন পৃথিৱী : প্ৰথম বছৰ : প্ৰথম সংখ্যা) বহুলাই  
 আলোচনা কৰিছে। এই প্ৰসঙ্গত হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে সমাজবাদী  
 প্ৰথাৰে নহৈ পুঁজিবাদী প্ৰথাৰেই যেনিবা আমাৰ দেশত পৰিকল্পনা কৰা হৈছে  
 তাতেনো আপত্তি কৰিব লগীয়া কিটো আছে? তেওঁলোকে হয়তো লগতে  
 এনে মতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যে আমাৰ লক্ষ্য আৰ্থিক উন্নয়নহে, পুঁজি-  
 বাদ বা সমাজবাদ নহয়; আৰু পৰিকল্পনা হৈছে আৰ্থিক উন্নয়নৰ মাধ্যম মাত্ৰ।  
 আনহাতে তেওঁলোকে আকৌ কব পাৰে যে ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, পশ্চিম জাৰ্মানী, আমে-  
 ৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাপান আদি দেশত পুঁজিবাদী প্ৰথাৰে আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ  
 হৈছে যেতিয়া ভাৰত বা আন যিকোনো দেশতো এই প্ৰথাৰে আৰ্থিক উন্নয়ন  
 হোৱাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে। এই পটভূমিতে বৰ্তমান প্ৰৱন্ধত  
 আৰ্থিক উন্নয়নৰ লগত পুঁজিবাদ আৰু সমাজবাদৰ প্ৰশ্ন কেনেভাবে জড়িত হৈ  
 আছে তাক আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। পুঁজিবাদী আৰু সমাজবাদী  
 ব্যৱস্থাত আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ ভূমিকাৰ কথাও প্ৰসঙ্গক্ৰমে আলোচনা কৰা হব।

পৃথিৱীৰ যিবোৰ দেশত আৰ্থিক উন্নয়ন হৈছে সেইবোৰক বহুলভাবে দুটা  
 ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি : (১) পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰে উন্নত হোৱা দেশ  
 আৰু (২) সমাজবাদী ব্যৱস্থাৰে উন্নত হোৱা দেশ। ইংলণ্ড, আমেৰিকা  
 যুক্তৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিম জাৰ্মানী, জাপান আদি প্ৰথম বিধৰ আৰু চোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰ,  
 চেকোশ্লোভাকিয়া, কম্বোডিয়া, চীন আদি দ্বিতীয় বিধৰ উদাহৰণ। পুঁজিবাদী

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

দেশসমূহত ঘাইকৈ ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ অধীনত বিভিন্ন আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পৰিচালিত হয় আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত চৰকাৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ কিবা নিয়ন্ত্ৰণ থাকিলেও সি ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্ব বা ব্যক্তিগত লাভৰ পৰিপন্থী নহয়। আনহাতে সমাজবাদী ব্যৱস্থাৰ দেশসমূহত ঘাইকৈ সামাজিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় মালিকিস্বত্বৰ অধীনত বিভিন্ন আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পৰিচালিত হয় আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণো সামাজিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বার্থৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এনে ব্যৱস্থাত ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্ব নথকা বাবে ব্যক্তিগত লাভলাভৰ কথা নুঠে। পুঁজিবাদী দেশত বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ বজাৰৰ শক্তিয়ে বা ঘাইকৈ গ্ৰাহকৰ চাহিদাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যিবোৰ বস্তু খৰচৰ অল্পপাতে অধিক দামত বিক্ৰি কৰি লাভ কৰা সম্ভৱ সেইবোৰহে উৎপাদন কৰিবলৈ উৎপাদনকাৰীয়ে আগবাঢ়ে। এইবাবে এইবোৰ দেশত সৰ্বসাধাৰণক লগা অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ অভাৱ থাকিলেও অধিক আয় বিশিষ্ট তাকৰীয়া সংখ্যক লোকসকলক লগা ভোগ বিলাসৰ সামগ্ৰীবোৰৰ প্ৰাচুৰ্য দেখা যায়। আমাৰ নিজৰ দেশতে নিমখ, কেৰাচিন তেল, চেনি, চাউল, দালি, গাখীৰ, সাধাৰণ কাপোৰ, ঔষধ আদি অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ নাটনি আৰু চৰাদাম চলি আছে যাৰ ফলত কম আয়ৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে এইবোৰ বস্তু আৱশ্যকীয় পৰিমাণে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু এই দেশত চহকীলোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বেডিঙ, বেফিজাৰেটৰ, টেবিলিন, নাইলন, চিক্ক, আন বিলাতী কাপোৰ, মটৰ গাড়ী, বিজুলিপাঞ্জা, মদ আদি কম লাগতিয়াল বা বিলাসী সামগ্ৰী প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হৈ আছে। পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত বস্তু উৎপাদনৰ যোগেদি ব্যক্তিগত লাভ কৰাটোৱে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য হোৱা বাবে এনে নহৈ নোৱাৰে। কিয়নো যিবোৰ বস্তু উৎপাদন কৰিলে বেচি লাভ হয় সেইবোৰৰ উৎপাদনত উৎপাদনকাৰীয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে আৰু চহকী লোকসকলে যিবোৰ বস্তুত অধিক ধন খৰচ কৰে সেইবোৰ বস্তুৰ উৎপাদনতে অধিক লাভ হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে সমাজবাদী দেশত বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ বজাৰৰ শক্তি বা গ্ৰাহকৰ কিনা ক্ষমতাৰ যোগেদি নিয়ন্ত্ৰিত হ'বলৈ দিয়া নহয়। এনে ব্যৱস্থাত ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে নহৈ সামাজিক প্ৰয়োজনতহে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালিত হয়। এইবাবে সমাজবাদী দেশত জনসাধাৰণ

বা সমাজৰ অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুবোৰৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ পিচতহে সম্ভৱ হ'লে কম লাগতিয়াল বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়।

পুঁজিবাদী অৰ্থব্যৱস্থা আৰু সমাজবাদী অৰ্থব্যৱস্থাৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ যি চমু আভাষ ওপৰত দিয়া হৈছে তাৰপৰা এটা কথা বিশেষভাবে মন কৰিব পাৰি। পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ অধীনত বস্তুৰ উৎপাদনকাৰীয়ে কি বস্তু উৎপাদন কৰিব বা কি পৰিমাণে কি বস্তু উৎপাদন কৰিব তাক গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুমান কৰিহে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে বাবে তাত সামগ্ৰিকভাবে আৰ্থিক পৰি-  
কল্পনা কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। কোনো বস্তুৰ বাবে গ্ৰাহকৰ কি পৰিমাণৰ চাহিদা হ'ব সেইটো অল্প কিছুমান দিশৰ উপৰিও গ্ৰাহকৰ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কোনো গ্ৰাহকৰ আয় তেওঁ কৰা কামৰ বা শ্ৰমৰ লগতে তেওঁৰ মালিকিস্বত্বত থকা সম্পত্তিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাগৰিকসকলৰ এটা অপৰিহাৰ্য মৌলিক অধিকাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। সম্পত্তিৰ-  
পৰা আয় হয় বাবে আৰু প্ৰচুৰ সম্পত্তি থাকিলে কাম নকৰাকৈ চলি থাকিব পাৰি বাবে পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত সম্পত্তি আহৰণ আৰু বক্ষাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা হয়। এই প্ৰতিযোগিতাৰ ৰূপ যিয়ে নহওক কিয় ইয়াৰ ফল সদায় একেটাই হয়—কিছুমানৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু আনবিলাকৰ কমি যায়। সম্পত্তিৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধিৰ লগে লগে আয়ৰো হ্ৰাস-বৃদ্ধি হয়। আৰু অল্পলোকৰ সম্পত্তিৰ লগত জড়িত হৈ যিলোকে কাম কৰে তেনে লোকৰ কাম থকা-  
নথকাটোও সম্পত্তিৰ মালিকৰ সম্পত্তিৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে কামৰ যোগেদি হোৱা আয়ো ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ মালিকিস্বত্বৰ লগত জড়িত। মূঠ কথা পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত বিভিন্ন লোকৰ আয় হ্ৰাস-বৃদ্ধি হৈ থকাটোৱে এটা সাধাৰণ নিয়ম। এইবাবে বিভিন্ন বস্তুৰ চাহিদাবো হ্ৰাস-বৃদ্ধি হৈ থাকে। যি লোকৰ আয় কমে তেওঁ বাধ্য হৈ আৱশ্যকীয় বস্তুবোৰ ভোগ কৰিব লগীয়া হয়। আনহাতে আগেয়ে আয় বেচি থকা লোকৰ আয় বাঢ়িলে কিছুমান কম লাগতিয়াল বা বিলাসী সামগ্ৰীৰ ভোগত তেওঁৰ বৰ্দ্ধিত আয়ৰ কিছু অংশ খৰচ হয়। এনে অৱস্থাত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ দেশত কোনো এক সময়ত বিভিন্ন বস্তুৰ মূঠ চাহিদাৰ পৰিমাণ আগতীয়াকৈ সমূহীয়া ভাবে

নিৰ্ণয় কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। ফলত গোটেই সমাজৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা পৰিকল্পিত ভাবে চলিব নোৱাৰে। বিভিন্ন উৎপাদনকাৰীয়ে নিজ নিজ বস্তুৰ উৎপাদন কৰোঁতে বস্তুৰ সাম্ভাৱ্য চাহিদা সম্পৰ্কে নিজে অনুমান কৰে আৰু সেই অনুসৰি পৰিমাণ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে। কিন্তু এনে কৰোঁতে কিছুমান বস্তুৰ উৎপন্ন প্ৰায়ে আৱশ্যকতকৈ অধিক হয় আৰু কিছুমানৰ কম হয়। ফলত বস্তুৰ দামৰ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় আৰু সেই অনুসৰি উৎপাদনকাৰীৰ লোকচান বা লাভ হয়। লোকচান নহৈ সদায় লাভ কৰিবলৈ বহুত সময়ত কোনো বস্তুৰ উৎপাদনকাৰী সকলে আলাপ আলোচনাৰ যোগেদি সেই বস্তুৰ মুঠ উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৱশ্যকতকৈ কিছু কমায় আৰু উৎপাদন ব্যয়ৰ ওপৰত খৰকাটকৈ দাম নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে। এনেকৈ একচেটিয়া ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা হয়। কেতিয়াবা প্ৰতিযোগিতাত টিকিব নোৱাৰা দুৰ্বল উৎপাদনকাৰী সকলে বস্তুৰ উৎপাদন বন্ধ কৰাৰ ফলতো বাকী উৎপাদনকাৰীসকলৰ একচেটিয়া কাৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেখা যায়। এনেকুৱা স্বাধীনতা বঞ্চিত হোৱা পুঁজিবাদী অৰ্থ ব্যৱস্থাত সামগ্ৰিক ভাবে কোনো পৰিকল্পনা সম্ভৱ নোহোৱাটোৱে স্বাভাৱিক।

কিন্তু সমাজবাদী ব্যৱস্থাত পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ উৎপাদন আৰু বিতৰণ চলি থকাটো অসম্ভৱ। কাৰণ এনে ব্যৱস্থাত উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে পৰিচালিত ব্যৱসায় চক্ৰ নহয়; বৰং সমাজক লগা বস্তুৰ যোগান ধৰা সেৱা প্ৰতিষ্ঠানহে। কোন বস্তু কি পৰিমাণে কোন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে উৎপন্ন কৰিব আৰু তাক কি দামত কাৰ ওচৰত কেতিয়া বিক্ৰি কৰিব সেই সকলো কথা কোনো এক কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পনা প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্ণয় কৰি দিলেহে সমাজবাদী অৰ্থব্যৱস্থা চলিব পাৰে। আকৌ সমাজবাদী ব্যৱস্থাত ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ অধীনত উৎপাদনক্ষম সম্পত্তি নথকা বাবে বস্তু কিনোতাসকলৰ আয় তেওঁলোকে কৰা কাম বা শ্ৰমৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এনে ব্যৱস্থাত তেওঁলোকৰ আয় সঘনে উঠা-নমা কৰাৰ প্ৰশ্ন মুঠে আৰু সেয়ে যি কোনো বস্তুৰ সাম্ভাৱ্য চাহিদাৰ পৰিমাণ আগতীয়াকৈ নিৰ্ণয় কৰাত অসুবিধা নাই। গতিকে সাম্যবাদী অৰ্থব্যৱস্থাৰ লগত আৰ্থিক পৰিকল্পনা ওতপ্ৰোত ভাবে জড়িত হৈ আছে।

ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা দেখা গ'ল যে পুঁজিবাদী অৰ্থব্যৱস্থা অপৰিকল্পিত

আৰু সমাজবাদী অৰ্থ ব্যৱস্থা পৰিকল্পিত হোৱাটো সিহঁতৰ প্ৰকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ পৰা এই কথাও বুজিব পাৰি যে পুঁজিবাদী দেশৰ আৰ্থিক উন্নয়ন এটা অপৰিকল্পিত বা স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া; কিন্তু সমাজবাদী দেশৰ আৰ্থিক উন্নয়ন এটা পৰিকল্পিত আৰু প্ৰচেষ্টা মূলক প্ৰক্ৰিয়া। ইংলণ্ড, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিম জাৰ্মানী, জাপান আদি পুঁজিবাদী দেশত হোৱা আৰ্থিক উন্নয়ন বিশেষ ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি নহৈ প্ৰাকৃতিক আৰু ঐতিহাসিক স্ৰুয়োগ স্ৰুবিধা কিছুমানৰ যোগেদিহে সম্ভৱ হৈছে। সেয়ে এই স্ৰুয়োগ স্ৰুবিধাসমূহ কেনে ধৰণৰ আছিল তাক ফঁহিয়াই চোৱা উচিত। কিয়নো সেইবোৰ স্ৰুয়োগ-স্ৰুবিধা থকা দেশেহে পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাবে আৰ্থিক উন্নয়ন লাভ কৰা সম্ভৱ। বৰ্তমানৰ অনুন্নত বা উন্নয়নগামী দেশবিলাকৰ বাবে এই দিশটো বিশেষ ভাবে প্ৰাসঙ্গিক। পুঁজিবাদী দেশবোৰৰ আৰ্থিক উন্নয়নৰ বিপৰীতে চোভিয়েট ৰাচিয়া আদি সমাজবাদী দেশবোৰৰ আৰ্থিক উন্নয়ন কিছুমান বিশেষ প্ৰাকৃতিক আৰু ঐতিহাসিক স্ৰুয়োগ স্ৰুবিধাৰ যোগেদি নহৈ বিশেষ ধৰণৰ সামাজিক প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদিহে সাধিত হৈছে। এই বিশেষ ধৰণৰ সামাজিক প্ৰচেষ্টাই হৈছে আৰ্থিক পৰিকল্পনা। ইয়াক মই বিশেষ সামাজিক প্ৰচেষ্টা বোলাৰ কাৰণ হৈছে এই যে ইয়াত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ অধীন নহৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বা সামাজিক মালিকিস্বত্বৰ অধীন। মালিকিস্বত্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰকৃত আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। পৰিকল্পনা সফল হবলৈ হলে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান সমূহৰ ওপৰত পৰিকল্পনাকাৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ হব লাগিব। মালিকিস্বত্ব আৰু প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ অঙ্গাঙ্গীভাৱে জড়িত। আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত সমাজ বা চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ হব লাগিলে সেইবোৰৰ মালিক ব্যক্তিবিশেষ নহৈ সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰ হব লাগিব। সমাজবাদী দেশ বোৰত এনে ব্যৱস্থাই কৰা হৈছে। আমাৰ দেশত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিয়ে যে আৰ্থিক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে প্ৰসঙ্গক্রমে তালৈ পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হ'ল। (এই বিষয়ে আগেয়ে উল্লেখ কৰা এই লেখকৰ প্ৰৱন্ধটোত বিশেষভাবে আলোচনা কৰা হৈছে।) আমাৰ দেশত আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ সৰহ ভাগে ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ অধীন। এইবাবে এইবোৰৰ ওপৰত পৰিকল্পনাকাৰীসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণ নগন্য। মালিকিস্বত্বৰ সলনি পাৰ্মিট, লাইসেন্স আদিৰ যোগেদি আমাৰ দেশৰ ব্যক্তিগতখণ্ডৰ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ চলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হোৱা নাই। বহুতো উদ্যোগপতিয়ে লাইসেন্স পোৱা উদ্যোগ নাপাতি অন্য কাৰবাৰ কৰি আছে। আকৌ 'নাটনি হোৱা কেচামালৰ পাৰ্শ্বিট পায়ো বহুত ক্ষেত্ৰত উদ্যোগপতিসকলে বস্তুৰ উৎপাদন নকৰি কেচাসামগ্ৰীৰ চোৰাং ব্যৱসায় কৰি ধন উপাৰ্জন কৰা দেখা গৈছে। এনে অৱস্থাত ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্ব আৰু আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ মাজত যে বাশি-জোৰা নাহে তাক বুজাবলৈ অধিক কিবা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নেদেখো। এই সম্পৰ্কে প্ৰখ্যাত ফৰাচী অৰ্থ-নীতিবিদ চাৰ্লচ ব্ৰেটেলহেইমে (Charles O. Bettelheim) প্ৰকাশ কৰা মত উদ্ধৃত কৰা হ'ল : "...For genuine economic planning socialisation of the ownership of the means of production is needed." এই অৰ্থনীতিবিদ গৰাকী ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু ভাৰতৰ আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেখেতৰ এই মত আৰু দৃঢ় হোৱা বুলি কৈছে— "...the experience I had of the attempt towards economic planning in India has completely confirmed this view". ভাৰতৰ দৰে দুৰ্বল পুঁজিবাদী দেশত পলিকল্পনা কৰিবলৈ ৰাজহুৱাখণ্ডৰ পৰিসৰ শক্তি শালী পুঁজিবাদী দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱাতকৈ কম হলেও হয় বুলি কৈও তেখেতে লিখিছে যে ভাৰতত ৰাজহুৱাখণ্ড এতিয়াও ইমান সীমিত যে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে প্ৰকৃত পৰিকল্পনা যুগুত আৰু কাৰ্যকৰী কৰা সম্ভৱ নহয় "...the strength of the public sector in India, as well as the changes implemented in the field of agrarian social relations are still much too limited to give a definite possibility of preparing and implementing a real plan of economic development..." ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ মালিকে পৰিকল্পনাকাৰীৰ নিৰ্দেশ মানিব ইচ্ছা নকৰে বাবেই পৰিকল্পনাৰ লগত ব্যক্তিগত সম্পত্তি খাপ নাখায় : "Private property assumes, indeed, the responsibility and independence of owner, and so would be irreconcilable with submission to the orders of the plan" (এই আৰ্টিকেইটো উদ্ধৃতি ব্ৰেটেলহেইমৰ *Studies In The Theory of Planning* গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে।)

এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কেনে অৱস্থাত কোনো এখন দেশত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাবে আৰ্থিক উন্নয়ন হোৱা সম্ভৱ? আগেয়ে কোৱা হৈছে যে ইংলণ্ড আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আদি যি কেইখন দেশত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাবে আৰ্থিক উন্নয়ন সাধিত হৈছে সেইবোৰত কিছুমান বিশেষ প্ৰাকৃতিক আৰু ঐতিহাসিক অৱস্থা বা সুযোগ সুবিধা আছিল। গতিকে এইবোৰ সুযোগ-সুবিধানো কি আছিল তাক বিচাৰ কৰি চালেই আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা যাব।

কোনো এখন দেশত আৰ্থিক উন্নয়ন হোৱা মানে তাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ জীৱনধাৰণৰ মান উন্নত হোৱাটোকে ঘাইকৈ বুজায়। অৱশ্যে এই উন্নত জীৱন-যাত্ৰা তাৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ পদ্ধতিৰ আভ্যন্তৰিণ বিকাশৰ ফলতহে হ'ব লাগিব। জীৱনযাত্ৰা উন্নত হ'বলৈ হলে কাম কৰিব পৰা লোক সকলে যথেষ্ট পৰিমাণে মজুৰি পাব পৰা কাম পাব লাগিব আৰু অৰ্জিত মজুৰিৰে লাগতিয়াল সকলো বস্তু কিনিব পাৰিব লাগিব। কৰ্মসংস্থান নিৰ্ভৰ কৰে বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত। অৱশ্যে অল্পমত দেশত কৰ্মসংস্থানৰ যোগেদি কৰ্মীসকলে অতি কম পৰিমাণে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। কাৰণ উৎপাদন পদ্ধতি অল্পমত। অৰ্থাৎ অল্পমত সা-সজুলি ব্যৱহাৰ কৰা বাবে এনে ব্যৱস্থাত কৰ্মীসকলৰ উৎপাদন ক্ষমতা কম। গৰু আৰু নাঙলেৰে হাল বাই এজন মানুহে যি পৰিমাণে আয় কৰিব পাৰে ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই তাতকৈ অধিক আয় কৰিব পাৰে (দুয়ো ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট খেতিৰ মাটি খেতিয়কজনৰ নিজা বুলি ধৰা হৈছে)। গতিকে আয় বৃদ্ধি হ'বলৈ হলে উন্নত সা-সজুলিৰ ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ বৰ্দ্ধিত পৰিমাণৰ মূলধনৰ বিনিয়োগ অপৰিহাৰ্য। আকৌ উন্নত সা-সজুলিৰে উৎপাদন কৰি উৎপন্ন বস্তুৰ বিক্ৰিৰ বাবে এখন বহল বজাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ বিক্ৰিৰ সুবিধা নাথাকিলে সৰহ পৰিমাণে বস্তু উৎপাদন কৰিলেও কৰ্মীসকলৰ আয় বৃদ্ধি হোৱা সম্ভৱ নহয়। গতিকে আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে মূলধন বৃদ্ধি কৰা আৰু বস্তু বিক্ৰি কৰাৰ বাবে সুবিধা আৰু সুযোগৰ প্ৰয়োজন। ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, ইলেণ্ড, জাৰ্মানী আদি দেশে সিবিলাকৰ উপনিবেশ সমূহৰ লগত বেহা-বেপাৰৰ যোগেদি যি ধন আহৰণ কৰিছিল তাৰ ফলতে সেইবোৰ দেশত আৰ্থিক উন্নয়নৰ আদিত মূলধন বৃদ্ধি কৰা সম্ভৱ হৈছিল। এই দেশবোৰে পৃথিৱীৰ অল্পমত অঞ্চলবিলাকত উপনিবেশ পাতি সেইবোৰৰ নতুন পৃথিৱী

লগত একচেটিয়া বেহা-বেপাৰ কৰি প্ৰচুৰ লাভ কৰিছিল আৰু সেইবোৰ দেশৰ বজাৰ বিলাকত নিজ নিজ দেশৰ উত্থোগ সমূহৰ বাবে কেচা সামগ্ৰী কম দামত কিনিছিল আৰু নিজ দেশত উৎপাদিত বস্তুবোৰ অধিক দামত বিক্ৰি কৰিছিল। বহুকাল পিছত জাপানেও সেই একেই পথ অনুসৰণ কৰি আৰ্থিক উন্নতিৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছিল। এই দেশবোৰৰ আৰ্থিক বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে উপনিবেশবোৰ নথকাহেঁতেন এইবোৰ আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ নহল-হেঁতেন। উপনিবেশ বোৰে মূলধন বৃদ্ধি আৰু বস্তু বিক্ৰিত সহায় কৰাৰ উপৰিও বৰ্দ্ধিত জন সংখ্যাৰ একাংশ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাত সুবিধা কৰি দিছিল।

ইংলণ্ডৰ আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে উপনিবেশিক শাসন আৰু শোষণৰ যোগেদি আমাৰ দেশৰ পৰা কি পৰিমাণৰ ধন কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল তাক এই প্ৰসঙ্গত উদাহৰণ স্বৰূপে উল্লিখ্যাব পাৰি। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰকাশন বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বুৰঞ্জীবিদ তাৰাচন্দ ৰচিত “**History of the Freedom Movement In India**” (Vol I) গ্ৰন্থৰ নবম অধ্যায় আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ “**ভাৰত সন্ত্বেদ**” গ্ৰন্থৰ সপ্তম অধ্যায় বিশেষকৈ “বঙ্গদেশৰ লুণ্ঠন কাৰ্য্যত উত্তোগিক বিপ্লৱৰ উদগনি” শিৰ্ষক অনুচ্ছেদত এই বিষয়ে পাঠক সকলে পঢ়িবলৈ পাব। প্ৰমোক্ত গ্ৰন্থত পোৱা যায় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বঙ্গদেশৰ শাসন ভাৰ হাতত লৈয়ে তাৰ খাজনাৰ ধনেৰে ভাৰতীয় বস্তু কিনি ইংলণ্ডলৈ পঠাবলৈ লৈছিল। প্ৰথম ছয় বছৰৰ ভিতৰত কোম্পানীৰ মুঠ খাজনা আছিল ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউণ্ড আৰু মুঠ খৰছ আছিল ৯,০২৭,৬০২ পাউণ্ড। মুঠ খাজনাৰ পৰা মুঠ খৰছ বাদ দি অতিৰিক্ত ৪,০৩৯,১৫৯ পাউণ্ডৰ বস্তু কিনি ইংলণ্ডলৈ পঠোৱা হৈছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী সকলে বিপুল ধন ভাৰতৰ পৰা ব্যক্তিগত ভাবে স্বদেশলৈ পঠাইছিল। ১৭৬৬ চনৰ পৰা ১৭৮৮ চনলৈ তিনিবছৰৰ বাবে যুক্ত কৰা এটা হিচাপ অনুসৰি এই কেইবছৰৰ ভিতৰত কোম্পানীয়ে ভাৰতলৈ আমদানি কৰা বস্তুৰ মুঠ মূল্য আছিল ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড আৰু ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা বস্তুৰ মূল্য আছিল ৫,৩১১,২৫০ পাউণ্ড। ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে কোম্পানীয়ে এই তিনিবছৰত মুঠতে ৪,৬৮৬,৮৭৫ পাউণ্ড বা প্ৰতি বছৰে গড়ে প্ৰায় ডেৰ নিযুত পাউণ্ড উদ্ধৃত স্বদেশলৈ পঠাইছিল। অৱ এটা হিচাপ অনুসৰি

পলাচীৰ যুদ্ধ আৰু ওৰাটৰলুৰ যুদ্ধৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পৰা একহাজাৰ নিযুত পাউণ্ড ইংলণ্ডৰ বেঙ্ক সমূহলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল। নেহৰুৱে বুৰঞ্জীবিদ এডৱাৰ্ড টম্পচনৰ দিয়া এটা উদ্ধৃতি বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ: “বৃটিছে সৃষ্টি কৰা ভাৰতৰ আগছোৱা কালৰ ইতিহাসৰ স্মৃতি বোধকৰো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে পৰম্পৰাগতৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ।” এইদৰে লুটি নিয়া ধনৰ যোগেদিয়ে ইংলণ্ডৰ উত্তোগিক বিকাশ হৈছিল বুলি আন বহুত লেখকৰ দৰে নেহৰুৱেও কৈছে। তেওঁ আমেৰিকাৰ লেখক ক্ৰুক আদামচৰ পৰা তলৰ উদ্ধৃতিটো দিছে: “পলাচীৰ অলপ পিচতেই বঙ্গৰ পৰা লুটি-পুটি নিয়া সামগ্ৰী যাবলৈ ধৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিণামে লগে লগে দেখা দিছিল। ইয়াৰ কাৰণ স্বৰূপেই ১৭৭০ চনতেই যে উত্তোগিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিল সেইটো কৰ্তৃত্ব সকলোৱেই স্বীকাৰ কৰে। পলাচীৰ যুদ্ধ হৈছিল ১৭৫৭ চনত আৰু ইয়াৰ পিচতেই যি গতিৰে পৰিবৰ্তন আৰম্ভ হৈছিল, তাৰ দ্ৰুততাৰ লগত একোৰে তুলনা নহয়। ১৭৬০ চনত উৰণীয়া মাকোৰ আবিৰ্ভাব হ'ল আৰু ধাতু গলোৱাত কয়লাই কাঠখৰিৰ ঠাই ললে। ১৭৬৪ চনত হাৰগ্ৰীভে সূতাকটা যন্ত্ৰ আবিষ্কাৰ কৰিলে। ১৭৭৬ চনত ক্ৰম্পটন ‘মিউল’ বোলা সূতা কটা যন্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিলে। ১৭৮৫ চনত কাৰ্টৰাইতে বৈদ্যুতিক তাঁত শাল ‘পেটেণ্ট’ কৰিলে আৰু ১৭৬৮ চনত ওৰাটে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চলিব পৰা কৰিলে। কিন্তু এই যন্ত্ৰবিলাক যদিও সময়ৰ গতিবেগ বঢ়াবৰ কাৰণে উপলক্ষ্যৰ দৰে হৈছিল সেইবোৰে নিজৰ বেগ নিজে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিছিল। আবিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনবিলাকৰ নিজৰ কৰ্মশক্তি নাই, সেইবিলাক নিষ্ক্ৰিয়, সিহঁতক ক্ৰিয়ানীল কৰিব পৰাটো যথেষ্ট শক্তি ভঁৰালত গোট নোখোৱালৈকে সেইবোৰ বৈ থাকে। এই ভঁৰালটোৱে ধনৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব—কিন্তু সেয়ে সঞ্চিত ধন নহয়, গতিশীল ধন। ভাৰতৰ সম্পত্তি হোৱাহেৰে অহাৰ আগতে আৰু সেই ধনৰ পৰা জন্ম পোৱা ধনৰ বজাৰত বিশ্বাস স্থাপন হোৱাৰ আগতে এই যন্ত্ৰবিলাক কৰ্মঠ কৰিব পৰা যথেষ্ট শক্তি ইংৰাজৰ নাছিল।” (অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত নেহৰুৰ “**ভাৰত সন্ত্বেদ**” গ্ৰন্থৰ পৰা উদ্ধৃত।)

এতিয়ালৈ উন্নত হোৱা প্ৰায়বোৰ পুঁজিবাদী দেশতেই ইংলণ্ডৰ দৰে উপনিবেশিক শোষণৰ যোগেদি আৰ্থিক উন্নয়ন সাধিত হৈছিল। আনকি এই পদ্ধতিৰ একেবাৰে শেষত উন্নত হোৱা দেশ জাপানো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়।

জাপানে ইয়াৰ চুবুৰীয়া কোৰিয়া, টাইৱান, চীন আদিত উপনিবেশ পাতিছিল। তাৰ উপৰি আগেয়ে জাপান সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাকৈ থকা জাপান দ্বীপপুঞ্জৰ বহুতো দ্বীপত পিচত উপনিবেশ পাতি সাম্ৰাজ্যভুক্ত কৰা হৈছিল। অৱশ্যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ঔপনিবেশিক শোষণৰ ৰূপটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এই দেশখন য়ৰোপৰ পৰা যোৱা পমুৱা লোকসকলে স্থাপন কৰা বাবে য়ৰোপৰ পৰা যোৱা মূল ধনেৰে তাৰ আৰ্থিক উন্নয়ন আৰম্ভ হৈছিল। আনহাতে প্ৰথমে অধিকৃত হোৱা অঞ্চলৰ সীমা ক্ৰমশঃ ভাবে বঢ়াই নিয়াৰ সুবিধা থকা বাবে অন্য দেশলৈ গৈ উপনিবেশ পতাৰ আৱশ্যক হোৱা নাছিল। আনকথাত আমেৰিকাৰ আদিমবাদী সকলক খেদি পঠিয়াই বা তলতীয়া কৰি আমেৰিকা যুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ সীমাবৃদ্ধি কৰি থকা হৈছিল। আকৌ এই আদিমবাদী সকলৰ উপৰিও আফ্ৰিকাৰ পৰা দাস হিচাপ আন কৃষ্ণবৰ্ণৰ লোকসকলৰ শ্ৰমৰ অবদানো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আৰ্থিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কম নহয়। পিচলৈ আমেৰিকা মহাদেশৰ অন্যান্য দেশবোৰক আৰু চীন আদি অন্যান্য দেশক নব্য উপনিবেশবাদৰ যোগেদি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই শোষণ কৰিবলৈ লয়। নব্য উপনিবেশবাদত পোনপতীয়া ঔপনিবেশিক শাসন প্ৰৱৰ্ত্তন নকৰাকৈয়ে মূলধন বিনিয়োগ আৰু একচেটিয়া বেহাবেপাৰৰ যোগেদি শোষণ কৰা হয়। বৰ্ত্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলোবোৰ শক্তিশালী দেশেই অনুন্নত দেশবোৰক এই পদ্ধতিৰে শোষণ কৰি আছে।

এতিয়া এই কথা স্পষ্টভাবে প্ৰতিপন্ন হৈছে যে ঔপনিবেশিক শাসন আৰু শোষণৰ সুবিধা-সুযোগ পোৱা দেশ সমূহেহে পুঁজিবাদী পদ্ধতিৰে উন্নত হবলৈ সক্ষম হৈছে। পুঁজিবাদৰ এই সাম্ৰাজ্যবাদী ভূমিকাৰ বাবেই ইতিমধ্যে পৃথিৱীত দুখন মহাযুদ্ধ আৰু বহুতো তাতকৈ ক্ষুদ্ৰতৰ পৰিসৰৰ যুদ্ধ হৈছে। যিকোনো দেশ এইদৰে আগতীয়াকৈ উন্নত হৈছে সেইবোৰে বাকীবোৰক শোষণ কৰি থকা বাবে আৰু সেইবোৰৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰি বাকীবোৰে ঔপনিবেশিক শোষণৰ সুবিধা লব নোৱাৰা বাবে আজি আৰু পুঁজিবাদী পথেৰে আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ নোহোৱা হৈছে। তাৰ উপৰি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পিচত পোনপতীয়া ঔপনিবেশিক শোষণৰ প্ৰায় অন্ত পৰি নব্য ঔপনিবেশিক শোষণৰ বিস্তৃতি ঘটাবাৰেও বৰ্ত্তমানৰ অনুন্নত দেশবিলাক অসুবিধাত পৰিছে। অনুন্নত দেশবিলাকে

নিজে নব্য ঔপনিবেশিক শোষণত ককবকাই থাকি অন্য দেশক সেই একে কৌশলেৰে শোষণ কৰা সম্ভৱ নহয়। আনহাতে এইবিধ শোষণৰ ক্ষেত্ৰতো শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশবিলাকৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত দুৰ্বল দেশে জয়ী হব নোৱাৰে। এইবাবে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ যোগেদি বৰ্ত্তমানৰ অনুন্নত দেশ বিলাকে বিশেষ একো সুবিধা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে আৰ্থিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত “প্ৰথম” বা “আগতীয়া” হোৱাৰ ঐতিহাসিক সুবিধা ইংলণ্ড ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, হ'লেণ্ড আদি দেশ সমূহে পাইছিল বাবেহে আৰু অনাবাদী বা আদিম বাদীৰ দ্বাৰা অধিকৃত বিস্তৃত অঞ্চল ওচৰতে থকাৰ প্ৰাকৃতিক সুবিধাৰ বাবেহে আৰু উন্নত দেশসমূহৰ পৰা মূলধন বিনিয়োগ হোৱাৰ সুযোগ থকা বাবেহে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে দেশে আৰ্থিক উন্নয়নৰ পথত খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এচিয়াত প্ৰথম বা আগতীয়া হোৱাৰ সুবিধা জাপানেও পাইছিল। জাপান দ্বীপপুঞ্জৰ অনাবাদী অঞ্চলত উপনিবেশ পতাৰ সুযোগো এই দেশৰ বাবে আছিল।

ওপৰত উল্লেখ কৰা বিশেষ ধৰণৰ ঐতিহাসিক আৰু প্ৰাকৃতিক সুবিধাৰ অভাৱত পুঁজিবাদী পথেৰে আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ নোহোৱা বাবে ভাৰত আদি বৰ্ত্তমানৰ অনুন্নত দেশৰ বাবে কেৱল সমাজবাদী পথেহে মুক্ত হৈ আছে। সমাজবাদী পথেৰে আৰ্থিক উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ ঔপনিবেশিক শোষণৰ প্ৰয়োজন নাই। সমাজবাদী ব্যৱস্থাত দেশৰ সকলো উৎপাদনৰ সা-সজুলিৰ ওপৰত ব্যক্তিগত মালিকিস্বত্বৰ বিলোপ সাধন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বা সামাজিক মালিকিস্বত্ব প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হয়। এনে কৰাৰ ফলত দেশৰ সকলো সম্পদ আৰ্থিক উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ বাবে বিনা প্ৰতিবন্ধকতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এইবাবে এনে ব্যৱস্থাত প্ৰকৃত অৰ্থত আৰ্থিক পৰিকল্পনা যুগুত আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো বাধা নাথাকে। পৰিকল্পিত অৰ্থব্যৱস্থাত বিশেষ ধৰণৰ ঐতিহাসিক বা প্ৰাকৃতিক সুযোগ সুবিধাৰ ওপৰত আৰ্থিক উন্নয়ন নিৰ্ভৰ নকৰি মানুহৰ নিজ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। আৰ্থিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত ধৰণৰ উৎপাদন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্ত্তনৰ বাবে এহাতে মূলধনৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি আৰু আনহাতে বৰ্দ্ধিত পৰিমাণৰ উৎপাদিত বস্তু বিক্ৰিৰ সুযোগ লাগে বুলি আগেয়ে কৈ অহা হৈছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নতুন পৃথিৱী

থকা সমাজত সাধাৰণতে এমুঠি উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ হাতত জাতীয় সম্পদ আৰু আয়ৰ এক বৃহৎ অংশ থুপ খাই থাকে। সমাজবাদী সমাজ প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে সকলো সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজৰ মানিকিস্বত্বৰ অধীনলৈ আহে। ফলত আগেয়ে এমুঠি লোকৰ অধীনত থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ সম্পদৰাজি আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে আৱশ্যক হোৱা মূলধন বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটো সম্ভৱ হৈ পৰে। পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাত বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰি পুঁজিপতিসকলৰ ব্যক্তিগত লাভৰ বাবেহে হয়। সেয়ে বস্তুৰ মুঠ উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও সাধাৰণ লোকৰ বাবে আৱশ্যকীয় ধৰণৰ বস্তুৰ উৎপাদন নহব পাৰে আৰু হলেও বিক্ৰিৰ সমস্যা থাকি যায়। সমাজবাদী ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবেই উৎপাদন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা চলাই ৰখা হয় দেখি তাত ঘাইকৈ জনসাধাৰণক বা ৰাষ্ট্ৰক আৱশ্যক হোৱা ধৰণৰ বস্তুহে উৎপাদন কৰা হয় আৰু সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যথোপযুক্ত ভাবে বিতৰণ কৰা হয়। জনসাধাৰণৰ সকলো কৰ্মক্ষম ব্যক্তিকে কৰ্মসংস্থানৰ যোগান ধৰি বস্তু কিনিব পাৰে আৱশ্যক হোৱা উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া হয়। এনে অৱস্থাত সমাজবাদী ব্যৱস্থাত বস্তুৰ বিক্ৰি সম্পৰ্কে কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ নহয়। এনেকৈয়ে আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ যোগেদি সমাজবাদী দেশত আৰ্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাৰ উপৰি সমাজবাদী দেশত কোনো বস্তুৰ নাটনি হলে সকলো লোকৰ বাবে হয়। পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ দৰে তাত অকল এমুঠি লোকে অধিক পৰিমাণে ভোগ বিলাস কৰিবলৈ নাপায়। এইবাবে সমাজবাদী দেশত শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে অধিক উৎসাহ আৰু কাৰ্যদক্ষতাৰে কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পায়। ফলত সমাজবাদী ব্যৱস্থাত অতি দ্ৰুত গতিত আৰ্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ইংলণ্ড, আমেৰিকা, যুক্তৰাষ্ট্ৰ আদি পুঁজিবাদী দেশক যি উন্নতিৰ বাবে কমেও দুখ বছৰ লাগিছিল তাক চোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰই চল্লিশ বছৰৰে কমতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই সকলোবোৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ অনুন্নত দেশৰ জনসাধাৰণ ক্ৰমশঃ সমাজবাদৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি অধিক পৰিমাণে আকৃষ্ট হব ধৰিছে।

— X —

## বিশ্ব প্ৰেম—

পশুবিহ্বল কীতপতঙ্গ  
জীৱনৰ সঁত বহিছে  
কি মহামেলাত মৰণকোলাত  
গীত-তৰঙ্গ উঠিছে।  
ক'ত আছে আলো, ক'ত আছে ছায়া  
জাগি উঠে নিত্য নব নব কায়া  
চেতনাপূৰ্ণ অজুত মায়া  
বুবুবুকৈ ফুটিছে।

নাচে ছয় ঋতু, নামানে বিৰাম  
অনন্ত গতিত চলে অধিৰাম,  
নানান ধৰণে নানান বৰণে  
নব নব বেশ ধৰি,  
পৰে চৰণত কত বনফুল  
হিয়া উঠে ফুটি হৈ যে আকুল  
উঠে ধবণীত হৃদয় বিপুল  
হাঁহি কামোদনৰে ভৰি।

কোনেনো বজায় কি যে বজায়  
কি যে ৰাগ ৰাগিণী!  
নাচিছে গঙ্গা নাচিছে সিন্দু  
জলধিৰ কত ৰাগিনী।  
ঘন অৰণ্য কৰি মহানন্দ  
শত বাহু কেশ মেলি  
কি গাবলৈ যায় কথা হেৰুৱায়  
নেচায় ভাবি গুণি।

কোনেনো বজায় বাতিদিন নাই  
 বহি অন্তৰ আসনত  
 মনোমোহা স্তবে মনোৰম ছন্দে  
 বজায় কালৰ যজ্ঞত।  
 কি যে বজায় বুজিকে নেপায়  
 ভাবে কত শুণী, কত জ্ঞানী  
 বিলাই যতনে সাদৰে সঘনে  
 সযতনে পোৱা তথ্যখিনি।

সংসাৰৰ সোঁত যাই উট ভাহি  
 বহু বহু দূৰলৈ  
 ধূসৰ ধুলিয়ে উৰুৱৰ মক যে  
 আছে মৃতপ্ৰায় হৈ।  
 নাই কোনো গতি নাই কোনো গান  
 নাই কোনো কাজ নাই কোনো প্ৰাণ  
 বহি আছে এক মহানিৰ্বাণ  
 এন্ধাৰ মুকুট লৈ।

অন্তৰ মোৰ উঠে ৰিঙি ৰিঙি  
 মানব মিলন ভাবি  
 নিখিলৰ সতে মহাবাজ পথে  
 চলো যেন দিবা বাতি।  
 আজন্মকাল মৃতপ্ৰায় হৈ  
 জ্বাৰ বাধোনে আছো বৈ বৈ  
 এটি মাত্ৰ ফোটা জীৱন অমৃত  
 হেপাহেৰে খাবলৈ

শব শয্যাত ভীষ্মৰ দৰে  
 শত শব বিদ্ধ হৈ  
 পনি আছে ধীৰ প্ৰবল প্ৰবীণ  
 গ্লানি-গৰিমাৰ চানেকী লৈ।

কুক-পাণ্ডৱৰ মহাসমৰ  
 নিজৰ তেজেৰে বাঙনী হৈ  
 এটি ধাৰা পানী গঙ্গাৰ পৰা আনি  
 মৰণ তৃষ্ণা পূৰাবলৈ।

জীৱন মৰণ সমাধি শয়ন  
 সৰু বৰ একো নাই যে নিয়ম,  
 নাই তাত একো শাসন শোষণ  
 অবাধ গতিতে চলে;

মানবৰ প্ৰেম ইয়ে এটি স্নৰ  
 ইয়ে এটি লয় আনন্দ মধুৰ  
 একেটি বীণাতে বাজে  
 বিশ্ব বিয়পি পৰে।

গহীন গভীৰ মন্দ মধুৰ  
 বাজক বিশ্ব বাজনা  
 জাগক চিত্ত পুলক নিত্য  
 যাওক মৰ্ম বেদনা।

ভাওক যত মহাবন্ধন, অন্তৰ ভৰি দিয়া আলিঙ্গন  
 প্ৰেমৰ বান্ধোনে বান্ধি,  
 আহিব নিত্য নব নব আশা  
 ফুটব নিত্য নব নব ভাষা  
 নব নব ৰূপ ধৰি।

বান্ধোন চিঙিব যত নাগপাশ  
 মানুহেই গঢ়া জাতি জালপাশ,  
 মুক্ত হৃদয়ত লাগিব বতাহ  
 নিশ্চল হব মিছাৰ তবাস।

বিশ্ব প্ৰেমেৰে ধোত কৰিব  
 মানুহৰ যত মলিনতা যাব  
 নব অভুথানে নব জীৱনৰ  
 নব সঙ্গীত গাব, নব ছবি আকি থব।

ডাঃ হেৰশ্ব শৰ্ম্মা

## শত সূৰ্য্যৰ আকাশ

এটি ভয়ঙ্কৰ অক্টোপাচে  
 মোক মেৰিয়াই ধৰিছে,  
 মূৰৰ ওপৰত জিলিকিছে  
 শত সূৰ্য্যৰ আকাশ।  
 মই বিচাৰি ফুৰিছো সেইবাটে  
 যি বাটেদি মানুহৰ অহাযোৱা,  
 দিনান্তত ক্ষন্তেক জিৰণিৰ বাবে  
 এখনি জিৰণি ঘৰ।

এৰি থৈ অহা দিনৰ স্মৃতিয়ে  
 কেচুৱাৰ কান্দোনৰ দৰে  
 কেতিয়াবা আমনি কৰে—  
 মৰিশালীত মালাপিন্ধি  
 অহৰহ বলিয়াটোৰ চিঞৰ।

এটি ভয়ঙ্কৰ ষড়যন্ত্ৰই  
 মোক খেদি ফুৰিছে,  
 মই তাৰ শিপাদাল  
 উঘালিব পৰা নাই।  
 মোৰ সমুখৰ বাটটোৰেদি  
 মানুহৰ মুখাপিন্ধি  
 মানুহৰেই অহাযোৱা।  
 কোনে কি ফুল ভাল পায়  
 সুখিলেও নিদিয়ে উত্তৰ।

পুখুৰীত বৰ বৰ মাছৰ টিঘিলঘিলনি দোঁধ  
 বুকুত কঁপনি—  
 সমুখত ভয়ঙ্কৰ অক্টোপাচ  
 আৰু মোৰ মূৰৰ ওপৰত জিলিকিছে  
 শত সূৰ্য্যৰ আকাশ।

ৰবীন্দ্ৰ সৰকাৰ

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

বান্ধোন চিঙিব যত নাগপাশ  
 মান্নহেই গঢ়া জাতি জালপাশ,  
 মূক্ত হৃদয়ত লাগিব বতাহ  
 নিশ্চল হব মিছাৰ তৰাস।

বিশ্ব প্ৰেমেৰে ধোত কৰিব  
 মান্নহৰ যত মলিনতা যাব  
 নব অভুত্থানে নব জীৱনৰ  
 নব সঙ্গীত গাব, নব ছবি আকি থব।

ডাঃ হেবন্ধ শৰ্মা

## শত সূৰ্য্যৰ আকাশ

এটি ভয়ঙ্কৰ অক্টোপাচে  
 মোক মেৰিয়াই ধৰিছে,  
 মূৰৰ ওপৰত জিলিকিছে  
 শত সূৰ্য্যৰ আকাশ।  
 মই বিচাৰি ফুৰিছো সেইবাটে  
 যি বাটেদি মান্নহৰ অহাযোৱা,  
 দিনান্তত ক্ষন্তেক জিবণিৰ বাবে  
 এখনি জিবণি ঘৰ।

এৰি থৈ অহা দিনৰ স্মৃতিয়ে  
 কেচুৱাৰ কান্দোনৰ দৰে  
 কেতিয়াবা আমনি কৰে—  
 মৰিশালীত মালাপিন্ধি  
 অহৰহ বলিয়াটোৰ চিঞৰ।

এটি ভয়ঙ্কৰ যড়মন্ত্ৰই  
 মোক খেদি ফুৰিছে,  
 মই তাৰ শিপাদাল  
 উঘালিব পৰা নাই।  
 মোৰ সমুখৰ বাটটোৱেদি  
 মান্নহৰ মুখাপিন্ধি  
 মান্নহৰেই অহাযোৱা।  
 কোনে কি ফুল ভাল পায়  
 সুখিলেও নিদিয়ো উত্তৰ।

পুখুৰীত বৰ বৰ মাছৰ টিঘিলিঘিলনি দোঁধ  
 বুকুত কঁপনি—  
 সমুখত ভয়ঙ্কৰ অক্টোপাচ  
 আৰু মোৰ মূৰৰ ওপৰত জিলিকিছে  
 শত সূৰ্য্যৰ আকাশ।

ববীন্দ্ৰ সৰকাৰ

## থুপি থুপি জুই

লাহে লাহে কুঁৱলীৰ চিলমিল ছায়াবোৰে ঘেৰি পেলাইছিল  
জুইৰ আঙনিৰ দৰে  
সৰিয়হ ফুলবোৰ

প্ৰতিটো তৰাই গলি গলি নামি আহি  
সৰিয়হ ফুলৰ চকুৰ মণিত।  
ৰাতিৰ ছিৰাছিৰ জোনাকবোৰ  
সৰিয়হ ফুলৰ কোমল বাহুল্যত।

বিনিদ্র ৰাতিৰ গুলিয়া-গুলিত  
লালকাল হৈ পৰি থকা  
জোঙা আঙুলিবোৰেও  
জোঙাল হৈ থুচিছিল।  
ক্ষুধাৰ্ত্ত গুঁঠৰ প্ৰতিটো স্পৰ্শত ফুলবোৰ জলি উঠিছিল।

ঘাম আৰু মাটিৰ লগত সঞ্জীৱিত  
ফুল ফুটাৰ বাকদৰ গন্ধত  
আমাৰ মন-প্ৰাণ ঢুক-ঢুক কঁপিছিল।

লাহে লাহে নিয়ৰৰ টোপালবোৰ নামি আহিছিল।  
ফৰকাল জোনাকৰ টুকুৰাবোৰ ফৰিঙৰ দৰে জপিয়াই ফুৰিছিল  
সৰিয়হ ফুলৰ মঙহৰ উৰ্মিত।

ভীতা হৰিণীৰ দৰে কুঁৱলীবোৰ সন্মুখ হৈ চুটিছিল।

নতজানু হৃদয়ত লালিত সজাল ধৰা কঠিয়া  
থুপি থুপি জুই হেন  
তেজ হৈ বব পৰা  
সৰিয়হ ফুল।

৩৭৮ জ্ঞান পূজাৰী

মে : ১৯৭২

## শুকুলা

শুকুলা দিনত নাথাকে  
পৃথিৱীৰ হাঁহি আৰু—  
আনন্দৰ গান

‘ছয়াময়া’ পোহৰৰ চৌত  
শুকুলা পালতৰি  
নাপায় কোনেও  
তুপাৰৰ সেউজীয়া আলোড়ন,

শুকুলা পাখীৰ বা লাগি  
নকঁপে—  
চেতনাৰ নতুন তোৰণ

শুকুলা হাতীৰে  
নোৰাৰে কৰিব  
বিজয়ৰ নৰ উন্মোচন।

জানিছ উজ জামান

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

# ৰাষ্ট্ৰৰ গ্ৰাপন আৰু সহিংস বিপ্লৱ

ৰঞ্জিত নাৰায়ণ ডেকা ( অনুবাদক )

( দ্বিতীয় সংখ্যাৰ পিচৰ পৰা )

এইটো বাজী মাৰি কব পাৰি যে ৰাষ্ট্ৰৰ “গ্ৰাপন” সম্পৰ্কে পঢ়া বা শুনা প্ৰতি ১০,০০০ জনৰ ভিতৰত ২,২২০ জনেই সম্পূৰ্ণৰূপে নাজানে বা মনত নাৰাখে যে এই পুত্ৰৰ পৰা টনা তেওঁৰ সিদ্ধান্তটোক এঙ্গেলছে কেৱল নৈৰাজ্যবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধেই প্ৰয়োগ কৰা নাই। বাকী দহ জনৰ ন জনেই “মুক্ত জনসাধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ” অৰ্থ নাজানে আৰু এই শ্লোগানক আক্ৰমণ কৰিলেই কিয় সুবিধাবাদীক আক্ৰমণ কৰা হয় তাকো নুবুজে। এনেদৰেই বুৰঞ্জী লিখা হয়! এনেভাবেই মহান বিপ্লৱৰ শিক্ষাক বুজিব নোৱাৰাকৈ মিছা কৰা হয় আৰু প্ৰচলিত ফিলিষ্টিনবাদৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰা হয়। নৈৰাজ্যবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা সিদ্ধান্তবোৰ হাজাৰ বাৰ দোহৰা হয়; এইবোৰক বিকৃত কৰা হয়, মাহুহৰ মগজুত টুলুঙা কপত হেচি সুমুৰাই দিয়া হয়, আৰু এইদৰে ই এটা কুসংস্কাৰ হৈ পৰে। আনহাতে, সুবিধাবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা সিদ্ধান্তবোৰ অস্পষ্ট কৰা বা “পাহৰি পেলোৱা” হয়।

“মুক্ত জনসাধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ” কাৰ্য্যসূচীৰ এটা দাবী আছিল আৰু সপ্তম দশকৰ জাৰ্মান সমাজী গণতান্ত্ৰিকসকলৰ হৰিনাম<sup>৩</sup> আছিল। গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাক কোৱাভাতুৰীয়া ফিলিষ্টিন চণ্ডত বৰ্ণনা কৰাৰ বাহিৰে এই হৰিনামৰ আৰু একো ৰাজনৈতিক সাৰমৰ্ম নাই।

গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰত বৈধভাবে অনুমোদন হোৱাৰ ইঙ্গিত যিমান দূৰলৈ ই দিয়ে সিমান দূৰলৈ এঙ্গেলছে বিক্ষোভৰ দৃষ্টি কোণৰ পৰা “বিছু সময়ৰ বাবে” ইয়াৰ ব্যৱহাৰ “সমৰ্থন” কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিল। কিন্তু এই হৰিনাম সুবিধাবাদীৰহে, কাৰণ ই বুজুৱা গণতন্ত্ৰৰ টাক-টোল বজায়ে ক্ষান্ত থকা নাই, আৰু সাধাৰণতে ই ৰাষ্ট্ৰৰ সমাজবাদী সমালোচনা বুজাৰ ব্যৰ্থতা

৩ Catchword

সূচায়। ধনতন্ত্ৰৰ অধীনত থকা সৰ্বহাৰাৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰই সৰ্বোত্তম ৰাষ্ট্ৰ বুলি আমি আদৰ জনাওঁ। কিন্তু আমাৰ পাহৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই যে আনকি শ্ৰেষ্ঠতম গণতান্ত্ৰিক বুজুৱা প্ৰজাতন্ত্ৰতো জনগণৰ ভাগ্যত থাকে মজুৰি-দাসত্ব। তাৰোপৰি, প্ৰত্যেক খন ৰাষ্ট্ৰই নিষ্পেষিত শ্ৰেণীক দমন কৰাৰ কাৰণে একোটা “বিশেষ শক্তি”। গতিকে, প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰ “মুক্ত” ও নহয়, “জনসাধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰও” নহয়। এই কথাটো মাৰ্ক্স আৰু এঙ্গেলছে সপ্তম দশকত দলৰ কমৰেদসকলক বাৰম্বাৰ ব্যাখ্যা কৰি দিছিল।

পঞ্চমতঃ, এঙ্গেলছৰ একেখন সচনাতো, যিখনৰ গ্ৰাপন সম্পৰ্কে থকা যুক্তিবোৰ সকলোৰে মনত ৰাখিছে, সহিংস বিপ্লৱৰ তাৎপৰ্য্য সম্পৰ্কীয় যুক্তিও আছে। ইয়াৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এঙ্গেলছে কৰা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সহিংস বিপ্লৱৰ প্ৰশস্তিস্বৰূপ। এইটো “কোনোৰে মনত নাৰাখে”। এই ধাৰণাটোৰ তাৎপৰ্য্য সম্পৰ্কে আজিৰ সমাজতান্ত্ৰিক দলবোৰত আলোচনা বা ভবা-চিন্তা কৰা নহয়, আৰু দলবোৰে জনসাধাৰণৰ মাজত কৰা দৈনন্দিন প্ৰচাৰ আৰু আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে। অথচ এই কথাটো ৰাষ্ট্ৰৰ “গ্ৰাপন”ৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সাঙোৰ খাই থকা বস্তু!

এঙ্গেলছৰ যুক্তি হ’ল এনে :

“.....শক্তিৰ অৱশ্যে ইতিহাসত আৰু এটা ভূমিকা (পৈশাচিক শক্তিৰ বাহিৰে) আছে, ই হ’ল বিপ্লৱী ভূমিকা। মাৰ্ক্সৰ ভাষাত ই নতুন সমাজৰ বীজ ধাৰণ কৰা প্ৰতিখন পুৰণি সমাজৰ ধাত্ৰী, ইয়াৰ সহায়ত সামাজিক প্ৰগতিৰ শক্তি<sup>৭</sup> মৃত, ফছিল হৈ পৰা ৰাজনৈতিক ৰূপবোৰ<sup>৮</sup> চুড়মাৰ কৰি আগবাঢ়ি যায়। এই সম্পৰ্কে হেৰ ডুৱেৰিঙৰ কোনো বক্তব্যই নাই। শোষণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰ্থিক অৱস্থা উচ্ছন্ন কৰোঁতে শক্তিৰ আৱশ্যক হোৱাৰ এটা সম্ভাবনাহে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে হা-হুমুনিয়াহ আৰু কেৰনি-গেখনিৰে। কাৰণ তেওঁ দুখ কৰি কৈছে যে শক্তিৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োগে প্ৰয়োগ-কাৰীজনক নীতভ্ৰষ্ট কৰে। প্ৰতিটো বিজয়ী বিপ্লৱে অসীম নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰেৰণা দিয়া সত্বেও হেনো এনে হয়! তেওঁ এনে কথা কৈছে

৭. forces ৮. forms

জাৰ্মানিত, য'ত ত্ৰিশ বছৰীয়া যুদ্ধত লাঞ্চিত হোৱাৰ ফলস্বৰূপে জাতীয় চেতনাত সোমাই পৰা দাসত্ব মনোভাৱ এটা সহিংস সংঘৰ্ষই মচি পেলোৱাত সহায় কৰিলেহেতেন। এই পাদ্ৰীস্বলভ ভোটা, নিৰস আৰু বন্ধ্যা চিন্তাধাৰাই ইতিহাসখ্যাৰ আটাতকৈ বিপ্লৱী দলটোকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিব খোজে।” (পৃ: ১২৩, তৃতীয় জাৰ্মান সংস্কৰণ, ২য় অংশ, চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ শেষাংশ)

১৮৭৮ চনৰ পৰা ১৮৯৪ চনলৈকে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে, এঙ্গেলছে সহিংস বিপ্লৱৰ প্ৰশস্তিৰে জাৰ্মান-সমাজী-গণতান্ত্ৰিকসকলৰ দৃষ্টি বিপ্লৱৰ প্ৰতি অৱান্তিতভাবে আকৰ্ষণ কৰি আহিছিল। তদ্রাচ (সহিংস বিপ্লৱৰ গুণগৰিমাক) “ৰাষ্ট্ৰৰ স্ৰাপন” তত্ত্বৰ লগত সাঙোৰ খুৱাই কেনেকৈ এটা তত্ত্ব কৰা হয়?

ছয়োটা তত্ত্বকে আচলতে জ্বৰ্মমধে মিলাই খিচিড়ি বনোৱা হয়, এনে নীতিবিহীন আৰু ভ্ৰান্তিসূলক বাচনি কৰা হয় স্বেচ্ছাচাৰীভাবে (ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত শক্তিক তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে); বেছি নহলেও শতকৰা নিৰান্বকৈটো ক্ষেত্ৰত “স্ৰাপন”ৰ সূত্ৰটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। দ্বন্দ্ববাদৰ ঠাই লয় খিচিড়ি চিন্তাই (eclecticism)। মাক্সবাদ সৰ্বক্ষীয় বৰ্তমান সমাজী-গণতান্ত্ৰিক দলীয় লিখনীত সচৰাচৰ আৰু ব্যাপকভাবে এয়ে চলি আছে। এনে ধৰণৰ বংবদল (Substitution) অৱশ্যে একো নতুন কথা নহয়। আনকি ক্লাটিকেল গ্ৰীক দৰ্শনৰ ইতিহাসতো এনে কৰা দেখা যায়। স্নবিধাবাদী চণ্ডেৰে মাক্সবাদক মিছা প্ৰমাণ কৰি, দ্বন্দ্ববাদৰ ঠাইত খিচিড়ি পদ্ধতি সলাই দিয়াটোৱেই জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰাৰ আটাইতকৈ সহজ পন্থা। ই ভ্ৰমাত্মক সন্তুষ্টিহে দিয়ে; ই প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো দিশ, বিকাশৰ সকলো ধাৰা, সকলো বিবদমান প্ৰভাৱ আদিক বিবেচনা কৰা যেন দেখুৱায়; কিন্তু দৰাচলতে ই সমাজ-বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো অংগ<sup>১০</sup> আৰু বিপ্লৱী ধাৰণা সমুলি নিদিয়ৈ।

আমি আগতে কৈছোঁৱেই আৰু পিচতো পূৰ্বকৈ কম যে মাক্স আৰু এঙ্গেলছৰ সহিংস বিপ্লৱৰ অপৰিহাৰ্যতা সম্পৰ্কীয় তত্ত্বই বুৰ্জুৱা ৰাষ্ট্ৰকেহে আঙুলিয়াইছে। “স্ৰাপন” প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰ্বহাৰা ৰাষ্ট্ৰই (সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্বই) বুৰ্জুৱা ৰাষ্ট্ৰ

<sup>১০</sup>, Integral.

স্ৰান দখল কৰিব নোৱাৰে,—কিন্তু নিয়ম মতে পাৰিব একমাত্ৰ সহিংস বিপ্লৱৰ যোগেদিহে। এঙ্গেলছে কৰা ইয়াৰ গৰীমাকীৰ্ত্তন মাক্সে পুনঃপুনঃ কৰা উক্তিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সঙ্গতিপূৰ্ণ (“দৰ্শনৰ দাৰিদ্ৰ্য<sup>১০</sup> আৰু কমিউনিষ্ট ইষ্টা-হাৰৰ”<sup>১১</sup> শেষাংশ চাওক, ইয়াত সহিংস বিপ্লৱৰ অপৰিহাৰ্যতা সম্পৰ্কে বলিষ্ঠ আৰু উদাও ঘোষণা আছে; ১৮৭৫ চনৰ গ'থা কাৰ্যসূচী সমালোচনা কৰি মাক্সে লিখা কথাখিনি চাওক, ইয়াত সেই কাৰ্যসূচীৰ স্নবিধাবাদী চৰিত্ৰক নিষ্ঠুৰ ভাবে কশাঘাত কৰিছে।) —এই গৰীমাকীৰ্ত্তন কেৱল আবেগ, কেৱল ভাবপ্ৰবন উদ্দীপনা বা বিতৰ্কমূলক-সৰস-উক্তি<sup>১২</sup> নহয়। একমাত্ৰ সহিংস বিপ্লৱৰ (পৰিষ্কাৰ ভাবে কেৱল এই মতামতৰ) প্ৰয়োজনত জনসাধাৰণক প্ৰণালিবদ্ধভাবে দীক্ষিত কৰাৰ আৱশ্যকতাই মাক্স আৰু এঙ্গেলছৰ সমগ্ৰ তত্ত্বৰ গুৰিত। বৰ্তমানৰ প্ৰচলিত সমাজী-উগ্ৰস্বাদেশিকতাবাদী আৰু কাউংক্ষীপন্থী সকলে সিহঁতৰ প্ৰচাৰ আৰু আন্দোলনত এওঁলোকৰ শিক্ষাক অৱহেলা কৰি বিশ্বাসঘাটকতা কৰিছে।

সহিংস বিপ্লৱ অবিহনে সৰ্বহাৰা ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা বুৰ্জুৱা ৰাষ্ট্ৰৰ দখল অসম্ভৱ। “স্ৰাপন” প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে সৰ্বহাৰা ৰাষ্ট্ৰ, অৰ্থাৎ সাধাৰণভাৱে ৰাষ্ট্ৰৰ, বিলুপ্তি কৰণ অসম্ভৱ।

প্ৰতিটো বিপ্লৱী পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰোঁতে, প্ৰতিটো বিপ্লৱৰ অভিজ্ঞতাৰ শিক্ষা বিশ্লেষণ কৰোঁতে, মাক্স আৰু এঙ্গেলছে এই মতামতৰ বিশদ আৰু জীৱন্ত ব্যাখ্যা দিছিল।

<sup>১০</sup>. The Poverty of philosophy <sup>১১</sup>. Communist Manifesto

<sup>১২</sup>. Polemical Sally

## বাটৰ বগৰী জেং

ভূৱনমোহন মহন্ত

গুণকান্তই ভাবিলে প্ৰৱন্ধটো লিখি উঠি তৰুলতাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব। তাৰ পিচতহে সি ঘৰলৈ যাব। ঘৰৰ মানুহখিনিক লৈ আনিব লাগিল। নহলে বৰ খেলিমেলি হৈ আছে। মাউখে উটিলে গুৰি পৰুৱাবো মৰণ নাই।

হাঁহি বিৰিঙি থকা তৰুলতাই আনন্দ মনেৰে ভাবিলে ঘৰখনলৈ তায়েই এবাৰ গৈ আহিব নে কি? কিন্তু গুণকান্তই যাবলৈ দিব জানো এতিয়া? কথাটো ভাবি তাইৰ লাজ লাগি গ'ল।

যি সময়ত তৰুলতাই মৰলীয়া শাকৰ মাজত গজি উঠা লফা শাকৰ পাত চিঙিছিল সেই সময়ত গুণকান্তই ভিতৰত বহি স্থানীয় আলোচনী খনলৈ প্ৰৱন্ধ এটা লিখিবলৈ হাতত কাগজ কলম লৈছিল। আচলতে গুণকান্তই কাগজ কলম লোৱাৰ বাবেই তৰুলতাই মৰলীয়া শাকৰ মাজত আত ত'ত গজি উঠা লফা শাকৰ পাত বুটলিছিল। নহলে কিবাকিবি নোহোৱাৰ ফৰ্দ দি গুণকান্তৰ পুৱাৰ উজল মনটোক ডাৱৰীয়া কৰি পেলালেহেঁতেন। কিন্তু তৰুলতাৰ খং উঠিছিল। সেই কথা, মানে কাৰ ওপৰত খং উঠিছিল তাৰ কথা, তৰুলতাই নিজেও গম পোৱা নাছিল। গুণকান্তকো খং কৰিবলগীয়া নাই। এতিয়ালৈকে গুণকান্তই যিখিনি কৰিছে তাতকৈ বেচি এইখন সমাজত তাৰ কাৰণে অসম্ভৱ। গুণকান্তই বাছিবা পইচা পোৱা চাকৰি নিবিচাৰিলে — বিচৰা হলে পালেহেঁতেন নে নাই সেয়া বেলেগ কথা—কিন্তু বিয়াৰ আগতে তৰুলতাই গুণকান্তৰ এই এতিয়া ধকাখিনিকেই মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল। মানে সং উপায়েৰে উপাৰ্জন কৰা ধনত নিজক সন্তুষ্ট ৰাখিব পৰা অৱস্থা। নহলে বুজুৱা সমাজৰ আন নাৰীৰ নিচিনাকৈ তাই ইটো সিটো বহুতো বিচাৰি গুণকান্তৰ লগত খৰিয়াল পাতিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া তাইৰ খং উঠিছে। চলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ উৰ্দ্ধলৈ গতি কৰাৰ সকলো পথ যেন তাইৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছে! তাই যেন এতিয়া পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ বন্দীশালত সোমাই ছাটি ফুটি কৰিছে।

নতুন পৃথিৱী

মে : ১৯৭২

বাটৰ বগৰী জেং

৪৩

মৰলীয়া শাকৰ মাজত গজি উঠা লফাশাক চিঙোতে গুণকান্ত বহি থকা টেবুলৰ ওচৰৰ খিনিকখনলৈ এবাৰ চালে তৰুলতাই। তাই দেখিলে গুণকান্তই খুব মনোযোগেৰে কিতাপ এখন পঢ়ি আছে। ঘোষণায় যোৱা ৰাতি কোৱা বিয়মটোৰ ওপৰতে তেওঁ পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে। কৰক। নহলে প্ৰৱন্ধটো আজি দিব নোৱাৰিলে। খুব বেয়া কথা হব : প্ৰথমতে মানুহকেইজন আজিৰে সৈতে তিনিদিন আহিল আৰু উভতি গ'ল। দ্বিতীয়তে প্ৰৱন্ধটোৰ বাবদ মানুহকেইজনে আগধন ছিচাপে দহটকা দি থৈ গৈছে জোৰ জুলুমকৈ। গুণকান্তৰ জীৱনত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱন্ধৰ বাবদ আগধন পাইছে। এইটো এটা সাংঘাতিক কথা। হওক মানুহে লিখকৰ মূল্য বুজিবলৈ লৈছে। সেয়ে প্ৰৱন্ধটো আজি যেম তেনে লিখিবই লাগিব গুণকান্তৰ দ্বাৰা।

তৰুলতাই জানে গুণকান্তই হাতত কলম ললেই হ'ল। তেওঁৰ নজনা কথা নাই, অন্ততঃ তৰুলতাৰ বাবে। প্ৰৱন্ধটো হেনো শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ ওপৰত লিখিব। শ্ৰেণী সংগ্ৰাম কি তৰুলতাই বুজি নাপায় ভালকৈ। কিন্তু গুণকান্তৰ পৰা এটা কথা তাই জানিছে সেইটো হল মানুহৰ মাজতে থকা সৰু বৰ ভাব আৰু কামবিলাক আচলতে মানুহৰেই সৃষ্টি। আৰু সেই শ্ৰেণী মানুহে সিহঁত জীয়াই থাকিবলৈ ঈশ্বৰ, ভাগ্য নিচিনা কেতবোৰ মানুহে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা কথা উলিয়াইছে। আৰু সাধাৰণ মানুহবোৰেও তাকে সঁচা বুলি গ্ৰহণ কৰি শোষণক আদৰি লৈছে। গুণকান্তই কেতিয়াবা বৰ দুখ কৰে। মানুহবোৰৰ জ্ঞান চকু কেতিয়া মুকলি হব? আৰু এই জ্ঞান চকু মুকলি কৰিবলৈ সিয়েইবা কিটো কৰিছে? মাত্ৰ মাজে মাজে দুই এটা প্ৰৱন্ধ লিখি আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে। কিন্তু তাতেই সমাজ সলনি হৈ নাযায়। মানুহবোৰে সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে শিক্ষাও পাব লাগিব। সেই শিক্ষা দিবলৈ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যান্ত্ৰিক সকল ৰাজী নহয়, কাৰণ তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মৃত্যু। এই অনিৰ্বাৰ্য মৃত্যুক জানি শুনি সাৰটি লবলৈ ইচ্ছা কাৰোৱেই নহব।

এইবোৰ কথা গুণকান্তৰ। তৰুলতাক কোৱা। গতিকে প্ৰৱন্ধ এটা লিখিবলৈ এইবোৰ কথাই যথেষ্ট তৰুলতাৰ কাৰণে। কিন্তু সময়তো বহুত হল। এতিয়ালৈকে কাগজত এটা আৰ্টো পৰা নাই। কেতিয়ানো লিখিব? আবে-লিলে সেইটো নিবলৈ মানুহ আহিবই। কি যে হয় মানুহটোৰ! কেতিয়াবা

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

তিনিদিনতে চাৰি পাচটা প্ৰবন্ধ লিখা হয়! কেতিয়াবা সপ্তাহ সপ্তাহ ধৰি বহি থাকিলেও একলম লিখিব নোৱাৰে। সুধিলে গুণকান্তই “হব দিয়া” বুলি তাইৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটা দি থয় যাৰ অৰ্থ তৰুলতাৰ কাৰণে শূন্য। তাৰ পিচত হয়তো কব “চাহ একাপ দিয়াচোন বাক, চেষ্টা কৰি চাওঁ।” চাহ আনি দিলে, ধোৱাঁ! ফুৰাই ফুৰাই খালে, চিগাৰেট এটা জ্বলাই ললে, তাৰ পিচত ভিতৰলৈ উঠি গৈ সাজ কৰিলেগৈ আৰু শেষত কলে, “ফুৰিবলৈ যাবা নে কি?” বচ্। তৰুলতাৰ বিশ্বয়ৰ সীমা নাথাকে। খঙে বিধে তাই কব “চাহ কাপৰ দাম দি যোৱা। মই ফুৰিবলৈ নাযাওঁ।” তেতিয়া গাৰ কাৰ্যলৈ আহি অনতি দূৰৈৰপৰা চুমা এটা যাচি কব “আজি মূড নাই সোণ! অলপ ফুৰি আহিলেই ভাল লাগিব। আহিয়েই লিখিম। কথা দিলোঁ।” হৈ গ’ল। তৰুলতাৰ খং মৰম হয়—লগে লগে গুণকান্তৰ লগত ফুৰিবলৈ ওলাই যায়। এইজনেই সম্পূৰ্ণ গুণকান্ত নহয়—এই কথাও তৰুলতাই জানে।

এইবোৰ হলেও মানুহতো গুণকান্তক তেনেকৈ গ্ৰহণ নকৰে। গুণকান্তৰ ‘মূড’ হোৱাৰ অৱস্থালৈ মানুহ বৈ থাকিব নোৱাৰে। তেনে পৰিবেশ এই খন সমাজত নাই। পৰিবেশ ইয়াত তৈয়াৰ কৰি লব লাগে। মনত থকা ঋণ পৰিশোধৰ চিন্তা, বেমাৰ আজাৰৰ চিন্তা, ভাতমুঠিৰ চিন্তা জোৰ কৰি আঁতৰাই থৈ বুদ্ধিজীৱী সকলৰ চিন্তাৰ খোৰাক যোগাব লাগে, সাহিত্য মনৰ দাপোন হৈ সমাজত জ্বলিকি থাকিব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি লাগেবোৰৰ মাজত গুণকান্তৰ নিচিনা মানুহবোৰ ঠাৱৰিব নোৱাৰাটোত অস্বাভাৱিকতা নাই একো।

চালনিখনত লফাশাক কেইদাল থৈ মৰলীয়াও দুজোপামান উঘালি আনিলে। এই মৰলীয়াবোৰ এনেয়ে হৈছে। সিচি পোৱা লকা গুটৰ পৰা গছ ওলোৱাৰ আগতেই এইবোৰ গজি গোটাইখন চাটি ধৰিলে। পিছে বেয়া হোৱা নাই। মৰলীয়া আৰু মোৰা মাছৰ আদখৰীয়া খাবলৈ বৰ জুতি। কালি অনা মোৰা মাছ দুটামানো আছে। হব। বগৰীও আছে। লকাৰে ভাল হব। গুণকান্তই টেঙা আঞ্জা বৰ ভাল পায়। তেওঁৰ ভালপোৱাবোৰ কৰি তৰুলতাই ভাল পায়।

থিৰিকিখনেদি গুণকান্তলৈ চালে। নাই এতিয়াও কলম হাতত লোৱাই নাই। বেৰিও বহুত হল। স্কুললৈও যাব এতিয়া। ছে: কি যে হব! একো নতুন পৃথিৱী

বাটৰ বগৰী জেং

কবও নোৱাৰি। কি বা ভাৰত আছে। ‘মূড’ ভাগি গলে লিখিব পাৰিব জানো? ওহোঁ নহব। তাই তাক আমনি নকৰে। লিখিবইতো।

খহি যাব যোজা কাপোৰখন ঠিক কৰিলে বাটৰ ফালে এবাৰ চালে। দুজনমান ডেকা লৰাই তাইলৈ চাই চাই গৈ আছে। তাইৰ লাজ লাগি গ’ল। তাই ভাবিলে তাই এতিয়াও ছোৱালীৰ পৰ্যায়ৰ পৰা উন্নীত হব পৰা নাই। চাওক। এই ছোৱাবোৰ সকলো ঠাইতে আছে। সিহঁতৰ বৈশিষ্ট্যক বোৰোক আন ডেকা ল’ৰাই চাব। পৰস্পৰাগত এই কথাবোৰক ঢাকি ৰখাৰ কোনো উপায় নাই। লগে লগে তাইৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ কথাবোৰ মনত পৰিল। আল্লাউদ্দিন-পদিনীৰ কাহিনী, সীতাৰ ৰূপ বৰ্ণনা। ল’ৰা-ছোৱালী একে লগে পঢ়া এই স্কুলবোৰত এইবোৰ বৰ সাংঘাতিক কথা। বিশেষকৈ আমাৰ ঠাইত। কাৰণ ইয়াত কোনো মানুহেই মানসিক হিচাপে মুক্ত নহয়। ল’ৰাই ছোৱালীলৈ বা ছোৱালীয়ে ল’ৰালৈ চোৱা বা পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত কথা পাতিলেই প্ৰেম নামৰ উৎকট ব্যাখ্যা আৰম্ভ হৈ যায়, য’ত প্ৰেম মানে যৌন আকাজক্ষাৰ বাহিৰে আন একোৰেই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। এই খনেই আমাৰ সমাজ। ছিঃ! গুণকান্তৰ দ্বাৰা শিখা প্ৰাপ্ত তৰুলতাই এইবোৰ কথা শুনি ইচ ইচাই মৰিবহে পাৰে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তাইৰ সাহস নহয়। সাহস হলহেঁতেন যদি তাইৰ নিচিনা আন দহজনী ওলালহেঁতেন। থাকিবও পাৰে—তাইৰ নিচিনাকৈ মনে মনে লগ বিচাৰি ফুৰা দহজনী কিয় এশজনীও ওলাব পাৰে। কিন্তু অপ্ৰকাশৰ বেদনাৰ চাটফুটিৰ বাহিৰে একোৱেই দেখা নাই তাই। গুণকান্তৰ মতে প্ৰকাশৰ সেই দিনটোলৈ বেচি দিন নাই।

ব’দ কাচলিত বহি লফাশাক মৰলীয়াৰ মাজত কিবা পোক-চোক আছেনে নাই চাই ললে। তাৰ পিছত উঠি গৈ মৈদাখন আনি পাচলি কুটাত লাগিল। গুণকান্তক এইবোৰ নেদেখি। তেওঁ নিশ্চয় লিখাত বহিছে এতিয়ামানে। ছুটা মান পৃষ্ঠা হবই পায়। চাহ একাপ দিবনে কি? নাই, খাওক। আগতে চাহ দিলে ভোকহে মৰিব। সময়-অসময় নোহোৱাকৈ চাহ খাই ফুৰি তৰুলতাৰ দেউতাক পেটৰ অসুখত ভুগি এদিন মৰি থাকিল। গুণকান্তক তেনে হবলৈ এৰি দিব নোৱাৰি। ছে: কি যে অমঙ্গলীয়া কথাবোৰ ভাবিছে তাই! গুণ কান্তৰ আৰ্কাই সেইবোৰ হবলৈ যাব কিয়!

পাচলি কুটা হলত পাক ঘৰলৈ গ'ল তৰলতা। গুণকান্তৰ স্কুললৈ যাবৰ হবই এতিয়া। তেওঁ পলমকৈ যাবলৈ বেয়া পায়। নিয়মালুৰবিত্তা তেওঁৰ মন্ত্ৰৰ নিচিনা। ছাত্ৰৰ আদৰ্শ স্থানীয় ব্যক্তি হবলৈ এইটো বৰ প্ৰয়োজনীয় দিশ গুণকান্তৰ মতে।

এটা সময়ত বন্ধন প্ৰকৰণৰ কাম শেষ কৰি তৰলতাই গুণকান্তৰ ওচৰলৈ বুলি দুৱাৰ মেলিলে। তাই মনে মনে ভাবিলে গুণকান্তই ইতিমধ্যে লিখা সামৰি গা ধুবৰ বাবে চকীৰ পৰা উঠিছে ছাগে। তাই গৈ আমনি কৰি প্ৰৱন্ধটো পঢ়ি চাব খুজিব; গুণকান্তই 'এতিয়া সময় নাই, মই গলে পঢ়িবা' বুলি কৈ যাব খুজিব নাইবা আবেলি মানুহ কেইজন আহিলে প্ৰৱন্ধটো দি দিবলৈ কব। এনেকুৱাবোৰ সদায় ঘট খকা ঘটনাৰেই কল্পনা কৰিলে তাই।

ক'ত? চকীততো গুণকান্ত নাই! ক'লৈ গল? বিচনা খনলৈ চালে, তাতো নাই। হঠাৎ কি হ'ল মানুহটোৰ? বাহিৰৰ দুৱাৰখন মেলি চাই দেখিলে লফাশাকৰ সিকালে থকা মুকলি ঠাইখিনিত মুঠা এটা পাৰি বহি কিবা ভাবি আছে।

“কি হল?” তৰলতাই সোধিলে।

চকখোৱাৰ দৰে গুণকান্তই তাইলৈ চাই ব'ল। যেন এটা সাংঘাতিক অগ্ৰায় কাম কৰি পলাই ফুৰা এজন মানুহ হঠাৎ পুলিচৰ আগত ভেটা-ভেটি হল। অলপ সংঘত হৈ কলে, “বৰ ভাগৰ লাগিছে। অলপ বহিছোঁ।”

“লিখিলা!”

সি একো নাগাতি অপৰাধীৰদৰে চাই ব'ল তৰলতালৈ। তাই বুজি পালে গুণকান্তই লিখা নাই। তাইৰ সকলো কল্পনা ধুলিসাং কৰি গুণকান্তই এই শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ পালে ক'ত? মানুহকেইজনক কি বুলি উত্তৰ দিব আজি!

চাং কৰে তাৰপৰা গুছি গৈ গুণকান্তৰ বিচনাখনত তাই উৰুৰি হৈ পৰিল।

গুণকান্তই বুজিলে অৱস্থা গহীন। তৰলতাক ইমান সহজে বুজোৱা কঠিন।

সি লাহে লাহে উঠি গ'ল। কোঠালীৰ ভিতৰত সোমাই তৰলতাৰ কাষতে বহিল।

“গুনাচোন।”

তৰলতাৰ কোনো মাত নাই। জানে, তাক তাই এতিয়া নামাতে।

স্বগত: উক্তি কৰাৰ বাহিৰে তাৰ এতিয়া আন উপায় নাই। তৰলতাকে উদ্দেশ্য কৰি সি অকলে অকলে কৈ যাবলৈ ধৰিলে—

“তোমাক কোৱা নাই। পৰহি ভনীজনীৰ পৰা এখন চিঠি পাইছোঁ। তাই লিখিছে ঘৰত হাঁহাকাৰ। দেউতাৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে দহদিনো নাযায়। ভাই পুতুল আজি সাতদিনে ঘৰত নাই। মাৰো গা ভাল নহয়। গতিকে মই এবাৰ গৈ আহিব লাগে।”

এইবাৰ তৰলতাই মূৰ তুলি চালে। চকুত পানী। তাই ভাবিছিল মানুহ কেইজন আহিলে টকা কেইটা ঘূৰাই দিব। দহ টকাৰে একো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। ঘৰত এতিয়াৰ সাজ আৰু গ'ধূলিৰ সাজৰ কাৰণে বস্ত্ৰ আছে। দৰমহা পাবলৈও দিন আছে। তাই সিদ্ধান্ত কৰিছিল এই দহটকাৰেই অন্ততঃ দুদিন মানলৈ টোটাৰ মৰিব। কিন্তু গুণকান্তৰ নিবৰতাই তাইৰ আশাৰ মূৰত চেঁচা পানী ঢালিলে। এয়া হল গুণকান্তৰ ওচৰৰ পৰা গুছি অহাৰ পাছত ভাব। এতিয়া গুণকান্তৰ কথা শুনি তাইৰ সেই ভাব ক্ষন্তেকলৈ নোহোৱা হল।

“এইবোৰ কথা মোক নকৈ তুমি কাক ক'ম বুলি ভাবিছা। ইমান দিনেও তুমি মোক বুজি নাপালা।” তৰলতাই কলে, কৈয়েই তাই কান্দি পেলালে। গুণকান্তই বুজিলে এয়া তৰলতাৰ অভিমানৰ কান্দোন—তাক বুজিবলৈ নিদিয়াৰ চকুলো। কিন্তু গুণকান্তই ইয়াকো জানে তৰলতাই বৰ্তমান অৱস্থাত তাক নৈতিক সহায়ৰ বাহিৰে একো দিব নোৱাৰে। সেইবোৰ সি অকলৈয়ে সমাধান কৰিব লাগিব। নৈতিক সহায়ো প্ৰয়োজন। কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰয়োজ্য নহয়। সেয়ে সিদ্ধান্ত কৰিলে তিলতিলকৈ মৰাৰ আগতে একেবাৰেই মৰাই ভাল—আমাৰ সমাজত জীয়াই থকাৰ যেতিয়া কোনো নিৰাপত্তা নায়েই। মৰাৰ আগতে ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ যেতিয়া যুঁজ কৰিবই লাগিব তেতিয়া আৰু অনাগত ভবিষ্যতৰ কল্পনা কৰি লাভ নাই। গতিকে প্ৰৱন্ধটো সি লিখি পেলাব আজিয়েই।

ভাবিয়েই সি থিয় হল, টেবুলৰ ওচৰলৈ গৈ চকীত বহিল, সামৰি-পুতৰি ধোৱা কাগজ কলম উলিয়াই ললে।

“কি ক'ৰা?” চকুলো মুচি তৰলতাই সোধিলে।

“প্ৰৱন্ধ লিখিম।” দৃঢ়কণ্ঠেৰে গুণকান্তই কলে।

“স্কুললৈ যাবৰে হ'ল দেখোন।”

“আজি স্কুললৈ নাযাওঁ।”

লগে লগে সি সমাজতান্ত্ৰিক দেশৰ লিখক সকলৰ কথা ভাবিলে। সেই  
বোৰ দেশৰ লিখকসকলে এইদৰে এখন ঘৰৰ খোৱা পিঙ্কাৰ চিন্তা কৰিব  
নালাগে। ঘৰ-সন্তানৰ দায়িত্ব থাকে ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত। ছিঃ ক'ত বাস কৰিছে সি।

তৰুণতাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিল। প্ৰৱন্ধটো তেনে লিখা হব! উস্ বক্ষা।  
ঘৰখনলৈ তায়েই এবাৰ গৈ আহিব নেকি? কিন্তু গুণকান্তই যাবলৈ দিব  
জানো? তাই যে আৰু এটা জীৱনত ভাববৈ আছে যি জীৱনে পোহৰ  
পাবলৈ এমাহতকৈও কম সময়হে আছে। আৰু ঘাৰ বক্ষনাবেক্ষণত দায়িত্বও  
তাইৰ ওপৰতে গুস্ত, গুণকান্তই কৈ থকা ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ দৰে ঠাইত তাই যিহেতুকে  
বাস কৰা নাই। তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰ হবলৈ বাক কিমান দিন আছে? হোৱা  
মানলৈ তাই দেখোন বুঢ়ী হৈ যাব। যাওক—হলেই হ'ল।

গুণকান্তই ভাবিলে প্ৰৱন্ধটো লিখা হলেই তৰুণতাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ  
নিব লাগিব, তাৰ পিচত পৰীক্ষাৰ বহীবোৰ চাব লাগিব, আৰু তাৰ পিচত  
সি ঘৰলৈ গৈ সকলোকে লৈ আনিবগৈ। পুতুলক বিচৰাৰ কথাটোও আছে।  
সি বা ক'ত আছে! হলেও বিচাৰি উলিয়াব লাগিব।

একেলগে থাকিলে বহুত চিন্তা দূৰ হয়—সি আকৌ এবাৰ ভাবিলে।

বিচনাখনলৈ চালে। তৰুণতা নাই। বোধহয় পাক ঘৰলৈ গৈছে।  
চাহ একাপ পোৱা হলে ভাল আছিল।

## নবকান্ত বৰুৱাৰ কৰিতাত স্থানুধৰ্মীতা

নগেন হাজৰিকা

সাহিত্যৰ সমালোচনাৰ বাবে মই যোগ্য ব্যক্তি হব নোৱাৰোঁ। তথাপি  
অসহ হ'লে মাত্ৰ নামাতি নোৱাৰোঁ। নবকান্ত বৰুৱা নিঃসন্দেহে বৰ্তমান  
যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন প্ৰতিভাৱান স্বভাৱ কবি। কিন্তু মনটো স্থিত-  
ৰস্থাপ্ৰিয় হোৱা বাবে তেওঁৰ কৰিতাত মনোমুগ্ধকাৰী অল্পপম কাব্যিক সৌন্দৰ্যৰ  
স্বচ্ছতাৰ আঁৰে আঁৰে স্থানুধৰ্মী এক প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মনোভাৱৰ অত্যধিক প্ৰাধাত্য  
সৰ্বসাধাৰণ পঢ়ুৱৈৰো চকুত পৰে।

মানুহে কয়, গান্ধীৰ আদৰ্শৰ কুপ্ৰভাৱ বৰ্তমান যুগৰ ভাৰতীয় মনৰ পৰা  
জঁতৰি গৈছে। নব বৰুৱাৰ কৰিতা পঢ়িলে সেই মত সিমান সত্য বুলি  
প্ৰমাণিত নহয়। তেওঁৰ বহু সংখ্যক কৰিতাত গান্ধীৰ নানা দিশৰ মনো  
ভাৱৰ স্পষ্ট প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁ  
গান্ধীৰ দ্বাৰা এনেভাবে প্ৰভাৱাধিত যে তেওঁ গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল দুই-এক  
আদৰ্শত গান্ধীকো অতিক্ৰম কৰি যাব খোজে।

সমাজত সেই সকলেই প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মনোভাৱাপন্ন স্থানুসাম্যপ্ৰিয় হয় যাৰ  
অন্তৰত থাকে পৰিৱৰ্তনৰ, বিশেষকৈ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ, প্ৰতি তীব্ৰ সম্ভাস।  
ভাৰতবৰ্ষৰ ৫৫ কোটি বাসিন্দাৰ প্ৰায় শত ৪০ জনেই অৰ্দ্ধাহাৰী, অনাহাৰী,  
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ এই ভাৰততে পুঁজিপতি সকলৰ কথাই নাই, সাধাৰণ  
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীবো এক বুজন অংশৰ লোকে অৱসৰযুক্ত, স্মৃথসাধ্য এক নিষ্ফল  
আৰামৰ জীৱন যাপন কৰিছে। গতিকে এওঁলোকৰ অন্তৰৰ কোনো এক  
নিভৃত কোণত আছে এক যন্ত্ৰণাময় বিভীষিকা—কিজানি বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থা  
হঠাতে পৰিৱৰ্তন হৈ তেওঁলোকৰ সোণৰ সংসাৰ চাৰখাৰ হৈ যায়। কিজানি  
সাধাৰণ মানুহ বুলি ভবা মানুহখিনিৰ দৰে শাৰীৰিক ক্লেশৰ দ্বাৰা জীৱিকা  
অৰ্জন কৰিব লগীয়া হয়। নিষ্পেষিত শ্ৰেণীটো যদি সাৰ পাই উঠে! গতিকে  
পৰিৱৰ্তন এটা চিৰন্তন সত্য হলেও, এই পৰিৱৰ্তনৰ হুশিচন্তাই, প্ৰকৃত পুঁজি-



সদায়, চিৰদিন। সিহঁত ডেকা হ'ব নালাগে। নবকান্ত বৰুৱাই কিন্তু মৃত্যুক অস্বীকাৰ নকৰে। তেওঁ মানি লৈছে যে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু আমাৰ জীৱন জুৰি লগৰীয়া হৈ আছে।

“মৃত্যুৰ ঘড়ীত বজা আমাৰ আত্মাৰ ধ্বনি।”

(এন্ধাৰ বাতিৰ ইলিজী)

সেই ধ্বনি তেওঁৰ পৰিচিত। ধৰ্ম্ময়ো কয় মৃত্যুক ভয় নকৰিবা:

“পঞ্চধা সত্ত্বতঃ কায়ো যদি পঞ্চভুমাগতঃ

কৰ্মভিঃ স্বশৰীবোথৈশ্চক্ৰ কা পৰি দেৱনা ॥”

(যাজ্ঞৰক্য—৩, ২)

পূৰ্ব জন্মৰ কৰ্মফল ভোগাৰ বাবে পঞ্চ ভূতৰ এই দেহ, গতিকে মৃত্যুত দুখৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে?

গান্ধী আছিল দুৰ্ঘোৰ জন্মান্তৰবাদী। ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাৰে অনুপ্রাণিত কৰি নবকান্তও জন্মান্তৰত বিশ্বাসী হ'বই। তাৰে আভাস তলৰ কবিতা ফাকিত পাব।

“উভতি যোৱাৰ বাট আমাৰ জন্মৰ পদুলিৰে

উভতি যোৱাৰ বাট আমাৰ মৃত্যুৰ পদুলিৰে

চিৰ প্ৰত্যাবৰ্তনৰ যাত্ৰী আমি,”

(উভতি অহাৰ কবিতা)

জন্মান্তৰবাদী কৰিব বাবে মৃত্যু কদাপি ভয়বহ হ'ব নোৱাৰে। ভাইটি-ভটিহঁতো মৰিব—মৰক, কিন্তু ডেকা-ডেকেশী হ'ব নালাগিব। কলিটো ফুলহৈ ফুলি ফুলি ফুলি হৈ থাকি কলিতেই মৰহিব লাগিব। “ভক্তিজনীও আইতা হ'ব” এইটো বান্ধক্যৰ ভয় বুলি নাভাবিব। কৰিয়ে জানে গাভৰু নোহোৱাকৈ ভক্তি বৃষ্টি নহয়। তেওঁ ভক্তিক গাভৰুও হ'বলৈ নিদিয়। “নালাগে তই ডাঙৰ হ'ব বাইদেউ মা আইতা হ'ব।” তেওঁ চাবলৈ নিবিচাৰে বোড়শী ভক্তিৰ লাজুৰা-লাজুক চাহনি। তেওঁ বুজিছে—লাজুক চাহনি দেখাৰ আশা কম। ন-চাম গাভৰুৰ চকুত নিশ্চয় দেখা যাব লাজৰ পৰিৱৰ্তে ঘৃণাৰ বিজ্ঞপ আৰু বিপ্লৱৰ অগনি। তেওঁ চাবলৈ নিবিচাৰে ভক্তিৰ সুসাজ্জতা কণ্ঠাৰ ৰূপ

নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত স্থাণুধৰ্ম্মীতা

বা অন্তঃসহা ভক্তিৰ চকুৰে-মুখে ম'নালিসাৰ হাঁহি, ভক্তিৰ মেডোনা মূৰ্তি। তেওঁৰ ভয় হয়তো তেওঁ ইয়াৰ এটাও চিৰাচৰিত ভাবে দেখা নাপাব।

সন্মাসিত কৰিয়ে হিয়া-ধাকুৰি আৰ্তনাদ কৰিছে, শিশুসৰ! তোমালোক শিশু হৈ ৰোৱা। চিৰ-শিশু। শিশু মন শিশু কৰি ৰাখা। জ্ঞানৰ জেউ-তিৰে তাক পোহৰাই লুতুলিবা। মহলে আমি এচামে যুগে-যুগে চলাই অহা ধৰ্ম্মাশ্ৰয়ী আৰু বৰ্তমানত চক্ৰান্তকাৰী গান্ধীবাদৰ ধূপৰ ধোঁৱাৰে ঢাকি ৰখা সমাজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বুজি পাই তোমালোকৰ মন অশান্ত হৈ উঠিব। “বৰ ভয় লাগে, বৰ ভয় লাগে; ভয়ত কথাটো নোৱাৰোঁ কব,” তোমালোকে বিদ্রোহী হৈও উঠিব পাৰা। তেতিয়া হ'লে, অগ্ৰাণ্য পৰাশ্ৰয়ী বুদ্ধিজীৱীৰ দৰে মোৰো বজাৰখন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে।

নবকান্ত বৰুৱাৰ এইটো ভক্তি গাভৰু হোৱাৰ বিক্ষিপ্ত সন্মাস নহয়, এই সন্মাসৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে এক সামূহিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি মৰ্মভেদী আতঙ্ক।

“সপোন নেদেখাকৈয়ে মাজনিশা সাৰ পাই

মনত পৰে আৰু এটি নিদ্ৰাহীন অস্তিত্ব।

\* \* \* \* \*

নেজানো, মাথোন জানো সি ভয় কৰে

নতুন সৃষ্টিৰ স্বপ্নলৈও।”

(অজ্ঞাতবাসৰ আগনিশা)

প্ৰকৃত কথা ক'বলৈ হলে তেওঁৰ কবিতাৰ যোগেদি তেওঁৰ সেই নতুন সৃষ্টিৰ স্বপ্নলৈও ভয় কৰা, ভীত, চিন্তান্বিত, চিৰ বিনিদ্ৰৰজন্যজাপিত সন্তা-টোৰহে এক মাত্ৰ পৰিচয় পাওঁ। অগ্ৰ কিবা অস্তিত্ব আছে যদি নাজানোঁ।

ডেকা ভাইটিৰ মন শিশু-মন হৈ নাথাকে। ডেকা মন পোহৰ সন্ধানী হয়। আকৌ জ্ঞানপুষ্ট পোহৰ মন অশান্ত হয়। ন্যায্য অধিকাৰৰ দাবীত তেনে মনে প্ৰতৰিত হৈ যিকণ পাইছে তাতে সন্তুষ্ট নহৈ অৰ্থাৎ “discontented with his cottage or his lot” হৈ সমাজত অথন্তৰ ঘটায়।

“The ordinary meaning of education is knowledge of letters. To teach boys reading, writing and arithmetic. A peasant earns his bread honestly. He has ordinary knowledge of the world. He knows fairly well how he should behave towards his parents, his wife, his children and his fellow villagers. He understands and observes the rules of morality. But he can not write his own name. What do you propose to do by giving him a knowledge of letters? Would you add an inch to his happiness? Do you wish to make him discontented with his Cottage or his lot? And even if you want to do that he will not need such an education. Carried away by the flood of Western thought we came to the conclusion, without weighing the pros and cons, that we should give this kind of education to the people.”

(Hind Swaraj—Gandhi : Page 87-88)

গান্ধীৰ মতে সৰ্বসাধাৰণক নিৰক্ষৰ কৰি ৰাখিব লাগে। শিক্ষাৰ পোহৰে তেওঁলোকক অশান্ত কৰিব। আচাৰ-বিচাৰ পালন, গুৰু-গোঁসাঁই মনা ইত্যাদিৰ জ্ঞানেই তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট। অদৃষ্টৰ দোহাই দি তেওঁলোকে সকলো নীৰৱে সহ কৰি আহিছে। লিখা-পঢ়াই সমাজৰ অগ্ৰায়হে কৰিব। কিন্তু এসময়ত গান্ধীয়ে তেওঁৰ বান্ধনি বৰিশক্ষক নিৰক্ষৰ বুলি জানি, শিক্ষা দিবলৈ ব্যগ্ৰ হয়। “সেইবাবে মই বৰিশক্ষকৰ শিক্ষক হব লগীয়া হ’ল।” (মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী, অমিয় দাসৰ তৰ্জমা, পৃ: ২৫)। কস্তুৰবাকো তেওঁ অক্ষৰ সংযুক্ত কৰিছিল। এই বোৰ আদৰ্শ আৰু কাৰ্যৰ বৈষম্য নেকি? গান্ধীৰ হিন্দু ধৰ্মৰ উপলব্ধি গভীৰ। তেওঁৰ আদৰ্শ ঠিকেই আছে। গান্ধীয়ে নিজে বৰিশক্ষকৰ বিষয়ে লিখিছে, “তেওঁ বামুণ আছিল।” যাজক শ্ৰেণীক হোজা কৰি ৰাখিলে নচলিব। বৈশ্যয়ো কিছু লিখা-পঢ়া জনা দৰকাৰ। মাত্ৰ মূৰ্খ কৰি ৰাখিব লাগিব কোঁট কোঁট জনতাক অৰ্থাৎ শোষিত শূদ্ৰবোৰক।

বিদ্যাই ব্ৰাহ্মণক কৈছে “গোপায় মাং” (ছান্দোগ্যব্ৰাহ্মণ)  
 “বিদ্যা ব্ৰাহ্মণমেত্যাহ শেৰধিস্তেহস্মি বক্ষ মাং।”  
 (মহু ২, ১১৪)

বিদ্যা হ বৈ ব্ৰাহ্মণমাজ্জগাম্।  
 গোপায় মাং শেৰধিস্তেহস্মি ॥  
 (বসিষ্ঠ-সংহিতা ২, ১৩)

বিদ্যাই ব্ৰাহ্মণৰ ওচৰলৈ আহি ক’লে, মোক বক্ষা কৰা, মই তোমাৰ গুপ্ত ধন।

ভাৰতীয় জনতাই বাম ৰাজ্যতো কোনো দিন শিক্ষাৰ সুবিধা পোৱা নাছিল। তেওঁলোকক চিৰ অজ্ঞ কৰি অক্ষবিশ্বাসৰ চেপাত চেপেটা কৰি শোষণ কৰা হৈছিল। জনতাক জগাই তুলিব নোৱাৰি।

“ন শূদ্ৰায় মতিং দদ্যাৎ”, শূদ্ৰক মতি নিদিবা।

(বসিষ্ঠ-সংহিতা ১২, ২; বিষ্ণু-সংহিতা ৭১, ৪৮; গৰুড়-পুৰাণ ১, ১৬, ৫৩)

শূদ্ৰৰ শিক্ষকতা কৰিলে পৰ-জন্মত স্থাপাক নামৰ কুকুৰ ভক্ষী চণ্ডাল জাতত জন্ম হব।

শূদ্ৰোপাধ্যায়ঃ স্থাপাকঃ।

(গৌতম-সংহিতা ২০)

ব্ৰাহ্মণঃ ৰাশিলাং ক্ষত্ৰমযোদ্ধাৰং ৰিশং জবম্।

শূদ্ৰমক্ষৰসংযুক্তঃ দূৰতঃ পৰিৱৰ্জয়েৎ ॥ (গৰুড় ১, ৬৪, ৫)

মূৰ্খ ব্ৰাহ্মণ, অযোদ্ধা ক্ষত্ৰিয়, জৰ বৈশ্য আৰু আখৰ চিনা শূদ্ৰক দূৰতে বৰ্জন কৰিবা। (১)

ভাৰতৰ জন সাধাৰণক অজ্ঞতা আৰু ধৰ্মান্ধতাত ছুৰাই ৰাখি, আত্ম-বিস্মৃত কৰি অবাধ শোষণ, শাসন, নিপ্লেষণ চলাই অহা হৈছে। যুগ-যুগান্তৰে অবৰ্ণনীয় নিৰ্ধাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ছুৰোঁগ কৰিও তেওঁলোক সদায় নিমাত, নিজু, নিপ্ৰাণ। নিজৰ ভাগ্যকে ধিয়াই বা পৰজন্মবাদৰ হলাহল দৰ্শনৰ বসাস্বাদন কৰি তেওঁলোক চিৰনিদ্ৰিত। গান্ধীৰ মতে আজিও আমি তাকেই কৰা উচিত। জন্মান্তৰবাদ শাস্ত সত্য বুলি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু

পশ্চিমৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা আত্মঘাতী আদৰ্শ আখ্যা দি জনশিক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। গান্ধীৰ মতে জনসাধাৰণৰ বাবে আন্ধাৰেই শ্ৰেয়। তেওঁলোকৰ মাজত পোহৰ নিবিলাবা। জনতাৰ অজ্ঞতাতহে আমাৰ স্থিতি সুদৃঢ়। তাতেই আমাৰ শাস্তি। বৰুৱাৰ বিননিতো তাৰেই প্ৰতিক্ষৰনি:

“আমাৰ কাৰণে যদি শাস্তি আছে

আশা আছে—

চিৰ শিশু মানুহৰ মহা মৃত্যুত,”

( বোধিজ্ঞানৰ খৰি )

স্থাপুৰ্ণতা অতিমাত্রা হলে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মনে বৰ্তমানক লৈও শাস্তিত থকা সম্ভৱ নহয়। সাম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ দুশ্চিন্তাই তেওঁলোকক অস্থিৰ কৰি ৰাখে। গতিকে এওঁলোক হয় অতীত বিলাসী। হিন্দুৰ সত্যযুগ, চীনাৰ গোল্ডেন এ'জ, মধ্যযুগীয় খৃষ্টান যাজকৰ খৃষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ আদিম প্ৰিষ্টিন পিণ্ডৰ সমাজ, গান্ধীৰ ৰাম ৰাজ্য আৰু তাৰ মোহ একেই কথা। ভাৰতৰ বৈ-বৈ যোৱা যুগটোৰ বিষয়ে গান্ধীৰ বৰ স্পষ্ট ধাৰণা নাছিল। প্ৰথমে তেওঁ যজ্ঞ-সভ্যতাৰ চেকা নলগা প্ৰাক-ব্ৰিটিশ সামন্তবাদী যুগটোকেই সোণালী যুগ বুলি ধাৰণা কৰিছিল। পাচলৈ বাস্তৱৰ লগত পৰিচয় হোৱাত তেওঁ একেকোবে এটা কালনিক যুগলৈ ধাপলি মেলিলে। সেইয়ে গান্ধীৰ ৰাম ৰাজ্য। তেওঁৰ মতে ৰাম ৰাজ্যৰ সময় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। এইয়া ভাৰতীয় সমাজক আঢ়ৈ হাজাৰ বছৰ পিচুৱাই নিয়াৰ অপচেষ্টা। আৰু দুশমান বছৰ পিচুৱাই নিলেও—বস্তু স্তৰত নহলেও চিন্তাধাৰাত।

নবকান্ত বৰুৱাৰ মনে অতীতৰ কোনটো যুগৰ বাবে হুমুনিয়া কাঢ়ে টিক বুজা নাযায়। মূৰ্তৰ ওপৰত প্ৰাণত শাস্তি লভিবৰ কাৰণে তেওঁক এটা সোণালী অতীত লাগে। সেই অতীতৰ কল্পনাই ৰাম ৰাজ্যকো অতিক্ৰম কৰে। কেতিয়াবা এই ফালেও থাকে।

“আমিতো নাপোলোঁ হায় পৃথিৱীৰ প্ৰথম যোঁৱন

অৰণ্যৰ সেউজী স্নৰতি।”

( আমাৰ পৃথিৱী )

“মগ্ন চেতনাই মোক আনি দিলে ছঁয়া ময়া সেউজীয়া ছবি

তোমাৰেই—হে পৃথিৱী,

সেউজীয়া পৃথিৱীৰ আদিম অৰণ্য

মই তাৰ আদিম মানুহ!

ডাইনাচৰৰ সতে মোৰ যুদ্ধ অবিৰাম

( সভ্যতাৰ সৃষ্টিৰ সংগ্ৰাম ? )

সেউজীয়া পৃথিৱীত মেমথৰ তেজৰ টোপাল

সভ্যতাৰ আদি আলিপনা।

( কল্পন )

বিজ্ঞানক ঘিণ কৰা কৰিব পৰা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা আশা কৰিব নোৱাৰি। বিজ্ঞানবিৰোধী কৰিয়ে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যৱহাৰ নকৰাই যুক্তিসংগত আছিল। ডিনোসৰ হ'ল ৰেপ্টাইল। কণী-পৰা চেঁচা তেজৰ প্ৰাণী। ৬ কোটি বছৰৰ পূৰ্বে ইহঁত মৰি নিঃশেষ হ'ল। এক কথাত মানুহৰ ক্ৰমবিকাশৰ কোনো যুগতে ডিনোসৰৰ কথা অসম্ভৱেই, গতিকে সিহঁতৰ লগত যুক্ত কৰি সভ্যতাৰ আদি আলিপনা সৃষ্টিৰ কথা দোষযুক্ত বুলনা।

“মোক লৈ যোৱা সেই আলিয়েদি মানুহৰ মাজলৈ

য'ত আদম হাৰাই গিয়ান গছৰ

গুটি খোৱা নাই তেতিয়াও

\* \* \* \*

\* \* \* \*

মন থাকিলেও নাই য'ত এই

: চাইকলজিৰ বিকাৰ।”

( মোক লৈ যোৱা )

এইয়াহে প্ৰকৃত নবকান্ত বৰুৱা। ঈশ্বৰে এদিন ঘপহকৰে এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড আৰু জীৱ-জন্তুবোৰ সৃষ্টি কৰি দিলে। ই ধৰ্মৰ বাণী। এতেকে গ্ৰহণীয়। সময়টো কেতিয়া যেনে যিহকে বুজ্জে বুজ্জক। পিচে কৰিব কল্পনাত আৰু এটা আঁসোৱাহ ব'ল। আদম হাৰাই গিয়ান গছৰ গুটি খোৱাৰ আগতে

তেওঁ ক'ৰ মানুহৰ মাজলৈ যাব খোজে? সিহঁত দুটায়ৈ মাত্ৰ মানুহ। আকতো মানুহ নাই। এতেকে গলে সিহঁত দুটাৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিব।

বিজ্ঞানে টেটুত চেপামাৰি ধৰাৰ আগলৈকে য়ৰোপৰ যাজকবোৰে, হিক্ৰ বাইবেলৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰি ছাত্ৰক শিক্ষা দিছিল যে পৃথিবীখন ঈশ্বৰে খৃঃ পূঃ ২০০৪ চনত সৃষ্টি কৰে (২)। কৰি বৰুৱাই ডাৰৱিনৰ থিওৰী বিশ্বাস নকৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা ব্যাখ্যাকে তেওঁ হয়তো মানি লৈছে।

“আমি হেনো আহি আছোঁ

যুগে যুগে ৰূপে ৰূপে

সলনিৰ সেতুৰ বুকুৰে;

পৃথিবীৰ আঁহে আঁহে

পাকে পাকে বিজৰিত

আমাৰ স্থিতিৰ শিপা—

এই বাতি এন্ধাৰত

সেই মহা বহুতৰ ময়ো হোনো প্ৰকাশ প্ৰতিভু

সাবিত্ৰী পৃথিবী এয়া আমাৰ আপোন

নোৱাৰোঁ যে স্বীকাৰ কৰিব।”

(এন্ধাৰ বাতিৰ ইলিজী)

বৰ্তমানটো বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰ সভ্যতাৰ যুগ, সেয়ে এতিয়া বাতিৰ এন্ধাৰ। এন্ধাৰ নমোৰা বিজ্ঞানৰ কথা তেওঁ কিয় মানিব? গতিকেই ডাৰৱিনৰ তথ্যৰ এই স্পষ্ট অস্বীকৃতি। তেওঁৰ বিশ্বাস আদিম ইৰৰ কাহিনীত। আকৌ চাব আধাছথৰীয়াৰকৈ বিজ্ঞানৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি গোটেইখন খেলি-মেলি লগাব। কোটি-কোটি বছৰৰ পূৰ্বৰ আদিম ডিনোসৰ যুগৰ সেউজী অৰণ্য (?) আহি প্ৰায় নৱপ্ৰস্থৰ যুগত পৰিবহি।

বুৰঞ্জীৰ সিপাৰৰ এটা দিন।

অৰণ্য আছিল সেইদিনা আৰু সেউজীয়া

(প্ৰথমে)

নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত স্থানুধৰ্মীতা:

সেই দিনতে এজনী গাভৰু আহি আউল-বাউল চুলিত গুজি ললে এপাহ ফুল,

“পৃথিবীৰ প্ৰথম নাৰীয়ে যিটি ফুল খোপাত গুজিলে  
সেইবাবে বিহমেটেকাবে

সেইবাবে পৃথিবীৰ সৌন্দৰ্য্যৰ পূজাৰীয়ে মাথো পায়  
বিহৰ দংশন”

(প্ৰথমে)

কিন্তু তেনেতে কি হ'ল?

“তেনেতে আহিল ‘সি’

হাতত শিলৰ জাঠি—পিঠিত মৰা হৰিণা”.

(প্ৰথমে)

কৰিব সেই একেটা আদিম যুগৰ ধাৰণা এতিয়া কিছু অল্প ৰূপত ব্যক্ত হ'ল। নৱপ্ৰস্থৰ যুগৰ ক্বিয়দংশ আগ বঢ়া অৱস্থা। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় ৯১০ হাজাৰ বছৰ আগৰ যুগ।

“মনটো কোনোমতেই থাকিব নোখোজে  
প্ৰায় দুহেজাৰ বছৰ পিচৰ  
এই ২৫ ডিচেম্বৰত

দু-ছে-জা-ৰ-বছৰ

(মোৰ একো নাই.....একো নাই)

মনে মোৰ মেলি দিয়ে

অতীতৰ বুকুলৈ অবাস্তৱ এটি ছুটি।”

(পচি ডিচেম্বৰ)

এইটো খৃষ্টান যাজকৰ কল্পনাৰ ২০০০ বছৰ আগৰ নিষ্ফল যুগটো।

গান্ধীয়ে বাস্তৱত ৰামৰাজ্য ফিৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰি নিষ্ফল হ'ল। নব-কান্ত পিছে কৰি, গতিকে কল্পনাৰ ডেউকাৰ সহায়ত অতীতৰ বুকুত য'তে পাই ত'তে খপজপাই শাস্তি লভিছে। তথাপি বাস্তৱতো তাকে নোপোৱাৰ জ্বালাত মাজে মাজে তেওঁ কাতৰ হয়,

“আৰু

যি অতীত অহা নাই, তাৰ

বেদনা অপাৰ।”

(নৱকত ডনজুৰান)

কোনোৰে নতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ বাবে উৎসাহিত হৈ বন্ধুকৰ নলীটোলৈ নিষ্ঠাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে, কোনোৰে অতীত কিৰি নহাৰ ছুত চকুলো টুকিছে। কিন্তু “ন হি ভীৰু গতং নিৰ্বৰ্ততে।” (লোকায়ত দৰ্শন)—ভীৰু, যোৱাটো উভতি নাহে। চাৰীক সকল আছিল যুক্তিবাদী, গতিকে তেওঁলোকৰ মন আছিল সবল। যন্ত্ৰযুগীয় পুঁজিবাদী সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যিমান বিলাক সভ্যতাৰ সন্ধান পাওঁ, এক কথাতে সেই আটাইবোৰ অন্ধবিশ্বাসময়, জঘন্য অমাহুযিক আচাৰ পূৰ্ণ, কুৎসিত আৰু বিকৃত আদৰ্শৰে অলুশাসিত। উদাহৰণ স্বৰূপে, উত্তৰবামচৰিতত সম্বন্ধ উপাখ্যানত বামৰ কৰ্ম আদৰ্শৰ স্মন্দৰ পৰিচয় আছে।

এইবিলাকৰ উপৰিও নবকান্ত বৰুৱাৰ মতে চিন্তাশক্তি বিহীন এই বৰ্তমান যুগটোৰ পূৰ্বে আৰু ছটা জ্ঞান দীপ্ত যুগ পাব হৈ গ'ল। এটা হ'ল প্ৰথম উপনিষদ ৰচনাৰ যুগ (খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী), আনটো মধ্য ব্ৰিটিশ যুগ। এই দুই যুগতে উত্তৰ নাপালেও মাহুহৰ মনত কিন্তু শুদ্ধ প্ৰশ্নটোৰে অন্ততঃ ভূমুকি মাৰিছিল। এতিয়া বোলে নমবা হ'ল।

“প্ৰথমে এদিন প্ৰথম মানুহটো আচৰিত হ'ল :

পূবফালৰ সেই বিৰাট কাৰবাৰটো কি ?

বাতি ওপৰৰ পৰা ইমানবোৰ চকুৰে

ইংগিতৰে ইহঁতক ক'লে মাতিছে ?

সৃষ্টি হ'ল উপনিষদৰ কবিৰ প্ৰাৰ্থনা মন্ত্ৰ :

... .. = ... ..  
 ... .. ... ..  
 ... .. ... ..

আকৌ এদিন নতুনকৈ আচৰিত হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ

সেই মানুহটোৰ দৰে,

উত্তৰ নোপোৱাৰ গানিটোও ৰঙাই গ'ল

জীৱনেৰে ... ..

আমি যে আচৰিত হ'বলৈও পাহৰিলোঁ।”

(বুৰঞ্জী)

নবকান্ত বৰুৱাৰ কৰিতাত স্থানুধৰ্মীতা

উপনিষদৰ আত্ম-পৰমাৰ্থা বিশ্বাসী পণ্ডিত কেইজনে সত্যৰ সন্ধান নাপালেও তেওঁলোকৰ সত্য সন্ধানৰ দিশ আছিল নিৰ্ভুল। ৰবীন্দ্ৰনাথো সেই প্ৰভাৱতে সেই চিৰ শুদ্ধ পথৰ যাত্ৰী হৈছিল। বৰ্তমান যুগৰ অলুৰীক্ষণ, দুৰীৰক্ষণ, ইলেকট্ৰনিক্‌সিটি, ৰিয়েল্টেৰ, কেলকুলাস আদিৰ সহায়ত গৱেষণা কৰাটো কিবা সত্যৰ সন্ধান হব পাৰে নে? হয় আইনষ্টাইন তুমি নিৰ্বৰ্কক বিজ্ঞানৰ সহায়ত কি ফাল্টু সত্যৰ সন্ধানত ব্যাকুল হৈছিলি? আমাৰ কৰিয়ে বেয়া পাইছে। তুমি থিওৰি অৱ ৰিলেটিভিটিহে দিলা। তাৰ কি মূল্য? তেনেকুৱা বিজ্ঞানৰ অন্তঃসাৰশূণ্য আৰু কিবা এটা দিয়া, সেই আশা আমি নকৰোঁ। তুমি এটা স্মৰ দিয়া। আৰু কেনেকুৱা স্মৰ তাকো শুনা।

“অনন্তক ঘেৰি থলা

বুদ্ধিত ওপজা—তোমাৰ বুদ্ধিত—এটি

সমান চিনেৰে। আৰু হেনো বেহেলা

বজোৱা তুমি! চিৰপ্ৰশান্তিত থকা

চিৰ অতৃপ্তিৰ—(শুনি শুনি ছুখ লাগি

আৰু শুনো যেন লগা) স্মৰ এটা

নবজোৱা জানো।”

(এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন সমীপেষু)

যবোপত ১৪৫০ চনত কনষ্টান্টিনোপল পতন হোৱাৰ লগে লগে (অৰ্থাৎ ৫০০ বছৰ পূৰ্বে) যুক্তিবাদী মূলচিন্তাৰ ৰেণেসাঁস যুগ আৰম্ভ হয়। এই যুক্তিবাদী চিন্তাচৰ্চাৰ পৰাই বিজ্ঞানৰ জন্ম। বিজ্ঞানৰ পৰাই কল-ৰজা অৰ্থাৎ যন্ত্ৰমূলক পুঁজিবাদী সমাজৰ আবিৰ্ভাব। পুঁজিবাদেই সেই সময়ত প্ৰগতিৰ বাহক। পুঁজিবাদী যন্ত্ৰযুগে সামন্তবাদ আৰু ধৰ্ম ছয়োটাৰে ওপৰত নিৰ্মম আঘাত হানে। ক্ৰমওৱেলৰ বিদ্ৰোহে সামন্ত যুগৰ অৱসান আৰু পুঁজিবাদৰ জয়ৰ সূচনা কৰে ওঠৰ শতাব্দীত। গতিকেই ৰেণেসাঁস আৰু ক্ৰমওৱেলৰ আন্দোলন দুয়োটাই ৰক্ষণশীল সকলৰ কাৰণে অসহ্য পীড়াদায়ক। আদি যুগ, ৰাম ৰাজ্য ইত্যাদি চিঞৰ কেমুফ্লাৰ, প্ৰকৃততে গান্ধীগোষ্ঠী প্ৰতিক্ৰিয়া-শীল সকলৰ সোণৰ সংসাৰখন ক্ৰমওৱেল আৰু ততোধিক ৰেণেসাঁসৰ আগৰ যুগ।

ভাৰতত ব্ৰিটিশ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগলৈকে, অগ্ৰাণ্ঠ ঠাইতো এসময়ত কৰাৰ দৰে, সামন্তবাদ আৰু ধৰ্মই ইটোৱে সিটোক ৰক্ষা কৰি তাণ্ডব নৃত্য চলাই আছিল। গতিকে গান্ধীয়ে প্ৰাকব্ৰিটিশ যুগটোক সোণালী যুগ বুলি ভাবিছিল। নবকান্ত বৰুৱাৰ অতীত বিলাসিতাৰ অন্তৰালতো ডিনোসৰ যুগৰ কথা কলেও প্ৰকৃততে সামন্ত যুগৰ বিনন্দীয়া ছবি এখনহে ফটকটীয়া হৈ আছে। তেওঁৰ মনে প্ৰকৃততে মাৰিব খুজিছে, সেইটোহে—

“অতীতৰ বুকলৈ অবাস্তৱ এটি চুটি।

চিপাহী বিদ্ৰোহৰ অস্তৰ জনজনি পাৰ হৈ

চালাদিনৰ বৰ্ষাৰ মাজেৰে

(পচিচ ডিচেম্বৰ)

সেইটো অতীততে আৰু তেওঁ দেখা পাব—

“মমবাতিৰ পোহৰত টপা মূৰ জ্বলিকি উঠা

ক্ৰমৱেলক (তীখাৰ চকুত চকুলো)”

(পচিচ ডিচেম্বৰ)

এই সুন্দৰ সুবিমল অতীতটো বিচাৰ কৰক। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পূৰ্বাৱস্থা। গতিকে ভাৰতত সামন্তবাদ ধ্বংসকাৰী ব্ৰিটিশ যুগৰ অস্থায়ী অৱস্থা; সোণালী দিনৰ সময়, অৰ্থাৎ ক্ৰুসেদৰ যুদ্ধত কনষ্টান্টিনোপল পতন হোৱাৰ আগৰ যুগ, সেয়ে প্ৰাক্ বেণেসাঁস যুগ। ক্ৰমৱেলকৰ সময়। ক্ৰমৱেলক দেখিছে “মমবাতিৰ পোহৰত” অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিপ্লৱৰ দ্বাৰা সামন্ত যুগক চিৰ সমাধিস্থ কৰাৰ আগৰ যুগ। যি সময়ত সামন্তবাদী আৰু যাজক গোষ্ঠীৰ আক্ৰমণৰ তাড়ণাত যজ্ঞ যজ্ঞণাকাতৰ “তীখাৰ চকুত চকুলো”। তীখাক যজ্ঞযুগৰ প্ৰতীক কৰণ বৰ যুক্তি সঙ্গত নহয় যেন লাগিলেও, জন-সমাজত প্ৰচলিত ধাৰণালৈ লক্ষ্য কৰিলে, ই অল্পযুক্ত বুলিও বিবেচিত হব নোৱাৰে।

“আহৰণ কৰি আনিলা পাচ শতাব্দীৰ আগৰ

কিছুমান মুম্বুৰ্ ভাইৰাচ,

মুক্ত চিন্তাৰ উস্তাপত ক্ষীণ হৈ আহিছিল যাৰ জীৱন ধাৰা।”

(বেজালি)

পাচ শতাব্দীৰ আগৰ, অৰ্থাৎ বেণেসাঁস যুগৰ প্ৰাৰম্ভণৰ লগে লগে

মাৰ্ছুহৰ মনত ন-কৈ গঢ় লোৱা সামন্তবাদ আৰু ধৰ্ম বিৰোধী যি বৈপ্লৱিক আদৰ্শ সেইয়া মুম্বুৰ্ ৰাইৰাস। সেই ৰাইৰাসবোৰ মৰণমুখী হৈছে মুক্ত চিন্তাৰ প্ৰকোপত। কৰি বৰুৱাৰ মতে মুক্ত অৰ্থাৎ যুক্তিবাদী চিন্তাৰ কুক্ষি হ'ল ধৰ্মশাস্ত্ৰ। চাৰ্ৱাকসকলেহে যুক্তি বিৰোধী! কৰিয়ে এই ৰাইৰাস বিধ্বংসী ধৰ্মীয় বা গান্ধীবাদী যুক্তিক সমৰ্থন কৰে। গ্ৰীক ঐতিহ্য অবলম্বিত বেণে-সাঁদী যুক্তিক কিন্তু তেওঁ অপ্ৰয়োজনীয় মূল্যহীন বস্তু বুলি ভাবে। চাৰ্ৱাক আদি লোকায়তি তেওঁৰ মতে যুক্তি অগ্ৰহকাৰী লোক।

এইয়া গল য়ৰোপত হোৱা বেণেসাঁস আৰু পুঁজিবাদ আৰু তাৰ লগতে সেই চিন্তাধাৰা ভাৰত প্ৰবেশৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধগাৰ। বাকী বল সাম্যবাদ।

“তোমালোকে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে সিহঁতে খাই গ'ল

তোমালোকৰ সুৰক্ষিত মন্ত্ৰণাকক্ষৰ দুৱাৰৰ তলা।

আন দ'ল কীটাহু বগাই গৈছে

তোমালোকৰ বীক্ষণযন্ত্ৰৰ নলীদালেদিয়েই

সিহঁতো বাহিৰ ওলাই যাব ?

(বেজালি)

এই দুই দল কীটাহুৰ প্ৰথম দল কমুনিষ্টবোৰ আৰু আন দল যুক্তিবাদী সমাজ। ইহঁতৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ বিজ্ঞানৰ শক্তিৰ অতীত। গতিকে কৰিয়ে হাবিয়াস কৰিছে যে, পৃথিৱীৰ অগ্ৰ দেশ অপাৰগ হ'লেও, এই বিৰাক্ত কীটাহু ধ্বংসী ঔষধ ভাৰততে তৈয়াৰ হব ধৰিছে—ধ্বংসকাৰী হয়তোবা গান্ধীবাদীসকল। গতিকেই তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে পৃথিৱীক পুনৰ আপুৰুগীয়া সামন্তবাদী বিনন্দীয়া পূৰ্বণি সাজত সজাই তোলাৰ সজাৰনী মন্ত্ৰ নিশ্চয় এদিন উচ্চাৰিত হ'ব পূণ্যভূমি ভাৰতৰ পৰাই। পশ্চিম ভূমি অক্ষম তথাপি নিৰ্ভয়।

“আমাৰ দেহত

আমাৰ দেশত

ঘৰে ঘৰে ক্ষণে ক্ষণে

প্ৰস্তুত হ'ব লাগিছে সিহঁতৰ ‘এক্টিবডি’

আমাৰ দেহত

আমৰ দেশত

সিহঁত লীন হৈ যাব, নিঃশেষ হৈ যাব

আৰু

তোমালোকৰ ভয় আৰু ভাস্তিৰ ভুনভুননিৰ ঠাইত

বাজি উঠিব মানুহৰ গৃহে গৃহে প্ৰতিষ্ঠাৰ মন্ত্ৰ।”

( বেজালি )

সামন্তবাদ আৰু ধৰ্মৰ মহা শত্রু হ'ল—প্ৰথম যুক্তিবাদী চিন্তা, দ্বিতীয় বিজ্ঞান, তৃতীয় যন্ত্ৰ। নৈবাশ্যবাদী দৰ্শন আৰু অন্ধবিশ্বাসত জনসাধাৰণক পুতি ৰাখি শোষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটাই প্ৰধান অন্তৰায়। গতিকেই ধৰ্ম বিশ্বাস প্ৰধান আৰু যুক্তি বিৰোধী হয়। ধৰ্মৰ সিদ্ধান্ত কোনোৱে যুক্তিৰে খন্দাব খুজিলে তেওঁ হ'ব কুতৰ্কী।

কুলাদিন : কুতৰ্কীশ্চ কুংসিতা : কলিকপিন : ॥

কুবুদ্ধয় : কুবোদ্ধাৰ : কুংসিতাচাৰকাৰকা : ।

নাৰলোক্যা ন সম্ভায়া বিপ্ৰনামকধাৰকা : ॥

( কপিল-স্মৃতি ৫০-১১ )

কুলাদী, কুতৰ্কী, কুংসিং মানুহ কলিকপী। যাৰ কুংসিং বুদ্ধি আৰু যি অকল কুংসিং অৰ্থই বুজ্জে, যাৰ আচাৰ বেয়া তাক নাচাবা আৰু সম্ভাষণো নজনাৰা। কুতৰ্কী আৰু কুংসিং অৰ্থ বুজা মানে হ'ল প্ৰকৃত অৰ্থ বুজা যুক্তিবাদী জন। যথা মধুপৰ্ক গোমাংস আৰু মোৰে প্ৰস্তুত হিন্দুৰ এক অতি পৰিত্ৰ খাণ্ড। কিন্তু গাৰ বলেৰে সেইবোৰৰ বিকৃত অৰ্থ কৰা হয়। প্ৰকৃত অৰ্থ যিজনে কৰিব খুজিব, তেওঁ হ'ব কুংসিং অৰ্থ বুজা জন আৰু তাকে লৈ যুক্তিৰে তৰ্ক কৰিলে হ'ব কুতৰ্কী। এই কুতৰ্কীয়ে পাব সামাজিক নিৰ্যাতন, বিচাৰ, ইনকোৰিজিছ্যানৰ শাস্তি, ক্ৰম' দাৰ্হন।

কুতৰ্কহেতুব্ৰতান্তৈৰজ্ঞানাবৃতচেতস : ॥

( পদ্ম-পুৰাণ ১, ১১, ৭২ )

কুতৰ্ক, হেতুবাদ আৰু ব্ৰতান্ত আদিৰ দ্বাৰা অজ্ঞানতাৰে আবৃত চিত্ত যাৰ। অৰ্থাৎ যুক্তিবাদী, হেতুবাদীৰ অন্তৰ অজ্ঞানতাৰে আবৰা।

শ্ৰুতিস্ত বেদো বিজ্ঞেয়ো ধৰ্মশাস্ত্ৰস্ত বৈ স্মৃতিঃ ।

তে সৰ্বাৰ্থেৰ্মমীমাংস্যে তাভ্যাং ধৰ্মো হি নিৰৰ্ভো ॥

যোহৰমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্ৰাশ্ৰয়াদ্বিজ্ঞ : ।

স সাধুভিৰ্হিষ্কাৰ্ধো নাস্তিকো বেদনিন্দক : ॥

( মন্ত্ৰ ২, ১০-১১ )

অৰ্থাৎ বেদক শ্ৰুতি আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰক স্মৃতি বোলা হয়। “মহাদিশাস্ত্ৰং স্মৃতিঃ, তে উভে প্ৰতিকূলতৰ্কেন বিচাৰয়িতব্যো।” (কুল্লক) সকলো বিষয়ে এই শাস্ত্ৰ তৰ্কৰ অতীত। এই দুই শাস্ত্ৰৰ পৰাই ধৰ্মজ্ঞান সম্যক প্ৰকাশিত হৈছে। যি হেতুশাস্ত্ৰ আশ্ৰয় কৰি ধৰ্মৰ মূল শ্ৰুতি-স্মৃতি অৱমাননা কৰে তাক সাধুসকলে বহিষ্কাৰ কৰিব। “চাৰ্বাকাদিনাস্তিক ইৰ নাস্তিকো যতো বেদনিন্দক : ।” (কুল্লক) তেনে লোক চাৰ্বাক আদি বেদনিন্দকৰ দৰে বেদনিন্দক, গতিকে নাস্তিক (হিন্দু আদৰ্শত ঈশ্বৰ নামানিলে নাস্তিক বোলা নহয়, বেদ অৱমাননা কৰাজনহে নাস্তিক)।

হেতুবাদৰ সম্মুখত ধৰ্ম তিস্থিব নোৱাৰে, গতিকে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সকলৰ প্ৰধান শত্রু যুক্তি।

“থস্তেক জিৰাবা আহি।

সলাবা কাপোৰ-কানি। তৰ্কৰ ধূলিৰ বোজা

মজিয়াত পেলাবা জোকাৰি—মোৰ মজিয়াতে।”

( মহাকাব্যৰ পাণ্ডুলিপি )

ভাৰতীয় চাৰ্বাকসকল, গ্ৰীক সোফিষ্ট, মুসলমান স্পৃক্ষিকলে যুক্তিৰ বলেৰে সামাজিক ধৰ্মীয় আৰ্জনাঙ্গুপৰ চেপাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰকৃত সত্যটো ক'লে সত্যক সমৰ্থন জনোৱা হয়। সত্যক সমৰ্থন কৰা সামন্তবাদী আদৰ্শৰ পৰিপন্থী। গতিকে নবকান্তই দেখুৱাব খুজিছে ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰ স্পৃষ্ণ যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু চাৰ্বাকসকলহে যুক্তিবিৰোধী—যুক্তিবিৰোধী নবকান্তও তাৰেই এজন। ইও এক ওভোটা উক্তি।

“ঈশ্বৰক ঢাকি ধৰ্মই সংহিতাৰ অন্তৰ্ভব বিসৰ্গৰ স্তম্ভৰ মাজত

তুমি বন্ধু আহিলা ওলাই

স্বাধীন মানুহ হৈ মুকলি বাটত।

...

...

...

তোমাৰ হাতত ধৰি ময়ো যেন গুছি আহোঁ

বাটৰ মাজলৈ

বাটৰ ধূলীৰ দৰে গছকি যুক্তিৰ আৰ্জনা।

( চাৰ্বাক )

ধৰ্মাঙ্ক বুৰ্জবোৰৰ বিৰোধিতা কৰা অকল যুক্তিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হোৱা নাছিল। প্ৰয়োজন হ'ল বিজ্ঞান আৰু ততোধিক যত্নৰ। গতিকেই এই দুয়োটা প্ৰতি-ক্ৰিয়াশীলৰ শত্ৰু। গান্ধীৰ শত্ৰুও ব্ৰিটিশ নাছিল, আছিল পশ্চিমীয়া সভ্যতা আৰু প্ৰধানতঃ যত্ন।

এৰিস্ততলৰ কথা সাৰোগত কৰি জ্যা কেদ্ৰিক (geo-centric) বিশ্ব কল্পনাত বিভোৰ হৈ থকা ধৰ্মবাদীধোৰে যুক্তিক যেনতেনোপায়েন দমাই ৰাখিছিল। কিন্তু যেতিয়া যুক্তিৰ লগত বিজ্ঞান আহি লগ লাগিল আৰু তাৰ লগতে যত্নও, যাজক গোষ্ঠী বিমোৰত পৰিল। যত্নৰ সহায়ত বিজ্ঞানে নিঃসন্দেহে প্ৰমাণ কৰিলে, জগত হেলি কেদ্ৰিক (helio-centric)। গেলিলিয়েও দূৰবীক্ষণৰ সহায়ত দেখুৱাই দিলে যে জুপিটাৰৰো উপগ্ৰহ আছে। মূৰ্তৰ ওপৰত বিজ্ঞানৰ সম্মুখত ধৰ্ম-যাজকসকলৰ জ্ঞান আৱৰ্জনা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল।

যুক্তি, বিজ্ঞান আৰু যত্ন একত্ৰ হৈ ধৰ্ম আৰু সামন্ততন্ত্ৰৰ ধৰণী কঁপাই তুলিলে। কিন্তু ই অকল খৃষ্টান ধৰ্মৰে বিপৰ্যয় ঘটোৱা নাছিল। এই তিনিটাৰ প্ৰভাৱ য'লৈকে প্ৰসাৰিত হ'ল সেই সকলোতে ধৰ্ম বিপদগ্ৰস্ত হয়। আধুনিক সভ্যতা পশ্চিমত গঢ় ললেও প্ৰকৃততে ই যান্ত্ৰিক সভ্যতা। সামন্তবাদ আৰু ধৰ্মৰ শত্ৰু এই যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে সেই বাবেই বক্ষণশীল দল চিৰ খঙগহস্ত। এই দিশত গান্ধীয়ে পৃথিৱীৰ সকলো বক্ষণশীলকে চেৰ পেলাইছে।

বেল-জাহাজ নালাগে, এনেকুৱা কথা গান্ধীৰ বাহিৰে আন কোনোৱে কবলৈ সাহ কৰা নাছিল। গান্ধীক ডাক-তাৰ বিভাগ নালাগে (৩)। শিক্ষাপ্ৰাপ্ত ডাক্তৰ বোৰতকৈ বেজবোৰেই শ্ৰেয় (৪)। দূৰবীন পাপ-যত্ন (৫)। য়ৰোপৰ যাজক সকলেও কিন্তু দূৰবীনক পাপ-যত্ন বোলা নাছিল, বুলিছিল কুহক যত্ন (deceptive instrument) (৬)। যাহোক ধৰ্মীয় বিশ্বাস বিনাশকাৰী যি কোনো যত্নই পাপ-যত্ন হবই। গান্ধীৰ বাবে যত্নাদিমূলক আধুনিক সভ্যতা অসহ্য ঘৃণাৰ বস্তু। তেওঁক লাগে ৰাম-ৰাজ্যৰ সমাজ আৰু সভ্যতাৰ কল্পনা বিলাসী নিৰ্মলতা, য'ত যত্নৰ ঘৰঘৰণীয়ে, জেটৰ শব্দই, বেলৰ উকিয়ে অলস শান্ত পৰিবেশত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি নকৰে। বেল জাহাজে কৰাৰ দৰে জাতিভেদ প্ৰথাৰ মূৰত কুঠাৰাঘাত নকৰে। অতএৱ নবকান্ত :

নতুন পৃথিৱী

মে : ১৯৭২

১। আধুনিক সভ্যতা।

“খন্দৰৰ পঞ্জাবীটোৰ ওপৰত চাৰ্জৰ জহৰ কোটটো  
এটা নতুন সমস্তা পিন্ধি লওঁ

জলা জলা গোন্ধ সনা”

(পলায়ন)

আমাৰ সভ্যতাৰ মূল এতিয়াও গান্ধীবাদী ভাৰতীয়, প্ৰতীক খন্দৰৰ পঞ্জাবী। এই ভাৰতীয় সভ্যতামূলক সমাজখনত পশ্চিমীয়া সভ্যতা (চাৰ্জ) আৰু তাৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট প্ৰগতিবাদী লোকসকলে (জহৰ কোট → জহৰলাল) সনা, ওপৰত পিন্ধা অৰ্থাৎ উপকৰা জলা জলা (ধ্বংসাত্মক) গোন্ধটোৱেহে নতুন সমস্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভাল একো কৰা নাই।

“জলা জলা গোন্ধসনা

চকুৰ পানীয়ে য'ত বাট দেখুৱায় সভ্যতাৰ

চাৰ্কাচৰ ব্যৰ্থকাম বহুৰা বোৰক.....”

(স্বনিমজ্জিত)

অৰ্থাৎ আধুনিক সভ্যতা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আমি অক্ষম অনুকৰণকাৰী —সাকাঁসৰ বহুৰা হৈছোঁ। এই পশ্চিমীয়া আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি ভাৰতীয় সমাজত শান্তিৰ সূক্ষমা বোৰাব নোৱাৰি। কাৰণ :

“আমাৰ কাৰণে যদি শান্তি আছে

আশা আছে

\* \* \*  
\* \* \*

তামোলৰ পিক সনা আইতাৰ জখলা চুমাতে।”

(বোধিজ্জমৰ খৰি)

আধুনিক যত্ন সভ্যতাৰ সোফিষ্টিকেশ্বনত নহয়। আমাৰ আশা আছে, একমাত্ৰ পুৰণি সমাজখনৰ দৰদী বক্ষত।

“টেটুচেপা ট্ৰেফিকৰ বোবা আৰ্তনাদ স্তব্ধ কৰি

আমাৰ স্নায়ুত বাজি উঠে

মৰা অতীতৰ

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

হেজাৰ হেজাৰ মহেনজোদাবোৰ  
বুকুৰ হাড়ৰ কৰকৰণি  
জয়' কাৰ নাজানো। মাথোন জানো  
আমি যেন হাবোঁ'

(অজ্ঞাতবাসৰ আগনিশা)

বাটৰ ট্ৰেফিকে কৰিব টেটুত চেপামাৰি ধৰিছে। কিন্তু তেওঁ প্ৰতিবাদ  
জ্ঞানবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে তেওঁৰ অন্তৰ আজাই হুমূনীয়া কাঢ়িছে  
অতীতৰ ৰাম-ৰাজ্যৰো নহয়, তাৰো হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ মহেঞ্জো-  
দাবোৰ দিনবোৰৰ কথা ভাবি। তেওঁ তুলনামূলক বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু তাত  
আমাৰ পৰাজয় হৈছে। অৱশ্যে মহেঞ্জোদাবোৰ গৰুগাড়ীয়ে জেট প্লেনক  
কিদৰে হৰুৱাব সেইটোহে বুজা মঙ্গিল হল।

“পশ্চিম ছুৱাৰ আজিও মুকলি, উপহাৰ দিয়ে বিহৰ ধোৱাঁ  
নিয়ে ভাৰতৰ জীৱন ৰস। শেষত হিচাৰ নিমিলে গই।  
দানবৰ সতে সংগ্ৰামত মহামানবেও  
অপৰিটফুটনৰ অসন্মান লই—আঁতৰি যায়।”

(সভাতাৰ সংকট)

পশ্চিমে বিহ চালি আছে। আমি গৈ গৈ আনিয়েই আছোঁ। চৰকাৰেও  
স্বলাৰশিপ দি দি বিহ আনিবলৈ ছাত্ৰ পঠিয়াই আছে। হিচাব আৰু কিটো  
মিলাম? সকলো দেখোন অনাৰ লিখিত। দিয়াৰ ঘৰত মন্ত এটা শূন্।  
গান্ধী ব্যৰ্থ হ'ল বুলি তেওঁ কয় ভাবিছে। তেওঁ সময় নাপালে। দেশ  
স্বাধীন হৈছিল হে। সময় পালে, নিজ চেলাৰে গঠিত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিশ্চয়  
ভাৰতৰ চাৰিও ফালে এমাইলমান ওখ এখন দেৱাল দি বিহ অহা বন্ধ কৰিলে  
হেতেন। ভাৰততহে অমৃত ওপজে, অৱশ্যে দেশত জহৰ পয়দা হয়। গতিকেই  
সাগৰ যাত্ৰা নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাছিল জানো? ৰবীন্দ্ৰনাথে মতিভ্ৰম হৈ  
উল্টা বকিলে নেকি?

“পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বাৰ, সেখা হতে সবে আনে উপহাৰ,  
দিবে আৰ নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিৰে—  
এই ভাৰতৰ মহামানবৰ সাগৰতীৰে ॥”

(ভাৰততীৰ্থ-ৰবীন্দ্ৰনাথ)

নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত স্বাধীনতা

২। বিজ্ঞান।

“সিহঁতেতো নেজানিব  
বিজ্ঞানৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ জীৱন জুৰি মাথো প্ৰহসন।  
মহামানবৰ স্বপ্ন?  
আমাৰ তেজত তাৰ নাছিল আকৃতি  
বিহ আৰু অমৃতৰ বিষয়ত মুগ্ধ হৈ  
আছিলো জীয়াই আমি”

(যোগসুত্ৰ)

অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ বিহ আৰু গান্ধীৰ সামন্ত-তন্ত্ৰী অমৃতৰ সহ-আগমনৰ  
সন্ধিক্ষণত আমি কিংকৰ্তব্য বিষুত হৈ ৰ'লোঁ। বিহ দলিয়াই অমৃত পান কৰি  
কলমতিয়াবলৈ পাহৰিলোঁ। গান্ধীয়ে বিজ্ঞানক থিয়ই থিয়ই পুতি বিজ্ঞানৰ “ব”টোও  
পৃথিৱীৰ পৰা নোৱাৰিলেও অন্ততঃ ভাৰতৰ পৰা নিমূল কৰাৰ স্বপ্ন দেখিছিল।  
আমি তাত সহাবি নজনালোঁ। হায় কিযে বেদনা অপাৰ!

২। যজ্ঞ।

“এনিমিয়া বেমাৰীৰ উন্মাদ প্ৰণয়ৰ  
গণিকাৰ শিৰৰ সেন্দূৰ  
পোহনীয়া শালিকাৰ ৰামায়ণ পাঠ  
তাৰ সতে তাল ৰাখি নাগাৰা বজায়  
যন্ত্ৰবোৰে টাটা নগৰৰ।”

(ঐক্যতাল)

যজ্ঞই কিহৰ কিহৰ সৈতে তাল ৰাখিছে মন কৰক। এনিমিয়া বেমাৰীৰ  
প্ৰণয় উন্মাদ, গণিকাৰ শিৰৰ সেন্দূৰ, শালিকাৰ ৰামায়ণ পাঠ যিমান সাৰশূত্ৰ  
অৰ্থহীন কথা, যন্ত্ৰৰে সভ্যতা গঢ়াৰ প্ৰয়াসো তিমানেই অমূলক, অৰাস্তৰ।

“পাতাল পুৰীৰ ৰাজকুঁৱৰীৰ টোপনি ভাঙে.....  
ওপৰত কাৰ পাখীৰ শব্দ.....কলৰ ড্ৰেগন  
তাৰে শালত চিলনীৰ জী চক খাই উঠে  
ময়ো চক খাওঁ.....

“জানিছিলোঁ জানো এইখন মৰা দেশ?”

(ক্ৰমশঃ)

যজ্ঞ ড্ৰেগনৰ শব্দত ভাৰত মাতাৰ টোপনি ভাগিছে। অৰ্থাৎ দেশ অশাস্ত হৈছে। ট্ৰেডিশ্যনেল কুটিৰ শিল্পী চক খাই উঠিছে। কৰিয়েও বুজিছে যজ্ঞ আহিল মানে সামন্তবাদী আৰু ধৰ্মীয় সভ্যতাৰ অপমৃত্যু হ'বই। এতেকে কৰিব বাবে এইখন দেশৰ মৃত্যু হ'ল। কিন্তু কোনখন দেশৰ? হাজাৰ বছৰ পৰাবীনতাৰ গ্লানিৰে কলঙ্কিত, কোটল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জঘন্য পুলিচ-ষ্টেটৰ আদৰ্শৰে শাসিত, মহু-সংহিতাৰ ধৰ্মীয় অল্পশাসনৰে নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, বুভুক্ষ জনতাৰ হাহাকাৰেৰে চিৰ বিষাক্ত দেশখন নহয় আনো? তাৰ বাবেও যদি হৃদয় বিদাৰি আৰ্তনাদ কৰিব খুজিছে, বন্ধু! ছুৰাৰ চুকত অকলে কৰক, সাহিত্যৰ মুকলি চ'বাত নকৰিব।

মই এই প্ৰবন্ধত কৰি নবকান্তৰ স্থাপুধৰ্মীয় দিশটোহে মোটামোটিকৈ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। “মই নিঃসহায়”; “শক্তিহীন মই ক্লীব”; “মই বৃহন্নলা”, লগতে অন্যান্য পলৰীয়া মনৰ বৈবাগ্য ভাব ইত্যাদি দিশ ইয়াত স্মৃষ্টি হোৱা নাই।

কৰি নবকান্ত বৰুৱাৰ ছন্দোপলক্ষি অতুলনীয়। ফুলৰ বেগুৰ দৰে সুকোমল তেওঁৰ মন। তেওঁৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কৰিতাই মনোৰম কাব্যিক সৌন্দৰ্যৰে গৰিমা মণ্ডিত। নিৰ্বিবাদে, অসমীয়া যি দুই চাৰিজন স্বভাৱ কৰি আছে নবকান্ত তেওঁলোকৰ অন্যতম। কিন্তু কথা হ'ল অল্পভূতিপূৰ্ণ কাব্যিক সৌন্দৰ্যৰ মোহত সেই অল্পভূতিৰ অন্তৰালত থকা তথ্য আৰু বক্তব্যক বিসৰ্জন দি সাহিত্যৰ মূল্যায়ন সম্ভব নহয়। গতিকেই এই আলোচনা।

—X—

## পাদটীকা

(১) “It is certain that from the earliest times learning was cultivated by the Hindus. The Brahmins have always been, as it were, its depositories, and have always considered it as belonging exclusively to themselves. They saw well enough what a moral ascendancy knowledge would give them over the other castes, and they therefore made a mystery of it by taking all possible precautions to prevent other classes from obtaining access to it.”

(Hindu Manners, Customs and Ceremonies—by Abbe J. A. Dubois, P. 376)

(১) “The upper classes and castes are often not only indifferent to the education of the less fortunate villagers, but are actively opposed to it, since it is likely to interfere with the unquestioning obedience and service that has been offered by the lowest caste through the ages.”

(Village School in India—by Olcott, P. 43)

(২) “Over a large part of the civilized world it was believed and taught that the world had been created suddenly in 4004 B.C., though authorities differed as to whether this had occurred in the spring or autumn of that year. This fantastically precise misconception was based upon a too literal interpretation of the Hebrew Bible,”

(A Short History of the World—by H. G. Wells, P.11)

(২) “The World had been created on 7 October 3761 B. C (according to Jews), or on 1 September 5509 (according to

the Eastern Orthodox Christian) or at 6 p.m. on the evening before 23 October, 4004 B.C (according to the seventeenth-century Anglo-Irish chronologist, Archbishop Ussher)

(A Study of History, Vol. II by A.J. Toynbee, abridged, P. 70)

(২) “The world, they said, was created in 4004 B.C., complete with fossils, which were inserted to try our faith.”

(An Outline of philosophy—Russell. P. 7)

(৩) Hind Swaraj—by M. K. Gandhi.

(৪) Mother India—by Miss Mayo, P. 245

(৫) Gandhi—by Geoffrey Ashe, P. 126.

(৬) “When Galileo’s telescope revealed Jupiter’s moon, the orthodox refused to look through it, because they knew there could not be such bodies, and therefore the telescope must be deceptive.”

(The Impact of Science on Society—Russell, P. 15)

—x—

## —কছ বিপ্লবৰ তাৎপৰ্য—

১৯৪৩ চনত ‘কমিউনিষ্ট ইণ্টাৰনেশনেল’ ভাঙি যোৱা ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে যে কছ বিপ্লব এবিধ ৰপ্তানী সামগ্ৰী নহয়। ইয়াৰ পৰা কছ বিপ্লবৰ জাতীয় চৰিত্ৰহে অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিল। তথাপি কছ বিপ্লবৰ প্ৰভাব সন্দেহাতীত ভাবে লেনিনৰ মৃত্যুৰ সময়তকৈ আজিহে বেচিকৈ অল্পভূত হৈছে। এই বিপ্লবৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা আন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ’ল ফৰাচী বিপ্লব। ফৰাচী বিপ্লবৰ দ্বাৰাও কোনো আন্তৰ্জাতিক সংগঠন বা অল্পষ্ঠানৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল; কিন্তু তথাপি ইতিহাসত ইয়াৰ প্ৰভাব স্থায়ী আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী। আন্তৰ্জাতিক সাম্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা হকেই বা নহকেই, যেতিয়ালৈকে পৃথিবীত মানুহৰ সমস্যা থাকিব,—যিবোৰৰ সঠিক উত্তৰ বিপ্লবৰ মাজেদিয়েই সম্ভৱ,—তেতিয়ালৈ কছ বিপ্লবৰ তাৎপৰ্য অনস্বীকাৰ্য হৈ ৰ’ব।

এই সুদূৰপ্ৰসাৰী তাৎপৰ্য কি? এই প্ৰশ্নৰ একমাত্র আৰু শেষ উত্তৰ দিয়া সময় এতিয়াও হোৱা নাই; কিন্তু আমি এই অসামান্য প্ৰভাবৰ বিষয়ে তলত দিয়া ধৰণে চমুকৈ আলোচনা কৰিব পাৰো।

প্ৰথমতে, আধুনিক সভ্যতাক অনগ্রসৰ জনতাৰ মাজলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাত চোভিয়েট অভিজ্ঞতা, বিশেষকৈ চোভিয়েট প্ৰথাৰ উন্নতি আৰু কৃষক সকলৰ কাৰণে যৌথপামৰ যোগেদি আত্মশাসনৰ ব্যৱস্থা—ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্ব য়ৰোপ, এচিয়া আৰু শেষত আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশ সমূহ প্ৰভাৱান্বিত হ’ব।

দ্বিতীয়তে, চোভিয়েট ৰুছিয়াই কাৰ্যকৰী কৰি দেখুৱালে যে সমাজবাদে অতি প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজতো কাম কৰিব পাৰে। পৃথিবীৰ উত্তৰাংশ সম্পূৰ্ণ দেশবোৰৰ কাৰণে সামূহিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব বিশেষ চিন্তাৰ বিষয়। চোভিয়েটৰ এক পাৰ্টী ব্যৱস্থাই এই দ্বন্দ্বৰ সমাধান আগ বঢ়াব পাৰিছে। লাহে লাহে এইটো অধিক স্পষ্ট হৈ আহিছে যে ব্যক্তিগত মালিকানাৰ নিৰঙ্কুশ স্বাধীনতা আৰু জনসাধাৰণৰ দাবিদ্বাৰা পৰা মুক্তি একেলগে সম্ভৱ নহয়। চোভিয়েট বিপ্লবে বিজ্ঞান সন্মত অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা, সম্পূৰ্ণ ৰক্ষা নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা কছ জনসাধাৰণৰ বাবে সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে। গতিকে চোভিয়েট সমাজবাদৰ আৰ্হিয়ে পৃথিবীৰ

অন্যান্য দেশত দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰভাব পেলাব। এই প্ৰভাব পশ্চিম য়ৰোপৰ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ দেশসমূহতো নপৰাকৈ নাথাকে।

শেষত কৰু বিপ্লৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে পৃথিৱীৰ শোষিত জনতাই ক্ষমতা দখল কৰাটো সম্ভৱপৰ, আৰু শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক অধিক পটু। এই দৃষ্টি-কোণৰ পৰা কব পাৰি যে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যোৱা যুদ্ধত Red Army ৰ প্ৰতিটো জয় Communist International ৰ অসংখ্য ইস্তাহাৰতকৈ অধিক উদ্দীপক।

লেনিনে এই যুক্তি আগ বঢ়াইছিল তেওঁৰ “বলচেভিক দেশ শাসনৰ ক্ষমতা লাভ কৰিবনে” নামৰ প্ৰবন্ধত। এই প্ৰবন্ধটো লেনিনে অক্টোবৰ বিপ্লৱৰ তিনি সপ্তাহ আগতে লিখিছিল। তেওঁ কৈছিল: “আমি এতিয়াও শ্ৰমিক-সৰ্বহাৰা আৰু দুখীয়া খেতিয়ক সকলৰ মাজত বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা দেখা পোৱা নাই। এই ক্ষমতা চকুত পৰিব যেতিয়া সৰ্বহাৰাই সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা হস্তগত কৰিব, যেতিয়া দাৰিদ্ৰ্য আৰু পুঁজিবাদী দাসত্বই নিষ্পেষিত কৰা কোটি কোটি মানুহে নিজৰ অভিজ্ঞতাবে দেখিব, অনুভব কৰিব যে দেশ শাসনৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিছে। তেতিয়ালৈ তেওঁলোক ৰাজনৈতিক ভাবে শুণ্ড, দাৰিদ্ৰ্য আৰু হতাশাত জৰ্জৰিত। জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই, আত্ম বিশ্বাস হেৰুৱাই তেওঁলোক হতাশ হৈ পৰিছে। এককেন্দ্ৰীভূত শাসনে যে তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰিব সেই সম্ভাৱনাও তেওঁলোকৰ চকুত পৰা নাই।”

১৯১৮—২১ আৰু ১৯৪১—৪৫ চনৰ ভিতৰত Red Army ৰ জয়লাভে এজন ইংৰাজ মানুহৰ তিনিশ বছৰ আগৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে। তেওঁ কৈছিল যে এখন সাম্যবাদী দেশত যদি কোনোবা বৈদেশীক শক্তিয়ে ভৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰে আমি এক সামূহিক প্ৰতিজ্ঞাবে তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ নিজৰ প্ৰাপ্ত সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিম। আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি সঁচা (true) হ'ম।” ৫৪৮ ডিভিজনৰ এজন অনামী সৈনিকেও অক্টোবৰ বিপ্লৱৰ ঠিক আগতে ঠিক একে কথাই কোৱা শুনা গৈছিল: “মাটি যেতিয়া কৃষকৰ হাতলৈ আহে, কাৰখানা শ্ৰমিকৰ হাতলৈ আৰু শাসন ক্ষমতা চোভিয়েটে পায়, তেতিয়া আমি নিশ্চিত যে আমি যি কোনো শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুজ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু আমি যুজ কৰিমই।”

মই বাবে বাবে কৰু বিপ্লৱৰ এই ফালটোলৈ উভতি আহিছো যে এই বিপ্লৱে দৰিদ্ৰ, নিষ্পেষিত সকলক মুক্তি দিলে আৰু তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিলে। এইটোৱেই এই বিপ্লৱৰ দীৰ্ঘস্থায়ী ফল। জীৱনৰ দৈনন্দিন অৱস্থা বুলিলে মই এতিয়াও দুখীয়া আৰু অভাবগ্ৰস্ত সকলকে বুজাওঁ আৰু তেওঁলোক পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ এক বৃদ্ধি শক্তি। বিপ্লৱৰ বিষয়ে আটাইতকৈ সন্দৰ মন্তব্যটোও আহিছিল এজন চোভিয়েট প্ৰতিনিধিৰ পৰা, তেওঁক চ্যাখালিন দ্বীপৰ এখন গ্ৰাম্য জিলালৈ পঠোৱা হৈছিল। তাৰ এখন সভাত এজন বুঢ়া কৃষকে তেওঁক কৈছিল: “চাওক, আমি গুজব শুনিবলৈ পাইছো যে বৰ্তমান কৰুদেশত কৰুমানুহৰ মাজতে যুঁজ চলি আছে— কোনোবা বলচেভিক আৰু কোনোবা বগা মানুহৰ মাজত। সিহঁতে কোৱা শুনিছো যে বলচেভিক সকলে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যুঁজ কৰিছে, যাতে আৰু কোনো জাৰে (Tsar) শাসন ক্ষমতা নাপায়, আৰু যাতে জমিদাৰৰ হাতৰ পৰা মাটি কাটি আনি কৃষকৰ মাজত ভগাই দিব পৰা যায়। সেইবোৰ কথা আমি একো বুজি নাপাওঁ। আমাক অলপ বুজাই কবনে?” আন এজন খেতিয়ক, যি এজন নিৰ্বাসিত আচামী—তেওঁ কলে: “জাৰে মাটিবোৰ কৃষকক ভগাই দিয়া হ'লেই ভাল আছিল। মোৰ মনত পৰে আমাৰ দিনত কছিয়াত মোৰ নিজ গাৰঁতে মানুহে কোৱা মেলা কৰিছিল যে মাটি এসময়ত ভগাই দিবই লাগিব। আমি কিন্তু মাটি নাপালো।”

( ক্ৰিষ্টোফাৰ হিলৰ Lenin and the Russian Revolution গ্ৰন্থৰ “The Significance of the Russian Revolution” অধ্যায়ৰ সাৰাংশ )

— X —

## দুধু মিঞা

এজন হ'ল পানীমল আৰু আন জন হ'ল দুধু মিঞা। এজন ধৰ্মত হিন্দু, খাচ, বৰকলিতা কুলৰ। আন জন হ'ল যৱন—ধৰ্মত ইচলাম। দুয়ো এৰাঁ গাখীৰৰ বেপাৰী। দৈৰ বেপাৰীক কয় দৈহেৰা, এৰাঁ গাখীৰৰ বেপাৰীক গুৱাল বুলিয়ে কয়।

পানীমল আৰু দুধু দুয়োটা নামৰে কোনো চৰকাৰী ভিত্তি নাই। মাটিৰ পট্টাত, ভোটাৰ তালিকাত বা পানীমলৰ সোঁৱৰণীত সেই নাম নাই। গাখীৰৰ বেপাৰৰ পৰা নাম দুটা আহিল। ৰাইজে দিলে। ৰাইজেই বজা, সিহঁতে আপত্তি কৰাৰ, অমান্তি হবৰ থল ক'ত। “এক সেৰ গাখীৰত এক সেৰ পানী” বুলি লৰাইহঁতে পানীমলক কেতিয়াবা জোকায়। তাৰ নামৰো উৎপত্তি সেয়েই।

পানীমলৰ গ্ৰাহকৰ বৈশিষ্ট্য আছিল। এচাম ‘বুঢ়াবুঢ়োচা’ আৰু অকাল পৰু ডেকা ভকতে যৱন বেপাৰীৰ দুধ সেৱন কৰি জন্মৰ লগতে গাত লাগি অহা আৰু শৰণ ভজন কৰি মজবুত কৰি লোৱা নিজৰ ধৰ্মটোৰ গাত ঢেকা লগাবলৈ প্ৰস্তুত নাছিল। সেই সকলৰ বাবে আছিল পানীমল। গাখীৰৰ লগত পানী বা পানীৰ লগত গাখীৰ মিহকে মিহলি নকৰক কিয় দধি, দুধ, ঘৃত, মধু, নদীৰ জল এই পঞ্চপদ অমৃত বস্তুৰ ছুপদহে তেওঁৰ।

দুধৰ গ্ৰাহক সকলৰ ভাৱনা আনধৰণৰ। এৰাঁ গাখীৰ যদি অমৃত বস্তু হয়ই, যৱন স্পৰ্শত সি অপবিত্ৰ হব কেনেকৈ? ৰাফসৰ স্পৰ্শতো অমৃত ভাণ্ডাৰৰ অমৃত নষ্ট হোৱা নাছিল। গাখীৰ গৰুৰহে। গৰুৰ কিবা হিন্দু মুছলমান জাতি আছে নেকি? পানীমলেও মিঞাৰ ঘৰৰ গাখীৰ আনে। নগদ পইচা দি পানী কিনাৰ যুক্তি ক'ত?

পুৰণিয়ে নতুনৰ ওচৰত হাৰ মানেই। গতিকে পানীমল ওৰফে দামোদৰ দাসৰ প্ৰস্থান আৰু দুধুমিঞা ওৰফে আবুবকৰ চিদ্দিকীৰ দুধুভাৰ সহিতে বঙ্গ মঞ্চত প্ৰবেশ।

পানীমলেও দেখিলে যে, গাখীৰৰ বেপাৰ কৰাতকৈ ওডালগুৰিলৈ গৈ নতুন পুথিৰী

নিজৰ গৰুৰ গাড়ীৰে গাৰৰ পৰা ধান किनि मिलत 'बेचा बेपावेई उतम। पानी मिहलोराब वावे ककर्थना कबाब वा छा-छलिये ज्जोकोराब वाट नई! 'देउल' 'दमाहि' 'कीर्तनत' आहिवा, बबपेटात थका दिन केईटा खबच-ठबच कबि थाबा, ভালकै फुबिवा। लोके सुधिले कबा—उडालगुबित बेपाब कबै। तोमाब बेपाब पूं जि किमान? किहब बेपाब? केबे नोसोधे। एने बेपाबत लाभे सुबह, ईज्जतो आहे। ताब गाखीबब बेपाब एबाब काबणे बोलै सेये। असुत सि निजे सेई बुलि कय।

दुधु नामब उंउपत्ति सम्पर्के भिन्न जनब भिन्न मत। सि कय ये, माकब पेट मोचा सन्तान गतिके ताब नाम दुधु। केबे कय—दुध, वा एरँ गाखीबब बेपाब कबा वावे ताक दुधु बुलि माते।

“कावाक दुध लागबोना?” बुलि सि पोनते छिंएबिछिल। ‘दुध’ शब्दटो बबपेटायाब काणत वाज्जिल। गतिके ताब नाम ह'ल दुधु मिंए। एतिया अरशे सि दुध शब्दटो ब्यारहाब नकबि गाखीब बुलियेई कय। तधापिउ एबाब यदि नामटो ৰাইजे दिये सेई नाम बैये यय।

আপোনাকহে কওঁ—কাকো নকব। আচল কথাটো কি জানে? আমি খাঁটি বৰপেটীয়া হিন্দু বৈষ্ণৱ মাছহ। ৬ কলীয়া ঠাকুৰ গৌদাইৰ খাচ ভালুকৰ প্ৰজা। মিঞাৰ পৰা গাখীৰ किनि खालेउ ताक मुहलमानी बहिम, कबिम, आन्दूल, आदि नाम धबि मातिबलै ভাল नालागे दियकटोम। এই বিষयत তৰ্ক নকৰিব। মাৰোৰাৰীয়ে হেনো আমৰ ভিতৰৰ পোক বধ হব বুলি নিশাহে আম খায়। একে কাৰণতে ‘দুধু’ নামটো আমাৰ ভাল লাগে বুলি ধৰকচোন।

बबपेटा अकल सज्जई नहय; थाटि, सतब बहब धबि ई एथन मिउनिटि-पेलिटि थका चहब। पईताचोबाक चबाई, बाहुलिक असुत वा चब्वेजिठ्ठाबक हाकिम ह्नुबुलिब पाबे, किंसु बबपेटाक चहब ह्नुबुलिले किंसु नेबिम।

চহৰৰ লগত চাহৰ এৰাব নোৱাৰা সম্বন্ধ। যি ঠাইত চাহৰ দোকান নাই তাত ভৱিষ্যতে চহৰ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনাও নাই। অসমীয়া জাতি আৰু অসমৰ ঘাই ভেটি হল চাহপানী টোপা। বৰপেটাৰ সত্ৰৰ চৌহদৰ কেউলীয়া সকলৰ বাবে বোলে চাহখোৱা মান। আনবোৰ নামলগোৱা,

বস্তি লগোৱা, খোল বজোৱা, ভোৰতাল বজোৱা, ভাগৰত পঢ়োতা, শুনোতা সকলোৰে চাহপানী টোপা নহলে নচলে। হৰিনাম বসৰ ই যেনিবা অনুপানহে। চাহ নহলে পুৰাৰ এণ্ডামুৰি নাভাঙে। আবেলি মূৰ কামোৰণি হামিত তত্ নোহোৱা হয়। আবেলি ভাগৰত গৃহত ভাগৰত শ্ৰৱন কৰি আছে, কৰ্ণপথে হিয়াত প্ৰবেশি সেই বসে আপোনাৰ দুৰ্বাসনা সমস্ত হৰণ কৰি আছে; কিন্তু চাহ নোখোৱাৰ বাবে হোৱা মূৰ কামোৰণি, হামি হৰণ কৰিব পৰা নাই।

“বাপ হৰি কথা শুনি মোৰ মনৰ পৰা কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসৰ্য্য সকলোটি এৰা দিলে, মাথোন”—

“কি মাথোনহে — কি ব’ল আৰু?” — শুকই শিষ্যক সোধে।

“ছতাহটোহে ব’ল বাপ”— শিষ্য ভকতে লাহেকৈ কলে।

চাহৰ বেলিকাও সেই একেধৰণৰ কথা।

বৰপেটাত চাহৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়া হেনো আৰু বাঢ়িছে। আধা মানুহৰ ছুবেলা ছুসাজি যোগাৰ নহয়; নিশাৰ সাজ চাহেৰে চলে। চাহৰ ক্ষুধা দমন শক্তি বৰ বেচি হেনো। “চাহ হেন দ্ৰব্য ইটো—অমৃত বাচক ভৈলা।” ভাত নহলে তাৰেই বাচি থাক।

ঠিক একে কাৰণতে অৰ্থাৎ চাহ নচলা বাবে নতুনকৈ কেউলীয়া উদাসীন ভকত সত্ত্বেলৈ নহা হ’ল হেনো। হৰিনাম বস পান কৰি ভোক লুপুছে; অথচ ছুবেলা ছুসাজি যোগাৰ হয়নে নহয়। আনহাতে চাহপানী টোপাও খাব নোৱাৰে। কোনেনো আহিব বাৰু? মনে মনে চাহ বস সেৱন কৰা অপবাধত কেবাজনো উদাসীন ভকতে ভংসনা পোৱাৰ নজিৰ নথকা নহয়। কেউলীয়া মানুহৰ আত্মীয় পৰিজন বংশৰ লগত লেঠা নাই গতিকে তেওঁলোকক ভংসনা কৰাৰ ভয় নাথাকে; কিন্তু হ’লীৰ সময়ত সোম্বৰস পান কৰি সত্ৰৰ চৌহদত উল্গালি কৰা কোনো গৃহী ভকতৰ সন্তানক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়াৰ নজিৰ নাই।

সত্ৰৰ এজন বৃঢ়া ভকতক মই জানো। বেচেৰাৰ ঘৰটো ১২৪২ চনৰ আন্দোলনত ভলন্টিয়াৰৰ আদা আছিল। তেওঁ গোটেই জীৱনটো শঙ্কৰী গীত মাতৰ, সাধনাতে কটালে আধা বয়সলৈ। এতিয়া সত্ৰত শঙ্কৰী কৃষ্টিৰ সাধনা

অৰ্থহীন। বেডিও, ষ্টুডিও বা চহৰৰ বিজুলীত তাৰ আৰ্থিক স্বীকৃতি আছে। বৃঢ়া ভকতক কোনে চায়? নাই নিজৰ বেপাৰ, মাটি বৃত্তি। “পানী গামোচাবে লম্বোণীয়া পেটেটোত ফাচ লগাই” একান্তমানে তেওঁ হেনো আগৰ দৰেই গীত মাততে লাগি মহাপুৰুষৰ গীত মাতৰ উন্নতিৰ সপোন দেখিছে।

এৰা, যি সকলে বিষয়ক বিষয়ৰ বুলি এৰি আহিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ পঞ্চভূতা দেহা বৰ্ত্তেনে নবৰ্ত্তে তাক লৈ চিন্তা কৰাৰ কাম কি? বিষয়ীৰ কথা বেলেগ। ঈশ্বৰ হেনো সকলোতে আছে। ধৰ্ম্মও তেনে। বায়ুৰ মাজত থকাৰ দৰে আমি ধৰ্ম্মৰ মাজতে আছোঁক। ধুমুহাত যেনেকৈ বতাহৰ শক্তিৰ উমান পোৱা যায়, পঞ্চায়তৰ বিধান সভাৰ, লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ধৰ্ম্মৰ শক্তিৰ কথা গম পোৱা যায়। ভোট প্ৰাৰ্থীৰ জীপৰ তাড়নাত ভকতৰ পদধূলি ৰঞ্জিত পথবোৰ ধূৰলী কুঁৱলী হয়। খোদা আৰু ঈশ্বৰৰ ভিতৰত কাৰ প্ৰভাৱ বেচি তাৰে পৰীক্ষা চলে। হিন্দুবীৰ—মুছলমান বীৰ সকলে ধৰ্ম্ম ধ্বংসা হাতত লৈ যি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ চাব পিঠিত মাৰিবলৈ ৰণত অৱতীৰ্ণ হয়। এটা প্ৰশ্নই ডাঙৰকৈ দেখা দিয়েহি—জন্মৰ লগতে লাগি অহা ধৰ্ম্ম ডাঙৰ নে ৰাজনীতিৰ আদৰ্শ ডাঙৰ? উত্তৰো তৎক্ষণাত ওলাই আহে ধৰ্ম্ম ডাঙৰ। বাকীটো পিচতেহে আহে। পিচৰ কথা পিচৰ। সেই সময়ত দুধুৰ গাখীৰৰ সোৱাদ পালেও মানুহ জনক বৈৰী যেন লাগে। দুধুয়ো ভাৰে সকলোবোৰ মানুহ যদি মুছলমান হলহেঁতেন।

এনেহেন ধৰ্ম্ম প্ৰধান ঠাইত সত্ৰৰ চৌহদৰ কাষৰ এখন দেৱালত কোনোবাই ৰঙা আখৰেৰে লিখি থৈছে—

“হৰিনামে ভোকাতুৰক ভাত নিদিয়ে—

লেনিনৰ পথেই শুদ্ধ পথ”—

সকলোৰে চকুত পৰিছে সেই লিখাবোৰ। দুধুই দেখি সোধে—বৰ ডেকাক।

“অ’ কাকা দেখছাহ তাত কি লেখছে?”

“দেখছ দে, কি আৰ কৰ বি—আজি কালিৰ ছাব চেংৰাৰ কাম। কলিকালৰ শেষ প’ৰছেটোন।” বৰ ডেকাই উত্তৰ দিয়ে।

“আমাৰ কোৰাণ হৃদিশ’টো ক’ৰা আছে—ইগিলা কাফে’ৰৰ কাম।” দুধুই কয়।

কোৰাণৰ নাম লোৱাত বৰ ডেকাই বিবক্ত হৈ কয়—

“আমাৰ কীৰ্ত্তন ঘোষাতো কৈছে—কলি কালত এনে হবোই আৰু কলিৰ শেষত কলি অবতাৰ হবো,—কি কৈছে জানা—

নিশ্চিন্তে চৰণ নাম নলৰে তোমাৰ।

সদায় প্ৰমত্ত লোক পায়ণ্ড আচাৰ।

কলিৰ শেষত হৈবা কলি অৱতাৰ।

কাটি মাৰি মেলেচক কৰিবা বৃন্দামাৰ ॥

মহাপুৰুষৰ কথা মিছা হ'ব ন'ৰে। জানচাহ।”

ভোকাতুৰৰ ভোকৰ ভাত যোগাৰ কৰা অন্ততঃ বৰ ডেকা বা ছধুৰ বাবে যে সাধাৰণ কম নহয় তাক ছয়ো ঘাটি বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে ভালদৰে বুজে। এই বয়সত এজনে ভৰ ছপৰ ব'দত ৰাজমিঞ্জি কাম কৰিব লাগে। আন জনে নিৰ্তো দহ মাইল বাটকুৰি বাই ত্ৰিশ সেৰ পৰিমাণৰ ব'ভাৰ ব'ব লাগে, পেটৰ ভাতৰ বাবে, তাক অস্বীকাৰ কৰে কেনেকৈ? সিহঁতৰ ভৰালত ধান নজমে, বৰপেৰাত ধন নজমে, নজমে দেহত চৰ্বি, কিন্তু অধিকাৰ, মহন্ত, মোল্লা, মৌলবীক হৰিনামে দিছে সকলো। ভৰালত ধান দিছে, বৰ পেৰাত ধন, সোণ আৰু দিছে—একো কৰ্ম নকৰি হৰি নামৰ ওপৰতে নিৰ্তৰ কৰা দেহৰ ভাজে ভাজে উথপ্ খপ চৰ্বিৰ মোকৰা। ছধু মিঞাই অকল খোদাৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি ব'ব নোৱাৰে—কাম নকৰাকৈ। অমৃত বুলি অভিধিক্ত ছধু হেন দ্ৰব্যৰ সময়-সচেতনতা অতি সাংঘাতিক। সময়মতে গাইব ওহাৰপৰা গ্ৰাহকৰ ঘৰ পছচাই দিব নোৱাৰিলে ‘বজাৰ হৈব বয়া।’ গাখীৰ ফাটি গলে তাৰ কপালত জুই লাগিব। পুৱা পূবে বগাদাৰ দিওঁতে উঠি নিত্য নৈমিত্তিক সমাপণ কৰে। ইপিনে ‘ফজ্জৰ’ৰ আজান শুনা যায়। নয়াজ পঢ়ি মছজিদৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ওলাই যায় গাখীৰ গোটাৱলৈ। এই উপলক্ষে গাৰৰ মাস্তহৰ লগত লাগতিয়াল স্মৃথ ছধুৰ কথা পাতে। ৰমজানে খাতিৰ ধৰে বৈশীয়েকৰ চকুৰ অসুখৰ বাবে গণক কুছিৰ বৃটীৰপৰা মস্তপুত পানী আনি দিবলৈকে। ৰহমতৰ কেচুৱাৰ বাবে বাসু ডাক্তৰৰপৰা হেমোপাথি ঔষধ আনি দিব লাগে।

গাখীৰ গোটাই আহি নাকে-মুখে চাৰিটা গুজি চহৰ অভিমুখে কান্ধত

ছধু মিঞা

ছধু ভাৰ লৈ যেতিয়া ওলায় তেতিয়া বেলিৰ বঙা বং গুটিছে আৰু ব'দ টা টাকৈ ওলাইছে। চহৰলৈ পাচ মাইল। বাট বৰ কম নহয়, তাতে কান্ধত গধুৰ দুগ্ধভাৰ; মাজতে নদী পাৰ হ'ব লাগে। সিপাৰত নাও আছে গেৰি মাৰি ঘাটুৱৈক মাতে—

“অ' ঘাউতে কাকা! কাব' ক'বচু সনকালে আহ।” এই সময়ত ছধুৰ মেজাজৰ অৱস্থা ঘাটুৱৈয়ে জানে। মুখ খজুৱাই সেয়ে দি সিপাৰৰপৰা চিঞৰি উত্তৰ দিয়ে—

“এহ বেটা বাঙা ধ'ৰাত উঠি আইহছে। ৰ'হ খানিকমেন, মৰি নাথ' দে।”

ছধুৰ মানত প্ৰতিটি মুহূৰ্ত্তয়ে একো একোটি দিনহে। এই সময়ত কাৰো লগত মুখ চোবোৱাৰ সময় নাই তাৰ। এক মাত্ৰ ভয় আনোচা গাখীৰ ফাটি যায়।

“এ কাকা—তই আৰ তামচা ক'ববাৰ সময় নাপলি।” ঘাটুৱৈয়ে পলম নকৰে। সোনকালে নাওখন এই পাৰলৈ লৈ আহে। ছধুৰ অস্থিৰতাখিনি মাথোন উপভোগ কৰে। ছয়ো ছয়োকো ভাল পায়। কোনো বন্দবস্ত বাধ্য বাধ্যকতাৰ মাজত নহয়—তথাপিও ঘাটুৱৈয়ে কোনো দিনে ছধুৰ ঘাটৰ পইচা লোৱা নাই আৰু ছধুই ঘাটুৱৈক দিয়া গাখীৰ পেৰাৰো কোনো দিনে দাম লোৱা নাই।

ঘাট পাৰহৈ আকৌ বেগাই যোৱা ‘বাংকা বুলন’ৰ গতি প্ৰায় দৌৰৰ সমান। বুলন কেইবা প্ৰকাৰৰ। ন-কইনাৰ দৰে লাহে লাহে খোজ কাটিলে সি হ'ল কইনা বুলন; দপ্-দপাই গপ্-গপাই গলে সি হল ঘোৰা বুলন, এখন ভৰি থৈ উঠি আনটো খোজ ক'ত দিওঁ কেতিয়া দিওঁ এনে ভাবৰ হ'ল বাবু বুলন; কিন্তু কোনোটোৰ লগত বাংকা বুলনৰ তুলনা নহয়। মাজৰ পিনে ডাঠ বহল—দুই পিনে চিঞা; ওপৰলৈ অকণমান ভাজ লগা বাহৰ একালৰ তৈয়াৰী ভাৰ মাৰি সিয়ে হ'ল বাংকা বা বাওকা। শিকিয়াৰে বন্ধা, বস্তৰ ভৰত ই খোজত ছয়োমূৰ দো খাই যায়, সি খোজত ওপৰলৈ উঠে। স্থিতিস্থাপক ভাৰ মাৰিৰ উত্থান পতনৰ ফলত, এই মুহূৰ্ত্তত ভাৰ হয় গধুৰ— আন মুহূৰ্ত্তত লঘু। লঘু হোৱা মুহূৰ্ত্তত তাল ৰাখি আগলৈ খোজ দিব লাগিব। সেয়ে হল বাংকা বুলন। বাংকাৰ ছন্দে ছন্দে খোজ মিলাব নোৱাৰিলে ভাৰ হয় দুৰ'হ। ব'দৰ তাপত পিঠি পুৰি যায়, ঘামত গাৰ কাপোৰ তিত্তি যায়,

দেহাৰ কল-কজাৰ গতি হয় দ্রুত। তথাপিও জিৰাবৰ সময় নাই। ঘৰে ঘৰে গাখীৰ এসেৰ, আধাসেৰ, এপোৰা দি দাম লৈ বাকীৰ হিচাবৰ সৰু নোট বহীত টুকি লৈ গৈ গৈ শেষ গ্ৰাহকৰ ঘৰ নোপোৱালৈ দেহৰ ভাগৰ, পিয়াহ, সকলোবোৰে যেন অপেক্ষা কৰি থাকে। তাৰ পিচত অৱসাদে হেচি ধৰে, পিয়াহত ওষ্ঠ-কণ্ঠ শুকাই যায়। আকাশৰ বেলিটিও তেতিয়া ভাগৰি মূৰৰ ওপৰৰ পৰা অলপ কাতি হয়।

“বাপ্ল:ঐ যি গৰম পৰ্ছে— দেহাৰ মাঙাহ গিলান যেন গলি যাই জ্বোল ব'বা ধৰছে— আন্দে বাই একঘটি পানী।” নাদৰ পৰা পানী তুলি ওপৰৰ পৰা ঘৰন দেহৰ স্পৰ্শ নলগাকৈ ঢালি দিয়ে মালতীৰ মাক বুঢ়ীয়ে। হাতৰ আঞ্জলিৰে আকৰ্ষণ পান কৰে। চকু, মুখ, ভৰি, হাত ধুই আহি গছৰ ছাঁত থিয় দিয়ে দুধুই। লাহেকৈ সোধে দুধুই—“জ্যেষ্ঠিএ কাকাছনৰ টাকা আইহছে? মোৰ বৰ টানঠা আছে; যাৰা মাহৰ থিনি পালি হ'ল হই।” সি জানে পুতেকৰ পৰা টকা আছিলেই বুঢ়ীয়ে তাৰ বাকীথিনি সোধায়।

“নাই দে স'না, ই ছনি বা কিয় দেবী হৈছে, আইহলি তোৰথিনি দিম দে নাভাববি?”

“কুন দিনা হু ভাবছু?”

তাৰ পাচত কেইঘৰ মান গৈ হাটীৰ সি মূৰে বামজয় পাঠকৰ ওচৰত বহেগৈ। সদায় ছপৰীয়া পাঠকে হাটীৰ মূৰৰ মহানিমূৰ গছৰ ছাঁত আৰামী চকীখন পাৰি বহি দুইদিন আগৰ বাতৰি কাকত পঢ়ে। প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ পণ্ডিত আছিল—বুঢ়া হৈ অৱসৰ পাইছে। ল'বাইত সুপ্ৰতিষ্ঠিত। বাপেকলৈ ধন পঠায় প্ৰবাসৰ পৰা। ওচৰৰ এঘৰৰ বাতৰি কাকত বাখে। তেওঁলোকৰ পঢ়া হৈ গলে পাঠকে আনি নিতৌ ছপৰীয়া পঢ়ি সময় কটায়। ছপৰীয়া শোৱাৰ অভ্যাস নাই।

“কি এ দুধু আইহ্চা বহু”—

“পাচে জ্যেষ্ঠা দেখ'ব খবৰহু কি?”

“খবৰ আক কি— দেখখন তুজনে খালি। পাকিস্তানী আহি ভৰি পৰছে।”

“ব'লু, আহে কহেদি?”

“আইহবো আৰ কহেদি— যহেদি আমাৰ পুলিশ মিলিটাৰী থাকে সহেদি।

ভেটী দিলি হ'ল। উপৰোৰ পৰা তলোক লগি গটেয়ে ভেটী খায়। জান-চাহ দুধু দেশখনে আছন খালাক। চাহাব থাকতেই ভাল আছিল দে।; নিজে প্ৰশ্ন কৰি নিজে উত্তৰ দি বকলা মেলে পাঠকে। কাষৰত মুখশ্ৰোতা দুধু মিঞা। দুধুই জানে যে পাঠক পণ্ডিতে তাক নিজৰ মানুহ বুলি ভাবিহে এনেদৰে কয়। এৰা চাৰিওপিনে পাকিস্তানী অহুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কয়হে, কাকো কিন্তু ধৰিব নোৱাৰে। যাক ধৰে, তাৰ হয়তো জন্ম বৰ্ম ইয়াতে। সি পাকিস্তান দেখাই নাই। কথাটো পাঠক আৰু দুধুই ভালদৰে জানে।

বাতৰি কাকতৰ শক্তি অমীম। তিলকে তাল কৰিব পাৰে। আৰু হাতী মাৰি ভুকাকত ভৰাবও পাৰে। দুধুহতে বাতৰি কাকতত ভবিষ্যৎ বিপদৰ আগলি বতৰা আছনে জানিবৰ চেষ্টা কৰে।

“জ্যেষ্ঠা কাকতত আৰো যুদ্ধ হব বুলি লেখছেনা?”

“লেখা নাই দে চুন, তেৰ' কৈছু। যুদ্ধ লাগা মুখৰ কথা নেকি? যুদ্ধৰ নাম শুন্লিয়ে বস্তৰ দাম বাঢ়ে, আৰো যি কুনো কাৰণতে একবাৰ বাঢ়লি আৰ সি কমৰা নাজনে।”

দুধুৰ ভয় জানোচা পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত যুদ্ধ হয়। এৰাৰ হৈছিল। পাকিস্তানৰ চি, আই, ডিক বিচাৰি পুলিচৰ দাবোগা, চি, আই, ডি যায়—সিহঁতৰ এলেকালৈ। আক্ৰাম মাতবৰে কৈছিল যে—কাক কি কৰে ঠিক নাই। গতিকে গাওঁখনৰ ঘৰে ঘৰে তিনি টকাকৈ চান্দা তুলি আক্ৰামক দিয়া হ'ল। সি দাবোগা চি, আই, ডিৰ লগত মেল মহকুত কৰি কিবা কৰিলে আৰু গাওঁখনক জেললৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। পহিলতে জেলত সুমুৱাই ধব, বিচাৰ হলে হব ছয়মাহ পিচতহে। এই ছয়মাহ কি হব?

আন সকলো বাতৰিৰ সংক্ষেপ শুনাও হ'ল, জিৰোৱাও হ'ল। তাৰ পিচত সি ওলাই যায়। লেঠা কিবা এটানে? মধুৰ মাকৰ পৰা আটোহাতী তেলচ কাপোৰ আঠখন আজি নিব লাগিব। আজি কালি সিহঁতৰ গাৰত এইবিধ কাপোৰৰ চাহিদা বাঢ়িছে। বুঢ়ীয়েও দাম পায়, তাৰো ছপইচা লাভ হয়।

তালদাৰনী বুঢ়ীক শেলুক কেইটা দিব লাগিব। বুঢ়ীৰ সৰু বোৱাৰীয়েকৰ গা-বন্ধ, প্ৰথমবাৰ, শেলুক খোৱাৰ মন গৈছে। ধান নিবোৱাৰ সময়ত পথাৰৰ

পৰা তাৰ লৰাটোৱে গোটাই আনি ধৈছিল। বাস্তু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, বৰ বজাবলৈ যাব লাগিব আৰু কবিৰাজৰ লগত তাৰ ঘৈণীয়েকৰ অস্থখটোৰ কথা আলচ কৰিব লাগিব। “যাৰ তিৰী বেমাৰী তাৰ জীৱনত কাম নাই” বুলি ভোৰ ভোৰাই পোনতে কবিৰাজৰ তালৈয়ে গ’লগৈ। গাখীৰ বিক্ৰীৰ পিচত এইবোৰ তাৰ উপৰুৱা কাম।

পদ্মৰ মাকৰ তালৈ সি যাবই লাগিব। বেচেৰীৰ বাৰীৰ বেল; নাৰিকল আৰু তামোল পাৰি দিব লাগিব। ওচৰৰ দোকান এখনত দি দিয়ে। তাৰে তাইৰ সংসাৰ চলোৱাত সহায় হয়, দুধুবো লাভ হয়—তাৰে এটা ভাগ তাক বুঢ়ীয়ে দি দিয়ে।

সি অহা কালি হৰগোবিন্দ বুঢ়াৰ ঘৰলৈ যাব। আজি আলিবাটতে বুঢ়াৰ লগত তাৰ কথা কটাকটি হ’ল। বুঢ়া হলে প্ৰকৃতি লৰে। কয়নো কি—“এই দুধু গাখীৰ তিনিসেৰ দি য়াচুন”

“নাই দেখুন দিয়ক, গোটে হিচাবৰ গাখীৰ”—

বোধহয় কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা খং উঠি আছিল। একেছাতে দাং খাই উঠিল—“আজি কালি হৰগোবিন্দৰ কথা কাৰে শুনবো? টকা পইচা নহ হৈছে; আগতে উঠবা কালি উঠ, বইবহা ক’লি বহ। কাখিৰ পৰা মান্নহে হুগুচে। যা বেটা নতুন ধনীৰ ঘৰে ঘৰে মাটি চেল্কি ফুৰ। তই বেটা চকুৱাৰ ছলি, তয়ো মোৰ কথা নাৰাখলি।”

“কিয়’ বয়া পায় দ’ক, গৰুইটো নাজনে আপনাক গাখীৰ লাগবো ব’লি। মই এখনে কাৰ ভাগৰ কাঢ়ি কাক দিউ, এনেহলি বাটত নখান্দাৰ পানী মিহল্হে হব। আধা সেৰমেন হলি নিৰা পাৰে”—

“যা—যা—আৰ কথা নকবি, নালাগে যা”—

অৱশ্যে সি তেনেকৈ নকলেই ভাল কৰিলেইতেন। বুঢ়া আগৰ দিনৰ ধনী মান্নহ। ছকুৰি ম’হৰ নিজৰ বাখান আছিল। বেপাৰৰ টকা গৰুৰ গাড়াত বোজাই কৰি অনা মান্নহ। পাচোটা পুতেকৰ এটাও নাথাকিল। কোনো মতে খাই বৰ্ত্তি আছে। সম্পত্তি টকা পইচা নোহোৱা হ’ল। থকাৰ ভিতৰত জীয়েক এজনী আছে। জোৱায়েকে পুছি আছে—বুঢ়া বুঢ়ীক। বুঢ়াৰ নাতিয়েক দুজন আহিছে, ভালকৈ খুৱাবৰ মন গৈছিল হবলা।—

অহা কালি বুঢ়াৰ তালৈ যাব আৰু গাখীৰ তিনিসেৰ দিবগৈ। উদং মান্নহ, বয়স হৈছে, শোকে তাপে প্ৰকৃতি লৰিছে। মান সংকাৰ কৰি কলে বুঢ়াৰ খং গুচিব। বুঢ়াৰ ছোৱালী জনীও তাৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হৈছে। চালচলনত ঠিক খানদানী ঘৰৰ ছোৱালী, মৰম দয়া আছে। তাইৰ বিয়া হৈ গল—ল’ৰা-ছোৱালীৰ মাকো হ’ল—ল’ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হল। ল’ৰা দুটাক চাবও লাগে। সি একেবাৰে সৰুতে দেখিছিল।

আটাইবোৰ কাম শেষ কৰি যেতিয়া ঘৰলৈ ওভতাৰ খোজ ললে তেতিয়া বেলি পৰিছে। কথাতে বোলে “বনমুৰা বাৰা (গাহৰি) ঘৰমুৰা সাৰা (পাচনিয়াৰ)” সি কব নোৱাৰাকৈয়ে তাৰ ভৰি দু’নে আপোনা আপুনি তাক ঘৰলৈ টানি নিব।

এইখিনি সময় তাৰ বৰ নিজৰ। মনটোৱে মুকলি মনেৰে ভাব ৰাজ্যত বিচৰণ কৰি ফুৰা সময়। কাৰো লগত বৰকৈ কথা পাতিবৰ মন নাথায়। ডেকা কালৰ ঘৈণীয়েকৰ মুখৰ ছাঁবটো তাৰ মনত পৰে। গুণ-গুণাই আৰম্ভ কৰে—

“ঐ যে ভৰানদীৰ বাকে বাকে  
কাশেৰ বনেৰ ফাকে ফাকে  
দেখা যায় যে ঘৰখানি, সেথায় বধু  
থাকে লো ও ও”।

লোকালয় এৰি যিমনে আঁতৰি আহে তিমনেই ক্ৰমে তাৰ মাতটো ডাঙৰ হয়। গাখীৰ অনা টিনটোত দগৰৰ বোল তোলে।

তাৰ গাওঁ সাউদৰ-বৰীলৈ কোনো পি, ডব্লিউ, ডি, লোকেল বোৰ্ড পঞ্চা-  
য়তৰ ৰাষ্টা নাই। সদৰ ৰাষ্টাৰ পৰা ডেৰমাইল বাট, ছয়মাহ নাৰেৰে যাব  
লাগে। খৰালিৰ কেইমাহ নাওঁ যোৱা দাৰাবে\* মান্নহে আহহাৰ কৰে।

চহৰৰ ভদ্ৰলোক বা আন গাৱৰ মান্নহৰ অহা যোৱা বেচি নাই। গাৰ্ৰৰ  
প্ৰাইমাৰী স্কুলটোলৈ ৰামেশ্বৰ পণ্ডিতে খৰালি চাইকেল মাৰি নিজৰ ঘৰৰ  
পৰাই অহা যোৱা কৰে। বাৰিখাৰ ছয়মাহ স্কুল ঘৰটোৰ কাষৰ পজাটোত  
থাকে আৰু নিজে বান্ধি বাঢ়ি যায়।

আৰু আহে মাজে মাজে মণ্ডল, দাৰোগা, কাননগো। তেওঁলোক মাতকৰৰ

\* দলনিৰ মাজে মাজে নাওঁ যোৱা বাট।

ঘৰত থাকে। তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ বাবে চান্দা, সিধা, তুলি গাওঁৰ মানুহে মাতব্বৰ তাত নি দিয়ে। এনে বিধৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ বাবে সিহঁতৰ এলেকাবোৰ সোণৰ খনি। এনেকুৱা এলেকাত চাকৰি পাবলৈ দিয়া নিজৰ ওপৰালাক খাতিৰ কৰে। অলপ সময়ৰ ভিতৰতে ধনী হবৰ সুযোগ আন কোন ঠাইত আৰু পাব?

‘জমি’ অৰ্থাৎ মাটি, ‘জৰু’ অৰ্থাৎ নাৰী আৰু ‘গৰু’ এই তিনিবিধৰ লগত অকল আৰ্থিক স্বার্থই নহয় এওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নও জড়িত। মাতব্বৰ দেৱানী সকলৰ মোগল ৰাজত্বৰ চুবুৰীৰ জায়গীৰদাৰৰ দৰে ইটোৰ সিটোৰ লগত প্ৰৱল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। সাধাৰণ মানুহে হয় ইজন, নহয় সিজনেৰ পিচে পিচে ফুৰিব লাগিব অল্পগত প্ৰজাৰ দৰে। খুনাখুনি, হত্যা, অপহৰণ প্ৰায়েই হয়। ইঘৰ সিঘৰৰ সৰু কখাৰ কাজিয়াৰ পিচত মাতব্বৰ দেৱানী লাগি বিৰোধ জটিলতৰ কৰি তোলে।

আৰু ভোটৰ সময়ত যায় নেতাসকল। মাতব্বৰ নিৰ্দেশ মোল্লাৰ উপদেশ এই ক্ষেত্ৰত অপৰিহাৰ্য আদেশৰ ৰূপ লয়। মোল্লা সকল আহে ধৰ্ম সভাত যোগ দিবলৈ।

দুধুমিঞাৰ গাৱলৈ এবাৰ আমিও গৈছিলো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধৰ সময়ত সিহঁতৰ গাৱঁৰ পৰা তিনি মাইল মান দূৰৰ পাজৰ ভাঙাত এখন আমেৰিকান উৰাজাহাজ যন্ত্ৰ বিকলহৈ নামিবলগীয়া হ’ল ধাননি পথাৰত। নামোতে পাখি ভাঙিল। ধাননি পথাৰকেই চাচি চুককি ‘বাণৱে’ৰ দৰে কৰি উৰা জাহাজৰ ভঙা-চিঙা আদি উৰা জাহাজেৰেই কঢ়িয়াইছিল। দুধুই আমাক খবৰটো দিছিল। স্কুলৰ শেষৰ পিনৰ ছাত্ৰ আছিলো আমি। দলবান্ধি পিচদিনা খনেই ওলাইছিলো দুধুৰ লগত। জীৱনত সেয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰাজাহাজ দেখিছিলোঁ, ধন্য মানিছিলোঁ। মনৰ উৎসাহত যোৱাৰ সময়ত ভাগৰ লগা নাছিল। ওভোতাৰ পথত হলোঁ। দুখে-ভাগৰে-ভোকে বিপৰ্যস্ত। আহোঁতে দুধুৰ ঘৰত সোমালো জিৰাবৰ মনেৰে। সিহঁতৰ কুঁৱাৰ পানী তুলি তুষা দূৰ কৰিলো। তাৰ চাচাজানে আথে-বেথে প’কা অমিতা কেইটামান আগবঢ়াই দিলে। দুধুই বৰপেটাৰ পৰা খাজুৰি এক পেকেট আনিছিল আমাৰ বাবেই। আলহী আহিলে নোখোৱাকৈ পঠিয়াব নাপায়। তেওঁলোকৰ মৰমৰ অন্তৰোধ আৰু আমাৰ ভোকৰ তাড়না কোনোটোৱে উপেক্ষা কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। তথাপিও মিঞাৰ নতুন পুথিৰী

ঘৰত আহাৰ গ্ৰহণ এটা বিৰাট সমস্যা হ’ল। আমি কেইজন মানে খালোঁ বাকী দুজন মানে নাখালে। সেই কেজনক আমি অন্তৰোধ কৰিলো—কৰো আগত এই কথা বেকত নকৰিবলৈ। নকৰি পাবেনে? ভোকৰূপী ৰাফ্‌সৰ আগত পৰিও প্ৰাণলৈ কোনো সংশয় নকৰি, ঘৰনৰ ঘৰত আহাৰ পানী নধৰি, নিজৰ জাত ধৰ্মকে বচাই আহিলে, সেই বীৰত্বৰ কথা নকৈ পাবেনে? কোৱাৰ লগে লগে খোৱা কেইজনৰ ভিতৰৰ চাৰিজন মানে লঘোনে থাকি পৰাচিত হব লগীয়া হ’ল। বাকী কেইজনে ঘৰত খালে অপৰিসীম কৰ্কথনা।

দুধু তেতিয়া কেইবাটাও লৰা-ছোৱালীৰ বাপেক। পথাৰৰ পৰা সাত আঠ হাত ওখ ভেটিত কেইটামান খেৰৰ জুপুৰি। ঘৰ বোৰৰ দুই মুখ দোখোৱা। মৰাপাটৰ ঠাৰিৰ বেৰ। সেই ঘৰৰ ভেটিৰ মাটি তেতিয়াও ঘৰৰ মাইকী মানুহ কেইজনীয়ে মূৰেৰে কঢ়িয়াই আছে। সাত আঠ বছৰীয়া ছোৱালীৰ গাত সৰু নীলা বৰণৰ শাৰী, নহলে বাকী তেনে বয়সৰ বা তাতকৈ কম বয়সৰ লৰা ছোৱালী বোৰ উলঙ্গ। সকলোৰে বুকুৰ পৰিধিতকৈ পেটৰ পৰিধি ডাঙৰ, বোকা মাটি লাগি লেতেৰা। দুধুৰ বেমাৰী বুঢ়া আৰুজানৰ বাহিৰে সকলোৱে কাম কৰি পেট প্ৰবৰ্তায়। এঘৰনে দুঘৰ মানুহৰ বাহিৰে গাওঁখনৰ বাকীবোৰৰ একে অৱস্থা।

দুধুইতৰ ঘৰৰ পঢ়ুলিত এডাল পুৰণি আম। তলত পকী দেৱালেৰে বন্ধোৱা এটা কবৰৰ চিন। লিখা আছে—“হাজী শেখ আলিমুদ্দিন”—সেইটো দুধুৰ ককাৰ কবৰ। শেষ বয়সত হজলৈ গৈছিল। আহোঁতে বোহাৰীৰ পৰা অনা আমৰ গুটি এটা ৰুইছিল নিজ হাতে। মৰাৰ পিছত তাৰে তলত তেওঁক কবৰ দিয়া হ’ল।

দুধুৰ পিতাক কৰিমুদ্দিন। কৰিমুদ্দিনৰ পিতাক আলিমুদ্দিন। অসমলৈ আলিমুদ্দিন আহিছিল ডেকা বয়সত। পুতেক কৰিমুদ্দিন তেতিয়াও খোজ কাটিব পৰা হোৱা নাই। মাকৰ কোলাৰ কেচুৰা।

মিৰজুমলাৰ দৰে আলিমুদ্দিনে ৰাজ্য জয় কৰিবলৈ অহা নাছিল,—আহিছিল বাচি থকাৰ তাড়নাত—মাটিৰ অশেষগত। তেতিয়া আমিনগাওঁলৈ ৰেলপথ হোৱা নাই।

বাটে বাটে দুধুই কৈ গৈছিল সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ পুৰণি কথা—

“আমাৰ আতাহন যেনে ম’ৰে, তেনে মই আঠ কাটি ফুক। পিতাহন

আবো চাচাজান আছনে ক'ৰা শুনচু—আতাহন বলে আছিল পাচ ভায়েক। বৈনেক আছিল তিনটা। ভায়েক আহাৰ ভিতৰত আতাই হ'ল সৰু। আমাৰ মুছলমানৰ বাপেকৰ মাটিৰ জীয়েক আছনো ভাগ পায়। বাপেক মৰাৰ পাচ'ত যেনে সম্পত্তি ভাগ'লাক তেখেন যিখনি মাটি ভাগ'ত পালাক তাতে হাল ঘূৰ'বা নাটে। মৈমানসিঙৰ পৰা তাহন দুই ভায়েকে তাৰে মাটি এৰি দি অল্প মানুহ'ৰ লগ'ত আছিল আসামক মাটি ভাঙবা। ইয়াত মাটি দেখাৰ। ভাঙলিয়েই পায়। মণ্ডলে জোৰ কৰি পাট্টা দেই। খেতি ভাল নহলি ইয়াৰ মাটি এৰি তাত লয়। আহাৰ অসুবিধা নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰেদি উজ্জৈ আইহ'লি হ'ল। আমি হুলি নাজুল, কওঁতে শুনচু তেখেন মৈমানসিঙ আৰু আসাম বলে একে লাটৰ তলত আছিল। লাট চাহাব আছিল ঢাকাত। আহি মম্পহিলে থাকলাক কেইবছৰমান গোৱালপাৰাৰ অচৰ'ৰ শিলমাৰিৰ চৰ'ত। মাটি বলে স'নাহেন। আহিন মাহৰ পহিল পথ'তে হাল নামাৰাকে বেহৰ বুই দিলি বলে বেহৰ হয় মানুহ তল যাৰ চা'ৰ (ওখ)। অপৰখেতি হয়। পাচে হলি কি হবো, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ, কেখেন খহি যায় ঠিক নাই। তাৰে মাটি যেনে গেল, উজ্জৈ আছিল কনৰা চাচাবাৰ অচৰ'ক। আগতে তাত ডাঙাৰ ডাঙাৰ গাওঁ আছিল। ভূমিকম্প'ত মাটি বহিল—কলাজৰ'ত মানুহ মৰি নহ' হল। গটে মানুহ কইহবা কইহবি ভাঙি গেল। ভিঠা গিলা পৰি আছে, চাইবোকাৰে বুন জঙ্গল। দিনতে বাঘ, বাৰা, মুইহ, অল'ই। তাতে বুঢ়াৰ ডাঙাৰ পুতেক ছুটাক একদিনাখনে ভুঁইৰ পৰা বাঘে টানি নিলাক—দিপইৰাতে। আবুই ভাত ৰান্ধি বৈ আছে। বাঘৰ মুখৰ পৰা কুমি আনবো, এটা নহ'ই ছুটা বাঘ। মনৰ বিকাৰ'তে ইয়াকে উঠি আছিল। তেখেনৰ পৰা ইয়াতে আছ। আমাৰ পিতাৰ ডাঙাৰ ভায়েক এটাই পাচ'ত কনৰাৰ ভিঠাক উঠি যায়।”

আমগছ জোপাও বুঢ়া হ'ল। তাৰ জাত লৰিল। দুধুইতৰো মাত লৰিছে, তাৰ মুখত নিভাজ বৰপেটীয়া খাচৰ অসমীয়া।

ৰাজনীতিয়ে সীমা বান্ধে প্ৰাকৃতিক-ভূগোলক। সেই সীমা-যুগমীয়া কৰাৰ বাবে গঢ়ি উঠে আইনৰ দেৱাল। এই দেৱাল কিমান উঠিল, কিমান খহিল, মানব ইতিহাসত তাৰ হিচাব কিমান আৰু কোনে ৰাখে? মৈমনসিঙ জিলা পূব পাকিস্তানত। পাকিস্তান বিদেশী সাবভৌম ৰাষ্ট্ৰ। মানুহ সোঁশৰীৰে কিয় তাৰ

আজীয়া স্বজনলৈ থকা প্ৰেম প্ৰীতিয়ো সেই সীমা পাৰহৈ যোৱা প্ৰায়েই অসম্ভৱ হৈ পৰে। কেতিয়া ৰাজবোৰে ক্ৰমশ্ৰুতি ধৰে ঠিক নাই।

“জান্চে দাদা, সিপাৰ'ৰ লগ'ত এখেন আমাৰ কুনো লেঠা নাই; আমাৰ নিজৰ চাচা আহাৰ ঘৰ, মোৰ মামাধেৰ ঘৰ, শহুৰেৰ ঘৰ, বইনী আছন গটেগিলাই ভাৰততে আছে। পাচে দেশখনে ভাগ হৈ বয়া হ'ল। আমি নাজ'না মানুহ। তেখেন এনে হবো বুলি জানা নাছিলু। য'তে নাথ'ক কিয় দুইখা মানুহ'ৰ হিন্দুস্থানতো যি পাকিস্তানতো সেই একে। লাভৰ ভিতৰত সিফালৰ পেৰান খেদা খাই হিন্দু গিলা ইফালে আহে বিলাই মহ'হৈ। ইফালৰপৰা মুছলমান যায় তাহাৰো বিলাই একে। কেখেনবা আমাৰ লীডাৰ গিলাক কুৰবাৰ মন যায়। খোদাতাল্লা যদি গটে দুখীয়া খেনৰ মালিক, তেউৰ নামত বেলেগ কিয় পাকিস্তান লাগা হ'ল? এইতান ইগলা কথাত মাত মাতবা ভয় লাগে যি দিন কাল পৰ'ছে কেখেন বা কি হাৰা উঠে। আমি গৰীব মানুহ'ৰ মৰণ য'তে ত'তে, ডাঙাৰ গিলাৰ মাজত গাখীৰ মিঠে।”

প্ৰত্যেক সাধাৰণ দুখীয়া চকৰা মুছলমান বা ন-অসমীয়াৰ মনৰ চিন্তা জানো এয়েই নহয়? প্ৰত্যেকটো সাধাৰণ সাম্প্ৰদায়িক বিবাদৰ ঘটনা বা তাৰ ৰটনাত সিহঁতে চকু খাই উঠে; দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা মন্ত্ৰী, এম-এল-এ, এম-পি মুছলমান হোৱাৰ পাচতো।

“দুৰুৰি বছৰ ধৰি গাখীৰ বেচলু। তেখেন যি আজি পাচসিকা, ভেৰ টকা দামটো সেই। টকা আছিল আবো গেল, হাত'ত হলি নৰ'ল। বংশ বাঢ়িল মাটি নাবাঢ়িল। পিত'হনৰ সম্পত্তিৰ উপৰ'তে বলু। লাভৰ ভিতৰ'ত ডাঙাৰ ছলি ছুটাই হাল বায়, সৰুটু কাঠৰ যিঞ্জি হৈছে। মোক কেখেনবা কয় গাখীৰৰ বেপাৰ এৰ'বা। দিন কেইটা গেলেই, কিয়ল্ল এক। ইয়াক আহি আই-মাই, বাপ-ভাই, চাৰ ছলিগিলাৰ লগত ভাল'কে দিনটু যায়। বুঢ়া হলুই, যেইখানক লগি টান'বা পাক এন'কেই চলু দে। পাচে দাদা, ঘৰতো শাস্তি নাই, তিৰীটুৰ এটাৰ পাচত এটা অসুখ। কেমান হেঁকিম, ডাক্তৰ লগলু বাদ নাই। বাত বিহে ধৰছে।” ঈদ বা পৰব আৰু নিজৰ অসুখৰ বাহিৰে কোনো দিনাই দুধু নহাৰ'কে নাথাকে। আনোতে গাখীৰ ফাটিলেও ঘৰে ঘৰে খবৰটোকে দি যায়। সেই দুধু কেইদিনমান নাছিল।

এদিন তাৰ গাৱঁৰ এজন নতুন গাখীৰ বেপাৰীক লগত লৈ আহি প্ৰতি ঘৰ চিনাই দিলে। তাৰ বৈদ্যিক মৰিল। সি হেনো হজলৈ যাব। মাটি এবিধা বেচিছে। হাতৰ জমাখিনিৰে তাৰ অহা যোৱাৰ খৰচ আদি জুৰিব। যোৱাৰ আগতে চিনা জনা সকলোকে মাত লগাবলৈ আহিল।

“যাবা খুজুচু, খোদাই নিলি, ঘূৰি আইহবা পাক না নক, অত বছৰে তুহাৰ লগত লেন দেন কাৰবাৰ কবলু, কাবাক কেথেনবা বয়া ভাল কথা বেবহাৰ কৰ্বা পাক মাফ্ কৰি দিবি।”

সকলোৰে মন সেমেকিল। দুধু যেন আমাৰ একান্ত আপোনাৰ জন। সৰীৰ মাকে তাক এখন গামোছা দি কলে—“ভালে ভালে আইহবি যা বাচা, প্ৰমিলাৰ মাক পাঠকনী বুঢ়ীয়ে তাৰ মূৰত কীৰ্তন ঘৰবপৰা আনি থোৱা নিৰ্মালী অকণ দি থোকাথুকি মাতেৰে কলে—“চিন্তা নক’ৰবি দুধু, কইলা ঠাকুৰে তোক ভালে ভালে আন্বো যা। কইলা ঠাকুৰক ভাববি মন বেয়া লাগলি।” বেচৰীৰ মগজুত প্ৰশ্ন নেখেলালে যে হিন্দুৰ কলীয়া ঠাকুৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ এৰ্ণীয়াৰৰ ভিতৰত মুছলমান দুধু বা মক্কাশৰীফ পৰিব নে নপৰিব।

বহু বছৰ ধৰি প্ৰবাসত আছোঁ। আজি বাবান্দাত বহি গধূলিৰ আকাশ খনি চাই আছোঁ। বেডিওত শুনিলোঁ—

“ওৰে অচিন গাইয়েৰ নাইয়া—

কোনবা কন্যাৰ দ্যাশ যাওৰে—

চাদেৰ ডিঙা বাইয়া—”

মোৰ কিয় জানো চাত্ কৰে মনত পৰিল বৰপেটাৰ দিনবোৰলৈ, মনত পৰিল দুধুৰ কথা। নাজানো—সি হৰুৰ পৰা উভতি আহিব পাৰিছেনে নাই, নাজানো সি শুনিছে নে নাই যে মৈমনসিংগৰ মানুহ বিলাকেও ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰগঠনৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ বাংলা দেশ স্বাধীন কৰিছে, ধৰ্মৰ আৱৰণ লোৱা সাম্ৰাজ্যবাদী চক্ৰাঙ্ক বুজি পাইছে। বহুদিন আগতে সি গোৱা গান ফাঁকি মোৰ মনত পৰিল—

“ঐ যে ভবা নদীৰ বাকে বাকে

কাশেৰ বনেৰ ফাকে ফাকে

দেখা যায় যে ঘৰ থানি

সেথায় বধু থাকে লো-ওঁ-ওঁ।”

অনিল ৰায় চৌধুৰী

( ১৬ পৃষ্ঠাৰ পিচৰ পৰা )

(৬)

স্পষ্টত : কেৱলমাত্ৰ মানুহৰ চিন্তা আৰু চেতনাক লক্ষ্য কৰা আৰু সেই-বোৰৰ বস্তুগত ভিত্তি লক্ষ্য নকৰা,—ভাববাদৰ এই একানপতীয়া দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা মাক্সবাদ পঙ্গু হৈ থকা নাই।

মাক্সবাদে জ্ঞানানুসন্ধানত চিন্তা আৰু চেতনাৰ ভূমিকা অস্বীকাৰ কৰে, এই সমালোচনা ভিত্তিহীন। বস্তু আৰু মনৰ অবিচ্ছেদ্য যোগ, তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগৰ নিত্য ঐক্য, সমাজ আৰু প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে সকলো কৰ্মধাৰাৰ ওপৰত মানুহৰ চেতনা আৰু চিন্তাৰ প্ৰবল ভূমিকা,—আদি তত্ত্বই প্ৰমাণিত কৰে যে মাক্সবাদত চেতনাৰ ভূমিকা অস্বীকৃত হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। “বিপ্লৱী তত্ত্বৰ অবিহনে বিপ্লৱ নহয়”—লেনিনৰ এই সুবিখ্যাত সূত্ৰত মাক্সবাদৰ এই সিদ্ধান্তয়েই প্ৰতিফলিত হৈছে। পিচে চেতনাই আচল, বস্তু গোণ,—মাক্সবাদ এই ভাববাদী তত্ত্বৰ দুৰ্বোৰ বিৰোধী।

বস্তুজগৎ নিষ্ক্ৰিয় নিয়মেৰে মানুহৰ জনা-অজনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈয়েই ৰ্তি আছে। মানুহে শ্ৰম আৰু যৌথ প্ৰচেষ্টাৰে বস্তুজগৎ সম্পৰ্কে প্ৰকৃত সত্য জানিব পাৰে, আৰু ঐতিহাসিক ভাবে জানি আহি আছে।

সেয়ে এই জ্ঞানবাদে বিজ্ঞানৰ পথ খুলি দিয়ে।

মাক্সবাদৰ জ্ঞানতত্ত্ব বিজ্ঞানৰ হাতত এপাত শক্তিশালী অস্ত্ৰ।

শ্ৰমজীৱী শোষিত মানুহে চলিত সমাজব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত ৰূপ জানিবলৈ পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ নিচিনাকৈ ভয় নকৰে। ভয় কৰিবৰ কাৰণো নাই। সমাজৰ প্ৰকৃত অৱস্থা উদঙাই দিবলৈ এই শ্ৰেণীৰ আগ্ৰহ প্ৰবল।

গতিকে মাক্সবাদ সহজতে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ জীৱনদৰ্শন, শোষিত মানুহৰ জ্ঞান আৰু কৰ্মযোগ।

(৭)

আজি পুঁজিবাদৰ জীৱনসংঘাত পুঁজিৰ তাত্ত্বিক সকলৰ পক্ষে সমাজসত্যক অকপটে মানি লোৱা সম্ভৱ নহয়। এই সত্য এই শোষকশ্ৰেণীৰ মৃত্যুসদৃশ। এই শ্ৰেণীয়ে সমাজ বিকাশৰ সোঁতত ভেটা দিব বিচাৰিছে। মুখত বিজ্ঞানক

অস্বীকাৰ নকৰিলেও কামত তেওঁলোকে অলৌকিকতাৰ আশ্ৰয় লবলৈ দ্বিধা নকৰে। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰচাৰৰ ফলত, জাতীয় নেতাৰ মূৰ্তি ইতিমধ্যে দেৱালয়ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। আনকি ভাৰতীয় সংসদত দেশৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেত্ৰীক দশভূজা দুৰ্গা বুলি অভিহিত কৰাত কিছুমান সদস্যই একো টান পোৱা নাই! দেবীমাহাত্ম্য প্ৰচাৰৰ হেঁচাত মোহমুগ্ধ এগৰাকী দুখীয়া তিব্বতাই আশীৰ্বাদৰ আশাত যদি দেবীৰ ভৰি ধুই দিয়ে, তেনেহলে দেশৰ বাতৰি কাকতবোৰে সালফাৰেৰে এই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাত মুঠতে সন্দোহ বোধ নকৰে। এইদৰে ৰাষ্ট্ৰৰ আলম লৈ দেবীপূজা চলোৱাৰ যি চেষ্টা চলিব ধৰিছে, বিশ্ববিঘ্নাঙ্কিত ৰাজনীতিৰ পাঠমালাত শ্ৰীচণ্ডীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আহি যাব বুলি আশংকা হয় !!

এলেকুৱা অন্ধবিশ্বাস ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা, শোষণৰ প্ৰয়োজনত প্ৰচাৰৰ কাৰখানাৰ 'সত্য' বনোৱা, বিজ্ঞানৰ ঠাইত ওজালি,—ভাৰতৰ পুঁজিবাদী শ্ৰেণীয়ে এই অতিপাত পিছল বাটত ভৰি দিছেহি।

আচৰিত কথা, শোধনবাদী সোঁপন্থী কমিউনিষ্টদলে এই বাটতো পুঁজিপতি-শ্ৰেণীৰ লগ এৰা নাই! 'ৰাজদ্বাৰে শ্মশানেচ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ'— এই নীতি তেওঁলোকে আখৰে আখৰে মানি চলিছে।

(৮)

যোৱা পঁচিশবছৰৰ ইতিহাসে দেখুৱাই দিয়ে যে পুঁজিপতিশ্ৰেণীৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্ব থাকিলে দেশত পুঁজিবাদেই ডাঙৰ দীঘল হয়, পুঁজিৰ প্ৰভাৱ কটকটীয়া হয়—কোনোপধ্যে সমাজবাদ নহয়। ভাৰতত এই কালছোৱাত শ্ৰেণীবৈষম্য আৰু শ্ৰেণীশোষণ আগতকৈ তীব্ৰ হৈছে,—এই কথাৰ একমাত্ৰ পুঁজিৰ গুৰুত্ব আৰু অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত পুঁজিবাদে মন'পলী সৃষ্টি নকৰে, বৰঞ্চ 'অপুঁজিবাদী' উপাদানবোৰক ক্ৰমাৎ শক্তি যোগাই আছে, এই তত্ত্বও সমূল্যে মিছা,—ম'নপলী কমিচনৰ ৰিপ'ৰ্টখনত চকু ফুৰালেই প্ৰমাণ পোৱা যাব।

এই তত্ত্ববোৰ ভাৰতৰ পুঁজিবাদী আৰু সংশোধনবাদী বহুতীয়া সৰুসৰু আত্মগত ইচ্ছাৰ প্ৰতিফলন মাথোন।

কোনো শ্ৰেণীয়ে বা কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছাৰে সত্যসৃষ্টি কৰিব

নোৱাৰে! ভাৰতৰ শোষণ শ্ৰেণীৰ সংসদীয় একাধিপত্য, প্ৰচাৰ যন্ত্ৰ আদিয়ে সিহঁতৰ আত্মগত অভিলাষক কিছুদিন হয়তো জীয়াই ৰাখিব পাৰিবও, হয়তো অজ্ঞানৰ একাৰত ধনগুলৈৰ দৰে কিছুমানক ভোলথুৱাই মোহৰ পিতনিৰ পিনে লৈ যাব পাৰিব; পিচে সমাজৰ বাস্তবতাই যি সত্যক আশ্ৰয় নিদিয়ে, তাক কোনোৰে স্বজন কৰিব নোৱাৰিব।

আজিৰ ভাৰতত সমাজসত্য সৃষ্টি হৈ আছে খেতিৰ পথাৰত, পঁজাঘৰত, চহৰৰ ধূলিধূগৰ কাৰখানাত আৰু শ্ৰমজীৱীৰ জুপুৰিত; যত মানুহে শ্ৰম আৰু জ্ঞানেৰে কাম কৰি আছে, তাতেই অগণন মানুহৰ জীৱিকাৰ সংগ্ৰামত, ধনৰ শোষণ আৰু বলৰ পীড়নৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমৰ প্ৰতিৰোধৰ এই সত্য নিত্য ওপজি আছে।

সমাজ সত্যৰ এই উৎস শোষণশ্ৰেণীয়ে মানি নলয়। সিহঁতে পুঁজিৰ তত্ত্বাৱলীক শ্ৰমজীৱী মানুহৰ সোঁ-মাজত খজাৰ দৰে দাঙি ৰাখিছে। সিহঁতে শ্ৰমজীৱী মানুহকো মাতিছে,—আহা আমাৰ লগ ধৰা; আমিহে সমাজতন্ত্ৰলৈ লৈ যাব পাৰিম; এই যুগত এই দেশত মাক্সবাদ খাপ নেখায়, আৰু তাৰ বহুতোখিনি ভুল। গতিকে আমাৰ নেতৃত্ব মানিলোৱা (নহলে ধ্বংস হৈ যাবা)!

শ্ৰমজীৱী মানুহে তাৰ উত্তৰত কব : ইতিহাসত কাৰ মুখ কোন পিনে ঘূৰিছে চোৱা। আমি নহয়, পুঁজিবাদেই ধ্বংস হ'ব ধৰিছে!

বিবেকানন্দৰ অনুসৰণত শ্ৰমজীৱীসকলেহে—শোষণ শ্ৰেণীক কব পাৰে :

“ ... অতীজৰ জৰ্কাঁসকল ... তোমালোকহে জুতকাল-লঙ, লুঙ, লিট আটাই কেইটা.....তোমালোক শূন্যত বিলীন হোৱা আৰু নৰভাৰত জনম লওক; জনম লওক হাতত নাঙলৰ খাটৰে মৈতে, খেতিয়কৰ পজা ঘৰত, জালোৱা নাৰৰীয়া মুচি মেথৰৰ জুপুৰিৰ পৰা.....জাগি উঠক মুৰ্দ্দেৰ দোকান আৰু ভুজিয়াৱালাৰ জুহালৰ কাষত, ওলাওক কাৰখানা আৰু হাটবজাৰৰ পৰা.....।”

এই শ্ৰমজীৱী মানুহেই ভবিষ্যত ভাৰতৰ উত্তৰাধিকাৰী। মাক্সবাদৰ জ্ঞানবাদে এই শ্ৰেণীৰ জয়যাত্ৰাৰ পথকে তত্ত্বৰ পোহৰে আলোকিত কৰিছে।

## চিঠি পত্ৰ

### সম্পাদক, “নতুন পৃথিৱী”

সম্পাদক, মহাশয়,

গভীৰ মনোযোগ সহ ২য় সংখ্যা “নতুন পৃথিৱী”ত অধ্যাপক অতুল গোস্বামীৰ “অসমত দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে” প্ৰবন্ধটো পঢ়িলোঁ। কিন্তু ছুখৰ বিষয় তেওঁৰ প্ৰবন্ধটোত বৈজ্ঞানিক অধুসন্ধানৰ লক্ষণ আমাৰ চকুত নপৰিল। পিচলৈ এই সম্পৰ্কে দীঘলীয়া আলোচনা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছে। আপাততঃ অধ্যাপক গোস্বামী আৰু পাঠক সকলৰ দৃষ্টি তলত দিয়া তথ্যবোৰলৈ আকৰ্ষণ কৰিলোঁ।

(১) ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ চৰিত্ৰ বাদ দি অসমৰ কথা ভবাটো বিজ্ঞানসন্মত নহয়। বিশেষকৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰনীতি (taxation Policy) আওকান কৰি দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা টান। এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ চনতে দুবাৰকৈ কৰ বহুৱা হ’ল।

(২) ১৯৬২ চনৰ পিচত অসমত প্ৰতিৰক্ষাৰ (defence) নামত বিভিন্ন ৰাস্তা পঢ়ুলি, সৈন্যশিবিৰ আদি নিৰ্মাণ কৰাত প্ৰচুৰ অৰ্থব্যয় হৈছে। অসমত থকা বিপুল সেনাবাহিনীৰ চাহিদা পূৰাবলৈ স্থানীয় দ্ৰব্যসামগ্ৰী বহু পৰিমাণে ক্ৰয় কৰা হৈছে। তাৰ ফলতো বস্ত্ৰৰ দামৰ উৰ্দ্ধমুখী গতি হৈছে।

(৩) দোং, মঠাউৰি ইত্যাদি বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ঠিকাৰ পৰা আৰু অসং উপায়ে পোৱা ধন স্থানীয় ধনীবিলাকে উৎপাদনমূলক (productive) কামত খৰচ নকৰি ভোগ্যসামগ্ৰীক্ৰয়ত খৰচ কৰিছে। তাৰ ফলত নিশ্চয় দ্ৰব্যমূল্যৰ উৰ্দ্ধমুখী গতি দ্ৰুততৰ হোৱাত সহায় হৈছে।

(৪) ১৯৬৮ চনলৈকে ৰাঞ্চ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন মতে ভাৰতত ৭০০০ কোটি ক’লা টকা (black money) আছিল। অসমত তাৰ আনুমানিক কিমান অংশ ঘূৰি আছে আমি জানোনে?

(৫) “দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্ধিৰ” কথা উল্লেখ কৰোঁতে পাহৰিব নোৱাৰি যে গ্ৰাম্যাকলৰ দুখীয়া খেতিয়কে কেতিয়াও কৃষিজাত উৎপন্নৰ বাবে উচিত

নতুন পৃথিৱী

মে : ১৯৭২

চিঠি পত্ৰ

২৫

মূল্য নাপায়। কুখ্যাত “দাদনপ্ৰথাৰ” বাবে দুখীয়া খেতিয়কে ধানৰ মোণে ১৫ টকাকৈ পায়—বজাৰত ধানৰ মোণে ৩০।৪০ টকা হ’লেও। মৰাপাটৰ দাম বজাৰত মোণে ৫০ টকা। দুখীয়া খেতিয়কে তাক মোণে ২০ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হয়। অৰ্থাৎ এই দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা উৎপাদক শ্ৰেণীটোৰেই কোনো লাভ হোৱা নাই। এই সম্পৰ্কে অধ্যাপক গোস্বামী অচেতন। যি সকল মানুহে আমাৰ খেতিয়ক সকলৰ দাবিস্বাৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ এলাহ বুলি কব খোজে, তেওঁলোকে গাঁৱলৈ আহিলে দেখিব যে অতি পৰিশ্ৰমী আদৰ্শ খেতিয়কেও কেনেকৈ দ্ৰব্যমূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা কোনো উপকাৰ পোৱা নাই।

আমাৰ গবেষকসকলৰ দৃষ্টি পুনৰ এই তথ্যলৈ আকৰ্ষণ কৰিলোঁ—আৰ্থিক ঘটনাবোৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ পৰা পৃথক কৰিলে কিছুমান ভুল হব পাৰে। ইতি।

শ্ৰীহেমেন দাস (সৰভোগ)

—X—

আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ পাব “নতুন পৃথিৱীৰ” বাৰ্ষিক সংখ্যা। তাত থাকিব—মাওচেতুঙৰ দন্দৰ বিষয়ে বিচাৰ, যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ডঃ দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ প্ৰবন্ধ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা, শীলভদ্ৰৰ আৰু মুকুট ভট্টাচাৰ্যৰ উপন্যাস, হৰেকৃষ্ণ দাসৰ গল্প, অনিল ৰায়চৌধুৰীৰ ফেচিবাৰ আৰু ডঃ অমলেন্দু গুহৰ—সামন্ত যুগীয় অসমৰ ভূমি ব্যবস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা, মুকুট ভট্টাচাৰ্যৰ উপন্যাসিকা খগেন শৰ্মা ৰাজখোৱাৰ প্ৰবন্ধ, কুমুদ গোস্বামীৰ গল্প, হীৰেন গোহাঁইৰ অসমৰ কলাশিল্প সম্পৰ্কে টোকা, বৰ্তমান শিক্ষা নীতি সম্পৰ্কে ৰঞ্জিত নাৰায়ণ ডেকা আৰু খগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ৰাজখোৱাৰ প্ৰবন্ধ আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় স্তম্ভ—মূল্য ৩.৫০ টকা (নিয়মীয়া গ্ৰাহকৰ বাবে ২.৫০ টকা)।

সম্পাদক—

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

## ভদ্রলোক

গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা

যি হ'লো গৈ অৱশেষত, তাৰ দাম এনেদৰে দিব লাগিব বুলি আগতেই যদি জানিলোঁহেঁতেন! আগতেই যদি বুজিলোঁহেঁতেন, মোৰ জীৱনৰ এই আশাতীত সফলতাৰ অন্তত সন্মুখীন হব লাগিব গৈ এনে এক অপ্ৰত্যাশিত কাৰণ্যৰ! সহজ, সবল, কোমল-মনা সেই গাৰঁৰ মানুহবোৰৰ কিমান যে ভালপোৱা আছিল মোৰ প্ৰতি। অথচ কেনেদৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিলোঁ সেই মানুহবোৰৰ পৰা, সেই মোৰ গাওঁখনৰ পৰা।

আজি কালি প্ৰায়ে ভাব হয়, কিয় এনে হ'ল। প্ৰায়ে নিজকে শোধো, কেনেকৈ এনে হলোঁ গৈ? উত্তৰ কিন্তু বিচাৰি নাপাওঁ।

মাইনৰ পাচ কৰালৈকে এনেকুৱা এটা জীৱনৰ কথাতো সপোনতো ভাবিব পৰা না ছলোঁ। তেতিয়া চহৰ দেখিছিলোঁ—আমাৰ গাৰঁৰ পৰা তিনি মাইল আঁতৰৰ সেই সৰু চহৰখন। তাত মানুহবোৰে কি কৰে, তাৰ মানুহবোৰ আমাৰ গাৰঁৰ মানুহবোৰতকৈ কিহত বেলেগ, সেইবোৰ জ্ঞান কিন্তু তেতিয়া হোৱা নাছিল। আমাৰ গাৰঁতোতো তেতিয়া একে ধৰণৰ মানুহেই। সকলোৱে পথাৰত খেতি কৰে, বাৰীত কোৰ মাৰে আৰু ভাত খায়। পৃথিবীৰ সকলো মানুহেই তেনেদৰে পথাৰত খেতি কৰে, বাৰীত কোৰ আৰু ভাত খাই জীয়াই থাকে বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া।

মানুহ যে একে শ্ৰেণীৰেই নহয়—সেই জ্ঞান হ'ল পিচত। তিনি মাইল আঁতৰৰ চহৰখনৰ হাই স্কুলখনত নাম লিখাৰ কেইদিনমান পিচৰ কথা। গধূলি আমাৰ চুবুৰিৰ এমুৰৰ ৰাস্তাৰ দলংখনত আমি সমনীয়া ল'ৰা কেইজনমান বহি জিৰণি লৈছোঁ। সিপিনৰ পৰা আহিছিল আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰিটোৰ ৰহিম কা। ত্ৰিছ-ছল্লিছ বছৰীয়া ৰহিম কা গাৰঁৰ আমি আটাইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই ককাইদেউৰ দৰে। ৰহিম কাৰ বাবেও আমাৰ দৰে সৰু ল'ৰাবোৰ সদায় তেওঁৰ ভায়েক। তাৰ মাজতে আকৌ ৰহিম কাৰ বিশেষ মৰমৰ হ'ল আমাৰ দৰে স্কুললৈ যোৱা ল'ৰাবোৰ। ৰহিমকাৰ দুখ,

নতুন পৃথিৱী

মে : ১৯৭২

ভদ্রলোক

২৭

তেওঁৰ নিজৰ চুবুৰিৰ ল'ৰাবোৰ স্কুললৈ নাযায়। প্ৰাইমাৰী স্কুললৈ অৱশ্যে ডাঙৰবোৰে ল'ৰাবোৰক মৰিয়াই গতিয়াই হলেও পঠিয়ায়। কিন্তু প্ৰাইমাৰীটো পাচ কৰাৰ পাৰিলে ডাঙৰবোৰেও আৰু এৰি দিয়ে। ৰহিম কাৰ সেই কাৰণে মৰম, গাওঁখনৰ অগ্ৰ চুবুৰিৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল পাচ কৰি মাইনৰ স্কুললৈ যোৱা ল'ৰাবোৰলৈ। আমি হাই স্কুললৈ যোৱা ল'ৰাবোৰলৈ তেওঁৰতো মৰমৰ সীমাই নাই। আমাক লগ পালে মৰমৰ মাত এঘাৰ নিদিয়াকৈ তেওঁ কেতিয়াও নাযায়, স্কুলৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা নোকোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকে। মাইনৰ স্কুলতো মাঠৰে পঢ়া নোৱাৰিলে বেটু দিয়েনে? মাইনৰ স্কুলত যদি ল'ৰা চাৰিত নবহি বেঞ্চত বহে, হাই স্কুলত তেন্তে চেয়াৰতেই বহে নেকি? স্কুলৰ ধ্বংসে জানিবলৈ ৰহিম কাৰ কত যে কোঁতুহল।

ৰহিম কাৰ বেহ-ৰূপ কিন্তু সেইদিনা সম্পূৰ্ণ বেলেগ দেখিলোঁ। তেওঁৰ মাতত সেই দিনা কিবা এটা ক্ষোভৰ সূৰ। মুখত আন দিনাৰ হাঁহিটো নাই। তেওঁ ক'লে, 'যা, যা, তহঁতে পঢ়ি-শুনিয়েই বা কি সোপা কৰিবি। এই মাত্ৰ চহৰৰ পৰা আহিলোঁ। দিনটো লঘোন। কিন্তু হাকিমৰ অফিচত মোৰ সেই দুখ বুজে কোনে? মাটি মোৰ, খেতি কৰোঁ মই; তথাপি সেই মাটি বোলে মোৰ নামত নাই। কিবাবোলে তাতে নামজাৰি থাকিব লাগিব। তাকে লৈ আজি অত মাহে মাটি হাকিমৰ অফিচত গুৰু শাস্তি। ৰতন মহৰিয়ে আজি কামটো যেনে তেনে হব বুলি আশা দিছিল। পিচে ক'ত! কি কেৰাণী, কি হাকিম—কাৰো গাকে লৰাৰ নোৱাৰিলোঁ। গোটেই দিনটো লঘোনে-ভোকে চালাম ঠুকোঁতেই গ'ল। খেতিয়ক হ'লোঁ বুলি, অশিক্ষিত হ'লোঁ বুলি আমি মানুহেই নহলোঁ নেকি? খঙৰ ভমকত কথাখিনি কৈ ৰহিম কাই আমাক 'পাৰ হৈ আগুৱাই গৈছিল। আমি চিঞৰি মাতিলোঁ, ৰহিম কা, ৰহিম কা, বৰা। ক'ত যোৱা তেনেকৈ? কি হৈছে আমক ভালকৈ কৈ যোৱা'। ৰহিম কা কিন্তু নবল। আনকি উভতিও নাচালে। 'যা, যা, তহঁতে পঢ়ি শুনি তেনেকৈ হাকিম, কেৰাণী বা গুৰু এটা হৈ ওলাব নোৱাৰ যদি আমাৰ দুখৰ কথা স্মৃতি কি সোপা কৰিবি।' ৰহিম কা আঁতৰি গ'ল।

ৰহিম কাৰ সেই দিনাৰ মুখৰ চেহেৰাটোৱে; ৰহিম কাৰ সেইদিনাৰ কথা কেইটাই কিয় জানো অন্তৰত ছাপ বহুৱালে। 'কি কেৰাণী, কি হাকিম,

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

কাৰো গাকে লৰাব নোৱাৰিলোঁ.....' বহিম কাৰ দৰে মানুহেও? 'গোট্টেই দিনটো লঘোণে-ভোকে চালাম ঠুকোঁতেই গ'ল...!' বহিম কাৰ দৰে মানুহজনেও? আমাৰ বহিমক কাৰ দৰে মানুহেও চালাম ঠুকিবলগায়া মানুহ তেন্তে আছে?

'খেতিয়ক হ'লোঁ বুলি, অশিক্ষিত হ'লোঁ বুলি, আমি মানুহেই নহ'লোঁ নেকি...?' মানুহ তেন্তে দুবিধ? কেৰাণী, হাকিম, মণ্ডল—সেই শিক্ষিত মানুহবোৰ—যিবোৰক আমি চালাম ঠুকিব লাগে। আৰু বহিম কাইতকৈ আদি কৰি আমি অশিক্ষিতবোৰ—যিবোৰে তেওঁলোকক চালাম ঠুকিব লাগে? এই দুবিধ তেন্তে মানুহ? কিন্তু মানুহ দুবিধ বুলি বহিম কাৰ এই কথাৰ পৰা বুজিলোঁ যদিও, এই দুবিধ মানুহৰ মাজত আচলতে কিহৰ পাৰ্থক্য তাক বহুত দিনলৈ ভাবি উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। পিচত ভাবি পালোঁ এবিধ মানুহ স্কুল কলেজত পঢ়া, ইংৰাজী জনা শিক্ষিত মানুহ। এওঁলোকৰ পিছনত চাক চিকুণ কাপোৰ, ভৰিত জোতা, হাতভঙ ঘড়ী। আন বিধ মানুহ ভালকৈ লিখা-পঢ়া নজনা, ইংৰাজী-নজনা, জখলা পিছন—উৰণৰ মানুহ। জোতা-মোজা-ঘড়ী পিন্ধা, ইংৰাজী জনা চাক-চিকুণ মানুহবোৰে হাল বাই বা বোজা কঢ়িয়াই জীৱিকা উলিয়াব নালাগে। তেওঁলোকৰ জীৱন আৰামৰ জীৱন। কাম থাকিলেও তেওঁলোকৰ কাম পাংখাৰ তলৰ কাম। ইবিধ মানুহৰ কাম আন হাতে দেহেৰে খাটি খোৱা কাম—গাৰু লীয়া হ'লে হালবোৰা, কোৰ মৰা; চহৰীয়া হ'লে বোজা কঢ়িওৱা। এওঁলোকৰ কাম ব'দ-বৰষুণৰ কাম। মানুহ সঁচাই দুবিধেই। কথাটো ভাবি উলিয়াব পৰা বাবে মনে মনে বৰ আনন্দ পাইছিলোঁ।

কিন্তু ইবিধ মানুহে সিবিধ মানুহক কিয় চালাম ঠুকিব লাগে? দেহেৰে খাটি খোৱা মানুহবোৰ মূৰেৰে খাটি খোৱা মানুহবোৰতকৈ কিহত সৰু হ'ল—? বহিম কাই কিয় আমি ডাঙৰ হৈ সিবিধ মানুহৰ আসন লবলৈ আশা পালি থাকিব লাগে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই সময়ত কোনোমতেই ভাবি উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু কথাটো যিমানেই ভাবিছিলো সিমানেই এটা কথা ভালকৈ বুজিছিলোঁ। সেইটো আছিল এই যে, দেহেৰে পৰিশ্ৰম কৰি যিবোৰে খাব নালাগে সেইবোৰৰ জীৱন নিঃসন্দেহে সুখৰ জীৱন। বহিম কাইতে দিনটো লঘোণে থাকি চালাম ঠুকিলেও সিবিধ মানুহে মূৰ তুলি নোচোৱাকৈয়েই

পাংখাৰ তলত আৰামত বহি থাকি নিজৰ কাম কৰি যাব পাৰে। সেয়েহে নিশ্চয় কি বহিম কাই, কি পিতাই, কি গাৰুৰ অগ্ৰ মানুহবোৰে আমাক ভালকৈ পঢ়িবলৈ কৈ লগতে কয়, 'তেহে হাকিম—উকিল হব পাৰিবি।' সেই কাৰণেহে নিশ্চয় আমাৰ কিতাপতো আছে, 'লিখা-পঢ়া কৰে যেনে, ঘোঁৰা-গাড়ী উঠে সেয়ে।'

এবিধ মানুহে আনবিধ মানুহক চালাম ঠুকিব লাগে তাৰ উত্তৰ এনে-কৈয়েই বিচাৰি পাইছিলোঁ। এনেকৈয়েই লিখা-পঢ়াত বেচি মনোযোগ দিছিলোঁ। পিতাই ভাল পাইছিল। নিজে পঢ়িব নোৱাৰা দাদাই ভাল পাইছিল। গাৰুৰ মানুহবোৰে ভাল পাইছিল। আৰু সৰ্বোপৰি ভাল পাইছিল বহিম কাই। বহিম কাই আশা কৰা মতেই এই সময়ত মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল হয় হাকিম হোৱা, নহয় কেৰাণী হোৱা, নহয় মণ্ডল হোৱা। মূঠৰ ওপৰত, সিবিধ মানুহ হোৱা, যিবিধে আমাৰ পিতাইতৰ দৰে দেহ মাৰি পৰিশ্ৰম কৰি ভাত মোকোলাব নালাগে; অথচ সিবিধ মানুহৰ ওচৰতে ইবিধ মানুহে চালাম ঠুকি থাকিব লাগে।

এই ভাগ্যৱান মানুহ শ্ৰেণীকেনো কি মানুহ বুলি কয়, বহু দিনলৈ পিচে জনা নাছিলো। কেনেকৈ প্ৰথম জানিছিলো, সিও এটি আমোদজনক কাহিনী। আমি পঢ়া সৰু চহৰ খনত স্থায়ী চিনেমা হল নাছিল। গতিকে আমি বহুত ডাঙৰলৈ চিনেমাও দেখা নাছিলো। আমি তেতিয়া সপ্তম নে অষ্টম মানত। আমাৰ চহৰলৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে চিনেমা আহিছিল। দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। চহৰ খনৰ সভা-সমিতিৰ বাবে থকা 'গান্ধী ভৱনটো'ত। এদিন আমিও চাবলৈ গৈছিলো—পিতা, আই, দাদা, বোঁ, আৰু মই।

গৈ পাই দেখিলো টিকেটৰ কাৰণে মানুহৰ ভয়ঙ্কৰ হেঁচা খেলা। আটাইতকৈ বেছি ভিৰ দেখিলো থাৰ্ড ক্লাচ টিকেট দিয়া থিৰিকীত। তথাপি সেই ভিৰৰ মাজতেই দাদা সোমাই গ'ল। সেই ভিৰৰ মাজত আধা ঘণ্টা মান টিকেটৰ বাবে যুদ্ধ কৰিও দাদাই টিকেট লব নোৱাৰিলে আৰু অলপ জিৰাই লবলৈ দাদা ওলাই আহিল। সেইখিনি সময় পিতাই যুঁজি চাওঁ বুলি ভিৰৰ মাজত সোমাব খুজিছিল। মই কিন্তু একেবাৰে জনশূণ্য টিকেট দিয়া থিৰিকী এখনলৈ আঙুলিয়াই কলো, 'সোঁ থিৰিকীখনত চোন এজনো

মানুহ নাই। সেই যে লিখা আছে—“ফাষ্ট ক্লাচৰ টিকেট।” পিতাই লগে লগে কৈ উঠিল, ‘এঃ! ফাচ কালাচত ভদ্ৰলোকেহে চায়। আমি হোজালোক। ফাচ কালাচৰ মানুহৰ লগত কেনেকৈ বহিম!’ পিতাৰ কথাৰ লগে লগেই মোৰ মনত এটি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ থিয় হ’ল; আমি হোজা লোক। অত কিছুমান আকৌ ভদ্ৰলোক। ভদ্ৰলোক বুলি পিতাই সিবিধ মানুহকেই বুজাইছে নেকি?

শেহলৈ খাৰ্ড ক্লাচৰ টিকেট লোৱাৰ আশা পিতাইতে বাদ দিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু আগতকৈ কম কষ্ট কৰি চেকেণ্ড ক্লাচৰ টিকেট লৈছিল। চেকেণ্ড ক্লাচত বহি লোৱাৰ পিচেৰে পৰা চিনেমা আবন্ত হোৱালৈ মোৰ চকু আছিল আমাৰ পিচফালৰ ফাষ্ট ক্লাচত। তাত বহা ভদ্ৰলোকবোৰনো আচলতে কি মানুহ, মোৰ চাবলৈ কোঁতুহল হৈছিল। চাই দেখিলোঁ ভদ্ৰলোক মানে দেহেৰে খাটি খাব নলগা সেই ভাগ্যবান মানুহবোৰেই হয়— চাফ-চিকুণ কাপোৰ পিন্ধা, জোতা মোজা ষড়ী পিন্ধা সেই মানুহবোৰ। পিতাই কোৱা কথাই তেস্তে সঁচা— আমি তেওঁলোকৰ লগত একেলগে কেনেকৈ বহিম! তেওঁলোক ভদ্ৰলোক। মনে মনে আওৰালোঁ।

কিন্তু ভদ্ৰলোক আৰু হোজালোক সঁচাই একেলগে বহিব নোৱাৰে? এই দুয়োবিধ মানুহ জানো একে মানুহেই নহয়? ‘লিখা পঢ়া কৰে যেয়ে ঘোড়া গাড়ী উঠে সেয়ে’— পুনৰ মনত পৰিল। আৰু মনত পৰিল, ‘যা যা, তইতো পঢ়ি শুনি তেনেকৈ হাকিম, ক্লেৰাণী বা মণ্ডল এটা হৈ ওলাব নোৱাৰ যদি।’ বহিম কাৰ সেই কথা। সিয়েই যেন উৎসাহ দিলে।

ক্রমে ক্রমে গৈ হাইস্কুলৰ ওপৰ শ্ৰেণী পাইছিলো। লগে লগে সম্পৰ্ক হেৰুৱাইছিলো পথাৰৰ সৈতে। নবম মানলৈ প্ৰমোচন পোৱাৰ পিচত পিতাই এদিন আগৰ দৰেই পথাৰলৈ গৈ তেওঁৰ কামত সহায় কৰি দিবলৈ কৈছিল। মই কিন্তু সেইদিনা পিতাক বুজাইছিলো, কেনেকৈ হাইস্কুলৰ ওপৰ শ্ৰেণী পোৱাৰ বাবে, ছুৰছৰ পাচত ফাইনেল পৰীক্ষা দিব লাগিব বাবে, মই আৰু আগৰ দৰে খেতিৰ কামত লাগি সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈছো। পিতাই মোৰ কথাত আপত্তি কৰা নাছিল। তেওঁ কৈছিল, ‘জানো, তোৰ কাৰণে কি ভাল, কি বেয়া এতিয়া তইহে জনা হৈছ। আমিতো হোজা

লোক। যেনে কৰিলে তোৰ পঢ়াত ভাল হয়, তাকেই কৰ।’ তেনেকৈয়ে পথাৰৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক হেৰাইছিল। দেহেৰে পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ এৰিছিলো। গা-মূৰ চিলচিলীয়া হৈ উঠিছিল। আৰু কাপোৰ কানিও হৈছিল চাফ-চিকুণ।

গুৱাহাটীৰ কলেজ পালত মোৰ এই পৰিবৰ্তনে পূৰ্ণতা লাভ কৰিলে। পিন্ধন উৰণত কলেজ পাইয়েই পূৰ্বা চাহাবটো হৈ উঠিছিলোঁ। এনে চাহাবী সাজ-পাৰ পিন্ধি বন্ধত ঘৰলৈ গলে গাৰঁৰ মানুহৰ পৰা উৎসাহেই পাইছিলো। তেওঁলোকে প্ৰশংসা সূচক ভাবত সেই সাজ-পাৰবোৰ লাৰি-চাৰি চাইছিল আৰু পিন্ধি কেনে লাগে সুধিছিল। লগত লৈ অহা তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল’ৰা ছোৱালীবোৰক মোৰ চাহাবী সাজ-পাৰ দেখুৱাই কৈছিল, ‘তহতেও ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবি!’ গাৰঁৰ মানুহবোৰৰ মনত মই গাৰঁৰ ল’ৰা ছোৱালী বোৰৰ আদৰ্শ—কথাটো ভাবি কিয় জানো অলপ লাভ পোৱা যেন লাগিছিল মাজে মাজে। গাৰঁৰ মানুহবোৰে মোক যিখন আসন দিছে, মোৰ ভবিষ্যৎ যেনেকুৱা হব বুলি তেওঁকে ধৰি লৈছে মই তাৰ অধিকাৰী হওঁ নে নহওঁ সি যেন ভাবি চাবলগীয়া কথা আছিল। কিন্তু এটা কথাত মোৰ সন্দেহ নাছিল। মই যিটো বাটেৰে গৈছোঁ, পঢ়ি শুনি এটি আৰামী চাকৰি কৰা জীৱনৰ বাট—সিয়েই পঢ়া-শুনা কৰা লৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ বাট—শুদ্ধ আৰু আদৰ্শনীয়।

কলেজ বন্ধ হলে যেতিয়াই ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াই গাৰঁৰ মানুহবোৰ চহৰৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ ওচৰলৈ লৰি আহিছিল— যেন মই চল্লৰ পৰাহে আহিছো। ময়ো তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৈ গৈছিলো চহৰৰ যত কথা। চহৰীয়া মানুহৰ চাল-চলন, চহৰীয়া আদৰ-কায়দা, চহৰীয়া সভ্যতা—এইবোৰৰ কথা—সম্পূৰ্ণ এক শ্ৰেণী বেলেগ মানুহৰ কথা। প্ৰথমতে মোৰ এই বৰ্ণনাত স্বাভাৱিকতেই আছিল এটি নিৰাশক্তি। পিচলৈ কিন্তু সেইবোৰ বৰ্ণনাত মোৰ অজ্ঞাত সাৰেই সোমাই পৰিবলৈ ধৰিছিল সেই সভ্যতাত মোৰ এটি লিপ্ততাৰ ভাব। তেতিয়া মই কলেজৰ তৃতীয়-চতুৰ্থ বাৰ্ষিকমান পাইছিলো গৈ।

সময়ত যেতিয়া এম. এচ. চি. পাচ কৰিছিলো, আমাৰ চহৰৰ হাইস্কুলখনে তাত শিক্ষকতা কৰিবলৈ মোক মাতিছিল। আমাৰ গাৰঁৰ ওচৰৰে গাৰঁখনত নতুনকৈ পতা হাইস্কুলখনে আকৌ তাত ছেজ মাষ্টাৰ হবলৈকো

মোক মাতিছিল। মই কিন্তু গাৰঁলৈ উভতি যোৱাৰ কথা আৰু ভাবিব পৰাকে নাছিলো। পিতালৈ লিখিছিলো, হাকিম হবলৈ সৰুৰে পৰাই ইচ্ছা কৰি আছো। কিন্তু হাকিম হব লাগিলে এটা বৰ কঠোৰ পৰীক্ষা পাচ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে জগতৰ সমস্ত নতুন খবৰ কৰ্ত্ততেই থাকিব লাগিব। সেই বাবেই এই পৰীক্ষাটো নিদিয়ালৈকে গুৱাহাটী এৰি আৰু গাৰঁত থাকিব নোৱাৰি। পিতাই আপত্তি কৰা নাছিল। অত টকা মোৰ লগত ভাঙিব পাৰিছে যেতিয়া এই টান পৰীক্ষাটো দিয়ালৈ আৰু যি টকা লাগে তাকো ভাঙিব পাৰিব। পিতাই উত্তৰ পঠিয়াইছিল।

সময়ত এ. চি. এচ. পৰীক্ষা দিছিলো আৰু হাকিমৰ চাকৰি পাইছিলোঁ। চাকৰিত যোগ দিয়াৰ আগে আগে গাৰঁৰ মানুহবোৰক মাত দিবলৈ গৈছিলোঁ। সকলোৱে ভাল পাইছিল। বহিম কাই চুলিত হাত বুলাই দি কৈছিল, ‘আমাক কিন্তু নাপাহৰিবি। গাৰঁখনলৈ মৰম নেৰিবি।’

গাৰঁখনলৈ মৰম এৰা নাছিলো। অৱশ্যে মনতে গাৰঁখনলৈ মৰম সদায় থাকিলেও তালৈ ঘনাই যোৱা, ঘনাই গৈ মানুহবোৰৰ লগত লগ হোৱা, তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ ভাগি হোৱা, আৰু সম্ভৱ নহৈছিল। তেনে কৰিবলৈ ইচ্ছা অৱশ্যে সদায়ে আছিল। কিন্তু কামৰ পৰা ছুটি নাপাওঁ। তুৰুপৰি পিচলৈ বিয়া-বাৰু কৰালত ঘৰ এৰা বুলিও এৰিব নোৱাৰা হলে। সপৰিবাৰে গাৰঁলৈ যোৱাও সম্ভৱ নহয়— গাৰঁলৈ যাতায়তৰ যিহে ব্যৱস্থা, গাৰঁৰ যিহে বাষ্টা ঘাট।

বিয়াও কৰাইছিলোঁ চহৰত। গুৱাহাটীতেই। কোনো দিন গাৰঁলৈ নোযোৱা চহৰীয়া পৰিয়ালৰ চহৰীয়া ছোৱালী। গাৰঁলৈ যাবলৈ স্বাভাৱিকতেই তেওঁৰ উৎসাহ নেদেখুৱাইছিল। তথাপি মোৰ এই বিয়াত পিতাৰো সন্মতি আছিল। পিতাই সঁচাকৈয়ে মোৰ কোনো কথাতেই কেতিয়াও আপত্তি কৰা নাছিল। বিয়া কৰাই সুখীয়েই হৈছিলোঁ। সৰুৰে পৰা বিচাৰি অহা চহৰীয়া এটি আৰামী জীৱনৰ পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্তি হৈছিল যেন চহৰত কৰোৱা মোৰ এই বিয়া খনৰ মাজেদিয়েই।

কিন্তু এই ভদ্ৰলোকী জীৱনৰ দাম, এই চহৰীয়া জীৱনৰ দাম, এনেকৈ দিব লাগিব বুলি আগতেই যদি সঁচাকৈয়ে জানিলোঁহেঁতেন।

হাকিমৰ অফিচত মোৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীবোৰৰ মানুহক কষ্ট দি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ যি প্ৰথা তাক প্ৰথম অৱস্থাত সমূলি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বহিম কাই আমাৰ দৰে লৰাৰ পৰা যি আশা কৰিছিল তাৰ স্মৃতি তেতিয়াও মনত সেউজীয়া হৈয়েই আছিল। কিন্তু তলতীয়া কৰ্মচাৰীবোৰক সং পথলৈ আনিবলৈ গৈ অফিচত ইমানেই অপ্ৰিয় হৈ উঠিছিলো যে মিজো পাহাৰলৈ মোৰ ট্ৰেন্‌চফাৰ অৰ্ডাৰ হৈছিল। দৌভাগ্যকমে মোৰ শহুৰ আছিল প্ৰভাৰ-শালী লোক। তেখেতে কিবা উপায়ে সেই ট্ৰেন্‌চফাৰ অৰ্ডাৰ কেন্‌চেল কৰালে। কিন্তু লগতে শহুৰে মোক সাৱধান বাণী শুনাই দিলে : ‘এই যুগৰ মানুহৰ দৰে চলিবলৈ তুমি এতিয়াও শিকা নাই। এই যুগৰ মানুহৰ মেণ্টেলিটিয়েই তোমাবো মেণ্টেলিটি হব লাগিব। নহলে ভৱিষ্যতে আৰু মই তোমাক এনেদৰে বক্ষা কৰিব নোৱাৰিম।’

সন্দেহ নাই— শহুৰে মোৰ মংগল চিন্তা কৰিয়েই এই কথা কৈছিল। কিন্তু ই যেন মোৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰিলে। প্ৰথম অল্পভৱ হ’ল, যি পৰিবেশত সোমাই ইমান দিনে আত্মতুষ্টি লাভ কৰি আছিলোঁ, তাত আত্ম-তুষ্টি লাভ কৰিব লগীয়া একোৰেই নাই। বৰং তাত আছে আত্মগ্লানি। ইয়াৰ পিচত যিবোৰ পৰিস্থিতিত নিজকে পাই আগতে গোঁৱৰবোধ কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেইবোৰতেই নিজকে আচহুৱা আচহুৱা যেন লগা হ’ল। এনেকুৱা এটি জীৱনলৈ, সৰুৰে পৰা বিচাৰি অহা ভদ্ৰলোকী জীৱনটোলৈ, মনে মনে এটি তীব্ৰ ঘৃণা হ’ল। সেউজীয়া গছ-বিৰিখে আঙুৰি ধৰা মোৰ গাৰঁখন, বহল মুকলি পথাৰত মুকলি বতাহ লৈ কাম কৰি থকা মোৰ গাৰঁৰ মানুহ বোৰৰ স্মৃতিৰে মোৰ মন বিষন্ন হৈ পৰিল। সেই গাৰঁলৈ উভতি যোৱাৰ বাট মোৰ বাবেতো মুকলি হৈ ৰোৱা নাই। তাৰ পৰা যে মই বহু দূৰ আঁতৰি আহিলোঁ।

লাহে লাহে গাৰঁৰ সকলো স্মৃতি সপোনত দেখা এটি দৃশ্যৰ দৰেহে হৈ পৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ এদিন এখন টেলিগ্ৰাম পালে। আইৰ বৰ টান; আমি আটাইবোৰ শীঘ্ৰে যাব লাগে। মই লগে লগেই যাবলৈ ওলালোঁ। পৰিবাৰে কিন্তু যাব নুখুজিলে। ল’ৰা ছোৱালী হালৰ পৰীক্ষা ওচৰ চাপিছে। তেওঁ গলে সিহঁতৰ পঢ়াত ব্যাঘাট ঘটিব। এই সময়ত সিহঁতক নিয়াতো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। উপায় নাপাই মই অকলেই গ’লোঁ।

আইৰ সঁচাই বৰ টান। মুখত মাত নাই; চকুৰ পিনে চাই থাকে মাঠোন। পিতাও নিজৰ কোঠাত সোমাই নিখৰ হৈ বহি থাকে, পকা চুলি। সোতোৰা স্তুতুৰি গাৰ ছাল। গাল দুখন বহি গৈছে। ঘাৰ দুখন তললৈ ওলমি পৰিছে। পিতাই মাথোন ক'লে 'আহি ভাল কৰিলি; তোৰ নাম কালি বৰকৈ লৈছিল। আজিতো মাতেই নাই।' পিতাৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই পুনৰ নৰিয়াৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। সকলো ভাবৰ প্ৰকাশ হেৰাই যোৱা চকুঘূৰিৰে আয়ে মোৰ পিনে চাই থাকিল আগৰ দৰে। মই আইৰ মূৰটোত হাত বুলাই দিলোঁ। তেওঁৰ মূৰৰ ওচৰতে বহি। বহু চেষ্টা কৰি আয়ে যেন কিবা এটি কব খুজিলে। মই মোৰ কাণ এখন আইৰ মূৰৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। শেহাঁই শেহাঁই বহু কষ্টৰ ফলত আয়ে কলে, 'নান্দি-নান্দি ছুটিক নানিলি কিয়?' আৰু একো কব নোৱাৰিলে। একো কব নোৱাৰিলোঁ ময়ো।

আই তেন্তে মৰিব। পিতাও বেছি দিন বাচি নাথাকে। মনটো বৰ কিবা লাগি গ'ল। ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যাবৰ মন গ'ল। চুবুৰিতে ইঘৰ সিঘৰ ফুৰোঁ গৈ নেকি ভাবিলোঁ। এনেতে দেখিলোঁ, মোৰ শৈশৱৰ সখি বাণে সোমাই আহিছে চোতাললৈ। মোক দেখি তেওঁ দূৰতে হাঁহিলে আৰু ক'লে, 'হালতলীৰ পৰাই তোমাক দেখিলোঁ। দোঁৰাদোঁৰিকৈ হালখন এৰি দি ঘৰ পালোঁ গৈ। গাটো ধুয়েই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ।' মই তেওঁক কাঠিতে পীৰা এখন পাৰি বহিবলৈ দিলোঁ আৰু কিছু সময় কথা পাতিলোঁ।

কথাই কথাই গাৰ্ৰখনত ইঘৰ সিঘৰ ফুৰাৰ ইচ্ছা হোৱা কথা বাণে সখিক কলোঁ। লগে লগে তেওঁ এটি ছমুনিয়াহ কাঢ়িলে আৰু কলে, মই গাৰ্ৰত থকা দিনৰ সেই গাৰ্ৰ হেনো আৰু নাই। এতিয়াৰ গাৰ্ৰৰ মাজত হেনো স্বৰ্গ-মৰ্ত্য তফাৎ। বাণে সখিয়ে বথাবোৰ কৈ এটা যে বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছে, তাক বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। মই তেওঁৰ কথাবোৰ শুনাত আৰু উৎসাহ নেদেখুৱালোঁ। ছুৰ কথা সোৰঁবাই তেওঁক দুখ দিবলৈ ইচ্ছা নাছিল। কিন্তু বাণে সখিয়ে কৈয়েই গ'ল, 'এইখিনি আহোঁতে বাটৰ পৰা ঘৰবোৰ দেখি তুমি একো বুজিব নোৱাৰিলানে? গাৰ্ৰখনৰ গোটেই কেইটা চুবুৰিৰ মাজত ধনী হৈ ওলাইছে এতিয়া মাত্ৰ চাৰি ঘৰ। এই চাৰি ঘৰ কিন্তু বেছ ধনী মানুহ। তোমালোকৰ চহৰবোৰত বৰ ধনী মানুহ থাকে বুলি শুনিছোঁ। তেওঁলোক

কিমান ধনী নাহানে। আমাৰ ইহঁতো কিন্তু কম নহ'ব। ঘৰবোৰো যেনেকৈ তুলিছে—একেবাৰে চহৰৰ দালানবোৰৰ দৰেই ইটাৰে গথা। কিন্তু সেই চাৰি ঘৰেই যি আৰু। বাকী আমি আটাইবোৰে এতিয়া খোৱা মুঠিৰেই চিন্তা। আগতে গাৰ্ৰত এনে ধনী তুমি দেখা নাছিল্লা; কিন্তু এনে দুখীয়াও দেখা নাছিল্লা। গাৰ্ৰখনৰ আটাইবোৰ মাটি সম্পত্তি এতিয়া সেই চাৰি ঘৰতেই থুপ খালে গৈ। তুমি এতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে মানুহবোৰে লাজহে পাব, ঘৰত বহিবলৈ দিলে উৰুখা চালেৰে আকাশ দেখা পাব। তথাপি বহিবলৈ বাক পীৰা খন দিলে। কিন্তু খুৱায় কি? আৰু বহুৱাবলৈ, খুৱাবলৈ ঘৰত পাবাই বা কাক? বেচি ভাগ ঘৰতেই পাবা মাথোন আলৰ বুঢ়া-বুঢ়ী। ডেকাবোৰ, ল'ৰাবোৰ গাৰ্ৰত থকা দিন আৰু গ'ল।

'আজি কালিৰ মানুহে গাৰ্ৰত থাকিবলৈ টান পায়। আমাৰ দিনত তুমি পঢ়িলা। গাৰ্ৰত তোমাৰ বাবে উপযুক্ত কাম নোহোৱা হ'ল। গতিকে তুমি গাৰ্ৰ এৰিলা। তাত তোমাক দুখিবলৈ একো নাই। এতিয়াৰ কথা কিন্তু বেলেগ। দেখাত দেখি এতিয়া সকলোৱে পঢ়ে। ইন্ধুলো হৈছে এতিয়া সোপাসুপি। এবাৰত হওক, দুবাৰত হওক, তিনি বাৰত হওক, আজি কালি সকলোৱে মেট্ৰিকটো পাচ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু তাৰ পিচতেই গাৰ্ৰ এৰিব খোজে। ভদ্ৰলোক হয়। যি চাকৰি পায়, সিতো গাৰ্ৰ এৰিবই। কিন্তু যি চাকৰি নাপায়, মেট্ৰিকটোকে পাচ কৰিব পৰা নাই, সিও ভদ্ৰলোক। খেতি নকৰে। দেহাক কষ্ট দিয়া কাম নকৰে। খাবলৈ নাপায়; কিন্তু জোতা-মোজা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে। যিবোৰে চাকৰি কৰিছে, সেইবোৰৰ অৱস্থা যে ভাল হৈছে তেনেও নহয়। চাকৰিৰ দৰ্শনহাৰে হেনো কোনোমতে পেটটোহে পুহি থাকিব পাৰি। গতিকে বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰাবোৰে কোনোমতে য'তে আছে ত'তে পেটটোহে পুহি থাকিব পাৰে। ফলত ইপিনে গাৰ্ৰত বুঢ়া মাক-বাপেকহঁত শুকাই মৰে। টকা পঠিয়ালেও কিমান পঠিয়াব। ধান-চাউলৰ যিহে দাম। আজি কালিৰ এমোন চাউলৰ দামেৰে তোমালোক গাৰ্ৰত থকা সময়ত এহাল হালৰ গৰু কিনিব পৰা গৈছিল। গাৰ্ৰবোৰ যে কি হ'ল!'

বাণে সখি গ'ল গৈ। কিন্তু তেওঁৰ কথাবোৰ মোৰ মনত যেন ঘূৰি ঘূৰি বাজি থাকিল। সি মোক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিলে, অশান্ত কৰি তুলিলে।

আবেলি অকলে অকলেই গাৰঁৰ বাটে বাটে ফুৰিলোঁ। বাটৰ মানুহৰ ঘৰবোৰলৈ চাই বাণে সখিৰ কথাত সত্যতা আছে যেন পালোঁ। বাস্তৱ চিনাকি মানুহ কাৰ্চিংহে লগ পালোঁ। ঘৰবোৰ ভাগি চিগি উৰ্ঠলি গৈছে। এক ভয়াবহ নীৰৱতা যেন গাৰঁখনত বিৰাজ কৰিছে। তাহানিৰ দীঘলীয়া ডাটিৰে লজ্জা জেঠা, ওলমি পৰা তল-পেটটোৰে মুক্তা খুড়া; নিজে ঘোঁৰাত উঠি ফুৰা আৰু আমাকো ঘোঁৰাত উঠাই বং পোৱা অন্ন আতা—এইবোৰ এতিয়া ক'ত? গাৰঁখন চাবলৈ আৰু ইচ্ছা নাইকিয়া হ'ল।

উভতি আহিব ধৰোঁতে দেখিলোঁ, বিপৰীত ফালৰপৰা আহিব ধৰিছে দুজন ডেকা। দুয়োৰে চাইকেলত উঠি আহিছে। আগেয়ে গাৰঁত চাইকেল দেখিবলৈ নাছিল। পিছনত দুয়োৰে চাহাবী সাজ-পাৰ—যদিও বৰ বেছি চাফ-চিকুণ নহয়। তেওঁলোক মোৰ কিছু ওচৰ পালত এজনক চিনি পালোঁ। ভবেন—নাউচোঁখা খুড়াৰ ল'ৰাটো। ওচৰ পাই দুয়ো চাইকেলৰ পৰা নামিল। ভবেনে কলে, 'পৰমা দাদা, আপুনি অহা বুলি চহৰতে শুনি আহিলোঁ। জেঠাৰ খবৰ লবলৈ আহিছে? বৰ ভাল কৰিলে।' মই কলো, 'পিচে তুমিনো ক'ত কি কৰিছা? এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলা?' ভবেনে টপৰাই কৈ উঠিল, 'মই বৰ্তমান আমাৰ চহৰতেই। পোষ্টেলত। গাৰঁত থাকি নিভোঁ তিনি মাইল আপু ডাউন কৰা টান বাবে চহৰতেই থাকিবলৈ লৈছোঁ। তদুপৰি পোষ্ট অফিচটোৰ চাৰ্জত ময়েই। অফিচৰ পৰা ইমান দূৰত থাকিলে চিন্তা হৈ থাকে। গতিকে চহৰতে নাথাকি উপায় নাই। আই পিতাৰ মাজে মাজে খবৰ লৈ যাওঁ এনেদৰে আহি।' মোৰ মুখৰ পৰা ওলাল, 'ভালৈ কৰিছা। আৰু এওঁ কোন?'

ইজন ডেকাই টপৰাই মাত দিলে, 'মই অজিত। সিটো চুবুৰিৰ দোভাগৰ ল'ৰা। আপোনাৰ নাম সদায় শুনি থাকোঁ। আজি দেখি বৰ ভাল লাগিল।' 'দোভাগ কাৰ ল'ৰা ইমানটো হ'লা গৈ? পিছে ক'ত কি কৰিছা?' মই সুধিলোঁ। অজিত যেন অলপ বিমৰ্হ হ'ল আৰু ক'লে, 'আজি তিনি বছৰেই হ'ল বি. এ. পাচ কৰিবৰ। কতো একো এতিয়ালৈকে সুবিধা কৰিব পৰা নাই। চাকৰি বিচাৰিয়েই আছোঁ।' খেতি কৰাৰ সুবিধা নাই নেকি মই সুধিলোঁ। অজিতে কওঁ নকওঁ কৈ ক'লে, 'খেতি কৰিলে আধুনিক ধৰণে

কৰিবৰ ইচ্ছা। গাৰঁৰ কেই ঘৰমান মানুহে তেনেকৈ খেতি কৰি বেছ উন্নতি কৰিছে। কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰথমতে বহুত টকা লাগে; বহুত মাটি লাগে। মোৰ এটাও নাই। আনপিনে, পুৰণি ধৰণে খেতি কৰাৰ ইচ্ছাও আৰু ইমানখিনি পঢ়াৰ পিচত নাইকিয়া হৈছে।'

তেওঁলোকক যাবলৈ দি মই ঘৰমুৰাকৈ পুনৰ খোজ পেলালোঁ। বাটে বাটে তেওঁলোকৰ কথাই ভাবি গলোঁ। বাণে সখিৰ ক্ষোভতো এওঁলোকৰ কাৰণেই। কিন্তু এওঁলোকক জানো দোষ দিব পাৰি? ভবেনে চাকৰি কৰিছে। গাৰঁত থাকিলে অসুবিধা। ঘৰ এৰিছে। ময়ো জানো তাকেই কৰা নাই? অজিতৰ খেতি কৰিলে নতুন ধৰণেৰেই কৰিবলৈ ইচ্ছা। কিন্তু তাকে কৰিবলৈ তেওঁৰ মূলধনো নাই, মাটিও নাই। পুৰণি ধৰণে তেওঁৰ খেতি কৰিবলৈ ইমানখিনিলৈ পঢ়াৰ পিচত আৰু ইচ্ছা নাই। মোৰো জানো আছিল? তেন্তে তেওঁলোকক জানো দোষ দিব পাৰি? ময়ো জানো দোষী? অথচ বাণে সখীৰ ক্ষোভ জানো নিৰর্থক?

পিচ দিনা পুৱা বাণে সখিৰ ঘৰলৈ গলোঁ। তেওঁৰ অৱস্থা তেওঁৰ কথাৰ পৰা যেনে হব বুলি ভাবিছিলোঁ, সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱাই। সেই কাৰণেই তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কালি এবাৰ মোক মাতি নাছিল নেকি? উপযাচি আহিলোঁ যদিও বাণে সখিৰ আদৰ সাদৰৰ কিন্তু সীমা নাই। কাঠিত পাৰি থোৱা, সখিয়ে নিজ হাতে কৰা বাইৰ বেঞ্চখনত মোক বহিবলৈ দিছে। আঙুলিব আগেৰে গুড় মিঠাই চাকি ছাগলীৰ গাখীৰৰ চাহ খাইছোঁ। বেছ তৃপ্তিয়েই পাইছোঁ।

তাৰ পিচত দুয়ো ৰহিম কাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিলোঁ বাণে সখিৰ আগত। বাণে সখিয়ে কলে, 'যাবলৈ মন কৰিছা যেতিয়া যাওঁ বাক। কিন্তু কি যাবা, তাৰ অৱস্থা যিহে হৈছে গৈ। কালি কলোঁ নহয়, গাৰঁৰ কথা। তাৰ পুতেক দুটাৰ মতি-গতি ভাল হ'লে তথাপি কিবা এটা হ'লহেতেন। কিন্তু পুতেক দুটাও যে পালে সি কপাল সাধি! তিনি চাৰি বাৰ দিও মেট্ৰিক এটায়ো পাচ কৰিব নোৱাৰিলে। তথাপি সিহঁত ভদ্ৰলোক। খেতি নকৰে। চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। চাকৰিও লাগে সিহঁতক ভদ্ৰলোকী। চৰকাৰী আলিত কাম কৰা চাকৰি পাইছিল। কুলীৰ কাম হেনো নকৰে।

গাৰুত দিন হাজিৰাকৈ ঘৰ-বাৰীৰ কাম কৰিলেও তিনিজন মানুহে কোনো মতে চলি থাকিব পাৰে। কিন্তু সিও হেনো কুলীৰেই কাম। সিহঁতক লাগে ভদ্ৰলোকৰ কাম। বহিম কাৰ দেহৰ বল পৰি আছিলত সি যেতিয়া পথাৰলৈ যাব নোৱাৰা হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা তাৰ অৱস্থা আৰু কি চাবা!

বহিমকাৰ এনে খবৰে অন্তৰৰ কোনোবাখিনিত যেন এটি আঘাত কৰিলে। বহিমকাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ উৎসাহ প্ৰায় হেৰুৱাই পেলালোঁ।

বহিম কাহঁতৰ চুবুৰিত সোমামেই বুজিলোঁ, এই চুবুৰিৰ অৱস্থাও গাৰু-খনৰ অগ্ৰ চুবুৰি বোৰৰ অৱস্থাৰ দৰেই। বহিম কাৰ চোতালত থিয় দি দেখিলোঁ, ঘৰখন তেনেই নিতাল। আগতে পুৰা চোতালত ব'দ উঠা সময়ত প্ৰতি ঘৰতে দেখা পাইছিলোঁ ধান উহোৱাৰ বা উহোৱা ধান মেলি দিয়াৰ ব্যস্ততা। বহিমকাৰ চোতাল কিন্তু তেনে এটি ব'দ-ৰূপালী আজিৰ এই পুৱাতো তেনেই নিজান। বাণে সথিয়ৈ চিঞাৰ মাতিলে, 'বহিম কা, বহিম কা!' উত্তৰত ভিতৰত শুনা গ'ল এটি ক্ষীণ স্বৰ, 'কোন আহিছ? বহ!'

বহিম কাক দেখা পাবলৈ উদগ্ৰীৰ হৈ উঠিলোঁ। বাণে সথিয়ৈ কাঠিৰ বেৰত আওজাই থোৱা পীৰা দুখন আনি চোতালৰ কোণৰ ছাঁতে পাৰি লৈ আমাৰ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আমি বাহিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিচত বহিম কা ওলাই আহিল। কি যে এক বৰুণ দৃশ্য সেয়া। কঁকাল হালি থোৱা বুঢ়া বহিম কা—বাহঁৰ টোকান এডালত ভিৰ দি দি লৰক ফৰকৈ ওলাই আহিব ধৰিছে। মূৰৰ চুল, মুখৰ ডাটি গোঁফ, চকুৰ জু সকলো পাক বগা। যত্নেৰে কাঠিৰ পৰা নামি বহিম কাই আমাৰ পিনে চাই পঠিয়ালে। বহু কষ্ট কৰি চাই পঠিয়ায়ো আমাক মনিব নোৱাৰি অৱশেষত তেওঁ স্মাধলে 'কোন আহিছ?' মই লৰি আগুৱাই গ'লো আৰু বহিম কাক সাৰটি ধৰিলোঁ, 'এয়া মই, বহিম কা। মই পৰমা। আৰু এয়া বাণে সথি।' বহিম কাৰ নিশ্চয় চকুযুৰি লগে লগে উজ্জ্বল হৈ উঠিল। দুৰ্বল শৰীৰটোৰ সকলো শক্তি গোটায়ে লৈ যেন তেওঁ ক'লে, 'পৰমা! এয়া পৰমা? তই আহিছ?' বাণে সথিয়ৈ কাঠিৰ পৰা আৰু এখন পীৰা আনিলে আৰু ওচৰতে বহিম কাক বহুৱাই দিলে। তাৰ পিচত স্মৃতিলৈ, 'ঘৰত কোনো নাই নেকি, বহিম কা?'

মোৰ প্ৰশ্নই যেন বুঢ়াৰ অন্তৰত গৈ বিাঙ্কলে। কিহবাই যেন তেওঁৰ

কণ্ঠত চেপি ধৰিছে। ল'ৰা দুজন ঘৰতে আছে বুলিহে বহিম কাক মই এই কথা স্মৃতিছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিচত বহু কষ্টেৰে বহিম কাই কলে, 'কোন আৰু থাকিব? তই কলেজত পঢ়িবলৈ যোৱাৰ এবছৰ নে দুবছৰ পিচতেই বোৰেৰে ঢুকাল? ছোৱালী কেইজনীকো বিয়া দি উলিয়াই দিলোঁ। ল'ৰা দুটা আছে; কিন্তু আছেহে। সিহঁতৰ কথা আৰু স্মৃতিবিধি। এই আজিৰ কথাই চা। এই পুৱাতেই সিহঁতে ঘৰ এৰিলে। সাৰ পাই দেখিলোঁ, ঘৰত এটাও নাই। কোনো মতে উঠি গৈ সিহঁতৰ বিছনাৰ তলত খেপিয়াই খেপিয়াই দেখিলোঁ সিহঁতৰ জোতা দুখোৰো নাই। গতিকে বুজিলোঁ, ক'ববাৰ দূৰলৈ গৈছে। দূৰলৈ গৈছে মানেই কোন দিনা উভতি আহিব তাৰ কোনো টিকনা নাই। ঘূৰি আহি তাৰ পিচত আৰু বিছনাত পৰি থাকিলোঁ। এই বয়সত আৰু কি কৰিব পাৰোঁ?' বহিম কাৰ চকুৰ পৰা দুবাৰি চকুলো বৈ আহিল। তেওঁ অলপ সময় টলকা মাৰি বল। তাৰ পিচত কলে, 'বৰ স্মৃথ পালোঁ দে, বোপা পৰমা, তোক দেখি। তোক লৈ আমাৰ যে কিমান গৌৰৱ। আমাৰ গাৰুৰ ল'ৰা গৈ হাকিম হলি। আমাৰ গৌৰৱ নহৈ আৰু কাৰ হব?'

আৰু কিছু সময় মনে মনে থাকি বুঢ়াই পুনৰ কলে, 'কিন্তু আজি কালি গাৰুখন কিবা হ'ল। তহঁত ইন্সুলত পঢ়োতে ইন্সুলত পঢ়া ল'ৰা আছিল গাৰু-খনত কেইটা? তাৰ পিচত শিক্ষাৰ মোল সকলোৰে বুজা হ'ল। সোপাই সোপাই ইন্সুলত পঢ়া ল'ৰা ওলাল। ছোৱালীবোৰেও ইন্সুলত পঢ়া হ'ল। বৰ বং পালোঁ। গাৰুৰ মানুহবোৰ শিক্ষিত হব। আমাৰ দৰে অশিক্ষিত হৈ কণা মানুহৰ দৰে ইহঁতে আৰু খেপিয়াই ফুৰিব নালাগিব। আনন্দ কৰাৰ কাৰণ সঁচাই জানো নাছিল? মোৰ ল'ৰা দুটাকো শিক্ষিত কৰিব খুজিছিলোঁ। সিহঁতকো অজ্ঞানৰ আন্ধাৰত থাকি মই পোৱা যত্নৰ পৰা মুক্তি দিব খুজিছিলোঁ। কিন্তু কি হ'ল? সিহঁতৰ কি হ'ল? মোৰ কি হ'ল? আনলৈ চাব নালাগে মোৰ দুটালৈকে চা, মোৰ ল'ৰা দুটা—জামাল আৰু কামালৰ কথা কৈছোঁ। সিহঁতো ভদ্ৰলোক হ'ল। গাৰুখনৰ বুকু শুৰা হ'ল। ইয়াত আৰু আছে কি? বুঢ়া বৈ গ'ল। তেওঁৰ যেন আৰু বহুত কিবা কিবি কবলগীয়া আছিল। কিন্তু যেন আৰু নোৱাৰে। আৰু কিবা কণ্ঠ বুলি বহু

সময় চেষ্টা কৰি বুঢ়াই শেষত ফেঁকুৰি উঠিল। দুই আঠুৰ মাজত মুখখন গুজি ধৰি তেওঁ কান্দি কান্দিয়েই মোক স্মিলিলে, “কিয় এনে হ’ল, পৰমা? কিয় এনে হ’ল?”

বহিম কাক কি কম ভাবি নাপালে। তেওঁক এটি অৰ্থহীন সান্তনা দি তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ। কিন্তু বহিম কাক ওচৰৰ পৰা যিমানেই আঁতৰি আহিলোঁ, সিমানেই মোৰ অন্তৰ হ’ল—চাহাবী সাজপাৰ পিন্ধি, হাতত ঘড়ী ভৰিত জোতাৰে মই যেন আঁতৰি যাব ধৰিছোঁ মোৰ গাৰুখনৰ পৰা। আৰু মোৰ পিচে পিচে যেন খোজ লৈছে মোৰ তলতীয়া যত ডেকা আৰু ল’ৰা-বোৰ। ভবেন, অজিত, জামাল, কামাল……। গাৰুখন উদং কৰি, গাৰুখন নিজান কৰি মোৰ নেতৃত্বত ওলাই যাব ধৰা ভুল্লোকৰ এটি দীঘলীয়া স্মদল।

কিন্তু কিয়? বহিম কাই এতিয়া অকলে অকলে চোতালত বহি কি ভাবিছে জানো?

—X—

প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰ সাময়িকী

॥ বিবৰ্তন ॥

তিনিমহীয়া আলোচনী পঢ়ক

ঠিকনা :  
দীন কলিতা  
টিহু

## চীনত কি দেখিলোঁ ?

জি, জগন্নাথ

[ অলপতে চীনদেশৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ভাৰতৰ এটা টে’বল টে’নিছ খেলা দলে পিকিঙৰ আফ্ৰ’-এ’ছীয়ান টে’বল টে’নিছ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত যোগ দিবলৈ যায়। ভাৰতৰ ভূতপূৰ্ব জাতীয় চেম্পিয়ন জি. জগন্নাথো উক্ত দলটোৰ সভ্য আছিল। চীনৰ খেল-ধেমালিৰ উপৰিও তাৰ সমাজৰ কিছুমান কথাই এই খেলুৱৈ জনক মুগ্ধ কৰে। সমাজতান্ত্ৰিক চীনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বৃহৎ সংবাদ পত্ৰবোৰত নিয়মীয়া ভাবে কুৎসা আৰু অপবাদ ৰচনা কৰা হয়। সেয়ে এজন প্ৰত্যক্ষ দৰ্শক বিৱৰণ অসমৰ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ আগত ডাঙি ধৰিলোঁ।

অসমৰে নাম কৰা, খেলুৱৈ দ্বাৰিক শৰ্মাই জি. জগন্নাথৰ লগত লোৱা সাক্ষাৎকাৰক তলত প্ৰৱন্ধাকাৰে দিয়া হৈছে। সম্পাদক, “নতুন পৃথিৱী” ]

চীনে আয়োজন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিত্ৰতামূলক টে’বল টে’নিছ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ এই খেলটোৰ ইতিহাসতে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ই আছিল এক জাকজমকপূৰ্ণ আৰু চমকপ্ৰদ অস্থান। লালচীনৰ ইতিহাসতো খেল-ধেমালিৰ উৎসৱৰ ভিতৰত নিঃসন্দেহে এইটোৱেই সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল। এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ৫১ খন দেশে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু পিকিঙত তেওঁলোকৰ ষকামেলাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থা আছিল প্ৰায় কল্পনাতীত।

ভাৰতীয় দলটোৰ নেতৃত্ব কৰিছিল শ্ৰী টি. ডি. ৰঞ্জন ৰামায়ণে। এওঁ ভাৰতীয় টে’বল টে’নিছ সন্থাৰ সভাপতি আৰু বহুগুণ ধৰি ভাৰতীয় টে’বল টে’নিছৰ এজন সন্মানিত ব্যক্তি। মহোৎসৱৰ সকলো প্ৰধান প্ৰতিনিধিয়ে ভাৰতীয় দলটোক সাধৰে আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাবে সন্মুখীন জনাই আচৰিত কৰিলে। বিশ্বৰ ভূতপূৰ্ব চেম্পিয়ন চাং-ছে’ তুঙ স্বয়ং এই সন্মুখীনত উপস্থিত থাকি অভ্যৰ্থনাৰ সহায়তা বঢ়াইছিল।

ভাৰতীয় দলটোক আনবোৰ দলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসদনত (নাম চে’মেন = সন্মুখ তোৰণ) থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল। এই হোটেলটোৰ ভিতৰতে কাপোৰ

ধোঁৱা, চুলি কটা, পান-ভোজন কৰা সকলো বিধৰ সুবন্দোবস্ত আছিল। অতিথি সকলৰ বাবে এইবোৰ বিনা খৰচে হৈছিল। হোটেলত কাম কৰা মানুহক টিপ্চ দিয়াৰ কোনো দৃষ্টৰ নাই আৰু, সৌজন্য আৰু ভদ্ৰতা তাৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিল।

পীকিঙৰ বিভিন্ন ঠাইত বহিৰাগত দলবোৰৰ আখড়াৰ (practice) ভাল ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল আৰু স্থানীয় বিশিষ্ট খেলুৱৈসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ আখড়াৰ দিহা কৰা হৈছিল। আনকি এই আখড়াৰ ব্যৱস্থাবোৰো আছিল সুচিন্তিত। খাচ ক্ৰীড়ামহোৎসৱত ব্যৱহাৰিত দ্বি-সুখ (Double Happiness) পঞ্চ বৃত্ত টি, টি, বলকে এই আখড়াবোৰতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। এই বল আৰু টেবুল সমূহৰ গুণাগুণ চমৎকাৰ আৰু পৃথিবীৰ ভিতৰতে অদ্বিতীয়।

প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে দলনৃত্য আৰু গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চীনা নেতৃবৃন্দৰ ভাষণ ইত্যাদিৰ এক কাৰ্যক্ৰমণিকা আগবঢ়োৱা হৈছিল। আচল ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ খেল চলা ইন্দ'ৰ ষ্টেডিয়ামটোত প্ৰায় কুৰিহাজাৰ দৰ্শকৰ আদৰ্শ আছিল। টেবুল টেনিছৰ উপৰিও বেডমিণ্টন ভলিবল, বাস্কেট বল, জিমেছিয়াম আদিৰ ব্যৱস্থা থকা এইটো এটা বহুমুখী ষ্টেডিয়াম। কেৱল থকা খেলৰ মুকলি ঠাইডোখৰ বৰফ হকী কঠিন ক্ৰীড়া-ভূমিলৈ (Ice Hockey Rink) পৰিবৰ্তিত কৰিব পৰাকৈ ষ্টেডিয়ামটোত এক অপৰূপ ইলেকট্ৰনিক ব্যৱস্থা আছে। ইলেকট্ৰনিক বৃটাম টিপিলে খেলা-ভেটিৰ কাঠৰ তক্তাবোৰ পৃথক হৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাবে ওঁতৰি গৈ এটা লোৰালৈ পৰিবৰ্তিত হয় আৰু ঠাইডোখৰ এটা বহল পুখুৰী হৈ পৰে। আন এটা বৃটাম টিপি পুখুৰীটো কুৰি মিনিটত পূৰ্ণ হয়। ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত দৰ্শকৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী আৰু কুৰিমিনিটত ইয়াক বৰফ হকী পথাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়।

টেবুল টেনিছ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰধান হলটোত কুৰিখন টেবুল পতা হৈছিল। এই ঘৰটোৰ চাৰিসীমা আমাৰ দেশৰ ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট খেলা অনেক আউটড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰায় সমান হোৱা সত্ত্বেও এটাও ঠিয় খুটা ব্যৱহাৰ নকৰাটো ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গোটেই ষ্টেডিয়ামটোৰ চিলিঙ

অদৃশ্য দীঘলীয়া আকাৰৰ লাইটবে উজ্জল। ইয়াৰ ফলাফল খেলুৱৈসকলৰ চকুৰ বাবে অত্যন্ত ফলপ্ৰসূ। এই উজল মুক্ত পোহৰে পীকিঙত অনুষ্ঠিত আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ সুস্থ বাতাবৰণৰ বাবে প্ৰভুত অৱদান আগবঢ়াইছিল।

ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰৰ বেঞ্চুৰা, কাফে আৰু বাৰ সমূহৰ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ স্তৰ অতি উচ্চ। পৃথিবীৰ অনেক ইন্দ'ৰ ষ্টেডিয়ামক চেৰ পেলাব পৰা আৰু এটা হল ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে আছে। প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে প্ৰতিযোগী সকলে আখড়া কৰিবলৈ আৰু প্ৰস্তুত হবলৈ ক্ৰীড়াভূমিৰে সৈতে ১৪ খন টেবুল টেনিছ টেবুল ইয়াত ৰখা হৈছে। প্ৰতিটো দলকে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে এটা ঘৰ দিয়া হয়। সেইটো পান-ভোজনৰ ব্যৱস্থা সহ সকলো সুবিধা থকা এক আহল বহল ঘৰ। নিৰ্দিষ্ট ঘৰটোৰ পৰা দলসমূহে খেলিবৰ বাবে পোছাক পৰিচ্ছদ কৰি আহিব পাৰে আৰু খেল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তালৈ ঘূৰি গৈ পোছাক সলাই পাচৰ খেলৰ বাবে জিৰণি লব পাৰে। মীমাংসা অতি উচ্চ স্তৰৰ আৰু এইটো বাস্তৱিকতে অবিশ্বাস্য যে ৫১ খন দেশৰ খেলুৱৈৰ প্ৰচুৰ খেল হোৱা সত্ত্বেও এটা ভুলো কৰা হোৱা নাছিল। সমগ্ৰ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ষ্টেডিয়াম পৰিপূৰ্ণ আছিল আৰু দৰ্শক সকলে প্ৰতিটো দলক শলাগ-ধ্বনি দিছিল আৰু খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্তবোৰৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিছিল।

অংশগ্ৰহণকাৰী ৪৭ খন দেশৰ দললৈ চীনে আকাশী যানৰ ওভতনি ভাড়া দিছিল। ভাৰতে আকাশী যানৰ ভাড়া নিজে দিছিল আৰু চীনে আগবঢ়োৱা সুযোগ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া থকাৰ সুবিধা, ভ্ৰমণ আৰু আতিথ্যৰ উপৰিও প্ৰতিজন এফ্ৰ'-এচিয়ান টেবুল টেনিছৰ অংশগ্ৰহণকাৰীকে ২০ ইয়েনকৈ (১ ইয়েন=ট: ৩.২৫) ছেপ খৰচ দিয়া হৈছিল। পীকিঙত থকা সময় ছোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো দলকে একোখনকৈ জাকজমক পূৰ্ণ বাছ দিয়া হৈছিল। দুজন অতি সহায়ক তথা সহযোগী—এজন চীনা-হিন্দী আৰু এজন চীনা-ইংৰাজী, দোভাৰীও ভাৰতীয় দলটোক দিয়া হৈছিল।

প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভৰ আগতে বিৰাট ভোজ ঘৰত (২৫০০—৩০০০ জনে খাব পৰা) সকলো দল আৰু প্ৰতিনিধিৰ বাবে এটা ভোজন-আয়োজন কৰা হৈছিল। দলসমূহে পীকিঙৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগমুহূৰ্ততো তেনে ভোজন

আয়োজন কৰা হৈছিল। দৈনন্দিন খাদ্যৰ সাধাৰণ তালিকাখনো অসাধাৰণ বিধৰ আছিল। পুৱাৰ চাহ, ছুপৰীয়া আৰু ৰাতিৰ আহাৰত ২৩ বিধকৈ খোৱা বস্তু পৰিবেশন কৰা হৈছিল। যদি কোনোলোক ইংৰাজী আহাৰত অভ্যস্ত তেওঁকো ৪৫ বিধৰ আদৰ্শনীয় ইংৰাজী আহাৰৰ যোগান ধৰা হৈছিল।

অনুশাসন চীনা জীৱনৰ অন্যতম দিশ। বিৰাট সংখ্যক অফিচৰ চাকৰিয়াল ক্ৰীড়া মহোৎসৱলৈ একেলগে খোজ কাঢ়ি আহে। কেতিয়াবা তেওঁলোক ট্ৰাকত আহে আৰু ট্ৰাকতে ঘূৰি যায়। স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ দলত একেলগে খোজ কাঢ়ি স্কুললৈ যায়। শাৰীৰিক যোগ্যতাৰ বাবে খোজকঢ়াটো অপৰিহাৰ্য বুলি বিবেচিত হোৱাত স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীক সাধাৰণতে বাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে স্কুললৈ যাওঁতে কেতিয়াবা বহল ৰাষ্ট্ৰত বৈ যায় আৰু শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰি উঠি পুনৰ আগবাঢ়ে। ভাৰতীয় দলটোক থাকিবলৈ দিয়া হোটেলৰ আগতো খুঁউব পুৰাই স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰা দেখা গৈছিল। স্কুলীয়া পাঠ্যক্রমত খেল ধেমালি বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰয়োজনীয় অংশ। প্ৰতিটো খেল ধেমালিৰ অধিক নিগুন ল'ৰাবোৰক এখন বিশেষ কেন্দ্ৰীয় স্কুললৈ নিয়া হয়—য'ত সাধাৰণ অধ্যয়নৰ উপৰিও তেওঁলোকক শাৰীৰিক শক্তি বৃদ্ধিৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক সকলৰ দ্বাৰা ৰাপ থকা খেলৰ শিক্ষা দিয়া হয়। চীনত টেবুল টেনিছ ১ নম্বৰ খেল। আনকি সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকো বৰ ধাউতিৰে টেবুল টেনিছৰ বেত ধৰা দেখা যায়।

চীনত ব্যক্তিগত মটৰগাড়ী নাই। প্ৰত্যেকেই একো একোখন চাইকেলৰ গৰাকী আৰু ইয়াক মুক্তভাবে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। বাজছৰা পৰিবহন হিচাপে বিজুলী চালিত 'কেবল' (cable) বাছ পীকিঙৰ সৰহ সংখ্যক ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰে। যিহেতু পীকিঙৰ আহল-বহল পথত মাত্ৰ খংসামাগু গাড়ীমটৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়—প্ৰায়বোৰ ডাঙৰ মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য যানবাহনৰ ভীৰ অথবা থকাধুন্দা (jam) পীকিং আৰু চীনৰ আন আন মহানগৰীত নাই। পথ সমূহ অতি বহল আৰু শাৰী শাৰী ওখ গছৰে শোভিত। জনসাধাৰণৰ পোৰজ্ঞান অতি উচ্চ, ফল স্বৰূপে বাজছৰা ঠাই আৰু আলি-পতুলিবোৰ আৱৰ্জনা মুক্ত

আৰু পৰিষ্কাৰ। বাজছৰা ঠাইত কোনেও অপকৰ্ম নকৰে। প্ৰয়োজনীয় আৰু সুবিধাজনক ঠাইসমূহত বাজছৰা প্ৰসাধনাগাৰৰ (Toilet) ব্যৱস্থা আছে।

চীনত কোনো ব্যক্তিগত শিল্প-উদ্যোগ নাই আৰু সকলোবোৰ উদ্যোগেই ৰাষ্ট্ৰায়ত্ত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহৰণৰ প্ৰবৃত্তি ধ্বংস কৰিবৰ বাবে চীনৰ জনসাধাৰণে বেংকত জমাৰ পৰা ধনৰ সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। চীনত ঘৰ, মাটিৰ দৰে স্থাৰ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকনা নাই। সমস্ত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ আৰু সকলো ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

চিনেমাই আটাইতকৈ সৰবৰহী প্ৰমোদ ব্যৱস্থা। কিন্তু ৰোমাণ্টিক অথবা পলায়নবাদী কাহিনীৰ চলচিত্ৰ কেতিয়াও দেখুওৱা নহয়। দেশমাতৃকাৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ গোৰেৰে উদ্বেলিত হৈ থকা দেশাত্মবোধক ছবিয়েই আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়। পাকিঙত নামি শিল্পীসকলৰ চমৎকাৰ অপেৰা আৰু বেলে নৃত্যাভিনয় দেখা পালোঁ হয় আৰু ইয়াৰ পৰিবেশনৰ গুনাগুণ পৃথিৱীৰ যি কোনো এনে অভিনয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ।

চীনত কোনো নৈশ ক্লাৰ নাই যদিও মহানগৰীবোৰত বাৰ (Bars) দেখা যায়। পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ মহানগৰীৰ নৈশ-জীৱনৰ এৰাব নোৱাৰা অংশ প্ৰমোদ প্ৰদৰ্শন (Cabaret shows) পাকিঙত অথবা চীনৰ ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

ভাৰতীয় দলটোক মেচিনৰ সা-সৰঞ্জম নিৰ্মাণকাৰী পীকিঙৰ ১ নম্বৰ কাৰখানা বুলি কোৱা এটা কাৰখানালৈ নিয়া হৈছিল। কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু পৰিচালক সদস্যবৃন্দৰ মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্ক ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্বৰূপাৰ্থত কৰ্মচাৰী আৰু পৰিচালক সকলৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিওৱাটো অতি দুৰূহ—যেহেতু তেওঁলোক সকলোৱেই একে পোচাক-পৰিচ্ছদ কৰিছিল আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হাতে-কামে কামত ধৰিছিল। তিব্বাতাসকলক কাম কৰাৰ সুবিধা দিবৰ বাবে কাৰখানাটোৰ লগতে এটা শিশু সদন আছে। তাত গোটেই সপ্তাহৰ বাবে ল'ৰা-ছোৱালী থৈ দিব পাৰি। শিশুসদনত খোৱা ল'ৰা-ছোৱালী পিতৃ-মাতৃয়ে সাধাৰণতে সপ্তাহৰ শেষৰ দিনাহে লৈ যায়।

অত্যন্ত প্ৰতিভাধৰ আৰু গুণী চীনা সকলো দৰ্প, অহংকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত। খেলা-ধূলা, সাহিত্য ইত্যাদিত কৃতিত্ব লাভ কৰি যি সকলে অন্তৰ্দেহী

খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে সেই সকলো তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেহে গোঁৱৰাণিত  
—তেওঁলোক আৰু সন্মান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰা সকলৰ মাজত কোনো প্ৰভেদৰ  
সৃষ্টি হবলৈ নিদিয়ে। বিশ্ব টেবুল টেনিছ চেম্পিয়ন চাং-ছে তুঙ চীনা সকলৰ এই  
বৈশিষ্ট্যৰ এক উদাহৰণ। আন আন সাধাৰণ খেলুৱৈৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যৱহাৰ  
আৰু মিত্ৰতা উচ্চ ধৰণৰ খেলুৱৈ সুলভ তথা অত্যন্ত সৰল আৰু আন্তৰিকতাপূৰ্ণ।  
চীনৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে অত্যন্ত সৰল আৰু পৰিশ্ৰমী। প্ৰায় সকলোৱেই  
স্বদেশহিতৈশী আৰু দেশমাতৃকাৰ প্ৰতি অনুলগত।

জীৱন ধাৰণৰ মান মজলীয়া—অতি উচ্চও নহয় অতি নিম্নও নহয়। সকলোৰে  
মৌলিক প্ৰয়োজনখিনি পূৰুৱা হৈছে আৰু যিহেতু ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি আহৰণ  
কৰিবলৈ দিয়া নহয়, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজত বিশেষ বৈষম্য দেখা নাযায়।

ভাৰতীয় দলটোক ‘নৰ্থ-কোৰিয়া-চাইনা ফ্ৰণ্ডচিপ কমিউন’ নামৰ এটা সাংস্কৃতিক  
‘কমিউন’ পৰিদৰ্শনৰ বাবেও নিয়া হৈছিল। এই প্ৰখ্যাত সাংস্কৃতিক ‘কমিউন’টো  
চীনৰ জীৱনধাৰণৰ নতুন প্ৰথা আৰু ৰীতিৰ পৰীক্ষা স্বৰূপ। এডোখৰ স্বয়ং  
সম্পূৰ্ণ স্থানত প্ৰায় ৬০০ পৰিয়াল বসবাস কৰিছিল। ইয়াত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ,  
চিনেমা হল, হস্পিটাল, সকলোৰ কৰ্মৰ দোকান-পোহাৰ, খেল-মাটি, খেল-ঘৰ  
আৰু নাৰ্চাৰী আছিল। ‘কমিউন’ত থকা মানুহে কেৱল কমিউনৰ ভিতৰতে  
কাম কৰিছিল। উদ্যোগত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ চহৰৰ বজাৰত বেচা হৈছিল।  
জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক নগৰমুখী আগ্ৰহক বাধা দিবৰ বাবে ‘কমিউন’ত বাস  
কৰা লোকে নগৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি লব লগাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল।  
কমিউনত বসবাস কৰা লোকসকল সৰল আৰু সন্তুষ্ট—তেওঁলোকক নিজৰ  
বৃত্তিকৈ লৈ ব্যস্ত যেন দেখা গৈছিল।

লণ্ডনৰ ‘টিউব’ৰ দৰে পীকিঙেও তলাতল ৰেলপথৰ বাবে গোঁৱৰ কৰিব  
পাৰে। ই ১৬ টা ষ্টেচনেৰে ২৩ কিলোমিটাৰ জোৰা। এনে ধৰণৰ তলাতল  
ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ খৰচ প্ৰায় অসংখ্য হ'লহেতেন বাবে ৰাষ্ট্ৰই নিৰ্মাণ কৰিব  
পৰাকৈ চেঙেলীয়া লৰা-ছোৱালীকে ধৰি পীকিঙৰ জনসাধাৰণে বিনামূলীয়াকৈ  
শ্ৰমদান কৰিছিল।

— X —

## শ্বেল্পপীয়েৰ আৰু তেওঁৰ সমাজ

যামিনী ফুকন

বাইবেল, টলষ্টয়ৰ গ্ৰন্থাৱলীৰ লগতে পৃথিবীৰ সকলোতকৈ বেছি কিতাপ  
বিক্ৰি হোৱা, সকলোতকৈ বেছি ভাষালৈ অনূদিত হোৱা গ্ৰন্থকাৰ হ'ল উই-  
লিয়াম শ্বেল্পপীয়েৰ। এই কথা কলে বিন্দু মাত্ৰও বঢ়াই কোৱা নহব যে  
পৃথিবীত এনে এডোখৰ ঠাই নোলাৰ যি ঠাইত মাত্ৰ এজন ব্যক্তিয়ে হলেও  
শ্বেল্পপীয়েৰৰ নাম কিবা কাৰণত নহয় কিবা কাৰণত গুণ্ডনাকৈ থকা নাই।  
মুঠতে লিখক হিচাবে শ্বেল্পপীয়েৰ এই পৃথিবীৰ এক অপূৰ্ব বিশ্ময়। সময়ৰ  
কঠোৰ আঘাতে তেওঁৰ উজল জ্যোতিক লেশমাত্ৰও স্তান কৰিব পৰা নাই!  
বহুদেশত তেওঁৰ নাটক এতিয়াও মঞ্চস্থ হৈ আছে আৰু তেওঁৰ নাটকৰ অভি-  
নয়ে দৰ্শকক দিব পাৰে অপাৰ তৃপ্তি। তত্পৰি পণ্ডিত আৰু বিদ্বানসকলে  
তেওঁৰ ৰচনাত মানৱ জীৱনৰ বিষয়ে গভীৰ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আবিষ্কাৰ  
কৰি তেওঁৰ ৰচনাৰ ওপৰত লিখিছে হাজাৰ-বিজাৰ কিতাপ। বহুতৰ দৃষ্টি-  
ভুক্তো শ্বেল্পপীয়েৰে ধৰা দিয়ে এজন ‘দাৰ্শনিক’ হিচাবেহে।

লিখক হিচাবে লাভ কৰা তেওঁৰ চৰম কৃতকাৰ্য্যতা, আৰু গুণমুগ্ধসকলে তেওঁৰ  
গাত আৰোপণ কৰা গুণাৱলীয়ে আমাক এই কথা পাহৰাই ৰাখে যে মানৱ জাতিৰ  
অন্যান্য শ্ৰেষ্ঠ কীৰ্ত্তিৰ দৰেই শ্বেল্পপীয়েৰৰ নাটকসমূহো অতি সাধাৰণ ভাৱে আৰু  
বিশেষ আক-জমক নথকা পৰিস্থিতিতেই জন্ম হৈছিল। আমি পাহৰি যাওঁ যে  
পেটৰ ভাতমুঠি যোকোলাবৰ কাৰণে শ্বেল্পপীয়েৰে তেওঁৰ অসামান্য নাটক সমূহ ৰচনা  
কৰিছিল। নতুন নাটক লিখিবৰ কাৰণে তেওঁ ঘনাই তাগাদা পাইছিল নাটক  
কোম্পানীৰ পৰিচালকৰ (manager) পৰা। নতুন নাটকে অধিক দৰ্শক  
আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে কোম্পানীৰ লগতে তেওঁৰো ভাগ্য প্ৰসন্ন হৈছিল আৰু  
দৰ্শক আকৰ্ষণ কৰাত সফল নহলে কোম্পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আন মানুহৰ  
দৰে তেওঁৰ নিজৰো দুশ্চিন্তাৰ সীমা নাছিল। নাটক বুলিলেই মনলৈ আহে  
দৰ্শকৰ কথা আৰু শ্বেল্পপীয়েৰৰ নাটকৰ দৰ্শক আছিল সমাজৰ সকলো  
শ্ৰেণীৰ মানুহ। কেতিয়াবা ৰজাঘৰীয়া প্ৰয়োজনত কেৱল ৰাজদৰবাৰ আৰু

নিম্নস্থিত অভিজাত অতিথিৰ সন্মুখতে নাটক মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল। কিন্তু বছৰৰ বেছি ভাগ দিনতেই আমাৰ গাৰ্ভলীয়া যাত্ৰা ভাওনাতকৈ সামান্য মাত্ৰ উন্নত পৰিবেশত ধনী-দুখীয়া, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলো ধৰণৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত তেওঁৰ নাটক মঞ্চস্থ হৈছিল। সামন্ততন্ত্ৰৰ অৱক্ষয় আৰু ধনতন্ত্ৰৰ প্ৰথম বিকাশৰ দোমোজাত স্পষ্ট হৈ উঠা নতুন সাংস্কৃতিক লক্ষণৰ ভিতৰত ব্যৱসায়ী নাট্যমঞ্চৰ আৰিভাৰ আৰু প্ৰভাৱ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্বেক্সপীয়েৰৰ আগে আগেহে মাত্ৰ জন লিলি (John Lyly ১৫৫৪-১৬০৬), ৰবাৰ্ট গ্ৰীন (Robert Greene ১৫৫৮-১৫৯২), টমাছ কীড (Thomas Kyd, ১৫৫৭-১৫৯৪), ক্ৰিষ্টফাৰ মাৰলো (Christopher Marlowe, ১৫৬৪-১৫৯৩) প্ৰমুখ্যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিগ্ৰীপ্ৰাপ্ত (এওঁলোকৰ ‘Univeresity Wits’ বোলা হয়) উদ্যোগী যুৱক কেইজনমানে এই ক্ৰমশঃ জনপ্ৰিয় ব্যৱসায়ী অস্থানক তেওঁলোকৰ বিদ্যা বুদ্ধিৰে অৰিহণা যোগাবলৈ আহি সূচনা কৰিলে ইংৰাজ মঞ্চ আৰু নাট্য সাহিত্যৰ এটা স্বৰ্ণ যুগ। এনে পটভূমিতেই শ্বেক্সপীয়েৰৰ নাটকসমূহৰ জন্ম হয়, মাথো অৱসৰ বিলাসী আৰু ঐশ্বৰ্য্যশালী অভিজাত শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি ই নহয়।

মঞ্চ আৰু নাটকে শ্বেক্সপীয়েৰৰ যুগৰ মানুহৰ মনত এনে দৰ্শক শিপাইছিল যে বহুত সময়ত মানৱ জীৱনৰ লীলা-খেলাক অভিনয়ৰ অংক হিচাবে বুজোৱা হৈছে—

“All the world’s a Stage,  
And all the men and women merely players ;  
They have their exits and their entrances ;  
And one man in his time plays many parts,  
His acts being seven ages. At first the infant,  
Mewling and puking in the nurse’s arms ;  
Then the whining School boy, with his Satchel  
And shining morning face, creeping like snail  
Unwillingly to School. And the the lover,  
Sighing like furnace, with a woeful ballad  
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,  
Full of strange oaths, and bearded like the pard,

Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,  
Seeking the bubble reputation  
Even in the cannon’s month. And then the justice,  
In fair round belly with good capon lin’d,  
With eyes severe and beard of formal cut,  
Full of wise saws and modern instances ;  
And so he plays his part. The sixth age shifts  
Into the lean and Slipper’d pantaloon,  
With spectacles on nose and pouch on side,  
His youthful hose, well sav’d, a world too wide  
For his shrunk shank ; and his big manly voice,  
Turning again toward childish treble, pipes  
And whistles in his sound, Last scene of all,  
That ends this strange eventful history,  
Is second childishness and mere oblivion ;  
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing.”

“As you Like It, II, VII, line 140-166)

নতুনকৈ প্ৰৱৰ্ত্তনকৰা বিবিধ নাট্য কৌশল, সাজসজ্জা, প্ৰভৃতিৰে এখন মোহমগ্ন কল্পনাজগত কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিছিল, বিশেষকৈ ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থকা মঞ্চাভিনয়ত :

“These our actors,  
As I foretold you, were all Spirits, and  
Are melted in to air, in to thin air ;  
And, like the baseless fabric of this vision,  
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,  
The Solemn temples, the great globe it self,  
Yes, all which it inherit, shall dissolve,  
And, like this insubstantial pageant faded,  
Leave not a rack behind.” (The Tempest)

IV. 1. I48-156)

অবশ্যে সাধাৰণ মঞ্চত, বিশেষকৈ তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ আগডোখৰত নাট্যকাৰ শ্বেক্সপীয়েৰে তেওঁৰ কল্পনাৰ তুলনাত মঞ্চৰ সাজ-সবজ্জামৰ দৈগ্ৰ কণ্ঠ্য বাক্যকৈ অল্পভৱ কৰিছিল :

“But pardon, gentles all,  
The flat unraised Spirits that hath dar'd  
On this unworthy scaffold to bring forth  
So great an object. Can this Cockpit hold  
The vastly fields of France? Or may we cram  
Within this wooden O this very casques  
That did affright the air at Agincourt?”

(King Henry the Fifth, Prologue, lines 8-14).

এই উদ্ধৃতিৰপৰা বুজা যায় যে তেতিয়াৰ দিনত মঞ্চ O আখৰটোৰ নিচিনা ঘূৰণীয়া আছিল। এনেকুৱা মন্তব্যৰ উপৰিও ‘Hamlet’ নাটকত নাটকৰ ভিতৰতে নাটকৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে (Hamlet, Act III, Scene II)। আকৌ অভিনয় কৰা মাতৃহৰ প্ৰতি অৰজ্জাৰ ভাৱ পোষণ কৰা Polonius ক মৰ্মস্পৰ্শী ভাষাত হেমলেটে বুজাইছে—

“Good my lord, will you see the players well bestowed?  
Do you hear: let them be well used; for they are the  
abstract and brief chronicles of the time;”

(Hamlet, Act II, Scene II, -516-518)

অভিনয় সম্পৰ্কে হেমলেটে নিজেই অভিনেতাসকলক বুজাইছে—

“Speak the Spech, I pray you, as I produc'd it to you, trippingly on the tongue; but if you mouth it, as many of our players do, I had as lief the town-crier Spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hand, thus, but use all gently; for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. O, it offends me to the soul to hear

a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who, for the most part, are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whipp'd for o'erdoing Termagant; it out-herods Herod. Pray you avoid it.

1. Player—I warrant your honour.

Hamlet:—Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action; With this special observance, that you o'erstep not the modesty of nature; for anything so o'rdone is form the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is to hold, as 'twere, the mirror up to nature. (Hamlet, Act III, Scene II lines 1-34)

তেওঁৰ জীৱনৰ শূন্যতা আৰু ব্যৰ্থতাৰ গভীৰতম অল্পভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ মেকবেথে ব্যৱহাৰ কৰিছে এজন অভিনেতাৰ কল্পচিত্ৰ:

“Life's but a walking shadow, a poor player,  
That struts and frets his hour upon the stage,  
And then is heard no more; it is a tale  
Told by an idiot, full of sound and fury,  
Signifying nothing” (Macbeth, Act V, Scene  
V line 23-27)

আৰু এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ দিব পৰা যায় যাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয় যে নাটক, অভিনয় আৰু অভিনেতাসকলে শ্বেক্সপীয়েৰৰ মানসত আৰু সমসাময়িক জীৱনত অতি গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল।

এটা বিশেষ সামাজিক পৰিস্থিতিতহে এনে দৰে নাট্যশিল্পৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্ভৱ হৈছিল (‘art and literature continue to be dependent upon the economic life of society’-‘Art and Social

life' by G. V. Plekhanov পৃ: ১২)। সেই সমাজৰ চৰিত্ৰ আছিল কেনে? তাৰ শ্ৰেণী বিভাগ আছিল কেনেকুৱা? ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক আচাৰ-ব্যৱহাৰ, নীতি নিয়ম কেনে আছিল? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাৰ ফলত শ্বেক্সপীয়েৰৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত মৰ্যাদাৰ কোনো হানি নহয়; বৰং তেওঁৰ মহান আৰু কাৰো কাৰো ভাষাত স্বৰ্গীয় প্ৰতিভাও মাটিৰ পৃথিৱীৰ সৃষ্টি বুলি বুজিব পৰা যাব।

মধ্যযুগৰ য়ৰোপত ইটালি আৰু ফ্ৰান্সৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অৱস্থা, ক্ষমতা আৰু মৰ্যাদা যেনে আছিল ইংলেণ্ডৰ তেনে নাছিল; বৰং ইংলেণ্ডৰ তাতোকৈ বহুত কম আছিল। বাস্তৱিকতে ইংলেণ্ডক এখন সাধাৰণ তৰপৰ ৰাজ্য বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতিকাত ইংলেণ্ডৰ আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা যেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ল তেনেকৈ ইংলেণ্ডৰ মনীষী, লেখক আৰু সাহিত্যিক সকলে সমগ্ৰ ইউৰোপ মহাদেশতে সমাদৰ পাবলৈ ধৰিলে। এসময়ত ইটালিৰ কলা-শিল্প সাহিত্য ৰুটি আৰু ফেশনেও ইংলেণ্ডৰ মানুহক আকৃষ্ট আৰু প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। শ্বেক্সপীয়েৰৰ নাটকত দেখা যায় যে ইটালিয় সকলৰ কথা-বতৰা, ভাৱ-ভঙ্গী, সাজ-পোচাক নকল কৰা কাৰণে কোনো ইংৰাজ মানুহক তেওঁলোকৰ সমনীয়া সকলে ইতিকি কৰিছিল (এসময়ত ইংৰাজৰ প্ৰভাৱত বেছি কৈ পৰা ভাৰতীয় মানুহক লগৰীয়া বোৰে 'কালা চাহাৰ' বুলি জোকাইছিল)। পাহৰিলে নচলিব যে ইটালিৰ মাইকেল এঞ্জেলো, লিয়নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চি, ৰাফেল প্ৰভৃতিৰ দৰে শিল্পী, মেকিয়াভেলি, জ্যুষ্টিচাৰ্জিৰ দৰে বুৰঞ্জীবিদ আৰু চিন্তাবীৰ, জদাৰ্নো ব্ৰুনো, ফিচিনো ইত্যাদিৰ দৰে দাৰ্শনিক, পেট্ৰাৰ্ক, টাচ' বা আৰিষ্টটলৰ দৰে সাহিত্যিক ইত্যাদি য়ৰোপৰ মানসৰ ওপৰত গভীৰ আৰু ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা প্ৰতিভা সকল পৰিপুষ্ট হৈছিল ফ্ৰ'বেল্স, মিলান, জেনিভা প্ৰভৃতি বাণিজ্য প্ৰধান চহৰৰ ঐশ্বৰ্য আৰু ক্ষমতাৰ দ্বাৰা। ইংলেণ্ড এখন প্ৰধান জাতীয় ৰাষ্ট্ৰ হৈ উঠে তাৰ বহুত পিচত কিন্তু তাৰ ভিত্তি স্থাপিত হৈছিল মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালেই। ইংলেণ্ডৰ বস্ত্ৰশিল্প ক্ৰমাত চহকী হৈছিল প্লেগ মহামাৰীৰ পিচত চনপৰি থকা পথাৰবোৰ যেতিয়া ভেড়া চৰা ঘাঁহনিত (pasture) পৰিণত হয় তেতিয়াৰ পৰা। তাৰ ফলত ইংলেণ্ডৰ আৰ্থিক জীৱনলৈ আহিল

নানা ধৰণৰ বৃত্তি আৰু বেহাৰেপোৱাৰ বৈচিত্ৰ্য, আৰু আহিল ইউৰোপ মহাদেশৰ পৰা প্ৰচুৰ অৰ্থ। বিপুল ভূ-সম্পত্তিৰ অধিকাৰী জমিদাৰ (যি বিলাকে ভূমি-দাস সকলক অসমৰ পাইকবোৰৰ দৰে খটুৱাই খেতি বাতি চলাইছিল) বিলাকৰ উপৰিও ইংলেণ্ডত এটা সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন মজলীয়া খেতিয়কৰ (yeoman) শ্ৰেণী উদ্ভৱ হৈ দেশৰ সম্পদ আৰু জাতিৰ পৌৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছিল।

ইংলেণ্ডৰ সৈন্যদলে Crecy আৰু Poitiers যুদ্ধত পৰাক্ৰান্ত ফৰাচী সৈন্যদলক বিপৰ্বস্ত কৰিছিল। ইয়াৰ মূলতে আছিল স্বাধীন খেতিয়কদলৰ উৎসাহ আৰু ইংলেণ্ডৰ ৰজা ঘৰৰ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আন বহু ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰতকৈ বহুত আগতেই অবিসম্বাদী আৰু কেন্দ্ৰীভূত হৈছিল—যেনেকৈ ২য় আৰু ৩য় হেনৰীৰ দিনত আইন আদালত সকলোতে সামন্ত যুগীয় স্থানীয় নীতি-নিয়ম তল পেলাই একতৰপীয়া (unitary) ৰাজকীয় ন্যায় (Justice) ক্ৰমাৎ প্ৰচলিত হব ধৰিছিল। এইবোৰ লক্ষণৰ পৰা বুজা যায় যে ইংলেণ্ডৰ পৰবৰ্তী সমৃদ্ধি আৰু উন্নতিৰ ভিত্তি ৰচিত হৈছিল মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে। কোৱা বাহুল্য মাথোন যে আধুনিক বুজুৰা ঐতিহাসিক সকলৰ দৰে বুৰঞ্জীৰ এটা যুগ বা প্ৰক্ৰিয়াক কিছুমান বিচ্ছিন্ন ঘটনাৰ সমষ্টি বুলি আমি নাভাবো। সেয়েহে আমি কব খোজোঁ যে ইংলেণ্ডত এটা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ উত্থান হৈ সামন্ত যুগৰ অৱসান ঘটায় আৰু আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ আৰু সভ্যতাৰ জন্ম দিয়ে। ষষ্ঠদশ আৰু সপ্তদশ শতিকা ছটা (টিউডৰ আৰু ষ্টুৱাৰ্ট ৰাজবংশৰ উত্থান আৰু পতনৰ সময়) সামন্তবাদৰ পতন আৰু পুঁজিবাদৰ উত্থানৰ মধ্যবৰ্তী সংকট কাল। এই কালৰ সম্যক পৰিচয় পাবলৈ হলে আমি শ্বেক্সপীয়েৰৰ পূৰ্বমুহূৰ্ত্তৰ ইংলেণ্ডৰ সামাজিক পৰিস্থিতি বুজি লব লাগিব। (আগলৈ)

# শিক্ষানীতিৰ সংকট আৰু তাৰ সমাধান

ডঃ হীৰেন গোহাঁই

(সৰ্দেী অসম সাহায্যপ্ৰাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ আলোচনাচক্ৰত দিয়া বক্তৃতা)  
সভানেত্ৰী মহোদয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাগুৰুসকল, সমনীয়া বন্ধু সকল!

আজিৰ সভাত প্ৰকৃততে যাৰ পৰা আমি ছায়াৰ সাৰুৱা কথা শুনিব পাৰিলোহঁতেন, তেখেত সকল আজি নিৰ্বাক শ্ৰোতা। আমাৰ দেশৰ ভিন ভিন পৰিবেশ আৰু পৰিস্থিতিত, ভিন ভিন আৰ্থিক অৱস্থাৰ ছাত্ৰ, ভিন ভিন আৰ্থিক সম্বলৰ বিদ্যালয়, ভিন ভিন সাংস্কৃতিক পৰ্যায়ৰ লোভৰ মাজত যিসকল শিক্ষকে শিক্ষকতা কৰি আছে, তেখেতসকলৰ মতামতেই বহু সমস্যাৰ সমাধানত বিশেষ কাৰ্য্যকৰী হ'লহেঁতেন। অন্ততঃ ভাৰতৰ নামকৰা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সকলতকৈ তেওঁলোকৰ মতামতৰ মূল্য কম বুলি মই নাভাবোঁ।\* যেনেকৈ আমাৰ গাঁৱৰ খেতিয়ক সকলৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাটিপানীৰ খবৰ, খেতিবাতিৰ পুৰণা নিয়ম কানুনৰ আওতাও নোলোৱাকৈ প্ৰয়োগ কৰা বৈজ্ঞানিক কৃষি বহু ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে, সেইদৰে শিক্ষকতা কৰি থকা লোক সকলৰ জীৱন্ত অভিজ্ঞতা আওকান কৰি প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা বহু নতুন-নতুন উদ্ভাৱন বা সংস্কাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণে বিফল হবলৈ বাধ্য।

আমাৰ দৰে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নথকা মানুহে নাইবা বিশেষ গৱেষণাগাৰত আবদ্ধ শিক্ষাবিদে যিবোৰ কথা কব পাৰে, সম্ভৱতঃ তাৰ

\* বিশেষজ্ঞৰ প্ৰয়োজন যেনেকৈ হুই কৰিব নোৱাৰি, তেনেকৈ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতি অন্ধ আস্থাও বিপজ্জনক। বিশেষজ্ঞ যাতুকৰ বা পুৰোহিত নহয়। বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ জ্ঞান আছে কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত ওপজা অভিজ্ঞতাৰ পৰা। তেনেবোৰ পৰিস্থিতি বিশ্বজনীন নহবও পাৰে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশৰ অৰ্থনীতিৰ জ্ঞান সন্দৰ্ভকৈ আয়ত্ত কৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিবিদৰ পৰামৰ্শই আমাৰ অৰ্থনীতিত বহুত আঁঠোৱাহ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ আমাৰ দেশৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশতকৈ বহুত বেলেগ। তাৰ বেজালি আমাৰ ইয়াত বহু ক্ষেত্ৰত নচলে।

শিক্ষানীতিৰ সংকট আৰু তাৰ সমাধান

১২৫

সৰহভাগেই ইতিমধ্যে ১৯৬৬ চনতে ওলোৱা Education Commission (তথাকথিত Kothari Commission) ৰ Report ত কোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ ধাৰণা যে উক্ত Commission এ যদি কেৱল চৰকাৰী শিক্ষাবিভাগৰ বিষয়া, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদৰ বাহিৰেও আমাৰ সাধাৰণ তৰপৰ শিক্ষক সকলৰ ওচৰ চাপিলহেঁতেন, তেনেহলে সেই প্ৰতিবেদনৰ ব্যৱহাৰিক মূল্য আৰু বেছি হ'লহেঁতেন। দুখৰ বিষয় যে আজি ভাৰতৰ চুকে কোণে স্কুলত শিক্ষকতা কৰা লোক সকলৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ আগ্ৰহ স্তৰ হৈ গৈছে—কাৰণ কত্ৰ পক্ষই কেতিয়াও তাত যথোচিত মূল্য নিদিয়ে।

উদাহৰণ স্বৰূপে Education Commission ৰ প্ৰতিবেদনৰ ৬১ পৃষ্ঠাত কি আছে চাওক :

“In creative work like teaching or research, the provision of stimulating conditions of work and adequate opporfunities for professional advancement are extremely important and can play a very significant role in attracting and retaining the right type 'of person in the profession.”

আকৌ—

“The conditions of work in educationat institutions should be such as to enable teachers to function at their highest level of efficiency.”

কিন্তু প্ৰতিবেদনত এই কথাটোত কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই যে অসমৰ চহৰবোৰৰ ভাল স্কুলবোৰতো একোজন শিক্ষকে দিনো প্ৰায় ৬৭ টা বা তাতকৈ বেছি ক্লাছ লব লগা হয়। মাজতে এপিয়লা চাহ পি আৰু এটা বিস্কুট চোবাই দিনটো চিঞৰি তেওঁলোকৰ গলা শুকাই আহে। তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ efficiency বেই উন্নতি হৈছে নে উৎসাহ-উদ্দীপনাই বাঢ়িছে? সাধাৰণ শিক্ষকৰ ওচৰ চপা হলে Education Commission এ এই তথ্যত প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব দিব পাৰিলেহেঁতেন।

আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া যাওক। দেখা যায় যে Education Commission এ ছাত্ৰৰ বিদ্যাজনিত গ্ৰন্থাগাৰৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিছে।

কিন্তু Commission এ বোধহয় তুমি নাৰাখে যে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল আৰু বেছি ভাগ কলেজতে কিতাপ পত্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু সেই বিষয়ে ল'ৰাক guidance দিব পৰা লাইব্ৰেৰিয়ান নাই। এজন শিক্ষকেই ৩৭টা ক্লাছ লোৱাৰ উপৰিও মাহে ১৫২০ টকাৰ বিনিময়ত লাইব্ৰেৰিৰ যাৰতীয় কাম চলায়। ফল কেনে হ'ব সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। (লাইব্ৰেৰিত কিতাপ কিমান আছে, সেই প্ৰশ্ন আৰু হুতুলিলোঁ।)

Education Commission এই এনে মনোভাৱৰ জন্ম দিলে যে স্বীকৃতি বস্তুটো স্বয়ংক্ৰিয় (automatic) হ'ব নোৱাৰে। স্কুলৰ শিক্ষাৰ মান অনুসৰিহে স্কুলক স্বীকৃতি দিয়া উচিত। এই নিৰ্দেশ মতেই আমাৰ চৰকাৰে যি স্বীকৃতি বাতিল কৰা (de-recognition) নীতি ল'লে, তাৰ ফলত বহুত অগ্ৰায় হ'ল। এনে বহু অঞ্চল এতিয়াও আছে যত নানা কাৰণত অভিভাৱকে ল'ৰা-ছোৱালীক স্কুললৈ পঠাবলৈ ইচ্ছুক নহয়। সেইবোৰ ঠাইত যান্ত্ৰিক ভাৱে শতকৰা ইমান ল'ৰা পাছ নহলে স্বীকৃতি বাতিল কৰা হ'ব বোলাৰ অৰ্থ নাই বৰং তেনে ঠাইৰ পৰা দুই এজনকৈ ল'ৰাই পাছ কৰি ওলাই অহাটোৱেই শিক্ষক সকলৰ আশাশুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফল।

Education Commission এই কৈছে যে শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ সম্বল চৰকাৰে সদায় যোগাব নোৱাৰিব। স্থানীয় সমাজ বা Community ৰ ওপৰত সেয়ে শিক্ষাৰ ব্যয়ভাৰৰ একাংশ ন্যস্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে দিছে। কিন্তু আমি দেখিছো একোটা ক্লাচৰ Section বঢ়াবলৈ হলে এজন শিক্ষকৰ দৰমহা এবছৰ Managing Committee য়ে যোগাব লাগে বাবেই অসমৰ বহু স্কুলত ক্লাছত ল'ৰা ঠাই খাই গলেও section বঢ়োৱা নহয়!

এনে সৰু সৰু অখচ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ উদাহৰণ আৰু বহুত দিব পাৰি য'ত Education Commission ৰ চকু পৰা নাই, পৰিব নোৱাৰেও। তাৰ অৰ্থ অৱশ্যে এইটো নহয় যে গোটেই report খনেই ভুল। তাত বহুত নীতি আৰু উদ্দেশ্য, পদ্ধতি আৰু কৌশলৰ বিৱৰণ আছে—যিবোৰৰ প্ৰয়োগে আমাৰ দেশৰ শিক্ষা উন্নত আৰু ফলৱতী কৰিব পাৰে। কিন্তু দেশৰ শিক্ষাৰ বাস্তৱ পৰিবেশ, অৰ্থ সম্বল আৰু সামাজিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উক্ত Commission ৰ আৰু বহুল আৰু প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান থকা উচিত আছিল। এক কথাত ক'ব

পাৰি যে আদৰ্শ, নীতি আৰু লক্ষ্য নিৰূপণ বৰাত উক্ত Commission এ যি গুৰুত্ব দিছে, তাৰ দহ ভাগৰ' এভাগো যদি আমাৰ সাধাৰণ তৰপৰ স্কুল-বোৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমীক্ষাত (survey) দিলেহেঁতেন, তাৰ ফলপ্ৰসূতা দহ গুণে বাঢ়িলহেঁতেন।

কথাটো খুব serious। আমাৰ দেশৰ শিক্ষাৰ সমস্যাই বৰ্তমান সংকটৰ মুহূৰ্ত্ত পাইছে। সংকটৰ অৰ্থ সৰুসুৰা বা সাময়িক বিপদ নহয়। তাৰ অৰ্থ এয়ে যে কোনো অল্পটান বা ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ছুৰলতা বা ক্ৰতিবিচ্যুতি ইমান বেছি হৈছে যে জোৰাতালি দি তাক ভাল কৰিব নোৱাৰি। হয় তাৰ আমূল আৰু drastic পৰিবৰ্ত্তন ঘটাব লাগিব, নহলে তাৰ পৰা সৰ্বনাশী বিপদ উপস্থিত হ'ব।

এই সংকটৰ কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাত প্ৰকট হৈ উঠিছে :

(১) শেষ স্কুলীয়া পৰীক্ষাত প্ৰতি বছৰে লক্ষ লক্ষ ল'ৰা অকৃতকাৰ্য্য হৈছে। কৃতকাৰ্য্য হোৱা ল'ৰাৰ অল্পপাত শতকৰা ৩০ কি ৩৫ জন মাত্ৰ। এইদৰে অকৃতকাৰ্য্য হোৱা ছাত্ৰবিলাকে কৰ্মসংস্থানৰ আন উপায় পোৱা নাই, আৰু খেতিবাতি বা আন পৰিশ্ৰমৰ জীৱিকা লোৱাৰ মনোবৃত্তিও হেৰুৱাই পেলাইছে। ই এটা ৰিপজ্জনক অপচয়।

(২) শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসাৰণ বা expansion এ চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে। অখচ তাৰ পৰা সমাজৰ লাভতকৈ ক্ষতিহে বেছি হৈছে। ১৯৫০-৫১ চনত ক্লাছ বানত ভৰ্ত্তি হয় ৬২, ৪৮, ০০০ জন। ১৯৬৫-৬৬ চনত সেই ক্লাছত ভৰ্ত্তি হয় ১৮, ৪২৩, ০০০ জন! অৰ্থাৎ ১৫ বছৰত ছাত্ৰৰ সংখ্যা সেই ক্লাছত ৩ গুণ হৈছে। চৰকাৰে কৰা খৰচো বাঢ়িছে। ১৯৫১ চনত স্কুলীয়া শিক্ষাত চৰকাৰে ১,৪৪৪ নিযুত টকা খৰচ কৰে, ১৯৬৬ চনত কৰে ৬০০০ নিযুত।

সাধাৰণ অৱস্থাত দেশৰ আৰ্থিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নয়নত এই প্ৰসাৰণে বিশেষ বৰঙণি যোগালেহেঁতেন। কিন্তু এই বিৰাট সংখ্যা আৰু ব্যয়ভাৰৰ বৃদ্ধিয়ে দেশৰ আৰ্থিক উন্নতিত বিশেষ বৰঙণি যোগোৱা নাই যেন লাগে। বৰং সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত এই ব্যয়ভাৰ এক অতিৰিক্ত অনৰ্থক বোজাৰ দৰে হৈ পৰিছে।

আধুনিক শিক্ষাবিদ সকলৰ ধাৰণা যে উপযুক্ত শিক্ষা এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ মূলধন। তাৰ ফলত দেশৰ প্ৰগতি দ্ৰুততৰ হয়। কিন্তু আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি পোৱা শিক্ষাৰ পুথিগত চৰিত্ৰই কোনো সহায় নকৰে। আমাৰ লৰাই hygiene ৰ পাঠ মুখস্থ হৈ কৰে, ঘৰুৱা বা ৰাজহুৱা জীৱনত তাক বিশেষ প্ৰয়োগ কৰা দেখা নাযায়। প্ৰাচীন সমাজৰ শিক্ষাৰ দৰে কেৱল অভিজাত শ্ৰেণীৰ কোলীনাৰ চিল্লি হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষাৰ পৰা দেশৰ আৰ্থিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নতি হব নোৱাৰে।

(৩) স্কুলকলেজ বিলাকত এসময়ত খেলাধুলা, সংস্কৃতি চৰ্চা প্ৰভৃতিত সামান্য হলেও যিকণ জোৰ দিয়া হৈছিল, এতিয়া আৰু দিয়া নহয়। ছলে বলে কৌশলে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাৰ্টিফিকেট খন আদায় কৰাই ছাত্ৰৰ একমাত্ৰ সাধনা হৈ পৰিছে। সেয়ে দায়িত্ববান, স্বাস্থ্যবান, ৰচিবান নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ নতুন চাম ছাত্ৰৰে পোৱা নাই। আনহাতে পুথিগত শিক্ষাৰো সাৰথিনি লৰাই পোৱা নাই।

(৪) শিক্ষক সকলৰ উপাৰ্জন আৰু সামাজিক মৰ্যদা আগতকৈ তুলনা মূলকভাবে নামিছে বুলিব লাগিব। দেশৰ ক্ৰমবৰ্দ্ধমান আৰু অবাধ মূল্যবৃদ্ধিৰ অন্তৰ্গতে তেওঁলোকৰ আয় বঢ়া নাই। ফলত স্বচ্ছলতা দূৰৰ কথা প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনখিনি মিটোৱাও তেওঁলোকৰ পক্ষে ক্ৰমাৎ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। লগে লগে সমাজত তেওঁলোকৰ মানমৰ্যদাৰ অৱনতি ঘটিছে। পুঁজিবাদী সমাজৰ স্বাভাৱিক মানদণ্ড হ'ল টকা—টকা থাকিলে সাতখণ্ড মাফ, আৰু টকাৰ মান দণ্ডৰে মানুহক বিচাৰ কৰা হয়। তাৰ উপৰিও এই সমাজত অগণন শিশুৰ জীৱনৰ বিশেষ মূল্য নাই। ভবিষ্যতৰ সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে উৎপাদিকা শক্তি বুলিও সিহঁতক বিবেচনা কৰা নহয়। সেই শিশু সমূহৰ তত্ত্বাবধান কৰা শিক্ষকৰ জীৱিকাও সেই অস্থায়ী মূল্যহীন হৈ পৰিছে। এনে সন্মান আৰু সম্মুখপ্ৰেৰণাৰ অভাৱত শিক্ষকসকল শিক্ষাদানত শিথিল আৰু অমনোযোগী হৈ পৰিছে। কিছুমানে গোপনে ঠিকাদাৰী কৰে, কোনোৱে আকৌ কংগ্ৰেছী নেতাৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰে। তেওঁলোকৰ সভাসমিতিতো অৰ্থনৈতিক দাবীৰ আলোচনাই প্ৰধান—কাৰণ চাকৰিৰ নিৰাপত্তা আৰু আয় তেওঁলোকৰ সামান্য।

নতুন পৃথিৱী

মে : ১৯৭২

(৫) শিক্ষাৰ প্ৰসাৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে যি পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰিছে, সিও প্ৰকৃততে প্ৰয়োজনৰ তুলনাত নগণ্য। আমাৰ দেশৰ সৰহ সংখ্যক ছাত্ৰৰে যেনে স্কুলঘৰলৈ যায়, তাত শিক্ষাৰ সা-সজুলি যেনে নিছলা ধৰণৰ, তেওঁলোকক পঢ়াবলৈ নামমাত্ৰ দৰমহাত এমুঠি নিৰুৎসাহ শিক্ষকে যেনেকৈ পৰিশ্ৰম কৰিছে— ভাবিলে শোক লাগে। আমেৰিকা বা ৰাশ্যাৰ দৰে ধনবান দেশত দেশৰ সৰ্বমুঠ আয়ৰ শতকৰা ৬ ভাগতকৈ বেছি ধন শিক্ষাত ব্যয় হয়। অথচ ভাৰতৰ সামান্য আয়ৰ মাত্ৰ ২.২% খৰচ হয় শিক্ষাত। দেখা গৈছে যে অপেক্ষাকৃত লঘু এই ব্যয়ভাৰো বহন কৰিবলৈ চৰকাৰ অপৰাগ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হেঁচাত অসম চৰকাৰে অলপতে যি austerity আৰু economy ৰ ব্যৱস্থা লৈছে, তাৰ পৰিণামত নিশ্চয় বহু নতুন নিযুক্তি, প্ৰাপ্য পদোন্নতি, বহু অন্তৰ্ধানৰ এককালীন দান আৰু অন্ত-দান বন্ধ হব। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সি এক প্ৰতিবন্ধকৰ সৃষ্টি কৰিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ প্ৰবল ধাউতিক দেশৰ উন্নতি আৰু কল্যাণৰ স্বার্থত পৰিচালিত কৰিবলৈ, আমাৰ চৰকাৰ অপৰাগ।

সংকটৰ এইবোৰ লক্ষণ ভালদৰে বিবেচনা কৰিলে বুজা যাব যে পুৰণি-কলীয়া শিক্ষাব্যৱস্থাৰ পৰা দেশৰ যিমান লাভ হৈছে লোকচান তাতকৈ বেছি হৈছে। শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু, পদ্ধতি আৰু পৰিবেশৰ আমূল পৰিবৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। Education Commission এ সেই মৰ্মে যথেষ্ট সাক্ষৰা আঁচনি আগবঢ়াইছে—পাঠ্যক্ৰম, পৰীক্ষা, পৰিদৰ্শন, স্কুলৰ সা-সজুলি ইত্যাদি বহু বিষয়ত। উক্ত Commission এ ঠিকেই কৈছে যে শিক্ষাব্যৱস্থাৰ জৰীয়তে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উৎপাদনৰ উন্নতি হব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে, বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু work-experience ত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। মাধ্যমিক স্তৰত vocational training ত পৰীক্ষা আদিৰ ফালৰ পৰাও গুৰুত্ব দিব লাগিব।

Education Commission এ শিক্ষাৰ যোগেদি উচ্চ-নীচ আৰু ধনী-দুখীয়াৰ ব্যৱধান দূৰ কৰি গণতান্ত্ৰিক আৰু সমাজবাদী প্ৰমূল্য প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা কৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা নাই যে বৰ্তমান সুবিধাভোগী ধনিক শ্ৰেণীৰ আদৰৰ শিক্ষাহুষ্ঠানবোৰৰ privileged position নষ্ট নকৰিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহব। সাময়িকভাবে তাৰ ফলত standard ৰ কিঞ্চিৎ অৱনতি

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

ঘটিলেও কোনো লোকচান নাই—কাৰণ বৰ্তমান পৰিবেশত সেই standard ৰ পৰা দেশৰ একো লাভো হোৱা নাই। শিক্ষাৰ অৰ্থ যদি দেশৰ ভবিষ্যৎ নাগৰিক তথা কৰ্মী সকলক দিয়া প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ, তেন্তে সেই শিক্ষাত দেশৰ সবহভাগ নাগৰিক অৰ্থাৎ দুখীয়া শ্ৰেণীটোৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰতেই সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া বাঞ্ছনীয়। Standard ৰ নামত এশজনক ফেল কৰাই এজনক সসন্মানে উলিয়াই অনাৰ শিক্ষানীতিয়ে দেশত প্ৰকাৰান্তৰে শ্ৰেণীবৈষম্য বাহালহে ৰাখিছে। তেনে শিক্ষাব্যৱস্থাৰ বিনাশ দেশৰ উন্নতিৰ বাবেই অপৰিহাৰ্য।

এনেতৰহৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য সাধন কৰিবলৈ হলে শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ পৰিবেশ, পৰিশ্ৰমৰ চৰিত্ৰ, দৰ্শনপাতি সকলোৰে বিশেষ পৰিবৰ্তনৰ প্ৰয়োজন। অন্ততঃ আৰ্থিক দুশ্চিন্তা আৰু গাধাখাটনিৰ মাত্ৰা কমাৰ লাগিব। সেইদৰে অভাৱগ্ৰস্ত অঞ্চল বা জাতিবোৰৰ বাবে আগতকৈও বহু বেছি পৰিমাণৰ অৰ্থসাহায্যৰ প্ৰয়োজন হব। তেহে যেনিবা আমাৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই দিয়া আঁচনিৰ ব্যৱহাৰিক মূল্য আৰু সফল বাঢ়িব।

নতুন শিক্ষাব্যৱস্থাৰ কাৰ্য্যকৰিতাৰ বাবে দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন—অৰ্থ আৰু নেতৃত্ব। এই ক্ষেত্ৰতো অৰ্থই ঘাই অনৰ্থ। Education Commission এ আগবঢ়োৱা প্ৰায় প্ৰতিটো নতুন সংস্কাৰ বা পৰিবৰ্তনৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰাৰম্ভিক (initial) অৰ্থব্যয়ৰ প্ৰয়োজন হব। আনকি নতুন পাঠ্যক্ৰম মতে নতুন পাঠ্য-পুথি প্ৰণয়ণ মানেই নতুনকৈ ধনভগন—আনবোৰ পৰামৰ্শৰ কথা বাদেই দিলো। অথচ চৰকাৰৰ ধনভঁৰালৰ বোলে তলি উদং। \* \*

\* \* সেইদিনাৰ সভাৰ প্ৰদ্বৈয়া সভানেত্ৰীয়ে পিচত প্ৰশ্ন তুলিছিল: “টকা দিলেই চৰ টিক হবনে? টকা কেনেকৈ খৰচ কৰিম, তাৰো এটা বাস্তৱ লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰধান প্ৰশ্ন হ’ল ভাল-বেয়া, সং-অসং, প্ৰয়োজনীয়-অলাগ-তিয়াল এনেধৰণৰ নৈতিক জ্ঞান। সেই মূল্যবোধ নহ’লে টকাৰে কাম নহব।”

আমি সৰ্বিনয়ে উত্তৰ দিব খোজোঁ: “প্ৰথমতে, টকা লাগিবই। শিক্ষাৰ সা-সঁজুলি আৰু শিক্ষক আজিৰ সমাজত টকা নহলে নাপায়। দ্বিতীয়তে, মূল্যবোধৰ চৰ্চা আমাৰ ধনী আৰু ক্ষমতাশালী লোকসকলে আগবাৰি কৰা ভাল। কাৰণ তেওঁলোকেই সমাজৰ নেতা। নিজে সামান্য আৰামে বৰ্জন নকৰি অভাৱগ্ৰস্ত কৰ্মী বা শিক্ষক সকলক পেটত গামোছা বান্ধি মূল্যবোধ আয়ত্ত কৰিবলৈ কোৱাটো নৈতিকজ্ঞান আৰু কাণ্ডজ্ঞান উভয়ৰে বিৰোধী। মূৰ্ত্তে, যদি এনে মূল্যবোধে আমাক বৰ্তমানৰ সমাজব্যৱস্থা পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ নিশিকায়, তেন্তে তাৰ কোনো মূল্য নাই।”—লেখক।

তাৰ পিচত প্ৰশ্ন হ’ল Education Commission ৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্য্যকৰী কৰাৰ প্ৰধান দায়িত্ব লব কোনে? বৰ্তমান ব্যৱস্থাত শিক্ষক সকল চাকৰিয়াল মাত্ৰ—যন্ত্ৰহে, যন্ত্ৰী নহয়। বহুক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ আৰু গুণী হলেও তেওঁলোক শিক্ষাব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰত বিশেষ অগ্ৰণী নহয়। কাৰণ বৰ্তমান সমাজে তেওঁলোকক তেনে অধিকাবো দিয়া নাই বা তেনে অৱসৰো দিয়া নাই। তেওঁলোক চৰকাৰী আমোলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হবলৈ বাধ্য।

সেই নেতৃত্ব চৰকাৰী আমোলাই লব পাৰিবনে? এটা গল্প শুনা যায় যে তাহানি basic education ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কোনো বিষয়াই নিজৰ ল’ৰাছো-ৱালীক basic school ত নিদিলে! নতুন নতুন যিবোৰ আঁচনি হৈছে, সেইবোৰৰ প্ৰতি উচ্চপদস্থ আমোলাসকলৰ নিষ্ঠা তাতকৈ বেছি হবনে? নিজৰ ল’ৰাছোৱালীক ব্যয়বহুল অভিজাত স্কুলত পঢ়ুৱাই জনসাধাৰণৰ শিক্ষালুষ্ঠানৰ উন্নতিত তেওঁলোকে মনপুতি লাগিব পাৰিবনে? ফৰফৰাই ইংৰাজী কোৱাত গুৰুত্ব দি উঠি তেওঁলোকে work-experience ৰ মূল্য বুজিবনে? আৰু এইবোৰ নতুন আঁচনিৰ বাবে নতুন আমোলা নিয়োগ কৰিও লাভ নাই। আমোলা তন্ত্ৰৰ সভ্য হব পাৰিলে এটাইৰে পৰিকৃতি ল’ৰিবই। আৰু দেশত ‘অভিজাত’ স্কুল থাকে মানে আমোলাসকলৰ তাৰ চটকদাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি অচলা ভক্তিও থাকিবই!

প্ৰকৃততে প্ৰত্যেক সমাজেই তাৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যৱস্থা গঢ়ি লৈছে। আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজত শিক্ষা শ্ৰেণীবৈষম্য বক্ষা কৰাৰ অস্ত্ৰ হৈ আছে। শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজৰ শিক্ষাই উচ্চ-নীচৰ পাৰ্থক্য স্পষ্ট কৰে। যিবা এমুঠি মানুহে কাৰ্য্যকৰী শিক্ষা পায়, তেওঁলোকক শোধনকাৰীবিলাকে আশ্ৰিত চাকৰ কৰি ৰাখে। প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰত সকলোৰে শিক্ষাৰ সমান সুবিধা পোৱা উচিত—প্ৰত্যেকৰে ব্যক্তিত্বৰ বিশেষ গুণ বা নৈপুণ্যৰ বিকাশ হোৱা উচিত। আমাৰ ভাৰতত কি হৈছে?

দেশৰ এমুঠি ধনী মানুহে (উচ্চপদস্থ আমোলা আৰু ধনী খেতিয়ককে ধৰি) এওঁলোক জনসংখ্যাৰ শতকৰা পাচজন (৫%) মাত্ৰ (Charles Bettelheim, India Independent) দেশত উৎপন্ন সম্পদৰ সবহভাগ হয় নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিত পৰিণত কৰিছে নহয় তাক নিজৰ সুখসুবিধাৰ হকে নিয়ন্ত্ৰণ

কৰিছে। তেওঁলোকৰ ঐশ্বৰ্য্য আৰু ক্ষমতাৰ পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ অগণণ সাধাৰণ মানুহে আঁকোৱালি লৈছে ভীষণ দাবিদ্বয়, অভাৱ আৰু অশান্তিৰ জীৱন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশবোৰৰ দৰেও আমাৰ দেশত ধনিকশ্ৰেণীৰ লাভৰ এটা অংশ জনসাধাৰণৰ কল্যাণত খৰচ হোৱা নাই। বৰং ধনিকশ্ৰেণীৰ লোকচানৰ সমস্ত ভাৰ জনসাধাৰণেহে বহন কৰিছে।

অলপতে Statesman কাগজত দিয়া মতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খণ্ডৰ Hindustan Steel, Heavy Engineering Corporation আৰু Heavy Electricals প্ৰভৃতি বৃহদায়তন শিল্পাৱষ্ঠানবোৰৰ লোকচান প্ৰায় সিহঁতৰ paid-up capital ৰ ওচৰ চাপিছে। সৰ্বসাধাৰণৰ ক্ৰয়ক্ষমতা নিম্নগামী হোৱা বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি সামগ্ৰীৰ চাহিদা এনে নহয় যাৰ বলত এনেবোৰ শিল্পাৱষ্ঠান চলি থাকিব পাৰে। বহু ঠাইত সিহঁতৰ capacity ৰ মাত্ৰ ১৫% ভাগ বা ২০% ভাগ ব্যৱহাৰ কৰি বহু লোকচান ভৰি এইবোৰ চলি আছে। ৰাইজৰ কষ্টপাৰ্জিত ধনৰ একাংশ কৰকাটল হিচাবে কাঢ়ি লৈ এইবোৰ চলাই থকা হৈছে। কিয়? কাৰ স্বার্থত? পাহৰিলে নচলিব যে বিপুল মুনাফাত চলি থকা পুঁজিপতি সকলৰ ব্যক্তিগত শিল্প-ব্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজনীয় মালমছলা ইত্যাদি সেই ৰাষ্ট্ৰীয় খণ্ডৰ বৃহৎ উদ্যোগ বোৰৰ পৰাই আহিছে। অৰ্থাৎ ধনিক শ্ৰেণীৰ লাভ একছেটিয়া, আৰু লোকচান ভৰিছে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে। আচৰিত নহয় যে এনে এখন সমাজত সমাজৰ সৰহসংখ্যক মানুহৰ ল'ৰাছোৱালীৰ বাবে সুশিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই— আনহাতে ধনিক শ্ৰেণীৰ সন্তানৰ বাবে নানা ঠাইত ব্যয়বহুল আৰু ঐশ্বৰ্য্যশালী অৱস্থান গঢ়ি উঠিছে। প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ ভাবে এই দুইখলপীয়া শিক্ষাব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছে শোষণ আৰু দমনৰ স্বার্থত।

এনে সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা সুবিধা পোৱা মানুহে নিশ্চয় শিক্ষাব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন মনেচিতে সমৰ্থন জনাব নোৱাৰে— নেতৃত্ব দিয়া দূৰৰ কথা। শিল্প যেহেতু জনসাধাৰণৰ সামূহিক উন্নতিৰেই অন্যতম পন্থা, এই শিল্পৰ সাফল্য আৰু উন্নতিৰ বাবে ৰাইজেই দায়িত্ব লব লাগিব। কিন্তু সংগঠিত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাবে দৰিদ্ৰ ৰাইজ আগবাঢ়ি নাহিলে শিক্ষাব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন সাধিব পৰা বল আৰু অধিকাৰ তেওঁলোকে পাবনে? উন্নয়ন আৰু উৎপাদনত কাৰ্য্যকৰী আৰু সমাজবাদী মনোভাবৰ অৱস্থান শিক্ষাব্যৱস্থা প্ৰব-

ৰ্তন কৰিবলৈ আমোলাতন্ত্ৰক কোনে কঢ়া শাসনত ৰাখিব? দেশৰ black money কে আবস্ত কৰি ধনাঢ্য শ্ৰেণীৰ হাতৰ উদ্ধৃত্ত ধন—পাপৰ ধন! কোনে কাঢ়ি আনি তাক সমূহ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কামত লগাব? আমাৰ বুকুতে খোপনি লৈ থকা Burma Oil Company, বিড়লাৰ নানা উদ্যোগ, চাহবাগানৰ পৰা কেইকোটিমান টকা আদায় কৰিব পাৰিলেই আমাৰ Primary School বোৰৰ অভাৱনীয় দৈগ্ৰ দূৰ হ'ব। কিন্তু ধনিক শ্ৰেণীৰ বলত ক্ষমতালৈ অহা এটা চৰকাৰে তেনে ধৰণৰ নেতৃত্ব দিবনে? নিৰ্দিয়ে, বৰং জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু প্ৰগতিৰ পথ ৰুদ্ধ কৰি হলেও সি ধনিক শ্ৰেণীক শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ সুবিধা দি থাকিব। অৰ্থাৎ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰো শোহাস্তবত নিৰ্ভৰ কৰিব বহল গণতান্ত্ৰিক ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক চেতনা আৰু সংগ্ৰামৰ ওপৰত।

এতিয়া আপোনালোকৰ আগত মই এক নিষিদ্ধ দেশৰ কথা কম। চীন দেশৰ কথা। চীনৰ লগত আমাৰ চৰকাৰৰ বিবাদৰ বাবেই সেই দেশৰ প্ৰকৃত তথ্য আৰু সত্য আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰো। এনে বহু বিদেশী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ পোৱা যায়, যি নিজে সাম্যবাদী নহয়। তেওঁলোকৰ মতে চীনত বৰ্তমান শতকৰা নব্বৈজন্মতকৈ বেছি লোকে পঢ়িব আৰু লেখিব পাৰে। অৰ্থাৎ এমময়ত চীন দেশৰ সাক্ষৰ লোকৰ অনুপাত বোধহয় ভাৰততকৈ কম আছিল। চীনদেশৰ শিক্ষাৰ ব্যয় সম্পূৰ্ণ সমাজৰ, ব্যক্তিৰ বা পৰিয়ালৰ নহয়। মাছুল দিব নেলাগে। তাৰ পৰীক্ষাৰো সচৰাচৰ কোনো ল'ৰাকে ক্লাছত ৰাখি থোৱা নহয়, কাৰণ তেনেদৰে ল'ৰা-ছোৱালীক চুৰাপাত-নিত পেলোৱাটো তেওঁলোকে দেশৰ সম্পদৰ অপচয় বুলি ভাবে। এই নীতি যে ভুল বা অপকাৰী নহয়, হাতে হাতে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। দেশৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু মান প্ৰতি বছৰে উন্নত হৈছে। পঢ়াশুনাত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ, উভয়ৰে বিপুল উৎসাহ। যি বুনিয়াদী শিক্ষাৰ কথা গান্ধীজীয়ে কল্পনা কৰিছিল, সেই ধৰণৰ হাতে কামে পোৱা শিক্ষাৰ ওপৰত চীনদেশত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। অধ্যয়ন কালৰ এটা বৃজন অংশ চীনৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰই খেতিপথাৰ আৰু কলকাৰখানাত কটায়।

চীনৰ সমাজত সাধাৰণ মানুহে প্ৰথমতে পাইছে আৰ্থিক নিৰাপত্তা আৰু নতুন পৃথিৱী

শোষণৰ পৰা মুক্তি। সেয়ে নিজকে যথার্থ ভাবে শিক্ষিত কৰি দেশক উন্নত কৰিবলৈ তেওঁলোক নিজেই আগবাঢ়ি আহিছে। যেহেতু তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ ফল তেওঁলোকৰ উন্নতি বা কল্যাণতেই ব্যৱহৃত হয়, যেহেতু এটা ধনীক শ্ৰেণীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিজৰ মুনাফা গঢ়িব নোৱাৰে, সেয়ে চীনদেশত অগণিত মানুহে বিনাপইচাই স্বেচ্ছাই বহু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। শিক্ষক ছাত্ৰ উভয়েই অধিক পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ আপত্তি নকৰে। কাৰণ তেওঁলোক কাৰো চাকৰ নহয়। জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত মুক্তিৰ বাবেই তাত শিক্ষানীতি আৰু শিক্ষাব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত পৰিৱৰ্ত্তন হৈছে। আমাৰ Education Commission এ যি সামাজিক দায়িত্ব আৰু স্বদেশপ্ৰেম জাগ্ৰত কৰাৰ কথা কৈছে সেই কামত চীনৰ শিক্ষাব্যৱস্থা বহুদূৰ সফল হৈছে। কিয়, প্ৰতিজন শিক্ষিত লোকে গভীৰ ভাবে ভাবি চাব লাগিব।

—X—

## চোভিয়েট ইউনিয়নত নিৰক্ষৰতা নিৰসণ

শ্ৰীমতী অলকা গায়ন (অনুবাদিকা)

[ মস্কোৰ বিচাৰ ইনস্টিটিউট অব পেদাগজিকেল চাইন্সেজৰ কেন্দ্ৰেট চি, মাচলোভাই দিল্লীত দিয়া এটা বক্তৃতাৰ মুকলি অনুবাদ ]

আমাৰ দেশে নিৰক্ষৰতা দূৰ কৰোঁতে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ আভাস আপোনালোকক দিবলৈ মই ভাল পাম। আমাৰ নতুন প্ৰজাতন্ত্ৰৰ বিস্তৃত নিৰক্ষৰতা নিৰসণৰ কাম ১৯১৭ চনৰ পৰা ৪০ ৰ আগভাগলৈকে প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি চলোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ এটা চামৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনকাল এই কাৰ্য্যত ব্যস্ত আছিল। এই সময়ৰ ভিতৰত ৬০ নিযুত বয়সলোকে লিখিব আৰু পঢ়িব শিকিছিল। এইটো সম্ভৱ হৈছিল—আমাৰ জাতীয় অৰ্থনৈতিক পুনৰ সংস্থাপনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত, আমাৰ জনতাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ শত্ৰু আক্ৰমণকাৰী-সকলক বাধা দিয়াৰ প্ৰথম বছৰকেইটাত, বহু জাতি থকা দেশ এখনৰ বহুতো জাতিৰ বৰ্ণমালা নথকা অৱস্থাত। বয়সলোকৰ মাজত থকা নিৰক্ষৰতাৰ বিৰুদ্ধে এক গণ আন্দোলনো আৰম্ভ কৰা হৈছিল।

১৯১৭ চনলৈকে দেশত শিক্ষিতৰ সংখ্যা কিমান আছিল ?

১৮৮৭ চনৰ গণনা মতে দেশত শিক্ষিতৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ শতকৰা ২.১১ ভাগ। অশিক্ষিত তিবোতাৰ সংখ্যা আৰু বেছি আছিল—গাণ্ডৰ শতকৰা মাত্ৰ ৭ ভাগ তিবোতাইহে লিখিব আৰু পঢ়িব জানিছিল।

ৰাছিয়ান সকলত বাদে আন জাতিৰ মাজত অৱস্থা আৰু বেছি বেয়া আছিল—টাজিক (Tajiks) সকলৰ মাজত অশিক্ষিতৰ সংখ্যা আছিল শতকৰা ২২.৫ ভাগ, কিৰগিজ (Kirghizes) সকলৰ মাজত শতকৰা ২২.৪ ভাগ আৰু যাকুট (Yakuts) সকলৰ মাজত অশিক্ষিতৰ সংখ্যা আছিল শতকৰা ২২.৩ ভাগ। উত্তৰ ফালে শিক্ষিত মানুহ এজনো দেখা নগৈছিল। ৫০টা জাতিৰ নিজৰ বৰ্ণমালাই নাছিল। মহান সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱৰ ৬ বছৰ আগতে ভল্লা আৰু ইউৰাল অঞ্চলৰ অনা-ৰাছিয়ান সকলৰ শতকৰা মাত্ৰ ৩.৩ ভাগ ল'ৰা

ছোৱালীহে স্কুললৈ গৈছিল। সেইদৰে অশিক্ষিতৰ সংখ্যা প্ৰকৃততে বাঢ়ি আহিছিল। চাইবেৰিয়াতো একেধৰণৰ অৱস্থাকে দেখা গৈছিল।

৪০ ৰ আগভাগত অৰ্থাৎ ২০ বছৰৰ ভিতৰত বিস্তৃত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল। ১৯৩৯ চনৰ গণনা মতে শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি শতকৰা ৮২.১ ভাগ হৈছিলগৈ (মুনিহৰ সংখ্যা শতকৰা ৯৫.১ আৰু তিবোতাৰ সংখ্যা শতকৰা ৮৩.৪ ভাগ)। সেই সময়ত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ৫০ বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ লোকৰ মাজত আৰু সেইবোৰ অঞ্চলত যিবোৰ অঞ্চল মাত্ৰ ১৯৩১ চনতহে চোভিয়েত যুক্তৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা যে নগৰতকৈ গাঁওবোৰতহে শিক্ষিতলোকৰ সংখ্যা বেছি হাবত বৃদ্ধি পাইছিল। বৰ্তমান চোভিয়েত যুক্তৰাজ্যৰ ৮০ নিযুত লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষালাভ কৰি আছে।

### এই গুৰুতৰ সমস্যা সমাধানৰ কৃতকাৰ্য্যতাৰ গুৰি ক'ত ?

আমাৰ ৰাজ্য গঠিত হোৱাৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই অশিক্ষিতৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাই ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ গুৰুতৰ আৰু প্ৰধান কাৰ্য হিচাবে পৰিগণিত হৈছিল। ৰাজ্যিক আৰু ৰাজহুৱা অস্থানসমূহক অশিক্ষিতৰ বিৰুদ্ধে বিস্তৃত প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত সহায় কৰাই আছিল আমাৰ দলৰ, ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু শ্ৰমিক সজবোৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এই কাৰ্য্যত মহিলাইও অংশ লৈছিল। জ্ঞান বিস্তাৰ কৰাত আৰু নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্মুখে মালুহৰ অন্তৰত বিশ্বাস জন্মোৱাৰ প্ৰতিহে বেছি মনোযোগ দিয়া হৈছিল। সকলোকে লিখিব আৰু পঢ়িব শিকোৱাৰ ওপৰতেই আমাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ জয় আৰু উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰিছে বুলি ধৰা হৈছিল।

১৯১৭ চনৰ ২২ অক্টোবৰত (পুৰণি ৰীতিত) অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠিত হোৱাৰ চতুৰ্থ দিনাখন ৰাছিয়ান সংযুক্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষাবিভাগৰ বাবে নতুনকৈ স্থাপিত জনসাধাৰণৰ কমিছাৰিয়েটে আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগে নিৰক্ষৰতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা সংগ্ৰামত অংশ লবলৈ শিক্ষিত সম্প্ৰদায়ক আহ্বান জনাইছিল। নিৰক্ষৰতা আৰু অজ্ঞতাপূৰ্ণ অঞ্চলবোৰৰ শিক্ষাৰ লগত সংশ্লিষ্ট প্ৰত্যেক প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি আবেদন কৰা হৈছিল এইদৰে—“এই অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে

সংগ্ৰাম কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য বুলি লব লাগিব।” তেওঁলোকে সম্ভৱপৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে সাধাৰণ শিক্ষা লাভ কৰা উচিত। নিৰক্ষৰতা আৰু অজ্ঞতাৰ বিৰুদ্ধে চলা সংগ্ৰাম কেৱল শিশু আৰু ডেকাসকলৰ স্কুলীয়া শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰি, কাৰণ বয়স্কলোক সকলেও লিখিব আৰু পঢ়িব নজনা অপমানৰপৰা হাত সাৰিব বিচাৰিব।

১৯১৮ চনত চোভিয়েট সকলৰ সমগ্ৰ ৰাছিয়ান ৰাজনৈতিক সভাই “শ্ৰমিক আৰু শোষিত জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ সশস্ত্ৰীয় এটি ঘোষণা” গ্ৰহণ কৰে যাৰ দ্বাৰা জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে মুনিহ আৰু তিবোতাক সমান অধিকাৰ দিয়া হয়। ১৯১৮ চনৰ জুনত প্ৰথম চোভিয়েট সংবিধান গঠন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লিঙ্গ, জাতি আৰু ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো নাগৰিকৰে সমান অধিকাৰ বুলি ঘোষণা কৰা হয়, আৰু সহস্ৰ মহিলাৰ জ্ঞানদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়।

১৯১৮ চনৰ ২৫ আগষ্টত প্ৰথম সমগ্ৰ ৰাছিয়ান শিক্ষাবিষয়ক কংগ্ৰেছত ভি, আই, লেনিনে কৈছিল : ‘প্ৰতি দহ জন কৰ্মীৰ ভিতৰত ৯ জনেই অল্পভব কৰিছে যে জ্ঞানেই হৈছে মুক্তিৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা সংগ্ৰামৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ’। ভি, আই, লেনিনৰ এজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, শিক্ষাবিষয়ৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এন, কে, ক্ৰুপস্কায়াই কৈছিল : “গোটেই দেশখন বয়স্কলোকৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষিত আৰু অধিক্ষিত সকলৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয়েৰে আৰম্ভি পেলাব লাগিব—প্ৰত্যেকেই এই কাৰ্য্যত অংশ গ্ৰহণ কৰাটো একান্ত আৱশ্যক”। নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ আৰু সাধাৰণ সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক শিক্ষাৰ মাজত থকা সন্মুখৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। বয়স্ক সকলৰ বাবে স্থাপিত বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা কৰ্মীসকলৰ বাবে পৰিশ্ৰমৰ সময় কিছু হ্রাস কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল।

বিস্তৃত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ কাৰ্য্য সংগঠন কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু এই কাৰ্য্যত সকলতা লাভ কৰিবলৈ হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ বাবে উদ্ভৱ হোৱা বহুতো নতুন সমস্যা আমাৰ নবগঠিত ৰাষ্ট্ৰই সমাধান কৰিবলগীয়া হৈছিল—

(১) শিক্ষাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰাম আইনসম্বন্ধত কৰা।

(২) এই প্ৰণালীক পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এটি প্ৰতিস্থান গঢ়ি তাৰ ওপৰত কিছুমান অধিকাৰ ন্যস্ত কৰা।

- (৩) নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰা।
- (৪) নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া।
- (৫) কৰ্ম আৰু স্থানীয় অৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখি বয়স্কসকলৰ বাবে কিতাপ প্ৰকাশ কৰা।

শেষত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মনত এইটো বিশ্বাস জন্মোৱা অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল যে শ্ৰমিক এজনৰ জীৱনত উদ্ভৱ হোৱা অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ হলে লিখিব আৰু পঢ়িব জনাতো একান্ত আৱশ্যক।

১৯১৮ চনৰ অক্টোবৰত শিক্ষাবিভাগৰ সৰ্বসাধাৰণৰ কমিছাৰিয়েটে সংখ্যা লঘু জাতিৰ বিদ্যালয়বোৰৰ ওপৰত এখন আইন জাৰি কৰিলে, যি ধন অনুসৰি শিক্ষাবিভাগৰ কমিছাৰিয়েটত আৰু ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ জিলা আৰু নগৰৰ বিভাগবোৰত সংখ্যালঘু জাতিৰ বিদ্যালয়বোৰৰ বাবে বিশেষ পৰিচালনা সভা স্থাপন কৰা হয়।

উদাহৰণ স্বৰূপে মধ্য এচিয়াৰ কু-সংস্কাৰ আচ্ছন্ন অঞ্চলবোৰত চলিত পুৰণি ৰীতি-নীতিৰ বাবে মুনিহ-তিবোতা আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে একে লগে শ্ৰেণী পৰিচালনা কৰা অসম্ভৱ আছিল। গতিকে এনেকুৱা অঞ্চলবোৰত ছোৱালীৰ বাবে বেলেগ বিদ্যালয় আৰু মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিশেষ সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিবলগীয়া হৈছিল। পিচত সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্ৰমৰ সলনি শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম যুক্ত কৰা হয়। এইদৰে ১৯১৯ চনৰ এপ্ৰিলত তাকেৰে মহিলাৰ বাবে এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হয় আৰু অতি সোনকালে ইয়াক উজ্জবেক মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ কলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়।

১৯১৯ চনৰ ডিচেম্বৰত ডি, আই, লেনিনে “ৰাছিয়া প্ৰজাতন্ত্ৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰা নিৰক্ষৰতা দূৰী-কৰণ” নামৰ চৰকাৰী ডিক্ৰিত চহী কৰে।

“প্ৰজাতন্ত্ৰৰ সকলো নাগৰিককে সম্ভৱপৰ সকলো সুবিধা দিয়াৰ বাবে”— ডিক্ৰিত এইদৰে লিখা হৈছে— “জনসাধাৰণৰ কমিছাৰ সভাই ঘোষণা কৰিছে যে দেশৰ ৰাজনৈতিক কামত সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ হলে ৮ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকজন লিখিব আৰু পঢ়িব নজনা ব্যক্তিক নিজ ভাষাত নাইবা ৰাছিয়ান ভাষাত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হব।”

ডিক্ৰিত আৰু কোৱা হৈছে যে শ্ৰমিক সজবই, কমিউনিষ্ট দলে আৰু মহিলা শিক্ষাৰ বাবে নিযুক্ত বিশেষ সভাই নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণত সক্ৰিয়ভাবে সহায় কৰা উচিত।

একে সময়তে নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ হকে ডিক্ৰিখনে তলত দিয়া সৰ্ত্তবোৰৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে—(১) বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা। (২) শিক্ষা লাভ কৰাৰ সময়ছোৱাত পাৰিশ্ৰমিক নবমোৱাকৈ পৰিশ্ৰমৰ সময় ২ ঘণ্টাকৈ হ্ৰাস কৰা হয়।

বেড আৰ্মিত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু বেছি বিস্তৃতভাবে কৰা হৈছিল। ১৯১৮ চনৰ শেষলৈকে বেড আৰ্মিত অশিক্ষিত কৰ্মীসকলৰ বাবে ৪৫০ টা বৰ্ণমালা বিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল।

এই প্ৰচাৰৰ কামত বহু মহিলাই সক্ৰিয়ভাবে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। শিক্ষাবিভাগৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এন, ক্ৰুপস্কায়াই দিয়া বৰঙনিৰ কথা চোভিয়েটবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। তেওঁ ৰাছিয়াৰ সামৰিক বিপ্লৱী সন্থাৰ ৰাজনৈতিক শাখাৰ সভ্যও আছিল।

যুদ্ধৰ ক্ষুধা আৰু ধ্বংসৰ সময়ত যেতিয়া পঢ়া কোঠাৰ, বাঠ, কয়লা, পাঠ্যপুথি আদিৰ অভাবে দেখা দিছিল তেতিয়া চোভিয়েট শক্তিয়ে নেৰানে-পেৰাকৈ শিক্ষায়ুষ্ঠানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছিল। বহুত সময়ত পেঞ্চিলৰ সলনি কাঠকয়লা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আখৰবোৰ বেৰত নাইবা কাঠৰ টুকুৰাত লিখা হৈছিল, আৰু বিটৰ পৰা চিয়াহী তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। তথাপি দেশৰ সকলোৱে শিক্ষা লাভ কৰি আছিল।

নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা জনসাধাৰণে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছিল। ৰাছিয়া যুক্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা সন্থাই ১৯২০ চনৰ প্ৰথম ভাগত প্ৰচাৰ কৰা তালিকা অনুসৰি বৰ্ণমালা বিদ্যালয়বোৰত অশিক্ষিত সকলৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল—

- (১) ছপা কৰা আৰু লিখা কিতাপ স্পষ্টকৈ পঢ়িব পৰা।
- (২) দৈনন্দিন জীৱনৰ আৰু কৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয় কথাবোৰৰ চমু টোকা কৰা।
- (৩) গোট সংখ্যা, ভগ্নাংশ, শতকৰা হিচাব লিখিব আৰু পঢ়িব জনা, নম্বা, তালিকা আদি বুজিব পৰা।
- (৪) চোভিয়েট ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ প্ৰধান সমস্যাবোৰ উপলব্ধি কৰা।



নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে শিক্ষা-বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ শ্ৰেণীবোৰক বাজ্যয়ো ধনৰ যোগান ধৰিছিল। ১৯২১ চনৰ জানুৱাৰীৰ ১ তাৰিখলৈকে বাছিয়াত শিক্ষিত আৰু সংক্ষিপ্ত শ্ৰেণীৰ পৰা উপাধি লোৱা উপদেষ্টাসকলকে ধৰি মুঠ ১২৪,০০০ জনে নিৰক্ষৰতাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল। সকলো ৰাজ্যিক আৰু শ্ৰমিক অনুষ্ঠানবোৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণত সাহায্য কৰিবলগীয়া হৈছিল।

“নিৰক্ষৰতা ধ্বংস হওক” নামৰ আলোচনী এখন, কিতাপ, নতুন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুষ্টিভাৰাল, বয়স্কসকলৰ বাবে বৰ্ণমালাৰ কিতাপ, কৰ্মীসকলৰ বাবে বৰ্ণমালা, জাতীয় প্ৰজ্ঞাতত্ত্ববোৰৰ বাবে কিছুসংখ্যক বৰ্ণমালা কিতাপ আদি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আৱশ্যকীয় ধনৰ যোগান ধৰিছিল ৰাষ্ট্ৰই। জাতীয় প্ৰজ্ঞাতত্ত্ববোৰতো একেধৰণৰ কামেই কৰা হৈছিল। তলত দিয়া উদাহৰণৰ পৰা নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ হকে কৰা কামৰ পৰিমাণ বুজা যাব। ১৯২০ চনৰ শেষভাগলৈকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানবোৰে ৩৫ নিযুত বৰ্ণমালাৰ কিতাপ প্ৰচাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত ২ নিযুত খন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল জাতীয় ভাষাবোৰত।

নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে ৰাইজৰ পৰাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন আহিছিল। কোনো কোনো ঠাইত ৰাইজে নিজেই নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল, আৰু বিদ্যালয়ৰ বাবে ঘৰ সজাইছিল। গাওঁঘোৰত খেতিয়কসকলে উপকৰা খেতি কৰিছিল, আৰু এই খেতিৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা শস্য বেচি পোৱা টকাখিনি নিৰক্ষৰতা আঁতৰোৱাৰ বাবে ফাগুত দান কৰিছিল।

১৯২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য্য নিৰ্বাহক সমিতি আৰু চোভিয়েট যুক্তৰাজ্যৰ কমিছাৰিয়েট সন্থাই এখন ডিক্ৰি জাৰি কৰে যিখন অনুসৰি ধপাত বিক্ৰি কৰাৰ আদেশ পত্ৰ বেচি পোৱা টকাৰ কিছু অংশ নিৰক্ষৰতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা সংগ্ৰামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমোদৰ বাবে প্ৰৱেশ পত্ৰ আদি বেচি পোৱা টকাও এই ফাগুলে আহিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে চাইবেৰিয়াত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে স্থাপিত শতকৰা ৩০ ভাগ কেন্দ্ৰলৈ এনেকুৰা ফাগুৰ পৰাই ধনৰ যোগান ধৰা হৈছিল।

১৯২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তুৰ্কিস্থানত শিক্ষাৰ প্ৰচাৰত সমৰ্থন জনাবলৈ “ভি আই লেনিন ফাগু” নামেৰে এটা বিশেষ ফাগু খোলা হৈছিল।

দূৰস্থ জিলাবোৰৰ ৰাইজৰ বাবে ভাষা লিখি উলিওৱাত সহায় আগবঢ়াইছিল ৰাছিয়াৰ বিজ্ঞান একাডেমিৰ বৈজ্ঞানিকসকলে আৰু শিক্ষাবিদ এন্. মাৰে। বিভিন্ন জাতীয় অঞ্চলবোৰত জাতীয় ভাষাৰ ব্যাকৰণ লিখাত সহায় কৰিবলৈ একাডেমিয়ে সেই অঞ্চলবোৰলৈ ভাষা সঘনীয় বিশেষ অভিযান কৰিছিল।

বয়স্কসকলক ব্যাকৰণৰ শিক্ষা দিয়াত কৃতকাৰ্য্যতা লাভ কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকে যে নিজৰ ব্যক্তিগত উন্নতিৰ লগতে সমাজৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় এটা অতি মহৎ কাম কৰিছিল তাৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মোৱাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয় আছিল। পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ পৰা আৰু পৰিশ্ৰমৰ সাৰ্থকতা বৃদ্ধি কৰাত শিক্ষাই কেনেদৰে সহায় কৰে তাৰ প্ৰকৃত উদাহৰণ সঘনৈ মানুহৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ পৰাই ৰাইজৰ মনলৈ এই বিশ্বাস আহিছিল। ৰাইজক শিক্ষা-প্ৰচাৰ কাৰ্য্যলৈ আহ্বান কৰি বহুতো বিজ্ঞাপন আৰু পেম্ফ্লেট প্ৰকাশ কৰা হয়, যেনে— “নিৰক্ষৰতা ধ্বংস হওক” “প্ৰত্যেক জন শিক্ষিতই সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে তেওঁৰ কৰ্ত্তব্য হৈছে অশিক্ষিতক শিক্ষাদান কৰা”, “শ্ৰমিকৰ সন্তান সকল, অজ্ঞতাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা হাতৰি আহি পোহৰৰ ফালে আগবাঢ়া,” “শিক্ষাই হৈছে অন্ধকাৰ জয় কৰাৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ”।

জনসাধাৰণক ব্যাকৰণৰ শিক্ষা দিয়াৰ ওপৰতেই ৰাজ্যই বেছি জোৰ দিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকক কিছু অৰ্থনৈতিক সাহায্যও দিয়া হৈছিল। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে বিদ্যালয়লৈ যোৱা বহুৱাসকলৰ বাবে পাৰিশ্ৰমিকৰ ভ্ৰাস নকৰাকৈ পৰিশ্ৰমৰ সময় কিছু কমাই দিয়া হৈছিল। গাওঁ অঞ্চলত বিদ্যালয়লৈ যোৱা প্ৰত্যেকজন খেতিয়কে সৰ্বপ্ৰথমে খেতিৰ সজুলি আৰু ৰাজ্যিক ঋণ পাইছিল আৰু সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ সময়ো তেওঁলোকৰ বাবে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল।

উজবেকিস্থানত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে জাৰি কৰা ডিক্ৰিখনৰ এটা বিশেষ ঘোষণা অনুসৰি নিজে আগকণুৱা হৈ আন এজন মানুহক শিক্ষা দিয়া প্ৰতিজন মানুহকেই পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল।

বেড আৰ্মিত প্ৰত্যেকজন লিখিব আৰু পঢ়িব শিকা চাকৰিয়ালক ছুটি লোৱাৰ সময়ত এটা বিশেষ টোকা লিখি দিয়া হৈছিল। টোকাত লিখা হৈছিল এইদৰে—এজন চাকৰিয়ালে সেনাবাহিনীত থকা কালত শিকোৱা কথা-

খিনি পাহৰি নাযায় যেন। তেওঁ জ্ঞানলাভৰ উপকাৰিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কৰি গাওঁ বোৰৰ পৰা নিৰক্ষৰতা দূৰ কৰাত আৰু গাওঁবাসীক শিক্ষা দিয়াত সহায় কৰিব।

১৯৩৯ চনলৈকে চোভিয়েট যুক্তৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ শতকৰা ৮২.১ ভাগ মানুহেই শিক্ষিত হয়, তাৰ ভিতৰত মুনিহ হ'ল শতকৰা ২৫.১ ভাগ আৰু তিব্বোতাৰ সংখ্যা হ'ল শতকৰা ৮৩.৪ ভাগ।

মুনিহতকৈ তিব্বোতাৰ মাজত শিক্ষিতৰ সংখ্যা বেছি হ'বত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছিল, আৰু এইটো বিশেষকৈ পৰিলক্ষিত হৈছিল জাতীয় প্ৰজাতন্ত্ৰ-বোৰত। উদাহৰণ স্বৰূপে, কাজ'কস্থানত শিক্ষিত মুনিহৰ সংখ্যা ২.৬ গুণ আৰু তিব্বোতাৰ মাজত ৫.৩ গুণ বৃদ্ধি পাইছিল, সেইদৰে কিৰগিজত যথাক্ৰমে ৩.৭ গুণ আৰু ৮.৬ গুণ আৰু তাজিকস্থানত ১৩.৭ গুণ আৰু ৮৬.১ গুণ বৃদ্ধি পাইছিল।

—x—

ডঃ হীৰেন গোহাঁইৰ শেহতীয়া প্ৰবন্ধ সংকলন  
“সৃষ্টি আৰু যুক্তি” পঢ়ক।

মাক্সবাদ, যুক্তিবাদ আৰু কলাশিল্পৰ তত্ত্ব সম্পৰ্কে  
আকৰ্ষণীয় আলোচনা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য।

বেচ : ৩.০০ টকা।

প্ৰাপ্তিস্থান : মণিমাণিক প্ৰকাশ

গুৱাহাটী - ১

## সাময়িক প্ৰসংগ

### ভিয়েটনাম আৰু আমি

মেলমিটিং আৰু শোভাযাত্ৰাৰ বহুৰ দেখি যদি কোনোবাই ভাবে যে ভিয়েটনামৰ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধৰ বাবে যুঁজাৰু সকলৰ প্ৰতি আমাৰ সমাজৰ বৰমূৰীয়া সকলৰ সমৰ্থন কুণ্ঠাহীন আৰু প্ৰবল, তেন্তে তেওঁলোকে ভাবি চাওক ভাৰত চৰকাৰে মাৰ্কিন সাম্ৰাজ্যবাদৰ বহুতীয়া ঘৰবিভীষণ খিউ চৰকাৰৰ লগত বাণিজ্য সম্পৰ্ক কিয় ছেদ কৰা নাই?

ঘৰৰ ওচৰতে অত্যাণ্ড উদাহৰণো পোৱা যায়। আমি পোৱা খবৰমতে অলপতে গুৱাহাটীত অচুপ্তিত হৈ ঘোৱা সৰ্দৌ অসম সাহায্যপ্ৰাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনত এগৰাকী শিক্ষকে ভিয়েটনামত মাৰ্কিন বৰবতাক গৰিহণা দিয়া এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব খুজিছিল। অধিবেশনৰ বৰমূৰীয়া সকলে সেই প্ৰস্তাৱটো উত্থাপিত হ'বলৈকে নিদিলে। অথচ প্ৰস্তাৱটোত বিশুদ্ধ মানবতাবাদী আবেগহে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল— ৰাজনীতিৰ কোনো গোন্ধ নাছিল তাত। ভাৰতৰ সমাজৰ তথাকথিত নেতাসকলৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱাই।

### শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নটো

১৯৭২ চনৰে পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজবোৰত আঞ্চলিকভাষাৰে শিক্ষাদানৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিব খুজিছে। সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষাত কিছুমান পাঠ্যপুথি প্ৰবৰ্ত্তনো কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন মহলত কিছুমান সন্দেহ আৰু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। উ: পু: অঞ্চলৰ বিভিন্ন গোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰ-দায়ৰ মাজত বিভেদ আৰু কন্দল সৃষ্টি কৰি শোষণকাৰীইতক পুৰিধা দিয়া বঙালী আৰু অসমীয়া বাতৰিকাকত আৰু হৰেক ৰকমৰ সংঘ বা সহ্যই এই সন্যোগতে তীব্ৰ অপপ্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে।

যেহেতু এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু গোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সহিষ্ণুতা নাথাকিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে আৰ্থিক উন্নয়নত নানান বিঘিনি ঘটিব, সেয়ে এই পৰিস্থিতিত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে “মাথা ঠাণ্ডা ৰাখি” চলিবলৈ

সংকল্প কবিব লাগিব। যিবোৰ আবেগৰ পৰা শোষণক শ্ৰেণীয়ে শোষণ কৰিবলৈ, শাসক গোষ্ঠীয়ে দমন কৰিবলৈ সুযোগ পায়, সেইবোৰ আবেগক প্ৰশ্নই নিদিয়াই উচিত হব। সংখ্যাগৰিষ্ঠ সম্প্ৰদায় হিচাবে এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাভাষী মানুহৰ দায়িত্ব সবাতোকৈ বেছি। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অদূৰদৰ্শিতা আৰু নিৰ্মম উদাসিন্যৰ বাবে বহুত অন্তৰ্জাতীয় গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। তেনে মাৰাত্মক ভুলৰ যেন পুনৰাবৃত্তি নহয়!

প্ৰথমতে ১৯৬৬ চনৰ Education Commission ৰ পৰামৰ্শ মতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতিৰ বাবে অনুদান দিছে। উক্ত Commission ৰ প্ৰতিবেদনত আঞ্চলিক ভাষাৰ গৌৰৱ (prestige) বঢ়োৱাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই। কেৱল মাতৃভাষাৰ যোগেদি শিক্ষা দিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষা ভাল হয় বুলিহে এই পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল।

কিন্তু প্ৰতিবেদনৰ সেই ঠাইতে স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীৰ প্ৰতি যেন কোনো অন্যায় কৰা নহয়। বিশেষকৈ যিবোৰ ঠাইত সংখ্যালঘু লোকৰ ঘন বসতি, তাৰ কলেজবোৰত স্থানীয় মানুহে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ ভাষা চলোৱাত অনুমোদন জনোৱা হৈছে।

তাৰ উপৰিও Education Commission ৰ মতে ভবিষ্যতে বহুকাল ধৰি স্নাতকোত্তৰ মহলাত ইংৰাজীয়েই শিক্ষাৰ মাধ্যম হৈ থাকিব। তদুপৰি স্নাতক মহলাতো library language হিচাবে বা পাঠ্যপুথিৰ ওপৰকি বিশদ অধ্যয়নৰ বাবে ইংৰাজীৰ গুৰুত্ব সদায় থাকিব। অৰ্থাৎ কোনো অঞ্চলৰ স্কুল আৰু কলেজত ইংৰাজী ভাষাৰ জ্ঞান বিশেষ আৰু ব্যাপক ভাবে উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ আঞ্চলিক ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰিলে বহুধৰণৰ খেলিমেলি আৰু অপকাৰ হব।

আচৰিত নহয় যে এই ব্যৱস্থা লবলৈ বহুত ৰাজ্যই ঠেৰোঁ গোটো লগাইছে। আমাৰ অসমত হৈছে কি? শুনা গৈছে যে অসমৰ কাছাৰ জিলাত বঙালী ভাষাত পৰীক্ষাত উত্তৰ দিবলৈ ছাত্ৰৰ অধিকাৰ থাকিব, কিন্তু শিক্ষা দান হেনো ইংৰাজীত হব। পাহাৰ অঞ্চলত ইংৰাজীয়েই মাধ্যম হব। ভৈয়ামতো কলেজ বিলাকে অসমীয়া বা ইংৰাজী বা দুয়োটা ভাষাতে শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা লব পাৰিব। ইংৰাজীৰ গুৰুত্ব অনুভব কৰি তাৰ শিক্ষাদানৰ বিশেষ ব্যৱস্থা যদি বিশ্ববিদ্যালয় বা চৰকাৰে লৈছে, আমাৰ চকুত পৰা নাই।

যেহেতু ভাষাৰ হেঙাৰৰ বাবে বহু ছাত্ৰই বিষয়বস্তু আয়ত্ত কৰাৰ কষ্ট নেভাবি তুলেভালে মুখস্থ কৰে, স্নাতক মহলাৰ শিক্ষা ক্ৰমাৎ প্ৰহসন হ'ব ধৰিছে। সেয়ে মাতৃ ভাষাৰ যোগেদি শিক্ষাদানৰ সংকল্প আৰু ব্যৱস্থা প্ৰগতিশীল বুলিবই লাগিব। কিন্তু এই সুযোগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অদূৰদৰ্শিতা বা অন্ধ জাতীয়তাবাদৰ ফলত কিছুমান অন্যায় আৰু বৈষম্যই গা কৰি উঠাৰ আশংকা আছে।

কাছাৰ জিলাৰ বহুসংখ্যক ছাত্ৰক এটা ন্যায্য অধিকাৰৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰা হৈছে জনা নাযায়। যি Education Commission ৰ পৰামৰ্শমতে আঞ্চলিক ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰা হৈছে, সেই Commission ৰ প্ৰতিবেদনতে শিক্ষাদান আৰু পৰীক্ষাৰ ভাষা বেলেগ কৈ ৰখাৰ অভ্যাসটোক তীব্ৰ ভাষাত গৰিহণা দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাছাৰত ঠিক এই ব্যৱস্থাই প্ৰকটন কৰিবলৈ ওলাইছে। কাছাৰত সাধাৰণ তৰণৰ কলেজীয়া ছাত্ৰৰ ইংৰাজী জ্ঞান প্ৰায় অসমীয়া ছাত্ৰৰ দৰেই। তেনেহলে এইটো স্পষ্ট কৈ এটা অন্যায় কৰা হোৱা নাইনে? অসমীয়া পাঠ্যপুথিবোৰৰ একোটাকৈ বঙলা সংস্কৰণ যুগুত কৰিলে কি মহাভাৰত অশুদ্ধ হ'লাহেতেন?

ভৈয়ামৰ বহুত কলেজতে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে শিক্ষা দিব পৰা দুদল অধ্যাপকক নিযুক্তি দিয়া অসম্ভৱ : তাৰ ফলত এচাম কলেজত কেৱল ইংৰাজীয়ে আৰু আন চাম কলেজত কেৱল অসমীয়াৰে শিক্ষাদান কৰা হ'ব। এনে অনুমানো অযুক্তিকৰ নহয় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ কলেজবোৰ শেষত গৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ কলেজবোৰতকৈ উন্নত আৰু সমৃদ্ধ হৈ পৰিব। যেহেতু আমাৰ জাতীয় জীৱনত— যেনে, ব্যৱসায়-বাণিজ্যত— ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱ দিনকদিনে বাঢ়িহে গৈছে, সমাজৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে ইংৰাজী মাধ্যমৰ কলেজ বোৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব পাৰে। হয়তো অসমৰ বাহিৰলৈ যাব খোজা ভাল ছাত্ৰবোৰে অসমীয়াৰ চৰ্চা এৰি ইংৰাজী মাধ্যমৰ কলেজ বোৰলৈ যাব। ফলত কলেজবোৰৰ মাজত শ্ৰেণীবৈষম্যই দেখা দিব, আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ কলেজবোৰৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূৰতো কিছুমান নতুন বোজা পৰিব। তিনি চাৰিটা ভাষাত পৰীক্ষা লওঁতে সময়, অৰ্থ আৰু শক্তিৰ ব্যয় বহুত বাঢ়ি যাব।

বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰাও টান হব। আঞ্চলিক ভাষাৰ উন্নতি আৰু শ্ৰীবৃদ্ধিৰ আশাও ইংৰাজীৰ প্ৰতিযোগিতাই ক্ষুণ্ণ কৰিব।

আমাৰ কিছুমান আপত্তি মৌলিক (fundamental) নহয়। পলমকৈ হলেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোচিত ব্যৱস্থা লয় তেনেহলে সেইবোৰ অশুবিধা দূৰ হব। নতুন আঁচনি বা পৰিকল্পনা দূৰদৃষ্টি অবিহনে আৰু পৰিণামদৰ্শিতা অবিহনে ক্ষতিকৰ হবলৈ বাধ্য। এই বিষয়ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক বিশেষ তৎপৰ যেন লগা নাই। “একটা নতুন কিছু কৰো” মনোভাৱেৰে শিক্ষাবিভাগে কৰা কিছুমান উদ্ভাৱিত ৰাইজ ইতিমধ্যে বিৰক্ত। মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰা ক্ষেত্ৰতো যেন দায়িত্বহীনতাৰ বিষয় ফল নহয়!

তদুপৰি অসমীয়া ছাত্ৰ আৰু যুৱক বন্ধু সকলক অনুৰোধ জনালোঁ যেন তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তিকৰী নেতাৰ প্ৰৰোচনাত এই বিষয়টোক জাতিৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্নৰ লগত সাঙুৰি নেপেলায়। অসমৰ আৰ্থিক উন্নয়ন আৰু স্বাভাৱতীয় একচেটিয়া পুঁজিৰ কবলৰ পৰা অসমৰ অৰ্থব্যৱস্থাক ৰক্ষা কৰা— অসমত বাদ কৰা সকলো ভাষাৰ, সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ বাবেই ই জীৱন-মৰণ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে। ইয়াৰ যথোচিত সমাধান নহলে আঞ্চলিক ভাষাক কলেজৰ মাধ্যম কৰি কোনো ফল আমি নেপাম।

### গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ধৰ্মঘট:

“পাৱিক বনাম মেডিকেল কলেজ”—এইটো এটা সঠিক শ্ৰ'গান হব পাৰে জানো? মেডিকেল কলেজৰ সবহাখিনি মানুহেই জনসাধাৰণৰ অংশ—জীৱন নিৰ্বাহৰ একেখিনি সমন্বয়ত জৰ্জৰিত। অথচ পাৱিকৰ নামত এদল মানুহে হাস্পাতালত সোমাই এজন নিৰপৰাধ ডাক্তৰক মাধ্যম দিলে, আৰু শেহত পুলিচ পহৰীয়া নহলে কাম নকৰোঁ বুলি হাস্পাতালৰ বহু কৰ্মী, বহু ডাক্তৰে ধৰ্মঘট কৰিলে।

ইতিমধ্যে ছয়-সাতবাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছে। ডাক্তৰ সকলৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ বিশেষ আস্থা যে নাই, তাৰ প্ৰমাণ নতুনকৈ দিবৰ সকাম নাই। প্ৰায় প্ৰত্যেকৰেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এটা নহয় এটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হৈছে।

অথচ ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ ধূৰন্ধৰ আৰু বদমাচ যে মেডিকেল কলেজত সোমাইছেগৈ, এনে ধাৰণা কৰাটো পাগলামি হব। কৰ্তব্যনিষ্ঠ ডাক্তৰ আৰু কৰ্মীৰ অভিজ্ঞতাও নোহোৱা নহয়। তাৰ উপৰিও ধৰ্মঘটৰ সময়ত গম পোৱা গল যে হাস্পাতালৰ ডাক্তৰ আৰু কৰ্মী সকলৰো কব লগীয়া কথা বহুত আছে।

চমুকৈ কবলৈ গলে হাস্পাতালৰ প্ৰশাসনত বহুত দোষ ক্ৰটি আৰু খেলি মেলি আছে। এইবোৰৰ বাবে কেৱল ডাক্তৰ কেইজন বা কৰ্মীসকল ব্যক্তিগত ভাবে জগৰীয়া নহয়। হাস্পাতালৰ প্ৰশাসনৰ লগত চৰকাৰৰ সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠ—টকা পয়চাৰ ফালৰ পৰা, কৰ্মী নিয়োগৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰশাসনীয় নিয়মনীতিৰ ফালৰপৰা হাস্পাতালৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাতো বহু গোলমাল আছে যিবোৰ দূৰ নকৰিলে সাধাৰণ ৰোগী বা চিকিৎসাকৰ্মী ৰাইজে দুৰ্গতি ভোগ কৰি থাকিব। তাৰ উপৰিও বহু দিশৰ পৰা অভিযোগ আহিছে যে উচ্চ পদমৰ্যাদাবিশিষ্ট বহু কেইজন অধ্যাপক দুৰ্নীতিত লিপ্ত।

ভাৰতবৰ্ষত মানুহৰ জীৱনৰ দাম বেছি নহয়। টকা পয়চা থাকিলে হয়তো কিছু দাম থাকে, নহলে তেনে জীৱন পেলনি গলে কোনেও নেকান্দে। আমাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত তাৰ ব্যতিক্ৰম হব কেনেকৈ? ধনতান্ত্ৰিক সমাজত গৰীৰ দুখীয়াই কেনেকৈ ভাল চিকিৎসা আশা কৰিব পাৰে? ভৰসা কৰিব নোৱাৰি যে এই সমাজত ৰাজহুৱা চিকিৎসালয়বোৰ দুৰ্নীতি আৰু আমোলাতান্ত্ৰিক নিষ্ঠুৰতাৰ পৰা মুক্ত হব নাইবা তাত প্ৰতিজন ৰোগীক ডাক্তৰে উৎসাহ আৰু সহানুভূতিৰে চিকিৎসা কৰিব। বৰং আমাৰ চৰকাৰৰ পুঁজিবাদশুলত ওঁদাসিনাই ডাক্তৰ আৰু কৰ্মী সকলৰ তিক্ত বৈবাগ্য বৃদ্ধি কৰে।

“নতুন পৃথিৱী”ৰ তৰফৰ পৰা ধৰ্মঘটৰ কেইদিন আৰু তাৰ পিচতে বিভিন্ন মহলৰ মানুহক লগ ধৰি মতামত লোৱা হয়। এই মতামতবোৰ তলত দিয়া হ'ল।

ছাত্ৰ, কৰ্মী আৰু তৰফ ডাক্তৰ সকলৰ বক্তব্য:

(১) এটা বিৰাট এলেকাৰ ৰোগীয়ে সন্তোষজনক চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ আহে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক ৰোগীৰ বাবে যথোচিত সংখ্যাৰ ডাক্তৰ নিয়োগ হোৱা নাই। সেয়ে ডাক্তৰ সকলে সকলো ৰোগীকে চোৱা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে।

(২) হাস্পাতালত ঔষধৰ নাটনি প্ৰায় দৈনন্দিন ঘটনা। ডেকা ডাক্তৰ সকলে যেতিয়া ৰোগীক অতি সাধাৰণ ঔষধো কিনিবলৈ কবলৈ বাধ্য হয়, তেতিয়া তেওঁলোক বৰ লজ্জিত হয়। কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁলোক নিজে দোষী নহয়, আচলতে ঔষধপাতি হাস্পাতালৰ কৰ্তৃপক্ষই নিকিনে। ঔষধ, x-ray প্লেট কিনাৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰহে। এই কথা নুবুজি ৰাইজৰ একাংশই মিছাতে ডাক্তৰ বিলাকক অপমান কৰে। মৰ্কিনৰ দৰে অতি আৱশ্যকীয় দৰৰ এটাও (টোপনি আহিবলৈ আৰু বিয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়) হাস্পাতালত প্ৰায়ে নাথাকে। ফলত ৰোগীক তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিবলৈ কবলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু এই দৰৰ বিক্ৰী কৰাৰ লাইচেন্স গুৱাহাটীত মাত্ৰ তিনিখন ফাৰ্মাচিৰহে আছে। ৰাইজেও চ'ৰা দামত ক'লাবজাৰত কিনিবলৈ বাধ্য হয়। এক্টি-টিটেনাছ ছিৰামো বি কোনো আঘাত বা জখমৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিহাৰ্য্য। — অৰ্থচ হাস্পাতালত এইটোও প্ৰায়ে নাথাকে।

(৩) ছাত্ৰসকলে অভিযোগ আনে যে মে'ডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে হাস্পাতালৰ পৰিচালনা সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ উদাসীন। হাস্পাতালৰ এগৰাকী কৰ্মীৰ মতে যোৱা দুবছৰে অধ্যক্ষ মহোদয় হেনো হাস্পাতাল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা নাই।

(৪) ৰোগীৰ আৰাম আৰু উপযুক্ত শুশ্ৰূষাৰ বাবে নাৰ্ছ আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ (fourth-grade) কৰ্মী যথেষ্ট হ'ব লাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষৰ কিপিপালি অসহনীয়। জনা গৈছে যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মীৰ চাকৰি আছে ৫০০, কিন্তু ২০০ মানহে বোলে নিযুক্ত হৈছে। ফলত কামৰ হেঁচা বেছি হয় আৰু কৰ্মী সকলে ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে।

(৫) ছাত্ৰসকলে ধৰ্মঘটৰ সময়ত অভিযোগ আনে যে তেতিয়া চলি থকা তদন্তটোৰ পৰা কোনো লাভ নহ'ব। কাৰণ সেই তদন্তই হাস্পাতালৰ সকলো দিশৰ মৌলিক অনুসন্ধান কৰাৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। ফলত হাস্পাতালৰ আচল কেৰোগবোৰ আগৰ দৰে ঢাক খাই থাকিব। উপযুক্ত তদন্তত তেওঁলোকৰ আপত্তি অৱশ্যে নাই।

(৬) ছাত্ৰসকলে পুনৰ কয় যে অধ্যাপক আৰু সহকাৰী অধ্যাপকৰ সৰহ-

ভাগেই হেনো কৰ্তব্যপাৰায়ণ নহয়। বহুতে হাস্পাতালত বৰ বেছি ছুপ'ৰ্টা সময় কটায়। ৰাতি হাস্পাতালত থাকিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰায়েই অনিচ্ছুক।

মে'ডিকেল কলেজৰ অধ্যাপক আৰু সহকাৰী অধ্যাপক সকলৰ বক্তব্য :

(৭) এই অধ্যাপক সকলৰ মতে কলেজখন বৰ্তমানৰ নিচিনাকৈ সিঁচৰিত হৈ নাথাকি এটা গোট হৈ থাকিব লাগে। নহলে সকলোৰে সময় নষ্ট হোৱাৰ উপৰিও বহুত বেমেজালিৰ সৃষ্টি হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে pathological laboratory দিছপুৰ আৰু হাস্পাতাল পানবজাৰত হোৱা বাবে বহুত পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট আহোঁতে বহুত পলম হয়।

(৮) হাস্পাতালত সকলো সময়তে কাম কৰি থকা Resident staff (যেনে-বেজিষ্টাৰ, হাউচ ছাৰ্জান প্ৰভৃতি) হাস্পাতালৰ পৰা বহু দূৰে দূৰে থকাৰ ফলত অসুবিধা হৈছে। কোনো হাস্পাতালৰ Resident staff হাস্পাতালৰ পৰা বেছি দূৰত থকা অসুচিত। সাধাৰণতে হাস্পাতালৰ ওচৰতে তেওঁলোকৰ কোৰ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। নহলে একাগপতীয়া হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে।

(৯) চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিয়াল আৰু নাৰ্ছ সকলৰ বাবে যাতায়াতৰ সুবন্দোবস্ত থকা উচিত। নহলে তেওঁলোকৰ কামকাজ বা উপস্থিতিত হেলা হ'লে দোষ দিব নোৱাৰিব।

(১০) একেখন এম্বুলেন্স ভানকে বিবিধ কামত আৰু বিবিধ দায়িত্বত খটোৱা হয়। ফলত বিশেষ জৰুৰী পৰিস্থিতিতো ভানখন পোৱা নাযায়।

(১১) X-ray যন্ত্ৰ বা হাস্পাতালৰ অইন যন্ত্ৰপাতি বেয়া হলে ভাল কৰা মেকানিক সদায় বাহিৰৰপৰা আনিব লগা হয়। হাস্পাতালৰ কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰলৈ লেখিব লাগে। চৰকাৰে কোনোবা কোম্পানিক জনায়, আৰু বহুদিনৰ মূৰত কোম্পানিৰপৰা মেকানিক আহি মেৰামতী কৰে।

(১২) ১২ বছৰে হাস্পাতালৰ কোনো স্থায়ী site নহ'ল। হাস্পাতালৰ কৰ্মী আৰু অধ্যাপকসকলে সেয়ে অবৰ্ণনীয় কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হয়।

(১৩) হাস্পাতালৰ প্ৰশাসন আৰু পৰিচালনাত বিশেষ ক্ৰাট আৰু বেমেজালি দেখা যায়। কেতিয়াবা হয়তো কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ অপাৰেশ্যন চলি থাকোঁতেই

পানী নোহোৱা হয়। হাস্পাতালৰ sanitationৰ অৱস্থাও দুখ লগা। সেয়ে ভাৰতৰ আন বহু ঠাইত হোৱাৰ দৰে কলেজৰ হাতৰ পৰা হাস্পাতালৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰশাসনৰ ভাৰ আনৰ হাতলৈ নিলে অধ্যাপক আৰু সহকাৰী অধ্যাপক সকলে সহকাৰ পাব।

(১৪) অধ্যাপক সকলে অভিযোগ কৰে হাস্পাতালৰ কৰ্মী আৰু অধ্যাপক সকলৰ অৱস্থাটো সহানুভূতিৰে বুজিবলৈ ৰাইজে বিশেষ চেষ্টা নকৰে। বহু সময়ত হেনো চিকিৎসাৰ কিছুমান কোৰ্শল বা নিয়ম লুপ্তকাৰ বাবে ৰোগীৰ আত্মীয় কুটুমই মিছাতে ডাক্তৰ বা নাৰ্ছক দোষাৰোপ কৰে।

(১৫) ৰাইজৰ একাংশই ক্ষুদ্ৰ হৈ ডাক্তৰ বা কৰ্মীসকলৰ ওপৰত প্ৰায়ে উপদ্ৰৱ চলায়। আনকি কৰ্মী সকলে সাধাৰণ নিৰাপত্তাবো অডাৰ অনুভৱ কৰে। চকীদাৰে প্ৰায়ে মাৰ খায়। ৰাতি মদপী মাহুহ সোমাই হেনো নাৰ্ছসকলক অসুবিধাত পেলায়।

### ৰাইজৰ বক্তব্য আৰু আমাৰ অভিমত

ডাক্তৰসকলৰ অভিযোগ যে পৃথিৱীৰ আন কোনো ঠাইত এনে নিয়ম নাই য'ত ৰোগীৰ কি চিকিৎসা হৈছে ৰোগীৰ বন্ধুবান্ধৱ আৰু অভিভাৱকে চকু ৰাখিব পাৰে। কথাটো তেনেই মিছা নহয়। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণে ডাক্তৰৰ চিকিৎসাত ইমান চোকা নজৰ ৰাখিব খোজে কেলেই? কাৰণ তেওঁলোকৰ হাস্পাতালৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় এনে বিধৰ যে ৰোগীৰ জীৱন ডাক্তৰসকলৰ হাতত নিৰাপদ বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। হাস্পাতালৰ তৰুণ ডাক্তৰসকলে অন্ততঃ সৰ্বসাধাৰণৰ এই অনুভূতিক সহানুভূতিৰ চকুৰে চাবলৈ শিকিব লাগিব। আমাৰ দাৰিদ্ৰ্যপীড়িত, অভাৱজৰ্জৰ জনসাধাৰণে সমাজত ক'তেই বা স্মৰিচাৰ পায়? জীৱনৰক্ষাৰ বিষয়ত তেওঁলোক উৎকণ্ঠিত হ'লে আচৰিত হব নোৱাৰিব।

ওপৰমহলাৰ ডাক্তৰসকলৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ কোনো যুক্তিৰে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকৰ লগত x-ray Clinic আৰু pathological Clinic বোৰৰ বিশেষ সম্পৰ্ক থাকে। অথচ সেই Clinic বোৰ বৰ ধৰণী। এনেকৈ সৰ্বসাধাৰণৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বাঢ়ি যায়। একেবাৰে দৰিদ্ৰ মাহুহৰ বাবেহে হাস্পাতালত x-ray plate নথকা মানে চিকিৎসা বন্ধ হৈ থকা!

আনহাতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰেক্টিচত ওপৰমহলাৰ ডাক্তৰসকল অতি-পাত্ৰ ব্যস্ত থকা বাবে কৰ্তব্যৰ সময়ত কিছুমানে পাল মাৰে বা হয়তো প্ৰয়োজনীয় সময় নাথাকে। পাবিলে তেওঁলোকৰ non-practicing allowance বঢ়াই হ'লেও এওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰেক্টিচৰ মাত্ৰা কমোৱাৰ কঢ়া ব্যৱস্থা লোৱা উচিত। নহলে হাস্পাতালত এওঁলোকে যথোচিত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব।

দেখা গৈছে যে ওপৰমহলাৰ প্ৰফেছৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ সকলে মেডিকেল কলেজৰ হাস্পাতালটো প্ৰায় নিজা নাৰ্ছিং হোম হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে। হাস্পাতালত তেওঁলোকে ছুপাৰিছ কৰা মতে ৰোগী ভৰ্ত্তি কৰা হয়, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীক তেওঁলোকে হাস্পাতালত ভৰ্ত্তি কৰি দিয়ে। আনহাতে পোনপতীয়াকৈ বা Casualty ward ৰ যোগেদি ভৰ্ত্তি হোৱা ৰোগীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিশেষ চকু-কান নিদিয়। সেয়ে তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষ অনুগ্ৰহ পাবলৈ বিপন্ন ৰোগীয়ে তেওঁলোকক ঘোচ দিয়াৰ দৰে 'ভিজিট' দিয়ে। প্ৰফেছৰ সকলে দিমে ২৩ ঘণ্টা সময় মাত্ৰ হাস্পাতালত থাকে। বেছিভাগেই গধূলি হাস্পাতাললৈ নাহে বুলি জনা গৈছে।

প্ৰফেছৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ সকলৰ যিবোৰ অভিযোগ আৰু দাবী আছে, যুক্তিসংগত হ'লে নিশ্চয় শুনিব লাগিব। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যও নিশ্চয় বেলেগ ধৰণৰ হবই। কিন্তু আমি উল্লেখ কৰা অগ্ৰায় আৰু দুৰ্নীতিত লিপ্ত হবলৈ তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই। তেওঁলোকৰ প্ৰায় প্ৰতিজনেই ৰাইজৰ টকাৰ অংশৰে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছে। এতিয়া উচ্চ বেতনৰ উপৰিও আন আন অযুক্তিকৰ আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা বিচৰা বাবেই তেওঁলোক ৰাইজৰ অপ্ৰিয় হৈছে।

এটা উদাহৰণ দিয়া যাক। প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে থকা বিছনাবোৰ একো একোজন প্ৰফেছৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰৰ জিম্মাত থাকে। এজনৰ ৰোগী আনজনে নেচায়। তাৰ উপৰিও এজনৰ জিম্মাত থকা বিছনা খালি থাকিলেও আন এজনৰ তৰফৰ ৰোগীয়ে তাত ঠাই নেপায়! এনেদৰে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ব্যক্তিগত জমিদাৰী চলাবলৈ তেওঁলোকে ক'ত অধিকাৰ পাইছে আৰু এই অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিলে?

আনহাতে জুনিয়ৰ ডাক্তৰ সকলে কিছুমান প্ৰাপ্য আৰু ন্যায্য সা-সুবিধা পোৱা নাই। প্ৰথমতে ডেউলোকৰ বেতন সদায় যথেষ্ট নহয়। হাউছ ছাৰ্জন আৰু হাউছ ফিজিচিয়ান সকলে মাহে মাত্ৰ ১৫০ বা ১৭৫ টকা পায়। (যুনি-ভাৰ্ছিটিৰ বিচাৰ্ড স্কলাৰশ্বিপেই ২৫০ ৰ পৰা ৩০০ টকা লৈ হয়।) প্ৰচণ্ড খাটনিৰ মাজতো ডেউলোকৰ চাহ একাপ খাবৰ পইচা নাথাকে। হাস্পাতালৰ বাসিন্দা ডাক্তৰসকলে (Resident Staff) কোনো ঘৰভাড়া নাপায়। হাস্পাতালৰ কোনো কোৱাৰ্টাৰ নাই। এনে অৱস্থাত ডেউলোকে হাস্পাতালৰ কাম আন্ত-ৰিকতাবে কৰিব পাৰে জানো?

এই ডাক্তৰ সকলৰ ওপৰত কাম আৰু দায়িত্ব হেঁচা বেছি। সপ্তাহটোত ডেউলোকৰ এদিনো ছুটি নাথাকে। কেতিয়াবা এজন মানুহে ছুপৰীয়া এটা বজালৈ কাম কৰাৰ পিছত আকৌ দুটা বজাত কাম আৰম্ভ কৰিব লগা হয়। ডাক্তৰ সকলে আন কৰ্মীৰ দৰে সপ্তাহত এদিন ছুটি পাব লাগে। তাৰ উপৰিও হাস্পাতালৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে ডেউলোকৰ বাবে উপযুক্ত বিশ্রাম আৰু অৱসৰ গৃহ থাকিব লাগে।

হাস্পাতালৰ কৰ্মী সকলৰ প্ৰতিও ওপৰ মহলাৰ ডাক্তৰ সকলে বিশেষ মনকাণ নিদিয়ে বুলি শুনা গৈছে। মাহে নব্বৈ টকা দৰমহা পোৱা কৰ্মীসকলে তিনিচাৰি মাইল দূৰৰ পৰা আহিব লাগে। ডেউলোকৰ বিপদ-আপদৰ সময়ত কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সহানুভূতি নাপায়। আৰু য'ত ৫০০ চাকৰি আছে, তাত ২০০ মানুহ নিয়োগ কৰি থোৱা মানে নিশ্চয় সাধাৰণ তৰপৰ কৰ্মীৰ ওপৰত হেঁচা অত্যধিক বঢ়াই দিয়া।

হাস্পাতাল প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব অৱশ্যে ওপৰ মহলাৰ ডাক্তৰ সকলেও ভাল নাপায়। কেইবাজনো প্ৰফে'ছৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফে'ছৰে কৈছে যে হাস্পাতালৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব ডেউলোকে লব নোখোজে। অধ্যক্ষৰ হাতৰ পৰা হাস্পাতাল প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আঁতৰাই আনিব লাগে। হাস্পাতালত ৰোগী ভৰ্তি কৰা দায়িত্ব Resident Staff ৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিব লাগে। কেৱল সন্দেহজনক বা বিশেষ ক্ষেত্ৰতহে এই বিষয়ত প্ৰফে'ছৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফে'ছৰৰ অভিমত লব পাৰি। Resident Medical officer হিচাবে এজন অভিজ্ঞ লোক ৰাখিব লাগে। হাস্পাতালৰ স্বাস্থ্যবিধি (Sanitation) আৰু সাধাৰণ কৰ্মী

সকলৰ কামকাজৰ তত্ত্বাবধান তেওঁ লব লাগে। সততে পৰিদৰ্শন চলাই তেওঁ হাস্পাতালৰ পৰিচালনা তৎপৰ কৰি ৰখা উচিত।

হাস্পাতালৰ বৰ্তমান শাসন বাৰস্থাত এজন Hospital Superintendant লাগে। কিন্তু এই দায়িত্ব এজন বেলেগ ডাক্তৰৰ হাতত অৰ্পন নকৰি, সেই কামৰ দায়িত্ব লৈছে বৰ্তমান অধ্যক্ষই। তেখেতে এই দায়িত্ব লবলৈ আপত্তি কৰা নাই আৰু তাৰ বাবে তেখেতে মাহে ২৫০ টকাকৈ পায়। হাস্পাতালৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে দিনে দুবাৰকৈ হাস্পাতাল পৰিদৰ্শন কৰি হাস্পাতালৰ কাম নিয়াৰকৈ চলিছে নে নাই চাব লাগে। কিন্তু বৰ্তমানৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অধ্যক্ষই হাস্পাতাল পৰিদৰ্শন নকৰে—আৰু প্ৰমাণ হাস্পাতালৰ মলি-জাবৰ দুৰ্গন্ধ, ইত্যাদি। এইবোৰত তিত্ত হলে—দোষ কাৰ?

কেতিয়াবা হেনো নিশাৰ ডিউটত থকা ডাক্তৰে কোনো ৰোগীৰ পৰীক্ষাত নিশ্চিত নহলে বা পৰীক্ষাত কিবা সন্দেহ হলে অধ্যাপকক ৰাতি ফোন কৰে। কিন্তু কোনো কোনো অধ্যাপকে হাস্পাতালত থকা ডাক্তৰ জনক ফোনেৰে নিৰ্দেশ দিয়ে, অধ্যাপক জন নিজে হাস্পাতাললৈ ৰোগীজনক চাবলৈ নাহে। তেতিয়া নিশাৰ ডিউটত থকা ডাক্তৰ জন বিমোৰত পৰে; কাৰণ তেখেতে ফোন কৰাৰ কাৰণ আছিল যে তেখেত নিজে Diagnosis সম্পৰ্কে নিশ্চয় নহন, ফলত ডাক্তৰজনে সেই অধ্যাপকক দায়িত্বহীন বুলি ভাবে। এই কথা বাগৰি গৈ বাইজৰ কাণত পৰিলে, বাইজ ক্ৰুদ্ধ হয়। অনতি পলমে এনে কু অভ্যাসৰ ওৰ পৰিব লাগে।

মেডিকেল কলেজৰ হাস্পাতালটো দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে। মেডিকেল কলেজৰ বৰ্তমান স্থান পাহাৰৰ ওপৰলৈ হাস্পাতাল নিয়াৰ যি কোনো প্ৰস্তাৱেই সমাজবিৰোধী হব। গতিকে হাস্পাতালটো সকলোৰে চুকি পোৱা তালৰ সমতলত হব লাগে। এই সম্পৰ্কে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ সহায় দিয়া এখন শাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰাটো প্ৰশংসনীয় হৈছে। বাইজেও ইয়াকে বিচাবে। তাৰোপৰি স্থানান্তৰ কাৰ্য্য যিহেতু শীঘ্ৰে সম্ভৱ নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে কেইবা বছৰৰো প্ৰয়োজন হব, সেয়ে এই কালছোৱাত বৰ্তমান হাস্পাতালটোৰেই যথোচিত উন্নতি সাধন কৰা উচিত।

## সংস্কৃতি সংবাদ

### কাৰাবাটাৰ আত্মহত্যা

জাপানৰ নোবে'লবটাবিজয়ী সাহিত্যিক ঘ'ছুনাৰি কাৰাবাটাই অলপতে আত্মহত্যা কৰিছে। কাৰাবাটাৰ বিখ্যাত উপন্যাস হ'ল **Snow Country** (হিম প্ৰান্তৰ)। প্ৰাচীন জাপানী কলা হাইকু-কবিতাৰ আংগিকৰ লগত পাশ্চাত্যৰ উপন্যাসৰ বৰ্ণনা আৰু চৰিত্ৰছবিৰ সংযোগত গঠিত অপৰূপ সাহিত্য-কৃতি। কাৰাবাটাৰ বিষয়ে যিবোৰ মন্তব্য আমাৰ চকুত পৰিছে, এটাইবোৰতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে "সৰ্বহাৰা সাহিত্য"ৰ (proletarian literature) বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহতেই হেনো কাৰাবাটাৰ স্মৰ্যামণ্ডিত কলাৰ জন্ম। সেইবোৰ মন্তব্যৰ ভিত্তি আছে নে নাই নাজানোঁ। কিন্তু কাৰাবাটাৰ উপন্যাসত বুৰ্জোৱা সমাজ আৰু বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ নিৰ্মম অন্তঃসাবশ্ৰুতা তীব্ৰভাবেই ফুটি উঠিছে। **Snow Country** ৰ নায়ক হ'ল বিপুল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী, শিক্ষিত, কচিবান ভদ্ৰলোক—সময় কটাবৰ বাবে যি কলাশিল্পৰ চৰ্চা কৰে। চহৰৰ পৰা দূৰৈতে ছুটি কটাবলৈ অহা নায়কৰ হিম প্ৰদেশৰ অৱসৰগৃহৰ এজনী গে'ইছাৰ লগত ঘনিষ্ঠতা হৈছে। গে'ইছাজনী তৰুণী, বুদ্ধিমতী আৰু স্বল্প কচিসম্পন্ন। তাইৰ প্ৰতি মাজে সময়ে নায়কে অনুভৱ কৰিছে গভীৰ কৰুণা। তাইক দেখিলেই তেওঁৰ মনত এটা ভাব হয়—wasted effort; অথলে যোৱা চেষ্টা। গে'ইছাজনীৰ কথাবতৰা আৰু আচৰণৰ মাজত প্ৰকাশ পাইছে সহজ, নিৰ্ভীক আৰু উদ্দীপ্ত আবেগৰ স্ৰোত। কিন্তু সমাজৰ উচ্চতম স্তৰৰ পৰা অহা, আৰাম আয়াসত জীৱন কটোৱা নায়কৰ প্ৰাণত স্তম্ভীকৃত কেৱল অৱসাদ আৰু উদাসিন্ধ্য। এই উদাসিন্ধ্য চকুলোৰে, হাঁহিৰে, গোৰেৰে বৰণ কৰিছে গে'ইছাজনীয়ে। আবেগৰ ঢোৰে তোলপাৰ লগাইছে নায়কৰ চেতনা—কিন্তু নায়কৰ হৃদয় নিঃসাৰ। কেৱল মাজে মাজে কৰুণ ক্লান্ত অপৰাধবোধৰ মাজত তেওঁ অনুভৱ কৰিছে গে'ইছাজনীৰ প্ৰেমৰ, গে'ইছাজনীৰ জীৱনৰ কাৰুণ্য—wasted effort!

কাৰাবাটাৰ এই উপন্যাসত ধনসম্পত্তিক মানুহৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা হিচাবে দেখুৱা হোৱা নাই। বৰং মানুহৰ জীৱনৰ গুণশুক্ৰ হিচাবেই দেখুৱা হৈছে—ধনবান নায়কৰ জীৱন স্বচ্ছল, ছোঁখীন আৰু অন্তঃসাবশ্ৰুত। আনহাতে সেই

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

### বহুৰূপীৰ অভিনয়

১৫১

ধনৰ ভোগত জাহ গৈছে এই গে'ইছাজনীৰ দৰে অকৃত্ৰিম জীৱনীশক্তি আৰু আবেগিক সৌন্দৰ্য্যৰ আধাৰ কতশত প্ৰাণ! এই কথাৰো ইংগিত কাৰাবাটাই দিছে যে ছথকৰি খোৱা মানুহৰ মাজৰ পৰা অহা বাবেই গে'ইছাজনীৰ আবেগ আৰু আচৰণত ইমান স্বাভাৱিকতা আছে।

নহলেই বা ই সৰ্বহাৰাৰ সাহিত্য। কিন্তু তাৰ উপলব্ধি আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিত মাক্সবাদী সমালোচকে সমাদৰ কৰিব পৰা বহুত বস্তু আছে। উনবিংশ শতিকাৰ মহান যুৰোপীয় উপন্যাসবোৰৰ দৰে কাৰাবাটাৰ কাহিনী সমৃদ্ধ হৈছে গভীৰ মানবীয় সহানুভূতিৰে।

জীৱনযন্ত্ৰণাৰ উত্তৰ কাৰাটাই বিচাৰিছিল প্ৰেমত। হয়তো তেওঁৰ অল্প-ভূতিনীল মনে পিতৰ বুজিছিল যে সমাজ য'ত নিৰ্মম আৰু দানবীয়, তাত ছুটি প্ৰাণে প্ৰেমৰ কুঞ্জলৈ পলাই চিৰদিন সাৰিব নোৱাৰে। আনহাতে সমাজ পৰিবৰ্ত্তনৰো কোনো উপায়ত তেওঁৰ আস্থা নাছিল, আন বহু বুৰ্জোৱা লেখকৰ দৰে। সেয়ে তেওঁ বাচি ল'লে চিৰশান্তিৰ ভীষণ পথ।

\* \* \*

### "বহুৰূপী"ৰ অভিনয়

"বহুৰূপী" গোষ্ঠীয়ে এসপ্তাহ কাল ধৰি স্থানীয় জিলা পুথিভঁৰালত কেইবাখনো নাটক মঞ্চস্থ কৰে। বিখ্যাত নট শঙ্কু মিত্ৰৰ নেতৃত্ব আৰু পৰিচালনাত অভিনীত নাটক কেইখনে প্ৰতিদিনেই অজস্ৰ দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিছিল। অভিনয়, মঞ্চ কৌশল, উচ্চাৰণ আৰু নাটকৰ প্ৰয়োজন্য—সকলো পিনৰে পৰা পৰিপৰীণিত উৎকৰ্ষৰ প্ৰমাণে দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিছিল। অৱশ্যে চহৰৰ বাতৰি কাকত কেইখনে একেদৰমতে অল্পপ্ৰতি free style wrestling ৰ বৰ্ণনাত বহু কলম লেখিলেও "বহুৰূপী" গোষ্ঠীৰ নাট্যাৱলম্বনক সম্পূৰ্ণ অৱহেলা কৰিলে। আমাৰ সাংস্কৃতিক চেতনাৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থা কি তাৰ পৰাই কিছু বুজা যায়।

শঙ্কু মিত্ৰৰ দলে বাদল সৰকাৰৰ প্ৰসিদ্ধ এবছাৰ্ড নাট "পাগলা ঘোড়া" ছফেক্লীছৰ "ঈডিপাছ ৰেক্স"ৰ বঙ্গানুবাদ, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ "ৰাজা" আৰু "চুপ আদালত চলছে" নাটৰ অভিনয় কৰে। বিশেষকৈ ছফেক্লীছৰ নাটকখনত প্ৰাচীন গ্ৰীক নাটকৰ নিজস্ব বাতাবৰণৰ লগতে তাৰ বিশ্বজনীন আবেদনো প্ৰকাশ কৰাত এই গোষ্ঠীৰ সাফল্য চমকপ্ৰদ। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ "ৰাজা"ৰ হাস্য-

নতুন পৃথিৱী

প্ৰথম বছৰ : তৃতীয় সংখ্যা

বসপূৰ্ণ আৰু অপেক্ষাকৃত বাস্তৱধৰ্মী দৃশ্যবিলোক চিত্ৰাৰ্হক হলেও তাৰ বহুস্ত বাদী বক্তব্য বিশেষ পৰিষ্কাৰ নহয়—অতিবিক্ত বাগবিত্তাৰো তাৰ অৱ্যতম দুৰ্বলতা। অকুণ্ঠ আৰু দাসস্থলত আত্মসমৰ্পণত দিয়া গুৰুত্বও আমি নাটখনৰ বক্তব্যৰ ত্ৰাট বুলি ভাবোঁ। “সং নাটক”ৰ নামত ঘাইকৈ মানবাত্মাৰ পৰাজয়, হতাশা আৰু গ্লানিৰ প্ৰচাৰ কৰা নাটক নিৰ্বাচন কৰি “বহুৰূপী” গোষ্ঠীয়ে বোধহয় বুৰ্জোৱা কলাকৈবল্যৰ (art for art's sake) পাৰণামকেই উদ্ঘাটিত কৰিছে। আনকি ছফোক্লিছৰ নাটকৰ প্ৰবোধজনাতো নিয়তিৰ মহিমা মানুহহতকৈ বহুত বেছি হ'ল—মূল নাটকখনৰ পৰা যেনে ধাৰণা প্ৰকৃততে নহয়।

কলিকতাৰ কোনো কোনো গোষ্ঠীয়ে Bertold Brecht ৰ নাট মঞ্চস্থ কৰিছে বিশেষ সাফল্যৰে। তেনে নাট দেখাৰ সুযোগ আমি কেতিয়া পাম?

\* \* \*

গুৱাহাটীৰ বটন কলেজৰ কেইজনমান কবিতাপ্ৰেমী ছাত্ৰই উলিওৱা “মাহেকীয়া কবিতা”ৰ ৬টা সংখ্যা ওলাই গৈছে। তাত ওলোৱা অপ্ৰতিষ্ঠিত কেইজনমান কবিৰ কবিতা সঁচাকৈ উচ্চস্তৰৰ। তেওঁলোকৰ বক্তব্য আৰু কথন ভংগীত মৌলিকতা আছে। আনহাতে তেওঁলোকৰ কবিতাত ক্ৰমাৎ ফুটি উঠিছে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা। কবিতাত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যেনে দৃঢ়, সমাজৰ মুক্তিৰো তেনে দৃঢ় বিশ্বাস হলে সোণত স্তৰগা চ'ৰিব।

\* \* \*

সাহিত্যসভাৰ ধুবুৰি অধিবেশনত ধুবুৰিৰ জাতিবৰ্ণভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অকুণ্ঠ উৎসাহেৰে সহায় কৰাটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীৰ মাজত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা অসম্ভৱ নহয়।

সাহিত্যসভাৰ বাৰ্ষিক অধিবেশন অসমীয়া জাতীয়তাৰে এটা প্ৰতীকৰ দৰে। সাহিত্যসভাই ভাল কাম ছুই চাৰিটা কৰিছে—বিশেষকৈ পুৰণা কিতাপ পুন-মুদ্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু তাৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকাত বৰ্তমান আচল হৈ পৰা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ গোন্ধ আছে। বিশেষকৈ ভয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া প্ৰচাৰতকৈ বঙালীবিৰোধত সভাৰ উৎসাহ বেছি। অসমত নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণ, সাংস্কৃতিক সাম্যস্থাপন প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰত সভাৰ অৱদান নগণ্য। থলুৱা উদ্যোগৰ হকে মাত মাতিলেও সভাই আজিলৈকে অসমত উত্তোগীকৰণৰ অন্তৰায় আৰু সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে এখন প্ৰমান গ্ৰন্থ বাহিৰ কৰিব পৰা নাই। সেয়ে সাহিত্য সভাৰ প্ৰস্তাৱসমূহ paper tigerতো নহয়েই, paper mouse ও নহয়গৈ। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো অসম সাহিত্য সভাই এনে কি বৰঙণি আগবঢ়ালে যাৰ অবিহনে অসমীয়া সাহিত্য পিচ পৰি ৰ'লহেতেন? “চন্দ্ৰকান্ত অভিধান”ৰ বাহিৰে আন তেনে বৰঙণি মনত নপৰে দেখোন!

## “নতুন পৃথিৱী” আৰু নতুন নাটক

“নতুন পৃথিৱী”ত প্ৰকাশিত নাট “এটা নতুন সূৰ্য্য” (লেখক ৰবীন্দ্ৰনাথ বৰঠাকুৰ) বেছ জনপ্ৰিয় হৈছে। ইতিমধ্যে “অসমৰ ত্ৰিবিউন কৰ্মী সংঘ” আৰু “গুৱাহাটী বিশ্ব বহালয় কৰ্মী সংঘ”ই নাটখন মঞ্চস্থ কৰে।

### বালিপৰাত বিহু

এইবাবো বহাগী আহিছিল—ভৰলীৰ প্ৰাৰম্ভত সৃষ্টি হোৱা বালিপৰাৰ বুকুলৈ।

এটি নতুন উগম—এটি নতুন পৰিবেশত অসমীয়া, বঙালী, নেপালী, মিৰি, বড়ো, আৰু চিৰ অৱহেলিত বাগিছাৰ শ্ৰমিক ভাই-ভনী সকলৰ মাজত ৰজন-জনাই উঠিছিল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ, অকৃত্ৰিম মৰম চেনেহেৰে ভৰপূৰ সাৰ্বজনীন বিহু মেলাৰ এক সমন্বয়সূৰী ঐক্যতান।

সৃষ্টিকামী এই চাম ডেকা-গাভৰুৱে—‘বহাগী’ক ৰূপ দিছিল বালিপৰা বহাগী মেলাৰ এক ‘মুখপত্ৰ’ হিচাবে। ভদ্ৰদত্তৰ সম্পাদনাত কেইটিমান বাছক বনোৱা গল্প, কবিতা আৰু প্ৰৱন্ধই ‘বহাগী’ৰ কলেবৰত ঠাই পাইছিল। ২ বহাগৰ পৰা ১০ বহাগলৈ ন’দিনীয়া বিহুমেলাৰ মনোৰম কাৰ্য্যসূচী আৰু শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা, প্ৰৱন্ধ সমন্বিতে ‘বহাগী’য়ে মৰমৰ ওলগ জনাই জন-সাধাৰণৰ হাতে হাতে উঠিছিল।

এই অঞ্চলৰ বয়োবৃদ্ধ কৃষক শ্ৰীমাপাৰাম বড়াই ২ বহাগ ৰাতিপুৱা ৭ বজাত বিহু পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হৈছিল বিভিন্ন খেল প্ৰতিযোগিতা। দিনৰ ১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ‘মুকলি বিহু’ প্ৰতিযোগিতা, বিহু নাচৰ মঞ্চস্থী গতিক ক্ষণিকৰ কাৰণে হলেও জৰ্ঠৰ কৰি দি বালিপৰা অঞ্চলৰ ডেকা-গাভৰুৱে যেতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত দলে দলে আহি প্ৰাণবন্ত বিহুনাচ নাচে—তেতিয়া মনত পৰে—অতীতৰ সেই বিহুলৈ, মনত পৰে সেইখন সহজ সৰল সমাজলৈ য’ত আভিজাত্যৰ গোৰৱৰ লেখমানো সঁচ নাছিল। বিহু নাচৰ সৰলতাত বিমোহিত হৈয়েই হবলা সিদিনা বালিপৰা বিহুতলীত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাবৰ দৃশ্যবাকী ভদ্ৰলোকেও বিহুনাচত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা শ’শ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল।

৩ বহাগৰ ৰাতিপুৱাৰ খেল প্ৰতিযোগিতাৰ পাচত আৰম্ভ হয় ‘বিভিন্ন জাতিৰ কৃষ্টি সমাবেশ’। এই সমাবেশত বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে যোগদান কৰিছিল ভৈয়াম জনজাতীয় নেতা, শ্ৰীকমল বসুমতাৰী দেৱে। প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ দৰ্শকৰ আগত ভাষণ দি শ্ৰীবসুমতাৰীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে অসমীয়া জাতিৰ কৃষ্টি সমাবেশে আজিহে পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিছে।

এই সমাবেশত যোগদান কৰা গড়মৰা গাৰ্ৰৰ “নেপালীনৃত্য”, চেঙেলী মৰা গাৰ্ৰৰ “বড়োনৃত্য”, নামগাওঁ বাগিছাৰ “দমকাছ”, পানীপোটা বাগিছাৰ

“মিচন ভঞ্জন”, বেংবাৰী (ফুলবাৰী) বাগিছাৰ “লাঠিখেল”, বালিপৰা মাহালি বস্ত্ৰৰ “তুচু নাচ”, বঙালী সকলৰ (বালিপৰা বালিজনৰ) “কালীনৃত্য” আৰু কমাৰী গাওঁ, উদমাৰী গাৱৰ সন্মিলিত “বিহুনাচ” আদিয়েই প্ৰধান আছিল। দিনৰ এক বজাৰ পৰা অসীম ধৈৰ্যেৰে বহি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে নিশা আঠ বজালৈ বিহুতলী এৰি যাবলৈ পাহৰি গৈছিল। বাগিছাৰ শ্ৰমিক ভাই-ভনী সকলৰ আনন্দই বা চায় কোনে? বহুদিনৰ পৰা বঞ্চিত আৰু অৱহেলিত এই চাম ডেকা-গাভৰুৱে আজি দুখ-বেদনা জাৰি জোকাৰি জীৱনৰ গীত গাবলৈ যেন অকণ সুবিধা পালে। নিশা আঠ বজাৰ লগে লগে বিশিষ্ট অতিথি শ্ৰীযশুমাতাৰদেৱ আৰু শ্ৰীলীলাৰাম দত্ত ডাঙৰীয়াই বিহু নৃত্যত অংশ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক উৎসাহিত কৰে আৰু এই বিচিত্ৰানুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে।

৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এই গোটই কেইটা দিনতে খেল প্ৰতিযোগিতা যেনে চাইকেল বেছ, ইচ্ছাগমন, ভলীবল খেল, প্ৰদৰ্শনী মূলক ফুটবল খেল প্ৰভৃতি তাৰোপৰি শিক্ষামূলক ভাবে আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আৰু ‘মঞ্চস্থ হোৱাত বিহুৰ ঐতিহ্য হ্ৰাস পাইছে’ শীৰ্ষক এখনি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাই বিহু তলীলৈ নিচিগা ধাৰে জনশ্ৰোত বোৰাই থাকে।

৯ বহাগৰ দিনা আবেলি ডাঃ গজেন ডেকাৰ সভাপতিত্বত কৃষ্টি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয়। সিদিনাৰ বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক নাৰদ উপাধ্যায় দেৱে এটি সাৰগৰ্ভ বক্তৃতাৰে বিহু উৎসৱৰ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা কৰে। বিভিন্ন গীত-মাত, বাগুয়ন্ত্ৰ, কথকনৃত্য, আধুনিক নৃত্য, বিহুনৃত্য আদি উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত স্থানীয় শিল্পীৰ বাহিৰেও দূৰৈৰ শিল্পীসকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে। প্ৰগতিধৰ্মী একাক্ষ নাট প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ নিশা ১ বজাত অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে।

১০ বহাগৰ দিনা দিনৰ ২ বজাৰ পৰা মুকলি অধিবেশন আৰু পুৰস্কাৰ বিতৰণ আৰম্ভ হয়। মুখ্য অতিথি হিচাবে ডঃ হীৰেণ গৌহাই দেৱে যোগদান কৰে। সুন্দৰ ফৰকাল বতৰত, এটা গান্ধীৰ্ঘ্য পূৰ্ণ পৰিবেশত বৰ্তমানৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমি বিহু কিমান ক্লতকাৰ্য্যতাৰে উদ্‌ঘাপন কৰিব পাৰিছো, শ্ৰমজীৱী জন্মসাধাৰণৰ লগত বিহুৰ কেনে ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ, তাৰোপৰি বালিপৰাৰ বিহুমেলাৰ কি কি সুকীয়া গঠন মূলক বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হৈছে ইত্যাদি বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে ভাষণ দিয়ে। সিদিনাৰ সভাপতি শ্ৰীকুন্দৰ দাসৰ সভাপতিত্বত মুকলি অধিবেশনৰ পৰি-সমাপ্তি ঘটে। নিশালৈ কমাৰী গাৱৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হোৱা নাট “দোষ কাৰ” বালিপৰা প্ৰগতিশীল শিল্পী গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা “আৰু এজন নিহত” আৰু “বক্তাক্ত ৰোডেচিয়া” নামৰ দুখন একাক্ষীকা নাটৰ সফল অভিনয়ৰে এই মনোগ্ৰাহী ন দিনীয়া বিহু মেলাৰ কাৰ্য্যসূচীৰ অন্ত পৰে।

(ধীৰেন মিশ্ৰ : বালিপৰা)

## অসমত গৰিয়াল গৰিকল্পনাৰ অগুণতি :

বিত্তীয় বছৰৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে

অসমত

২৯,১৪৬ জন পুৰুষ

আৰু

২, ৬৩৭ গৰাকী মহিলাই

অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছে।

এই সকল সচেতন ব্যক্তিয়ে

তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়াল,

লৰা-ছোৱালী আৰু

দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কল্যাণৰ কথা

চিন্তা কৰিয়ে এই উচিত

ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।