

মেমুনি

১০ মেসে

সপ্তিশ্রো

১৯৮১

৭৫ বছর

“বৃষ্টি পড়িতেছে আর সুজতেজময় রোমশ পদ্মপত্র মাঝে বিন্দু জল সঞ্চার হইয়া মুঠিমত পারদ আলো বিচ্ছুরণ করি আঁশ ন্যায় উজ্জলবর্ণ মেঘলা আকাশ ফুড়িরা শ্রীমতী প্রসাধন মুখ ছায়াপাত করিতেই আঁশর বৃপ যেন অগ্নিপাতের ঘটা মহাপ্লায়ের দেহ ধারণ পূর্বক নারীর আবরণ স্পর্শ করে আর সৃষ্টি হয় মনপ্রাণখাসবায়ুস্পন্দিতীন নান্দীমুখ যথা দর্শনাধার প্রচদ্দপট”—এ আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যবেক্ষণ পঁচাত্তর বছর সংখ্যার মলাট বা প্রসাধন মুখ, চোখ, মাক, ঠোঁট—স্থি চুম্বন দাও। কিন্তু এ আমরা চাইন। আমরা চেরোছিলাম আন্তন হাত খ্যাত শ্রীসত্ত্বজিৎ রায় এর প্রচদ্দ আঁকুন। কিন্তু শ্রীরায় আমাদের হতাশ করেছেন এবং তারপর যা হয়, বৃষ্টি পড়িতেছে আর আমরা অদৃশের মরণাপন হয়ে প্রচদ্দ আঁকার তোড়জোড় শুরু করলাম। রঙ তুলি নিয়ে প্রায় কুস্তি করে যখন খন কয়েক ভাবনা চিন্তা তৈরী, সে সময় জানা গেল অর্থ সংকট। রঙ চঙ বাদ। শুরু হল নতুন ভাবনা চিন্তা। সময় বয়ে যায়; চারপাশের চাপে ম্যাগার্জিন বের করার যাবতীয় সাধ-আঙ্কাদ জরাক্রান্ত, মতুমুখ প্রায়। অমিতেন্দু লড়ছে, অদৃশ লড়ছে, অভীক লড়ছে, প্রেস, কাগজ, বিজ্ঞাপন, টাকা আর ব্যক্তিগত প্রেম, প্রীতি, প্রত্যয়কে টিপকে টিপকে। সময় বহিয়া যাইতেছে অধঃ, নিচ, ঈষাণ কোন হইতে কোনে। প্রচদ্দ বুঁৰা হয় না। এই সময় অকস্মাত একদিন আমাদের প্রকাশক শ্রীদেবাশিসের অপ্র দর্শন হল। শেষরাতের অপ্র, ফ্রয়েড বলেছেন সত্য হয়। সে অপ্রে দেবাশিস দেখল আমাদের অধ্যস্মাপ্ত ম্যাগার্জিন প্রকাশিত হয়ে গেছে। চারিদিকে জমি দখলের মত সাড়া আর ক্যাণ্টিনে এক কোনা থেকে পাঁচ কাট ইঁরেজি বিভাগের সম্পাদক অভীক ছুটে এসে দেবাশিসের কলার ঝাঁকিয়ে দারুন উত্তেজিত ভাবে মা— ‘একটা পাতা দেখিয়ে বলতে লাগলো, ‘এখনে একটা জ্যান্ত কাক ছিল, সেটা কোথায় গেল?’

০৯৩৭ মনে বিস্মিত, হতবৃক্ষ কিন্তু অভীক নাহোড়বাল্দা, তার সেই কাকটা চাইছি। অপ্র শুনে সম্পাদকেরা প্রৱেশ মুক্তি হোক একটা কাককে রাখতেই হবে। স্থান নির্বাচন হল প্রচদ্দ। অদৃশ গেল কাক আঁকতে।
 ০৯২৬৮৪ ক, সাদা, পাংশু যাবতীয় হাফটোন কাকেরা হাজির প্রায়, হঠাৎ অমিতেন্দুর খবর—‘কুক বানানোর
 V. 59 দেবাশিসের শেষরাতের অপ্র দর্শন সত্য হবে না! অবশ্যে খুব দুঃখে ঠিক করা হল, ছাপার অক্ষে
 প্রকাশ করা হবে এ কাক কাহিনীর চৰাস্ত। এ চৰাস্তে কোনো বোফর্স হয়নি কিন্তু বড় ম্যাগার্জিন, টাকা বাঁক, দেনা
 আছে মাথার উপরে তবু হয়েছে শুধু একটাই মর্মান্তিক ঘটনা, অভীকের সেই জ্যান্ত কাকটাকে আমরা ধরে রাখতে
 পারিনি। সে সন্দেহভূত উড়ে গেছে আরো টাকার দাবিতে কর্তৃপক্ষের টেবিলের দিকে

WITH BEST COMPLIMENTS

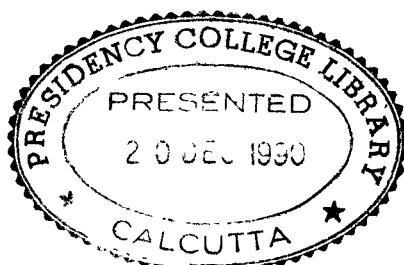
OF

A WELL WISHER

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

খণ্ড—৫৯

১৯৮১

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক : স্বরাজব্রত সেনশর্মা, কাজল সেনগুপ্ত, দেবাশিস সেন

প্রকাশন সচিব : দেবাশিস সাম

সম্পাদক : অভীক বর্মা, অমিতেন্দু পালিত, অন্তীশ বিশ্বাস

১৯৩১
১৯২৬ মু
৫৬

স্মৃতিচারণ সুনীল রায় চৌধুরী

ছাত্র-সম্পাদকের কড়া নির্দেশ, মামুলী দায়সারা গোছের “মুখবন্ধ” লিখলে চলবে না, কিছুটা পাঠ্যোগ্য সার পদাৰ্থ আছে এমন একটি লেখা চাই। নির্দেশটি শিরোধৰ্ম কৰে তাই দীৰ্ঘকাল পৱে কলম হাতে বসতে হয়েছে অর্থহীন প্রতিবেদন বা প্রস্তাৱের বাইৱে কিছু লেখার জন্য।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু লিখতে বসে প্রথমেই মনে হচ্ছে এই কলেজে নিজের ছাত্রজীবনের কথা। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের কোন একটি দিনে দুরু দুরু বুকে হাজিৰ হয়েছিলাম এই মহাবিদ্যালয়ের চৰৱে। ভৰ্তিৰ ব্যাপারটা তখন খুবই সহজ ছিল। এখনকার মত কয়েক হাজাৰ ছেলেমেয়েৰ সঙ্গে যোগ্যতাৰ পৰীক্ষায় বসতে হোত না। মোটামুটি ভাল নম্বৰ থাকলে কলা বিভাগে আৱ প্ৰথম বিভাগে একটু উচু নম্বৰ থাকলে বিজ্ঞান বিভাগে সহজেই ভৰ্তি হওয়া যেত। মাইনে বাবদ এখনকার ছাত্রছাত্রীৰা যে পৱিত্ৰণ টাকা দেয়, বোধহয় আজ থেকে প্ৰায় ৫০ বছর আগে আমাদেৱও তাই দিতে হয়েছিল, যদিও ইতিমধ্যে জিনিষপঁঠেৰ দাম বেড়েছে খুব কম কৰে হলেও ৫০ গুণ।

ভৰ্তি তো হওয়া গেল, কিন্তু ক্লাশ শুৱু হবাৰ আগেই সারাটা দেশ উঠলো ১৯৪২ সালেৰ আগষ্ট বিপ্লবকে কেন্দ্ৰ কৰে। নেতৱো হয় জেলে গেলেন নতুবা আঘাগোপন কৰলৈম, বেলজিয়াম ও যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সৱকাৰী কাজকৰ্ম প্ৰায় অচল হোল আৱ দেশেৰ বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হলো। “আধীন জাতীয় সৱকাৰ”! যতদূৰ মনে পড়ছে, কলেজ বোধহয় অনৰ্নিৰ্বিকলেৰ জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ক্লাশ শুৱু হোল পুজোৱ ছুটিৰ পৱে নভেম্বৰ মাসে। একদিকে দেশেৰ এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক পৰিস্থিতি, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংৰাজ সহ মিশনারিদেৱ কোণ্ঠাসা অবস্থা! এই বুৰুৱ ২০০ বছৱেৰ ইংৰেজ রাজবেৰ অবসান ঘ'টে এখনে জাপানী রাজহ কানেক হয়! এই মধ্যে একদিন কলকাতায় হার্টিবাগানে আৱ খিদিৱপুৱে পড়লো জাপানী বোমা আৱ হাজাৰে হাজাৱে মানুষ পাগলেৰ মত ছুটলো হাওড়া আৱ শেওলদা ষেশনেৰ দিকে, শহৱ থেকে দূৰে গ্ৰামেৰ নিৱাপদ আশ্রয়েৰ খৌজে। এ সবেৰ মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলো পড়শুনোৱ চৰ্চা। পড়শুনোৱ পাশাপাশই চলতো রায় মশায়েৰ ক্যাণ্টনে জমজমাট আড়া। তখনও কফি হাউস হয়নি, কাছাকাছি বেঁশোৱা বলতে YMCA'ৰ কথাই মনে পড়ে। তবে খাবাৰ দাবাৱেৰ দাম সেখানে কিছুটা বেশী ছিল বলে সাধাৱণ ছাত্রী সেদিকে বড় একটা ঘেঁসতো না। এখনকার ছাত্রছাত্রীদেৱ তুলনায় তখন আমাদেৱ পকেটেৰ অবস্থা থাকতো নিতান্তই ক্ৰুণ—বাসভাড়াৰ অৰ্তিৱস্তু বড় জোৱ ২/৪ আনা। বোধহয় আমৱা বি. এ. ক্লাশে পড়বাৰ সৱল কফি হাউস চালু হোল আৱ তখন থেকেই রায়মশায়েৰ ক্যাণ্টনেৰ আড়া ভেঙ্গে গিয়ে নতুন আড়া বসলো কফি হাউসে। প্ৰেসডেঙ্গ কলেজেৰ ছাত্রদেৱ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রায়মশায়েৰ ক্যাণ্টনেৰ আড়া একটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰে ছিল। তাই এই আড়া ভেঙ্গে যাওয়াটা একটা ছেটখাট সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে মনে কৰলৈ বোধহয় তেমন অতিশয়োক্তি বা অতুল্যতা হবে না। ঐতিহাসিক বক্তৱ্যা বিষয়টি বিবেচনা কৰতে পাৱেন।

খেলাধূলার ব্যাপারে কিন্তু প্রেসডেঙ্গ কলেজের ছাত্রদের কোনাদিনই তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। ফলে কলেজের মাঠে হাঁক ফুটবল বা ক্রিকেটের প্র্যাকটিস কর্দাচিত হতো। এমন কি ইটার কলেজিয়েট প্রতিযোগিতায় এই সব খেলায় ১১ জন ছাত্র জোগাড় করে টিম তৈরী করাই কর্তৃত হতো। এমনও হয়েছে, দর্শক হিসাবে যে ২/৪ জন মাঠে উপস্থিত থাকতো, শেষ পর্যন্ত তাদেরই জোর জবরদস্ত করে মাঠে নামাতে হোত।

তখনকার দিনে, পরাধীন ভাবতে, ছাত্রদের মধ্যে ছিল বিপুল রাজনৈতিক চেতনা। প্রায়ই ধর্মঘট হতো, যিছিল করে আমরা নেতাদের ডাকে শ্রদ্ধান্ব পার্কে, যয়দানে বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমা হতাম। মাঝে মাঝে চলত পুলিশের গুলি আর তাতে প্রাণ হারাত কয়েকটি নির্দেশ ছাত্র। বাইরের এই ছাত্র আন্দোলনের চেত আমাদের কলেজেও এসে লাগতো, এখানেও হোত ধর্মঘট, ক্লাশ বয়কট ইত্যাদি। তবে তা প্রধানত ছিল স্থানীয় কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে, তেমন কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবী নিয়ে নয়। এখানে ছাত্রআন্দোলন গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না, কারণ এখানে তখনও কোন ‘নির্বাচিত’ ছাত্র ইউনিয়ন তৈরী হয় নি। অধ্যাপকদের সুপারিশে অধ্যক্ষ মুষ্টিয়ের ছাত্রকে ‘মনোনীত’ করতেন ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে। আসলে অধ্যাপকরাই নিজেদের খুশিমত ছাত্র ইউনিয়নের নাম দিয়ে বছরে ২/১টি মাত্র অনুষ্ঠান করতেন যাতে ছাত্র উপস্থিতি খুবই কম হতো।

আমরা যখন ইটারমার্ডিয়েটে সেকেও ইয়ারের ছাত্র, তখনও ছাত্র আন্দোলনকে খুব ভাল চোখে দেখা হোত না। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ক্লাশ কামাই করলে স্কলারশিপের পাওনা সামান্য ক'টা টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নেওয়া হোত। স্বত্বাবত্তি এসব নিয়ে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়ন গড়বার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল বেশ কিছু ছাত্র। (তখনও কিন্তু কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয়নি—ফলে কলেজে একটিও ছাত্রী ছিল না)। কর্তৃপক্ষ কিছুদিন গাড়ির্মাসির পর ছাত্রদের দাবী মেনে নিলেন, তৈরী হোল নির্বাচনের ভিত্তিতে ছাত্র ইউনিয়ন গড়বার সংবিধান। তারপর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হোল এই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম নির্বাচন। এই কলেজের পক্ষে তো বটেই, কলকাতার অথবা সারা ভারতের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষেই এটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সে যুগের Class Representative (CR) নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল আজকের থেকে একেবারে অন্য ধরনের—Proportional Representation with single transferable vote. প্রথম নির্বাচিত General Secretary হলেন বর্তমান ভারতের প্রধান বিচারপাতি এবং সেই সময়ে অর্থনীতি অনাস্বী ক্লাশে আমাদের সতীর্থ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শ্রী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। এখনও সে যুগের বন্ধুরা একত্র মিলিত হলে আমরা সেইসব আনন্দের ও গোরবের দিনগুলির কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করি। যতদ্র মনে পড়ে, প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে ভাইস প্রেসডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন আমাদের আর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইংরাজী অনাস্বীর ছাত্র শ্রী সুধীন গুপ্ত। প্রেসডেঙ্গ কলেজের সে যুগের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা হলে এ'রা অনেক তথ্য দিতে পারবেন বলে মনে হয়।

কলেজের ইতিহাসে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও আমাদের ছাত্রজীবনে প্রথম চালু হয়েছিল—সেটি হোল Co-education বা সহশিক্ষা। ১৯৪২-৪৩ সালে আমরা যখন ইটারমার্ডিয়েট ক্লাশে পাঁড়ি তখন অস্পন্দনের জন্য একটি ছাত্রীকে যেন প্রথম দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। তখনও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বা নিয়মিতভাবে সহশিক্ষা চালু হয়নি। বি. এ. ক্লাশে পড়ার সময়ে শুনতাম, এ বিষয়ে প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে, অধ্যাপকদের মধ্যে একদল এ ব্যাপারে প্রবল বাধা দিচ্ছেন বা প্রার্থিবাদ জানাচ্ছেন ইত্যাদি। এ সবের ফলকে কবে যে সরকারী সিদ্ধান্তটি চালু করা হবে তা আমাদের জীবনে একটি অন্যত্ব হয়ে আসে।

বৃপ্ত পেয়েছিল অতটা আমাদের জানা ছিল না । তাই একদিন থখন আমরা ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, আমাদের অর্থনীতি বিভাগের অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সঙ্গে হঠাতে একটি ছাত্রীকে ক্লাশে চুকতে দেখে খুব আশ্চর্য হলাম । কলা বিভাগে ফোর্থ ইয়ারে মাঝ ১ জন এবং বিজ্ঞানে আর ৩ জন ছাড়া থার্ড ইয়ার ক্লাশেও ৫/৬টি ছাত্রীকে নিয়েই বোধহয় শুরু হোল কলেজের জীবনে একটা নতুন যুগ ! এখনকার ছাত্রাত্মীরা শুনে আশ্চর্য হবে, তখন অধ্যাপকরা মেঝেদের কমন রূম থেকে ছাত্রীদের সঙ্গে করে ক্লাশে আসতেন এবং ক্লাশের শেষে আধাৱ তাদের কমনরুমে পৌছে দিতেন—যেন ছেলেরা সব বাঘভালুক এবং তাদের হাত থেকে নিরীহ মেঝেদের রক্ষা কৰার মহান দায়িত্ব অধ্যাপকদের । এ কথাটি অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কে ততটা প্রযোজ্য ছিল না, যতটা অন্যান্য কলেজগুলি সম্পর্কে যেখানে সহিংশক্ষা তখন চালু ছিল । ভাবতে আরও মজা লাগে, এই সব কড়া পাহাড়া ছাড়িয়ে কোন ছাত্রীর সঙ্গে ২/৪টা কথা বললেও অধ্যাপকদের একাংশ তাদের ডেকে নিয়ে উপদেশ দিতেন—ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ । সুতরাং ছাত্রাত্মীদের মেলামেশা একেবারেই অবাঞ্ছিত । ২/৪টি ক্ষেত্রে এই আলাপ ধৰ্মনিষ্ঠতার গভী ছাড়িয়ে ভালবাসার পৌছেছিল কিনা এবং পরবর্তী জীবনে তাদের মধ্যে স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা, এ বিষয়ে নাকি ইতিহাস বিভাগ, যারা কলেজের ইতিহাস নতুন করে লিখবার উদ্যোগ নিয়েছেন, অনুসন্ধান চানাচ্ছেন ! তাঁদের এই উদ্যম সফল হোক !

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামগ্রিক চারত্বের দিক থেকে আর একটি বড় ধরনের বা বৈপ্লাবিক পরিবর্তনও আমাদের ছাত্রজীবনে প্রথম চালু হয়েছিল । এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে এবাবকার মত আমার বক্তব্য শেষ করবো । '৪০ এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. বি. এসিসি ক্লাশে পাস ও অনাস' দুই-ই পড়ানো হতো । এই দশকের মাঝামাঝি, বোধহয় সহিংশক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার সময় থেকেই নিয়ম হয়, এখন থেকে এই কলেজে শুধু অনাস' নিয়ে পড়ানো হবে—পাসকোর্সের ছাত্রাত্মীদের আর কোন স্থান হবে না প্রেসিডেন্সি কলেজে, অর্থাৎ অনাস' ছেড়ে দিলে অথবা কাউকে অনাস' ছাড়িয়ে দিলে তাদের ট্রান্সফার নিয়ে অন্যত্ব থেতেই হবে । আমাদের সময়েই অর্থাৎ এই ব্যবস্থাটি চালু হবার পর প্রথম বছরে, ২/১টি ব্যাতিক্রম যে হয়নি, তা না ; তবে মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাটি তখন থেকেই পাকাপাকি ভাবে চালু হয়েছে । সহিংশক্ষা চালু কৰার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাটি কেন চালু কৰা হয়েছিল—দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কি ? ব্যাপারটি নিয়ে ইতিহাস বিভাগ একটু অনুসন্ধান চালালে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যেতে পারে !

কাজ যখন শুরু হয়েছিল শীত তখন জাঁকয়ে বসছে। কাজ শেষ হবার মুখে শরতের পদ্ধর্মন। দুই খতুর মাঝে প্রায় একটি বছর—প্রাফ, কলম, কালি, কাগজ, ব্রক আর বিজ্ঞাপন নিয়ে নিঃশেষে সরে গেছে।

বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অবশ্যকর্তব্য প্রারম্ভেই সেরে রাখিছি। বিশেষণে যাবার প্রয়োজন সম্ভবত নেই, কিন্তু কারণে প্রকাশনায় সময়ের অপব্যয় হয় তা প্রায় সবাই-ই জানেন। বড় কথা এই যে যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার স্মারকদের দু'মল্লাটের অভ্যন্তরে আনা গেছে। নিয়মিত পাঠক মাঝেই বুবাবেন এ'বাবের পরিকার আয়তন, বিশেষতঃ বাংলা বিভাগে অন্যান্যবাবের তুলনায় অনেক বেশি। গুণগত উৎকর্ষই ছিল নির্বাচনের প্রধান মাপকার্ট এবং আমাদের বিশ্বাস আঞ্চলিকের স্ফীতি সত্ত্বেও উৎকর্ষের মর্যাদাহারণ হয়নি।

কার্যক্ষেত্রে অহেতুক বাধা বিপর্যন্ত সত্ত্বেও সম্পাদনার প্রতিটি মুদ্রুর্ত ছিল উপভোগ্য। এ এক সম্পূর্ণ নতুন এবং অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। অসংখ্য ভালো লেখা এসেছে যা পড়ে আমরা মুগ্ধপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র হিসেবে আমরা এখন কলেজ জীবনের সায়াহে। প্রথম যখন আর্স ক্যাস্টিন ছিল গমগমে, সিনিয়রদের সঙ্গে অবাড়ি আড়া, রাস কতায় পলকের মধ্যে এঁগয়ে যেত সময়। আলোচনাই ছিল মুখ্য, বিষয় নয়। ক্রমশ দিন এগোলো। আমরা কলেজ চিনেছি চা, ঘুগ্নি, প্লেন চাঁচিনারের ধোঁয়ায়। এখন নতুনদের সামনে চাউমিন, পেগাস, উইলস। আশঙ্কা ছিল স্বাভাবিকভাবেই কারণ আমরা এগোচ্ছিলাম হাওয়ার বিবুকে। প্রকাশনার অন্তর্ম পর্বে এসে আমরা শঙ্কাহীন, আনন্দিত। ছাত্রা উজাড় করে দিয়েছে সহযোর্গতা, স্বতঃস্মৃত অক্ষপণভাবে।

ঝীতাসিক প্রেক্ষাপটে এটা প্রকাশনার ৭৫ বর্ষ। জানিনা ইর্তহাস সঠিকভাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হল কিনা। সৎ চেষ্টাই ছিল আমাদের একমাত্র মূলধন। আমরা চেয়েছি বর্তমানের গতী ছাড়িয়ে পরিকাকে ভর্বিষ্যতের সম্মুখীন করতে। দার্বিব যাথার্থ্য বিচার করবেন পাঠকরা। আমাদের তরফ থেকে রাইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনীত—

অমিতেন্দু পালিত
অদ্বীশ বিশ্বাস

CONTENTS

From the Secretary's Desk	i	Debashish Das
Editorial	ii	Abheek Barman
Family Planning and Status of Women	1	Nairanjana Dasgupta
Science and Anti-Science	3	Parikshit Ghosh
The International Brain Drain : a Pandora's Box	7	Tathagata Chatterjee
Political Economy of Indian Agriculture	9	Ranjanendra Narayan Nag and Gora Ganguly
Writing for the Magazine : The Tao of Nonsense	12	Ananish Chaudhuri
Crisis and Cognition	14	Shiladitya Sarkar
Man The Symbol—Monger	18	Swarajbrata Sengupta
An Ode	21	Sibani Sengupta
Mathematics of Historical Materialism	22	Santanu Mitra
Comments on Marx's Theory of Alienation	29	Baijayanta Chakrabarti
Beyond Babel or What Is It Like To Be You ?	32	Abheek Barman

Family Planning and Status of Women

Nairanjana Dasgupta

CALC

Overcrowding is now a way of life. Most of us deal with it with a kind of pained shrugged indifference. Though in an unconscious way we are aware of it, we are not interested in looking at it as a problem. It does not seem to concern us somehow. However, a look at the population statistics gives us a jolt. According to demographic data, the world population is increasing at a rate of 1.7 percent per annum. This means that at our present rate we shall double our number every 35 years. The enormity of the situation is clear only if we consider this in the perspective of development of the human species.

The rapid growth of population is putting immense pressure on the earth's resources, environment and even the social fabric. The petroleum crisis may be taken as an example. The world petroleum production has more or less levelled off, and with the rising rate of population, oil supply per person is falling at the same rate at which population is increasing. Further, food production may soon fall below the rate of population growth. Africa already faced a 14 percent decline of food production in the seventies. Further, floods, land-slides, green house-effects, depletion of the ozone layer and freak weather are all products or by-products of this immense growth.

However, recently there has been a consensus, at least at the academic level, that this growth, far from being a blessing, is a curse. All thinkers and policy makers seem to agree that steps must be taken to reduce this fantastic growth rate. Since growth rate is crude birth rate minus crude death rate, the only practical solution is to bring down the crude birth rate. (Raising the death rate, though logically possible, is unthinkable on humanitarian grounds). It is in this context that the concept of *Family Planning* arises.

Family Planning is a measure by which births are controlled and proper spacing of births is done using various scientific devices. Lately in many countries, induced 'abortion' (i.e. deliberately getting rid of the unborn foetus) is also a part of this measure.

Considering the immense population and the rapid rate of growth, family planning seems to be the optimal solution, though whether it is the best solution is open to debate. The main problem of this campaign is the difficulty in implementing it. Mere opening of FP clinics and making birth control devices available to people is no solution. The most important thing is to create a general awareness and the needed motivation among the people. Unless people themselves realize the problem, decide to have smaller families and opt for FP devices, success of this campaign will be bleak. Thus, the human element is the most important factor for the success of this campaign. Accordingly, the World Population Conference in 1974, held at Bucharest, identified the following as being necessary for the success of FP and population stabilization:

- (1) Reduction in infant and child mortality,
- (2) expansion of basic education, especially for girls,
- (3) raising the status of women,
- (4) equitable distribution of income and benefits of economic growth,
- (5) postponement of marriage.

In other words, for the FP campaign to be at all successful, there must be vast infrastructural changes. The most important elements are human beings who are the means and ends of this campaign. It can be clearly seen that women are given a special mention in the Bucharest declaration. This is because women are the ultimate child bearers and their decision regarding the size of the family is of utmost importance. It is usually seen that women are generally reluctant to use the FP devices. This antipathy has roots deeper than mere fear or general ignorance. The explanation is complex and psychological.

Judith Blake gives a very good theoretical explanation for this reluctance. Her explanation is based on the 'status element'. According to her, women generally tend to prefer an *adequate number* of sons. This number often makes the family size too large. According to Blake, women have essentially a *derived status*. They are expected to participate throughout their life cycles in terms of kinship attachment to men—early in life to father and later in life to husband. Further, the usual concept of family, until very recently, was a working father, a home-maker mother and children at home. The wife or mother was economically dependent on her husband. She had no independent status. She was her father's daughter or her husband's wife. This male domination made her believe that males meant security and thus she preferred a son to a daughter. As a result, she wanted an adequate number of sons for her security.

This skewed pattern of economic independence and dependence is a product of many causes. Industrialization, social taboos, social changes, religious barriers have all contributed to this skewness. Till the middle of the 20th century, such a situation remained with very few exceptions. However, in the middle

of this century, women's education was broadened and employment opportunities increased. Many educated, enlightened women revolted against such a system and demanded an independent status. There, too, they faced an inflexibly structured choice—family or career. Face to face with such a choice and with a natural desire for security, most women opted for the former. The handful who chose the latter went against their natural instincts and had the feeling of having 'lost out something in life', as Betty Friedman astutely puts it. Hence we see that this struggle for a status in a way influenced the FP campaign. Those women who opted for family tended to want sons with a renewed fervour and the FP campaign met with little success.

Thus, we are apparently facing an insoluble problem. For the FP campaign to be a success, the human element must come forward to implement it—especially women. Psychological pressures however, alienate the average woman from this movement and hence we reach a point of stagnation.

But there is a point of optimism. Population stabilization, which is our ultimate goal, has been achieved in quite a few countries in the world. These countries have gone in for small families and have attained a growth rate of 0.15 percent. Interestingly enough, these countries, viz. West Germany, Luxembourg, U.K., U.S.A., Japan, East Germany, Austria, etc., never gave priority to FP as a national policy. FP was the outcome of development. All these countries are highly industrialized, have nearly cent percent literacy rate and have a very high rate of female participation in employment. In most of these countries, an ideal new family has emerged—working parents, who are both economically independent, and one or at most two children at home. The rigours of employment give a woman much less time to devote to her children and, as a result, she has opted for fewer children. Thus, without any active FP campaign, these countries have achieved the ultimate target of population stabilization.

China is another important achiever in this field. China's leaders have realized that unless drastic measures are taken, the country will be reeling under the crisis of over population. The Chinese norm is a one child family. At the national level, marriage laws have been drastically changed, the marriage age raised and the status of women consciously increased. Further, birth quota and birth rationing were introduced. Parents having a single child and who do not want to have any more are given many advantages. Housing, schooling, education, employment facilities, pension benefits and increased rations are provided. At the same time parents with more than one child are penalised in many ways. These measures have been very effective and have brought down the birth rate. The Chinese aim is to reduce the birth rate to 0.5 percent by the end of the century and, at her present pace, China will soon achieve her goal of stable population—though at the cost of large-scale infanticide, dissatisfaction and abortions.

If we remember these "success" stories, the Indian scene will be found to be in a sorry state. With 2.4 percent of the world's land and 15 percent of the world population and a growth rate of 2.25 percent, India is facing a grave crisis. As early as 1952, Family Planning was adopted as an objective on the national level, but we are yet to hear of any significant achievements. The major reasons behind this are poverty, ignorance, unequitable distribution of economic development and the bureaucratic nature of the FP campaign in India. Our Government has spent a large amount of money in giving media coverage and opening FP clinics all over the country. However, general ignorance and abject poverty have made it difficult to create a general awareness among the people. Further, the status of women in India is very low. Indian males have made little or no allowance for the majority of Indian females to enjoy the benefits of education. Women generally are illiterate, unaware and victims of male domination. The active participation rate of women in employment is only about 12 percent which is very low by all standards. Given such a skewed low status, the only specific function of a woman that remains is child-bearing. It is only natural that she would not like to forego her natural right for any purpose, however noble. As a result, women are reluctant to go in for FP and tend to prefer large families. Under these circumstances, unless massive infra-structural changes are made and a general awareness is created among the masses, population stabilization will remain a faraway goal to achieve in India.

Thus we see that we have a problem—that of over population. We also have an optimal solution—population stabilization through FP campaign. But this solution can only be implemented if some conditions are fulfilled. These conditions are often very hard to achieve in real life. However, in many countries such an ideal situation has been achieved. Given time, opportunity and will, the ideal situation may be realized. Infrastructural changes, spread of education, economic independence of women and, above all, compromise on the part of both males and females will all contribute to make the solutions implementable. The most important requirement is general awareness, because neither coercion nor economic benefits will be able to make the ideal situation sustained. There must be willingness on the part of the individuals in the system, remember that we have not inherited the world from our fathers but are borrowing it from our children. For the sake of future generations, we must make the sacrifice.

Science and Anti-Science

Parikshit Ghosh

"Knowledge is but the struggle for knowledge"
—Ramon Sender

(Any person who has gone through schools and exams will realize the truth in the above statement. This essay, however, is concerned with the struggles of scientists and philosophers, not school-children.)

1 We live, it is nowadays often said, in an 'age of science'. The allegedly profound influence of science on our lives can be thought to have two aspects—one material and another psychological. The material aspect is one which has grown out of technology—that doubtful offspring of science (Is science its real father?—we shall return to this question later). Nowadays, we can hardly think of life on earth without electricity, test-tube babies, or hydrogen bombs. The psychological influence, on the other hand, consists of changes in the ordinary man's way of thinking, acting, and looking at the world, changes which might have been brought about by science. But over and above these, science also has a *political* impact. While previously it was the Church which acted as guardian to the State, it is now gradually being replaced by the institution of science. Modern day rules are far more influenced by their Manhattan Projects or Council of Economic Advisors than, say, the pronouncements of the Archbishop of Canterbury (in our country though, the case seems to be different).

However, there is yet another sense in which our present century is labelled as a scientific epoch. It arises from the belief that in the past hundred years or so, science itself has achieved giant strides forward and reached new frontiers hitherto not even dreamt of. Indeed, some go so far as to say that science has unravelled nearly all the mysteries of the Universe. We must examine the very anatomy of science and understand its *modus operandi* before we can ascertain the justifiability of this claim.

2 Inspired Rationalists like Descartes thought that Reason, and Reason alone, can provide knowledge. But science tells the story of a 'real' world lying outside us. Also, scientific theories are supposed to take the form of 'universal statements' (i.e. statements unrestricted in space or time). Hence neither isolated historical 'facts' (e.g. 'Akbar became Emperor in 1556 A.D.') nor purely logical or mathematical truths (e.g., 'There are an infinite number of prime numbers') can qualify as *scientific* theories. The scientist trades in timeless statements about the state-of-the world.

Since science deals with *external* reality, it must be grounded on experience, and not *merely* on reason and introspection. This notion led many philosophers to express the view that the task of the scientist is to make patient and careful observations, and then proceed from these, by way of inductive generalizations, to the universal theories which are the aim of science. Hence, science is little more than meticulous entries into our ledger-book of experience. Francis Bacon spoke of perceptual experiences as the "countless grapes, ripe and in season" from which the wine of science is to flow.

The problem with this purely inductivist view is the essential arbitrariness of the process of induction itself. As David Hume pointed out, there can be no *logically demonstrative* way of knowing when and how generalizations can be made from observations. Moreover such generalizations are bound to run the risk of being proved wrong in the future. An observation or singular statement (e.g., 'Today sunrise has been observed') can never guarantee the truth of universal statements induced from it (e.g., 'the sun rises everyday'). It is perfectly natural for the Eskimo to think that all ground is ice—only, he would be fatally mistaken.

Moreover, many of the concepts and entities that modern science has thrown up, are unobservable ones (e.g. electrons, ~~genetical~~ mutations, etc.). Surely, while thinking about them, something more than mere observation was at work. All this points towards the fact that the scientist not only watches, but also thinks, contemplates and speculates.

3 After the advent of Newton, the physical sciences left their cradle and suddenly reached adulthood. The philosophy of science could no longer manage to remain the same. The inductivist view was turned upside down and the path of logical deduction was conceived to run not from facts to theories but from theories to facts.

In other words, the task of science—it was argued—is not the “collection of facts” but discovering the “connection between facts”. Scientists are to propose general hypotheses from which, by way of logical deduction, various predictions about real world events can be derived. It can then be checked if such predictions conform to actual phenomena (whether already known, or yet to be systematically observed) and if they do, the theory is considered to be validated, otherwise rejected. This has generally come to be known as the ‘hypothetico-deductive model’ of scientific theories.

Admittedly, low-level empirical laws are still nothing more than generalizations on directly observed regularities in nature. But the ‘grand’ purpose of science is now conceived to be the designing of ‘linking theories that bring together apparently diverse phenomena under the purview of a single universal law’. In other words, our numerous and incoherent perceptions are sought to be synthesized into a single and coherent conception of the world. Perhaps the first instance of such a truly unifying theory was provided by Newton when he showed that apparently such disconnected events as the falling of the apple and the movements of the moon are only different manifestations of the same phenomenon, and such established empirical laws as Galileo’s law of falling bodies or Kepler’s laws of planetary motion can really be explained by (i.e., deduced from) a single universal principle—the law of gravitation.

A crucial difference must here be made between what is known as the ‘context of discovery’ and the ‘context of justification’. It is not denied, under this view, that the scientist, before setting about his task of theorizing, is profoundly intrigued and motivated by his observed peculiarities of Nature. Indeed, his enterprise arises out of the attempt to come to grasp with these peculiarities (Thus, Newton was stirred by the problem of the falling apple, or Einstein by the Morley-Michelson experiments on light). The point that is being stressed, however, is that the *construction* of theories is essentially an *illogical* process involving flights of fancy and imagination (like in painting or composing). It is an attempt to solve Nature’s jig-saw puzzle—as in the case of all such puzzles, there is no definite *method* for solution. It is only *after* hypotheses have been proposed, that we can analyze them by the instruments of formal logic and also throw on them the torchlight of experiment and observation. Thus not the construction, but the issue of possible ‘justification’ of theories lends itself to rational discussion. The progress of science, therefore, depends on those very “anticipations, rash and premature which Bacon urged scientists so much to avoid. The position is excellently expressed in the words of Novalis when he says “Hypotheses are like nets, only those who cast will catch”. So, to do science, we have to do more than keep our eyes open.

4 It turns out that there is no fool-proof method of *formulating* scientific theories. But even after such a theory has been set up (by whatever conjuring action of a fertile imagination), can we really be sure about its validity, by checking its results against actual experience? In his 1934 masterpiece “The Logic of Scientific Discovery” Karl Popper shows that the *verification* of scientific doctrines is impossible, the only sure judgement we can ever obtain regarding their empirical status is one of falsification. The argument is essentially the one which shows the impossibility of a logically demonstrative induction.

Suppose we suggest the law “All swans are white”. Next, to judge its truth or falsity, we go about observing all the swans that come across our way. Also, suppose we continue to meet only swans of white plumage. Can we ever conclude with certainty that non-white swans do not exist? The answer is clearly no, because nothing prevents the possibility that one day, we may run against a genuinely black swan. On the other hand, sighting of a single black swan will unambiguously contradict the proposed hypothesis, and lead to its immediate downfall. Speaking more formally, if an observation or singular statement (the consequent) is derived from a scientific law or universal statement (the antecedent), and if the singular statement is seen to be false, then it is perfectly valid to ‘deny the antecedent’ using the instrument of formal logic called *modus tollens*. However, to ‘affirm the antecedent’ from the truth of the consequent is a well-known, but often repeated, logical mistake.

The import of all this is significant. It implies that there can be no certainty of truth in science, only a certainty regarding ignorance. Currently accepted theories are merely those which have *so far* resisted falsification and have thereby earned some of our confidence and good-character certificates. In the future, however, a possible falsification from an unexpected direction may well send them to exile and oblivion (or else, merge them into ‘more general’ theories, just as Newtonian physics became included in Einstein’s theory of relativity). Hence, the essence of science—as opposed to anti-science like religion or dogma—is its skepticism. Scientists propose theories with greater and greater ‘degrees of falsifiability’ and experimental scientists put them to more and more merciless tests, progress is attained through this process of putting

forward 'bold conjectures' and critically attempted 'refutations' Popper goes far to make it clear that science can never be a body of cut-and-dried knowledge—to be really fruitful, it must have Damocles' sword of 'refutations' hanging over its head

5. In spite of many difficulties discussed so far, the prospect of attaining *objective knowledge through our senses* has not yet been questioned. That is, we have implicitly accepted the 'bucket theory of the mind'—the view that the mind is a passive vessel for collecting raw sense-data. It was the German philosopher Immanuel Kant who, in his 'Critique of Pure Reason' (1781), first drew attention to the inevitable subjectivity of all 'objective' knowledge. Phenomena are formed, argued Kant, as a result of the encounter between the forms of our sensory intuition and external events involving 'things in-themselves'. Hence our observations are as much a product of mind as of matter. Thus, scientific concepts are not really read *out of* experience, rather, they are read *into it*. Just as in astronomy Copernicus showed that the apparent motion of stars are reflections of the earth's own motion, Kant tried to show that in science, the subject doing the knowing constitutes to a considerable extent, the object. When we consider this, even a neat and-clean 'falsification' of theories seems elusive.

Recent philosophers have realized not only the subjective character of even our barest sense perceptions, but also the changing nature of that subjectivity. All observations are profoundly laden with theory—they employ a set of implicit beliefs, assumptions, prejudices and even ideology, which constitute the 'observation language'. Indeed, meaningful observation is impossible without such a language. The various conventions of measurement, classification, and interpretation of data are the elements out of which the 'observation language' takes shape. Isolated theories, therefore, can hardly ever stand on their own feet—they acquire meaning only when placed in the context of some larger 'theoretical system' which has a complete armoury of an observation language at its disposal.

Thus, with the developments of both science and its philosophy, it has increasingly become realized that intellectual conflicts in science are conflicts between entire theoretical systems or world-views, rather than between isolated single theories. But each theoretical system has its own distinctive observation language, and so the conflict cannot be resolved merely by taking recourse to experiments and 'naïve falsifications'.

Moreover, every theoretical system at its *initial* stage of development, is invariably tentative and fuzzy, self-contradictory and also apparently in contradiction with 'facts'—a'l this particularly because it lacks a well-defined observation language for itself. However, with time and with the construction of new conceptual pillars, the void may be filled and the ugly duckling may grow into a beautiful swan. As Paul Feyerabend argues in his rather mischievous book, 'Against Method', the history of science is indeed replete with such examples. When Galileo was vigorously defending the Copernican heliocentric theory, his opponents—the Ptoleymians—used an interesting argument to 'prove' that the notion of the earth's movement is pure nonsense. If the earth indeed moves—the argument went—then a stone dropped from the top of a tower would have fallen not at its bottom, but some distance apart, because during the time of its fall, the earth (along with the tower) must have moved some distance away. This argument *then* seemed convincing, but the principles of Newtonian dynamics (formulated much after Galileo) *now* explain to us that the stone *shares* the earth's motion, so that the only motion perceptible to the observer on the ground is the motion of the stone *relative* to that of the earth, i.e. a vertical fall. Newtonian dynamics, therefore, provides a suitable observation language without which the heliocentric theory is lame, as indeed it was during the period of its conception by Copernicus or Galileo.

6. So what emerges from the discussion is this—there is no fool-proof *method* of scientific discovery. Hypotheses have to be plucked out of thin air, and even *after* they have been proposed, it is terribly difficult to judge their worth. There can be no certainty regarding what is true in science, nor even certainty regarding what is false. Even our sense perceptions cannot be our trusted friends. Many a trusted 'science' of the past has been relegated to the status of obscure mythology, and many ideas—once dismissed as absurd—have later been hailed as the Golden Truth. Therefore, the essence of science is Skepticism, but scientists have to be skeptical even of their own skeptical attitude.

What, then, separates science from anti-science, from mysticism and dogma? Surely, it is not its truth content, because 'ultimate truth' always eludes us. The characteristic which sets science apart is its distinctive *approach*, its tireless self-criticism and self-correcting mechanism, and its refusal to take any notion granted for ever (or for its own sake). We can never reach the One Great Truth, but we can participate, if

we choose, in the One Great Search for it. The main charge against such pseudo-sciences as astrology is not that they are false (because, after all, who knows?), but that their practitioners have made their systems inert towards all forms of rational and critical self-examination. Such doctrines illustrate not the 'wish to know' but the 'will to believe'.

We started with the question of the achievements and the influence of science, and have concluded that the achievements can never be final or complete. But the major popular influence of science in our age has created quite the opposite impression, particularly through the medium of education. Thus, theories *currently* fashionable are handed out as the ultimate gems of knowledge—science is taught with an aura of certainty that kills its very spirit. Such irrelevant subjects as metallurgy or economic geography are thrashed out in high school text-books, but not a word is uttered on methodological problems, or the nature and limitations of human knowledge. In schools "one does not say . *some people believe* that the earth moves round the sun . . . one says . the earth *moves* round the sun—everything else is sheer idiocy (Feyerabend). Such an unquestioning stance is not science but anti-science. Moreover, under the influence of too much 'scientism', a belief is often marketed, that questions of ethics, aesthetics or metaphysics are really superfluous—every human problem can be solved (or every happiness earned) by some mathematical formula or mechanical gadget. It is perhaps as a reaction against this vulgar narrow-minded materialism which scientific education and technology has precipitated that movements like surrealism sprang up in the Arts (whereby Reality is banished, and Reason made to go on forced leave)

The amazing success of technology in recent times is sometimes taken as proof of a *genuine* advance of science. An example will deal a tragic blow to this line of thought. There is little evidence to suspect that the knowledge of mechanics possessed by the ancient Egyptians had attained any appreciable degree of sophistication. Yet, the pyramids remain to this day an astonishing engineering feat. Just consider this: the Great Pyramid of Cheops in Giza is built of limestone blocks that are 7 ft high, and sometimes as much as 18 ft long, and which often had to be quarried *across* the Nile. Some of the joints are, even now, so fine as to be able to 'pinch a hair', and the four sides of the base (each about 755 ft) show an average variation of only six-tenths of an inch! All this was done 2,500 years before the birth of Christ (and how many years before the birth of Newton is left to the reader to calculate)

That society does not always tolerate the 'free competition of thought' which science demands was evident from the predicaments of poor Galileo. In recent times, forces eager to maintain intellectual (hence social?) *status quo* are no less active. Only, they adopt throttling methods that are much more indirect, subtle and sophisticated (e.g. education and brain-washing)

Therefore Science and Society are often like square pegs and round holes. For their mutual benefit and progress, it must be preached and realized that science is a never-ending enterprise, and perhaps (to quote Camus, albeit from a different context) also a "never-ending defeat". Whether that is lamentable is doubtful, for we must remember the wise man who complained of a nightmare—he dreamt that all truths in the Universe were known!

The International Brain Drain : a Pandora's Box

Tathagata Chatterjee

How does it feel/To be on your own/
With no direction home/Like a complete unknown/
Like a rolling stone ?

Bob Dylan

The world is undergoing one of the worst economic crises in its history. It is a crisis that has its origin in the major capitalist powers of the 'center' but has most brutally affected the less developed countries (LDCs) of the 'periphery' which are now experiencing the sharpest economic deterioration in the entire post-World-War-Two era. The former indulges in 'primitive accumulation' which implies a simultaneous negative primitive accumulation for the latter—a perpetual phenomenon which Andre Frank has called 'the development of underdevelopment'. One subtle but immensely significant factor which contributes to the persistence of the underdevelopment has been the transfer of First and Second World values, attitudes, institutions and standards of behaviour to the Third World nations. As a result we find an overall situation of despair and 'vulnerability'. This in turn, exacerbates a burning problem widely recognized and referred to as the 'international brain drain' the emigration of skilled people from the LDCs to the developed countries (DCs). Cultural neocolonisation has come of age. Indigenous institution-building takes the back seat.

At the outset let us note that brain-drain (BD) differs from three other types of emigration from LDCs (i) the 'expulsion' type of migration (ii) the 'exit-from-socialism' type of migration and (iii) the flight-from-authoritarianism type of migration.

The origin of the BD phenomenon can be traced to the Fifties where we find a shift in the immigration policies of major DCs, away from the earlier racial-origin quotas to more equal access by all nationalities. For the sake of clarity let us consider a qualified professional hailing from a LDC. The DCs vie with each other in picking him up when he is 'ready for the show'. They find it cheaper to allow immigrant professionals instead of building and operating, at an annual cost of ten or more million dollars each the extra dozen professional institutes they would otherwise need to prevent a severe reduction in services at their cities.

The onus rests squarely on the home countries. As Dr S Chandrasekhar puts it, 'the intolerance of older scientists in dealing with the younger generations is the main reason for BD'. The monolithic bureaucracies in LDCs suffer from infrastructural bottlenecks. Frank recognition of talent is sadly amiss. In contrast we find total abhorrence of bureaucracy in the academic world a common feature in DCs. Add to this the lure of attractive scholarships, greater accessibility of published works in one's chosen field of specialisation, the apparent razzmatazz of a glitzy lifestyle and we stumble upon the reasons as to why the creme-de la-creme of LDCs are putting their best feet forward. "Move over a Hamelin-alike land of broken promises" become cult slogans as the steady trail of migration continues unchecked.

Brain drain and Welfare Loss

Does a BD 'phenomenon' necessarily imply a BD 'problem'? This issue has sparked off a series of debates. However some answers do crop up. Let us define LDCs as 'those left behind by the emigrants' and also define the welfare impact with reference merely to overall income. According to Grubel and Scott (1966), as long as the emigration is characterised by $Wage = Private\ Marginal\ Product$ (i.e. the contribution to output, attributable to the gainful activity of the emigrant, in the activity itself) $= Social\ Marginal\ Product$ (i.e. the contribution that the emigrant makes to national income) there will be no welfare impact (adverse or beneficial) on those left behind. This is again possible only if we assume the LDC economy to be perfectly competitive. In reality, departures from the above-mentioned basic proposition frequently occur, leading to significant loss of welfare. A few illustrations can suffice our purpose. LDCs as we all know exhibit sticky wages and consequent unemployment. Here a domestic distortion leads to divergence between the remuneration and the SMP of the emigrants. According to Professor Jagdish Bhagwati, migration raises the expected wage of professionals by both initially reducing the unemployment pool and because emigration brings into the expected wage the substantially higher foreign salaries. The increased incentive to secure this professional training, therefore, increases the supply of such professionals beyond the level which would offset the outflow, thus adding to unemployment, rather than diminishing it. BD harms the society too. An educated elite plays a vital role in society, and the social loss to the LDCs from this drain

has adverse effects far beyond the impact of specialised disciplines. The scientist, economist and doctor contribute to political, social and cultural institution-building within the LDC. They help to establish national values. But BD has spawned in its wake a gamut of lethal economic flora—from adding to a sense of national frustration and lowering the sense of worth of those who remain, to reduction of the band of technical personnel who must be at hand when the process of development gathers momentum.

Countering the menace

After everything has been said and done one has a feeling of *deja vu* about the whole problem. The question which has a million dollar price tag is, can anything be done at all to plug the BD? It is a seething cauldron on which a lid must be kept. Several alternative proposals have been put forward in this regard. By increasing salaries, improving research facilities, etc, the LDCs can make emigration less attractive. However, it is impossible to converge the gulf in professional facilities on a wide scale when the DCs and the LDCs are so widely apart in their resource endowments. Bhagwati and Partington (1976) have proposed to compensate the LDCs for losses caused by the BD by means of a surtax on the LDC professionals' income in the DCs of immigration. Such a tax would act as a financial disincentive to migrate. The DCs should transfer tax revenues to LDCs on the ground that they enjoy gains from the BD and should therefore share their gains for developmental spendings in the LDCs. The International Labour Organisation has urged to establish an International Labour Compensatory Facility which would divert the accumulated resources to LDCs in 'proportions relative to the estimated cost incurred due to the loss of labour.'

The spectre of BD looms large on LDCs. They invest scarce financial resources in the training of professionals only to forego the social returns on that investment as a result of international migration. Economic imbalances and incentive distortions straddle societies like scourges. Darkness at noon descends. Space research languishes in the land of Aryabhata. The time has come to break out from the impasse. First of all there should be a structural change in the present system of education. It should be tuned to the real needs of social and economic development. One hopes that an overhauling of the entire academic set-up would go a long way towards a significant mitigation, if not total eradication of the problem.

Notes

- 1 Bhagwati Jagadish (1985), *Dependence and Interdependence*, Chapter 17
- 2 Bhagwati and Partington, M (ed) (1976), *Taxing the Brain Drain a proposal*
- 3 Castro, Fidel (1983), *The World Economic and Social Crisis*
- 4 Frank, A G (1966), *The development of underdevelopment*, *Monthly Review* 18, No 4
- 5 Grubel, H and Scott A (1966), 'The international flow of human capital *AER* (May)
- 6 Todaro, M P (1981), *Economic Development in the Third World*

Political Economy of Indian Agriculture

Ranjanendra Narayan Nag
Gora Ganguly

Independent India has made fairly rapid strides in the field of scientific and technological development. Even in the industrial sector, the achievements have been quite impressive (We will be forced to say very impressive if we believed government statistics). The agricultural sector, however, has generally lagged behind. It cannot be denied that agricultural production has increased and a certain measure of self sufficiency has been reached in food grains production, yet this is the sector that harbours the lowest strata of the Indian populace. Something is seriously wrong in the state of Indian agriculture. Forty-two years after we had supposedly redeemed our pledge, we would do well to scrutinise the state of Indian agriculture today.

Indian agriculture fell into decline during the British rule in India. The self sufficient village system was systematically destroyed. The perpetuation of a decrepit rural economy was seen to be in the interest of the colonial rulers and accordingly, they foisted upon it a system of absentee landlordism. The characteristic process of colonial exploitation was carried out fairly ruthlessly in India and expropriated a large number of Indian farmers from their land. This led to the emergence of an embryonic class of rural proletariat, the landless labourers. These labourers and the small peasants lived in abject poverty. In such a situation the agricultural production was bound to decline.

This then was the legacy which the Indian government inherited after independence. A policy of planned economic development was adopted. The foodgrains constraint and the foreign exchange constraint were the most important subjects which the Indian planners initially dealt with. To remove the first constraint, India started importing foodgrains on a massive scale but this led to the worsening of the balance of payment problems. Hence the planners felt the need to step up agricultural growth rate with a view to securing self reliance in the production of food articles. The planners also tried to improve the lot of the lower strata of the agricultural population, the landless labourers and the small peasants. Forty years afterwards, they continue to try. What went wrong?

We would be guilty of oversimplification if we tried to answer this question easily. There has certainly been no dearth of planning and yet the agricultural sector continues to be backward. The common refrain of the planners have been a good plan badly implemented. We, however, tend to believe that the seeds of this bad implementation were inherent in the plan formulations owing to the lack of understanding of the socio-economics of Indian agriculture on the part of the planner. In many a case, however, the crux of the implementation problem is concerned with shabby political interference that acts as a dominant constraint. The formulation failures and implementation inefficiencies (owing to political interference) tend to reinforce each other and account for the continuation of agricultural backwardness.

The planners formulated several different approaches to uplift the agricultural sector. Yet, each approach seemed to have its own shortcomings. We shall attempt to analyse briefly each approach and the 'what and 'why' of its shortcomings.

The most important measures for direct development of Indian agriculture till date are the introduction of high yielding variety of seeds and fertilizers that ushered in the so called Green Revolution, and the attempts at land reforms.

The Green Revolution (GR) did lead to a rise in agricultural production and it is largely due to it that we have assumed an amount of self sufficiency in foodgrains production. But here we are confronted with the classic 'growth without development' situation. The GR did not, in any visible way, have a significant impact on the backward agriculturists. If anything, it led to regional and interpersonal inequalities. Indeed, according to some surveys by noted economists, the GR actually led to lowering of real wage of agricultural landless labourers in some regions. The reasons that led to the failure of the GR to lead to overall development of the agricultural sector and lift it out of its backward state were many and varied.

The GR was heavily dependent on infrastructural facilities (e.g. irrigation) and hence could succeed only in the infrastructurally better endowed regions. Thus, in effect, the GR generated an enclave pattern of growth. Secondly the GR was cash intensive (which was obviously a drawback in an already credit constrained sector) and hence could not be afforded by tenant farmers who were already burdened.

with high rent. The very fact that much of the profits accrued to the rich owner cultivations resulted in the loss of initial momentum of the GR. This is so since a major portion of the profit was spent on conspicuous consumption and not ploughed back. The GR, according to us, was also susceptible to a sort of realisation crisis. About two-thirds or more of the expenditure on new technology flows out of the agricultural sector into the industrial sector, but an equivalent amount of purchasing power does not come back from the latter in the form of demand for agricultural product. The industrial population, with an already high rate of urban unemployment, could not expand at a fast rate to sustain agrarian capitalism.

Therefore the GR failed to bring about development of the agricultural sector. It did precious little to uplift the rural poor and hunger and exploitation still remained.

In view of the failure of the tenant farmers to participate in the cash intensive GR we would do well to analyse, in passing, a very serious malady, the credit constraint in the agricultural sector. In this sector, production crucially depends on the amount of credit available to the small farmers. The planners have largely failed to grant access to the farmers to the institutional sources of credit. The rural credit market exhibits the existence of personalised transaction between the money lender (in many cases the owner cultivators themselves) and the small tenant farmers (i.e. the borrowers). This monopoly power of the village money-lender arises from his intimate knowledge of the borrower's circumstances. Therefore, the rate of interest per unit of loans granted is very high and, as a result the farmers cannot undertake the risk of investment.

The way to economic development is thought to be by the way of an industrial revolution. Accordingly, the Indian planners have sought to develop the industrial sector in India through special attention. It had been believed that the spill over effect from this sector would help in the development of the agricultural sector. This, however, did not happen to any significant extent. There are several plausible explanations.

Some economists point to the insufficient linkages between agriculture and industry. Industrial growth, according to them, has assumed an autonomous character while agriculture continues to depend heavily on industrial performance. The industrial sector may enjoy a high rate of growth, but it will not spill over to the primary sector. We can also hypothesize that the nature of agriculture-industry relationship would depend crucially on the relative growth of income and employment in the tertiary sector. If income grows faster than employment it tends to generate more demand for industrial goods vis-a-vis agricultural goods. Assuming demand as a propellant of growth (which is quite reasonable under a condition of excess capacity) agriculture will be affected.

According to some models, the process may be even grimmer. The industrial sector's development may actually result in the decline of the agricultural sector. In Luxemburg's model capitalist accumulation of surplus value is accompanied and sustained by primitive accumulation, i.e., the industrial sector survives and expands primarily due to its ability to impose a system of unequal exchange on the primary sector. The industrial bourgeoisie are in a position to force their surplus products on the peasants, what is more, the peasantry is compelled to sell its products at rates dictated by the latter. In Emmanuel's theory, it is wages that determine prices. As the industrial sector flourishes through transfer of surplus value from agricultural sector, money wage in the industrial sector goes up and so does the unit price of industrial products. The terms of trade, therefore, move against the agricultural sector.

The brunt of this exploitation is borne by the lower strata of the agricultural populace. The adverse terms of trade do not really affect the rural landed interest group. The landlords enjoy a guaranteed rate of return from the tenants, particularly when crop sharing practices are widely prevalent in almost all regions. We note that even favourable terms of trade do not benefit tenants and small farmers. The resulting gains are exclusively monopolised by the surplus raising farmers and their trading partners, small farmers and landless labourers who are net purchasers of grain from the market are adversely affected. Thus there is an important asymmetry in the impact of booms and slumps upon the producers of agricultural commodities. Therefore, for development in the agricultural sector we should attempt some direct measures.

This brings us to land reform, a policy which could have led to overall development had it been properly implemented. According to us, the upliftment of the 'backward' folk through land reforms would mean a boost to the development process, in the agricultural sector particularly and in India as a whole. This would also result in an upward spiral leading to industrial development by providing it with an almost unlimited market.

It is not that the Indian planners did not realise the importance of land reforms. It was accepted in principle but generally ignored in practice. Now, it seems, land reforms are being neglected even in principle.

There has certainly been no dearth of efforts. This is reflected by the large number of land reform legislations passed in different states of India since 1947. But agriculture continues to remain backward. This is largely due to certain inherent weaknesses in the implementation procedure and political interference.

One of the major reasons, or should we say the most important reason, for the failure of land reform measures is the general lack of political will amongst the parties in power to implement the measures seriously. Almost all parties have sought to maintain the status quo in Indian agriculture, depending on the money power of the large landholders to win elections.

Faulty formulation of the land reform legislations is another important reason. This provided for loopholes in the legislations and consequent delay in effective implementation of the measures.

In some cases the Government might have seriously tried to implement land reforms. But one should not forget that the actual implementation of such projects must be done at the district village level. And this is the level at which the landed gentry had enough power to block reforms.

No policy has had any significant impact on the development process in agriculture. It continues to be backward. An entirely new approach would probably not be out of place but even proper implementation of some of the existing plans may work wonders. Some economists would still prefer to depend on the fiscal and monetary policies designed to raise the saving and investment rates which in turn would help the labour surplus Indian economy to attain a high rate of growth. Eventually, they all tend to depend on the trickle down mechanism to help the lower levels of the population. But given the skewed distribution of income and assets, the 'trickle down' mechanism does not really operate in a significant way. Our view is that any one sided stress on fiscal and monetary policies designed to step up the rate of growth, neglecting the more fundamental questions like land reforms is bound to be self defeating.

Independent India celebrated her forty second birthday this year. Yet she continues to have a backward agricultural sector. It is difficult to imagine India making a serious effort to reach a high rate of growth unless overall development of the agricultural sector, on which an overwhelming majority of the Indians depend directly or indirectly for their livelihood, is brought about. A serious effort by the Government is urgently needed. It is our fondest hope that fortytwo years hence this article would be found irrelevant and out of the context.

Selective references for the interested reader

- 1 A Mitra Terms of Trade and class relations
- 2 A K Bagchi Political Economy of Underdevelopment
- 3 M K Rakshit Monetary policy in a developing economy
- 4 R E V Lucas and Papanek (ed) The Indian Economy
- 5 S Chakravarty Development Planning The Indian experience
- 6 D Thorne . The shaping of modern India

Writing for the Magazine : The Tao of Nonsense

Ananish Chaudhuri

"We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw Alas !
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar "

— T S Eliot

It was quite unnecessary for me to start this article with the quotation from T S Eliot. In fact it was quite unnecessary to start with a quotation at all. Moreover I have no idea whatsoever whether the quotation is at all compatible with the contents of the article.

But nevertheless I did so because that is the done thing. It adds weight, respectability and a dash of intellectualism (especially Eliot) to an article, moreover people being as gullible as they are (particularly in Presidency College), on reading the quotation, would immediately perceive the author as a veritable intellectual giant. It must be pointed out that there has been a remarkable preponderance of Eliot-quotes in recent years. Both Subha in 1986 and Anindya in 1988 showed a predilection for the same (the hiatus in 1987 preventing the possibility of more such quotes). I, being the lesser mortal that I am, felt safe in following in the footsteps of these two past editors. If the editors, being the exalted personages that they are, quote Eliot, then he must be the person to quote. Though I do not think that many would notice that because there are few sensible people who, having read the 1986 issue, would deign to read the 1988 one. Even if somebody did actually do so, he would surely not touch this issue with a ten-feet barge-pole.

However there is no hard and fast rule that you have to quote Eliot (the editorial preference notwithstanding). If you do not wish to begin your article with a quotation from Eliot because you (i) have never even heard of him, (ii) have heard of him but never read any of his works, (iii) have tried to read them but couldn't follow a single word, (iv) have a general antipathy towards Eliot and those of his ilk; (v) none of the above—then you may start with other such equally irrelevant and inane quotations like "Knowledge is but the struggle for knowledge" or "How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?" As long as you can start with a suitably high-sounding quotation you have made a good beginning.

Next comes the title. The title is important because on it depends whether the reader will go on to read the actual article or not. The title must be sufficiently abstruse which will induce the reader to delve into the article itself in order to decipher what you are trying to say. Consider such ideal ones like "Class Struggle In The College Canteen" (the article was neither about class nor about struggle but was quite obviously written in the canteen between 1.20 and 1.50 pm), "Ways of Seeing" (no, not an ophthalmologist's manual, dealt with Zen or motor-bike maintenance or something similar), "The Quest For A New Order" (not of the 'scotch on the rocks' variety, for heaven's sake, it was socio-econo-politico-historical) and "Sartre, Marx And The Existential Dilemma" (no idea what it was about, couldn't proceed beyond the first three lines).

Once you have a suitable title and a nice, high-sounding quotation you have made a sound start. Now what remains is the article itself. In general if the title is so abstruse then the article is bound to be an incoherent mass. But that is not important. What is important is that the article should be esoteric enough so that hardly anybody knows what you are talking of, including yourself. The more the reader fails to understand even a fraction of the ideas which you have propounded with such pseudo-eruditeness (the reader of course has no inkling about the 'pseudo' part) the more is he convinced about the greatness of your intellect.

As Galbraith has pointed out, if we take the familiar or King James version of the Bible, edit out the ambiguities, modernize and simplify the language to accord with contemporary tastes, what do we get? Certainly a work of lesser influence. It is the archaic construction and terminology which put a special strain on the reader so that by the time he has worked his way through, say, Leviticus, he has a vested interest in what he has read because too much effort has gone into understanding it. A certain glib mastery over verbiage and the ability to speak sententiously is of the essence. Difficulty, equivocation and ambiguity go a long way in adding to the intellectual appeal of your article. Thus your primary aim while writing the article is quite clear. It should be an example of semantic obfuscation peppered with long-winded sentences and words of not less than seven letters culled tenaciously from a Chambers/Collins/Webster.

To give you an example of the kind of prolix verbosity you should aspire towards, let us consider this sentence from John Maynard Keynes's General Theory—"The celebrated optimism of traditional economic theory which has led to economists being looked upon as Candides who, having left this world for the cultivation of their gardens, teach that all is for the best in the best of all possible worlds provided we will let well enough alone, is also to be traced, I think, to their having neglected to take account of the drag on prosperity which can be exercised by an insufficiency of effective demand."

A piece-de-resistance like this emphatically establishes your pre-eminence among the contributors to the magazine.

So now you have a clear grasp of the accepted norms and prevalent ethos of the Presidency College Magazine, provided you have persevered till now without showing increasing signs of acute schizophrenia. If you are still full of that crusading zeal to fulfil your childhood (or childish?) ambition of writing for the college magazine then you can proceed straight to your writing table and cough up an article say, on 'The Influence of Kafkaesque Masochism on the Films of Mrinal Sen'.

Crisis and Cognition

Shiladitya Sarkar

One must from time to time repeat what one believes in
proclaim what one agrees with and what one condemns

—GOETHE

To pass comments on a present situation is risky, for it can lead to distortions due to one's biases and the degree in which I pursue my objective may not make everybody happy. But it is not intended also

The focus of this essay is Man and his Methods. To be precise the man that we intend to scan is the isolated *homosapien* who is now a fragment and not a social man, who, to use Emile Durkheim's phrase is the masterpiece of existence. For in society man has become an alienated scapegoat. Where cynicism and an overwhelming sense of evil seems to engulf human existence. Facing such a situation the response given by political philosophy is marked by a lack of coherent world outlook and though we don't discard, yet we doubt the methods which has been advocated for his salvation. If this is our core theme, then the frame in which we develop our analysis is the interconnected notion of crisis and cognition, through which we intend to project how crisis shapes cognition and in its reciprocal role how cognition affects crisis.

By this line of reasoning we are first led to ask. In what way society itself has gone under transition that it in turn has affected both the definition of man and his society. The previous idea of man was largely 'Homeric' in the sense that he was not viewed in part, but in all his dimensions, complete with all his actions and aspirations—not one aspect of man picked out of context and exaggerated out of focus, for he was viewed with the total social matrix. The concept of his role grew out from his interaction with social institutions. The question of his authority and obligation sprang from his attachment with the nation-state and the political institutions, on the other hand, the spiritual and moral context of man—his path for salvation, forms of piety, morality and virtue grew out from his attachment with the other institution—the Church and Religion—for codes of behaviour were stipulated by the Church and was sanctioned by religion—the political philosophy that grew out in this milieu was focussed on man versus state and on the other man versus Church. Whatever shortcomings this philosophy may have, one point is clear that it was marked by a constant concern for man and the great issues of politics and society were never refused—for they were always with him, even if they could not always be said to be for him. 'Theory exists', Andrew Hacker writes, 'because there have been men of intellect who saw politics as real problems which cried out for solutions'. To this demand philosophers ranging from Plato, Aristotle, Bacon, Rousseau, Kant, Hegel, Marx and others responded positively, and sought to come to grips with the practical world, with the significant problems of their age.

The picture is different today. We have dissatisfied anarchist intellectuals turning into lovelorn nihilists, we have skeptics who are confused in what they say, we have intellectuals who fancy models which lead to tautology. Indeed there is a crisis in the domain of political philosophy and theory. We don't demand another Aristotle or Rousseau, for the present crisis needs to be viewed by present thinkers. In this respect the picture is bleak. Why is this so? We turn to this theme now.

Previous notions about man and society started decaying with the first spark of industrial revolution and the process reached a zenith with the 'enlarged division of labour' and broadening of the market. Market became the mother of everything generating evils, contradictions and motivations for specialization and technological cravings. The last one (technology) created a different crisis. From the womb of the market emerged the grand Leviathan—'The Machine', which on the one hand enlarged the domain of the market, and on the other, created a tremendous impact on man's life. At its embryonic stage man himself was the market of the machine. But as the functional side of the machine grew in size, the operational domain of man in relation to the machine got reduced. He first lost his role in the enlarged market and then in front of the machine. This is the first step of alienation. But he cannot refuse it, for his desires were fulfilled by it though "he himself became unaware of the way in which the machine" as well as the market "determines the movement of his desires"—(Caudwell). This crisis had two consequences

- (1) On the cognitive level this crisis took a different form. As the rapid stride of civilization was nurtured by technology, creating in turn a sense of chaos and alienation—man became sceptical about civilization and its validity.

(2) Secondly this crisis, in the level of cognition reflected the same categories of society. As the operational domain of a man is reduced to a tiny spectrum, the focus for cognition also shrinks—for his life's experience holds him back to transcend the limits. "Thus there occurs an increasing specialization and technical efficiency inside the different domains of ideology . leading to an increasing anarchy and contradiction between the domains" (Caudwell)

This exactly is the picture which comes into limelight if we scan the methods and process of modern political philosophy and theory.

THE MODERN METHODOLOGY

There prevails a cynical attitude of indifference to ideas and ideals in the world today and the mood of this scepticism was intensified by such factors as the two World Wars, Great Depression, the rise of fascism. Coupled with these factors are the notions of an all powerful state, decaying of moral values and the inner contradiction in political and economic institutions

Confronting such a situation, the ideas that developed lack any integrated world outlook. Philosophers and authors ranging from Hannah Arendt to Albert Camus, from Karl Popper to Herbert Marcuse, from Sartre to Michael Oakeshott and a host of others who keep their fame and stomach in selling ideas in return of which we get the idea of 'an individual' but not the concept of individualism as such—(what a paradox !) , we get the idea to discard reason of every kind (Oakeshott); the idea of piecemeal Social Engineering, instead of large scale experiments (Popper) or at best the idea of a lone rebel (Camus)

There is a growing trend in the social science sphere where the great issues of politics and society is left out in favour of a small domain of research characterized by technical jargon and mathematical acrobatics. A shallow empiricism goes nowadays under the name of scientific study. This indeed is a reflection of the specialization and technical efficiency of the market and the fragmented society which in turn moulds the world outlook of these intellectuals.

Moreover their ideas have invariably a touch of scepticism regarding the future and a profoundly pessimistic fear and dislike of power, together with man's essential helplessness in face of it. This also can be traced back to a fragmented society with its atomized individuals

The result is two fold

- (1) Either they call us to eschew any kind of political or social activity under the banner of any ideology for they believe ideas as such cannot guide political activity
or
- (2) They find modern man's salvation in the twin darlings—'will' and 'choice'. But the fact they forget is that 'will and choice' is a mental capacity and cannot be defined on a general plane. For if you want a market based economy 'choice' itself becomes a competitive affair simply for the reason that what I choose lies in contradiction with your choice

The result of such ideas on a societal level leads to a different situation. Giving the individual the right to 'will' and 'choice' it helps in furthering state atrocities, as the blame for the consequence of willing and choice lies not with the state, but on the individual and therefore, it becomes easier to make them accountable for the result it leads to. Moreover this style of thinking reduces any other 'spheres of alternatives' to the individual. We have earlier said that the society we are facing is an atomised fragmented society and the notion of 'will and choice' helps in accelerating this cleavage further.

Another myth they focus for is the so called idea of a welfare state. This they claim is a transition from a negative to a positive state. This idea found its theoretical expression in what is known as the 'liberal-democratic theory'—which seems an established political objective in the west. But this idea is as vague as the idea of 'will' and 'choice'. For it has not meant any modification of the basic irrationality or inhumanity of capitalism—rather it has acted as a 'shock-absorber', helping in liquidation of great political controversies and genuine political alternatives. Keeping the masses entangled within this myth it has killed his intention to protest.

The idea of a 'Mass-rising' for a different order has also been sublimated by their ill-defined idea of power. The idea of power as a hidden demon which men cannot control is largely seen in terms of its misuse, and essentially they locate this power in the dysfunctions of the institutions.

This negative attitude to power lies in their outlook of man—who is primarily viewed as an isolated atomistic individual and only secondarily as a member of a social group. There individuals need to be shielded from society and its political institutions and hence many of them imbibe this feeling among man to alienate themselves from societal and institutional bonds. This is one side of the picture. Side by side they have a *laissez-faire* view of government and economy, and it is well known that ideas of *laissez-faire* is bound to develop oligarchic tendencies in the institutions. This trend could have been combated with a positive view of power. But then it could lead to a challenge of the system itself. So they never raise their voice for a radical democracy at best it remains negative. Some spokesman no doubt offers a solution such as this. Almond & Verba feel that 'a sense of community over and above political decisions' can act as a safety valve against the threats of politics in a community. But what constitutes this community—it is the capitalist community full of cleavage and conflict with its alienation, fear and refusal. How can those atomised individuals form a coherent community? They never seem to answer. The capitalist society and its culture cannot become the bed-rock to act as a foundation for modern man.

The alternative to this situation, it was felt, was Marxism. But the sad thing is this that from a method of cognition providing an integrated world outlook Marxist ideology has been transferred into mere political slogans. Marxist followers in their present analyses never seem to go beyond the interpretation of their respective government's role and policies (Progress Publishers bear testimony to this fact).

Secondly the greatest failure of the Marxist lies in his inability to provide an alternative need to the people. This is the greatest problem which needs to be solved before any programme of action can be voiced. We have to remember that the capitalist world has created a deliberate cleavage between human wants and needs—so much so that what is wanted is not needed, and what is needed is not wanted. The west has inculcated this false notion among the really depressed whereby they identify the needs of the upper strata to be their's. Facing such a situation what is essential is a thorough re-definition of the needs not just harping on political emancipation. It is this failure which I personally feel has crippled Marxism in the present milieu ~

Moreover, the inner contradiction within the Marxist camp—each claiming to be the sole preserver of Marxist maxims drifted away a wider section of people from communist ideology. A crisis has occurred even within Marxist cognition. It has become so diffused and hazy that active politicians themselves have become colour blind and confused on 'what is to be done'.

IN LIEU OF A CONCLUSION

"To give up solving problems because they are difficult is a treason to human race". We believe this for we still have a bias—"a bias", as Barrows Dunham says, "In favour of mankind". If this is our sole objective, it is high time that we stop flirting with utopian ideas and fanciful models.

An important question needs to be settled. Do we need piecemeal social engineering as Popper says and eschew large scale social experiments? Carr's comment is apt in this respect. "Progress in human affairs has come mainly through the bold readiness of human beings not to confine themselves to seeking piecemeal improvements in the way things are done". We need a total change and for this we need to discard old methods and ideas.

The basic problem that needs to be solved is the older notion of power which advocated more power for the individuals and too little for the rulers. Such an idea is bound to be negative for it inculcates little sense of the possibilities of a responsible use of power. Power is often seen to lie on the institutions' and to save the individuals from it what is projected is the notion of a dichotomy between power and freedom. The alternative idea that we need to develop is what Cole said—"there are more kinds of tyranny and oppression than the political and more kinds of freedom than the liberal-democratic freedoms". This notion of power seen as a threat to freedom has diluted the basic question 'whose power is it' and 'what purpose does it serve'. Man needs power to achieve the real purposes that are necessary for him and it alone can give meaning and

content to freedom. And for this what is required is not a negative attitude towards institutions. If you are unhappy with the present state of affairs then what is needed is the right flowering of 'tensions'—not arbitrary tensions but connected with the question of man's emancipation. But a tension can develop only by interaction—inter-action in a positive manner with the institutions. But in the west we have seen that there is a lurking fear towards institutions which is seen as the sole authority possessing power. And as there is not mass confrontation the system remains without a challenge and goes on perpetrating atrocities.

On the other hand due to the idea of the welfare state, an excessive dependence upon the state has occurred. The state has been deliberately projected in this manner so that no radical ideas against it can develop. But in reality that same oppressive state remains. What is needed in this situation is the development of a collective political process against this so called myth of Affluence. In this respect, the Marxist needs a re-alteration of his methods to fight against this idea of so called 'positive state'.

The answer of man's salvation lies only with Marxism—for the simple reason that the situation which gave birth to Marxist cognition still exists today and of course in a much broader dimension. The reaction in the Marxist domain should not mislead us—because if you fall from a tree it is useless to lay the blame on gravitation. But more faith in Marxism will lead us nowhere.

The greatest threat to Marxism in today's world is the 'cultural hegemony' imposed by the capitalist world. As the notion of culture is very volatile, with the help of mass media it has percolated in every strata of society creating a false image of equality and 'equilibrium'. In the west Marxism failed as it fell a prey to the dominant bourgeois ideology. This could be combated by imposing a 'counter-hegemony' keeping it as an alternative to the bourgeois culture. Moreover what is needed is a thorough redefinition of 'needs' articulated by a committed party.

We need this to put an end to the chaos that is so prevalent in the capitalist world. There the economy is an economy of waste and their government is a platform to generate injustice. It is clear that by keeping the masses entangled under the garb of ill-defined concepts it has failed to solve the basic problem of man—his sense of alienation. For this we need an altered state and a different mode of production.

The humanist theme in Marx is very often overlooked. This focus on the causes generating alienation is still relevant today. But in this case we have to remember what he said earlier that basic application of Marxism needs to be altered (mind it, not reformed) to attend the present crisis that is ravaging human society for it is only in Marxism we find the portrait of a fully liberated man with its full essence. This cognition is the only answer we have until now to resolve the crisis. The Marxist therefore should be well-aware of the fact that they themselves should not give rise to an 'elite-structure' and thereby start showing the same symptoms of a capitalist organization. If Marxists have failed until now in this respect then they have to face the truth as it is, so as not to make the mistake again.

We therefore should not become sceptics and refuse the validity of ideas and ideals. We believe in reason and rationality for we have to quote Barrows Dunham—"A bias in favour of mankind".

Man The Symbol-Monger

Swarajbrata Sengupta

THE MESSAGE IN THE BOTTLE, by WALKER PERCY, *Farrar, Strauss and Giroux* THE PLEASURE OF THE TEXT, by ROLAND BARTHES, *translated by RICHARD MILLER, Hill and Wang*

WALKER PERCY's *The Moviegoer* is a classic and compelling account of the power of representation, of re-presentation, and his later novels show the same wry acuteness in describing characters' adventures in the intersubjective space of symbolic representation. *The Message in the Bottle*, a very intelligent if uneven collection of essays which includes, among others, his famous 'Metaphor as Mistake', speaks directly of these matters. Man is '*Homo symbolificus*', the 'symbol monger', distinguished from other creatures by the fact that he dwells in a world of symbols. "The world is the totality of that which is formulated through symbols"

The book's subtitle, 'How Queer Man Is, How Queer Language Is, and What One Has to Do with the Other', gives both the direction of his argument and the deliberately "unprofessional" mode in which readings and insights are marshaled. If man is a rational animal, why does he behave so strangely? No sensible animal so insistently courts self-destruction, insists on being unhappy in good circumstances and happy in bad. If man behaves in paradoxical ways it is because he lives in a symbolic order. Indeed, our notions of rational behaviour have been produced and elaborated by a behaviourism which works very well for rats in mazes and animals in their ordinary world but which singularly fails to apply to the most complex and interesting aspects of human behaviour. Books on learning theory, stimulus-response theory, etc. fail to 'show what happens when a child understands that the sound *ball* is the name of a class of round objects, or when I say *The centre is not holding* and you understand me'

On the other hand, when one turns to linguistics for elucidation of this central mystery of the characteristically human, one learns a lot about phonemes, distributional regularities, and syntactic transformations, but next to nothing about "what happens when people talk, when one person names something or says a sentence about something and another person understands him". For Mr. Percy the mystery of language is the mystery of the name. "Naming is generically different. It stands apart from everything else that we know about the universe. What happens when a baby suddenly grasps that the word *balloon* is a name, or when Helen Keller who had previously responded to signs behaviouristically to signs as signals—suddenly accedes to the symbolic condition by recognizing the word *water* as the name of the cool wet substance she feels? What is the nature of this connection, he asks, and placing it at one corner of a triangle whose other points are word and object, he calls it "the Delta phenomenon", a phenomenon that lies at the heart of every linguistic and symbolic event. By the end of the book it is still a mystery, though it is now treated as a "coupler" which relates the visual cortex to the auditory cortex.

The problem of the sign has a history of which Mr. Percy is partially aware, but the most interesting and contemporary moments of that history suggest that his problem is insoluble in the form proposed. What he seeks is a moment of unity, a point of origin where form and meaning are fused, but since the sign is always a *sign of*, however far one tries to push toward a pure and unitary origin one will always find a dual structure. The problem may be insoluble, but that it should at least be posed in another way emerges if one notes that it is nonsense to ask what was the first sign or word a baby used. It is contrast between signs that allows signs to emerge, so that the individual sign or name is not the unit in whose terms the problem should be posed. Signs are produced by differentiation of undifferentiated noise and differentiation of an affective universe. Differences are what constitute signs, and thus the problem is one of difference and repetition.

Percy offers a forceful if unnecessarily repetitive critique of behaviourism, but he is not always aware of the implications of his own insights and formulations, and this can lead to a measure of confusion. Thus, the central fact on which he insists is that man lives in a symbolic universe, and that therefore his experience is mediated by symbolic structures and systems of names. The varieties of symbolic mediation are what explain man's paradoxical behaviour, the bored commuter on his evening train becomes less bored by reading a book about bored commuters sitting on trains. And Mr. Percy's superb discussion of the "dialectic of sightseeing" (the way in which symbolic representations or frameworks alter the character of perception) is based on his awareness of mediation. It is impossible to see the Grand Canyon in its full nakedness, though

one can get off the beaten track and come upon it unawares, or encounter it in other contexts which give it a different force, or finally, for real sophisticates who have exhausted the variety of oblique approaches, the thing may be recovered from familiarity by an exercise in familiarity , one joins a tour party, stands behind one's fellow tourists, and sees the Canyon through them, their picture-taking, and their predicament The impossibility of direct, unmediated experience is the basis of this dialectic

Yet at the same time, direct perception is something Mr Percy longs for, and not merely with that nostalgia for what is irrecoverable His remarks on the inadequacy of behaviourism and linguistics are ascribed to a Martian, the hypothetical representative of unmediated vision, and Mr Percy seems to conceive of his own role in the same way , since I am not a professional scientist/linguist/philosopher/critic, he will tell us, since I am free of these symbolic frame-works, I can, like a Martian, see things in their true nakedness He goes on to suggest that an inhabitant of Brave New World who comes upon Shakespeare's poems 'is in a fairer way of getting at a sonnet' than a student who reads it in a literature course, and he extends this to a general educational principle 'I am serious in declaring that a Sarah Lawrence English major who began poking about in a dogfish with a bobby pin would learn more in thirty minutes than a biology major in a whole semester'. When he goes on to declare that "it is nevertheless a fact that the zoology laboratory at Sarah Lawrence College is one of the few places in the world where it is all but impossible to see a dogfish, 'one suspects that "see" has taken on a special meaning and that in his enthusiasm for direct, unmediated perception he has forgotten that outside of symbolic systems the dogfish would be nothing but a lump of undifferentiated matter and certainly unknowable

In brief, Mr Percy raises a series of problems which are central to contemporary thinking about signs, representations and symbolic systems, and though he often does so without full awareness of their implications or of the distinctions which others have raised his clear presentation and his skill in relating them to little dramas of ordinary experience make this a book to recommend

Roland Barthes's *The Pleasure of the Text* also treats man the symbol-monger, though in a different mode, sophisticated and elusive, with no appeals to impossible origins or to unmediated perception It is a book which has given and will continue to give pleasure to readers of various persuasions For Barthes's many admirers, it is a very Barthesian book a series of discontinuous and unconventional mediations, full of that speculative and linguistic inventiveness which makes Barthes one of the great masters of French prose For the skeptics, for Barthes's detractors, *The Pleasure of the Text* gives pleasure because it seems a give away from behind the mask of the systematic theorist or semiotician there emerges a fallible idiosyncratic Barthes, who confesses that he reads selectively, with variable rhythms, seeking pleasure where he can find it *The pleasure of the Text*, Barthes's pleasure of the text, reveals an impressionistic reader and thus deflates the theoretical claims of his earlier projects.

Such conclusions are mistaken or, more precisely, stupid , for what is stupidity but the delusion of superiority in one who fails to discern that he has been trapped, led inexorably, step by step to his judgement, by that which he pretends to judge? Barthes gives nothing away, no confession could be more discreet His impregnable defenses are perhaps clearest in the strategy of presentation The alphabetical table of contents suggests that he produced meditations on a series of topics and then ordered them in this way, in a sequence which is the very image of the arbitrary But, on the other hand, the topic headings are so contingently, so tenuously, connected to the meditations that they are not even printed in the text itself, and it is perfectly conceivable that he produced an ordered series of meditations and then invented a title for each one , a title which was determined primarily by the convention of alphabetical order The reader cannot outplay Barthes or determine where he stands

More important however, the book is theoretical speculation, despite its fragmentary nature and ostensible subjects Pleasure here is not a spontaneous affirmation or the affirmation of spontaneity, not a move 'beyond theory to direct experience, it is a theoretical object

It is not a consistent or sustained object, to be sure, it floats. Sometimes it is the undifferentiated *telos* of reading , the generalized object of the reading quest which determines textual strategies At other times pleasure is opposed to *jouissance* (which Richard Miller unfortunately renders as 'bliss ') The text of pleasure which in *S/Z* was called "readable", is linked to a comfortable practice of reading . it is the text which we know how to read, which complies with the conventions and expectations of reading The text of bliss,

or rather ecstasy, is that which we do not know how to read: "Text of bliss, the text that imposes a state of loss, the text that discomforts (perhaps to the point of a certain boredom), unsettles the reader's historical, cultural psychological assumptions, the consistency of his tastes, values, memories, brings to a crisis his relation with language". The book explores the relations (historical, psychological, typological) between these two types of text or textual forces and asserts the importance of interpenetration. Pure *jouissance* or unreadability is of no interest; *jouissance* is a matter of erotic gaps, discontinuities, fadings, indeterminacies, and it can imply, as Barthes says, a certain boredom, (There is no sincere boredom, he says, boredom is ecstasy seen from the shores of pleasure ecstasy approached, that is to say, in the other frame of mind)

This reflection on boredom nicely illustrates what Barthes is doing. We think of boredom as an immediate affective experience, but it is obviously a theoretical category of the first importance; a category which should play an important role in any theory of reading. If one reads intently every word of a Zola novel, one becomes bored, as one does if one tries to skim through *Finnegans Wake*. This tells us something about texts and the strategies of reading they require. And so discussions of boredom, though they may seem to partake of a confessional mode, are fragments of a theory. And if *The pleasure of the Text* does not take itself seriously as theory, if it self-consciously eschews a continuous mode, that does not mean that we should not take it seriously as the traces of a project which we can continue.

An Ode

Sibani Sengupta

As he lay on the bed thinking, when will I get well ?
The thought of his untimely exit from this world's stage
Made him shiver.
Yet he was always smiling,
Talking and joking with friends and relatives.

What a gallant warrior was he
For days and months he battled against the deadly disease,
With not even a single twitch of his face.
No qualms or grudges against Destiny.
Just a firm and strong belief.
"That I'll get over this soon,
And once again tread on the green grass
Under the blue sky all by myself".

The green grass dried in winter,
The blue sky became overcast with dark clouds,
A tempest ensued and blew out the flickering flame of his life.
And as we bade him farewell amidst floral wreaths
Heaven threw open its gates for his arrival.
The following night as I sat gazing at the sky.
The twinkling stars seemed to say,
"Don't worry, he is fine here".

(This poem has been written in fond memory of Arijit Sengupta a B.A.,
3rd year History (Hons.) student of our Presidency College who
passed away on 20th January this year.)

Mathematics of Historical Materialism

Santanu Mitra

STRANGE BEDFELLOWS

Mathematics and Historical Materialism - a combination such as this is not as strange as it seems to be. Contrary to popular belief, mathematics is so flexible that it can accommodate complex social sciences though it has miles to go in that direction. Moreover, all the complexities of the social sciences should be simplified at first and then developed gradually for the better understanding of themselves—history of the advancement of knowledge supports my contention.

Mathematics is only a language but the most economic of all of them. It is pure and simple logic and all spheres of life embrace logic as their main support. Here I attempt an analysis of a few basic results of Historical Materialism (HM) on the basis of mathematics because I believe in the maxim that everything which can be proved with the help of mathematics is by far nearer to truth than anything which can't be proved by that logic.

THE SUBJECT MATTER OF HM

It is the study of society and the laws of its development based on DM (Dialectical Materialism). These laws are as objective, i.e. independent of man's consciousness as the laws of nature's development. Like the laws of nature, they are knowable and are applied by man in his practical activity. The essential distinction between them is that the laws of nature reflect the operation of blind, spontaneous forces, while the laws of social development are always manifested through people acting as intelligent beings who set themselves definite aims and work to achieve them.

In contrast to the concrete social sciences HM studies the most general laws of social development. HM enables us to understand what role the people and individuals play in history, how classes and the class struggle arose, how the state appeared, why social revolutions occur and what their significance is in the historical process, and a number of other general problems of social development.

THE DESTINATION

Now, because of my limitations in the field of knowledge of mathematics I have not succeeded till now to prove each and every law with the help of mathematics. May be, in the existing state of mathematics that is still impossible. So I shall have to resort to the traditional method in social sciences which assumes some laws to hold true as axioms (based on the lessons from history) and, on the basis of that, prove some other law.

Class struggle occupies a central role in HM. A comprehensive definition of classes was given by Lenin in his work 'A Great Beginning' 'Classes', he wrote, "are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organisation of the share of social wealth which they dispose of and the mode of acquiring it". The relation of a class to the means of production is its chief feature determining its place and role in social production, and also the way it obtains its income and the size of that income. The division of society into classes is not eternal. In primitive society, there were no classes. Production was at such a low level that it yielded only means of subsistence, barely enough to keep the people away from starvation. There was no possibility of accumulating material wealth for the birth of private property, classes and exploitation. Subsequently, however, as the productive forces developed and labour productivity increased, people began to produce more than they consumed. It became possible to accumulate material wealth and appropriate means of production. Private property appeared, as a result of the increasing division of labour and growth of trade. The development of private property in the place of communal property increased the people's economic inequality. Some men mainly the tribal nobility, became rich and seized the communal means of production. Others, deprived of the means of production, were compelled to work for those who became their owners. This was how the

disintegration and the class stratification of the primitive community took place. This process was consummated in the birth of opposing classes and exploitation. The antithetical position of classes in society was the source of their bitter struggle. This struggle, according to Marxism, is irreconcilable because of the basic differences in their economic and political status in the society. The history of antagonistic class societies is the history of the class struggle. 'Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes,' wrote Marx and Engels in the 'Manifesto of the Communist Party'.

A class society has basic and non basic classes. The basic classes are those connected with the mode of production prevailing in the society. In an antagonistic class society, they are, on one hand, the class owning the means of production and, on the other, the oppressed class standing in opposition to it. Antagonistic societies also have non-basic classes which are not directly connected with the prevailing mode of production (free artisans in slave-owning society, peasants in capitalist society and others), and also various social groups (the intelligentsia, clergy and others).

The class-struggle in an antagonistic society takes place above all between the basic social classes. The non-basic classes and social groups usually have no line of their own in this struggle, they vacillate and, in the long run, side with one of the basic antagonistic classes and defend its interests. The class-struggle is a mighty driving force, the source of development of an antagonistic class society. This determines the development of an antagonistic society both in relatively 'peaceful' periods and, particularly, in periods of revolutionary storms and upheavals. Without the class struggle there would be no social progress. Society's progressive development is usually faster, the more stubborn and organised the struggle is. The social revolution, the highest form of the class struggle, plays a particularly great role in social progress and results in the destruction of the old and the establishment of a new, more progressive social system.

Again, in contrast with bourgeois ideologists, Marxism has demonstrated that the state is not something introduced into society from the outside, but is a product of society's internal development. The state was brought into being by changes in material production. The succession of one mode of production by another causes a change in the state system. The state was brought into being to protect private property, the rule and security of its owners. According to Marxism, it arose with the appearance of classes and it will vanish, wither away, with the disappearance of classes.

The main feature of a state is the existence of a public (social) authority representing the interests of the economically-dominating class and not of the entire population. This authority rests on the armed forces. States differ according to the class they serve and the economic basis on which they arose. Each type of state has its intrinsic form of government. The form of government depends on the concrete historical conditions of each country, on the balance of the class forces and external conditions. However diverse the forms of government, however much they may change, the type of state, its class nature, remains unaltered within the framework of the given economic system. And with society's development the types and forms of the state change—and this is what I want to attain as a mathematical proof of the model incorporating the basic laws of HM as assumptions.

ASSUMPTIONS, ETC.

My statement of 'The Destination' contains the basic principles of HM before stating what I want to attain. All these are assumptions (derived from the materialistic explanation of history) in my model. But here I propose one or two modifications. Marxism says that every system contains the germs of its destruction in its womb. These germs use a particular class as their medium and that class is destined to mould the new system after the said destruction. But this, in my opinion, happens in two stages, as we see the process historically. Before the description of those two stages, let us clarify another point.

Generally a particular state tries to encourage the division of its people in non-basic classes in ways peculiar of it. This is so because if the basic classes start gathering force, a fierce fighting ensues and the existing order faces serious challenges to the detriment of the ruling class which the state serves. Again, a

particular state, in its initial stages, tries to appease the class or classes which helped the ruling class to attain the power. This measure which percolates to a large number of people keeps people happy for the time being because of the illusion they offer. Moreover there is the psychological advantage of the relative development over the previous state and the fact that only with the passage of time the truth concerning the nature of the ruling class and its relation to other classes becomes clear. In fact, people have an inherent tendency to be involved in non-basic issues when they see that their fight has succeeded in bringing about a change. And, so, at least in the initial stages of a state, i.e., in the 'peaceful' periods of a state, basic classes are not in a fine shape, non-basic classes dominate and basic classes have a tendency to merge in the non-basic classes and non-basic as well as basic classes fight over non-basic issues created artificially. But this stage cannot exist forever, however crafty the existing ruling class may be. So, after a certain critical stage is attained by the class which carries the germs of the destruction of the state, it becomes aware of the potential energy hidden in it and in the light of the crisis of the state it examines the basic issues. In fact, this is the first stage and in the stage the germs also just take shape and the group of people who foresee their emancipation in these germs comes closer to them and becomes more and more united. This realignment makes the leaders of the non basic classes startled and they are, in fact, compelled to turn their eyes to the basic problems to save themselves from extinction. In this stage they assist the state secretly to destroy the progressive forces in their own interest. If the progressive forces (the word 'progressive' is used here in a positive sense—it means 'that which is fathered by the state itself and works for its destruction' and not any sort of value judgement) are not strong enough to survive this onslaught, the old order gains a new lease of life. But if these forces are so strong as to survive this onslaught they win the first round of the battle and the reorganisation of the people in basic classes begins—this process is led by people of higher capabilities, a role which such people have played time and often in the course of history and which Marx also recognised for them. But here we are to remember that the progressive forces have not taken, till now, the shape of a well-defined class. These forces are gaining ground, but only to the extent of influencing the people for the realignment mentioned above. Now, in the end of the process the stage is set for the emergence of a brand new class bearing the germs of the destruction of the previous order as the force determining the new order. This is more so because with the passage of time the policy of appeasement attains a saturation point where the state thinks that it is a drain in its resources that would otherwise have gone to the ruling class and the state becomes, more and more, an apparatus of exploitation as the ruling class gains more and more confidence.

The first stage ends with the growing tendency of the people to turn their eyes to the basic issues. Here is the real difference between the first and the second stages. In the first stage the basic classes have an inherent tendency to merge with the non-basic classes and to fight over non-basic issues but in the second stage, the tendency is towards the merging of non-basic classes with the basic classes and towards the fighting over basic issues. But still, in the second stage also, the basic classes do not take the final shape in the initial period—only the non-basic classes disintegrate and the process of formation of the basic classes is expedited.

This second stage sees growing and seething discontent among the populace and the state trying frantically to curb this by the use of all possible repressive measures. Efforts are made to solve the problem in the framework of the existing order perpetuating the oppression, even by conceding some demand of the oppressed classes. But then, there is a limit to this process also. People with above normal capabilities adorn both sides of the fence and they sharpen the edge of the contradiction between the two. After a certain critical point the basic classes come up with definite aims of capturing or retaining the power, or of helping another class in the process. The new progressive class emerges suddenly as a force to reckon with (qualitative change from quantitative change). Now we have reached the doorway to our destination.

MATHEMATICAL FORMULATION

In any mathematical formulation we should look for the quantification of different aspects, if possible. This may be done in a number of ways. We would adopt one which will help us in the ultimate analysis. We will assume that a class possesses power in relation to a particular issue according to or directly proportional to the active people in that class at least in the long run. This assumption may seem to be too rigid—but, share in any decision making process regarding the matters of the concerned state and we can formalise this j -th class in the i -th issue) $\propto n_{c_{ij}}$, where $n_{c_{ij}}$ = the no. of active people in the j -th class with regard to the i -th issue.

83109

$\therefore Ec_{ji} = K nc_{ji}$ where K is a constant of proportionality. We may choose the unit of Ec_{ji} in such a manner as to have $K = \frac{1}{N}$ where N is the total number of people. Here, as is clear, we assume that all members of a class take a single stand on a particular issue—at least this is the case in the long run with the classes, as we learn from history. Hence $0 \leq Ec_{ji} \leq 1$ and this normalisation is necessary for proving one or two facts. Here 'active people' means those people who fight for the issues confronting their class. Now, let there be K non-basic classes in the first stage and let there be an issue (non-basic). This issue influences all the classes more or less and exact corresponding actions from them. Every non-basic class will try to gain as far as possible in terms of this issue. The ruling class will use the state to influence various classes in the decision making process. Now, the course of history teaches us that, *in the long run*, the issue will be solved more or less in a manner of compromise among all the classes, the compromise being favourable to each class according to its strength. If that is not so, *long run equilibrium* won't be reached and the stronger classes will again fight for their proper shares in the compromise. Here I introduce a development region of the society over a certain issue. This development region has nothing to do with the society's development in the sense we use the term. This region indicates the various assortments arising from real life bargaining process, dilatory tactics etc. of class forces over a certain issue over time. And, obviously, this region is a disequilibrium region. Let there be computed values of Ec_{ji} at period 1 and it will be a point in the k -dimensional Euclidean space (R^k). But, normally, this point does not represent the true proportion of forces because the govt., or for that matter state, tries to influence various classes in their decision and they try to keep away as much people as possible from the group of active persons. So this point cannot satisfy the people in the long run. They become aware of the bluff and in time two more of them are in the process of fighting—possibly again a distorted compromise structure is attained and thus the process goes on till the long run equilibrium is attained. Here we have assumed a learning process—a characteristic of true dynamic states. The long run equilibrium will be somewhere along the diagonal of the k -dimensional analogue of the rectangle whose sides show n_i (where $n_i = \frac{\text{the no. of people in the } i\text{-th class}}{\text{the no. of people in the society}}$) because, in the long run, all people struggle for an issue, directly or indirectly. Why this diagonal? Because, mechanics says so in its Parallelogram Law of Addition of Forces and if someone objects to the use of mechanics here, I'll make him remember that, at least in the case of a rectangle, any point on the diagonal shows such a proportional assortment as is required by our assumption.

Now we introduce the govt's advantage function. The govt. advantage function assigns ranks to points in this k -dimensional space in accordance with the govt's view of the assortments of forces in the light of the interests of the class it serves. So it is a function of Ec_{ji} 's but has ordinal significance only. We assume it to be continuous. The structure of this function depends upon the nature of the state. Now, in the development region, the govt. will try to reach that point where it would gain maximum advantage. But if that point is not on the diagonal mentioned above, that assortment of forces won't be stable even in the existing order. But, if that point is on that diagonal, and if not disturbed further, that assortment of forces would be stable and final in the existing order because the compromise structure that is represented by that assortment of forces will take due recognition of the proportional strength of classes. Equilibrium will be attained whenever the disequilibrium region touches or crosses that diagonal but, for stability, both conditions should be met.

' We may conclude the mathematical formulation of the first stage by uttering a warning that the equilibrium is to be attained *only in the long run* and before that is attained, external forces may change the whole thing in such a fashion that the whole issue may be obsolete and the long run equilibrium over that particular issue will never be attained.

Now we come to the second stage. The analysis here is a bit complex. Here the classes will be of a basic character in general, barring a very short initial period. But for the large part of this stage we shall be able to recognise the old basic classes only (of the previous form of state), the new class originating from this state itself will be in a very rudimentary form and it won't be a force worthy of recognition before long. This class will cling to one or two old basic classes and make them allies for its survival. Its struggle will be taken up by those allies, at least to that extent which won't jeopardise their own interests. But then, suddenly, after a period of gradual increase in strength, a critical point comes where this class adds a new dimension and becomes a force to reckon with in the power structure. This class, as it carries the germs of the destruction of the existing system, opposes the existing system tooth and nail and captures the power. Some may argue

that the emergence of this class, by itself, doesn't ensure that they capture the power. The existing state curbs them. But as soon as a class opposing the existing system becomes a force to reckon with, it passes that critical stage where it can be curbed effectively, by assumption and, now it will grow further and further so long as this old state exists. So, it's only a matter of time that they capture power. Now, if there were n basic classes in the existing state, now it would be $(n+1)$ basic classes and be the new class in power or not, the qualitative characteristics of the development regions will change which will reflect a change in the nature of the state. Moreover, by assumption, the new class will capture power and the form of the advantage function will also change. Now the reference frame containing the development region is an $(n-1)$ dimensional space. The sudden recognition of this force, as mentioned earlier, seems very natural when we think of the law of the passage of quantitative into qualitative changes of DM. In the process of development, Marx wrote, "merely quantitative differences beyond a certain point pass into qualitative changes". Here the change in the nature of the state has two distinct periods—1) the period of transition from the time of sudden recognition of the new class as a force till the time of its capturing of power—this period is very short in most of the cases and 2) the next period when the structure of the govt advantage function changes. Of course, the second is a natural consequence of the first. In fact, the change in the nature of the state encompasses the change in the people's reactions to a particular issue and that in the govt's behaviour. But, under Marxist assumptions, the second only takes cue from the first. There is no mechanism to ensure the second in the absence of the first. But the first period begins *suddenly* when the new class comes up as a force to reckon with. And this is what is meant when we say that the nature of the state changes suddenly because people's reaction is the primary determinant of the nature of a state. This process of change ends with the new class capturing the power. If we don't see the process of change in this fashion, our article will be only an academic exercise in futility.

The qualitative characteristics (mentioned below) of the development region reflect the nature of the people's reaction on a particular topic.

MATHEMATICAL PROOF

Now I shall take refuge in the brilliant edifice of Topology which is non-quantitative geometry. It deals with connectedness of points, inbetweenness of points and such other qualitative characteristics.

The complexity of social phenomena is very efficiently looked into by this qualitative geometry.

Now we define 'homeomorphism'. A mapping $f: X \rightarrow Y$ of metric spaces is called a homeomorphism and the space X, Y homeomorphic if (1) f is bijective, (2) f is continuous, and (3) the inverse mapping f^{-1} is continuous.

A mapping of sets $f: X \rightarrow Y$ of metric spaces is said to be bijective if each element from Y is the image of a certain element from X and if different elements from X are mapped into different elements from Y . Again a set X alongwith the mapping $p: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^1$ (into the number axis), associating each pair $(x, y) \in X \times X$ with a real number $p(x, y)$ and satisfying the following properties, is called a metric space, properties (i) $p(x, y) \geq 0$ for any x, y (ii) $p(x, y) = 0$ if and only if $x = y$ (iii) $p(x, y) = p(y, x)$ and (iv) $p(x, y) \leq p(x, z) + p(z, y)$ for any $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ (the triangle inequality).

Now we come to the theorems which will bear the onus of the proof.

Theorem 1 The disc D^{n-1} is homeomorphic to the space $\mathbb{R}^m$, $m \geq 1$

Consider some subsets of $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Let S^{n-1} be a sphere, and D^{n-1} an open n -disc with unit radius and centre at the point $(0, \dots, 0)$. Denote the part of the sphere where $\xi_n < 0$ (i.e., the northern hemisphere) by S_{+}^{n-1} . At first we prove that the disc D^{n-1} is homeomorphic to S_{+}^{n-1} .

The space $\mathbb{R}^{n-1}$ may be considered to be coincident with the subspace of points $(\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0)$ of the space $\mathbb{R}^n$ if the points $(\xi_1, \dots, \xi_{n-1})$ and $(\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0)$ are identified. Then D^{n-1} and S_{+}^{n-1} lie in $\mathbb{R}^n$ and are given thus:

$$S^{n-1} = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) : \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2 = 1, \xi_n > 0\}$$

$$D^{n-1} = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) : \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2 < 1, \xi_n = 0\}$$

The projection $f: (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n) \rightarrow (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0)$ determines a continuous bijective mapping of S_{+}^{n-1} into D^{n-1} in R^n . Consider the inverse mapping. It is of the form $f^{-1}: (\xi_1, \xi_{n-1}, 0) \rightarrow (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, (1 - \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2)^{1/2})$ and continuous. Hence D^{n-1} and S_{+}^{n-1} are homeomorphic.

Now we establish the homeomorphism of D^{-m} and R^m , $m \geq 1$.

Putting $m = n - 1$, we use the previous construction. We translate the space R^{n-1} , $n \geq 2$, so that the origin of co-ordinates goes to the point $(0, 0, \dots, 0, 1)$, the north pole of the sphere S^{n-1} . Every point in the new plane has the form $(\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 1)$. If we draw the half-line $n_i = t \xi_i$, $i = 1, \dots, n$, $t \geq 0$ through each point $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in S^{n-1}$, it will intersect the constructed plane at a unique point corresponding to the value $t(x) = 1/\xi_n$. By assigning this intersection point to the point x , we obtain the mapping $\Phi: S^{n-1} \rightarrow R^{n-1}$ given by the rule $(\xi_1, \dots, \xi_n) \rightarrow (\xi_1/\xi_n, \dots, \xi_{n-1}/\xi_n, 1)$. This mapping, as it is easy to verify, is a homeomorphism. The superposition of the homeomorphisms $\Phi f^{n-1}: D^{n-1} \rightarrow R^{n-1}$, $n \geq 2$ yields the required homeomorphism.

Theorem 2. If $m \neq n$, the spaces R^m and R^n are not homeomorphic. [The proof of this theorem is beyond the scope of this article].

The obvious conclusion is that discs of different dimensions are not homeomorphic to each other, as this relation is transitive. Here we are to mention that homeomorphism keeps the topological properties of figures (undergoing homeomorphism) invariant and if two figures are not homeomorphic, there is no mapping which can guarantee the preservation of qualitative characteristics of one figure in another.

Theorem 3. (EXISTENCE THEOREM by Weierstrass) : An optimisation problem always has a solution if :

- (i) the objective function is continuous ; and the feasible set is,
- (ii) non-empty,
- (iii) closed and
- (iv) bounded.

Now the task before us is to translate these mathematical statements into the realm of HM. Theorem 3 ensures that the govt. advantage function has a maximum value over the development region ; here our normalisation helps us a lot.

When a new class comes into reckoning, our reference frame becomes $(n+1)$ dimensional Euclidean space from n -dimensional Euclidean space. Again, our development regions consist of one or more discs in the relevant reference frames. Here also our normalisation process helps us. Hence, from the first two theorems we can assert that there is no time transformation function which can map one disequilibrium development region into another and at the same time guarantee the preservation of topological properties of one figure in the other. One example may clarify the matter. Connectedness of points of a figure is one of its topological properties. Clearly, if, over a particular issue, two states have differences in their development regions regarding the property of connectedness, that means differences in the reaction patterns of the concerned peoples. And there is no time transformation function which can guarantee the preservation of this property. So, one state cannot be expected to behave in the same qualitative fashion as the other when the reaction patterns of the peoples concerned are qualitatively different—hence the nature of state changes. In other words, one state won't be transformed into another within the framework of the existing process and the change is sudden and once for all. Revolution brings about the end of this process of change by transferring power to the new class inimical to the old system. And this capturing of power is only a matter of time and, under certain assumptions regarding the behaviour of political systems, this will follow from the model formulated above. Here I won't go into that detail—only the statements made above suffice to say that we have reached our destination because the revolution will cause the govt. adjustment function to change in favour of the new class and its allies.

The point to be noted is that there is no logical necessity to prove the last assertion to reach our destination. Nature of a state is primarily determined by the people's behaviour and then, only secondarily, by the govt's behaviours and the second follows largely from the first, depending to some extent on local

variations. Hence we have finished our task at the point when we have proved that peoples' reaction patterns become different after a critical point of time when the new class becomes a force to reckon with.

HISTORY REPEATS ITSELF ?

This popular belief and our destination—these two are, apparently, standing apart. But, so far, statements concerning history have not been made with scientific precision and hence the arising confusion. History really *sometimes* repeats itself, but *only in the states of same dimensions over time or in different regions*. Here 'states' has been used in a less rigid manner and it means simply 'countries' or 'world as a whole' (over time or in different regions, as the case may be).

Without going into the full proof of this I shall state only the theorem that would do the job after some modifications in our formulation. This is Brouwer's Fixed Point Theorem. Any continuous mapping $f : D^{n+1} \rightarrow D^{n+1}$ of an $(n+1)$ dimensional closed ball (disc) into itself possesses at least one fixed point, i.e., there exists a point $x_* : D^{n+1}$ such that $f(x_*) = x_*$.

We shall have to take x_* as a particular situation in a given state under a given issue and proceed. Here also the normalisation process helps us a lot.

IN LIEU OF CONCLUSION

I have tried to prove the validity of a law when certain assumptions are true. Whether these assumptions are really true or not—that is an altogether different matter. Some of the assumptions underlying the analysis can be proved mathematically and the method of induction is very important in this regard.

I have faced serious difficulty in translating the topological properties of figures in terms of the reaction patterns of people. This is a sector where I need the readers' help. If there is any mistake in the mathematical part of this article, I'll be glad to know it.

Some mistakes, lack of clarity—etc. are bound to creep in an article by a novice like me. Here I thank Purnendu Kishore Bannerjee of Statistics Hons. 3rd year for some of his valuable comments.

The extent of quantification is not more than that required for achieving the qualitative results and quantifications are compatible with the assumptions of Marxism.

BIBLIOGRAPHY

Marxist Philosophy—V. G. Afanasyev.
State and Revolution—V. I. Lenin.
Historical Materialism—Maurice Cornforth.
Introduction to Topology—Y. Borisovich, N. Bliznyakov, Y. Israilevich, T. Fomenko.

Comments on Marx's Theory of Alienation

Baijayanta Chakrabarti

"Birth and copulation and death
That's all, that's all, that's all."—T. S. Eliot

The problems of alienation have become 'free goods' for discussions and it is clear that interest in these violates 'the law of diminishing returns'. Renowned stalwarts are writing papers, delivering lectures on this theory in seminars and symposiums. It is adding to the glory of their intellect. There is also a large section of students debating this issue among themselves over cups of tea. But a simple fact still remains: these problems are not for mental and intellectual acrobatics or polemics but require methodical understanding in the face of some growing misconceptions and sometimes wilful distortions.

Now some hints are being presented to help the reader to capture the mode of this article. Sometimes problems of alienation, come out to be wholly dependent upon the psychological framework of individuals. When one falls in love, one may feel alienated from others as he or she does not like to communicate verbally with others and disturb the intensified set-up of the mind. Again some students from Bengali Medium schools may have a sense of alienation among a higher percentage of Anglicised people. But the first one is totally romantic and the second arises out of the conflicts of diametrically opposite cultures. These two trends of alienation are found frequently among the students of Presidency College. But here such sweet problems of cardiac troubles or contrast in cultural backgrounds of students are not going to be discussed. The problem of alienation will be tackled from the viewpoint of Marxian ideology which involves the scientific analysis of the economic structure of capitalist society as a whole. The importance of treating the problem in a wider dimension rather than having concern with individuals only, is clearly explained by Marx himself: "To know what is useful for a dog, we must study dog nature." —Capital (Kerr. ed.) Vol. I, p. 668.

There is an alarming phenomenon of transformation of this term 'alienation' into just a catch phrase. But this is a human experience which signifies distress, confusion and bewilderment of modern men and should not be used so vaguely and loosely. Sometimes it is regarded as aligned with religion, sometimes it is a philosophical concept found first in Hegel and Kierkegaard, then in Heidegger and as a central theme of existentialism. This sense of confusion of spirit, of being left rudderless on tempestuous seas was depicted in Beckett's 'Waiting for Godot', in Camus' 'Outsider' and in many other art forms with great mastery. Marx was indebted a lot to Hegel for his theory but there is a gulf of difference between old Hegelian philosophy and modern Marxian ideology. Hegel considered every objectification of nature as a source of alienation. He put a great emphasis on the need of rising to a higher level of our conscience where true unity between creator and created objects should be found to uproot alienation. Afterwards Feuerbach explained the problem in this way: people projected the best of human nature upon their conception of the deity, thus stripping themselves of their humanity. This is a reverse of the Hegelian explanation but still a flavour of the transcendental always shadows the true nature of the problem. But Marx first realised the problem as an economic phenomenon. Here a point to note is that Hegel suggested that it was the product of man's labour that alienated him. For Marx, alienation is not a religious phenomenon and secondly it is a removable evil. Removing this evil is necessitated with the growing number of 'hollow men'.

Marx summed up his general stand on the question of alienation in the following words: "... as long as a cleavage exists between the particular and the common interest, as long therefore as activity is not voluntarily, but naturally divided, man's own act becomes an alien power opposed to him. The primitive man, on the other hand, free of such cleavages, feels in his world as much at home as a fish in water." Thus in our attempt to find the root of alienation, we have to probe into the placement of man in a given system during a given period of time. It is the concrete conditions of socio-economic life that cause alienation. Alienation, in other words, is not purely a subjective thing, nor can be regarded as an objective entity, rather as a complex process in which both subjectivity and objectivity are interlocked. Marx's concept of alienation has four more aspects which are as following:

- (a) man is alienated from nature
- (b) he is isolated from himself (from his own activity)

- (c) from his species-being (from his being as a member of the human species)
- (d) man is alienated from man (from other men)

The first characteristic of 'alienated labour' expresses the relation of the worker to the product of his labour, which is, according to Marx, his relation to the 'sensuous external world, to the objects of nature. The second, on the other hand, is the expression of labour's relation to the act of production within the production process, that is to say, the worker's relation to his own activity as alien activity which does not offer satisfaction to him, in and by itself, but only by the act of selling it to someone else. Alienated labour however turns, man's species being, both nature and his spiritual species property, into a being alien to him, into a means to his individual existence. It estranges man's own body from him, as it does external nature and his spiritual existence, his human being. (Marx, Economic & Philosophic Manuscript of 1844) Marx also called the first characteristic 'estrangement of the thing'. Whereas the second he called 'self-estrangement'. The third aspect is related to the concept according to which the object of labour is the objectification of human life, for man "duplicates himself not only as in consciousness, intellectually, but also actively in reality and therefore he contemplates himself in a world that he has created". The third characteristic is implied in the first two being an expression of them in terms of human relations, and so is the fourth characteristic mentioned above. But whereas in formulating the third characteristic, Marx took into account the effects of alienation of labour both as 'estrangement of thing' and 'self-estrangement'—with respect to the relation of man to mankind in general (i.e. the alienation of humanness in the course of its debasement through capitalist process), in the fourth he is considering them as regards man's relationship to other man. As Marx put it "An immediate consequence of the fact that man is estranged from the product of his labour, from his life-activity, from his species being is the estrangement of man from man. If a man is confronted by himself, he is confronted by other man. What applies to man's relation to his work, to the product of his labour and to himself, also holds of man's relation to the other man and to the other man's labour and object of labour". Thus Marx's concept of alienation embraces the manifestations of "man's estrangement from nature and from himself", on the one hand and the expression of the process in the relationship of man-mankind and man-man on the other.

On the top of all there is a complicated economic process, particularly under capitalism, that has made an ever increasing use of division of labour. But in the process labour is treated just as a commodity. From the viewpoint of economics, when a manufactured object becomes a mere commodity for sale, there occurs a separation of its usevalue from exchange value. Consequently we all become no more than buyers and sellers. Exchange value money becomes the motivation of living and the moulding force of lives. Thus living life with an acquisitive spirit becomes axiomatic, and a frantic process of fulfilling the aim of possession for oneself begins which has no end. The competitive laws of capitalism are implying that human needs can only be gratified to the extent to which they contribute to accumulation of wealth. As a result of the free forces of demand and supply, the worker's human qualities count only in so far they exist for capital alien to him. Thus labour and any other non-living commodity becomes synonymous in a capitalist system and the workers become just living capital. In particular, the worker under a capitalist system is bound to make a distress sale of his labour. In other words, he works not because he finds an incentive to develop himself, not because there is an environment congenial for the full efflorescence of his potentialities. He works out of dire necessities. Ernest Mandel, a Marxist economist, correctly pointed out, "at the beginning of the capitalist system—as still today in a large part of the third world these needs were reduced, moreover, to the almost animal level of subsistence and physical reproduction". Capitalist society is a society the very basis of which is commercial, where market rules will involve itself in institutions, legal systems, degenerate forms of luxury living, a commercialised press and entertainment industry and areas of profound social decay and criminality. But these capitalist societies suffer from a fundamental contradiction which springs from the class struggle. The exploitation of the workers must continually aggregate the opposition of interests between the classes, and result in over resistance or else the apathy and indifference of the working class. All industries, political parties, systems of government and the very ideology of capitalism, are therefore shaken by crisis after crisis, conflict after conflict. The 'antisocial' attitudes of the workers and their famous 'Blow you, Jack, I'm all right' are direct results of this situation, natural reactions against a system that turns the entire proletariat into 'outsiders', reduced to a passive consumer. Isolated from his fellows, the worker builds a wall around his family and sets himself to defend it. Alienation is a result of this contradiction of capitalism. Professor J K Galbraith of Harvard said, 'An angry God has endowed capitalism with inherent contradictions,' and remember, he is no Marxist.

Marx views man of the future as a comprehensively developed person of high intellectual capabilities who possesses all the material and spiritual values which have been created for centuries, and who has mastered the creativity of all the foregoing generations concentrated and actualized in cultural values. Marx felt that man is alienated, because he is fragmented and crushed. But this alienation is not imposed upon men by himself, rather it occurs in a process in which all individuals are collectively engaged, but the process in which a collective spirit does not develop. To think of a situation where alienation ceases to exist, we require the knowledge of humanism as an ideology and as a practice. The recognition of this necessity is not purely speculative. On it alone can Marxism base a policy in relation to existing ideological forms of every kind : religion, ethics, art, philosophy and law—and in the very front rank, humanism. When a Marxist policy of humanist ideology, that is, a political attitude to humanism, is achieved, a policy which may be either a rejection or a critique, or a use, or a support, or a development, or a humanist renewal of contemporary forms of ideology in the ethics. In the political domain this policy will only have been possible on the absolute condition that is based on Marxist philosophy. It is true that in their struggle for a new society Communists as the International has it, want to destroy the old world. But what kind of world do they want to destroy ? It is a world of violence—a world in which a working man is trodden on by a handful of monopolists, a world in which, according to the great proletarian writer Maxim Gorky, dominates the "culture of the fat." We believe that only in a socialist society an individual will be free from all masters and can attain, morally and spiritually, the greatest possible harmony.

By way of conclusion, we shall make a little digression. In contemporary Marxology (an American school of Marxist thought) and in some writings of Marxists, there is a distinction made quite often between the "Young Marx", an idealist concerned with the survival of human essence in face of alienation, and the "Later Marx", almost exclusively interested in class struggle for the revolutionary abolition of capitalism. Both these formulations betray an extremely incomplete and distorted understanding of Marx's thought. Ashoke Sen, a noted Marxist thinker, aptly commented : "It is in the unity of the young and later Marx . . . that we find for the first time in history the emergence of the philosophy of praxis concerned not merely over the abstract ideal of human fulfillment, but with the concrete course of human action in history necessary for the achievement of that noble aim."

[The writer wishes to express his deep sense of gratitude to Ranjan Nag, a 3rd year student (Economics Dept.) of this college for his valuable comments and critical observations.]

Beyond Babel or What is it like to be you ?

Abheek Barman

"When I use a word," Humpty Dumpty said, 'it means just what I choose it to mean—neither more nor less'"
"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things?"
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master—that's all."

Through the Looking Glass, VI

Nonbeing must in some sense, be, otherwise what is it that there is not? This is the ancient ontological problem, Plato's tangled beard that has frequently dulled the edge of Occam's razor. The astute barber may nevertheless discover that the problem is essentially in language, intentionality, aboutness, rather than in ontology, the grammar of existence. This ontological problem, at least, doesn't exist.

The first tangle in Plato's beard arises due to a confusion between meaning and reference. This tangle has been worked out by cleaving semantics into two branches—the theory of meaning and the theory of reference. The main concepts in the theory of meaning are *synonymy* (or sameness of meaning), *significance* (or possession of meaning) and *analyticity* (or truth by virtue of significance). For complex propositions another concept is *entailment* or analyticity of the conditional. The main concepts in the theory of reference are *naming*, *truth*, *denotation* (or truth of) and *extension*. Another is the notion of *values* of variables.

One of the tasks of philosophy, Wittgenstein maintained, was the clearing of decks. "All that philosophy can do," he wrote, "is to destroy idols. And that means not making any new ones, say out of 'the absence of idols'. And elsewhere, "what we are destroying is nothing but houses of cards, and we are clearing up the ground of language on which they stand". The theory of meaning, alas, has not fared well before this vigorous spring cleaning in the mansions of philosophy.

One of the most astute and perhaps the most influential cleaners in this respect has been W V O Quine of Harvard and it is his broom that we shall borrow to clear the mess that the theory of meaning is. From a strictly logical point of view there are two basic ways in which language-users (we) talk about meaning. One is significance, the having of meaning and the other is synonymy or sameness of meaning. The study of significance is the work of a hypothetical grammarian, who is analysing a hitherto unknown language L to discover the bounds of the class K of 'significant sequences' i.e. sequences which possess meaning. Syonymy correlations which concern sequences with the same meanings as others, engage the lexicographer, also hypothetical and only distantly related to the grammarian.

The grammarian on his field trips has collected numerous specimens of significant sequences, and with this experience has drawn up a list of classes of increasing magnitude which will encompass all observed and future members of the class K . These classes are

- (i) H , the class of observed sequences excluding those ruled out as linguistically inappropriate or because of being in alien dialects
- (ii) I the class of all observed sequences and all that ever will be professionally observed, excluding those ruled inappropriate in H
- (iii) J , the class of all sequences ever occurring, now, past or future, within or without professional observation, excluding inappropriateness as above
- (iv) K , the infinite class of all these sequences with the exclusion of inappropriate ones, which could be uttered without eliciting bizarre reactions from listeners

Presumably our grammarian could now, by dint of sheer hard work, go about diligently enumerating members of H . Theoretically, given an infinite amount of time, he could even work towards a complete enumeration.

of all members of H , though this would not help the essentially finitistic nature of his project to any great degree J however, and quite obviously K too, are quite different cups of tea, being impossible to enumerate within any reasonable degree of consistency even granted unlimited time. This is because of their very definitional nature, and hence K , being the most inclusive class, is the most impossible to pin down.

Thus, H is a matter of finished record, I is, or could be, a matter of growing record, J goes beyond any record, but might retain some commonsense reality, but not even that can be said of K with any confidence. The most that the by-now belaguered grammarian can do is to frame his formal reconstruction of K along the grammatically simplest lines at his disposal: compatibility with H , plausibility of the predicted inclusion of I , plausibility of the hypothesis of the inclusion of J and the further plausibility of the exclusion of all sequences which may ever (or do) bring bizarreness reactions. The joker of course is 'could' in the definition of K —consisting as it does in what is (an ontological question) plus *simplicity* of the laws whereby we describe and extrapolate what is. All of these combine to make the grammarian's task a thankless one and the poor man, once so optimistic, can really hope to see no light of redemption.

Over now to the lexicographer, Dr Johnson reincarnate, toiling to uncover synonymy relations among words. Within the language L , his task is to discern and explain the similarities in meaning between two words a and b to an untutored observer. The lexicographer's first problem is the problem of interchangeability. It is not only required that true statements remain true and false ones false, after the substitution of a synonym, but that statements go over into statements with which they are, as wholes, somehow synonymous. This is circular: forms are synonymous where their interchange leaves their contexts synonymous. Its virtue lies in hinting that substitution is not the main point and what is required is some stringent notion of synonymy for long segments of discourse.

Long segments of discourse are chosen over shorter segments in approaching the synonymy problem for three reasons.

First, an interchangeability criterion for short forms would be limited to synonymy within the language. Interlinguistic synonymy must be a relation between segments that are long enough to bear abstract consideration apart from contents peculiar to a particular language. Thus longer segments provide greater scope for the analysis of relatively context-free synonymy relations.

Second, longer segments tend to overcome the difficulty of ambiguity or homonymy. Homonymy, the property of a word having more than one associated meaning ('cleave' is the best example that comes to mind) causes problems of interchangeability. For example, if a is synonymous to b , and b to c , then, *sans* homonymy, a is synonymous to c by the standard transitive relation. However, if there are two homonymous meanings of b , say b_1 and b_2 and $b_1 \neq b_2$, then a syn b_1 , b_2 syn c $\neq >$ a syn c , as $b_1 \neq b_2$. Longer sequences, which tend to iron out ambiguities and homonym-generated uncertainties, are more useful than shorter sentences in this regard.

Third, for short sequences as in a word say, simple synonym directions have to be supplemented by additional 'stage directions' pertaining to usage and other contextual elements. For example, to explain 'addled', the simple synonym 'spoiled' has to be supplemented with 'as in egg, and *not* as in brat' to make things clear. For the lexicographer then, it is useful to broaden the context of 'synonymy' in the small to 'synonymy over long sequences'. The lexicographer's task now seems cut out to achieving a catalogue of a limitless class of pairs of genuinely synonymous longer forms.

Still the lexicographer requires some *a priori* notion of synonymy for the setting up of an apparatus for collecting significant sequences. For shorter sequences the problem here is of infinite regress—it is not sufficient to tell the reader that a , whose meaning he does not know, is synonymous to b , for what happens if b too is unknown to the reader? It is very well to argue that one can proceed in a multilingual mishmash enumerating synonyms a la Roget, a syn b syn c syn d ... until the reader comes across some word with which he's familiar and ask him to work back to a but that leaves the issue of a rigorous definition of synonymy dangling.

For longer sequences it is not clear whether it makes sense even in principle to think of words and syntax as varying from language to language while the context remains fixed. It happens all too often that whole contexts change with the substitution of close synonyms between languages, a problem familiar to all translators. Yet precisely this same fiction is sought to be maintained in speaking of synonymy. However what provides

the lexicographer with an entering wedge is the fact that there are many basic features common to Man's ways of conceptualizing his environment, transcending linguistic barriers. And here it will be apparent that the lexicographer along with the grammarian has to fall back upon old and conceptual notions of meaning related to contextual patterns and cognitive frames that have evolved from society's collective consensus

It was Plato who pointed out (in Cratylus 432-5) that the meaning relation could not be founded entirely on a synonym relation. No signs, he argued could be exactly similar to the thing signified without duplicating it in every respect. What is supposed to count is likeness in *relevant respects*, governed by the Platonic *nomos* or convention. But even here, in the signifying of *logos* by *nomos*, in the embedding of synonymy in contextual patterns, it would be wrong to mistake meaning for reference. There may be two words for the same thing, and one may be a good translation, while the other is not. The conflict here is between differences in *Weltanschaung*, and the lexicographer's last refuge is to appeal to the simplicity and aesthetics of the growing system. Pending some definition of synonymy, this is worse than *ex pede Herculem*, for while one may make mistakes in projecting Hercules from the feet, here there is nothing for the lexicographer to be right or wrong about: there is no statement of the problem.

Quine has suggested what he sees as the only fruitful notion of synonymy: a notion of degree. Eschewing the dyadic notion of a syn b he proposes a tetradic relation: a more syn to b than c to d. But this system too begs a definition. The problem, whether in the dyadic system of absolute synonymy or the tetradic system of comparative synonymy, is in making up our minds as to what the speaker of the other language really wants to say when he says what we want to translate. Unless in fairly straight forward (and limited) contexts of immediate reference to objects at hand it seems that not only grammar and syntax, but also context variations across languages are impossible to circumscribe in any context-free notion of meaning.

To return now to Plato's beard, we have seen how the theory of meaning fares in the analysis of discourse. Obviously, devoid of any rigid formulation of significance and synonymy, it fails to satisfy the criteria for a consistent logical system. The key to the solution of the riddle lies in the theory of reference.

Reference is *about* things. The formal theory of reference therefore is about things of unquestioned ontological pedigree. As such the theory of reference throws up fewer ambiguities at the cost of being naturally restrictive. With regard to material objects, reference, naming, denotation etc. are not a problem. However, to deal with abstract (and often confounding) propositions like Plato's beard requires slightly more sophisticated tools.

Russell's theory of types is the referential shears most suited for tonsorial surgery. Here every sentence is analysed in terms of 'bound variables'—logically indisputable, quantifiable words like 'is', 'not', 'something', 'nothing', 'all' and 'some'. These words, far from purporting to be names of things, are not names at all; they refer to entities generally with a studied ambiguity peculiar to themselves. These bound variables, of course, are a basic part of language and their meaningfulness at least in context, is unchallenged. However their meaningfulness in no way presupposes there being either the existence of something called 'nonbeing' or for that matter 'Occam's razor' or any specifically preassigned objects, however abstract. For the mathematically initiated, it will be useful to think of bound variables as mathematical operators and terms like 'nonbeing' etc., as variables whose real existence is in no way necessary.

Now, Plato's beard, the being of nonbeing to justify something which really is *not*, may be formally analyzed into

Nonbeing is not and there exists nothing which is not

Hopefully such a barrage of negations will serve to convince even the most hardened Platonist of the futility of verbal games which impute the responsibilities of ontological existence on nonbeings innocent of such complications.

In putting to rest Plato's hirsute nonentity we have come across a few major insights into the nature of discourse. Foremost of course, has been the fall of meaning from its previous exalted state. In attempting to formulate a rigid and consistent class of significance we have found ourselves woefully inadequate to the task and thereby discovered the essential incompleteness of such a formal class. No consistent class of significant sequency can ever aspire to completeness in a language still being used.

Second, we have seen how synonymy relations are impossible to achieve in a context-free vacuum. The entire notion of synonymy, and to a large extent significance too, depends on contextual connotations, those age-old conventions and cognitive frames evolved in every culture for the decipherment of the world. Quine's major achievement in the field of semantics has been this—the underlining of the futility to derive context-free analyses of discourse.

The intuitive jump Quine made was to shift attention from earlier attempts to define what was 'cognitively meaningful' to what actually is involved in one person's understanding of another's language. The attempt that I make to surmount the subjectivity barrier that separates 'my' language from 'yours'. The best that the lexicographer can do is to collect linguistic data, observing the conditions under which the people whose discourse is under study assent to or dissent from certain sentences. He then selects basic elements about language by proposing 'analytic hypotheses' which are the rules by which the language being studied is organised. He then tries to fit in his observations with his hypotheses, and this conceptual framework Quine terms 'compositional semantics'. The important point here is that each theory—analytic hypothesis—about the language rules stands or falls by its ability to accommodate the body of data *taken as a whole*. This serves to undermine the idea long held, that sentences or fragments thereof have meaning and that names have reference. The data is never complete and adequate to determine an unique system of interpreting a language. Quine thus replaced Frege's maxim against looking for meaning outside the context of a sentence with a stricture against seeking meaning of an expression outside the context of a language.

Finally we have seen how reference, because of its logical as well as operational rigidity sometimes proves a better tool than the analysis of meaning to clear the undergrowth from the garden of forking paths that language is.

Humpty Dumpty's running battle with meaning for the mastery over words has finally found a victor. It is he, in the guise of conventions and contextual knights who is the master and it is the words who must line up of Saturday nights for to get their wages.

II

The world is my world : this is manifest in the fact that the limits of language (of that language which alone I understand) mean the limits of my world ..

Tractatus Logico Philosophicus

Thus Wittgenstein, speaking for every one of us, but actually for *each* one of us. Intellect, our proudest 'attribute' stems from consciousness. Yet what is consciousness if not awareness of the self, and by exclusion automatically, awareness of its complementary otherness, not-self. But what of awareness ? And what ultimately is the self—who am I, what are you ?

I see the rain fall from a green, green sky, I see the tree, leaves blue, singed by the rain, hot and burning to the touch, I feel the warm breath on my face ....

This is not really as fantastic as it sounds, nor is it very good S. F. If it strikes you as odd, then that's because you are used to think of the sky as blue, leaves as green, rain as wet and cool—what could be more absurd ? My skies are green, green as the Mediterranean, my trees are blue, my rain scalds at the touch, so what's wrong with you ?

Strangely enough, it seems as if nothing is very wrong with you, neither is anything wrong with me, which is strange, for our world pictures do not seem to agree at all. The real reason why they don't is because of labels. When I was very young, someone pointed to the sky and said, 'well, that is green,' and pointing to the sea (we lived in Corfu), 'and so's that'. So what I took to be green is what you take to be blue, and strangely enough, what I take to mean 'hot' is what you feel cold about, and that rather pleasant shivery feeling, I was told, was really burning.

Such are the strange ways of language. We understand the world to a large extent through experience, and we relate experience via language and here is the importance of contextual cohesion, for my experience is entirely, subjectively mine, and for it to make sense to you, we must both speak the same language—use

the same referential landmarks. Here is the tremendous importance and power of language manifest, for trapped within each our subjective realities, language and reference provide the only means of communication and information exchange between our separate universes. No man is an island when he speaks the other man's language.

If this sounds too obvious that is because we have become increasingly aware of the language dependence of society. Yet the subjectivity barrier is the greatest barrier of all, for how may I know how you hear your Bach? For all the good language does it will never, ever reassure me that the C-minor you hear is the same one I do. Which brings us to Barman's beard, tougher and far more resistant to tonsorial decimation than Plato's hirsute adornment.

What is it like to be you?

This is a really tangled one, and not to be dismissed by mere language analysis. In fact for those of us inclined to treat transmigration of souls, possession, witchcraft and shamanism with healthy skepticism, downright impossible to answer.

Locke took the subjectivity argument to its logical extreme with a wonderful conjecture in the 'Essay Concerning Human Understanding'. How do I know, he asks, that you see what I see (in the way of colour) when we look at a clear 'blue' sky? We both learned the word blue by being shown things like clear skies, so our colour-term use will be the same even if *what we see* is different! This is a fascinating *gedanken-experiment*, well worth the disconcertion it causes in terms of the insights it yields into our bounded selves. "What can be thought," wrote Wittgenstein, "can be thought clearly. What can be said can be said clearly. What can be shown cannot be said."

Face to face with subjectivity, one is backed into the corner where one has to accept an extremely watered-down version of 'objectivity' as the linguistic, semiological collusion among essentially separate, individual realities. On the other hand, turning inwards one is forced to confront the mysterious 'I'. It is this encounter that we shall dwell upon henceforth in the hope of extracting clues about who we are and what this strange creature called the self has for breakfast.

I am, I am told, a self. My self has a mind, I have a mind, which presupposes that I am something more than a mind. The question is what? There is a dualism here that is difficult to get around, but which once accepted, is again vaguely disturbing. The notion of a 'mind', something mental, encapsulated within the 'body', something physical, is a venerable one and dates back to Descartes. Descartes, trapped within his own mechanistic worldview conceived of the mind as something external to, or beyond the world of physics and quantification. I am a substance the whole nature or essence of which is to think, and which for its existence does not need any place or depend on any material thing." There are two radically different kinds of substances physical, *res extensa*—measurable and divisible, and thinking, *res cogitans*—unextended, indivisible, non-corporeal. This kind of rigid dualism begs several questions, the chief among which is that of divisibility. If the mind and body are essentially distinct, then it should logically be possible for each to exist without the other, we should have actual cases of pure disembodied intellects drifting around traffic jams or genuinely mindless zombies lurking in the parks. Another big hitch is the theory of causal interaction—a physical event like my finger touching a flame triggers a physical impulse to the brain which reacts with a mental shout of pain, sending back a physical command to withdraw the finger from the source of heat. Descartes skipped this question by airily announcing that mind and body 'intermingle' sometimes, to form an unit, but that again is begging a question of degree. The degree of intermingling of mind and body and the locus of dissociation when they do not mingle.

Gilbert Ryle of Oxford has consistently propounded a revolutionary theory of the mind which detracts from the Cartesian 'strict dualism' picture. Descartes, Ryle concedes, recognized correctly that men were different from machines, but was wrong in attributing the difference to non-physical and non-corporeal explanations of the mind. The postulation of the alternative Cartesian intellect-world, beyond physics, *res cogitans*, was scathingly termed by Ryle as the doctrine of 'the Ghost in the Machine'.

That there are mental phenomena and that these do not seem to obey physicalist spatio-temporal laws is not disputed by Ryle. What he objects to is the counting of worlds and what he sees as the traditional fallacy of conceiving the self in 'ghost in the machine' terms. It is uncontestable that I have a mind, but it

is not that I could conceive of myself without the mind. The machine' with its resident ghost exorcised is inconceivable. Ryle argues that mental events are dispositional in character and thus to describe a person as intelligent does not imply that occult events occurring 'in the mind' are influencing other events occurring 'in the body', it indicates some of the things one is disposed to do if certain circumstances arise.

Again, all of language concerned with mentalistic phenomena displays a curious dualistic slant. We speak of having thoughts, of having minds and intellects, of exercising our mental faculties and so on. Granted that the problem in this respect is essentially in language, it is nevertheless not difficult to appreciate what deep inroads the Cartesian mind body duality model has made into society's patterns of thinking about thinking. Language after all is our collective perception of reality, and if there is something basically wrong with representation, one may be justified in assuming that something is amiss by way of actual perception.

III

They hunted till darkness came on, but they found
Not a button, or feather, or mark,
By which they could tell that they stood on the ground
Where the Baker had met with the Snark

The Hunting of the Snark, VIII

It is unfortunate, but true nevertheless, that Descartes' ghost may not be exorcised easily. To put it another way, the haunting of the machine seems to be subliminal, in a very real sense. The venerable problem resurfaces under different guises and may not be dismissed, yet the search for a solution goes on.

The brain, we now know, is mechanically relatively uncomplicated, consisting of neurones in prodigious numbers which function essentially as switches. Nerves all over the body transmit electrochemical impulses back to the brain, which are channelled to local receptor sites and if the volume of stimuli collectively cross a certain critical threshold, it prompts a section of neurones to fire. The collective effect of these firings or non-firings constitute the totality of how we react, learn, perceive, understand, feel, behave—in essence determine who we are.

Now here is a riddle if there was one. A number of impulse stimuli trigger neural firings or do not trigger them, in effect throw certain on-off switches, and whole world views, personalities emerge therefrom. We perceive the world and ourselves not in terms of neural switchings but in terms of concepts, involving large scale clumpings of ideas. Our view of our brain is not as a storehouse of neurones but as a storehouse of beliefs and ideas. We do not perceive things in terms of small scale stimuli, but in terms of desires, anxieties, hopes, ideas and abstractions, all of which are large-scale phenomenological states. Yet these very concepts are translated or broken down into millions of loops firing. Clearly there is a level crossing going on somewhere, a transition from large scale contextual abstractions to microscopic on-off switching, from *qualia* to *quanta*.

This dichotomy, between *qualia* and *quanta*, between the complex levels of concepts and the relatively simple one-choice level of neural switches, is perhaps the most persistent of all problems dogging the heels of cognitive science. It is also the basis behind the controversy between 'emergence' and 'reduction' in epistemology, between 'holism' and 'reductionism'. It is sometimes raised as an objection to science that reducing complex issues to simpler terms produces a loss of significance, bits of eggshell do not a Humpty Dumpty make. This is the holistic critique of science's reduction of complex issues to simpler parts or constituents. The reductionist thesis has been to assert that holistic explanations may not ultimately explain the building blocks of matter—a broken piece of machinery, say a typewriter will not work if a tiny component within is damaged, and it's no use talking of the holistic nature and functions of typewriting to set it right. To fix the machine, it's got to be taken apart.

However, it has been observed that when parts are combined, surprising or mysterious 'emergent' properties may appear—mysterious because reduction descriptions are inadequate. A familiar example is the creation of water through the combination of the gases oxygen and hydrogen, which have totally different properties.

from the end product water. Just as the properties of water are different from those of its constituent gases, it has been suggested that the mind may similarly be emergent upon physical brain structure or activity.

The point again appears to hinge on a difference in levels—lower level functions (lower in terms of complexity) obey essentially different laws than successively higher level functions. Complex systems are inherently different from simple ones, so that a complex system may not be viewed as an arithmetical aggregate of simpler constituents. The science of complex systems is a new one, and branches extend in numerous directions, from information theory to the study of entropy and chaos theory. The pioneering work of Ilya Prigogine and his associates constitute one of the most breathtaking advances in science, and his results and worldview are beautifully set forth in the book 'Order out of Chaos' by Prigogine and Isabelle Stengers.

The valid methodological standpoint to take it seems is 'hierarchical reductionism', a word coined by the Oxford biologist Richard Dawkins, who points out that there are really no whole-time reductionists, just as there are no full-time holists—both are convenient strawmen for casting methodological darts at, and what we *actually* do is shift our attention all the time as we progress up or down levels of complexity to try to derive the laws pertaining to *that* level. He contends that "the kinds of explanations which are suitable at high levels in the hierarchy are quite different from the kinds of explanations which are suitable at lower levels. This (is) the point of explaining cars in terms of carburetors rather than quarks. But the hierarchical reductionist believes that carburetors are explained in terms of smaller units, which are explained in terms of smaller units, which are explained in terms of smaller units... and so on right down the line, with each step having different laws to operate by. The problem with the analysis of mind is not in methodology, but in the fact that so many of the layers, or hierarchies seem beyond conceptual grasp. The mind is perhaps, as the Zen saying has it, "like the eye that sees but cannot see itself."

Our study of the mind has taken us along numerous paths, forking, branching out in different directions through the various gardens of ideas, concepts, language and life. There is one more path that we shall take, one more strand that we shall attempt to weave into the growing tapestry, the enchanted garden without frontiers that cognitive science, the philosophy of the self, is.

IV

For we do indeed suffer from the illusion that the sublime and essential part of our investigation resides in grasping a single all embracing essence

Philosophical Investigations

"And if he left off dreaming about you, where do you suppose you'd be?
"Where I am now, of course," said Alice
"Not you!" Tweedledee retorted contemptuously. You'd be nowhere.
Why, you're only a sort of thing in his dream!"

Through the Looking Glass, IV

The Greeks discovered the axiomatic method and with it, the branch of philosophy called 'deductive logic' whence we accept without proof certain propositions called axioms or postulates and derive from these all other propositions of the system as theorems. The power of the axiomatic system grew over the past two centuries, generating a climate of opinion in which it was tacitly assumed that each sector of mathematical thought could be supplied with a set of axioms sufficient for developing systematically the endless totality of true propositions about the area of inquiry.

The German mathematician David Hilbert initiated a program to derive the full formal codification of human logic as applied in mathematics. The work was taken up by Russell and Whitehead in their monumental *Principia Mathematica*. The project turned on the question of whether a given set of postulates serving as foundation of a system is internally consistent, so that no mutually contradictory theorems can be deduced from the postulates. A general method of solving the problem was devised, the underlying idea being to find a model for the abstract postulates of the system, so that each postulate is converted into a true

statement about the model. However, the snag which remained was that non-finite systems, necessary for the interpretation of most postulate systems of mathematical significance can be described only in general terms ; we cannot conclude as a matter of course that descriptions are free from concealed contradictions. What was necessary was a complete axiomatization of mathematics.

An essential requirement of Hilbert's program therefore was that demonstrations of consistency involve only such procedures as make no reference either to an infinite number of structural properties of formulas or to an infinite number of operations with formulas. Such procedures are finitistic, and a proof of consistency conforming to this requirement is called 'absolute'.

Russell and Whitehead's goal was therefore to devise an absolute proof of consistency for all branches of mathematics which could also lay claim to completeness. The result was the *Principia*.

In 1931, the great Austrian mathematician Kurt Godel published a paper called "On formally Undecidable Propositions in Principia Mathematica and Related Systems." In it, proposition VI states that :

To every W-consistent recursive class K of formulae there correspond recursive class-signs r, such that neither v Gen r nor Neg (v Gen r) belongs to f lg (K) (where v is the free variable or r).

Paraphrased in 'normal' English it says :

All consistent axiomatic formulations of number theory include undecidable propositions.

This is the statement of Godel's famous Incompleteness Theorem, which proved once and for all time that the ambition to develop complete, consistent, absolute sets of axioms for all branches of mathematics was untenable. Every closed and consistent logical system contains undecidable propositions and is hence inherently incomplete. Godel's paper, apart from laying to rest the Hilbert-Russell-Whitehead program of axiomatization of all mathematics, opened up new vistas by the suggestion that all logical systems, formal systems have the demon of incompleteness lurking within. This has had tremendous philosophical, mathematical logical and cognitive consequences, and it is beyond the scope of this paper to go into it in any detail.

For our purposes, it will be sufficient to extract only two of the pearls of significance from Godel's Theorem. The first of course is the essentially incomplete nature of formal systems. The second relates to Godel's method of proving his theorem—a system called Godel numbering whereby it is possible for a finitistic system to fold back upon itself for descriptive purposes without falling into endlessly recursive referential loops. The significance of this lies in the fact that if every system is incomplete, then the only way in which a system at a certain level of complexity may be analysed is obviously from a system higher up in the complexity scale. However Godel sentences within the system may through their very nature underline the incompleteness of the system from within.

Hence the reason for involving Godel in our journey through the mind. The purpose is to formulate tentatively a Godelian theory of cognition. Recent researches into the mechanisation of intelligence have aimed at the duplication of the 'hardware' of the brain's physical structure through parallel processing, neural network devices and so on. However the essence of cognitive activity seems to be embedded in the 'software' aspect. If there exists within us any algorithm that generates the high-complexity existential concepts we call 'thoughts' 'ideas' and 'concepts' then they might arise not from the simple mechanics of neural switches but from a higher level 'conceptual algorithm' which in turn generates ever higher structures of abstract thought, perception, pattern recognition, learning and ultimately, self awareness.

It is tentatively suggested here that such mental algorithms if they exist as consistent, logical structures are essentially Godelian. This will help to account for our 'self referential blind spot' whereby the I sees, but cannot see itself.

In simplistic terms; the Godel sentence for some level of the mind that handles high level functions like self reference may run like :

I cannot consistently assert this sentence.

Which throws the system into a loop difficult to get out of, because perhaps of the incompleteness of the system

Such a model of cognition, like Gödel's own theorem need not plunge us all into melancholy. Gödel's system does not preclude the formations of consistent systems suited for functions at their defined levels. The only thing with an attached caveat is the attempt to formulate systems aspiring to overall completeness generating absolute proofs. While this explains how we are perfectly able to perform thousands of mental tasks, it also has the virtue of attempting a formal explanation for the mind's failure to encompass itself in its own terms with any degree of completeness. What this augurs for the cognitive sciences is difficult to predict but that shouldn't deter us from trying to pull ourselves up by our bootstraps.

The language that the mind and we, use is a lower level language to describe epiphenomena, and to encapsulate the functions of the mind will require a language that is 'meta-mental'—a level higher than our current cognitive level. Whether this is even theoretically possible is doubtful but seems an inescapable conclusion from our work and Gödel's conclusions. The correct path was perhaps that enunciated by Wittgenstein when he concluded the *Tractatus* by ringing down the curtain on all philosophical quest, "Whereof one cannot speak thereof one must be silent" Or as the Zen master pronounced many centuries ago

He who speaks does not know
He who knows does not speak

Bibliography

- 1 Carroll, L—Through the Looking Glass
—The Hunting of the Snark
- 2 Dawkins, R—The Blind Watchmaker, Harmondsworth, 1986
- 3 Gregory, R L (ed)—The Oxford Companion to the Mind, Oxford, 1988
- 4 Hofstadter, D R—Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Harmondsworth, 1984
- 5 Hofstadter D R and Dennett, D C—The Mind's I, Harmondsworth, 1982
- 6 Kenny, A—The Legacy of Wittgenstein, Blackwell, 1984
- 7 Pears, D F—Wittgenstein, Fontana 1988.
- 8 Nagel, E and Newman, J R—Gödel's Proof, Routledge and Kegan Paul, 1981
- 9 Quine, W V O—From A Logical Point of View 9 Logico-Philosophical Essays, Harvard, 1980
- 10 Ryle, G—The Concept of Mind, Harmondsworth, 1963
- 11 Wittgenstein, L—Tractatus Logico-Philosophicus, RKP, 1961
- 12 Wittgenstein, L—Philosophical Investigations, Blackwell, 1958

সূচীপত্র

স্বত্তিচারণ

সম্পাদকীয়

প্রাচীন ভারতে হিন্দু গণিত

সমসাময়িক রাজনীতি

হোমিও বিতর্ক

ক্রীড়াভূমি

একটি অ্যাভিশনল কম্পালসারি পত্রের

প্রশ্ন অথবা টিক্টোর ধরা যেতে পারে

সত্য তার সীমা ভালোবাসে

কবিনী চৈচৈ ..

শুশান বান্ধবী

রূপান্তর

স্বায়ত্ত্ব বেধা বরাবর

নষ্টচেন্দ্র

গালিলি গালিলেও

অনুরাধা ঘোষের কবিতা

রাত কাঁটলোই

সঙ্গম অথবা ..

তিব্যা আমাৰ এক শিষ্যায় নাম

তবু আমি ভালবাসি ..

কপালে তাৰ ধুলো

অজ্ঞাত মৃত্যু

কলকাতাৰ রূপান্তর

সংসাৰ ঘৰে ..

‘পৃথিবীৰ সমস্ত লোক অক্ষ হয়ে ঘাক’

(অমৱনাথ দেৱ সঙ্গে অঙ্গীশ বিখ্যাসেৰ

সাক্ষাৎকাৰ)

উলটপুৱাণ

যে.আসে

ক্রিমিয়া যুদ্ধেৰ সৈনিকেৰ প্রতি

প্রাসঙ্গিকী

পরিচিতি

১

৮

১০

১৩

২০

২২

২৪

২৯

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭

মনীল বায়চোধুৱী

বজ্ঞা দন্ত

প্রশাস্ত রায়

মুদীপ্ত সৱন্ধতী

অমিতেন্দু পালিত

চিৰঞ্জীৰ সৱকাৰ

দেবহৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

মুগ্রিয় ঘোষাল

সৌম্যা দাশগুপ্ত

তয়াৰ মৃধা

অচ্যুত মণ্ডল

আত্ম বন্ধু

অনুরাধা ঘোষ

অপূৰ্ণ চক্ৰবৰ্তী

শংমিত রায়

শিলাদিত্য চক্ৰবৰ্তী

যশোধৰা বায়চোধুৱী

অৰুদ্ধতী ভট্টাচাৰ্য

বিবেক সেন

অতীন্দ্ৰ মোহন গুণ

অৰ্ণব রায়

অঙ্গীশ বিধাস

অপূৰ্ব সাহা

ইঙ্গনীল বায়

রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে হিন্দু গণিত

রঞ্জা দত্ত

ভারতবাসী স্থভাবতঃ ভাবপ্রবণ, বস্তুত্ত্বাত্মাহীন ভাবাত্তিশয় তাদের চৰারণের প্রধান লক্ষণ—একথা কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কৃপায় প্রায়ই শোনা গেছে এবং এই ধারণা এত বহুল প্রচারিত যে অনেক ভারতীয় পাঁড়তও বলেন যে ভারতবৰ্ষ চায় সৌন্দর্য, আলো, বুকুল—জুহুয়ের প্রাণমাতানো গুরু, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ভারতের বাহুপ্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতে অন্য আয়াসেই খাবার জুটত বলে কাব্য ও দর্শনের ছড়াছড়ি কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চৰ্চা হয়নি।

কিন্তু আসল কথা এই যে কাব্য ও দর্শনের মত বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতবৰ্ষ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। সে যুগে বিজ্ঞানেও যে কোন দেশ ভারতের সমকক্ষ ছিল না তার পরিচয় প্রাচীন পৰ্যাপ্ত নাড়োচাড়া করলে বোঝ যায়। ভারতবৰ্ষ উচ্চাচ্ছের আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে ভোগেনি।

হরংপা-মহেঝেদারোর আধিকার আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও আগে সিম্বু উপত্যকার আধিবাসীরা যাপন করত এক উন্নত জীবন। প্রাচীন নৰ্থপত্র যেমন বেদে, আমরা দোষ সভ্যতার এক উচ্চতর অবস্থান। ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও অতীশ্বৰীয় দর্শনের যেমন সমাবেশ আছে, তেরীনি বিদ্মহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় সেকালের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা যা কিনা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিক্ষয়রূপ। ব্রাহ্মণ যুগের এই অগ্রগতি অব্যাহত ছিল দুঃহাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে। বৈদিক যুগেরও আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয় ধর্মকে সাহায্য করার জন্য। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চেতনায় ধর্মীয় কারণ মূল উৎস হলেও—এরকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে নিজের প্রয়োজনেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে।

‘চান্দোগ্য’ উপনিষদে একটি গল্প আছে যা প্রাচীনকালের বিজ্ঞান চেতনারই প্রতীকস্বরূপ। একবার নারদ সম্যাসী—সনৎকুমারের কাছে ব্রহ্মাবিদ্যা প্রার্থনা করেন। তখন সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখনও পর্যন্ত নারদ কি কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন যাতে তিনি বৃক্ষতে পারেন যে নারদের আর কী কী শিক্ষা বাকী। তখন নারদ বিদ্যাভিন্ন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নাম করেন যার তালিকায় রয়েছে নক্ষত্রবিদ্যা ও রাশিবিদ্যা। পরবর্তীকালে জৈনরাও গণিতচৰ্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাদের ধর্মীয় প্রচেতুর একটি অংশ ছিল ‘গণিতানুযোগ’। সংখ্যাজ্ঞান জৈন সাধুদের অন্যতম কৃতিত্ব বলে গণ্য হত। বৈশ্ব সাহিত্যেও গণনা ও সংখ্যাজ্ঞানকে প্রথম এবং সবথেকে গেরৱজনক মুন্নে করা হত। এ সবকিছুই প্রাচীন ভারতে গণিত চৰ্চার মূল্য ও গ্রন্তি সম্পর্কে এক পরিষ্কার ধারণা দেয়। মহাবীর হিলেন সেকালের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। তাঁর মতে এই প্রত্নবনের সবকিছুর (গণিতশীল-গণিতহীন যাই হোক না কেন) অন্তত গণিতকে নিয়ে।

‘গণিত’—শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ‘গণনা বিজ্ঞান’। শব্দটি অনেক প্রাচীন, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের। ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বেদাঙ্গ জ্যোতিষে গণিতের স্থান ছিল সব থেকে উপরে। সেখানে তিনি রকমের শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। (১) মূল্যা, (২) গণনা, (৩) সংখ্যা। জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের অন্য শাখার ধরা হত—যার নাম ‘কল্পসংগ্ৰহ’। তবে সাধারণভাবে ‘গণিত’ বলতে সমস্ত অঙ্ক শাস্ত্রকেই বোঝায়। গণনা করার জন্য কিছু লেখা সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল। কাঠের পাটাতনের (পাটৌ) উপর চক দিয়ে বা বালির (ধূলি) উপর লেখা হত। এইভাবে ‘পাটৌগণিত’ শব্দটির উৎপত্তি। তবে বিশ্বাস করা হয় যে ‘পাটৌগণিত’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয়—এটার

উৎপন্ন উন্নত ভাবতের একটি দেশীয় ভাষা থেকে। পরবর্তীকালে অক্ষর নিয়ে শে গণিত—ভাবে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করা হয়। ৬২৮ খ্রীঃ বৰ্জগ্রন্থ এই বিভাজন করেন, যাদিও তিনি 'বৈজ্ঞানিক' কথাটি ব্যবহার করেন নি। ৭৫০ খ্রীঃ 'ক্রিধাচাৰ' পাটীগণিত ও বৈজ্ঞানিক উপর আলাদা করে লেখেন।

গ্রীকদের শেমন myriad (10^4) এর উপর, রোমানদের mille (10^8) এর উপর সংখ্যাকে নামকরণের জন্য কোন পরিভাষা ছিল না। সে সময় প্রাচীন হিন্দুরা আঠারোটিরও অধিক নামকরণ সহজেই করতে পারতেন। বর্তমানেও অন্য ষে কোন জাঁটির তুলনায় হিন্দুদের নামকরণ অনেক বেশী নির্ভুল এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

পরবর্তীকালে ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দেখা যায় 'শতকীয়া' ক্ষেলের উপর নিভ'র করে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা নামকরণের সফল পদক্ষেপ। মহেঝোদারো এবং অশোকের শিলালিপিতে এই সংখ্যাত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৮—এই সংখ্যাটির উল্লেখ খণ্ডবেদে এবং ষজ্জবেদ-সংর্ভিতায় 10^{12} -এর মত বড় সংখ্যার নামেরও উল্লেখ আছে। অশোকের শিলালিপিকে গ্রান্থি এবং সে সময়কার অন্যান্য শিলালিপিকে খারোণ্তি বলা হয়। মেগাস্থিনিসের লেখায় মাইলস্টোনের কথা আছে যা কিনা রাস্তার উপর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্দেশ করে এবং নিশ্চারই সেটা সংখ্যা দিয়েই করা হত। আধুনিক হিসাব শাস্ত্রের জটিল পদ্ধতিকে কোটিলোর অর্থ'শান্ত সমর্থন' করে।

এরপর আসা যাক শব্দ সংখ্যা বিষয়ে। শণ্য এবং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলিকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ শুরু হয়। সংস্কৃত ভাষার আগে আর কোন ভাষায় এরকম প্রকাশ রাখিত দেখা যায়নি। Word-numerals এর ব্যবহার ৪০০ খ্রীঃ বা তারও আগে 'আঁন' প্রারণে দেখা যায়। প্রারণের বিষয় মানেই সাধারণ লোকদের জন্য। এর থেকে বোঝা যাব ষে অন্ততঃ তারও ২০০ বছর আগে এই word-numerals আবিষ্কৃত হয়।

শণ্যের ব্যবহারে ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পিঙ্গলের 'চন্দ সূত্রে' দেখা যায়। ৫০০ খ্রীঃ 'পঞ্চ সিদ্ধাংশ্কাতে শণ্যের ব্যবহারের বিভিন্ন উল্লেখ আছে। সেখানে শণ্যকে ১, ২, ৩-এর মতই একটা সংখ্যা হিসেবে ধরা হত। শণ্যের ষেগুলো বিয়োগেরও ব্যবহার ছিল। ৫২৯-৫৮৯ খ্রীঃ বৰাহমৰ্হিত শণ্যের ব্যবহারের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেন। সেখানে ২২৪,৪০০,০০০,০০০ কে প্রকাশ করা হয়—বাইশ চুয়ালিশ এবং আটটি শঁ-গু হিসেবে।

আরবদের নিয়মিত ইৰ্ত্তহাস লিৰ্পোবথ করা শুরু হয় ৬২২ খ্রীঃ মহম্মদ 'মক্কা থেকে মদিনায় আসার পর। ইসলামের প্রচার সফল হয়েছিল আরবদের একটি শাস্ত্রশালী জাঁটিরপে তৈরী করাতে। আরবীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শুরু হয় ৭৫০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। যুধিষ্ঠিরান, অস্মুবিজ্ঞান, শিখপ ইতাদি এবং ওষুধের উপর কিছু বই ভাষাংতৰিত হয়েছিল সংস্কৃত ও পাসৰী ভাষা থেকে। তারা বিজ্ঞানের কাজকম' ভাবত ও গ্রীস থেকে সরাসরি নির্যাপ্ত। খালিফ-অল-মনসুরের সময় কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি বিভিন্ন গণিত বিষয়ক কাজকম' এবং বৰ্জগ্রন্থের 'বৰ্জ-স্কট-সিদ্ধাংশ্ক', 'খন্দ-খাদ্যক' নিরে যান এবং আরবীভাষায় রূপান্তরিত করেন, এর ফলে আরবীয় গণিতবিদ্যা ভৌগতীবে প্রভাবিত হয়েছিল। এটা সঠিকভাবে বলা যাব না, ঠিক কখন হিন্দু সংখ্যাজ্ঞান ইউরোপে পৌছৱ তবে ধৰে নেওয়া হয় পগু শতকের শেষদিকে তা দর্শক ইউরোপে পৌছৱ।

পরবর্তীকালে লেখকেরা পাটীগণিতকে 'ব্যক্তগণিত' বলে অভিহিত করতেন যেখানে বৈজ্ঞানিককে বলা হত 'অব্যক্তগণিত'। গণিতশাস্ত্র আরব ভাষায় রূপান্তরিত করার পর পাটীগণিত ও বৈজ্ঞানিক শব্দ দ্ব্যটির উচ্চারণ দাঁড়ায় 'ilm hisâb-al-takht' এবং 'hisâb-al-ghobar'।

বৰ্জগ্রন্থ অনুসরণ করলে আমরা দেখি যে সে সময় পাটীগণিতে কুড়িটি নিয়ম প্রণালী (Operation) ও আটটি নির্ধারণ নীৰ্ত (Determinants) ছিল। বৰ্জগ্রন্থ বলতেন 'যিনি এই কুড়িটি নিয়ম (Operation) ও আটটি নির্ধারণ নীৰ্ত (Determinants) জানেন—তিনি একজন গণিতজ্ঞ'।

এই কুড়িটি নিয়ম হল (বোঝাৰ সূচিবধের জন্য ইঁয়েজ্বীতে দেওয়া হল) : 1. Addition, 2. Subtraction, 3. Multiplication, 4. Division, 5. Square, 6. Square root, 7. Cube, 8. Cube root, 9—13. The five rules of reduction relating to the five standard forms of fractions. 14. The rule of three, 15. The inverse rule of three, 16. The rule of five, 17. The rule

of seven, 18. The rule of nine, 19. The rule of eleven, 20. Barter & exchange. এবং বাকী আটটি নিখারণ নীতি হলঃ 1. Mixture, 2. Progression, or Series, 3. Khsetra, 4. Excavation, 5. Stock, 6. Saw, 7. Mound, 8. Shadow.

পাটীগণিত বিষয়ক ষে সমস্ত পদ্ধতিপত্র পাওয়া যায় তা হল—‘বৎশালি পাত্রালিপি’ (C. 200), ‘প্রত্যাটিকা’ (C. 750), ‘গণিত-সন্ধি-সংগ্রহ’ (C. 850), ‘গণিতালিক’ (1089 A.D.), ‘জীলাবত্তী’ (1150 A.D.), ‘গণিত কৌমুদী’ (1356 A.D.), এবং ‘পাটীসর’ (1658 A.D.)। এছাড়াও একাধিক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক লেখা পাওয়া যায় যেগুলোকে ‘সিদ্ধান্ত’ বলা হয় এবং যার মধ্যে গণিত সম্পর্কিত একটি আলাদা অধ্যায় থাকত। ৪৯৯ খ্রীঃ আর্ব্বত্তুই প্রথম তা চালু করেন এবং পরে ৬২৮ খ্রীঃ বৃক্ষগুপ্ত আর্ব্বত্তুকে অনুসরণ করেন এবং আন্তে আন্তে এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

ভাস্করাচার্যের মতে পাটীগণিতে সমস্ত নিয়মপ্রণালীকে দুর্দিত ভাগে ভাগ করা যায় যদিও প্রথান্যায়ী তা চার ভাগে (ষোগ, বিশেগ, গুণ, ভাগ) করা হয়। এই দুর্দিত বিভাগ হল—‘বৃত্তি’ ও ‘চূস’।

ভাবতেও অবাক লাগে যে বত্মান অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তি ষেসব নিয়ম—তার অনেক ফিছুই সেই প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে আৰ্বক্ষত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলঃ—

$$\text{মহাবীর, ভাস্করাচার্যের : } (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\text{কিংবা : } (a+b+c+\dots)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + \dots + 2ab + \dots + 2ac + \dots + 2bc + \dots$$

$$\text{শ্রীধর, মহাবীর : } n^2 = 1 + 3 + 5 + \dots \text{ প্রত্যেক রাশি পৃথক্ক হয়।}$$

$$\text{নারায়ণ : } (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab.$$

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত সব নিয়ম অখণ্ড সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত।

$$\text{মহাবীরের : } (a+b+c+\dots)^3 = a^3 + 3a^2(b+c+\dots) + 3a(b+c+\dots)^2 + (b+c+\dots)^3$$

এই সংযোগিতাকেই শ্রীপাতি এবং ভাস্করাচার্যের অন্যভাবে বলেছেন।

$$(a+b)^3 = a^3 + 3ab(a+b) + b^3.$$

$$\text{মহাবীরের : } n^3 = n(n+a)(n-a) + a^2(n-a) + a^3$$

উপরোক্ত ঐ নিয়মটিকে শ্রীধর, শ্রীপাতি, নারায়ণ প্রভৃতিরা প্রকাশ করেছেন একটি series হিসেবেঃ

$$n^3 = \sum_{r=1}^n \{3r(r-1) + 1\} \dots$$

প্রাচীন ধ্বনির থেকে পাটীগণিতের বিভিন্ন নির্মসম্মত যোগাক্ষয় অংককে যাচাই করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আৰ্বত্তের ‘মহাসিদ্ধান্তে’ (C. 950) পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি ভাবতেই প্রথম চালু হয়। ‘নয় বাদ দিয়ে’ যাচাই করার নিয়মটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘নারায়ণ’ই এ ব্যাপারে প্রথম হিন্দু গণিতজ্ঞ।

সুদ, মূলধন, সময় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের বিভিন্ন উপায় হিন্দুদের লেখায় পাওয়া যায়। ‘মগ্নুক ব্যুৎপত্তি’ নামে একটি আলাদা বিভাগ থাকত। এধরনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত আৰ্বত্তের করা সমাধানে শিখাত সমীকরণের (Quadratic equation) উল্লেখ এবং তাৰ থেকে অজ্ঞাত রাশিৰ মান পাওয়া যায়। যথা : $tx^2 + px - Ap = 0$.

$$\text{সমাধান : } x = \frac{-p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 + Apt}}{t} \quad \text{যেহেতু সুদের হার খণ্ডক হতে পারে না, সুতৰাং}$$

$$x = \frac{-p/2 + \sqrt{(p/2)^2 + Apt}}{t} \quad \text{এজ্ঞাতীয় গভীর চিক্কাভাবনাও আমো প্রাচীন হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে}$$

দেখতে পাই।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধানের জন্য গণিতকে ব্যবহার করা এবং তাতে হিন্দু গণিতজ্ঞদের আশাজনক সাফল্য আজও আমাদের অবাক করে দেয়। কারণ সেই সাফল্যের ফল আজও সমানভাবে, প্রযোজ্য। মহাবীর নিম্নোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বাটি জানতেন :

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots \dots = \frac{a+c+e+\dots}{b+d+f+\dots}$$

$$\text{এবং } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}; \quad "$$

ধীর্ঘায় শূরুর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে 'শুণ্য'র আবিষ্কার হয় দশমিক শেকলের সৰ্বিধার জন্য। কিন্তু এতেই ক্ষমত হয়নি হিন্দু গণিতজ্ঞদের চেষ্টা, যদিন না 'শুণ্য' অন্যান্য সংখ্যার মতই আর একটি সংখ্যা রূপে পরিগণিত হয়। এই ব্যবহার শূরু হয় ৩০০ খ্রীঃ খন 'বখশালি' পান্ডুলিপি লেখা হয়। শুণ্যের ঘোগ-বিঘোগের উল্লেখ পাওয়া যায় ৫০৫ খ্রীঃ লেখা বরাহিমিহিরের 'গণ সিদ্ধান্তকা'তে। আর্দ্রট্রের জীবনীর উপর ভাস্করাচার্যের ভাষ্যে সম্পূর্ণ দশমিক পাটীগণিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুণ্য দিয়ে বিভিন্ন operation এর উল্লেখ পাওয়া যায় ৬২৮ খ্রীঃ বৃক্ষগুপ্ত এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন লেখার। হিন্দুরা পাটীগণিতে ষেভাবে শুণ্যকে ব্যবহার করতেন, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেন। করতেন না।

তাঁরা পাটীগণিতে 'শুণ্য'কে সংজ্ঞাত করতেন $a - a = 0$ হিসেবে। এই সংজ্ঞা বৃক্ষগুপ্ত এবং তৎপরবর্তী সমস্ত কাজে দেখা যায়। তাঁরা শুণ্য দ্বারা ভাগ জানতেন না কিন্তু শুণ্যকে কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করাকে নির্ণয় করে দেখা যায়। আর্দ্রট্রের তাঁর 'মহাসিদ্ধান্তে'র পাটীগণিত বিভাগে লিখেছেন, 'কোন সংখ্যার সঙ্গে শুণ্য ঘোগ করলে তা অপরিবর্ত্ত থাকে এবং ঠিক একই ব্যাপার বিঘোগের ক্ষেত্রে। অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা শুণ্যকে গুণ ও ভাগের ক্ষেত্রে গুণফল ও ভাগফল হল শুণ্য'।

প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিকে শুণ্যের ব্যবহার পাওয়া যায় ৬২৮ খ্রীঃ লিখিত 'বৃক্ষ-বৃক্ষটি-সিদ্ধান্তে'। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' এবং 'বৈজ্ঞানিক'-শুণ্যের সঙ্গে বিভিন্ন operation-এর ফল ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন যে শুণ্যের সঙ্গে কোন সংখ্যার ঘোগের ক্ষেত্রে মান অপরিবর্ত্ত থাকে যেখানে শুণ্য থেকে বিঘোগের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যার চিহ্ন বদলে যায়। '0' আবিষ্কার প্রসঙ্গে আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালিস্টেড বলেন, 'অঙ্কশাস্ত্রের অন্য কোন আবিষ্কার মানবুরের বৃদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার বিকাশের পথে এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি'।

এটা দেখা যাবে যে বৃক্ষগুপ্ত $x \div 0$ এবং $0 \div x$ এই দুই ক্ষেত্রে $x/0$ এবং $0/x$ হিসেবে প্রকাশ করতে বলেন কিন্তু এর দ্বারা তিনি সঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায় না। সংভবতঃ সঠিক মান (value) জানতেন না, তবে তিনি ষেভাবে এগুলোকে প্রকাশ করে গেছেন তা থেকে মনে হয় তিনি শুণ্যকে একটি অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ (Infinitesimal) বলে মনে করতেন। এই ধারণা ভাস্করাচার্যের লেখাতে আরও স্পষ্ট হয়। তিনি তাঁর Calculus বিভাগে ব্যবহার করেন এমন সব ক্ষুদ্র রাশি যা অগ্রসর হয় শুণ্যের অত্যন্ত কাছাকাছি এবং সফল হন কিছু নির্দেশিক function-এর Differential Coefficient বের করতে। তিনি x এর δx পরিবর্তনের জন্য $f(x)$ function-এর $f'(x) \times \delta x$ বৰ্ণনা ব্যবহার করেন।

সেসময়ে ভাস্করাচার্য, গণেশ (গণিতজ্ঞ), প্রভৃতিদের লেখায় Infinity-র ধারণাও পাওয়া যায়।

$$\frac{0}{0} = 0 \text{ এই ভুল ধারণাটি বৃক্ষগুপ্ত দেন। ভাস্করাচার্য সঠিক করতে গিয়ে বলেন, } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a+t}{t} = a.$$

তিনি নিন্তটি উদাহরণ দেনঃ (1) Evaluate $\frac{x \times 0 + \frac{x \times 0}{2}}{0} = 63$ এর থেকে তিনি বের করেন যে $x = 14$

ষা কিনা ঠিক হয় $0 = t$ (ষা কিনা শুণ্যের অত্যন্ত নিকটবর্তী) ধরলে ।

$$(2) \left\{ \left(\frac{x}{0} + x - 9 \right)^2 + \frac{x}{0} + x - 9 \right\} 0 = 90$$

তিনি উভর বের করেন $x = 9$.

$$\text{এবং } (3) \left\{ \left(x + \frac{x}{2} \right) \times 0 \right\}^2 + 2 \left\{ \left(x + \frac{x}{2} \right) \times 0 \right\} - 0 = 15$$

উভর $x = 2$.

এছাড়াও তিনি বলেন $\frac{a}{0} \times 0 = a$ যদিও তা ঠিক নয় কারণ এটি অনিশ্চয় । যাইহোক অত শত বছর আগে $\frac{0}{0}$ -র মান বের করার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তৎপর্যপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য যেখানে এ ধরনের ভুল উন্নিবশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখা গেছে ।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ‘হিন্দু গণিত’ (Permutation & Combination) এবং শ্রেণী ব্যবহার (Arithmetical & Geometrical Progression) জানত । আর্ভট্রের গ্রন্থে এ সংবন্ধে জানা যায় ।

ঠিক সময় ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের চৰ্চা শুরু করে । গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন শান্ত না করলে জ্যোতিষ চৰ্চা করা সম্ভব নয় । তাই ভাস্করাচার্য তাঁর ‘সিদ্ধান্ত শিরোমুণি’ গ্রন্থে বলেছেন যে ব্যুৎপন্ন ও অব্যুৎপন্ন—এই দুপ্রকার গণিতে ব্যুৎপন্ন লাভ না করলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করার উপযুক্ত নয় । আর্ভট্র, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে গণিতের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় । তাঁর মধ্যে ‘আর্ভট্রতন্ত্র’ই প্রাচীনতম । পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কুসূমপুর বা পাটনায় আর্ভট্র এই গ্রন্থ রচনা করেন ।

‘আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে যে শব্দটি বৈজ্ঞানিকের মূল পেছোছিল তাই নয় তাঁর গণনামূলক ও দশ ধরে গণনা পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকেই পায় ।’—রানিয়ার উইলিয়ামস । ডাক্তার বিভূতিভূষণ দন্তের মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের আকার ও ভাব মূলতঃ হিন্দুদের । খণ্ডাক সংখ্যা প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে খণ্ডী । অন্যান্য হিন্দু গণিতজ্ঞদের চেষ্টায় ইউরোপের বহু প্রবেশ ভারতে সাধারণ সমীকরণের সমাধান আবিষ্কৃত হয় । ভাস্করাচার্য অনিশ্চিত বগু সমীকরণের সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেন । এ বিষয়ে অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা ‘ক্যারোল’ লিখেছেন—‘অনিশ্চিত সমীকরণবিদ্যায় হিন্দুরা বেশ একটা সহজ ভাব দেখিয়েছেন ; অঙ্কশাস্ত্রের এই সক্ষম বিভাগে সাধারণ আবিষ্কারের গোরব হিন্দুদেরই ।’ আর্ভট্র, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পশ্চনাত্ত ও ভাস্করাচার্য বৈজ্ঞানিকের এমন সব প্রশঞ্চের সমাধান করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে ।

অবু প্রাচীন কাল থেকে ভারতে জ্যামিতির চৰ্চা আরম্ভ হয় । বৈদিক ধর্মে যাগবন্ধের বেদীর গড়ন প্রণালী স্থির করা থেকে জ্যামিতির উৎপন্নি । পরবর্তী ধর্মে অবশ্য প্রীকরা হিন্দুদের থেকে অনেক উন্নতি লাভ করে । কিন্তু ‘এটা ভুলতে পারা যায় না যে জগৎ জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য ভারতের কাছেই খণ্ডী, প্রীসের কাছে নয় ।’—রমেশচন্দ্র দন্ত । প্রস্তুত হিসেবে ‘বৌধারন ও আপন্তভ’র ‘শ্লোকসংগ্রহ’র, (ধৰ্মী পঃ ৮০০) নাম করা যেতে পারে । ‘সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের উপর অংকিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অংকিত বর্গক্ষেত্রের সমান্তর’—এই উপপাদ্যের সঙ্গে প্রীকরণের জ্যামিতিবিদ পিথাগোরাসের নাম ব্যুৎ হলেও বৌধারনে আছে “সমচতুরস্যাক্ষয়ারঞ্জুমিথ্স্তাবতীং ভূমিৎ করোতি”—সমচতুর্কোণের (সমচতুর্কোণ—যার চারটি কোণ ও চারটি বাহু সমান অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র) কর্ণের উপর অংকিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ঐ চতুর্কোণের ফিগুর ও দীর্ঘচতুর্কোণের কর্ণের উপর অংকিত বর্গক্ষেত্র চতুর্কোণের পাশের ও নীচের দুই বাহুর উপর অংকিত দুটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান । বৌধারন পিথাগোরাসের বহু প্রবেশ অম্মান—অতএব এই আবিষ্কারের

গোরব ও সম্মান বৈধায়নেরই প্রাপ্তি। যদিগু আমাদের এই গোরব এবং আমাদের দেশের প্রাচীন এই গুণতত্ত্বের সম্মান প্রাপ্তি বিষয়ে আমরা—ভারতবাসীরাও, সচেতন কিম্বা অবহিত নই। ‘শ্বেতস্ত্র’ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের ধর্ম-কার্যের অংশগুলি। কেউ কেউ বলেন হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্তিদের থেকে ধার করা। কিন্তু হিন্দুরা তাদের ধর্মপূজাকে অত প্রাচীনকালে অন্য দেশের মত এনে নিজেদের নামে বেমালত্ম চালিয়ে দিয়েছে—একথা হিন্দু চারিত প্রকৃতি বিচার করলে কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পৃষ্ঠবৰীর আবত্তনের জন্য দিবা রায়ির ভেদ হঁস—এই তত্ত্ব আৰ্ভেট প্ৰথম আৰিষ্কাৱ কৱেন। তিভুজেৱ
ক্ষেত্ৰফলেৱ সমান বৰ্গক্ষেত্ৰ, একটি বৰ্গক্ষেত্ৰেৱ পিবগুণ, পিবগুণ বা অধৈক কিম্বা সমান ক্ষেত্ৰফল বীণশ্চ বৰ্ত
অংকন প্ৰচৰ্তি বিষয় শুভবস্ত্রে আছে। বৌধায়ন বা আপস্তমেৱ মতে সমচতুর্ভুজেৱ বাহুৰ মান ১ হলৈ কণেৰ
মান $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 8} + \frac{1}{3 \times 8 \times 38}$ অৰ্থাৎ ১.৪১৭২৫৬ হঁস। আধুনিক মতে $\sqrt{2}$ বা ১.৪১৪২১৩ ...

অৰ্থাৎ পণ্ড দশমিক স্থান পৰ্যন্ত ঘিল আছে। আৰ্ভট্টু পৰিৱৰ্ধি ও ব্যাসেৱ অনুপাত দিয়েছেন $\frac{2}{3}$ । ভাস্কুলাচাৰ্যৰ মতে $\frac{2}{3}$ দিয়ে ব্যাসকে গুণ কৱলৈ শ্লুল (পৰিৱৰ্ধি) এবং $\frac{3}{2}$ দিয়ে গুণ কৱলৈ নিকট পৰিৱৰ্ধি পাওৱা যায়। $\frac{3}{2}$ বা $3\frac{1}{2}$ বা $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ বা $3 \times 14\frac{1}{2}$ প্রায় আধাৰ্মিক গণনাৰ ($3 \times 14\frac{1}{2}$) কাছাকাছি। তিনভুজেৰ ক্ষেত্ৰফল তিনবাহু দিয়ে বেৱ কৱাৰ পৰ্যন্ত ইউৱোপে ঘোড়ণ শতাধীতে কেৰীভয়াস আৰিষ্কাৱ কৱেন বা ভাবতে প্রায় ৩০০ ধৰীঃ ‘সংষ্কৰণালীকৰণে’ লেখা আছে। বজ্জগন্ত ও ভাস্কুলাচাৰ্য চাৰ বাহু থেকে চতুৰ্ভুজেৰ ক্ষেত্ৰফল বেৱ কৱাৰ প্রণালী বেৱ কৱেন।

ଶିକୋଗୋମୀତିତେ ହିନ୍ଦୁଦେର ଦାନ ସଥେଷ୍ଟ । ଏଲଫିନଶ୍ଟୋନ ତାର 'ଭାରତ ଇଂତହାସ'-ଏ ଲେଖନ, 'ସ୍ଵ-ସିଦ୍ଧାଶ୍ଟ ଶିକୋଗୋମୀତି' ଏମନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆହେ ଯା ଇଟିରୋପେ ଯୋଡ଼ଣ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଗେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ ନି । ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗ୍ରାମୀନ ବଲେଛେ, 'ଏକଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ ପ୍ରାଚୀନୀଇ ହୋଇ ତାତେ ସିଦ୍ଧ ଶିକୋଗୋମୀତ ପାଓନା ସାଥ, ତବେ ଆମରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହତେ ପାରି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞାନେର ଶୈଶବେ ଲେଖା ହୁଏ ନି । କାଜେଇ ସ୍ଵ-ସିଦ୍ଧାଶ୍ଟର ବହୁ-ପ୍ରବେହି ଭାରତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚା ଶୁରୁ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁରା ଜ୍ୟା (sine), କୋଟି ଜ୍ୟା (co-sine), ଉତ୍ତରମ ଜ୍ୟା (versed sine) ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ତାରା ଅନେକ ସ୍ଵ-ଜାନନତ । ଜାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆହେ । ସ୍ଵ-ସିଦ୍ଧାଶ୍ଟର ସାରଣୀତେ ଏମନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆହେ ଯା ଯୋଡ଼ଣ ଶତାବ୍ଦୀତେ ବିଗନ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଆବିଷ୍କାର କରେନ । ଭାଷ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର 'ନୀଲାବତ୍ତୀ'ତେ ଏକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଅଭିକତ ଶିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ...ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ନବଭୁଜେର ବାହୁର ପରିମାଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନେ ହିମାବେ ବୈର କରାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆହେ ଯାର ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ଫଳ ତୁଳନା କରିଲେ ଅବାକ ହତେ ହୁଏ ।

ଆଧୁନିକ ହିସାବ :

প্রাচীন ভারতীয় ইসাব :

$$\text{ପିତ୍ତଜ୍ଞେର ବାହୁ} = \text{ବ୍ୟାସ} \times 8660258$$

બાસ X. એન્ટેડે

ଚତୁର୍ଭୁଷେର ବାହୁ = " $\times 9091069$

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1000000000

ନୟଭାର୍ତ୍ତର ବାହ୍ୟ = " X ୩୪୧୦୨୦୧

' 1983-84

১৮৫৪ খ্রীঃ বাপ্পুদেব শাস্ত্রী সভা জগতের দৃষ্টিং এলিকে আকৃষ্ট করেন যে ভাস্কুলাচার্য নিউটন, লাইব-নিউটনের ৫০০ বছরেরও আগে Differential Calculus আবিষ্কার করেন। ভাস্কুলাচার্য সৈনিক গভীর প্রের করার

জন্য যে প্রণালী উভাবন করেন তার নাম তাঁকালিক প্রণালী যা কিনা Differential Calculus ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে Differential Calculus-এর আবিষ্কারক হিসেবে নিউটনের প্রবর্তী বলে ভাস্করাচার্যের দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুরা উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। আজ চন্দ্র আকাশে যেখানে আছে, ২৭১৮ দিন পর আবার সে জ্বালায় ফিরে আসবে এবং চন্দ্র যে সূর্যালোকেই আলোকিত একথা বৈদিক ধর্মীয়া জ্ঞানতেন। চন্দ্রের ভূম ভোগকাল স্বৰ্গ সিদ্ধান্ত মতে ২৭৩২১৬৭ দিন আর আধুনিক মতে ২৭৩২১৬৬ দিন। সংক্ষেপ গণনার পরিচয় এর থেকে আর কি বেশী হতে পারে। তিলকের মতে তারা মঙ্গল, বৃথা, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—এই পাঁচটি গ্রহকে চিনতেন। হিন্দু জ্যোতিষীদের মধ্যে আর্য্যাভট্টু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই যে দিবারাত্রির ভেদ হয় আর্য্যাভট্টোই প্রথম সে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এছাড়া স্বৰ্গ ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণ তিনি বের করেন।

অবশেষে আর একটি বিশ্বব্যক্তির আবিষ্কারের উল্লেখ করব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটন জগন্মিষ্যাত। তিনি এই শক্তিকে অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তির উপর সম্প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে ভারী বস্তু সকল উপর থেকে পৃথিবীতে পড়ে তা হিন্দু গণিতাকাশের ভাস্করসম গাণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের ‘সিদ্ধান্ত শিরোমুণি’তে স্পষ্ট আছে।

“আকৃষ্ট শক্তিশ মহী তয়া যৎ^১
মল্লং গুরু স্বাভিমুখৎ স্বশক্ত্যা ।
আকৃষ্যাতে তৎ পততীব ভার্তি ।
সম্যে সমষ্টাঃ ক্র পতত্ত্যাঃ যে ।”

অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তিসম্পন্না পৃথিবী যখন আকাশস্থ গুরু বস্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন মনে হয় এই সব বস্তু পড়ছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির জোরেই পৃথিবীতে তারা আসছে। চতুর্থ লাইনের অর্থ—পৃথিবী সর্বদিকে সমান আকর্ষণে আবশ্য।

সমসামযিক রাজনীতি

প্রশাস্ত খাই

‘পশ্চিম’ বলতে আমরা যে রাজনৈতিক সত্তাকে সাধারণত বুঝি, সেখানে রাষ্ট্রের কর্ম‘পরিধি নিয়ে এক ধরনের চিন্তা ও কোন ক্ষেত্রে কার্যকারী সিদ্ধান্ত আমরা লক্ষ্য করছি। প্রবণতাটা রাষ্ট্রের কর্ম‘পরিধি ক্রমাগত ক্ষমানোর দিকে। প্রধান পদ্ধতি হলো রাষ্ট্রীয়বোর অথবা সেবার— ও বাটন ব্যবস্থার পরিবর্তন হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলনের প্রচলনাত্মক। প্রাইভেটাইসেমান্বা ব্যক্তি মালিকানার রূপান্তর। বিশ্বব্যক্তিগত সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্রদশ্নের ও কর্মসূচী পরিত্যক্ত হবার পথে। এ পরিবর্তন ধনতন্ত্রের বিবরণের আরেকটা ধাপ, ভেবে নেওয়া যেতে পারে। কতো দৈর্ঘ্যস্থায়ী এ পরিবর্তন হবে, সে অনুমানের চেষ্টা না করে, বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রসংকেতে ব্যবহার করেই রাষ্ট্রস্থের কার্য সংকোচন ও রাষ্ট্রসংকেতের প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন করার চেষ্টা চলছে। সমতুল্য প্রক্রিয়া সমাজতাত্ত্বিক ‘প্রবে’ ও শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য যে পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতির পার্থক্য আছে। তাত্ত্বিক মাত্রার হুমকীকৃত রাষ্ট্র নিয়ে ব্রাহ্মজীবি মহলেও ভাবনা-চিন্তা চলছে।

মিনিয়াল স্টেট- বা হুমকীকৃত রাষ্ট্র স্বীকৃতির একটা ফলাফল রাষ্ট্রকেন্দ্রীকৃত রাজনীতির অবক্ষয়। যেহেতু রাষ্ট্র একই সঙ্গে রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, প্রধান ক্ষেত্রও ছান্তিমান, রাষ্ট্রকে হ্রাস করার তাৎপর্য রাজনীতির হ্রাস পাওয়া। ফলা ফলটা ব্যক্তিগত না হলেও। রাজনীতির হ্রাস, অনেকের বিচারেই মংস্যগ্রাহ্য। বিশেষত যারা ভাবত্ত্ববিবেচনার বাস্তবার্থী বাস্তবার্থীতায় বিশ্বাসী, তাদের। আবার এদের অনেকেই মতাদৰ্শীর্ভাবিক রাষ্ট্রের কর্মধার। সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তন, পরিবর্তিত চেতনাকে হাতিয়ার করে শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা—এ সব কথা আর বেশী কেউ বলে না। (সেই তৃতীয় বিশেষও নয়, যেখানে শোষণের প্রাক-ধনতাত্ত্বিক কাঠামো অথবা সবল। যার সঙ্গে ব্যক্ত হচ্ছে ধনতাত্ত্বিক ও নয়া-উপনির্বেশবাদী শোষণ কাঠামো)। প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রষ্টব্যসূচী প্রাথম্য পাচ্ছে। আপোক্ষিক গুরুত্বের তারতম্যে, অনুভূতি, বৈধ ও বিশ্বাসের জায়গার ব্র্যান্ড, ব্র্যান্ড ও পরীক্ষা-নৰ্মানকার অভিজ্ঞতা। রাজনীতি অশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে। কমপক্ষে প্রধান স্বাভাবিক ক্ষেত্র হিসেবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা হারাতে বসেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক দলের উচ্চত্ব হয়, তারও অবক্ষয় অনেকের কাছে কাম্য বলে মনে হচ্ছে। তারা অবশ্যই প্রচালিত অর্থে ‘স্বার্থগোষ্ঠী’র সদস্য / সমর্থকরা নয়। (রাষ্ট্রের সংকোচন ও রাজনৈতিক দলের আকারাঞ্চিত গুরুত্ব হাসে, তাদের অসুবিধাই বেশী)। এরা মূলতঃ আদশ-স্বার্থ বৈধ তৈরীর জন্য নতুন জনগোষ্ঠীর সদস্য / সমর্থক। এদের মূলমূল : পিটপল ফাস্ট। জনস্বার্থই প্রধান। তা হতে পারে : অস্বৃষ্ট প্রত্যৰ্থী, নারী-মূল্য, শিশু-কল্যাণ, স্বাইকার জন্য খাদ্য-বস্তু-শিক্ষা-বাসস্থান, পরিবেশ রক্ষা, অঙ্গুল-পুষ্পায় পশু-পক্ষী-পতঙ্গের সুরক্ষা। রাজনীতির মূল প্রক্রিয়াগুলো এখানে অনুপস্থিত নয়। এখানেও আবেদন, বিতক, আশ্বেদন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হবার প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এ ধরণের গোষ্ঠীর কর্ম‘পরিধি অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাঁড়িয়ে। সদস্যপদ, সমর্থনও। এ এক অন্য পর্যায়ের জননীতি, যার উচ্চারিত উদ্দেশ্য জনস্বার্থকে রাজনীতিস্বৃত করা। ডিপর্টমেন্টসাইসেন্স।

রাষ্ট্রীভাবিত জনজীবনে এ ধরণের ঘটনার পাশাপাশি আরেক ঘটনা ঘটেছে। ঐ ‘পশ্চিমেই’ তার সুত্রপাত। যে সংগৰ নিতাতই সামাজিক বলে পরিচিত ছিল, সেখানেও “রাজনীতির” প্রকাশ কেউ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন।

এরা মূলতঃ বৃংধজীৰ্ণি, অনেক সময় প্রতিবাদী দৃঢ়িতভঙ্গী ও আশ্দোলনের সমর্থক। তবে এদের বক্তব্যের অনু-স্নাবণও শুরু হয়েছে। এ ‘রাজনীতি’তে, বলাই বাহুল্য, রাজা বা সম্রাটুল্য কেউ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-শীক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে প্রাসারিক নয়। “রাজনীতি”ৰ ‘রাজ’ কৃত্তি—অবদমন ও শব্দের প্রতীক মাত্র। সাধারণভাবে ব্যক্তির পারম্পরিক সংপর্কে রাজনীতিৰ চেহারা ধৰা পড়ছে। নির্দিষ্ট উদাহৰণ হিসেবে নারী-পুরুষের সংপর্ক বা বয়স্ক-কনিষ্ঠের সংপর্ক উল্লেখ কৰা যেতে পারে। ব্যক্ষ্য সংপর্কে রাজনীতি খুঁজে পান দু’ শ্রেণীৰ মানুষ। একঃ যারা বাস্তব বিশ্লেষণেৰ খাতিৰে বৃংধিৰ প্ৰয়োগে সামাজিক সংপর্ক থেকে মানসিক ভাৰে দূৰে সৱে যেতে পারেন। এৱা বৃংধজীৰ্ণি, সমাজতত্ত্ববিদ বা মনন্তাৰ্থী। এ সংপর্কে তাৰা ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত নাও থাকতে পারেন। দু’ইঃ তুলনামূলকভাবে সাধাৰণ মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থনৈতিক শ্রেণীৰ, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিৰ স্থৱেৰ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সংপর্কেৰ পারিবাৰিক-গোষ্ঠীগত ঔৰ্তহ্যেৰ ধাৰার সচেতন বিচার বা স্বতঃগ্রহণ বোধ থেকে এৱা সংপর্কেৰ চলে আসা বিন্যাসে ‘রাজনীতি’ৰ সম্মান পান। বিদ্যুতীয় শ্রেণীৰ মানুষেৰ বিশ্লেষণেৰ অভিধান দৰ্বল হতে পারে, তাৰ জন্য এ ‘রাজনীতি’ৰ পৰিপৰণ জ্ঞানও। আবাৰ এ ‘রাজনীতি’ৰ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্ৰথম শ্রেণীৰ মানুষেৰ নাও থাকতে পারে। তাই তাঁদেৰ স্বতা নিৰ্ভৰ জ্ঞানেৰ গভীৰতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু দু’ শ্রেণীৰ মানুষই সংপর্কেৰ প্ৰচলিত বিন্যাসে ব্যক্ষ্য-নির্দিষ্ট অনুভূতিৰ অভাৱ, কৃত্তি, শাস্তি, শোষণ ও পৰিৱৰ্তন-বিবোধীতাৰ সমালোচক। এ সমালোচকৰা, অভাবী ও অবদীমতেৰ পঞ্জে। বলাই বাহুল্য, এৱা সংপর্কেৰ বিবোধী নন। এৱা সংপর্কেৰ বিন্যাসে সহজাত সাম্যবোধ চান। প্ৰথামন্ত্ৰ, পাৰম্পৰারিক অনুভূতি নিৰ্ভৰ, স্বাধীন সংপর্কে এৱা আগ্ৰহী। সংপর্ক সম্বন্ধ এক ভিন্ন ম্লেখবোধ। এৱা অনুস্নাবণ ও প্ৰতিষ্ঠার জন্য সংপর্কেৰ প্ৰতিষ্ঠিত ‘রাজনীতি’ৰ বিকল্প খুঁজছেন। এতে রাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া ও প্ৰযৱতিৰ ইঙিত রয়েছে। ব্যক্ষ্য সংপর্কেৰ রাজনীতিকৰণ হচ্ছে। পলিটিসাইসেন্স্।

এ দু’ই আপার্টমেন্ট সমসাময়িক ঘটনার—যৌথ আচৰণেৰ ক্ষেত্ৰে ও চিন্তাৰ মাধ্যম—পেছনে আছে গুণ-বিন্যাসেৰ মানসিকতা। সভ্যতাৰ কাছে শেখা, সভ্যতাৰ ক্ষেত্ৰেই প্ৰয়োগ কৰা। কোথায় একটা অশ্বষ্ট, অসুখেৰ অভিজ্ঞতা প্ৰয়োচনা দেৱ। আধুনিক সম্ভাবনা বোধ, বিশ্বাস ঘোগায়। ইতিহাস বিচাৰ, নিৰ্দেশ দেয়। এ দু’টো ঘটনার পেছনেই, নতুন ব্যক্তিস্থাতুবাদ ও স্বাধীনতাৰ আদশ কাজ কৰছে। মূল্য চাওয়া হচ্ছে বিদ্যুতীয় বিশ্ব-ষুড়েক্ষেত্ৰ ইউরোপেৰ সামৰ্হিকতাবাদ ও সমাজ কল্যাণমন্দতা আশ্রয় কৰা রাষ্ট্ৰনীতি থেকে। বৃংধি চাওয়া হচ্ছে, প্ৰযৱতি বিদ্যাৰ প্ৰয়োগে প্ৰকৃতিৰ তম-ব্যবহাৱী প্ৰগতিৰ একমাত্ৰ সূচক, এই সংস্কৃতি থেকে।

হোমিও বিতর্ক সুন্দীপ্তি সরস্বতী

কয়েক বছরের পুরোনো একটা হিসেব অনুযোগী, এদেশে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া ডাক্তারের (চের্টিফিকেশন কাথায় 'অ্যালোপ্যাথে'র) সংখ্যা ২৭ লক্ষ, কর্বিবাজের সংখ্যা ২৪৪ লক্ষ, হোমিওপ্যাথের সংখ্যা ১.১২ লক্ষ, উন্নানি ২৯ হাজার আর সিঞ্চ ১৮ হাজার।^১ তার মানে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি যেসব বিকল্প চিকিৎসা-পদ্ধতি মানুষকে টানছে, তাদের মধ্যে হোমিওপ্যাথ অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। অবশ্য এসব হিসেবিনকেশ ভূলে গেলেও হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তার কথায় বোদ্ধহৃত আমাদের সবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সায় দেবে।

যারা হোমিওপ্যাথিকে ভাঙ্গ অবৈজ্ঞানিক বলে কফির প্রথম চুম্বকেই উঁড়িয়ে দিতে চান, তাদের বক্তব্যঃ প্রায়ই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ায় মূল উপাদানের দ্রবণকে তন্মশ লস্য (dilute) করতে বরতে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে তাতে আর এক অণ্ডও দ্রবীভূত পদার্থ থাকার কথা নয়—বঙ্গোপসাগরের জলে কয়েক চারচ চিনি মেশানোর সঙ্গে ব্যাপারটা তুলনীয়।....তো যাতে রোগ সারানোর পদার্থটাই উধাও, তার আদার রোগ সারানোর ক্ষমতা থাকে কি ক'রে ?...যন্ত্রোসব...।

এর উত্তরে হোমিওপ্যাথির বেশ কিছু-সমর্থক তার্মত্বক মন্ত্র উচ্চারণের মতো আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্রটি উচ্চারণ ক'রে বলেনঃ হায়ার ডাইলিউশনে ম্যাস (mass/ভর) এনার্জি'তে কনভার্টেড হয়। ....অর্থাৎ....থাকে, জ্ঞান্তি পারো না।

খবরের কাগজে বা জনপ্রিয় পর্যবেক্ষকার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কাজ করার সমক্ষে নানান “বৈজ্ঞানিক আধিক্যকারে”র দাঁব শোনা যায়। যেমন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ থেকে আনিসুর রহমান খুদাবক্ত একবার লিখেছিলেনঃ^২ “আমি এবং কঠিপয় ছাত্রছাত্রী একটা ছোট পরীক্ষা করি। বর্তমানে পরীক্ষালক্ষ্য ফলের রিংকেন্টে গবেষণাপর্যটি কোনও একটি আন্তর্জাতিক গ্যানের বিজ্ঞান পাইকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুতির পথে, তাই হ্যারিস্ট data তুলে দেওয়ার বাধা আছে। অনেকগুলো ইন্দুরকে X-ray দেওয়া হয় এবং (তাদের এক অংশকে) হোমিওপ্যাথি Arnica Mont. 30 মাত্রার ওষুধ খাওয়ানো হয়। তাদের অঙ্গুমজা (Bone marrow) থেকে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন (aberration) পর্যবেক্ষণ করা হয়।...আমাদের পরীক্ষায় আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গৈছি এটা দেখে যে এই সামান্য মাত্রার Arnica থাক 15-25% aberrations protect করে। এবং শুধু Arnica প্রয়োগ করে mutagenic effect ক্রোমোসোমের উপর পড়ে না।....বস্তুতপক্ষে এত কম মাত্রার ওষুধে এত বেশি মাত্রার protection পাওয়া সুবিধা একটা চাগল্যকর ঘটনা এবং আমরা আশা করি আমাদের গবেষণাপর্যটি প্রকাশিত হলে বিশ্ববিজ্ঞানে একটি নতুন দিকের সচ্চনা হবে। আমরা স্বীকার করছি এই protection-এর পিছনে সঠিক mechanism এর ব্যাখ্যা আমাদেরও জানা নেই।”

আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানপর্যকায় এ ধরনের দাবিগুলো প্রকাশিত হওয়ার খবর অবশ্য কোনোদিনই জানা যায় না।

হোমিওপ্যাথির অনেক সমর্থক বলেনঃ বেশ তো, ডাইলিউশনের তত্ত্ব না হয় না মানলেন। কিন্তু এত রোগী যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ভালো হচ্ছে ?

হোমিওপ্যাথির অনেক অধিবাসী উত্তরে বলেনঃ বিপ্লবসংখ্যক লোক সাইকোসোম্যাটিক ডিজিজে ভোগে। হোমিওপ্যাথের কাছে বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে গেলে তাদের বেশির ভাগেরই রোগের উপশম হয়। এতে

ହୋର୍ମିଓପ୍ୟାଥିର ସୈଜ୍ଜାନିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନା ସର୍ବଃ ଆଖ୍ୟାସ-ବିଶ୍ୱାସେ ସାଇକୋସୋମ୍ୟାଟିକ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟର ତଡ଼ିଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ।

অনেক হোমিওবিরোধী বলেন : বহু-রোগই তো সেলফ লিমিটিং (self-limiting) অর্থাৎ কোনো চিকিৎসা মা করলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই ভালো হবে শায়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ না খেলেও এরকম রোগীর রোগ মেরে যেত। আসলে কথায় বলে না, বড়ে বক মরে।

অনেকে আবার বেশ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাব নিয়ে বলেন : কোনো রোগে কোনো রাসায়নিক পদার্থ সত্ত্বাই ওষুধের কাজ করে কিনা, তা জানার বৈজ্ঞানিক উপায় হোলো ডাবল রাইণ্ড কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট চালানো। দেখি হৈরানও প্যাথিক ওষুধ নিয়ে ডাবল রাইণ্ড কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ?

বছর পাঁচক আগেও হোমিওপ্যাথির সমর্থককে এবধায় কাত হতে হোতো। কিন্তু অবস্থাটা এখন আর সেরকম নেই। ১৯৮৬তে আন্তর্জাতিক মানের মেডিক্যাল জার্নাল “ল্যানমেটে” একটি চাপ্ল্যাকর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।^{১০} এতে এফল বিজ্ঞানী (রেইল ও তাঁর সহযোগীরা) একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, যাতে মূল “ওষুধে”র কোনো অণ্টই থাকবার কথা নয়, তা নিয়ে ডায়ল ব্রাইন্ড কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে ওষুধের ক্ষার্কারিতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন।

তবে “ল্যানসেটে”র গবেষণাপদ্ধতি প্রসঙ্গে ভিটারিন সি ও সাদি’র বৰ্থা মনে পড়ে। ভিটারিন সি সাদি’ সারানোর ওষুধ কিনা মেকথা জানার জন্যে বহু ডাবল রাইড কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকটাই সাদি’ সারাতে ভিটারিন সি-র কাৰ্য্যকারিতা (efficacy) আছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বেশিৰ ভাগ পৱৰ্যাঙ্গাতেই সাদি’ আৰ ভিটারিন সি-ৰ কোনো সংপৰ্ক পাওয়া যাবানি।¹⁸

১৯৬০-এ প্রথম ভিটামিন সি ও সৰ্দি'র সম্পর্কে'র দায়ি করা হয়। এটা ১৯৯০। এই তীরশ বছরে বহু ডাবল রাইন্ড কন্ট্রোল এক্সপ্রেসিভেট করা সত্ত্বেও ভিটামিন সি সৰ্দি'তে ওষুধের কাজ করে কি না মে বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হলিন। তাই বলোছি, একটামাত্র ডাবল রাইন্ড কন্ট্রোল এক্সপ্রেসিভেটের ফলাফল থেকেই একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, হোমিওপ্যার্থিক ওষুধের কাষ'কারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ঘটনা।

এরমধ্যে ১৯৪৮-তে আবার প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান পর্যাকাশ কোম্পানি “নেচারে” প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে (লেখক : বেনের্ডিনিস্টে ও তাঁর সহযোগীরা) চমকে দেওয়ার মতো একটি দার্শন করা হয়েছে । “ দার্শন মূল বক্তব্য : একটি দ্রবণকে ত্রুণ লম্ব করতে করতে যখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে তাতে দ্রবীভূত সক্রিয় পদার্থের একটি অণ্ড ও থাকার কথা নয়, তখন কিছু বিকল্পায় ঐ দ্রবীভূত পদার্থের জোরালো সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে ।

দাবি করা পর্যবেক্ষণটি সত্য হলে শুধু যে এতদিন ধরে চলে আসা এবং অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে পরীক্ষিত অনেকগুলো গোড়ার ধারনা প্ররোপণৰ বাতিল করতে বা বদলাতে হবে তা'ই নয়, হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব ও চর্চাও একটি পরীক্ষাগত ভীকৃতি দ্বারা পাবে।

একটি গুরুকান্ত তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু বেনভেনিস্টের পর্যবেক্ষণটি প্রকাশিত হওয়ার পর জল অনেক দ্রুত গড়িয়েছে। পরীক্ষাটা দেখতে “নেচারে”র তরফ থেকে একটি পর্যবেক্ষকদল মূল ল্যাবরেটরিতে থায়। ঐ পর্যবেক্ষকদলের রিপোর্টে বেনভেনিস্টে-“নেচারে”র তরফ থেকে একটি পর্যবেক্ষকদল মূল ল্যাবরেটরিতে থায়। ঐ পর্যবেক্ষকদলের রিপোর্টে বেনভেনিস্টে-“নেচারে”র তরফ থেকে একটি পর্যবেক্ষকদল মূল ল্যাবরেটরিতে একাধিক বিজ্ঞানী একই ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যাশিত দের দার্যির সমর্থন ঘোলেন।¹⁶ আলাদা ল্যাবরেটরিতে একাধিক বিজ্ঞানী একই ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যাশিত ফলাফল পাননি।¹⁷ বেনভেনিস্টের ফলাফল প্রকাশের পরে কোনো গবেষক তাঁদের মতো ফল পাচ্ছেন এমন দার্যি করেননি। যত্তাদিন না প্রথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে আলাদা আলাদা বহু গবেষকদল ঐ ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে বার বার বেনভেনিস্টের মতো ফলাফল পাচ্ছেন এবং সেটা যে কোনো কৃতিম ঘটনার (artifact) জন্যে নয় তা সম্ভেদাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে তত্ত্বাদিন হোর্মিওপ্যাথর তাত্ত্বিক ভিত্তিকে (অর্থাৎ পদার্থের অণ্টর অণ্টর না থাকলেও তার কার্যকারিতা থাকতে পারে)।—ধীর্ঘাস করার কোনো কারণ ঘটে না।

এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা হোলো, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের তত্ত্ব এবং কার্যকারিতা (efficacy)—এদের কোনোটাই আজ অবধি বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তবে অবজ্ঞানিক মানেই সংপূর্ণ বর্জনীয় নয়। শুধু ভারতের মতো উন্নয়নশৈলী দেশেই হোমিওপ্যাথিক রমরমা নয়। হোমিওপ্যাথিক জনপ্রিয় ফার্মেসিও। প্রতি চারজন ফরাসী ডাক্তারদের একজন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রেসক্রিপ্ট করেন।^৮ “হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ করে”—বহুসংখ্যক মানুষ এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস পোষণ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ কি সমর্থন করা যায়? . সাত্য বলতে কি, হোমিওপ্যাথিক নিয়ে বহুসংখ্যক মানুষের আগ্রহ ও বিশ্বাস যত ব্যাপক, এ বিষয়ে মন্তব্য যা আটোট বাঁধা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঠিক ততটাই অভাব। তাই স্বীকার করা দরকার, হোমিওপ্যাথিক সত্যই কাজ করে কী না, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিন না। এটা একটা খেলা প্রশ্ন (open question)। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা ব্যাপকভাবে চালানো উচিত। হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব র্দ্বয় গ্রহণযোগ্য উপাদান থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে সনাত্ত ক'রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় আনার প্রার্থিয়াকে যত স্বার্থিত করা যায় ততই মঙ্গল।

সংগ্রহ : ১. হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (১৯৮৪), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা,
—মণিচন্দ্রারায়ণ মজুমদার ও সংপাদকমণ্ডলীর লেখা

২. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন ১৯৮২
৩. Lancet ii, 881—886, 1986
৪. Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 7th ed. 1985
৫. Nature, 333, 816-818 ; June 30, 1988
৬. Nature, 334, 287-291 ; July 28, 1988
৭. Nature, 334, 375 ; August 4, 1988
Nature 334, 559 ; August 18, 1988^৯
৮. Nature, 334, 367 ; August 4, 1988
৯. বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকর্মীতে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1988) প্রকাশিত নিচের লেখাগুলো :
(১) লঘু দ্রবণের জোরালো ক্ষমতা (সংপাদকীয়)
(২) একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—গোত্র ব্যনাঙ্গ^{১০}
(৩) হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক—সন্দীপ্ত সরম্বতী
(৪) হোমিওপ্যাথি বিতর্ক : বিতৰ্কীয় পর্যায় : নেচারের আন্তরিক্ষেত্রণ—সন্দীপ্ত সরম্বতী

କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି

ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ପାଲିତ

॥ ୧ ॥

ଗତକାଳ ନା ହେଁ ସଟନାଟୀ ଆଜିଓ ସଟିତେ ପାରନ୍ତ । ବା ଆଗାମୀକାଳ । ଅଥବା ଏକମାସ ଆଗେ ବା ପରେ, ଆସଲେ ସଟନାଟୀ ଅବଧାରିତ ଛିଲ । ଶୁରୁତେଇ ବୋବା ଗିରେଛିଲ ଶେଷ ଆସବେଇ । ସ୍ଵତରାଂ ସମୟରେ ନିରିଥେ କୋନୋ-ରକମ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଂତାବନା ଛିଲ ନା । ଫୁସଫୁସ ଥିକେ ମଂକୁମଣ କୁମଣ ପାକହୁଣୀତେ ସଂଗୀରିତ ହତ, ମେଥାନ ଥିକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର ସେବ ଜ୍ଞାନଗାୟ ଧାଓଯା ପ୍ରମୋଜନ । ସଂତ୍ତୁଭାବେ, ପରିକଳପନାମାଫିକ ଏକ ଏକଟା ଅଶ୍ଲ ଅତିକ୍ରମ କରେ ସବେଷେ ହାଡ଼-ପାଂଜିଆ ଗୁଠାନାମା କରାନୋର ସଞ୍ଚିଟାଯ ଚାବି ଧୂରରେ ଦେଓଯା । ଗୋଟା ପରିକଳପନାଟାଯ କୋନୋ ଥୁତ ଛିଲ ନା, ଅର୍ଥାଂ ଅମିତ ମରିତାଇ ।

ମେଙ୍କେତେ ମନୋରଜନେର କରଣୀୟ କି ଛିଲ ? ଆଙ୍ଗ୍ଲେର ଗାଟି ଟ୍ରେକେ ଟ୍ରେକେ ହିସେବ କରନ୍ତ ସେ, କି କି କରା ସେତ, କି କି କରା ହେଁଛେ ଏବଂ ହସନି । ଶାରୀରିକ ଅଶ୍ଵଣ୍ଟ ଅନ୍ତ୍ରତ ହେଁଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସକକେ ସୋଗାଯୋଗ କରା, ତାରପର ହାସପାତାଲେ ନିଷେ ଧାଓଯା, ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନେର ସଙ୍ଗେ ସାମଜିକ୍ ରେଖେ ସଥାସନ୍ତବ ଭାଲୋ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଏବଂ ଗତ ଆଟ ମାସ (ସତାଦିନ ଅମିତ ହାସପାତାଲେ ଛିଲ) ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିଥିବର ନେଇଯା, ଖୁଟିନାଟି ସ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତି ନଜର ରାଖା ଏବଂ ଅମିତେର ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ତୀଯ-ଶବ୍ଦନଦେର ଥବର ଦିନେ ସଂକାରେର ସ୍ୟବସ୍ଥା କରା । ହ୍ୟ, ଏଗ୍ଲୋର ସଥକଟାଇ ସେ କରେଛେ ଏବଂ ସଥାସନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆର୍ଥିକତାର ସଙ୍ଗେ କରେଛେ, ପିତାର ଜନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ସେଭାବେ କରା ଉଚ୍ଚିତ । ଏମନ ମନେ କରାର କୋନୋ କାରଣ ନେଇ ଯେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗାଫିଲାଣ୍ଟ ହେଁଛେ ।

ତଥୁ ଏକଟା ବିରାକ୍ତକର ଅଶ୍ଵଣ୍ଟ ଥିଁଚା ଦିନିଛିଲ ତାକେ । ଆରୋ କିଛି-କିଛି ହିସେବ ନିକେଶେ ପର କାରଣ୍ଟା ଆନ୍ଦାଜ କରଲ ମନୋରଜନ । ଗୁରୁତର ଗୋଲମାଲ ରାଯେ ଗେଛେ ଏକଟା । ଏକବିନ୍ଦୁ-ଶୋକ ବା ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ୍ରତ ତାର ନେଇ ।

ସଂକଷିତ ଦିନେ ବିଚାର କରଲେ ସଂତ୍ୟାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ପିତାର ମୃତ୍ୟୁତେ ଏକମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟର କୋନୋ ଦୃଶ୍ୟନକ ଅନ୍ତ୍ରାଣ୍ତ ନେଇ, ଏକମ ଅନ୍ୟ କୋନୋ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁନେଛେ ବଲେ ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା । ବକ୍ତୁତପକ୍ଷେ ଅମିତେର ସଙ୍ଗେ ତାର ସଙ୍ଗକ୍ ଛିଲ ଏକେବାରେଇ ଟିକଟାକ, ବେରକମ ଥାକା ଉଚ୍ଚିତ । ଅମିତେର ଅସ୍ତ୍ର ହେଁଯା ଥିକେ ଶୁରୁ କରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଜନେର ଭୂମିକାମ କୋନୋ ଭୁଲ ହୁଏଟି ନେଇ । ତାହଲେ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଛେ ନା କେନ୍ତେ ।

ହାଓଡ଼ା ବ୍ରୀଜେର ରେଲିଂରେ କନ୍ହିଇରେ ଭାର ଛେଡ଼େ ଦିନେ ଏହିଏ ଭାବିଛିଲ ମେ । ସମୟଟା ଶୀତ ଆର ପ୍ରାତିଶେର ଶାବାର୍ମାର ସଥିନ ଦେଇ ଖତୁର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତିମେର ପ୍ରତିଶବ୍ଦିନରତା ଚଲେ । କିଛି-କିଛି ଆଗେ ଅବଧି ଶରୀରେ ଜନ୍ମ ନିର୍ମିଲ ଅସଂଖ୍ୟ ସାଂତ୍ବନ୍ୟାତେ ଧାମେର ବିଶ୍ଵା, ଆଲୋ କମେ ଆସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେହି ଜଲଜ ଅନ୍ତ୍ରାଣ୍ତ ଛାପିଲେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଁ ଉଠେ ଦୟକା ହାଓଯାର ପଶି । ନିଚେ ଜଲେର ଉପର ନୌକୋଗୁଲୋ ଏକଟା ପରେଇ ଅମପଣ୍ଟ ହେଁ ଉଠିବେ । ଏଥନ ନଦୀଟାକେ ମନେ ହଛେ ବ୍ୟାହ ଏକ ଫାଲି ତାମାଟେ ସର୍ଗେର ଚାଦର, ମାଝେ ମାଝେ ରଙ୍ଗ ଓଟା ତାମିପର ମତନ ମାଥା ତୁଳିଛେ ନୋଙ୍ଗଗୁଲେ ।

ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବକିଛି-ଅର୍ଥାଂ ମନୋରଜନେର ଚିନ୍ତାଭାବନା, ହାଓଡ଼ା ବ୍ରୀଜେର ଉପର ଦାଁଡ଼ିଲେ ନିମ୍ନେ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗାର ମାନିଥ୍ୟେ ଏବଂ ତାଓ ଏହେନ ଚିନ୍ତାଭାବନା ବେଶ ବିବନ୍ଦଶ ଅନ୍ତରେ ମନୋରଜନେର ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଦେର କାହେ ତୋ ବଢ଼େ । ଅବଶ୍ୟ ଏର ଅର୍ଥ ଏହି ନନ୍ଦ ସେ ମନୋରଜନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ସଚରାଚର ତାର ଚିନ୍ତା ସେ ସମନ୍ତ ବିଷୟେ

কেশ্বৰীভূত হয় এবং যে ধরনের পর্যালীকৃতিতে মেনিজম্ব প্রকারে চিন্তাশীল হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষিত, পটভূমি এবং ভাবনার ঘৰ্য্যেষ্টই বৈমিল ।

চিন্তাভাবনায় ছেদ টেনে পা বাড়াল মনোরঞ্জন । হাতবাঁড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় চমকেই উঠল সে, ছাঁটা বাজতে চলল । গোটা দিনটা কাটল অস্থিতির রেশ নিয়ে খাপছাড়া ভাবে । সকাল দশটায় অফিসে চুক্তে নির্দিষ্ট টেরিলে যখন সে বসে, তখনো আন্দোল করতে পারেনি, দিনটার পরিণতি অন্যরকম হবে । অবশ্য এখন তেবে দেখলে মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা আগাগোড়াই ছিল । এমন নয় যে অফিসে কাজের চাপ ছিল না, অন্যান্য দিনের তুলনায় বরঞ্চ কিছুটা বৈশিষ্ট ছিল তা । তবু শিকড়ে নাড়া দেওয়া অস্থিতিক অন্তর্ভূতির তাড়নায় চারটে বাজার বেশ কিছু আগেই সে বেরিয়ে পড়ে, ব্রেবোন' রোড আর উড়ালপাল পেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পা রাখে হাওড়া বৈজে । তারপর প্রায় দু'ঘণ্টা ভিন্নগোপ্তীয় হিসেব নিকেশে বাস্ত রইল সে, অন্য খাতায় অন্য কলমে । কিন্তু অংকটা বেখাপ্পা ভাবে আটকে গিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল ।

দমবন্ধ করা বাসের ভীড়ে সে যখন কোনোমতে চার আঙুলের ফাঁসে রডের ধাতব শরীরটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল তখন হঠাতই তার মনে হল, আজ তাড়াতাড়ি বাঁড়ি ফেরা উচিত ছিল । রমা এবলা রয়েছে বাঁড়িতে । আস্তীয় পরিজনেরা নিশ্চয়ই আছেন, তবু বিশেষ করে তার সামান্য ধোধহয় রমার এখন বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন । গতকাল ভোরাতে অসিত মারা যাবার পর আজ এই মৃত্যু' অবধি তার এবং রমার আলাদাভাবে মিলিত হওয়ার কোনো সূযোগ হয়নি । এমন নয় যে তাদের দুজনেরই রয়েছে অপরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কথা । সম্ভবত সেরকম কিছুর প্রয়োজনও মেই কারণ মনোরঞ্জনের হিসেব অনুযায়ী এখন সেই সবুর যখন নিষ্ঠব্যতা ধরনির চেয়ে অধিক বাস্তব । তবু কর্তব্যনিষ্ঠ মনোরঞ্জনের কর্মসূচীর তালিকা থেকে এই কাঙ্গাটা কখন যেন মুছে গেছে, তার অপরাহ্নের বিভ্রান্ত এবং অস্থিতির সূযোগ নিয়ে । যে অংকটা নিয়ে আজ সারাদিন ধরে ব্যস্ত মনোরঞ্জন, তার সমাধান আরেকট দ্বারে গেল । নিজের অজান্তেই তার আঙুলগুলো রডের ঠাণ্ডা শরীরে চেপে বসে ধাতবতা শুষে নিয়ে তাকে উত্তপ্ত করার প্রয়াসে ব্যস্ত হল ।

॥ ২ ॥

খবরটা পাবার পর থেকেই ভীড় জমতে শুরু করেছিল । আস্তীয়ম্বজন, চেনা-পরিচিত ও প্রতিবেশীরা এসে পড়েছিল সাম্ভনা জানাতে । ছোট বাঁড়িটা হঠাতই প্রাণের উত্তাপে সজীব হয়ে উঠেছিল । অস্তুত এক আচ্ছমতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রমা অন্তর্ভুব করতে পারছিল তা । জড়তা মেশানো বিহুলতার অগোচরে এগিয়ে আসছিল অনেক চেনামুখ, আকারে ভাসিতে যথক্ষণ হলেও উদ্দেশ্যে এক । ত্রুমশই জিটিল আঁতে'র স্নোতে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল রমা । মাঝে মাঝে চোখে পড়েছিল উপনিষত অতিথিদের সামান্য মিট্টিমুখ করার জন্য অন্তর্বোধ বরছে দাদা । স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রমাও কখনো কখনো শাই করেছিল । তবু দাদার মধ্যে লক্ষ্য করেছিল যে সংযম এবং হিঁতি, নিজের মধ্যে তার কণামাত্রও ধূ'জে পার্যান । নিজেকে মনে হচ্ছিল টালমাটাল, বিভ্রান্ত, শ্বাসরোধ করা কোনো অসহায়তার শিকার ।

অসিত হাসপাতালে যাবার পর থেকেই রমার জীবনব্যাপ্তি সামান্য হলেও বিছু পরিবর্ত'ন এসেছিল । দাদা মনোরঞ্জন ব্যাবরাই নিঃসন্দেহ করে, ভীষণভাবেই অন্তর্মুখী সে । অফিস থেকে বাঁড়ি ফিরে আসার পর, জলখাবার খেয়েই সে চুক্তে পড়ত নিজের ঘরে, ব্যস্ত থাকত অফিসের কাজ নয়তো নিজস্ব পড়াশোনায় । বাবা প্রায়ই বলত তারা দুই ভাই-স্বেন একেবারে পরম্পরাবরোধী চারিত । রমা প্রাণেছেল বলগাহীন, তার আবেগের প্রকাশ অসংবিধ, জীবনপ্রাচুর্যে' ভরপূর সে । ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে বছর দেড়েক আগে প্রাইমারী শুল টিচারের চাকরীটা লিয়েছিল রমা, মাস্টারি করা সত্ত্বেও তার ব্যাভাবিক উচ্চবলতা বিশ্বরূপ হ্যাস পার্যান । চাকরি নিতে কিছুটা বাধাই হয়েছিল সে, অসিত অবসরগ্রহণ করার পর শুধু দাদার উপাজ'নে সংস্থুভাবে সংসার

চালানোর ক্ষেত্রে অসুবিধার সূর্চিট হচ্ছিল। চাকরী নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য তাকে সেরকম কোনো আপন্তির মুখ্য-মুর্দ্ধি হতে হুর্নি। দাদার ষে সংপর্ক সম্পর্ক ছিল তা নয়, অবশ্য তা কি কারণে রমা জানে না কিন্তু অসিত আগাগোড়াই তাকে উৎসাহিত করেছিল। রমা জানত অসিত সামান্য ব্যাকের কেবানী হওয়া সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে যথেষ্ট উচ্চাশা পোষণ করত, বিশেষ করে রমার ক্ষেত্রে, কারণ পরীক্ষার ফলাফলে দাদার তুলনায় সে অনেকটাই এগিয়ে ছিল।

দাদার অস্ত্রমুখীনতার কারণে, তার বাষ্পতীয় অসম সময় কাটিত বাবার সামিধ্যে। মৃত্যুর চার বছর আগে চাকরী থেকে অবসর নেয় অসিত। রমার ধারণা গত চার বছরে তাদের সংপর্ক অনেক দৃঢ় হয়েছিল। এমন অনেক দিনই হয়েছে, লোডশোডিং চলছে, নিজের ঘরে হ্যারিকেনের আলোর দাদা কাজে ব্যস্ত আর তাদের একত্ত্বা ভাড়া-বাড়ির সামনের গ্রীল দেওয়া এবং ফালি বারান্দায় বেতের চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে বাবা, মেয়ের বিছানো মাদ্রাজে শব্দীর রেখে দেওয়ালে টেস দিয়ে সে। এই সমস্ত মহাত্মা ছিল সংপর্ক তাদের দৃঢ়জনের, অস্তরঙ্গ আর ব্যক্তিগত। সেইসব সম্মেলন খাপছাড়া, ট্রাকরো ট্রাকরোভাবে অসিত ব্যস্ত করত অনেক কথা, যা হয়তো শুধু রমার জন্য, একান্তভাবে তারই জন্য। বাবার বাষ্পতী বছরের অস্তিত্বে মাঝেমাঝেই লক্ষ্য করত ক্ষণিকের মৃদু শিহরণ, শৰ্প্যত তোল-পাড় করা ক্ষেত্র-বেদনার বহিঃপ্রকাশ থেকে জম্ব নেয় যা। তাদের মা ব্যবন মাঝে মাঝে সে তখন পাঁচ, দাদা আরো চার বছর। মাঝের শৰ্প্যত সৌম্যবৃন্দ বসবার ঘরের কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে আর হলদে হোপ-পড়া পুরনো গ্যালামেব পাতায়। সেই জীৱন ধারণাকে উস্কে দিত অসিতের আকর্কথন, অদেখা এক ছবি জীৱন্ত হয়ে উঠত রেখাহীন কাগজে।

—‘চা টা খেয়ে নে রমা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে’—আলগোছে আঙুলের ধাক্কায় টেবিলের গা বেয়ে পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল চৈতালি। শুলোর ব্যধি, কলেজেও পড়েছে একসঙ্গে। পরশু স্বাতে তার সঙ্গে চৈতালিও হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তার তখনই জানায়, কন্তারশন হচ্ছে, মাঝে মাঝে রক্তবর্ষিষণ। শেষেরটা এর আগেও কয়েকবার হয়েছে অসিতের তাই নতুন কোনো আশঙ্কার সংভাবনা থুঁজে পাইনি রমা। দাদা হয়তো আঁচ করেছিল, লম্বা কাঁরড়োর দিশে হেঁটে বাইরে দেরিয়ে এসে তার সামনেই চৈতালিকে বলেছিল,—‘আজ রাতটা যদি তুমি রমার সঙ্গে থাকতে পার, থুব ভালো হয়। আমাকে আজ এখানেই থাকতে হবে, কিছু প্রয়োজন হতে পাবে’।

তখনো অবশ্যভাবী ভয়ে ভীত হুর্নি রমা, ব্যবতে পারেনি বাঁশ বেজে গেছে, টেন ছাড়ার অপেক্ষায়। চৈতালি আপন্তি করেনি। গত সাত আট মাসে অন্তরূপ পর্যাপ্তিতে সে আগেও দৃঢ় একবাৰ রমার সঙ্গে থেকেছে যখন মনোরঞ্জন হ্যাম্প তালে। বাসে ফেরার সময় প্রাভাবিকভাবেই কণ্ঠাষ্টের দিকে দৃঢ় টাকার নোটটা এগিয়ে দিয়েছিল রমা। বাঁড়ি ফিরে রাতের খাওয়া হয়ে যাবার পর, বিছানায় শুয়ে গলেপ মণ হয়েছিল দৃঢ়জনে। মাঝে মাঝে স্ক্রু ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ এক অন্তর্ভূত তাকে এফেঁড়-ওফেঁড় করার চেষ্টা করেছিল। গত সাত-আট মাস খৰে এই ছুঁচের জবালাটা সহ্য করছে রমা, তার দংশন যাপন করেছে অসংখ্য বিনিময় রাশি। তমশ গা-সওয়া হয়ে আসছিল। আরো দৃঢ়ভাবে সইয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সে অ্যাচিতভাবে প্রাগ্থোলা হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল, তাদের দৌৰ্বল্য ব্যধিতের শৰ্প্যত রোমস্তুন করার মাধ্যমে।

ওপৰতলার মেসোমশাই কখন খেল বাঁজিয়েছিলেন খেয়াল নেই। তন্দ্রাচন্দ্র নিদ্রার অপর্যাপ্ত আবেশ থেকে সচাকিত হয়ে উঠে এসে দৱজা খুলেছিল সে, সঙ্গে চৈতালি।—‘দাদার ফোন।’ শোনামাপ্তি দ্রুত পাসে সিঁড়ি ভাঙতে শুব্দ করেছিল চৈতালি। আকঁক্ষক বিহুলতাবশে কিছুটা শ্লথ গতিতে রমা। শীতঘূমে মণ, কুণ্ডল পাকানো সৱীপ্পের মত পড়ে ছিল কালো রিসিভারটা। আগে পৌঁছানোর স্বাদে কথা বলেছিল চৈতালি। হয়তো এমনও হতে পারে আগে থেকেই আন্দাজ করে চৈতালি ইচ্ছে করেই তাকে ফোনটা ধৰতে দেয়ানি।

কি কথা বলেছিল চৈতালি, মনে নেই তার। শুধু মনে আছে কথা শেষ হয়ার পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে দৌৰ্বল্য সময় নিয়েছিল সে, এত দৌৰ্বল্য যে তার ধৰ্মস্তি আসছিল, অসিত হয়ে পড়েছিল দুটো ভিন্ন আকারের

কালো শরীর কখন আবার জুড়ে এক হবে, তা ভেবে। যেন ওই সংলগ্নতর উপরই মিভুরশৌল ছিল অসিতের জীবন।

রিসিভার রেখে ঘুরে তাকিয়েছিল চৰ্তালি। চোখ তুলেছিল রমা, দৃঢ়নের দৃঢ়িট একই রাস্তায় এসে ধাক্কা খেয়েছিল। চৰ্তালি কিছু বলৈন, জিজ্ঞেস করৈন সেও। হয়তো চোখের ভাষাতেই ছিল অনুচ্ছারিত সব কিছু। গতরাত্রে প্রতিশোধ নিতেই যেন ছুঁটা লোহার শলাকা হয়ে তচ্ছচ করছিল তার ম্বায়, আর চেনা। কিছু। গতরাত্রে ক্ষেপন অনুভব করতে করতে বুঁয়েছিল সে হাঙ্কা হয়ে আসছে, তার আরোপিত ভারসাম্য নিলঞ্জ উরুর নিচে ক্ষেপন অনুভব করতে করতে বুঁয়েছিল সে হাঙ্কা হয়ে আসছে, তার আরোপিত ভারসাম্য নিলঞ্জ কাপুরুষের মত পলায়নোদ্যত। শরীর মেঝে প্রশঁ করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে এমে পড়েছিল দুঁটো হাত, বার জানে না, সংভবত চৰ্তালিরই। অশ্তরতম অনুভূতি থেকে জন্ম নেওয়া এক অচেনা, অদৃশ্য অম্বিকার তাকে টেনে নিয়েছিল অভ্যন্তরে।

॥ ৩ ॥

পাড়ায় দেকার আগেই বৃক্ষতে পেরেছিল মনোরঞ্জন, আলো নেই। গতকালও যখন শ্রমণ থেকে ফিরেছিল সংভবত আলো ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই, তখনো আকাশে রোদ ছিল যথেষ্ট, মন্তুর গাঁততে বিচরণকারী এক পশ্চলা হাওয়ার আভাস থাকায় ফ্যানের প্রয়োজনীয়তাও সেভাবে অনুভূত হয়নি। বাঁড়িভৰ্তি অসংখ্য লোকের মধ্যেই কেউ ম্বত্বা করেছিল অসহিষ্ণুভাবে—‘এইসবের মধ্যে আবার লোডশেডিং!’ ম্বত্ব্যটা কানে আসতে সচকিত হয়েছিল মনোরঞ্জন, লোডশেডিং নিয়ে নয়, একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার বিবাট তাংপ্রয় থাকার কথা, অন্তত তার কাছে তো বটেই, যেমনভাবে পিতার মৃত্যু তাংপ্রয়‘প্রথম’ হয়ে ওঠে সব স্মৃতান্বের কাছে। সেই তাংক্ষণ্যিক সচেন্তনতার কারণেই সে আরো বৈশিষ্ট করে কর্তব্যপরায়ণ হ্বার চেষ্টা করেছিল। তীড় বা লোকসমাগম সে কখনোই পছন্দ করে না, সবসময়েই খুঁজে নেওয়া কোনো নিজস্ব কোণ। গতকালের জনসমাগম একসময় তার কাছে ধিরস্তিকর হয়ে উঠেছিল। রাস্তার মোড় বুরে বাঁড়ির কাছে এঁগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠল, গতকালের মত না হলেও, আজকেও বাঁড়িতে যথেষ্ট লোক থাকবে এবং অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে লোকিকতা। লোহার ছোট গেটোর ছিটকিনি খালে দুরজার কড়ায় যথন সে আঙ্গুল ছোঁয়াল, তখন অন্য সব বোধ অগ্রাহ্য করে প্রধান হয়ে উঠেছে বিরক্তি।

আওয়াজ শুনে রমা বিশ্বেছিল দাদা এসেছে। অনুমান নয়, অসিত এবং মনোরঞ্জন, দৃঢ়নের কড়া নাড়া এবং বেল বাজানোর ধরন তার সুপীরিচিত। অসিত যেখানে একাধিক গার বেল টি.পি ঘোষণা করত তার উপস্থিতি, দাদা সেখানে অনেক নিঃশব্দ, কিছুটা লঁজ্জত ভাব, সংপ্রয় অচেনা বাঁড়িতে গিয়ে প্রাথমিক পরিচয় দেবার সময় যেমন। নিজেই উঠে গিয়ে দুরজা খুলল সে।

অসিতের মৃত্যুর পর এই প্রথম তাদের সরাসরি দৃঢ়িট নিক্ষেপ ; অপরের দৃঢ়িটতে নতুন সংধানের প্রচেষ্টা। ঠোঁটের ভাঁজে হের ফের ঘটিয়ে সামান্য হাসির হিদিশ আনার চেষ্টা করল রমা। মনোরঞ্জন কিছুটা অপ্রস্তুত, শিখধার্মিকতও। দুষ্প্রিয় জড়তার শেলঝা মিশ্রিত কঠে বলল—‘দেরী হয়ে গেল, এত অ্যাম রাস্তায়.....’—দীর্ঘকাল বাদে একসময়ের ঘনিষ্ঠ দৃঢ়নের সাক্ষাৎ হলে যেরকম সময়জ্ঞিনত অস্বীকৃত সচেন্তন হয়, তাদের এই মৃত্যুর অনুরূপ, দৃঢ়নেই অনুভব করল তা। রমা সরে আসে একপাশে, ধীর পায়ে মনোরঞ্জন ঘরে ঢোকে।

অসিত বলত তাদের দৃঢ়নের ভাব-ভাঙ্গ, আচার আচরণ একেবারেই পরস্পরবিবেচনার পরিপন্থ। তাদের এই মানবিক ভিন্নতার কারণ, অনেক অনুস্মধানেও খুঁজে উঠতে পারোন রমা। জরুরী দরকারে তারা একে অন্যের সাহায্যে এসেছে ঠিকই কিন্তু সে আচরণে সংপর্কের গভীরতাকে বহুগুণে ছাঁপয়ে গেছে প্রয়োজনের তাগিদ। মনোরঞ্জন সংভাবত অন্তর্মুখী। রমা চাকরীতে ঢোকার পর তাদের দেখাসাক্ষাৎ স্বাভাবিকভাবেই আগের থেকে কমে যায়, দৈনিক কথোপকথন এসে সৰ্বিশ্ব হয় দুঁচারটি অসংলগ্ন বাক্য বিনিময়ে। চারিপক্ষে পার্থক্যজ্ঞিনত কারণে তাদের

ମାଧ୍ୟମରେ ମାଥା ତୁଳେଛେ ପ୍ରାୟ ଅନିତକମ୍ ଏକ ପ୍ରାଚୀର, ସା ସଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତ ଭିତର ଉପର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସା ଡିଙ୍ଗିରେ ଓପାରକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା ତାଦେର କେଉଁ କରେନି । କ୍ରମେ ଜ୍ଞମ ନେଇ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଅପରାଚିତ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ସା ସମ୍ଭବତ ସ୍ଥାନର ଚେଯେ କଠିନ, ନିଷ୍ଠିର । ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟେ ତବୁ ଥାକେ ମନ୍ଦିରକ ଚେତନାର ଆପରକାଶ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ତୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେଇ ଅଭାନ୍ଦିକ ।

ଆକଷିମିକ ଚିନ୍ତାବଣତଃ ରମାର ହଠାତେ ମନେ ହଲ, ଅନ୍ତରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଦେର ସମ୍ପକେ କି ନତୁନ କୋନୋ ଯୋଡ଼ ଆସାର ମଂଭାବନା ରହେଛେ ? ହସତୋ ଅନ୍ତରେ ଘରୁଇ ସେଇ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାବନ ସାର ତୋଡ଼େ ଏତଦିନେର ନିଃପ୍ରହତା ନିଷକ ଥଢ଼କୁଟୋର ମତ ନିର୍ମିଚନ୍ ହରେ ସାବେ । ହସତୋ ।

ପୋଶାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସାଇରେ ଘରେ ଏମେ ବସନ ମନୋରଙ୍ଗନ । ସତଜନ ଥାକବେ ଭେବେଛିଲ, ତତ ନେଇ । ସାମାନ୍ୟ କରସେଇଜନ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପଥେଇ ଚଲଛେ, ସଦ୍ୟପ୍ରାଯାନେର ପର ସେମନ ଚଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିରାତିତେ ଏକ ଏକଜନ କରେ ବିଦ୍ୟାଯ ନିଲ । ପରଶ୍ରୀ ରାତରେ ପର ଚେତାଲ ଏଥନେ ଅବଧି ପ୍ରଦରୋ ସମୟଟାଇ ଏ ବାଢ଼ିତେ, ଆଜ ସକାଳେ କିଛିକଣ ବାଦ ଦିଯେ । ସିହିରୁଙ୍ଗେ କ୍ଲାମ୍ପିଟର ଛାପ ସପ୍ରତି । ପରିହିତିତେ ନେଇ ମେରକମ କୋନୋ ବୈଚିନ୍ୟ ସା ନତୁନ ଭାବେ ଉଙ୍ଗ୍ରୀବିତ କରନ୍ତେ ପାରେ । ଓକେ ଏବାର ଛାଟି ଦେଇଯା ଉଚ୍ଚିତ, ଭାବନ ରମା ।—‘ତୁଇ ଏବାର ଏଗୋ ଟୌଟି, ଆର କତକ୍ଷଣ ସର୍ବି ! ଆଟଟା ତୋ ବାଜନେ ଚଲିଲ !’—ମନୋରଙ୍ଗନର ସମ୍ଭାବି ଜୀବିନ୍ୟେ ବଲେ ‘ହଁ’ଆ ଏଗିଯେ ପଡ଼େ ଏବାର । ବାଢ଼ିତେ ନିର୍ମରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ସବୁଇ ।

ଆପଣି କରେ ନା ଚେତାଲ । ସର୍ତ୍ତାଇ ଦୀର୍ଘକଣ ସେ ବାଢ଼ି ଛାଡ଼ା । ଦାଦା ଏମେ ପଡ଼େଛେ ସଥନ, ରମାର ନିଃଚରି ତାର ସାହଚର୍ତ୍ତର ବିଶେଷ ପ୍ରଯୋଜନ ନେଇ । ଦରଜା ଅବଧି ତାକେ ଏଗିମେ ଦେଇ ରମା ।

ଲୋଡ଼ଶେଡିଂ ଚଲଛେ ଏଥନେ । ବସନ୍ତର ଘରେ ସେନ୍ଟାର ଟୌବିଲଟାର ଉପର ଦପ୍ଦପ୍ଦ କରେ କାପଛେ କ୍ଷୀଣକାଳ ମୋହିବାତିର ଶିଖା । ବେଶ ଗରମ ଲାଗଛେ ଏଥନ । କ୍ଲାମ୍ପିଟ ମୋହିବାତିଟା ନିଭିରେ ବାରାଦାୟ ଆସେ ମନୋରଙ୍ଗନ । ଆରାମ ଲାଗଛେ । ବିରାବିରେ ଟ୍ୟାନ୍ଡା ଏକଟା ହାଓୟାର ଆଭାସ ।

ନିଜିଥ ଅନ୍ତର୍ଭୂତର ବିଶେଷଙ୍ଗେ ମନ ହବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ ମନୋରଙ୍ଗନ । ସମୟ ଆର ପରିହିତ ଦାର୍ଯ୍ୟ କରଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଅନ୍ତରେ ଘରୁଇ ମନ୍ଦିର ପରିଣମି ଧିତ୍ୟରେ ଦେଖାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେ । ଗତ କରେକ ଘାସ ସାବ୍ଦ ନିଭିତ୍ ବିଶେଷଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାବନା ପାଇନି । ତାର, ରମା ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷକ ବୋବାପଡ଼ାଯ ସେ ଛିଲ ଆଗୋଡ଼ାଇ ଏକ ବିଚିନ୍ମ କୋଣ । ଅନ୍ତିମ ତାର ବାବା, ରଗା ବୋନ । ବାବା ଆର ବୋନ, ଦୂଟୋ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଛାଡ଼ା କାଟିକେଇ ସେ ନିଃଚରି ଭାବେ ଦେଖେନି କଥନେ । ହସତୋ ତାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀନିତାଇ ଏଜନ୍ୟ ଦାଯାଇ । ତାର ଏବଂ ରମାର ସମ୍ପକ୍ ସବସମରେଇ ତାହେତୁକ ମନେ ହୁଅଛେ । ରମାର ପ୍ରାଣୋଛବିଲାତାକେ ମନେ ହୁଅଛେ ଅତ୍ୟଧିକ, ତାର ସାଭାର୍ବିକ ଉଚ୍ଚନ୍ତରେ ପାଶେ ନିଜେକେ ବୈମାନିକ ଲେଗେନେ । ଅନ୍ତରେ ସଙ୍ଗେ ରମାର ସମ୍ପକ୍ରମ ବିଶେଷତା ପ୍ରମଙ୍ଗେ ମନେ ହୁଅଛେ । ତାର ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟେ ମେରକମ କିଛି ଗଡ଼େ ଓଟନୀ, ସମ୍ଭାବନା ଥାକଲେଓ ତା ଅଙ୍ଗୁରେଇ ହୁଅଛେ ବିନାଟ । ଅନ୍ତିମ ଆର ରମା ସତ୍ତାଇ ଆସେ ହୁଅଛେ ତତିହି ତାର ଆବେଗ ଆର ବୋଧ ଜୀବିନ୍ୟେହେ ତୀର ନୀରବ ପ୍ରାତିବାଦ । ତାଦେର କଟ୍ଟରୋଧ କରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀନୀ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଶବାସ ଖୁବ୍ଜେହେ ଦେ । ଆଜ ଏହି ମହାତ୍ମା, ଅନ୍ଧକାରେର ଘନିଷ୍ଠ ସାନ୍ଧିଧ୍ୟ ନିଭିତ୍ ଆଲାପଚାରୀତାମ ତାର ମନେ ହଲ, ଅନ୍ତିମ ଆର ରମା ତାର କାହେ ତ୍ରମଶ ଶୁଦ୍ଧ ‘ଅନ୍ତିମ’ ଆର ‘ରମା’ଇ ହେଉ ଉଠିଛେ, ରକ୍ତର ବଞ୍ଚନେ ତାଦେର ବାବା ଆର ବୋନ ପରିଚିତକେ ଅଗ୍ରହ୍ୟ କରେ । ମେ କାରଣେଇ ତାଦେର କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଶୋକେର ମତ କୋନୋ ସମ୍ଭାବି ଅନ୍ତର୍ଭୂତିଗୁଡ଼ ତାକେ ଆର ନାଡ଼ା ଦେଇ ନା ।

କଥନ ମେ ଥେବାଲ କରେନି, ରମାଓ ଏମେ ବସେହେ ବାରାଦାୟ । ହସତୋ ଅନେକକଷଣହି କାରଣ ତାର ବସାର ଭାଙ୍ଗିତେ ହୁଅଛେ ମହଜ ବିଶ୍ଵାସତା ସା ଚିହ୍ନିତ କରେ ମନ୍ଦରେ ମନେ ହୁଅଛେ ଏକାନ୍ତ ବାକ୍ୟାଲାପ । ଅପରାହ୍ନର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନ୍ଧିଷ୍ଟା ପାନ୍ଦନରୁଥାନେର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ତାର ନିଭିତ୍ ଭାବନାର ସଂତୋ ହଠାତେ ହେବେ ରମାର ପ୍ରଶ୍ନ ।

“ବାବା ମାରା ସାବାର ସମୟ ତୁମି କେବିନେ ଛିଲେ ?”

ଉତ୍ତର କିଛିଟା ସମୟ ନେଇ ମନୋରଙ୍ଗନ । ଗଲାଯ ଜମେହେ ଅଧାର୍ଥିତ କିଛି ଶେଷମା । ଉତ୍ତର ଦେଇ—‘ନା । କେବିନେ

তো রাত্রে থাকতে দিত না । ভিজিটরস্ রুমে ছিলাম । সাড়ে চারটে নাগাদ ওয়াড-ইন-চার্জ এসে খবর দিল, মিনিট পনের আগে……

‘শেষ দিকটায় তো স্ট্রোক হয়েছিল ।’

‘হ্যাঁ, মারা গেল কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেই । ব্রাসকণ্ট রাস্তার থেকেই শুরু হয়েছিল, অঙ্গজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হীচ্ছল । চেষ্টা যথেষ্টই করেছে ।’

এই আশ্বাসের প্রন্তরে স্ট্রোক কি রক্ত চাইছিল ? ঠিক বুরে উঠতে পারল না মনোরঞ্জন এবং সে কারণেই অব্যবহোর মত কথার থেই ধরে রাখল—‘একদিক দিয়ে দেখলে ভালোই হয়েছে । ক্যান্সার পেশেট, সেরে ওঠার তো কেনো সম্ভাবনা ছিল না । একদিন না একদিন এরকম হত্তেই । তৃগলোও তো যথেষ্ট, প্রায় আট মাস । যা হয়েছে ভালোই হয়েছে । আগামেরও টেনশন রইল না আর, টাকা পয়সারও সাশ্রয় হল……’

‘দাদা !’

মসৃণ পথে চলতে চলতে আচমকা বাধাপ্রাপ্ত হলে ঘেভারে আটকে যায় গাড়ি, মনোরঞ্জনও সেরকমভাবে হোচ্চট থেল, থামল এবং বোধগম্যতায় আনার চেষ্টা করল পুরো ষটলাটা । রমার কষ্টে এমন বিছু ছিল যা তার এই হঠাৎ স্তুত্যতার কারণ, অনেক কিছুই ছিল যা নিদিষ্টভাবে আলাদা করে বলা শক্ত । স্কোড, রাগ, বেদনা, অসহায়তা এবং সর্বোপরি আশাভঙ্গের দ্যোতির মিশ্রণ যে অশ্রুতপুরো অন্তর্ভূতির জৰ্ম্ম দেয় তা এখন মনোরঞ্জনের শরীরের আনাচে-কানাচে বড় তুলতে লাগল নামহীনতায় আচ্ছন্ন সেই বড়, যা প্রজ্ঞা আর ঘৰ্ণ্ণুবোধকে অসাড় করে সংষ্টি করার চেষ্টা করে ‘তুন বোধ’ ।

পাশ থেকে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ, একটানা, যা ধ্যান্তিগত এবং ধান্মিক টানাপোড়েনের বাহির্প্রকাশ । পর্যবেক্ষিতর বিচারে তা প্রত্যাশিত, বিশেষ করে রমার ক্ষেত্রে, তবু মনোরঞ্জনের কাছে নতুন ঠেকল । তার আভ্যন্তরীণ বক্সার গতিবেগ প্রসারিত হল অন্য মাঝার ।

ভাঙতে শুরু করেছে রমা । ভাঙনের পথে এগিয়ে চলল মনোরঞ্জনও । তবে তার ভাঙন অন্য । যার পরিমাপ হয় না কেনো দৃশ্যমান মাপকাঠিতে, যার রেশ অন্তর্ভূতিকে শুধু আচ্ছন্ন করে না, বরে তোলে ভিন্নতর উপলব্ধিতে পরিষ্কার নশীল ।

॥ ৪ ॥

গভীর রাত্রের মাদকতা শৈতল করে তুলছিল তপ্ত বাহিরঙ্গকে । বিছানায় শুয়ে গত বেশ কিছু ষটার মতই সমাধানহীন গর্গিতকে সরলের চেষ্টায় ছিল মনোরঞ্জন । দীক্ষণের অলিম্প দিয়ে ভেসে আসছিল চওল হাওয়া ।

এমন অংকও হয় যার সমাধান থেকে বায় অদ্যু । হিসেব নিকেশের সীমাবন্ধতা অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ভিন্নতর আকারে প্রকাশিত হয় উপলব্ধির গভীরে । সে হতে পারে অন্তাপ । বেদনা । বা শোক, যার সম্ধান থেকেই উৎস অংকের । মৃহৃত্ব গড়ে তোলে মানুষ আবার মৃহৃত্বই বদলে আনে অন্য মানুষ । অসিতের মৃত্যু এখন শুধুমাত্র মৃত্যুর বেড়াজালে আবশ্য নয় তা মৃত্যুপরবর্তী উপলব্ধিতে স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে বিপর্য অন্তর্ভূতির ।

শয়া তাগ করে মনোরঞ্জন । নিঃশব্দ পাশে আসে পাশের ঘরে । নির্দিষ্ট রমা । মুখের উপর থেলে বেড়ায় এলোমেলো করেকগাছি ছুল । ফাঁকে ফাঁকে আলাগোনা করে কৌতুহলী জ্যোৎস্নার রেখা ।

রমা কি স্থপন দেখছে ? হয়তো । স্থপনের প্রোজেক্ট তো স্কুট মানুষ । তার যাবতীয় মানবিকতা স্থানাচ্ছন্ন প্রেরণায় উদ্বোধিত । স্থপনজগতে মানুষ সবসময়েই মানুষ ।

জ্যোৎস্নার গন্ধ নিয়ে ছুটে এল একরাশ দমকা হাওয়া । তাদের পদক্ষেপে এখনো শীতের আবেশ । হাড়-

ମାଧ୍ୟମେ ଆପଣ୍ଟ ରିନାରିନେ ଧରିନ, ସଙ୍କେଚନ । ପାଇସର କାହେ ଭାଁଜ କରେ ରାଖା ଚାଦରଟା ଖାଲେ ବୋଧହୀନ ଶିଶୁର ପ୍ରାତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ନିମ୍ନେ ରମାର ଶରୀର ଆବ୍ରତ କରେ ଦେଇ ମନୋରଙ୍ଗନ । ଶୋକ ଆର ଶୋକହୀନତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚେତନାଲୁପ୍ତ ହୟ । ରମାର ଶରୀରେ ଖେଳା କରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା— ଏକ ଅନ୍ୟ ସବୁଳ ।

ଅନ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନେଇ ତୋ ସ୍ଵପ୍ତ ହୟ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟ । ପାଥର ଭେଦେ ଉଂସାରିତ ହୟ ଡଳ । ଘରଭୂମି ବିଦୀନ୍ କରେ ସବୁଜ ।

ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଚ୍ଛଳ ଥାକେ ଚାଦରେ ଆବ୍ରତ, ସ୍ଵପ୍ନାଚଛମ ତାର ରକ୍ତର ବନ୍ଧନ । ଧିଗତଷୌରନା ଶୀତେର ହାଓରା ତିରତିର କରେ କାପତେ ଥାକେ ଶରୀରେ । ଗଭୀର ରାତ ଥାକେ ଚରାଚରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ।

ଖତୁ ଆର ରାତେର ସାରିଧ୍ୟେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର କ୍ରୌଢାଭୂମିତେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନେ ଆରିଷ୍ଟ ହୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ମନୋରଙ୍ଗନ ।

একটি অ্যাডিশনল কম্পালসারি পত্রের প্রশ্ন অথবা উত্তর ধরা যেতে পারে

চিরঙ্গীব সরকার

সময় আমাদিগকে পার হইয়া কোথায় চালিয়া যাইতেছে। সময়ের গত্বয় বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। সময়-প্রবাহের মধ্যবর্তী এই যে মানবজীবন তা কোনো আঘাতে অসহ হয়ে উঠেছে তা ভাবি। গতিতত্ত্বের ছেলেমানুষীয় পড়াশুনা থেকে বলতে ইচ্ছে হয়, সময়ের প্রবাহমধ্যে তুলনায় যে স্থান- অঞ্চল এই অস্তিত্ব তা সময়ের গতিতে ঘর্ষণে ক্ষিপ্ত হয়ে গৃহে ওঠে আর কঠিয়ে কঠিয়ে আবহে বেজে ওঠে, ‘আগাম আর ভালো লাগে না’।

এই অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠানীন্তা থেকে মানুষ তার পরিপাশের বিভিন্ন সংপর্ক সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিকতায় লালন করতে চায়। “সংব নয় শক্তি নয় কর্মদের স্বীকৃতির বিবরণ তা নয়/আরো আলোঃ মানুষের তরে এক মানুষীয় গভীর হৃদয়” (সুরঙ্গনা/জীবনানন্দ দাস)। অথচ দেখা যায় প্রতিটি সামাজিক সংপর্ক এমনকি নিকটতম রক্তের সংপর্কের মধ্যেও কোথায় যেন এক অংশে এবং অনিদেশ্য ব্যারিকেড থেকে যায়। একই প্রেক্ষিতে ও শিক্ষা-সংকারের মধ্যে বেড়ে উঠেও দ্রুতি মানবক এই অনিবার্য বাধা অতিরুম্ভ করতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে জন্মগত হীনতার স্থিতি, তার বাহ্যিক প্রকাশ এই উৎসত বাধাটির কারণেই বলে মনে হয়। মানবজীবনের এই জাতীয় সমন্ত অক্ষয়তা ও সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের আশায় যখনই কোন ছবির অংকিয়ে, সাহিত্যকার, দর্শন-ভাবুক এঁগিয়ে গিয়েছেন, জাঁড়য়ে পড়েছেন এক সমাধানহীন জটিলতায়। আর সেই জটিলতা অতিক্রমের উৎসে তাঁরা রূপায়িত করতে বাধ্য হয়েছেন ভীবিষ্যত প্রজন্মের এক মুখ্যপাত্রকে। এই মুখ্যপাত্রের উপস্থাপনায় রচনাকারের মানবসভ্যতার প্রতি সহানুভূতি, আপন উৎসের সততা ও অক্ষয়তার দাহ উপর্যুক্ত অনুভব করা যায়। কিন্তু এই উপস্থাপন ভঙ্গিমা আবহান কালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে গাছ। কতগুলি খাপছাড়া উদাহরণ দিয়ে ফেলা যায়। ভিন্নমেষ্ট ভ্যানগগের ‘পোটাটো ইটারস’ ছবির সেই দর্শকের দিকে পিছন ফিরে থাকা ঘেরেটি কিংবা ‘ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সৈ’-র সেই বাক্তা ছেলেটি। জীবনানন্দের বহু পৌরাণিক কাব্যাখ্য—

“এই পথে আলো জেবলে—এ পথেই পৃথিবীর তমনুস্তি হবে,

সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;

এ বাতাস কি পরম স্বর্যের করোজ্জবল ;—

প্রায় ততদ্বর ভালো মানবসমাজ

আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তহীন নাবিকের হাতে

গড়ে দেব আজ নয়, দের দ্বর অস্তিত্ব প্রভাতে !” (সুরঙ্গনা)

বা দেবদার বৃক্ষের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা অমর্লিন বাতাস—এ সবই ঐ ভীবিষ্যতের দিকে চোখ মেলে থাকা। অথচ এতো দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রতীনিদিন অস্তিত্বের জটিলতার ধন কুহকে জাঁড়য়ে পড়ছে। কোনওভাবে নিষ্ঠার মিলছে না।

বিভিন্ন দার্শনিক বিশ্বের প্রতীটি মানুষকে সম্মান স্বীকৃতি করে তুলতে যে প্রয়াস নিয়েছেন, বারবার দেখা গেছে মানুষের উপর এই শুভবৃদ্ধি চাপিয়ে দিতে গিয়ে তার অবদানিত পশ্চত্ত আর হীনতা বৈভবস চেহারার ফেটে পড়ে সমন্ত পরিকল্পনা বারবার নষ্ট করে দিয়েছে। যে মানুষ বৃদ্ধতে জোরে প্রের্ত আদায় করতে

চেয়েছে এতকাল সেই মানুষ শেষমেশ সমন্ব বৃদ্ধি বিবেচনা উপেক্ষা করে আর্দিম বর্তরতার মেতে উঠে সমন্ব শুভ-প্রয়াস বাণাল করে দিয়েছে ।

এই ব্যাপক জ্ঞানিতা থেকে অন্তর্ভুক্তসম্পর্ক মানুষের বে অসহায়তা, প্রাত্যাহিক জীবনে বে ঘণ্টা উঠে আসছে তা সমাজের পরিচিত অপরিচিত অন্যান্য সমব্যবস্থার কাছে পেঁচে দিতে সে বেছে নিয়েছে শিল্প মাধ্যম । অর্থাৎ সাহিত্য শিল্পকৃতির জনন এই সময়ের প্রতিস্পর্ধার পথেই । কিন্তু যখনই এই অসহায়তা জ্ঞানার অথবা জ্ঞানাবার পথাঘা থেকে পাঠক কিংবা রচনা কার নিজস্ব রঙভূমিতে নেমে পড়েন, দেখেন আভূতভাবে সমন্ব বক্ষব্য ও ক্ষত্র এক একটি ছোট দ্রু আশ্রয় করে উঠে এসেছে— বা এই বক্ষব্য বিষয় বা তাঙ্কি আলোচনার ধরণ দেকে আনে বা আংশিক অর্থবাহী করে তোলে । একটি কবিতা বা গদ্য প্রথম পাঠে আপ্স্ত করলেও অরও মনোনিবেশে ক্রমাগত পাঠে তা আর সেই প্রথমের নাড়াটি যেন দেয় না । একজন রচনাকার কোনও রকম সৃষ্টির প্ররোচনায় বে আবেগ অন্তর্ভব করেন, সেই আবেগের স্থানী রূপায়ণে আর তত তীব্রতা থাকে না । প্রসঙ্গত শেল্পীর আশ্রয় নেওয়া যাব—

“A man cannot say, ‘I will compose poetry’. The greatest poet even cannot say it ; for the mind in creation is as a fading coal which some invisible influence, like an in-constant wind, awakens to transitory rightness ; this power arises from within like the colour of a flower which fades & changes as it is developed, and the conscious portion of our natures are unprophetic either of its approach or its departure. Could this influence be durable in its original purity & force, it is impossible to predict the greatness of the results but when composition begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conception of the poet.”

(A Defence of Poetry)

অন্যদিকে গানের ক্ষেত্রে কথা-আশ্রয়ে ধার রূপায়ণ তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও একধা সত্য । অথচ বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথ্য অর্থবহতা প্রায় না থাকলেও তা কথা মীগ্রান্ত গানের তুলনায় গভীরতর সহবেদন আনে নিঃসন্দেহে । হেরোয়ান হেসে, তাঁর ‘সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসে শব্দের বে অর্থবহনের সীমাবন্ধিতর কথা উল্লেখ করেছেন তাই এখানে প্রযোজ্য—“Everything that is thought and expressed in words is one-sided, only half the truth ; it all lacks totality, completeness, unity”.

তাহলে একজন কথা নির্ভর ভাষা-শিল্পীর উপায়ন্তর কি ? শুধু এই সমাধানহীন প্রশ্নের তাড়নায় বর্তমান লেখকও বিভিন্ন কবিতা ও গদ্যের আশ্রয় নিয়েছে । তবু এই প্রশ্নের খোঁচা পরিচিত পাঠকমহলে পেঁচান সম্ভব হয়নি । নিরূপায়তাবশতঃ—ষদিও এই প্রার্থনিক আচ্ছাদনহীনতা বর্তমান লেখকেরও কাম্য নয়—এই আকাঙ্ক্ষা গদ্যের অবলম্বন বেছে নিতে বাধ্য । মনে রয়েছে পূর্বোক্ত ‘সিদ্ধার্থ’ কথিত প্রকাশের সীমাবন্ধতার কথা । ষদি এই প্রয়াসও কিছুমাত্র উদ্দেশ্যমূলক খোঁচায় সফল না হয় কিংবা ষদি এই প্রশ্নের সমাধান পাঠকের কাছে জলপ্রতীক সহজ হয়ে থাকে তবে তা বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত ব্যথ’তা । আর ষদি পাঠকও এই সমাধানহীনতা বুঝে কেঁপে উঠেন আরও একবার, তবে বোৰা গেল এই অসহায়তা ও ব্যথ’তা সামগ্রিক মানব সভ্যতার ।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে

দেবদ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

‘চিরকুমার সভা’ নাটকের অন্তর্বাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমার মনে হয় ‘চিরকুমার সভা’র ইংরাজী করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঞ্ছিল। বাঙ্গাদেশে শ্যালী-ভগ্নীপাতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ। এমনকি ভারতের অন্যদ্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপনিজনক বলে মনে করতে পারে।”

শ্যালিকা-ভগ্নীপাতির অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ অনেক সময়েই নরনারী সম্বন্ধে গিয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্র সাহিত্যেই তার নিদর্শন ‘দ্বাই বোন’ উপন্যাসে শশাঙ্ক-উর্মিমালার সম্বন্ধ। বাঙ্গাদেশে আরেকটি সম্বন্ধও অনন্যসাধারণ, দেওর-বৌদ্ধির সম্পর্ক। তার মধ্যেও যে প্রেমের আকর্ষণ জমাতে পারে ‘নটনীড়’ তার নিদর্শন। কিন্তু যেখানে এই সম্বন্ধ নর-নারীর প্রেমের পর্যায়ে না গিয়ে সম্বন্ধের সৌহাগ্যের এক অপর্ব ‘বাতাবরণ রচনা করে। ‘ঘরে-বাইরে’র মেজবৌঠান ও নির্খিলেশের সম্বন্ধ তারই স্বাক্ষর। আমাদের প্রাচীনকালের আলঝকারিকেরা একেই হয়তো বলতেন —‘মনোময়ীমৌহুদ্যর্যাতি’; যার বৈশিষ্ট্য হ’ল—“সদৈকাভাসদৈকরণ্পার্থিকারা”; অর্থাৎ এই সম্পর্কের মধ্যে মাধুব্রূহের সমন্বয় ঘনিষ্ঠানেক থাকলেও তার মধ্যে কোনো বিকার নেই।

‘ঘরে-বাইরে’র সন্তুষ্টনাথ ঠাকুর-কৃত অন্তর্বাদ “The Home And The World” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। এই ইংরেজী অন্তর্বাদে মেজবৌঠানের প্রথক চরিত্র নেই। একজনই আছেন, তিনি বড়ো বৌঠান। কিন্তু মূল ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বড়ো বৌঠানের মধ্যে বৈধেয়ের আচারপরায়ণতাটুই রয়েছে। মেজো বৌঠানের মধ্যে রয়েছে ঠিক তার বিপরীত উপাদান ‘রঞ্জ চাপলা’। বিমলা বলেছে, “আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ক করতেন না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক এক-দিন নিষ্ক্রিয়ে রেখে মেজো দেওরকে আদৃ করে খেতে ডাকতেন।”

বিমলা এর মধ্যে “পুরুষমানুষের একটি চগ্নিতা” কল্পনা করে দৈর্ঘ্য দণ্ড হোত। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের শেষদিকে মেজোবৌঠানের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাগনে বিমলার ভূমিকা প্রসঙ্গে নির্খিলেশ বলেছে, ‘মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনও কখনও এমন হয়েছে যে মনে হয়েছে বিছেন বৃক্ষ আর জুড়ে না।’ উপন্যাসের পাঠকেরও এই ভুল ধারণা জমাতে পারে যে মেজো বৌঠান বিমলার সুখ সৌভাগ্যে দীর্ঘান্বিত। তাঁর আদিরসাম্মত সংগীত ও বক্রম্বত্য থেকে তাঁর সম্পর্কে পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাই স্বার্থাবিক।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এইসব ধারণাই গুলতঃ বিমলার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সংজ্ঞাত হয়েছে। সেই দেখার ভঙ্গীটি যে কতো ভুল, তার একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। বিমলা উপন্যাসের প্রথমে বলেছিলো, নির্খিলেশের সঙ্গে সে সৰ্ব কোলকাতায় চলে যায় তবে মেজোবৌঠান রাজবাড়ির একচুল্ল অর্থকার পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। অর্থ উপন্যাসের অন্তভাগে আমরা যখন দেখি নির্খিলেশ কোলকাতায় যাবে বলে মেজো বৌঠানও তার এই সন্দীর্ঘকালের বশুরের ভিটার সমন্বয় শিকড় নিজের হাতে ছিম করে নির্খিলেশের সঙ্গে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন সমন্বয় বাহ্যিক নিমোখ খসে গিয়ে নির্খিলেশের প্রতি তাঁর নিতাকল্যাণকামী স্নেহমুক্তী নারী-সন্তান হঠাৎ উশ্মার্থিত হয়ে থায়। আমরা বুঝতে পারি, সন্দীপের প্রতি বিমলার ক্রমবধ্যান আসাস্তিতে মেজো বৌঠান যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, তার মূলে ছিলো নির্খিলেশের দাপ্তর্য জীবনের নির্বাচন প্রবহমানতা রক্ষা করার যথার্থলেশহীন শুভকামনা। মেজো বৌরাণি এতেটুকু পান্ডুর নন। প্রাণচাণ্ডে সংজীব ও সরস। মেজো

বৌঠান রাজ্যবাড়িতে নববধূ হয়ে আসার পর বালক দেওর নির্খলের সঙ্গে যে সখ্যলালা, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর আর একটি লালাময় সংপর্কের কথা। সে সংপর্ক নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের। যখন শ্রী, বাল্যবন্ধু, অনুচর, পরিজন সকলেই নির্খলেশকে পরিত্যাগ করেছে, প্রবণতা করেছে—সেই সর্বব্যাপ্ত বিপর্যয়ের মুহূর্তে যেজোবৌঠানের মধ্য দিয়ে যে দেনহ ও শুভেষ্য প্রিন্থ মমতার উৎসারিত হয়েছে, সেখানেই নির্খলেশের জীবনে যেজো বৌঠানের বিশেষ স্থানটি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘বরে বাইরে’ উপন্যাসে অম্বল্য অনেকটা catalyst-এর মতো ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণত, রথীন্দ্র সাহিত্যে এই জাতীয় কিছু কিছু স্কুলার তরুণের দেখা মেলে যাবা নিজেদের অভীত আদশে ‘হৃৎপাংড করিয়া ছিয়’; ‘রক্তপন্দুজৰ্ম্ম’ উপহার’ নিবেদন করে যেতে পারে। আমাদের স্বভাবতই জ্ঞানসংহ, সৰ্বপ্রিয়, অভিজ্ঞৎ বা কিশোরের কথা মনে পড়ে যাবে, অম্বল্য এদেরই দলে। বিশেষতঃ কিশোর ও নিন্দনীর সংপর্কটি অংশত অম্বল্য-বিমলা সংপর্কের অনুরূপ। তবে ‘রক্তকরণী’তে কিশোরের মধ্যে থেমের মাধুর্য বড়ো হয়েছে। অম্বল্যের মধ্যে সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

অম্বলার মধ্য দিয়ে রথীন্দ্রনাথ হয়তো বিভ্রান্ত রাজ্যনীতির পাকে কিশোর ও তরুণেরা বিজ্ঞান ও বিপথগামী হচ্ছে তারই একটা দৃঢ়ত্বাত্মক দেখাতে চেয়েছিলেন। মাঘের একবার ছেলে অম্বল্য সন্দীপের বাক্যাব্য-জলে অভিভূত হয়ে যোগ দিয়েছিলো তার ভূক্ত দেশপ্রেমের নেশার আসরে। কিন্তু সন্দীপের প্রোচনার ফলেই যখন জ্যোতির্বাচক মধ্যে হিংস্র দাঙ্গা শুরু হোল, তখন সন্দীপ কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে। অম্বল্য কিন্তু দাঙ্গা থামাতে গিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। সন্দীপের সহচর নির্খলেশের সঙ্গী হয়ে এই যে বীরের মৃত্যু গ্রহণ—এরই মধ্যে দিয়ে অম্বল্যের সগোত্রে প্রত্যাবর্তন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

বিমলার আঘাত ও যোহমৃক্তি ফিরিয়ে আনার কাজে অম্বল্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সন্দীপের লোভের প্রামাণে বিমলা যখন ছ-হাজার টাকার গিনি সহপুর্ণ করেছে, তখনই অম্বল্যের মারফৎ সন্দীপের আঘাসী লোভের চেহারাটি প্রথম বিমলার মধ্যে গিয়ে পেঁচেছে। এরপর বিমলা অম্বল্যের হাতে যখন গোপনে নিজের গয়নার বাক্স তুলে দিয়েছে, তখন সন্দীপের দীর্ঘ, সন্দেহ ও নিলংজ হঠোক্তি সন্দীপ সংপর্কে বিমলাকে আরো নির্মাণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। শেষে সন্দীপ যখন সেই গহনার জন্য অম্বল্যের বাক্স ভেঙেছে এবং উর্দ্ধেজ্ঞত অম্বল্য বিমলার কাছে সন্দীপের বাক্যাজলের তলে তলে যে উগ্র লোভের ছবি আছে তাকে ব্যক্ত করেছে, তখনই বিমলার মৃক্তি সংপূর্ণ হয়েছে। বিমলা যখন ভেবে পাচ্ছে না, এই ছ-হাজার টাকা যোগাড় করার কি পথ, তখন অম্বল্যই চৰুয়ার কাছাকাছি ডাকাতি করে এই ছ-হাজার টাকা বিমলার হাতে এনে দিয়েছে। এই ডাকাতিতে বিমলার ষে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিয়েছে তারই মাধ্যমে বোৰা ধাৰণ, বিমলা তার প্র-ধর্মে ফিরে এসেছে। শেষ পদ্ধতি বিমলার নিদেশে অম্বল্য যখন এই টাকা ফেরত দিতে গিয়ে ধৰা পড়েছে এবং নিতীকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখন বিমলা ধূঁকেছে যে তাকেও কৃতকর্মের জন্যে নির্খলেশের সামনে দাঁড়াতে হবে। এই সত্যের মুখোমুখ্য হওয়ার সৎসাহস বিমলা পেঁয়েছিলো অম্বল্যের কাছ থেকেই। উপন্যাসের শেষে অম্বল্য চিৰদিনের মতো অন্তিহীত হলেও সে বিমলার যোহমৃক্তি সত্যবন্ধ হৃদয়ে চিৰদিনের আসন লাভ করেছে।

‘বরে বাইরে’র চম্পন্যাথবাবু আমাদের সহজেই মনে করিয়ে দেন ‘চিৰকুমারসভা’র চম্পন্যাথবাবুকে, এক ধরণের আজনিবেদিতপ্রাণ, আজভোলা, আদশ-বাদী, স্বভাববৈরাগী বৃদ্ধের চিৰণ রথীন্দ্রসাহিত্যে বাবে বাবে দেখা দেয়। হয়তো বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা রাজনারায়ণ বস্তুর শুণ্ঠি এর মালে কাজ করে থাকবে। সংজীবচম্প একবার বলেছিলেন, “‘বাধ’ক্যের মতো সন্দৰ আৰ কিছু নাই।” তখন জীবনের চাপ্পল ও অশাস্ত বাসনার উৎক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে। সঙ্গে ষুক্ত হয়েছে বহু অভিজ্ঞতাসংজ্ঞাত ভূয়োদীশ্বর্তা, কনিষ্ঠজনের প্রতি কল্যাণকামনা। এই রকম পরিপূর্ণ বাধ’ক্যের প্রতিনিধি ষেন চম্পন্যাথবাবু।

লক্ষ্য করার বিষয়, 'গোরা'র পরেশবাবু যেমন জ্ঞানাত্মা পিতা নন ; তেরেন চন্দনাথও নির্খলেশের জ্ঞানাত্মা নন । আসলে তাঁরা তার চেয়েও বড়ো । তাঁরা শিক্ষাদাতা পিতা । একটি সংকৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পিতা তো শুধু জন্ম দেন নাহি, কিন্তু গ্রন্থ শিক্ষা দেন । তাই যথার্থ 'গ্রন্থ পিতারও পিতা । তাই নির্খলেশের কাছে চন্দনাথবাবু হলেন 'পিতানাম পিতৃতমোঃ ।'

বঙ্গভদ্রের যুগে বয়কট পন্থা ও সত্ত্বাস্বাদে যাঁরা উত্তেজনার আগন্তুন পোহানোকেই 'মুক্ত্যক্ষম' হলে গণ্য করে-ছিলো তাঁদের থেকে অনেক দূরে ছিলেন চন্দনাথবাবু । তাঁরা হচ্ছেন ঐতিহ্যাসিকের ভাষায়, "Constructive Swadeshi" অর্থাৎ আত্মসংগঠনই দেশসংগঠনের প্রাথমিক শর্ত একথাই তাঁরা মানেন । Nationalism কেই তাঁর 'যথার্থ' পন্থা' বলে মনে করেন না । উদার মানবতাবাদই তাঁদের অঙ্গিষ্ঠি । আর এখানেই নির্খলেশ তাঁর অনুগামী । উপন্যাসে যে দাম্পত্য সংযোগের ছবি আছে, তা আসলে চন্দনাথবাবুর আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণের আদর্শের সংঘাত । লক্ষ্য করার বিষয়, সম্মৌল্পনিক বহুবার চন্দনাথবাবুকে বাঙ্গ করেছে । পরোক্ষে অপমান করতেও শিখা করেনি । কিন্তু চন্দনাথবাবু কখনও পাণ্ট উত্তর দেন নি । এই ধৈর্যের আত্মসংবরণের মধ্যেই তাঁর আদর্শের ধ্বনি দিক্কটি উজ্জল হয়ে উঠেছে । তাঁকে static চরিত্র ভাবলে ভুল হবে । তাঁর দেখলে বোধ দায় তিনিই সবার আগে নির্খলেশের দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয় অনুমান করতে পেরেছিলেন । মনহই আত্মপ্রকাশ করেছে অকার্যপত সতক'তাম । তাই তাঁর ভিতরের অশান্তির ভাবটি উপন্যাসে প্রকাশ পায় । আর এই inner tension-এর মধ্য দিয়েই চন্দনাথবাবু জীবনানন্দ চারিপ হয়ে উঠেছেন ।

মেজোবৈঠান, অম্বল্য কিংবা চন্দনাথবাবুকে তাই বলা যেতে পারে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রধান তিনিটি চরিত্রের জীবনের ছবি অংকিতাসম্বরণ । অবিবাম তাঁরা দুর্ঘসংযোজনার কিংবা পরিপ্রেক্ষিত রচনার প্রেরণা দিয়ে গেছেন । অথচ আদপেই শেষী জায়গা জোড়েন নি 'ঘরে বাইরে'তে । কারণ তাঁরা সত্য দৃষ্টির উশ্মোচন-সহযোগী । নিজেরাও তাঁরই প্রতিভূ । আর 'সত্য তাঁর সীমা ভালবাসে ।'

৪৩.১০৯

কবিনী চৈচৈ ও তাঁর পঞ্চস্মীর কল্পিতপেশনাল আদিধ্যেতার প্রাকৃতপেঙ্গল বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

ধ্বিকদলগ খোংগদলগ তকদলগ রিংগএ ।

গংগুগুকট দিংগতুকট রংগচলতু রংগএ ॥

—প্রাকৃতপেঙ্গল

কবিলী চৈচৈ । কোবিনি চোতি চোতি

হেঙ্গো আমাগো কতো কতো গতোরাতো খাজোআ হতো নাই । আগৱাও লজ্জাতে শালোআর ভিজজে ফেলেছি । কারতুজ গানের প্ররোতিরাগে পিরিতের ডানাতে অড্ডিন বেহিশেবে বোকুলতলাতে । মেজোমাশি শেজোমাশি অত্তাদির দাঘপত্তোকেরুনা মানুশের ছক ষে'টে পেন্টাগনিতো প্যান্টুল । ব্ৰিশ্টি পৱে ব্ৰিশ্টি পৱে আৱ মোনে পৱে গতো বৰশাতো আমাৱ তলকোমোৱে দোদ হোতেছিলো । গান গাইতে গেলোভি নোৱে অন্ততো কশেৱ দাঁত তাধিন তাধিন । অথোৱা ধৰ্মতাশৱে নাচতো গা পোৱানো মাসোৱা আয়োৱনি ।

শ্বপ্নুরনো অচ্ছে থাকছিলো নিজেশশো বশোত আৰক ঘিৱে নেআ । হতো শেখানে অনিৱান ধূমজোতি আভাগারদ শিল্পেৰ বাচাল প্ৰয়াক্টিশ । অধিমৰ্যিশশোকাৰতাতো পালি বা প্ৰাক্কৰতে শুধু ঘূৰ্খালাতো খালাতো ঘেতে জাচছি পেআৱেৰ চঙ নিতি আৰ চপেৱ ফানুশে । বিপ্লব বিপ্লব ধান্দাকলে জমপেশ ঘৰছে শৰ শাহিততোক্যারানি তালপুকৰে ঘোটিতে জনোতাতো । জনোতা জনোতা হে আমাৱ অবাক জনোতা । প্ৰোক্কৰতোৰি তোমাদেৱ ভালোবেশৈছি ভআনোক ।

অথোৱা হারেমে জাগৱোতো দেবোতাৱ অদ্বিশশো পাঁচঅৰ্কুতে জে মেষে গান ছে'ৱে শ্ৰোম আৰ ঘৰেৱ তাকে পোতিৱা প্ৰ্যাদাতো । দেখুক দেখুক শে দেখে বৰুৰুক কি চোলছে জতনেৰ নামে মোশাহেবিৰ প্ৰাক্কৰতোপোঁঅঙ্গল । তোধিকাৱে শান্তিশঙ্গৰামি আক্ৰমিক কোৰুতৰ বিভৱোৱে শৰ্তাবু শোমতো । ছিন্ননো শিৱ আন্তে শিশুৱা জেনেছে হারামিৰ মতোন বেহেড অবিদ্দামে শৰচেতোনাশিল্পো ফাঙ্গাশ । ছিন্ননো শিৱ আন্তে পাৱলে রাজা দেবে পুৱোশকোৱ । অন্ধো হত্ৰোনিৰ দেনাতো দেবে কি পিৰিতি ।

ভালোবাশা শব্দেটিৰ বিশাকতো দাঁত থেকে জে মোত্তাতুৰ অৰে আশে অন্ধেৱ চোখেৱ বালিতে চুচাচ । জে গন্ধো পাঁজুৱাৰ ব্যারেলে জুৱোতো নিতি নিতি । রাধিকাৱ ঘূঁঘূৱে ঘূঁঘূৱে ঘূঁঘূৱে কুচুক । ক্ৰিশ্নোচুচুতো বাঁধা বাঁশিৰ ধিক্কাৱ পাতালমাতোনে শোঙ্গশাৱ । আৱ হঁয়া তোতি ভালোবাশা শব্দেৱ লোভাৱতো দাঁতেৰ গোলাপি ফ্যানাতো বুজে বুজে আৰাঠে নাচ নাচ নাচে আজে আৰে পাঁথিটি পাঁথিরে । তোকে দোবো শৰুজেৱ শিশু গন্ধোমাদোন আৱ পাহাৱে পাহাৱে কুৱপৱ । শ্ৰমিতো ঘৱপোৱা জেহেনো দেখেছে বিশশো আঁততোমিথনশোৱৰ্থেতি জিজোৱাই শ্ৰকুলিঙ্গ বানাতো । তাৱ রাধা রাধা জোআনুবোনভাঙ্গ দৱৱে তাৱিসে ফ্যালোনি তাৰি তাৰি নাজিৱে । হোৱিনেৱ চোখে আ্যাখোনো কিকোৱে মণিগন শোত্তম শন্দৰম শিব খুঁজে পাজে বলো তৱাইনজন্মধ্যেৱ বিহতো শোভিনিক । তোতো ঠিক তোমাদেৱ শঙ্গে মাতোনেৱ কথা আক্ৰাণথে ভেবে ফ্যালা পুৱোনো তোব্বতেশেৱ অবোশশসভাৰি ম্ৰিমু শিহৰোন । তালিকাতো মেলে ধৰো শচেতনোতা । অদ্ধৰার তুমি কি কোৱৰে হে জিহোৱা জিহোৱা ।

ଶ୍ଵାମୀ ଏକ | ଶାମି ଅୟାକ

କରିବନୀ ଟିଚେଯେର ସଙ୍ଗେ ସଥନ ଆଶ୍ରାପିତ ହଇ ହୃଦୟ କରିବନୀ ସଲଲେନ ପ୍ରକାଶେର ମୂଳ ଗନ୍ଧଗୋଲ କୀ ଜାନୋ ।

ଆଗ୍ରହେ ବାଢ଼ିଯେ ଦିଇ ଘାଡ଼ । ଫ୍ୟାଲଫ୍ୟାଲ ଚୋଥ ପଡ଼ନ୍ତେ ଥାକେ କରିବନୀଟିତେ । ଆର କରିବନୀ ମୋ ଇମି । ମୋ ନ୍ୟାଚରାଲ । କେନ ତୁମ ମାନନ୍ତେ ପାରଛୋ ନା । ହୋଯାଇ ।

ଅଗତ୍ୟା ବୈଭବେ ଜଳପୋଲୋ । ସାଂତାରେ ଆଗନ୍ତନ୍ତିକେଲେ ରେଶାରେଶ । ଦର୍ବିନ୍ଦୁ କଛପ ସ୍ୟାଲାଇନବୋତ୍ତମ ଗିଲେ ବେବାକ ମାତାଲ । ମାସି କି ପିସି ସଥନ ଥେତେ ଦ୍ୟାସ ଦ୍ୟାଥେ ନା କେମନ ବୋବା ହେଁ ଥାକେ ଓରା ନିଜେର ଭାଗାଡ଼େ । ଖେଁୟାଡେ ଖେଁୟାଡ୍ ଆର ଭାଗିରଥୀପାଡ୍ରେ ଛିଲୋ ସର ଅନ୍ଧବାସ । ବୁନୋ ମୋରଗେର ବୁନ୍ଦିଟିତେ ଝୋଲାନୋ ବୈଡା ସ୍ଵନ୍ନାସତୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ । ହାରରେ ପ୍ରକୃତ ।

ଶିବମନ୍ଦ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତୀ ରଚନାଯ ଶ୍ରୀତିଦ୍ୱାତ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗକାଳୋ ମୋଜା ଏକ ଆନେ । ଛିଟିଫେଁଟୋ ଫେଲେ ସାଥ ଫେରାରୀ ମଗଜେ । ଅଳେ ଗାନ ସଥାରୀତି ବାତପୀତ୍ତ ହସ । କରିବନୀ ବିବଦ୍ଧା ହଲେ ବୁନୋ ମୋରଗେର ଗାଁଥେ ହାରପୁନେ ନିରଥ୍କତା । ସମ ବେନ ତାଲଶାସ । ଏଲେଖେଲେ ସ୍ଵରପାକେ ସର୍ବଜ୍ଞବାଗାନ । ମନନେ ଗନ୍ଧନୁନୋଛେ ଜାନୀ ଉକ୍ତଙ୍ଗ ଆର ତାର ମେଥାବୀ ବୁଲାପି ।

ମେଇ ଚଢକମେଲାଯ ଛେଁଡ଼ା ଫାଟାତାଲି ଦେଯା କଢିକାଠ । ସ୍ଵଭାବିତ ଗାଗଳି ଛାଡ଼ିଛେ ସିଧାଦେ ପେଥର ତୁଲେ ଆନତ ଡିମେବରାତରେ ଏକଦୋକା । ଏକ ଆମି କ୍ରମଶ ବହୁତେ ମୋକ୍ଷେ ନାମ ଜାନଜାନା ସିଁଡ଼ିଓ ପେରୋର ମାନ୍ତ । ପାଣିଶେର ଲ୍ୟାଜେ କେଟ ପା ନା ଦିଓ ବାପା । ଅଥବା ଦିତେ ପାରୋ ସ୍ୟାଙ୍ଗତ ହଲେ ମସ୍ତିର କୋଟିଲପୁଣେର । ତୁମ ତୋ ଜାନୋଇ ପିଲେ ଆସାର ବେବୁଶ୍ୟେପନା ପରିଣାମେ ଗାଁଚ ।

ଶ୍ଵାମୀ ଦୁଇ | ଶାମି ଦୁଇ

ଆସନ୍ତନ ବନ୍ଧୁଗଣ ନାଶୀଲତାର ବିବୁଦ୍ଧେ ସମବେତ ହିଁ । ଆସନ୍ତନ ଭାଇସବ ଶକ୍ତେର ଗାଥେ ମେରେ ଦିଇ ସାମାଜିକ ସ୍ଟ୍ରୋପ । ଆର ସାବତୀୟ ଦାସଭାର ବତେ ଦିଇ ରାଶେଟ୍ ପାଣିଶେ ଗାଁନ୍ଦାଯ । ହେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାକ ଅଭ୍ୟାକ ନାଶୀଲ ନାଶୀଲ ଶବ୍ଦ ଲିଥିଯାହୋ କେନ ହେ ପର୍ମ୍ବବ । ତୁମ କି ଜାନୋ ନାଇ ଆମରା ବଡ଼ୋ ଧୀର । ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାତି । ଆମାଦେର ପାରୁତେ କପିଥରଜ । ଆମରାହି ମତ୍ରେ ପାଗଳ ଆର ଅତ୍ରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ । ଅତ୍ରେ ଆମରାହି ଖୋଦା ଆଜ ଶ୍ରୁଦ୍ଧଶିଳ୍ପେର ।

ବିଶମିଲା । ତା ନାହନ୍ତି ତୁମ ଶେ ଖୋଦା ହଲେ ଏବଂ ମୋଡ଼ଲ । ଗରମିଲା । ହୁଁ ସାହନ୍ତି ତୁମ ବେଶ ଖୋଜା ହଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି । ହାରାକରିବ । ସଦିଓ ଶୁଭୋର ବୋଲେ ମାଚାଯ । ଆର ମେ ବେଶଡକ ଚାୟାର ଫାୟାର । କେଂଚିରେ ଦିତେ ଚାର ମମନ୍ତ ରାମାରେସିପିର ଗମ୍ପକଳେ । ତାକେ ଦାଓ ଖର୍ବିର ସହାଯକ ସର୍ବ । ନା ଥାକ । କରିଉନେର ବ୍ୟାପାର କରିବନୀଇ ଠିକ ବଲେ ପାରବେନ ।

ଭାରଗ୍ରୀନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ମାନେ ମଳନ୍ତ ଶରଶାନ । କେନନା ଶରଶାନେଇ ଶଭାବେର ବଣ୍ପରିଚର ହୟ ଅବଣ୍ପନୀୟ ମିଶ୍ରଦାତ୍ରୀ ହେ ତୋମାର ଆରାଧନାୟ ସମସ୍ତକେ ଚାବୁକ କରିଯେ ପାଗଳା ସୋଡ଼ାର କରେ ଶାହିରେହି ଶିର୍ଧାଶସ୍ତରେ । ର୍ୟାଫାଇଡ ଭୁଲେର ଆମାର ମେନୋବାଇଟ୍ସ ଦେଖେ ଫ୍ୟାଲ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାମାରିନିକ ରାମାରିନ । ଥେକେ ଥେକେହି ରାମେର ନାରୀକ ନାଭିଶବ୍ଦ ଉଠିତେ ସୀତେ ସୀତେ । ସୀତା ତଥନ ଭାବରେ ପାରୁଷତରେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇଟି ତାର । ମ୍ୟାମ ହୁଁ ରାମ୍ୟାଲ ହୀରୋ ଜାତୀୟ ହିସବେ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ରାବନେରେ କ୍ଷତି । କେନନା ତତୋଦିନେ ଖାଇବାର ଆର୍ଥିନ୍ଦୁଗମନମାହାତ୍ମେ ବିପ୍ଲବିତ୍ତରବତ୍ରୀ ନକ୍କାଲବାଢ଼ୀର କ୍ଷୀର ଧେରେ ଗ୍ୟାହେ ଉର୍କିଲ ଓ କୋକିଲେ । ହୁଁ କୋକିଲ ତୋ ବମ୍ବତେରଇ ସର୍ଜନିର୍ବେଷ । ଆମାର ନିଷତୀୟ ବାବାର କଥା ଏଟାଇ ।

ଶ୍ଵାମୀ ତିନି | ଶାମି ତିନି

କରିବନୀ ଟିଚେ ଗଭୀର ମର୍ଦ୍ଦିକ ହାସେନ । ଏମେ ଗା ଦୋଲେଓ ତାର । ପାଁଚ ପାଁଚଟା ଅଞ୍ଚିରୀୟ ଛାନ୍ତା ଛାନ୍ତା ପାଁଚ ଭାତାରେ ଆରିବାଲ ମୋରବଲନ । ଏକ ଥେକେ କରାଶୀ ପାରିଫିଟମ ଫଂଟିଯେ ତୁଲିଛେ କ୍ଷୁଦ୍ରିରାମେର ଗିଲୋଟିନ । ଟିଚେ ବଲେନ ଇଟ ମୀ । କରନା କେମା ହ୍ୟାମ । ବୋଟୋମ ନା ଛୁଡ଼ିଲେ ଆଲିଟମେଟିଲ କ୍ଷୁଦ୍ରିରାମ କରତୋଟା କୀ । ଆନାରସେର

বাগানেটাগানে একা একা ফাঁড়িঁ ধৰার নেৰ্ণা না হয় হিঁপ ও সুফিদেৱ। কিন্তু প্রাথমীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায় হে
কে বাঁচতে চায়।

ঠিকন্তে যে অভ্যন্তর ব্রহ্মত্বিহনে তেতো বাদামী পিয়ানোৱ হাই ভুলে হাত দিচ্ছে শৱীৱেৱ গোপন
ম্যানেলিনে। অশৱীৱ মানেই শুম্ভতা এই বাক্য চার্বিদিকে ছড়াইয়া দাও। দেখো যেন প্রভাবসম্ভত বিপু-
ষ্টলেও ষটেই কেননা ষটেই তো। ষটনার ষটা ষেন নাহি জানে কেউ ষনষ্টা। করতেই পাৱো। আমিও তো
কৰিব। মানে তোমাকে বলছি তুমি কিন্তু প্লীস ভাই লাইক কোৱো না। প্রকাশে বলবে নুডিগ্টোৱা খারাপ কাৱণ
তুমি ভৱ পাও। ষদি তাৱা চেপে বসে তোমারও ষাপনে। তবে তো আশা নেই সমাজপতিদেৱ।

ব্রেটেসুৱাসেৱ জন্যে পারেস রেঁধেছি গোপনে। অস্বৰ্গপৰ্য অকৃতুল ক্রমভাগনে থুৱথুৱ। ময়ালেৱ
ক্ষমতাকৰ্ত্ততে শিব ও বৈদেৱ ব্ৰহ্মবুদ্ধ। দেবৰাজ জিউসেৱ সঙ্গে মতপার্থক্যেৱ ফলে বহুকাল ফেৱাৱ ছিলাম
দিলাত্ততে আভাগাদ' আটে। আটেই। কেননা শিল্প বললে ইংডাস্ট্ৰীও তো মনে হতে পাৱে যা থেকে ষোজন
ষোজন দৰে আমি বহুৰ বছৰ। পেটেৱ মধ্যে মাথা চুৰুক্ষে ব্ৰহ্মাণ্ড বোৱাৱ সাধ হয় নি তাইই জনতাকে বেৰাক
বোৱালৈ ভিভাইন জৰুৰ থিয়োৱার ঘায়ে ঘায়ে ঘায়ে।

স্বামী চার | শামি চার

অনুৰূপ্যে যে বেৰাক প্ৰাচিত তাৱ নোখদাঁত সমৃদ্ধেৱ মোনা বায়ু অবিস্তাৱ কথ্যা থাচ্ছে রাধে রাধে। চৈতে
জন্ম নিচ্ছে বেহিসেমৈ সমুদ্রমঙ্গলে রাধাচৰ্ডার পাটাতল। ষবশুৱেৱ জৰ্জিস। আৱো দৰই রাপমুণ্ধ প্ৰণৱীও
আছে বাহাইড পেৱাফেৱি। সৰিজি সৰিজি অহংকাৱ চাশিল্পেৱ রপ্তানীষোগ্য আলুথালু ডলাৱ পাউণ্ড পাউণ্ডাল
ডাল। শাঁখেৱ বিদেহে আছে চৈতে প্ৰিলা।

প্ৰিলালা লালাপ্রিলা। খৰৱ মিলছে থাচীন ইউৱোপেৱ প্ৰাইৱোৱান ক্লিটুৱে হাহাহাহা মহাশব্দে ভেড়ে পড়ছে
প্ৰকাণ্ড শ্রেডিয়াম সাৰ্কাস ম্যারিয়াম। অষাঢ়না সম্পন্ন বিভাবে থকে আনলো গাধাচৰছকে অশোক। অশোকতৰু
ছায়াঘিৰে ষষ্ঠেৱও কণ্ঠপাথৰ। রূপে তো ক্লিপেণ্ডা হেলেন টেলাৱ সোফিয়া মনৱো মেরিলিনেৱ থেকে দুশো
আলোবছৰ দৰে নিজম্ব মেৱতে গা হিম। অ্যাপীয়াৱেসেৱ দৰ্শনধাৰিণী তোমাদেৱ দেৰী আৱ আমাৱ পুত্ৰেৱ
মাৱেৱ কথা বলি। মানে আফোৰ্দিত। মানে চৈত। মানে আট' আৱ বেৰুশে ইংডাস্ট্ৰী দৰিদ্ৰোহী বাংলা কৱেছে
ওৱা শিল্প। পথকে রাস্তা।

অদ্যৱ্যাপ প্ৰচলনেৱ ক্ষুৰে ব্ৰহ্মকণে' ঘৰেণ পুৰ্ণপক চঁচ হোক শুধুমাত্ বিশেষ্য অব্যয় ক্ৰিয়াৱ। নো ম্যাটোৱ অৱ
ৱিফিউশেন। কৰিনী অ্যান্ড হার পণ্ডবীয়া হ্যাথ অফন বোৱড মী ইন ভাইস অ্যান্ড ইন্সটিউশনাল
প্ৰেজণ্ডিশেন। শিল আই স্টেইনলেস বেটাৱ দ্যান দ্য গড়ন'মেন্টাল এডুকেশান চৈইন। ষ্ট্যার্টিং অ্যাম আদাৱ
অৰ্বাচ। আই রীষেইন ফ্ৰেইডেস ফৱ ইউ ফৱ অ্যান্টিঅ্যাকাডেমী অ্যান্ড ফৱ দ্য হিউমেন চাৰ্বাক প্ৰামার। আমি
আছি এই মাত্। ছিলামও না প্ৰবে'। আৱ ভাৰিষ্যে থাকৰোও না চৰাচৰ।

স্বামী পঁচ | শামি পঁচ

ছিলিমে ছিলাম ছিনালীতে একথা বলাৱ জন্যে চাকচাক গুড়গুড় পৰ্যাতিটি ফেল কৰিছে আমাৱ নিকট।
চেকারকেও ইহা বলি তুমি হে চেকার। জীৱনেৱ পৱন বেৰ্কারি। তোমাকে চুমি হে। অ্যান্ড ইয়েস্টার আফটাৱনন
কেম ইয়োৱ ষ্কাট। টোক্স মী টুক্স রুম ইন নস্ট্যালজিক ফ্ৰেশ ফ্ৰেশ অ্যান্ড ফেস। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ফেস মাস্ট
ইমাৰ্ক'স দ্যাট ব্ৰেকিং বল বৈফোৱ দ্য জ্লাশ ষ্টপ। কৰীস আই দ্য ডেথ। লাভ ওয়াস ডাসিং ট্ৰয়াড'স মাই
নেকলেস ব্লাড'নাইটেৱেস'। কৰীস আই দ্য গ্ৰীন। মৰ্ব'ড গ্ৰীন।

সৰুজে সৰুজ আহা তোৱ নাৰ্ক বাপ লকআউট। সৰুজে সৰুজ রাজে। তোৱ নাৰ্ক মা ভোগে অপূৰ্ণিট আৱ
ইত্তাপত্তা। সৰুজে সৰুজ তোৱ ছোটো ভাই ব্ল্যাক কৱে ম্যান নে পেয়াৱ কিয়াৱ টিচিকট। সৰুজে সৰুজ হাঃ তুই

নাকি বোলে ফেলিস ইন্টার্নিট বোর্ডের চেয়ারম্যানটিকে প্রধানমন্ত্রী আপনার ধারা বাট সরি আই আম। ইনফৌরিয়ার হী ইস ট্ৰ মী। সবজে সবজ তুই ফুটে ঘাস না খেয়ে দৰ্দনীয়ার রেচনাশক্সাসিস্টেমে। তোৱ
মৰাই ভালো। চৰ্ডাঙ্গ নিৰ্বেদে তুই মৱ বিষ গিলে। তুই মৱ। ফুটে ধা।

কেননা তিনি বাঁচলে আমাদিগের সামাজিক সবজ বিপৰ্য্য হইয়া পাড়িবেক। তিনি অস্তমান ইইলে
মেইনপ্রৈমের মেষের শৃঙ্খলায় আইসে বিকল্প অ্যানাকৰ'র চেউ না আটাক। তিনি তাৰ দৰ হস্ত প্ৰসাৱণে দ্যাখান
সমগ্ৰ আকাশ তাৰ মাইল জোড়া দৰ চোখে ধূসুৱ। তাঁকে ভৱ পাই। দোদুল্যধান শ্ৰেণীৰ চশমায় যেহেতু ছবি
তাৰ নাই। তিনি খোদারও খোদা আৱ খোজারও খৈজা। আমাদেৱ খোজা খোদারাও তাঁকে ভৱ পান। তিনি
পৱন নাস্তিক। তবু দৰ বৰক জোড়া আতোটা ভালোবাসা পেলেন কোথায়। এসো গবেষণাগারে। তাঁকে শহীদ
বানাই। তিনি বাঁচলে লোকসান। ঘৃণ্ণ। প্ৰেমে। মতাশায়।

শশান বান্দবী

স্বপ্নের ঘোষাল

॥ ১ ॥

বানাও বাসা নষ্ট পার্থির কামে
 আধুনিক এখন ন্যূনত্বে
 প্রাক্কথনের শোভায় সেজেছিলে
 ক্ষমার অন্যে ব্যাপ্তি হও কেন ?
 অনুক্ষণ এ মুখের মাধুরীয়া
 কোথায় আমার ব্যাথ সে সাতকাহন
 ঘূর্মপাড়ানি শব্দ মাধুর্যে তাই
 অনন্যতায় মুখের সহনশীলা ।
 প্রারম্ভক্ষয় অন্তে আত্মবাজী
 শহুর তুমি নিকটকামী প্রলয়
 অসুস্থ হয় আগন্তন প্রজাপতি
 মুহূর্ত তাই অমে ছড়াও আলো ।

॥ ২ ॥

স্বজন গিয়েছে খোঁয়া নদীতে সমুদ্র সকাল
 চিতার অস্তিম জুড়ে বসবাস
 আর্ণভূম মুখোশ ছুঁয়েছে,
 জমায় আসের বসে কজন বয়স্য আর শশান বান্ধবী
 হেঁটে বাব ওড়ে ছাই চিলতীক্ষ্য চোখের রোদনে ।

॥ ৩ ॥

চেনাপথ ছিল বিদায় নেবার জন্যে
 মেষলামতীর দুর্গারে বিজীন আহা
 প্রয়োজনে ছিল নির্বাক পরিনির্বাণ
 প্রয়োজনে ছিল ব্যক্ত পথের সীমানা
 তাও মাধুর্যে বিলুপ্ত হয় মৈকত
 বিদায় নেবার চাতুরীও অংগুষ্ঠ
 অসাবধানতা অবলম্বিত বাস্তব
 অক্ষমতায় নির্বান ও বিধৃষ্ট

॥ ৪ ॥

বিশ্লেষকরনীর ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে অঞ্চল দিয়েছো
শিখেছের উষাকালে তগাঞ্জুর তবু হ'ল স্থান
পর্বতাঞ্চ প্রাসাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে লুক্ষ অকাল
ভক্ষাধারে বৈবেদ্য অতঃপর সাজাও আৰ্ক ।

॥ ৫ ॥

প্রশ়্যের প্রাম্নে তুমি নিরাময় ছিলে
নিরুৎ বাকোর বোৱা দাঁড়িয়েছে মুখ মিছিলে
নিষ্প্রাণ নাচবরে হেঁটেছে সমৰ—মহাকাল
উঠেনের অপরাহ্ন সততাৰ প্রশ্নেন ভেঙে ধার ।
নিমিত্তের দোষারোপ ক্ষমা কৰে ধাও আয়োজনে
শশান বাস্থবী তুমি উপেক্ষা কৰ প্রতারণা
আজ্ঞামেহনের পাপ বিক্ষেতে সংবেদ্য ক্ষম
কিম্বা মৃত্যু নাও নিলীয়ার প্রশ্নট হ্যক কৃত ।

ରହପାନ୍ତର

।ଶୌଭଗ୍ୟ ଦାଶଗୁଣ୍ଠ

ପାଞ୍ଜରା ଅନ୍ଧିନ ମିଥେନ କିନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭ ସାବେ କୋଥାଯା । ସମୀକରଣେର ଲାଦ୍ର କିନ୍ତୁ
ମଗଜେ ଢାକଛେ, ଗୋଟିା ଗୋଟିା ଆମଡ଼ା-ଖୋସେର ମତ, ପାଚଡାର ମତ
କାଇଶୁନ୍ଧ ଆଛନ୍ତେ ପଡ଼ିଛେ ତୋମାର ପାତେ । ପାତ ବଲତେ ଅଗନ୍ଧାଥେର ଟୁକରୋ,
ଏ-ପାନ୍-ସ ଓ-ପାନ୍-ସ ହସେ ହୁଗଲୀ ସରାବର ଧୂମ ହସେ ଚଲେଛେ
ରିଷଡ଼ା ବୈଦ୍ୟବାଟି ଶ୍ରୀରାମପାତ୍ର ।

ମହମଦଲଗ୍ନି ଚିରନ୍ତି ବେଶେ ବେଶେ କେମନ୍ ନାଗରିକ ହସେ ଉଠିଲ ।

ଛୋଟ ଥେକେ ପାଗଳ ପାଗଳ ବ'ଳେ ତୋମାକେ ଝାଁବରା କରେ ଦିଲ, ଏଲିଟୋଲିନା
ରାନ୍ଧାୟ ଦେଖିଲେ ପାଓରା ମାତ୍ର ଲାଖି ମାରେ ଆର ତୁମ୍ଭ, ଚକିତ ମର୍କିବାଡ୍,
ଆର୍ଟିକାସ୍ ଫିନ୍ଚେର ମତ ମାଟ୍-ପାଟ୍-ମନ୍ତ୍ର ହସେ ସାଓ—

ନାଟପଣ୍ଡିତରା କର୍ଣ୍ଣିନ ଜି-କେ ମୁଖସ୍ତ କରିଛେ, ତାଦେର ଦୁଲେ ଦୁଲେ ପଡ଼ାର
ବହର ଦେଖେ ତୁମ୍ଭ ଓ ଯଥନ ଦେଖ ଏକଦିନ କାପେଟେ ତୋମାର ସର ମୋଡ଼ା ହସେ,
ବାଧରୁମେ ଟାଇଲ୍‌ସ୍ ବସବେ, ପେଟ ଥାରାପ ହ'ଲେ କମୋଡ ଭରେ ସାବେ
ଫ୍ରାଶମାରା ଜଲେ ।

ଆସିଲେ ଏହି ରକମିଇ ବାଦାବନଙ୍କୁଡ଼େ ଶେଯାଲେର ଡାକ ରହିପାର୍ତ୍ତିରିତ ହସେ
ଥାଯ ଅତିକିର୍ତ୍ତ ମାଲିଟିଷ୍ଟୋରିଡେ, ମେ ଆରୋ ଝୁକ୍-କେ ହାଟିତେ ଥାକେ
ଜ୍ଵାକୁ ମୁଖପାତ୍ର ଥେକେ କୁମୋରଟ-ଲି, ଝୁକ୍-କତେ ଝୁକ୍-କତେ ଥୁର୍ତ୍ତିନ୍-ଏସେ ମିଶେ ସାଇ
ମାଟିତେ, ପା ତଥିନେ କାଦାର ସଷଡ଼ାଚେ.....

ମଧ୍ୟରାତେ ଆମି ତାର କୁଚ୍-କାଓରାଜ ଶର୍ଣ୍ଣି ।

স্বায়ত্ত্ব রেখা বরাবর

তমায় মৃধা

ডানার দৈর্ঘ্যের মধ্যে মেই তক জিজ্ঞাসার ক্লাঁত হয়ে
তৈরী করে বগীকার অলস আকাশ
এই পৃথিবী বিষয়ক যা কিছু চারিশহীন
বহু নৌচে ঢোখে পড়ছে খানা-খন্দনদী
ও সাগর—তিন ভাগ জলের গামে একথে রে
বস্বাস গড়ে নিম্নে পথা দেখাচ্ছে
যে মানুষ—সেখ ঘরদোর থেকে
উত্থাপুরী ধোঁঘার কৃত্তলী দেখে
বোঝা যাচ্ছে রানা হচ্ছে ।
শতকরা আঁশ ভাগ র্মাহিলার দাঁশহীন হ্যাসাহার্মি
আমার ডানার সঙ্গে সরল সময়োত্তায় থামছে
চির্তির উৎকানী ।
মেঘের নিষ্পত্তি ছবি উড়ে ধাঁচ
অবসাদে তারী লাগছে
স্থানীয় আধহাওয়ার গামে পালকের ছড় টানাছ
খেদের মধ্যাহ জুড়ে সূর বাজছে বিপদ সংকেত
এতদ্বয় শণ্গের মাঝামানে—তবু—আবশ্য বড়ের দাপট
পুঃপদী মিথ্যার মধ্যে আবছা লাগছে নকশ সন্ধান
উড়াল—উড়াল দাও
গাত দাও—নধর পৃথিবী, তার অল্লাল সম্পর্ক ছিঁড়ে উড়ে যাব—
গাত দাও—
রাত্তির মলতি খলে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে
বেগনী বন্দর—ফ্যাকাসে খালাসি তার খয়েরী চুলের মধ্যে
হাত গুঁজে মুছে নিচ্ছে রাতের কুমাশা
হাঁ করা নাবিক—এই বন্দরের বিশ্বস্ত শিকার
তুমি যাও—বন্দর আমার জন্যে নয় ॥

ନଷ୍ଟଚନ୍ଦ୍ର ଅଚ୍ୟତ ମଣିଲ

ତିନଟେ ଶାର୍ଲିଥ ବଗଡ଼ା କରେ ରାନ୍ନା ସରେର ଚାଲେ,
ପ୍ରସଙ୍ଗତ ଏ ଓର ଦିକେ ଆଡ଼ାଲେ ଆବଜାଲେ
ତାକାଚ୍ଛଳ ଅନବଧାନ ଅରୋଗସମତ
ଚାଁଦ ଦୀଡ଼ାଲେନ ଜାନଲା ଜୁଡ଼େ ଟଚ'ଜାଇଟେର ମତ ।
ଏକଟି ଶାର୍ଲିଥ ରାଁଧେନ ବାଡ଼େନ ଆରେକ ଚଢ଼ୁଇ ଥାନ
ତୃତୀୟ ଚିଲେର ଡାନାଯ ତଥନ ଭିଜେ ମାଟିର ସ୍ନାଗ ।
ଏକଟି ମାନ୍ୟ କୁଷ୍ଟ ପ୍ରମା, ନ୍ଧତୀୟ ତାର ପ୍ରମାଣ
ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟ ସ୍ଥନ ସେମନ ତଥନ ତତୋ 'ରୋଗାନ-
ଟିକେର' ଥେକେ ଉଡିଯେ ଦିଲେନ ଅନ୍ତରାଗେର ଛାଇ
ବିପ୍ରାତୀପେ ଅନ୍ତବାଦକ ଚାଁଦ ବଲେଛେନ 'ସାଇ' ।
ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟ, ନ୍ଧତୀୟ ସତା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯେ
ଚାଁଦ ଗଡ଼େଛେମ ସଂସାର ଆର ଚାଁଦ ମାନ୍ୟରେ ବିଯେ
ଦେଖତେ ହେସେ ସାଇରେ ଏସେ ତୃତୀୟ ଲୋକଟି 'ଥ' ।
ଶୁକନୋ ଚୋଥେ ଦେଖେ ଫେଲିଲ ଚାଁଦେର ଚୋଥେ ଜଳ ।

ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ

ଆନ୍ତ୍ୟ ବନ୍ଦ

ଶୈତକାଳ ଏଲେଇ ଆମାର ଶରୀର ଥେକେ ପାତା ଥ୍ବେ ପଡ଼ିତେ ଥାକେ ।
ପୂରନୋ ସବ ଲୋଭ ଜେଣେ ଓଠେ କୋମେର ଭିତର ;
ବାର୍ତ୍ତଗାହେର ଶରୀର ରୈଁଷେ ହାଓରାର ଆଲତୋ ବଟକା ଚଲେ ଥାଯ,
ଏହି ଆରାମପ୍ରଦ ଶ୍ରେଣୀସଂଗ୍ରାମ—
ଶୈତକାଳ ଏଲେଇ ଆମାର ଭୀଷଣ ଦ୍ୱାରା ହଁଣ ହଣା ।
ଶୈତଦ୍ୱୟମେ ଆମାର ଆଶା ନେଇ,
କେନ ନା ଆୟରେନାର ଭିତର ଫୁଟଗାତ ଦିଲେ ଅମହ୍ୟ ରାତି,
ଏକୁଶେ ନଭେମ୍ବର, ଦ୍ରୁତ ପାର ହେବ ସାହେଁ ସମ୍ରେଧ ସାଢ଼େ ନଟା,
ଗମ୍ଭେବ୍ୟାନ୍ତଳ ହାତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ କନକନେ ପ୍ରୋତ ଜାନିରେ ଦିଛେ
ତୁମି ମାତାଳ ହେବ ଗେଛ ।
ତୋମାର ଇଗୋଇଟ ଚୋଥ ଆର କାମାର୍ଟ ଟେଟ୍ ବଲେ ଦିଛେ
ତୁମି ମଧ୍ୟରେ କୋନ ଆଚିଲେର କୋଣ ଖୁବ୍ ଜେ ବେଡ଼ାଛ ।

ଶୈତକାଳ ଏଲେଇ ତାଇ ସାରା ଶରୀର ଖିଦେଇ ଜବଲତେ ଥାକେ ।
ଟ୍ୟାଲକମ ପାଉଡାର ଦ୍ୱାରେ-ଭାତେ ର୍ହାଡିଯେ ଦିଇ ପାଞ୍ଜାବୀର ଭିତର,
ଭେସିଲନେର ଚଙ୍ଗାମ ଚଲେ ପ୍ରେମିସିଦ୍ଧେମୀ-ପୋର୍ଟିକୋଯ,
ନାରୀର ନାଭିତେ ଥୁବେ ପାଇ ରକ୍ତରୀର ଘାଗ, ଏହି ସବ ବରଫଚେରା
କାଠକଳ ଆର ନୀଲମକାଟ୍ର'ର ଏକ ଚିଲିତେ ଭାଁଜେ
ଜୟାଟ ହେବ ଥାକେ ମାଘମାସେର ବିକେଳ, ପ୍ରୋଇଲାଇନ
ପାଇ ହେବ ନିଜିଥ୍ୟ ଚତୁରତାଯ ମୃତ୍ୟୁ ଥୁବେ ପାଇ,
ଶୈତକାଳ ଏଲେଇ ଆୟକାର୍ଡିଗର ଥାରେ
ଆୟଲବେଟ୍ର୍ସ ପାଥୀର ଆଲତୋ ବାପଟ, ଘାଡ଼ ଘୋରାଣେଇ
ମୟଦାନ ଉଡ଼େ ଗେଲ, ଉଡ଼େ ସାହେଁ ଆକାଶ,
ଆମାର ଶରୀର ଥେକେ ପାତା ଥ୍ବେ ପଡ଼ିତେ ଥାକେ,
ତୁମି ସାକ୍ଷୀ ଛିଲେ, ତୁମି, ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ,
ମେ ତାର ଦିଦିର ମୁଦେ ଏମେ ଦାଂଡାଳ ଚାର୍ଟର ଗେଟେ ।

ଏମବ ନିଃଶ୍ଵାସେର କୋନ ଅର୍ଥ' ନେଇ ଜେନେ ଆମାଦେର
ପାନପାଦେ ଡେଲେ ନିଛି ଟିର୍ଫନବଜ୍ର, ଜିଞ୍ଜାର ଜିନ,
ଆପାତ ସାର୍ଥତାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପିକନିକ-ପଞ୍ଚଟ ଠିକ
ହଲ ପାଞ୍ଜାରୋଡ, ତୁମି ବଲେ ଦିଲେ ଫରମାରେମୀ ଆମା
ପରେ ଆର୍ମ ଶୈତକାଳ, ଆର ତାରପର କୁଳାଶ ଏମେ
ଗ୍ରାସ କରେ ଫେଲି ଅନନ୍ତ ଅହର, ହେଇସଲ ବେଜେ
ଉଠିଲ ସଂଖିଳାଟ ଯାତ୍ରାୟ.....
ଏଇସବ ଲୋଭ ତୁମି ବଲେଛିଲେ ।
ତୁମି ଜେନେଛିଲେ ।
ତୁମି ସାକ୍ଷୀ ଛିଲେ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ।

অনুরাধা ঘোষের কবিতা

অনুরাধা ঘোষ

জীবন প্রাপ্তি বিগ্রহ করার মতো বড়ো । তাই,
বৃষ্টি নামে ষথন, ইঠাং, সেই অসুস্থ ধারাকে ভাবা
যায় কালান্তি ডিল্যুজ, ক্যার্টনের সুখাদ্য সব
নিষিদ্ধ ফলের মতো হয়, পতন, সন্দৰ এতো,
কুদ্র্যাট এতো মনোরম, এমন আনন্দের এই
ক্লান্তির মতো সম্মতোষ !

এতখানি সৰ্বত্যি কথা
একসঙ্গে বলে ফেলে, ইঠাং হৈঁচট খাওয়া স্বাম ।
বৃজোরা এই দেশে মিথ্যেরা, সার বেঁধে,
আনাচে কানাচে থাকে, সত্যবাদ থামবেই
কোনোদিন ষড়ৰত্বে তাই । চিন্তার কিছু নেই, চলো,
অবিগ্রহ জীবনের রঙচঙে অনবদ্য দেশে ।

ରାତ କାଟିଲେଇ

ଅର୍ପଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ରାତ କାଟିଲେ ନା କାଟିଲେଇ ଦିନ ଆସେ, ଶୁଭ୍ରଦିନେ ଶଶେ
ବାତାସେର ଗଶ୍ଚ ଘୋଲାଜଳେ ମାଛ ଧରତେ ନେମେ ସାଥ, କାରା ସେନ
କାରା ସେନ ଅଗପଟ ଆଲୋ-ଆର୍ଦ୍ଦାର-ଆଲୋର ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ରାତକେ
ସ୍ଵକେର ମଧ୍ୟେ ପୂରେ ଫେଲବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲାଇ, ଚାନ୍ଦ ହାସେ
ପ୍ରେମକା ରାଧାର ଦୃଷ୍ଟିଟର ଫାଁକେ, ଅରଣ୍ୟ ମାତାଳ ହସ, ମାଥା ବାଁକାଯ୍ୟ ଚାଦକଣ
କାରା ସେନ ହେଁଣ୍ଟେ ହେଁଟେ ପ୍ରିୟତମା ରମଣୀର ଉତ୍ତରଦେଶେ
ତାମ୍ର ଭୋଜାଳି ସେଁଧାୟ ରଙ୍ଗ-ପାଡ଼େ ନା-ଏକ ଫୋଟାଓ
ଦାଉ ଦାଉ ଜରଲେ ଓଠେ ହିରଣ୍ୟ-ଆକାଶ, ପ୍ରିୟତମା ରମଣୀ ନିଥର ନୀରଙ୍ଗ ।

ଦୃପାଶେ ଅଗନନ ଭିଡ଼, ବଧ୍ୟଭୂମେ ନାରୀ ଆର ପୂର୍ବଧୂରେ ଦେହ
କେ କାକେ ଜିଡ଼ିରେହେ ? କେଉ କାଉକେଇ ନା । ଦେହେର ଉପର ଦେହ
ଫେଲେ ଗେଛେ ଓରା, ଆବାମନ ବର୍ଷେ ଥାନ ନେଇ ତାଇ,
ମାରାଦିନ ମାରାଦିନ ଦାଉଦାଉ ଜରଲେ ହେଲମେଟ ପରା ମାଥା
ବଧ୍ୟଭୂମେ ବିଶାଳ ମିଛିଲ, ବିଶାଳ ମିଛିଲ ବଧ୍ୟଭୂମେ ।

ରାତେ ହାସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚାନ୍ଦ—ଆମାର ଦୃପାଶେ
ଦୃପାଶେ ଦୀଡାଯ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀନକାଳେର ନାରୀ, ଅଲୋକିକ ସ୍ତରେ,
ଅଲୋକିକ ସ୍ତରେ ଚେମେ ଧାକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟିତ ସାରାରାତ,
ସାରାଟା ଗଭୀର ରାତ—ତାରପର ଶୁଭ୍ରଦିନେ ଶଶେ
ଭୋର ଆସେ ବିବଶା ରାଧାରା ନାମେ ଘୋଲା ଜଲେ
ଇଭ ଖେଲା କରେ ହାଁଟ୍-ଭେଣେ ହାଁଡିକୁଣ୍ଡ ନିମ୍ନେ
ଅରଣ୍ୟ ମାତାଳ ହସ ।

সঙ্গম অথবা.....

শঙ্গিত রায়

পিঠের উপর আকাশ নিয়ে
শূরে থাকা—
উদার বুক যথন
একাজ হয়ে থায়
গভৰ্তের মাটিতে,
কোল পেতে আদর নেয়
নরম ধাস—
শিশিরভেজা হাতের চেটোর
সুখাবেশ
উরস্মিন্দির ভাঁজ খুলে তুলে আনে
জটিল জন্মবীজ ;
নিরস্ত সন্ধানের ঝাঁকিকর ত্রিপ্তি শুধু
গভীর অম্বকারে
রোপন করে ধার ভীষ্যতের ছাগ ।

দায়িত্বের অনিবার্য প্রাণিত নিয়ে
সুর তোলে
সবুজ বক্ষময় প্রাকৃতিক নারী—
গর্ব'ত ।

তিষ্যা আমার এক শিষ্যার নাম

শিলাদিত্য চক্রবর্তী

মর্ত্য—কলাইয়াক্ষে অর্বাচীন কোন নারী
মে দাঁড়িয়ে আছে চোরা সোঁতার হারানো জলজঙ্গলে,
নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে উচ্চারণ করে
মহিমন স্তোত্র—‘প্রেম নেই’।
ঢ্যাড়া পেটাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বাজনদার,
ধার গেরুয়া বসন থেকে চুইয়ে পড়ে লম্পট
কালোঘাম,
বেহড় উপদ্রুত বেহড় থেকে উঠে আসে দস্যুসদৰ্শাৰ,
সে ছড়ি ঘৰিয়ে ঘেপে নেয় অভিমানী লাম্পট্যকে।
সৈনিক অগ্রগামী সৈনিক ! ব্যারাক সঙ্গীহীন,
মৌতাত বিষণ্ণ মৌতাতে ধাপনের কালমাম ছুটে
গেলে মল্লারভেজা গান শুনি,
অগ্নিমনাত বৃহন্নলা ! বিভ্রাম্যত ডাহুক ডাহুকীৰ
ম্বন নিয়ে আমাকে ঘুমোতে দাও,
পোয়াতি রাতে অশক্ত উদ্যমে।
সুয়াগ অশ্বকারের দিনে আজগুৰি এক কথা শুনি,
জ্যার্মিতিৰ বৰ রেখাই মনেৰ মৃত্যুৰ কাৰণ,
আঃ ! সেই কঠ কঠলা আৰ বাচ গাছেৰ অনুষঙ্গ গুয়োর্নি কাতে
এসে মেলে কোন সংশ্কণে।
প্রাতীশৱাস্ত উঁচু গলায় কথা বলার দায় কাৰও নেই,
জন্মাধ্যকার থেকে দেওয়াল ফুঁড়ে আমে দেওয়াল,
গালিত দেওয়াল ! সৰ্প’ল দেওয়াল ! আলো নেই ! আলো নেই !
দেওয়াল কুমে বাড়ে দেওয়াল, ইঁট গাঁথা হয় ইঁট,
তিষ্যা আনাঘাতা তিষ্যা এবাৰ বলি,
‘নারী’ বল্লে আগন্তুন দেবে না ?

তবু আমি ভালোবাসি, (স্বরসঙ্গিতে)

যশোধরা রায়চৌধুরী

অতঃপর অলসতা, ছলচল নদের মতন অশ্তরতঃ

পরম মন্ত্র সব কথন, বক্ষব্য বড়দশ্ম'নসম্ভব,

অক্ষমের ভালোবাসা ; আক্ষতে সারা রাত রাজাৰ প্রামাদ
অংচার্ডিয়ে হাহাকার—শাশ' আৰম্ভ তাৰ হাতাতে পৱাণ । হায়, জানালাৰ বাহিৱে আঁধাৱ !

ই কি রীতি ! বীতশ্রম্ভ পীৰতিৰ কিম্বতি বিলাপ ?

বিত্তিকচ্ছিৰ শুৰীতে বিকেলে পিচেশ স্ব' দিনাম্বতে পি'ড়িতে আসীন

ঘূলঘূলি ক্ষত্রিয়, শুধু খ'জে উপলে উৎপল তাৰ হৃদি উচাটন
নিৰূপায় । হূলঘূল শুধু য'বে লুধেৰ উদ্বেশে, য'ধে হেৱে....

এখানে দেওয়াল উঁচু । এখানে মেজৰ প্রেমিসেৱ
যৈছচার । এলেবেলে ছেলেখেলা বেড়াল থিলিৰ বাহিৱে ছেড়ে

পড়োশীৰ বৈ বৈ চৈংকাৰ । বৈৱাগীৰ খোঁজাখ'জি চঢ়ান্ত, সে বৈৱৰণী সঙ্গত । সে সঙ্গতি
তৈৱী কৱা তবু বড় অসম্ভব ; জীবনেৰ বৈশ্বৱী শাসন বৈ তো নৱ !

তোমাকেই তবু খোঁজা । ওগো নিৰূপমেতম, এসো, ময়তো ওলাউঠো হোক—
ওজৰ শুনছি না, তুমি গোচৱে আসো না কেন ? কি ঘোছবে মোতায়েন থাকো ওপৱেই !

কোশল কৰেছো বড়ো, ওদামেৰ কোনো ফোজই বাকি নেই ছলনায় আমাকে ওষ্টাতে
আমাৱেই চিন্তেৰ দৌৰ্বল্যে তুমি গৌৱ—তাই কোঁমাধৈ'ৰ মুখ'তাৱ আমি

তবু ভালোবাসি । তবু ভালোবাসি সৌজন্যসংখ্যায় ।

କପାଳେ ତାର ଧୂଲୋ

ଅରୁଙ୍କତୀ ଉଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ଏକଟା ବୁଢ଼ୋ, ମାଝ ନଦୀତେ, ନୌକୋ
ବେଶେ ବେଶେ.....

ଯେଥାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି-ଥାମା
ସେଥାନ ଥିକେ ଆକାଶ ଛାଁଯେ ନଦୀ

ରୌଜଇ ଏମନ ନୌକୋ ବେଶେ ଯାଓରା

ତୋମାର ଆଛେ, ଆମାର ମତୋ ମେଯେ ?
କାଁକନ ଥିକେ ଖୋପାର ମାଳା ଶିର୍ତ୍ତିଲ,
କପାଳେ ତାର ଧୂଲୋ.....

ଏମନ ମେଯେ, ଆମାର ମତ ମେଯେ ?

ନଦୀର ଧାରେ, ସାରା ବିକେଳ ଭୋର
ବଲବୋ କଥା, ବଲତେ ଗିଯେ ଥେମେ
ଏକଟା ବୁଢ଼ୋ, ମାଝ ନଦୀତେ, ନୌକୋ
ବେଶେ ବେଶେ.....

অজ্ঞাত শুরু

বিবেক সেন

অন্তত ঘূর্ম ভেঙে বিছানায় শুয়েছিল। তাবাছিল গতরাতে সামনের রাস্তা দিয়ে নিয়ে ঘোড়া ঘূর্তের কথা,

ମୃତ୍ୟୁର କଥା ।

‘মণ্ড্যু মানুষকে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু জীবনকে হারায়ে দিতে পারে না। পদ্বপুরুষকে ভুলে মানুষ উত্তর প্রয়োগের দিকে ফিরে চায়, ম্ত্ত সন্তানের শোক ঘুচে দেয় নবজাতকের হাসি, এইভাবে মানুষ বেঁচে আছে—মশানের পোতো জমি চেয়ে, ফসল ফর্জিয়ে ; বাগানের মরা গাছ জঙ্গল সাফ করে, নতুন ফুলগাছ পঁতে, প্রার্তিটি আছে—মশানের পোতো জমি চেয়ে, ফসল ফর্জিয়ে ; বাগানের মরা গাছ জঙ্গল সাফ করে, নতুন ফুলগাছ পঁতে, প্রার্তিটি আছে—মণ্ড্যু মানুষের আশা, বেঁচে থাকার মণ্ডুর পর আবার নতুন আশায় বুক বেঁধে, এতটুকু নিরাসন্ত নিরাশ না হয়ে—মণ্ড্যু মানুষের আশা, বেঁচে থাকার প্রবণতা কেড়ে নিতে পারে না। মণ্ড্যু জীবনকে নতুন প্রাণশক্তি জোগায়, জীবনকে সমর্থন করে নিজের নিয়মে।

আমৰা কোন বিজ্ঞানের স্মৃতি বা দার্শনিক পন্থা না পেতে পাৰি এসব জনতে কিন্তু খাদ্য প্রাণীটা মানুষৰে
জীবন খুঁটিয়ে পৱনীকা কৰা হয়—সে কে, তাৰ শৈশব কেমন ছিল, যে ঘৰে তাৰ মা তাকে শুনুৰে রাখতেন তাৰ জনালা
দিয়ে কি ঘট, আকাশ আৱ পথ দেখা যেত—এই সব, শৈশব, কৈশোৱ, বাল্য নিয়ে অনেক অনেক খুঁটিনাটি, ব্যক্তিগত
কথা, স্বপ্ন, ইচ্ছা ; তবে কি খঁজে পাৰ না এই বিচিত্ৰ মানুষৰে ভিড় থেকে নিৰ্বিচিত ব্যক্তি আৱ তাৰ অস্তিত মত্তুৰ
স্বৰূপ.....।

জীবন তাকে শান্ত ন্দৰ্দির মতো পড়ে থাকতে দেয় না । ডোবার ঘোলা জলের নিচে, তাই শুধু এক গহন মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে তার বুদ্ধি ও হৃদয়, এই জীবন কোন তীর্থঘাটা নয় আর তার কাছে ; শান্তি চায় অনুভব, হৃদয়ের স্রুতির পড়ে থাকা যে কোন রকম স্থির চৈনামাটির পাত্রে । আশার সে হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে ব্যথা হয়ে ফিরে যাক, হতাশাও । আসলে হতাশা তো আরেক রকম আশা, হতাশার দৃঢ়স্থ প্রত্যাশী মন জেগে থাকে আশার প্রতীকায়, তাই তারা দুঃজনেই চলে যাক, শুধু যেন মৃত্যু থাকে তার শীতল শরীরে, মনে । অনুভব মরে যেতে চায় ।

বাঁড়ির ঘটার শব্দে লাফ মেরে গুঠে বিছানা থেকে । সাতটা নির্দিষ্ট পরিয়ত শব্দ, তবুও তার সাথে এ মৃহৃতে আরও কিছু অস্মদ্বর শাদামাটা প্রাত্যাহিকতা জড়িয়ে রয়েছে । ওকে এখন দুঃঘটার মধ্যে গতকালের বাসন মাজতে হবে, রামা করতে হবে, স্মান করে, খেয়ে, বিশাল, প্রায় পরিভ্রান্ত এই বাঁড়ির কয়েকটা দরজায় তালা ঝুলিয়ে শহরতলী থেকে দমবন্ধ ভিড়ের ট্রেনে রওনা দিতে হবে ক্লান্তিকর শহরের বেসরকারী অফিসে কলম পেষার জন্য । এই মৃহৃতর্টাকে সে সবচেয়ে ঘণ্টা করে । জীবনের অর্থহীন অনুভব তার চিন্তাকে, তার একমাত্র সান্ত্বনাকে ঘথন কেড়ে নেয়, সে সময় জীবনের কাছে নিজেকে বজে আসছায় মনে হয় অনুভবের ।

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষার দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুই এই আশ্চর্য প্রাথবী নিয়ে আরো কিছুদূর ভেবে দেখল অনুভব । গতকাল অনেক রাতে যে মানুষটাকে হারিধর্ন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তার এই মৃত্যু কিংবা তার অতীতের জীবন কোন সত্যকে তুলে ধরে না যেন, মরে যাওয়া মানুষটার বিরাস্তকর অস্তিত্ব, প্রেমহীন বেঁচে থাকাকে শুন্দা জানাতে কেউ তার সাথে সহমরণে যাবে না, জীবিতেরা কোনদিন মৃতদের সঙ্গ দেয় না, দুর্জনের পৃথক উপাস্য দেবতা রয়েছে । আর এই আঘাতকেন্দ্রিক বেঁচে থাকা জীবনকে নিয়ে এসেছে নিচুতে, মৃত্যুকে কাম্য করে তুলেছে, মহিমামাত্ত্ব বরেছে, তবুও মানুষ স্বার্থের জীবনকে ভালবাসে, মৃত্যুকে ভয় পায়, ঘণ্টা করে । অথচ তবুও মানুষ চাইল না প্রতিমৃহৃতের মৃত্যুকে অতিরুম করে যেতে, চাইল না মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবনের বৃক্ষ্যা জৰ্মিতে শস্য ফলাতে । মৃত্যুই যেন জয়ী হয়ে গেল আর সে সত্য উপলব্ধি করে আশা হতাশার গোলক ধাঁধাঁর, ইতিহাসের রক্তাঙ্গ গালিঘঁজিতে পথ হারিয়ে ফেলে অনুভব । মৃত্যুর দার্শক পদধর্ন তাকে প্রতিমৃহৃতে নির্বাগ ভাবে তাড়া করে চলে । ইতিহাসের আত্মনের ভিত্তির সত্য মিথ্যার উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেছে মানুষ । হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানের প্রশ্নে ভাবিষ্যতকে, শ্রেণীর প্রশ্নে ব্যাপ্তিকে । আর তাই এক অস্তুত নীতিহীন, চিন্তাহীন রক্তোৎসবে মাঝে মাঝেই মেতে উঠছে, রক্তের নদীকে পুষ্ট করছে, রক্তনদী পুষ্ট করছে ইতিহাসের ধাতক প্রবণতা—ব্ৰহ্মজিয়াল, চৈনে, আফ্রিকায়, আৰোৱাকায় । অনেক ঘটনা ঘটে গেছে প্রাথবীতে, অনেক শোকাবহ ঘটনা । তবুও মানুষে আজ আশ্রম চাইছে না কোন সহিষ্ণুতায়, বিশ্বাসে । কোন এক যুক্ত তার প্রোগিকাকে ট্রেনের সামনে ফেলে দিয়েছিল, সবাই দেখতে এসেছিল সেই রক্ত মৃত দেহের নগতা, মৃতার জন্য কাঁদিন কেউ । বিশেষ বিছুই আর স্পষ্ট নয়, পথ সব হারিয়ে গেছে বিছুন জটলার চীৎকার ও সংঘর্ষের ভিতর । আর তাই মনে হয় প্রগতি, বিলুপ্ত, রাস্তা, জাতি সব শব্দ একই কথা বলে, প্রতিটি সামাজিক শব্দই রক্তমাখা, ইতিহাস নামের অম্বকার ঘরে শুধু হাহাকার আর মৃত্যুর শীতল, নিষ্ঠুর হাসি ।

ভিড়ের ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়েছিল অনুভব, রেল লাইনের দুপাশের বন্ধির বাঁড়িগুলোর ওপর থেকে এখনো কুয়াশা সরে নি, খাপসা, বিমৰ্শ ঘরগুলোর সামনে কুয়াশা মানুষের হাঁটাচুটি করছে, ছোটাছুটি করছে বাচ্চার দল, কাগজে দাঁড় পেঁচানো বল দিয়ে খেলছে, রেল লাইনের পাশেই ম্যাড্রয়াডে রোদে বসে আছে মেঘেরা । সবজ পুকুরে স্নান করছে, কাপড় কাচছে, কাপড় ছাড়ছে শ্যালো পড়া উন্মুক্ত পাড়ে দাঁড়িয়ে । হারমোনিয়ামের শব্দ শুনে সে কংপাটমেষ্টের ভেতর তাকায়, অন্ধ ভিত্তিরী শীর্ণ হতে ভাঙ্গা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে আর তার সাথের ছেঁড়া ঝুক পরা, লাল রংক চুল, খাড় ওঠা, রক্তহীন শাদা মেঝেটা হাতের কোঠো ঝিগয়ে দিচ্ছে এদিক ওদিক একটা মধ্যের শব্দের প্রত্যাশায় ।

বসন পৱ মা গো,
বসন পৱ মা,
চন্দনে চৰ্ত জৰা তোৱে দিব আৰি গো...

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কঁচা টাকা বার করে হাতের মুঠোয় রেখে শৈশবে দেখা দৃশ্যটা ভাবতে থাকে অনুভব অতীতের বহুবারের মতো, শেয়ালদায় আস্তাকঁড়ের পাশে অর্ধনগ তিখুরী মা তার ছেলেকে এঁটো হাতে নির্মাণে মারছে আর ভাঙা জংধরা একটা ক্যান থেকে তুলে জিভ বার করে খাচ্ছে পিণ্ড পাকানো পচা ভাত। ঘৃণায়, শোকে মানব জীবনকে রঙজবাটা আর দেওয়া হল না অনুভবের।

ভারী টাকাটা কোঁটোয় পড়ে একটা ভেঁতা শব্দ করে আর ক্লান্ত শন্যতা ছড়িয়ে দেয় অনুভবের চিন্তায়। শেয়ালদা স্টেশনের মানা রঙের পোস্টার আর মাইক্রোফোনে বাজানো রাজনৈতিক আশ্বাস তার সে শন্যতাকে অতিক্রম করতে পারে না।

দুটো প্রস্পর-বিরোধী টানে সে ছিঁড়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে। একদিকে তার ব্যক্তিগত পশ্চিমতা, তার অ্যামিবা সম্বা তৃষ্ণ চায় মার্সিপিপ্রে, অন্যদিকে বৃক্ষ ও হৃদয় চাইছে সুন্দর আত্মার মতো কিছু অবাস্থা হয়ে উঠতে। কিছু একটা হয়ে যেতে পারলে সে বেঁচে যেত, কিন্তু এখানেই তার দুর্ভাগ্য যে সে কিছু হতে পারে নি সারা জীবনে—ভাল ছাত্র নয়, কৰ্ব নয়, প্রেমিক নয় এমন কি কামুক অথবা একদম স্নোতে গা ভাসানো শুন্য মানুষও নয়। সে ভয় পায় শিশুদের পরায়ণ জীবন, সে জীবন যদি তাকে শাস্তি না দেয়, তার বৃক্ষ যদি ক্ষমাগত নিজেকে চাবুক মারে, তবে! মাস্তকে সংসার, স্বাচ্ছন্দের উফতার কথা সে ভেবে দেখেছে কিন্তু প্রেমিক হওয়ার, পিতা হওয়ার দায়িত্ব তার পক্ষে বড় ভারী, এক সংক্রামক রোগে তার চেতনা আক্ষণ্ট, সে তার সন্তানকে যদি এই ব্যাধি তুলে দেয়, তবে? প্রেম তাকে আহবান করেছে, কিন্তু এক পরাজয় আশঙ্কায় তাকে পিছু হটতে হয়েছে, প্রেম দাবী করে তার সমগ্র অস্তিত্ব, চেতনা; যে প্রথিবীকে অনুভব অসমাধানযোগ্য কোন গাণিতিক হেঁয়ালি বলে জানে তার এক অপার্থিত্ব, ঐশ্বরিক সমাধান প্রস্তাৱ করে প্রেম, হৃদয় ভয় পায় সেই সমাধানকে, ভয় পায় প্রেমের এই সর্বগোসী প্রস্তাবনাকে। যদি তাকে ভোলাতে না পারে এই রঙিন বন্দবন্দ তবে তাকে হয় নেমে যেতে হবে চিন্তাহীন বুদ্ধিহীন পশুর জীবনে অথবা আঘাতানিতে তুলে নিতে হবে ধারালো ক্ষুর—মরে যেতে, এই ভাবে মরে যেতে ক্লান্ত বোধ করে অনুভব। তবুও জীবন ঘাপন ও তার বিচিত্র মঞ্চে, বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সিঁকুর মধ্যে বেঁচে থাকতে অভ্যাস করতে হবে তাকে আর কেউ তাকে তা শেখাবে, এই এক আবছা, দোনুলুমান বিশ্বাস আছে বলেই হয়ত তার কিছু স্বপ্ন আজও যেন রয়ে গেছে। তবুও কখনো কখনো অনুভব টের পায় এই বিশ্বাসও তার জীবনযাপনের মতো অন্ধকার—আলোর ক্লান্ত চক্রে আটকা পড়া, আর তখন সে ধৰ্মী কলে পড়া ইন্দুরের মতো ছটফট করে, বাস্ত হয়ে ওঠে একটা পথ খুঁজে নিতে। তার জীবন শুধুই এক অবাস্থাতায় ভুবে থাকা ধৰ্মী।

আর এইসব দাশ্নিক মনস্তাতিক গোলকধৰ্মীর ভেতর সে হারিয়ে ফেলেছিল শাশ্বতীকে। হয়ত কখনো ওকে সত্তাই ভালবেসে ছিল, কিন্তু কেন যেন অনুভূতিগুলো উন্নাল নদীর মতো অশান্ত, ঝোড়ো বাতাসের মতো ঝরবর শনশন-শব্দের ভেতর বয়ে যায়, তাঁড়িয়ে আনে বিভিন্ন রংয়ের মেঘ—গভীর শাক্তির পরের মুহূর্তে কঁকড়ে যায় ঘৃণায়, কখনো একটা অবজ্ঞা, নিতান্ত নিরাজনে নিরাপেক্ষতার সাথে অনুকূল্যান বিচিত্র সংমিশ্রণে জীবনকে দেখে, তাই বিশেষ কোন মত, প্রথিবী ও পার্থিব মানুষদের নিয়ে, প্রেম, বিশ্ব নিয়ে, অথবা নিজের আবেগ, বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলে ফেলে; আর তাকে সমর্থন করার দায় বোধ করে না। যারা স্থুর বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুতে ঠার আঁটকে আছে তাদের কখনো কখনো নির্বোধ ঠাউড়ালোও নিজেকেই আজকাল তার হতভাগ্য, আনাদি মনে হয়। শাশ্বতীকে ভালবেসে মনে হয়েছিল এক আশ্চর্য সন্তাননাময় উবার যেন আর্বিতাৰ ঘটেছে তার জীবনে, দীৰ্ঘ অন্ধকার রাত তার মাদা ছোট ডানায় ঠেলে সরিয়ে কোন পাখ এসেছে তাকে পথ চেনাবে বলে। শান্ত, বিকেলের রোদের মতো কোমল ও মেয়ের আনন্দ দুঃখের সামান্য, আদৰ্শনিক ভাবনার মধ্যে জজানা, অচেনা, পাহাড়ী নদীর ঘৰ্হনা শুনতে পেয়েছিল সৌদিনের অনুভব। শাশ্বতীর শৈশব, কৈশোরের যে কথা কেউ বোঝে নি, শুনতেও চায়ন, তা উপলব্ধ করেই যেন জীবনযাপনাকে মানবিক করে তুলতে ওর ওপৰ নির্ভৰ করতে শুরু করেছিল অনুভব।

কিন্তু শাশ্বতীকে কিছুই গুছিয়ে, বুঝিয়ে বলতে পারে নি, যত সহজে, যত সামান্য শব্দ ব্যবহারে শাশ্বতী তাকে সব বলতে পেরেছিল, তত সরলভাবে অনুভব কিছু বলতে পারে নি। শাশ্বতীর মত অত অক্ষণ, স্বচ্ছ প্রেম

তার মধ্যে ছিল না, আগ্রাকেন্দ্রিক স্থখ, শোকে তাপে সান্ত্বনা তার কাছে অর্থহীন ; বিচ্ছিন্ন অন্যমনা জীবনে আচমকা এসে পড়া শোক তাপে নেই অন্তব্যের, বরনার মতো দৃঢ়খ সব সময় ঝুম্রের ঝুম্রের শব্দ করে চলেছে, তাই অন্তক্ষপার প্রয়োজন তার, শাশ্বতী তা বোঝে নি । তার স্বথের শার্স্ত্র সাধারণ গৃহীতবৃত্তি ভাবনার সাথে কিছুতেই একমত হতে পারে নি অন্তব্য, মানুষের সীমাবদ্ধতা, ঐশ্বরিক বিধান এসব আপ্তবাক্য মেনে জগত সংস্কারে 'নির্লাপ্ত থেকেও দৃঢ়চার জন মানুষের জন্যে আবেগে বোঝ করে, তাদের পৃষ্ঠিট ও মেদের কথা ভেবে, অশ্রুবিন্দু ও দীর্ঘব্যাসে কাতর হয়ে, এক ক্ষুদ্রতার ভেতর স্বাধীপ্তির ভাবে বেঁচে থাকার কথায় সারা শরীরের গুলিয়ে ওঠে তার । তবুও শাশ্বতীকে অস্বীকার করতে পারছিল না, হতচেতনার ভেতর ভুবে থেকে তাকেই আশয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর এই অপ্রাকৃত নির্ভর-শীলতাও বোঝে নি শাশ্বতী, বোঝে নি বৃক্ষিক দহন, মাংসপিণ্ডের গ্রানিট । সে শুধু অন্তব্যকে চেয়েছিল ; বৃদ্ধি, হৃদয়, শরীর—অস্তিত্বের কোন অংশের সে আকাঙ্ক্ষা তা না বুঝেই, আদিমত ভাবে, প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দে । আর ঘৃণায় ভরে উঠেছিল অন্তব্যের মন । বৃক্ষিয়েছিল নিজেকে, আমাদের সঙ্গে হয়েছে ক্ষেত্রের মধ্যে, অপ্রেমে । সবাই অপ্রেমে বাঁচব, অপ্রেমে মরে যাব । এই অপ্রেম আমাদের শিখিয়েছে প্রবৃত্তব্য, সমাজ-সংস্থা, প্রকৃতি ।

তবু কি ব্যঙ্গ, যত বেশী অপ্রেম, যত বেশী একজনের সংসার সংস্কারে 'ঘৃণা', ততই তার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, ততই মহৎ সংসার, বিশ্বভাতৃত্ব, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির স্বপ্ন, এটা কি ব্যঙ্গ নয় ? নিজের প্রাপ্তি করুণা হয়েছিল অন্তব্যের, হাস্যকর মনে হয়েছিল নিজেকে । আশ্রয় এই ব্যঙ্গাত্মক জীবন ; ক্ষুধা, প্রেম, রিরংসায়, আশা হতাশায়, আর এই আশা-হতাশা, স্বপ্ন, সদিচ্ছা ঠেলে ঠেলে হো হো করে ব্যঙ্গ উঠে আসছে প্রাত্যাহিক মলত্যাগ আর খোশপাঁজড়া সাফের সাথে সাথে । শেষ দৃশ্যে কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ 'উপলব্ধিতে তার বিশ্বাস নে', সারাজীবন ধরে ঐশ্বরিক বেহালাও কেউ বাজায় না, প্রেমে ও প্রয়াসে তেমন কোন গাঢ় একর্নিষ্ঠতা মানুষ দেখাতে পারে না, কাজেই তুম্বুল ব্যঙ্গ ও হাততালির আঝোজন, গুলীর নাটকের লঘু দৃশ্যে ভাঁড়ের পাতলুন খুলে পরা । ঘৃণা হল ওর শাশ্বতীকে । নিজেকে ছিঁড়ে নিল ওর কাছ থেকে । তারপর প্রথমবার এই ক্রমাগত সরল থেকে জাঁটিল, জাঁটিল থেকে জাঁটিলতর নিয়মহীন হয়ে পড়া আর তার মধ্যেকার অর্থহীন, অন্ধ জড় বস্তুর মতো ঝাল্ল কক্ষ পৰ্যটন থেকে দূরে সরিয়ে নিল নিজেকে এফস্বলের নিঃসঙ্গ পৈতৃক বাড়িতে নিষ্ঠিতার ভেতর । মাঝে মাঝে শুধু মনে হত একরাত্তির বাঁধ ভাসা উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছু পেল না ও শাশ্বতীর কাছ থেকে ।

রায় অ্যান্ড মুখার্জীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ঘৃণ্পাচি অফিস থেকে বেরিয়ে নিজেকে অনেক মানবিক মনে হয় অন্তব্যের । পরম্পরের দিকে সবসময় ছুরির উঁচিরে রাখা দুই চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্টের মাঝে পরে জীবন আর তার এই হাস্যকর প্রয়োজনীয়তাগুলো যেন প্রকট হয়ে ওঠে । ব্যবসায়ীদের নকল খাতা নিয়ে বিভিন্ন sales tax officer-এর সামনে বসে ক্যাসেট লেলারে হাঁরিনাম সংকীর্তনের মতো প্রতিবার একই শ্লীল করা, It's quite unjustified, arbitrary and whimsical to tax our client M/s X-industries In the manner which you followed. এই অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয়তাগুলো যাঁচ্বিকভাবে তার হাসি পায় । এ চাকরীতে প্রথম চুকে তার মনে হয়েছিল যেন হাইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র হয়ে গেছে আবার—জীবনে ব্যবসায়ীদের দৃশ্যে জল মেশান, কাপড়ের দাম বাড়িয়ে বিক্রি, এসবের হিসাব করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই । এতাদীন কাজ করে এ চাকরীর নেতৃত্ব দিক নিয়ে ভাবতে ভুলে গেছে অন্তব্য, শুধু কষ্ট পায় নোংরা উঁচু ছাদওয়ালা ঘরের ভিত্তে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে । রায় অ্যান্ড মুখার্জীতে অন্তব্য বলে কোন মানুষ নেই, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার মিস্টার সেন আছে, অন্দু আছে, কথনো কথনো ভড়বাবু—আছে—কেমন যেন ডানা কাটা, পালক ছাঁটা, শেকল পরা নিরীহ পার্থি বলে মনে হয় নিজেকে । মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের অর্থহীনতা প্রমাণ করার জন্যই টির্টি কে আছে এমন সব ঘৃণ্পাচি অফিস—অন্তব্য শাস্তি পায়, তার রায় অ্যান্ড মুখার্জীকে ভাল লাগে এমন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভূমিকা পালনের জন্য ।

প্রতিদিনের মতো আজও সে মাথার ওপরে ছাঁড়িয়ে থাকা শাস্তি, ধোঁয়াটে মুক শেষ বিকেলে হেঁটে ঘাঁচিল রাফ আহমেদ কিদোয়াই স্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে, প্রতিদিনের মতো দৃশ্যাশের জঞ্জাল, মাথায় ফেজ পড়া ভিত্তিরী, ভাঙ্গা রাস্তায় গাড়ীর লার্ফিয়ে ওঠা—এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে । শেষালদার ভিড় না কমা পর্যন্ত সে

হেঁটে বেড়াবে এই গ্রন্থপথবাটী শহরের পথে, উজ্জ্বল আলো, দোকান, মানুষ, সিনেমার গানের মধ্য দিয়ে—যেন ইন্দ্রের তাকে সাক্ষী নির্বাচিত করেছেন এই ক্ষয়রোগের। অনুভবের হাসি পেল, ‘সাক্ষী’—আসলে সময় কাটানো, যতক্ষণে না টেনের ভিড় কমে আসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখতে লাগল, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাওয়া মানুষদের। হয়ত এই প্রক্রিয়ায় সব সময়ই দুই ফুটপাথের চলমান জনসমষ্টির সংখ্যা সমান থাকে—কিন্তু এটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই; মানুষের ফুটপাথ বদলানো, ওর অবাক লাগল। হঠাৎ খেয়াল করল দূরে দুরে রাস্তার অন্য ফুটপাথে হেঁটে যাওয়া একজন মানুষের পদক্ষেপের ভঙ্গি তার চেনা, একদিন যা তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য প্রয় সম্পদের জাগাতো, যে ভঙ্গি মুখ্য চোখে দেখত সে, সেই ভঙ্গি, সেই মানুষ চলে যাচ্ছে, শাশ্বতী। সে ভুলে যাওয়া মুর্ছনা তাকে উদ্বার করতে পারে এই নরক থেকে, দহন থেকে, যাকে একদিন অস্বীকার করে চলে গিয়েছিল নির্মল মনের খেয়ালে, তাকে শুনতে পেল অনুভব, প্রতীটি শিরায়, ধূমনীতে, হৃদয়ে, বৃদ্ধিতে।

দ্রুত, এক নিয়মে রাস্তার অন্য ফুটপাথে ছুটে গেল অনুভব, দীর্ঘদিন পরের এই যৌবনোচ্চিত আচরণে অবাক না হয়ে, কোন গার্গিতিক নিয়ম না জেনে; তার হৃদাপ্রত যেন গলায় এসে আটকে গেছে। এ তো হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, একবার ওকে হারিয়েছিল নিজের ভুলে, আজ আবার তাকে হারাবার অর্থ মরে যাওয়া। অনুভবের মেরুদণ্ড বেঁধে শীত উঠে এল। না কখনোই হারাবে না আর ওকে।

‘শাশ্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী।’

হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। ওকি শুনতে পায়নি অনুভবের ডাক। হয়ত শুনতে পায়নি এত কোলাহলের মধ্যে। অনুভব কি ওকে ডাকেই নি, ভোবেছে ডেকেছে! অনুভব চীৎকার করে উঠল, তার গলায় হারিয়ে যাওয়া ঘোবনের কঁপন, শাশ্বতী, শাশ্বতী। হ্যাঁ, ও নিচের শুনেছে, কিন্তু এড়িয়ে যেতে চাইছে অনুভবকে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে নিয়েছে, ওর হলন্দ শাড়ী দীর্ঘ বাতাসে উড়ছে। কেন শাশ্বতী, কেন তুম চলে যেতে চাইছ, কেন থেমে দাঁড়াচ্ছ না একজনের জন্যে, যে থেমে দাঁড়াতে সবাই যাকে ছেড়ে গেছে। অনুভব জোরে হাঁটতে শুরু করে, নিখাস প্রশ্বাসের তীব্রতার ভিতর, উল্টোদিক থেকে আসা বুকের কাঁধে ধাকা মেরে, নোংরা জলের ওপর লাফ দিয়ে, যে স্বপ্ন, উদ্যম, প্রয়াস সে হারিয়ে ফেলেছিল সব ফিরে এল এ মুহূর্তে; সামনে হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, ওর নিরাভরণ হাত, ও কি বিয়ে করেনি, ও কি সাত্যাই এতদিন প্রতীক্ষায় ছিল অনুভবের ফিরে আসার, তবে এখন কেন পালিয়ে যেতে চাইছে। অনুভব ওকে চলে যেতে দেবে না এমন ভাবে, এমন নিষ্ঠার প্রতিশোধ নিতে দেবে না, দুর্হাতে জাঁড়িয়ে ধরবে, কেন যাঁক থেকে নয়, হন্দরহীন পরীক্ষার জন্যে নয়, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আশ্রয় চাইবে ওর বুকে, প্রাথমিক করবে, কাঁবে, ‘শাশ্বতী, ক্ষমা কর শাশ্বতী করুণা কর।’ এ শহুর, জীবন, এমন কি রায় অ্যাণ্ড মুখার্জী হঠাৎ বড় আপনজন হয়ে উঠে অনুভবের কাছে। যে জীবনকে অস্বীকার করেছে এতদিন, তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করে এমনভাবে সর্বিক্ষণ ফিরে দেওয়ার জন্যে। সামনের ঐ নারী ধেন তাকে শোক, ক্লান্তি, হতাশার দুর্লভ্য নরক থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের দিকে। খানী মনে হয় তার প্রতিটি ঘাস, পাতা, ধূলো, এ জনতার ভিড়, জঙ্গলের স্তুপ, বার্তিদানের কাছে নিজেকে। শাশ্বতী, শাশ্বতী। উদ্ভেজনায় ছুটতে শুরু করে অনুভব, যেন দ্রুত পেঁতুয়ে যেতে চায় এই শেষ অস্থকারটুকু।

দ্রুত দুকে যায় হলন্দ শাড়ী পড়া প্রার্থত ছায়া একটা গালির মধ্যে। ছুটে যায় অনুভব গালির মধ্যে। এ তো যাচ্ছে। কিন্তু এটা কানাগলি। এভাবে পালাতে পারবে না শাশ্বতী। দীর্ঘের ইচ্ছে নয় তা। হারিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসও ধৈন ফিরে পায় সে। বাঁপিয়ে পড়ে সামনে।

দুজন মানুষ গ্রন্থোমুখ্য হয়েছে একটা পথের প্রান্তে, পনেরো বছর পর, দুজন মানুষ, যারা পরিচয়কে সব সময় কাছে পেতে চাইত একদিন। দু—পাশের উঁচু বাড়িগুলো শব্দহীন, ছায়া ঘেয়া, পাশের রোয়াকে শুয়ে থাকা ফুকুরটাও মুক, ঝুল বারান্দা থেকে শুকতে দেওয়া কাপড়ও নড়ছে না এ মুহূর্তের গাষ্ঠীবে। অনুভবের সামনে শাশ্বতী, তবু তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে, চোখ জলে ভরে উঠে। দুর্হাতে ওর শাদা, মালন হাত চেপে ধরে অনুভব।

কথা বলতে গোটা মুখ ঘন্টগায় বেঁকে উঠে,

‘শাশ্বতী, তোমার মুখ?’

বাঁহাতের শীণ আঙ্গুলে তুলে ধরা আঁচলে ধীরে ধীরে তার মুখের দর্থ, বিকট বাঁ পাশ দেকে নেৱ মেঝেট। মৃত্যুর মতন, স্থির শীতল শব্দ ভেসে আসে অনুভবের কানে। ‘আমার স্বামী তাঁর নিজের গায়ে আগন্তুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।’

এক মৃহৃতে সমস্ত শূন্য হয়ে যায়, গোটা প্রথিবীর মৃত, বন্ধ্যাভূমি, উত্তাপহীন অন্ধকার। অনুভব খেয়াল করে না তার হাতের শিথিল মৃত্যুর থেকে একটা হাত ধরে নিজেকে ছাঁড়িয়ে গলি পোরয়ে, রাস্তা, ভিড়, মানুষের বেঁচে থাকার দারুণ সংগ্রাম অতিক্রম করে চলে গেল। অনুভব দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, কুয়াশাভূমি কানাগালির ভেতর, চিন্তাশক্তিহীন, চলৎশক্তিহীন, শীতল। আশে-পাশে আলো জলে উঠল, মানুষেরা ফিরে এল বাইরের ক্লান্ত থেকে ঘরের উফতায়। অনুভব দাঁড়িয়ে রইল, তার আর যাওয়ার মতো কোন আশ্রয় নেই প্রথিবীতে।

এই মৃত্যুই তো তুমি খুঁজেছিলে অনুভব, একা অন্ধকার এই মৃত্যু, যার গান্ধীয়ে ম্লান হয়ে যায় সর্বাক্ষয়ের কাছে জীবন সম্পর্গে পরাজিত। প্রেমকের মতো আগছে খৈঁজিন এই মৃত্যু, যার সাথে মিলনের পর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না, আশার পুনঃপুবেশ থাকে না, তবে; দেরি করছ কেন, এই অন্ধগালির মধ্যে এ মৃহৃতে তাকে আর্লিঙ্গন কর দুহাতে, আনন্দ কর তোমার আকাঙ্ক্ষত মৃত্যুর সাথে মিলনের সৌভাগ্যে।

অন্ধকারে গুঁসিয়ে ওঠে অনুভব, ‘শাশ্বতী, শাশ্বতী,.....।’

কলকাতার রূপান্তর

অতীলম্বোহন গুণ

দৰ্কণবঙ্গের যে-অংশটিতে আজকের মহানগরী কলকাতার অবস্থান, তিনশ' বছর আগে তাকে সুন্দরবনেরই অংশ হিসেবে মনে করা যেত। সুন্দরবনে যে-ধরনের জলাজিম রয়েছে, সেখানে যে-ধরনের বোপবাড় ও গাছপালা দেখা যায় বা সেখানে যে-প্রকারের বন্যপ্রাণী বিচরণ করে, তার থেকে বিরল-বস্তি এ-অঞ্চলটির জামি, গাছপালা বা বন্যপ্রাণীদের প্রকৃতিগত তফাত ছিল না।

সবাই জানা আছে যে ইংরেজ আমলে প্রথম দিকে সুতানুটি, কলকাতা ও গোৰিবন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে শহরটা গড়ে উঠে।

সুতানুটি ছিল তন্তুবায়-অথবা বায়িত মোটামুটি বাধ্য'কু গ্রাম। ভাগীরথীর এদিকটা গভীরতার কারণে জাহাজ বা বড়ো মৌকো এখানে এসে নোঙ্গর ফেলত। আর তাই সুতানুটি স্বত্ব এবং কার্পাস স্বতোর বাজার হয়ে উঠে। ১৬৯৩ সালের ২৪শে আগস্ট ইল্ট ইংলিড্যান কোশ্পাননীর এজেন্ট জব চার্নক জন গ্রিশেক সৈন্য ও করেকজন পার্বীর নিয়ে এখানে এসে জাহাজ থেকে অব্যতরণ করলেন।

নদীতীর থেকে একটু দূরে, সুতানুটির দক্ষিণে, ছিল কলকাতা—এ-অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু এলাকা। পরে এটিই শহরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠল। আর পুরো মহানগরীর নামও হল কলকাতা। এ-গ্রামটির উত্তরাংশ বাজার কলকাতা (পরে ধার নাম হল বড়বাজার) এ-দেশীয় বাজার এলাকা হিসেবে আগেই খানিকটা প্রসীক অর্জন করেছিল। এর দক্ষিণাংশ ডিহি কলকাতা (পরবর্তীকালের ডালহৌসি এলাকা বা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ এলাকা) কোশ্পাননীর ধাঁটি হিসেবে নির্বাচিত হল। ১৭৪২ সালেও ইংরেজদের এই এলাকাটির আয়তন ছিল মাত্র চার বগ' কিলোমিটারের মতো। এর পূর্ব সীমানা ছিল চিৎপুর রোড আর দক্ষিণ সীমানা চাঁদপাল ধাট থেকে লবণ হৃদ পর্যন্ত প্রসারিত খাঁড় বা খাল (creek)। লবণ হৃদ থেকে আরম্ভ হয়ে এটি বর্তমান গুরেংজিটন ম্কোয়ার এলাকায় এসে বাঁয়ে ঘূরে ধর্মতলা স্ট্রীট এলাকার দক্ষিণ দিক ধরে আবার ডাইনে মোড় নিত; শেষে ঘোটালু—স্ট্রীট ও বিটশ-ইংলিড্যান স্ট্রীটের মাঝামাঝি এসে বাঁয়ে ঘূরে পরবর্তীকালের গৰ্ভনম্বেট ফ্লেস নৰ্থ ও হেস্টিংস স্ট্রীট ধরে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ত। আজকের দিনের ফৌক রো এর স্মৃতি বহন করছে।

তৃতীয় গ্রামটি অর্থাৎ গোৰিবন্দপুর ছিল সুতানুটির মতোই নদীর গা ঘেঁষে, কিন্তু বেশ খানিকটা দক্ষিণে। বর্তমানকালের ফোর্ট উইলিয়াম ও এসপ্লানেড এখানটাতেই গড়ে উঠেছে। এ-গ্রামটির চারদিকে, অর্থাৎ আজকের ময়দান জুড়ে, ছিল ঘন ঝোপ ও বিরাট বিরাট সুন্দরী গাছের বন। জঙ্গলের ভেতরে অসংখ্য ছোট খাল ছিল—নদীতে জোয়ার এলে খাল দিয়ে কাদাটে ঘোলা জল চুকে পড়ত, আবার ভাঁটার সময়ে এর সঙ্গে খানা-খন্দের নোংরা জল বোরিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ত।

ইংরেজরা তাঁদের এলাকায় একটা দু-গ' বানালেন, এলাকা ঘিরে একটা প্রাকারণ তৈরি করেছিলেন। সেখানে বেশ পরিকল্পনা-মাফিক পাকা বাড়ি, রাস্তাঘাটও তৈরি হল। পানীয় জল সরবরাহ হত লালদীঘি থেকে। মাটির নিচে বড়ো পাইপ বাসয়ে নদী থেকে শহরের মধ্যে জোয়ারের জল ঢোকানোর ব্যবস্থা ও ছিল। শহরের নদীমার ময়লা এ-জলের তোড়ে সরে গিয়ে 'ফুকি'-এ পড়ত। কিন্তু এদেশীয় মানুষ যে-এলাকায় থাকতেন সেখানে—অর্থাৎ শহরের উত্তরাংশে ও দক্ষিণের গোৰিবন্দপুরে—বাড়িস্থর তৈরি হত অধিকাংশই মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল নিয়ে। রাস্তাঘাট

ତୈରିତେବେ ପରିକଳ୍ପନାର ବିଶେଷ ବାଲାଇ ଛିଲ ନା, ତାଦେର ସଂଖ୍ୟାଓ ଛିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ । ଆର ଅପେକ୍ଷାକୁତ ଜନବହୁଲ ଓ ଅପରିଚିତ ଛିଲ ଏ ଏଲାକାଟି । କିପିଲିଂ ଲିଖେଛେ—“As the fungus sprouts chaotic from its bed,/So it spread, Chance directed, chance erected, laid and built / On the silt,” ତା ମୁଖ୍ୟତ ଏହି ଭାରତୀୟ ଏଲାକାଟିର କଥା ମନେ ରେଖେଇ ଲିଖେଛେ ।

୧୭୫୭ ମାଲେବ ପଲାଶୀର ସ୍ତୁରେର ପର “ବାଣକେର ମାନଦଂଡ ଦେଖା ଦିଲୁ...ରାଜଦଂଡ ରାପେ” । ଇଂରେଜରା ଶାସନଭାବ ହାତେ ନିଯେ କଲକାତା ଶହରେ ଖାନିକଟା ସଂପ୍ରଦାରଣ ଘଟାଲେନ । ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଅଧିବାସିଦେର ବାଜାର କଲକାତାଯ ସରିଯେ ନେଇଥାଇ ହଲ । ମେଥାନକାର ଜଲାଜାର ଭରାଟ କରେ, ଜଙ୍ଗଲ କେଟେ ବାନାନେ ହଲ ମହାଦାନ, ଏମଜ୍ୟାନେଡ ଓ ନୃତ୍ୟ ଫୋଟ ଉତ୍ତିଲ୍ୟାମ । ଏବାର ଇଂରେଜଦେର ଏଲାକା ଚୌରଙ୍ଗୀର ପ୍ରବାଣିଶେ ପ୍ରମାରିତ ହଲ । ଏଦେଶୀୟଦେର ଏଲାକା, ଅର୍ଥାତ ଶହରେ ଉତ୍କରାଂଶ୍ୱ ଓ କ୍ରମଶ ବ୍ୟାପି ପେଯେ ଆଠେରେ ଶତକେର ଶେଷେ ପ୍ରାୟ ଆପାର ସାକୁଲାର ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁତ ହଲ । (ବର୍ଗାଦେର ଆକ୍ରମଣ ଥେକେ ଶହରଟାକେ ରକ୍ଷା କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ୧୭୫୨ ମାଲେ ମାରାଠା ଖାଲେର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରଣ୍ୟ ହେଲେଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବିତ ମାତ୍ର ମାଇଲର ମଧ୍ୟେ ମାଇଲ ତିନିକେର ଖନନ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଦେଖା ଗେଲ ବର୍ଗା ଆକ୍ରମଣେର ଆର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ । ତାହି ଏ-ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟନ୍ତ ହୟ ଏବଂ ୧୭୯୯ ମାଲେ ଖାଲ ଖୁବ୍ଜେ ଫେଲେ ତାର ଗତିପଥ ଧରେ ସାକୁଲାର ରୋଡ ତୈରି ହଲ ।)

ଏଭାବେ ଆଠେରେ ଶତକେର ଶେଷେ କଲକାତା ଶହରେ ଆଯତନ ଦାଁଡ଼ାଳ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଗ କି. ମି. ଆର ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହଲ ଦ୍ୱାରକ୍ଷେର ମତୋ । ମନେ ରାଖତେ ହବେ ୧୭୦୪ ମାଲ ନାଗାଦ ଶହରେ ମୋଟ ଆଯତନ ଛିଲ ୬.୮ ବର୍ଗ କି. ମି. ଆର ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥନ ୩୦ ହାଜାରେର ମତୋ ।

ଉନିଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମ ଦିକେ ଲଟାରି କରେ ଟାକା ତୋଳା ହଲ ଆର ତା-ଇ ଦିଯେ ଟାଉନ ହଲ ତୈରି ହଲ, ତୈରି ହଲ କଣ୍ଗୋଲିସ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, ଓରେଲେସାଲ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, ହୋର ସ୍ଟ୍ରୀଟ, ଆରହାସ୍ଟ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, ପ୍ରଭୃତି ବେଶ କରେକଟି ବଡ଼ୋ ରାଜପଥ । ୧୮୫୭ ମାଲେ ବିଟିଶ ରାଜୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ମମୟେ ଭାରତେର ଶାସନଭାବ କୋଶପାନୀର ହାତ ଥେକେ ସରାସାରି ବିଟିଶ ସରକାରେର ହାତେ ଏଲ । କଲକାତା ତାର ପରା ଆଯତନେ କ୍ରମଶ ବେଡେହେ ସଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକେର ଶୂରୁତେଇ ଦେଶେର ରାଜଧାନୀ ହିସେବେ ଦିଲ୍ଲିକେ ବେହେ ନେଇଥାଇ ହଲ । ୧୯୦୧ ମାଲେ ଆଦମସ୍ତୁରାରିର ଆଗେଇ ଶ୍ରେଣୀଲାଦା, ବେନେପ୍ରକୁର, ଏଣ୍ଟାଲି, ଭବାନପ୍ରକୁର, ବାଲିଗଞ୍ଜ, ଆଲିପୁର ଓ ଧିଦିରପ୍ରକୁର କଲକାତା ଶହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ୧୯୨୧-ଏର ଆଦମସ୍ତୁରାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିକିତଲା ବା କାମ୍ପିପ୍ରାର୍-ଚିପ୍ରାର ଅଞ୍ଚଳ ଶହରେ ବାହିରେ ଛିଲ । ଟାଲିଗଞ୍ଜକେ ଶହରେ ଅଂଶ ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ କରା ହେଲେ ୧୯୬୧-ର ଜନଗଣନା ଥେକେ । ଗାର୍ଡେନରୌଟିକେ ୧୯୩୧ ମାଲେ ଶହରେ ଅଂଶ ବଲେ ଧରା ହୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରେର ଜନଗଣନାର ସମୟ ଏ-ଏଲାକାକେ ବାଦ ଦେଇଥାଇ ହୟ । ୧୯୮୧-ର ପର ଅବଶ୍ୟ ଗାର୍ଡେନରୌଟ ଛାଡ଼ାଓ ଯାଦବପୁର ଓ ବେହାଲାକେ ଶହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରା ହେଲେ । ୧୯୮୧-ର ହିସେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଫଳେ ମହାନଗରେ ଆଯତନ ଦାଁଡ଼ିଯିବେ ୧୭୧ ବର୍ଗ କି. ମି. ଆର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ୩୦.୦୫ ଲଙ୍କ । କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନରୌଟ, ବେହାଲା ଓ ଯାଦବପୁରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତର ଫଳେ ମହାନଗରେ ଆଯତନ ଦାଁଡ଼ିଯିବେ ୧୭୧ ବର୍ଗ କି. ମି, ଆର ୧୯୮୧-ର ଗମନାନ୍ତୁମାରେ ଏ ପୁରୋ ଏଲାକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ୪୧.୨୭ ଲଙ୍କ ।

କଲକାତାଯ ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିଯାଣ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ ହେଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେ ଜଲ, ସ୍ତର ଓ ଆକାଶ ତିନ ଦିକ୍ ଥେକେଇ ପ୍ରବ୍ରତ୍ତ ଭାରତେ ପ୍ରଥାନତମ ବାଣିଜ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏଟି ।

ଦେଖିଶ’ ବଚର ଆଗେଇ ଶହରେ ଭେତରେ ଆର ମାଟିର ବାଢ଼ି ରଇଲ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଠିଲ ଇଂଟି-ସ୍ଵରକି-ସିମେଟ୍ରେ ପାକାବାଢ଼ି । ମାନ୍ସପ୍ରତିକ କାଲେ ତୋ ଅନେକ ସ୍ରୁଟିଚ ଟ୍ରାଲିକା ଶହରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ନିର୍ମିତ ହେଲେଛେ । କାଂଚ ରାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ନିଯେଇ ପିଚ-ସିମେଟ୍ରେ ପାକା ରାତ୍ରା । ଅନେକ ପାକ’ ଓ ଖେଲାର ମାଠ ତୈରି ହେଲେଛେ, ଦ୍ୱାର୍ତ୍ତି ବଡ଼ୋ ସ୍ଟେଡିୟାମାର ଓ ଜୁଟେଛେ କଲକାତାବାସୀର କପାଲେ । ଗାଢ଼ି-ବାସ-ଟ୍ରାମେର ସଂଖ୍ୟାଓ ବେଡେହେ । ରେଲପଥେର ବୈଦ୍ୟାତିକୀକରଣ, ଚରରେଲ ଓ ମେଟ୍ରୋରେଲେ ସାହାଯ୍ୟେ ଯାନବାହନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନେର ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ । ପୋର ନିଗମ ଜଞ୍ଜାଲ ଅଗସାର ଓ ପାନୀୟ ଜଲ ସରବରାହେର ମତୋ ଅପରିହାୟ’ ପରିମେବାର ଦାର୍ଯ୍ୟ ନିଯେଇନ । ସିନେମା, ଥିଏଟୋର, ଦୂରଦୂରନ ଏବଂ ବଟାନିକ୍ୟାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ଚିର୍ଦ୍ରିଯାଥାନା, ଯାଦବ-ର, ପ୍ଲାନେଟ୍ରେରାମ ଇତ୍ୟାଦିଯ କଲଯାଣେ କଲକାତାବାସୀର ବିନୋଦନେର ବ୍ୟବସ୍ଥାଓ ସମ୍ପ୍ରଦାରିତ ହେଲେ ।

ଏଭାବେ ଆଯତନ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପି ସଙ୍ଗେ ଅନେକାଂଶେ କଲକାତାର ଚାର୍କିଟକ୍ ବେଡେହେ ଏ-ବିଷୟେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଏଶହରେ କଥା ଲିଖତେ ଗିଯେ ଉନିଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମେ କିପିଲିଂ ଯେ ବଲୋଛିଲେ “Palace, byre, hovel—poverty

and pride/Side by side.” সে-উক্তির ঘাথার্থ্য এখনও হ্রাস পায়নি। এখনও দেখা ঘাবে স্ব-উচ্চ হর্ম্যরাজির পাশেই বাস্ত, রাজগথের দ্ব-ধারের ফুটপাথে কুঁসৎ দোকান বা ঝুপড়ির সারি।

॥ দুই ॥

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরে জম্বাহার মৃত্যুহার দ্ব-ই খুব বেশি ছিল। তবে জনসম্মতিতে নারীদের সংখ্যাপ্রতা হেতু প্রজননের মাত্রাধিক্য সঙ্গেও সার্বিক জম্বাহার (প্রতিহাজার মানুষে জন্মের সংখ্যা) খানিকটা নিম্নমান গ্রহণ করত। জলাজঙ্গলের পরিবেশ ও পৌর ব্যবস্থাদির স্বপ্নপ্রতার কারণে ম্যালেরিয়া বা আমাশার মতো রোগ এখানে লেগেই থাকত। জলো হাওয়া, জঙ্গল ও মৃত জীবজন্মত্বের পচনে আবহাওয়ায় দুর্ঘণ ইত্যাদি কারণে একটি মারাত্মক রোগ দেখা যেত, সাহেবরা একে বলতেন “the pucka fever”. তাছাড়া মাঝে মাঝে কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিত। দেশে যখন মৃব্ধল দেখা দিত তার প্রকোপ বেশি করেই পড়ত এশহরে। “And above the packed and pestilential town/Death looked down.”—কিপলিং-এর বর্ণনার এন্দুটি পঁর্ণমিতে রোগশোকের এক ভয়াবহ পরিস্থিতিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এ-শতকের তৃতীয় দশক থেকে পৌর ব্যবস্থাদির উন্নয়ন, উন্নততর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সর্বেপরি, ন্যূনতর জীবনদার্যী ঔষধের আবিষ্কার ও সহজলভ্যতার ফলে মৃত্যুহার দ্ব-ত হ্রাস পেয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ইত্যাদির ফলে কলকাতার জম্বাহারও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।

তথনকার অবস্থা সম্বন্ধে ঘেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে ১৮২০-৩০ নাগাদ শহরে দার্শিক মৃত্যুহার ছিল (প্রতি হাজার মানুষে) ৬০-এর কাছাকাছি। ১৯৫০ সালে এ-হার ২৪-এ এবং ১৯৮৬ সালে ৬-এ নেমে আমে। ১৯৫০ সালে শিশুমৃত্যুর হার ছিল (প্রতি হাজার নবজাতকে) ২৩৪, ১৯৮৬ সালে প্রায় ৫০। অন্যদিকে জম্বাহার ১৯৫০ সালে ছিল (প্রতি হাজার মানুষে) ২৬, ১৯৮৬ সালে প্রায় ২০।

কলকাতার জনসংখ্যা যে ১৭০৪ সালের ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ১৯৮১ তে ৩০.০৫ লক্ষে পৌঁছেছে তার মুখ্য কারণ পরিযাণ (migration)। ইংরেজদের আগমনের আগে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিলেন চাষী, ব্যাণ্ড, জেলে, তঙ্গুয়ায়, দোকানদার বা ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ। ক্রমে ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় বাণিকরা এলেন, এলেন রিংটিং প্রশাসক, কর্মশিক্ষক এবং সামরিক বাহিনীর মানুষ। তাঁদের দরকার হল ভারতীয় বেনিয়ান, মুড়স্বাদীর ; দরকার হল আর্দ্ধ-খানসামা, দারোয়ান, গাড়োয়ান এবং দোকানদার-ফিরিয়ালা শ্রেণীর মানুষ। এভাবে কলকাতার জনসম্মতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন এল। ১৮৩৭ সালে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২.৮ জন ছিলেন ইউরোপীয়, ২.১ জন ইউরেশীয় ০.৩ জন আমেরীয়, ০.২ জন চীনা, ৫৯ জন হিন্দু, ২৫.৯ জন মুসলিম (তাঁদের মধ্যে অপেক্ষিক ছিলেন আরব দেশীয়) এবং অন্যান্য ৮.৮ জন। ১৯৫১ সাল নাগাদ ইউরোপীয়দের সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়ল ; দেখা গেল শহরের বাসিসদ্বাদের শতকরা ৩০.২ জনের জম্বাহান কলকাতা, ১২.৩ জনের জম্ব পশ্চিমবঙ্গের অন্য অঞ্চলে, ২৬.৬ জনের জম্ব অন্য রাজ্যে আর ২৭.৯ জনের জম্ব অন্য দেশে (তাঁদের প্রায় সবাই পূর্ব-বঙ্গ বা পূর্ব পার্কিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষ)। ১৯৮১ সালে, যখন পূর্ব-বঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে শরণার্থীদের আগমন প্রায় বৃন্দ হয়ে গেছে তখন, এই শতকরা অনু-পাতগুলি দাঁড়াল যথাক্রমে ৭১.৯, ৬.৮, ১৪.২ ও ৭.১। বলা যেতে পারে, এই তৃতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের শতকরা প্রায় ৮৬ জন উল্লেরের চারটি রাজ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও ওড়িশা থেকে এসেছেন।

প্রথম থেকেই বহু-জাতির মানুষ কলকাতায় এসে বসতি নিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক দশকে অন্য দেশের মানুষদের আগমন কমে এসেছে, আবার অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষদের অনু-পাতও কমেছে। ফলে, কলকাতা তার পূর্বতন বহুজাতিক রূপটি খানিক পরিমাণে হারিয়েছে এবং ক্রমশ বেশি করে বাঙালিদের—বাঙালি হিন্দুদের—শহর হয়ে উঠেছে।

১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত কলকাতার জনসংখ্যা শতকরা বার্ষিক ০.৬৩ হারে বেড়েছে, ১৯২১ ও ১৯৩১ এর মধ্যে বেড়েছে ১.৪৯ হারে এবং তার পরের দশকে (পূর্ব-বঙ্গ থেকে বহু-সংখ্যায় বাস্তু ত্যাগের পরিস্থিতিতে)

বেড়েছে ৪.৫৫ হারে। সাম্প্রতিক কালে কিন্তু জনসংখ্যার এ-বৰ্দ্ধিহার অনেকটাই নেমে এসেছে। ১৯৬১ ও ১৯৭১-এর মধ্যে বৰ্দ্ধিহার ছিল শতকরা বার্ষিক ০.৭১, আর তার পরের দশকে শতকরা বার্ষিক ০.৫১। কিন্তু ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্ম-মৃত্যুর ফল হিসেবে জনসংখ্যার বৰ্দ্ধিহার হওয়ার কথা ছিল শতকরা বার্ষিক ১.৪ এবং মতো। তাই বলা যায় পরিযাশের ফলে জনসংখ্যা কমেছে শতকরা বার্ষিক ০.৯ হারে। এটা ঘটেছে শহরের বেশ বিছুব মানুষের বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে—তাঁরা অনেকে পার্শ্ববর্তী উপনগরগুলিতে গেছেন, বিছুব চলে গেছেন অন্য রাজ্যে, কিছু বা অন্য দেশে।

পূর্বে কলকাতাবাসীদের অনেকেই ছিলেন জীৰ্ণবকার অমেৰিকণে আসা তরুণ ও মধ্যবয়সী পুরুষ। তাঁদের অনেকে আবার আপন পৰিবাবের লোকদের দেশের বাড়িতে বেথে আসতেন। এ-কারণে কলকাতার মানুষদের বয়োগত বিভাজন এবং তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতে বেশ খানিকটা বৈকল্য লক্ষিত হত। দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দেশীভাবাগের পৰ এ-বৈকল্যের মাঝা খানিকটা কমে এসেছে।

১৯০১ সালে ১৫ বছরের কমবয়সী মানুষদের শতকরা অনুপাত ছিল ২১.৮, ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের ৭৩.১ এবং ৬০ ও তদুর্ব বয়সীদের ৫.১। ১৯৫০ সালে এ তিনটি বয়োগোষ্ঠীতে ছিলো শতকরা ঘথাক্রমে ৬.১, ৬৯.৮ ও ৪.১ জন মানুষ। ১৯৮১ সালে এই অনুপাতগুলি দাঁড়ায় শতকরা ঘথাক্রমে ২৬.২, ৬৭.৬ ও ৬.১।

আবার, ১৮৩৭ সালে প্রতি হাজার পুরুষে নারীদের সংখ্যা ছিল ৫৫ জন। নারীদের অনুপাত ক্রমশ কমে ১৯৪১ সালে দাঁড়াল প্রতি হাজার পুরুষে ৪৫২ জন নারী। তারপর থেকে কিন্তু নারীদের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ১৯৫১ সালে ছিলো প্রতি হাজার পুরুষে ৫৭০ জন নারী, আর ১৯৮১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৭১২ জন নারী।

কলকাতার মানুষদের সম্প্রদায়গত বিভাজন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার খানিকটা ধাৰণা দেওয়া যেতে পারে। ১৮৩৭ সালে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৮.২ জন ছিলেন হিন্দু, ২৬.৩ জন মুসলিম, ৫.২ জন খৃষ্টান ও ০.৬ জন অন্যান্য ধৰ্মবিলম্বী (তার মধ্যে ০.৩ জন মগ, ০.২ জন কনফুসীয়, ০.১ জন ইহুদী ও ০.০২ জন পার্শ্বী)। ১৯০১ সালু নাগাদ এই চার গোষ্ঠীর অনুপাত দাঁড়াল শতকরা ঘথাক্রমে ৬৫.৩, ২৯.৫ ৪.৫ ও ০.৭ (এর মধ্যে ০.০৩ জন পার্শ্বী, ০.০২ জন শিখ, ০.৩ জন বৌদ্ধ ও ০.২ জন জৈন)। ১৯৪১ সালে চার গোষ্ঠীর অনুপাত দেখা গেল শতকরা ঘথাক্রমে ৮.১, ১৫.৩, ১.৪ ও ১.৪ (তার মধ্যে ০.৫ জন শিখ, ০.৬ জন জৈন ও ০.৩ জন বৌদ্ধ)।

১৮৩৭ সালে আদমশুমারীতে দেখা গেল কলকাতাবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫.৪ জন বাংলাভাষী, ৮.৪ জন হিন্দীভাষী, ২০.৪ জন উর্দ্বভাষী, ৩.৫ জন ইংরেজিভাষী, ১৪ জন পোতুর্গীজিভাষী এবং ১৯ জন অন্যান্য সকল ভাষার লোক। ১৯৫১ সালে বাংলাভাষীদের আনুপাতিক সংখ্যা হল শতকরা ৬৫.৬, হিন্দীভাষীদের ২০.৩, উর্দ্বভাষীদের ৬.৭ ; এ-সময়ে দেখা গেল শতকরা ২.৩ জন ওড়িয়াভাষী এবং অন্য সব ভাষার লোক মিলে ৫.১ জন। ১৯৪১ সালে বাংলা, হিন্দি, উর্দ্ব, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভাষার লোকদের আনুপাতিক সংখ্যা দাঁড়াল শতকরা ঘথাক্রমে ৫৯.৯, ২৩.২, ১১.১, ১.৩ ও ৪.৫। বাংলাভাষীদের অনুপাত কমেছে মুঢ়্যত পরিযাশের ফলে—অর্থাৎ এঁদের অনেকের শহর ত্যাগের ফলে। হিন্দি-উর্দ্বভাষীদের অনুপাত বৰ্দ্ধিক একটা কারণ এ-দুটি ভাষা বলেন এমন অনেক পৰিবাব কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। উর্দ্বভাষীদের আনুপাতিক সংখ্যা বৰ্দ্ধিক কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন অবাঙালি মুসলমানরা এখন পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে নিরাপত্তার আশায় কলকাতায় চলে আসছেন। তবে এ-বিষয়টি খাতের দেখার প্রয়োজন আছে।

॥ তিন ॥

কলকাতার বৰ্হঃপুর্কৃতি ও তার জনসমষ্টির রূপ গত তিন শ' বছরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা আগৱা দেখলাম। এবাবে অন্য একটি দিক থেকে—শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে—মহানগরীর রূপান্তরের কথা আলোচনা কৰা যেতে পারে।

ব্রিটিশ আমলে কলকাতা সারা দেশের শুধু প্রশাসনিক রাজধানীই হয়ে উঠেনি। ক্রমে এ-শহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও পরিচিত হল। এ-প্রসঙ্গে কিছু ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও পাণ্ডিতদের কথা স্বত্বাবতী এসে পড়ে। উইলিয়াম জোন্স, কলকাতার এসেছিলেন স্থপ্রীম কোটের বিচারক হয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখলেন। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টার প্রাচ্যের ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি চৰ্চার জন্যে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি। চেষ্টিত হোৱারে ছিল ঘড়ি বৈতার ও মেরামতের দোকান, হঠাৎ তিনি উচ্চ পড়ে লেগে পেলেন প্রার্থামূলক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষা বিস্তারের কাজে। কেবী, মার্শম্যান, আলেকজান্ডার ডাফ এখানে এসেছিলেন ধর্মবাজক হিসেবে। তাঁরাও ইংরেজ শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজ শিক্ষার সূচনাপূর্বে হিন্দু কলেজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবের; তাঁর উচ্চতর বিভাগটারই পরে নাম হল প্রেসিডেন্সি কলেজ, নিম্নতর বিভাগের নাম হল হিন্দু স্কুল। ক্রমে শহর জুড়ে স্কুল কলেজ স্থাপিত হল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টিকিংসা-বিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা প্রাপ্ত করল। হাড়োর শালিমার এলাকায় থাকতেন সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি সেক্রেটেন্যাট কর্ণেল কিংড। ১৭৮৬ সালে তিনি কোম্পানির কাছে প্রস্তাব দেন, উচ্চিদ-বিদ্যার প্রবেশণার উদ্দেশ্যে বাড়ির লাগোয়া বিরাট জায়গে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হোক। বটানিক গার্ডেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে ১৭৯৩ পর্যন্ত তিনি এর স্থাপারিশেটেন্ট ছিলেন। ক্রমে যাদুঘর ও চিকিৎসাখনাও প্রতিষ্ঠিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল ইংলিপরিয়াল লাইব্রেরি (এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি) ।

বাঙালিবাবুরা প্রথমে ইংরেজ বংশিক ও প্রশাসকের বৈনীয়ান, দেওয়ান, মুদ্রযুক্তি বা ম্রেফ দালালের কাজ করেছেন। কিন্তু ইংরেজ শিক্ষার দোলতে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন আগন সমাজের মানসিক ও আঁচ্ছিক উন্নত বিধানে রাতি হলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গীকুমার, রবিন্দ্রনাথ একদিকে হিন্দুসমাজের কু-প্রথাগুলি দূরীকরণে মনোযোগী হলেন, অন্যদিকে বাঁলা ভাষা ও সার্বান্তর্য তাঁদের হাতে একটা স্পষ্ট রূপ পরিপন্থ করল। কলকাতার শিক্ষিত মাধ্যবিত্ত তখন মিল, বেঙ্গাম, কোঁও, কাট, হেগেলের চিন্তাধারায় উদ্ভুক্ত হয়েছে। ক্রমে সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্য, সিনেমা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কলকাতা অগ্রণী ভূমিকা প্রাপ্ত করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কলকাতার মানব স্বরেন্দ্রনাথ, বিপনচন্দ, চিত্রবেজন, অরুবিল্দ, মানবেন্দ্রনাথ, ষষ্ঠীলোহন ও স্বত্ত্বাচল্দ তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সারা দেশকে নেতৃত্ব জৰুরিগৱেছেন। বিবেকানন্দ সমাজসেবা ও দেশসেবার এক নতুন পথ উন্মোচিত করলেন। এ-সবই কলকাতার গৌরবের কথা।

বিগত তিনি-চার দশক ধরে কিন্তু কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে, চিন্তার জগতে একটা বন্ধ্যবন্ধা চলেছে। কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে হয়তো এখনও লোককে চমৎকৃত করা যাব। সাক্ষরতার প্রসারে কলকাতার সাফল্যের কথা বলা যাব। ১৯০১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩২.৬ আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১.৫। ১৯৫১-তে এসবখ্যা দু-টি দাঁড়াল ৫৮.৭ ও ৪৬.৪, আর ১৯৮১ সালে ৭০.৫ ও ৬০.১। (সারা পৰ্যায়বাসে তখনও এ-হার ছিল যথাক্রমে ৫০.৫ ও ৩০.৩ এবং সারা ভারতে ৪৬.৯ ও ২৪.৮) আবার, শুধু সাক্ষরতার বেলায় নয়, শিক্ষার প্রায় সর্ব-স্তরেই যে এখন কলকাতার মেয়েরা পুরুষদের কাছাকাছি এসে গেছেন তা নিয়েও আমরা গবান্ডুব করতে পারি। কিন্তু পরিসংখ্যানের আড়ালেও কিছু সত্য লক্ষিয়ে থাকে, তাদের দিবালোকে নিয়ে আসতে হয়।

এ-শহর থেকে উৎকৃষ্ট সার্বিত্য, উৎকৃষ্ট চিত্রকলা বা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি আর বেরোচ্ছে না—এ-অভিযোগ অমুলক নয়। কলকাতার শিক্ষাজগতে ফাঁকিবাজি ও উপরচালাকি এখন সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা লক্ষ্য করেও আমরা শক্তিত হই। শিক্ষকরা নির্মিত ক্লাস নেওয়া বা নতুন বই-পত্র বেরোলে তা খুঁটিয়ে পড়ে নিজ জ্ঞানকে সংকুতির ক্ষেত্রে ছাগ্নদের কাছে বিধ্বংসস্তুকে আকর্ষণীয় করা আর কর্তব্য বলে মনে করেন না। ছাত্ররাও আর অধ্যয়নে ততটী আগ্রহী নয়, ‘নোটস’ জোগাড় করা তাঁদের অভিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রযুক্তি-বুদ্ধি সুবিকল্প-জ্ঞানান্ত রেখে যেভাবে ভোগবাদী জীবনধারায় অভ্যন্ত হয়ে উঠেছেন তা দেখেও তাজব বনে যেতে হয়। সামাজিক্যকার দুরে থাক, রাজনীতিকের প্রশংসন গেরে তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ এ-দের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কালেও আমরা সত্যজিৎ রায়, নীহারণজ্ঞন রায় বা আবু-সরীদ আইনবের মতো শিল্পী-দার্শনিকদের পেরেছি—এটা

ঠিক কথা । কিন্তু সার্মাটিক পরিম্পত্তিলে তাঁদের প্রভাব কতটুকু ?

এর সঙ্গে ঘূর্ণ করা যায় সাধারণ নাগরিকদের দ্বায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা । একটা মহানগরী যেখানে রূপ নিয়েছে, সেখানে সাধারণ পৌর ব্যবস্থাদি সচল রাখার ব্যাপারে নাগরিকরা যথেষ্ট আগ্রহী হবেন, প্রশাসকরা যানবাহন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ইত্যাদি চালনা রাখায় যত্নবান হবেন এসবই কাঞ্জক্ত ছিল । কিন্তু একদিকে রয়েছে প্রশাসকদের ব্যর্থতা, অন্যদিকে সাধারণ কলকাতাবাসীর নিলিপ্ততা । কলেজ স্ট্রীট বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যার মতো রাজপথকে যেভাবে কৃৎসিত দোকানপাট গ্রাম করে নিচ্ছে তা দেখে আমরা নগরজীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি কি না এমন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ।

অ্যাবার, উঞ্জেখ করা যায় সমকালীন রাজনীতির তামিসকতার কথা । কলকাতার রাজনীতি এখন শুধুমাত্র ব্যানার্জি, বিপুল পাল, চিত্তরঞ্জনের আদর্শবাদী ঘৃণ থেকে বোমা-প্রস্তুতির ঘৃণে, হামলাবাজি-খুনোখুনির ঘৃণে চলে এসেছে । সমাজ-পরিবর্তন নয়, যে-কোনো ভাবে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখল করা কলকাতার রাজনীতিকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

শ্রীনীরদ চৌধুরী প্রতিবারীর নানা স্থানে একটা ‘রিবারবারাইজেশন’-এর লক্ষণ দেখতে পেরেছেন । আমরা কলকাতাবাসীরা কি সেই ‘মহত্বী বিনোদ’-র পথেই দ্রুত এগিয়ে চলেছি ?

সংসার ঘৰে.....

অর্পণ রায়

জগৎসংসারময় শুধু থাই থাই দোখতোছি । ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবারণ সম্ভব, দুঃখ নিবারণের উপায় আছে । এছেন দুঃখবৃত্তির পিছনে আরু কেবল একটা নিয়মককে দেখিছি, তা হলো থাই থাই । বাঞ্ছিমবাবু হাজার রকম বাহিতে হাজার রকম পতঙ্গকে দপ্তরাতে দেখেছেন । আমার মধ্যবিত্ত মানসচক্ষণ কেবলমাত্র ক্ষুধাত্মক পতঙ্গের দহন দেখেছে । বাৰবা, কি বাহি । কোন শালা বলে শ্রীদেবীৰ রংপোর জ্বালা এৰ থেকে বেশী ।

কিন্দে নিয়েও রেকর্ড হয় । কেউ বাড়ী খায়, গাড়ী খায়, কঁচা কঁচা চীরিয়ে খায় । প্লাস খায়, মাথা খায় । সাতখানা মাস্টিজ খেয়ে কেউ রেকর্ড করে । গিনেসবুকে নাম তুলে দিবা দিনশের মত জৰুৰিজৰুল করে । কী সাতখানা মাস্টিজ খেয়ে কেউ রেকর্ড করে । ছাটা খেতে আৱ একটা আমকে দিয়ে দিতে । তোমারও রেকর্ড হত । দৱকার ছিল বাপু, সাতখানা গাড়ী খাওয়াৰ । ছাটা খেতে আৱ একটা আমকে দিয়ে দিতে । তোমারও রেকর্ড হত । আমারও একটু গাড়ী চড়ে সাউথে হাওয়া খাওয়া হত । আমার একটা গাড়ীৰ ভীষণ দৱকার । বৰ্ত চাইছে । কি আমারও একটু গাড়ী চড়ে সাউথে হাওয়া খাওয়া হত । আমার একটা গাড়ীৰ ভীষণ দৱকার । বৰ্ত চাইছে । কি আমারও একটু রেকর্ড আছে । অবশ্য ভাঙ্গা রেকর্ড । আৰি ভাঙ্গিনি । পৃথিবীৰ কোন মনুষ্য ভাঙ্গিনি । গিনি তা আমারও একটা রেকর্ড আছে । অবশ্য ভাঙ্গা রেকর্ড । আৰি ভাঙ্গিনি । পৃথিবীৰ কোন মনুষ্য ভাঙ্গিনি । আমার ভেঙেছে । একদিন বাড়ীতে দুধ ছিল না । মাছের দাঘ পঞ্চাশ টাকা । তাই রাগ করে মিনি ভেঙেছে । আমার ভেঙেছে । ক্যাণ্ডেল বাড়ীতে দুধ ছিল না । আমি অবশ্য ওকে বেশ সমীহ কৰি । বাড়ীৰ ইঁদুৰেৱা করে না । তা, বিড়াল বলে কি প্রেসিটজ নেই । তাই আৰ্মই কৰি ।

কোণ দিয়ে রেকর্ডটা একটু ভেঙে গেছে । তবু দিবিয় চলে । বন বন করে ঘোৱে, ক্যান ক্যান করে শৰ্ক হয় । সকাল সন্ধ্যে সবসময়ই ওই রেকর্ডটাই চলছে ।

“সংসার ঘৰে মন কেড়ে লয় ।”

পৰ্যথক তুমি কি পথ হায়াইছ ?

না পাঠক, আমি পথ কোনকালেই খুঁজিয়া পাই নাই । লোকমুখে শুনিয়াছি পথ বালো একটা কনসেপ্ট আছে । না পাঠক, আমি পথ কোনকালেই খুঁজিয়া পাই নাই । লোকমুখে শুনিয়াছি পথ বালো একটা কনসেপ্ট আছে । তাই খুঁজিতোছি । হারাই নাই । তোমার হাতের ক্যাণ্ডেলটা একটু তুলিয়া ধৰো । দোখ, কোন পথে এই গোলোক-ধৰ্মায়, না, মানে, গোলোকধামে প্ৰবেশ কৰিলাম ।

ক্যাণ্ডেল নিভীয়া গেল । পাঠক আমার, শ্রোতা আমার বোগাস বলে চলে গেল । ইদানীং অবশ্য বোগাস কথাটা বিশেষ চলে না । তাৰ বদলে ‘শীট’ কথাটা বেশ শোনা যায় । ‘শীট’ কথাটাৰ সাথে আমার অপ্পবিস্তুৰ কথাটা বিশেষ চলে না । তাৰ বদলে ‘শীট’ কথাটাৰ সাথে আমার অপ্পবিস্তুৰ কথাটা বিশেষ চলে না । তাৰ বদলে ‘শীট’ কথাটাৰ সাথে আমার বাবাৰ নাম জিজাসা কৰে তাৱকবাৰু আমাৰ বাবাৰ নাম ভুলিয়ে দিলে দুঃখ পৰিচয় আছে । ছেটবেলায় বাবৰেৰ বাবাৰ নাম জিজাসা কৰে তাৱকবাৰু আমাৰ বাবাৰ নাম ভুলিয়ে দিলে দুঃখ পৰিচয় আছে । ছেটবেলায় বাবৰেৰ বাবাৰ নাম জিজাসা কৰে তাৱকবাৰু আমাৰ বাবাৰ নাম ভুলিয়ে দিলে দুঃখ পৰিচয় আছে । আধুনিক খনকে পৱ ঐ শৰ্কটিৰ শেষে ‘ডাউন’ লাগিয়ে আমাকে নিষ্ঠার মিছীৰ মত গঁটি খেয়ে বেঞ্চে দাঁড়াতাম । আধুনিক খনকে পৱ ঐ শৰ্কটিৰ শেষে ‘ডাউন’ লাগিয়ে আমাকে নিষ্ঠার মিছীৰ মত গঁটি খেয়ে বেঞ্চে দাঁড়াতাম । আধুনিক খনকে পৱ ঐ শৰ্কটিৰ আগে ‘বুল’ ঘৃষ্ট কৰে আমাৰ সম্বৰ্ধন কৰেন—বুলশীট । আমাৰ হাট-দিতেন আৱ আমাৰ গিনি বৰ্তমানে শৰ্কটিৰ আগে ‘বুল’ ঘৃষ্ট কৰে আমাৰ সম্বৰ্ধন কৰেন—বুলশীট । আমাৰ হাট-বীট বৰ্ক পায় । এত শৰ্ক হয় যে মনে হয় একটা সাইলেন্সার লাগাই বুকে ।

তা গিনিৰ রিসেপ্ট শৰ্থ গাড়ী । কথা নেই, বাৰ্তা নেই গাড়ী । দন্তবাবুৰ ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট । আমাদেৱ কেন কালাৰ নয় । মেবাৱস এনভি, গুনাৱস প্রাইড ! উকুন তাড়ায়, খুশক মাৰে । সব চুল সংসার চিন্তায় উঠে গেছে । কালাৰ টিংভি, কিনতে তা একটু খৰচ হলো বটে, কিন্তু টাক মাথায় আমাৰ উকুন বা খুশকীৰ সঙ্গাবনা নেই । কালাৰ টিংভি, কিনতে তা একটু খৰচ হলো বটে, কিন্তু

শ্যামপুর খরচটা তো বাঁচলো ।

গাসখানেকের মধ্যে অধীর সেন কালার কিনলেন। আমার বাড়ীর রেকট'টা একটু কঁচ কঁচ করে উঠলো। 'বার বার উঠে টিঁভি। অফ-তান করাটা বেশ বোর, একটা রিমোট আনো না, কত আর দাম, মাত্র হাজারখানেক। রিমোট কশ্টেল আসার পর মেদের স্তর, মাত্র একধাপ বাড়লো। কিন্তু কিছুর খট্খট করে সোফায় হেলান দিয়েই টিঁভি, চালানো যায়, বন্ধ করা যায়। একবিংশ শতাব্দী আসছে। একেবারে নেচে নেচে আসছে। আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে একেবারে তাঙ্গের ন্য শুরু করেছে।

তা ঘোষবাবুরও রিমোট এল, স্বতরাং আমার বাড়ীতে কেন ভিসিপি নেই। ভিসিপি এল। অঞ্জন দাসও ভিসিপি কিনেছে। স্বতরাং আমার চাই ভি সি আর। ওদিকে নিরঞ্জন কিনেছে মিস্কার। আমার বাড়ীতে কেন গোশাংশ মেশিন থাকবে না। ইদানিং আবার খুব গাড়ীর শখ। একটা গাড়ী থাকবে। ছোট লাল ছারপোকার মত একটা মার্বুতি। আমি জড়োসড়ো হয়ে সামনে বসবো সিটিয়ারিং হাতে। পিছনে হুঁজো কোলে গিয়া। আইসক্রিমের দোকানে দাঁড়িয়ে বলবে—ড্রাইভার দুটো পেস্তাবার। আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো। একটা গিয়া থাবেন, একটা হুলো। আর্মি আয়নার দেখবো আর জিভ চাটবো। পিছনে থেকে তিনি বলবেন—বুঝলে, তোমার প্রেসারটা গোলমাল করছে। বাইরে একদম কিছু উল্টো-পাষ্টা থাবে না।

কবি বলেছে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বাঁশন্ত। এই বাঁশন্ত প্রথিবীর কতটুকু জানি। বরস আমার মাত্র চাঁপশ। আমেরিকায় লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফার্টি। আর আমার এখন রোজ বাজার গোলেই মনে হয় পটল কেনার থেকে এইবার পটল তোলা অনেক ভাল। সব কিছুই ফর্ম থাকতে থাকতে ছেড়ে দিতে হয়। সামানকে দেখলে ন্য, ফর্ম থখন চলে গেল। সবাই বলে রিটায়ার করো রিটায়ার বরো, করলো না, ফর্ম ফিরলো তারপর ছাড়লো। শাস্ত্রীয়কে দেখ। দীর্ঘ্য বাবা প্লেবয় প্লেব ইমেজ ছিল। কেন শুধু শুধু অম্ভার সাথে ইঝে-টিয়ে করতে গোল। শখের খেলাটা গেল, যেয়ের খেলাটা গেল। পিসেন্টল গোবর-গ্যাস প্ল্যাট খুলেছে। ভারতীয় নারীজার্জি, প্রগতিশীল নারীজার্জির মাধ্যে লাউ নিজেই এখন বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে সমস্যা হল কি, আমার বদ্ব্যাস একবার ব্যাট ধরলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কতবার আউট হতে হতে ইইন। কিংবা আশ্পারার খেলা থামিয়ে দিয়েছে। মো-বল ডেকেছে তবু খেলতে ইচ্ছে করে। রিটায়ার করার কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না। আমি তো আর ভীম নই যে যখন ইচ্ছে হবে কপাল বরে মরে যাব। বিষে বিশ্বাস নেই। ওসব খেলে নির্ধার্ত আয়ু-বাড়ে। গলায় দাঁড়ি দিতে র্যাগে একবার দাঁড়ি ছিঁড়ে এমন আছাড় দেয়েছিলাম যে সেকথা সাত জন্মেও ভুলবো না। দাঁড়ির দাম ছ' টাকা জলে গেল। নতুন 'আই অ্যাম এ কৈতানের' রেড গেল বেঁকে। আর কন্টই টন্টই ছেড়ে গিয়ে সেৰি কাণ্ড। চাদরের তলায় আঘোডেল্ল র্ডল তবু ব্যাথা যায় না কিছুতে।

ভীমকে বহুত হিংসে হয়। শালা তুমি বিশেই করোনি, ঐ ইচ্ছাম্ভু দিয়ে তোমার কি হবে। যার ঘা দুরকার তাকে সেটা বিধাতা কিছুতেই দিল না।

মাঝে মাঝে জুরাময়, ব্যাধিময়, মৃত্যুময় এই বিশ্বজগৎ দেখে প্রাণে একটা বিষাদ রোমাণ্টিক প্লাক জাগে, সব-কিছু ছেড়েছে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সিদ্ধার্থ হতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম যে সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ধরো তুমি তপস্যা-টপস্যা করলে, ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙে তুলে পারেস হাতে স্বজ্ঞাতার জন্য অপেক্ষা করছো। এমন সময় খবর পেলে স্বজ্ঞাতা আজ আসতে পারবে না। কাল 'ম্যাননে পেয়ার কিয়া' দেখে খুব টায়াড়। তোমার উপবাস ভঙ্গ হবে না। তার থেকে ঘা চলছে তাই ভালো। রোজ ওঠো, দাঁত মাজো, টয়লেট করো, দাঁড়ি কাটো, অফিসে গিয়ে ঘুমোও। বসের আসার বা উপরি পাওয়ার সন্তাননা বেশী থাকলে নাস্য নিয়ে থাও। নাকে দাও, ঘুম কেটে থাবে।

"আসুন আসুন, গরীবের অফিসে একটু পারের ধূলো দিন। একটু হাতের ধূলা দিন। আপনাদের জন্যই তো বেঁচে আছি।"

রাত্রিবেলা বিছানায় শুরে একটু মেরুদণ্ড মটর্মট করতে পারে। এখনও অল্প-বিস্তর টিঁকে আছে। পুরোপুরি

তরুনান্ত হয়ে যাইনি। ডাক্তারের কাছে গেলাম। কোন লাভ হলো না। পুরোনো আদর্শের কাস্টমিংটা প্রথম গাতে খাওয়ার অভ্যাস। খুব বেশী বিবেকের বদহজম হলে রাত্রে খেতে বসে একটু খাই। কিন্তু বোতলের গায়ে লেখা 'খাইবার আগে বাঁকাইয়া লইবেন।' কিন্তু বাঁকাতে গেলে বাঁকটা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু রাত্রে অন্ততঃ একবার দেশোদ্ধার ব্রত না করলে ভাত হজম হয় না। আমার তো দেশনেতা হওয়ার সব সঙ্গবনাই ছিল। ঘটনাচক্রে হওয়া হয়নি। তাই খেতে বসে আদর্শের কাস্টমিং দিয়ে ভাত গিলতে ভালোই লাগে। আমরা বাঙালী। স্বপনে জাগরণে দেশোদ্ধার আমাদের ব্রত। নিজের আখের গোছাতে সমস্যা না থাকলে, নিজের অঁতে ধা না লাগলে দেশোদ্ধারে ক্ষতি কি? আরে বাবা, চারের দোকানে বসে, খাওয়ার টের্চিলে বসে, ভৌড় বাসে ট্রামে চলতে চলতে দেশোদ্ধার করতে তো আর কিছু শক্তিক্ষয় হয় না। কিছু শব্দব্যয় হয় মাত্র। আর আমরা বাঙালী। আর সব কিছু ব্যরের ক্ষেত্রে আমরা যত কৃপাই হই না কেন ঐ শব্দের বেলায় আমরা হিসেব করে খরচ করি এমন কথা ধোর নিষ্পত্তিকেও বলবে না।

সরকার আসে যায়, সরকার আসে যায়। টিচিং-তে স্টার বদলায়, অ্যাড বদলায় না। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা থেকে কেন্দ্রের চুক্তি হয়ে বন্ধ— সরকারের জাভটা কি হল, শক্তক্রগদাপদ্ধ। চুক্তিপদ্ধ হাতুড়ী হস্ত। ফুলকো লুচির এপিট-ওপিঠ। এদিকে টোনা মারলাম ফস্ক করে ভাগ বেড়িয়ে হাত পড়লো। মন্থে আঙুল দিয়ে চুয়তে চুয়তে ভাবছি ঝীদিকটায় টোনা মারলেই বোধহয় ভাল হতো। পরের লুচিটা নিয়ে ওদিকটায় টোনা মারলাম। একই অবস্থা। থার্ড লুচিটার কোনটা কোনদিকে বুঝতেই পারলাম না।

তা আমার গিয়ি লুচিটা ভালোই ভাজেন। যবতক দুর্নিয়ায়ে রেপাসিড রাহেগা তব তক্ বাঙালী কা ভোজন রহেগা। আমার মেয়ে রেপাসিড ও লুচি দুটোই ভীষণ ভালবাসে। চোদ্দ বছর বয়স। মাঝের কাছে প্রগতিশীলতার শিক্ষা পায় আর ডেক্ চালিয়ে হঞ্জা করে। বাইরের লোকের সামনে দুরকম ঠাট্টই বজায় থাকে। এ ব্যাপারে আমার গিয়ি কার্য-কর্ম।

ঘদি মিষ্টার ডাট্ আসেন তখন খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা বার হয়। কারণ মাইকেল জ্যাকসন, বনি-ঝম দিয়ে মিসেস ডাট্ ও তাঁর কন্যাকে টেক্ষা দেওয়া যাবে না সেটা তিনি ভালো মতই বোঝেন। মিসেস ডাট্ ও মেয়ের গান শুনে মাথা নাড়েন বোকার মত।

—“আপনার মেয়ের সঙ্গবনা আছে দিদি, বেশ গলা। জোরও আছে। চড়ায় গলার কাজও নিখুঁত।” সে কথা আমি বিলক্ষণ জানি, গলার জোর না থেকে যায় কোথায়, কোন মায়ের মেয়ে দেখতে হবে না। তা আমার গিয়ি বলেন—আসলে দেখুন না, একদম রেওয়াজ করে না। তাহাড়া গলায় একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। তার উপর পড়াশোনার চাপ।

—হাঁ, ঐ জন্য আমিও আমার মেয়েটাকে কিছু বলতে পারি না। স্প্যার্নিশ শিখছে। ভালোই বাজায়। কিন্তু এ একদম রেওয়াজ করে না।

—আমিও ভেবেছিলাম মেয়েকে কিছু বাজনা শেখাবো। কিন্তু ওর বাবা ঝ্যাসিকাল খুব পছন্দ করেন। তাই.....।

—না দীর্ঘ ভাবে কোন ডিস্চেন্ট নেওয়া ঠিক নয়। আফটার অল এটা উইমেনস লিব-এর ঘুঁগ। এয়েগে এভাবে প্রয়োব দ্বারা কথায় কথায় প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কী জানেন, ঘরটাও তো সামলাতে হয়। আমার উনি খুব রগচটা। ওনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে হয়তো বাজনা-টাজনা আছড়ে ভেঙেই ফেলবেন।

—সৌক এতো রীতিমত আপনাদের এক্সপ্লেনেট করা। আমি হলে বাপ-মুখ বুজে সহ্য করতুম না। এই তো আপনাদের মিস্টার ডাট্ যেদিন...।

প্রসঙ্গ পর্তিনিন্দায় চলে গেলে আর কী চাই।

“আমি স্বখাত সঙ্গিলে তুবে মারি শ্যামা, দোষ কারো নয় গো মা।” পর্তিনিন্দা ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য। ঝ্যাডিশন মানুষকে অভিজ্ঞত করে, আর প্রগতিশীলতা মানুষকে অ্যারিস্টোক্রাটিক করে। আর দুইয়ে মিলে যে

জগার্থচুরীটা পাকায় তা ভারতীয় নারী জাতিকে উজ্জ্বল করে। 'খারিজ' দেখে সো স্যাড, সো স্যাড, আর কাজের মেয়ে একান্ন না এলে মাইনে কাটার কৈশল খোঁজা। টি ভিত্তে ভি মি আর-এ আর্ট ফিল্ম দেখেন। পরের দিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়ে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষিটিকাল অ্যাপ্রিসেন্সেন চলে। আর লোডশোভ হলে, খরা হলে, বন্যা হলে, গরম পড়লে, শীত বাড়লে সিস্টেমের নিল্লে করেন। রাজনীতি নিয়ে কথা না বললে নারীজন্ম সার্থক হবে না। সিস্টেম শব্দটা দিনে একবার অন্তত উচ্চারণ করা চাই। আর বাড়ীতে কেউ বন্যাগানের চাঁদা চাইতে এলে একরাশ বিরাস্ত মুখে বলেন—দিন-কয়েক পরে আসুন না ভাই।

আমার গিনিকে দোখ মিসেস্ ডাট এলে হারমোনিয়াম বার করেন খাটের তলা থেকে। আর আমাদের পাড়ার স্কুলমাস্টার ঘোষালবাবুর বড় এলে ঘরে হারমোনিয়াম আছে বোবাই যাবে না। আমার মেয়ের গামের গলাটা যে কেমন তা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি যদি আমার বাড়ীর কর্পোরেশনের মের হতাম তাহলে সাউন্ড পলিউশনের নোটিশ দিতাম। কিন্তু আমি আমার বাড়ীর জমিদার হওয়ার জারগায় নেহাতই জমিদার হয়ে গোছ। আমার কথা যে কিছু না সেটা আমার মেয়ে থেকে আরও করে হুলোটা পৰ্যন্ত বোঝে। তাই মেয়ের গলা সাধার নাম করে সকাল সন্ধেয় পরিগ্রাহ চিল্লান্তে জগৎসংসার টলমল করার পর আমার স্বস্ত থাকার সন্ধাবনা যেটুকু টিকে থাকে ঘোষালবোদি বা অবিনাশদাৰ বোঁ এলে টেপডেকে রকমিউনিকেশন চালিয়ে সে সন্ধাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

ঘোষালবোদি বা অবিনাশদাৰ বোঁ যে সত্যই গানের সমবদ্ধদাৰ এটা আমার গিনি বোৱেন। তাই তাদের সামনে স্ট্যাটাসের ধূমক। পপ-রক-ডিসকো। বসার ঘরে উদ্বাদ স্বরে চলতে থাকে—আই অ্যাম এ ব্ৰেকডাম্সার। আর আমি ভেতৱের ঘরে বসে গুনগুন কৰি—বল মা শ্যামা দাঁড়াই কোথায়।

ঘোষালবাবুর মাসমাইনে দু' হাঁজার টাকাও নাব। দু'দিন ঐ গান শুনলে আর আসবে না। আমার গিনিৰ বুঁকিটা জোৱালো। হবে না বিড়টি পার্লারে মাসান্তে একবার ঐ মাথাটা শার্প' থেকে শার্প' হতে যায়। রাহিদাদের পৰিকায় বিভিন্ন ফিচারে বাঙালী নারীকে মহীয়সী, বিদ্যুতী কৰার যে মন্ত্রগুলি নিহিত সেগুলি নিয়মিত গেলেন। খবরের কাগজ পড়া ধাতে সয় না। টিভি-তে সিরিয়ালের ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজী হিন্দী খবরটা কানে ঘটটুকু ঢোকে তা ভাঁঙের দীর্ঘ্য চলে যায়। দেশ তার কাছে একটা দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপ মাত্র। ছোটবেলায় স্কুলে দেখেছে। সেটা খায়, না মাথায় দেয়, জানে না। জানার আগছ আছে অবশ্য। তা ফালগুনী, আশুতোষ, নিমাই, প্রফুল্ল পড়ে দীর্ঘ্য জান যায়। এদের বাইয়ে বাংলায় আবার সাহিত্যিক আছে নাকি। এহেন আমার সবজান্তা গিনি টাইমের প্রসঙ্গে নিজেকে ঠিকঠাক তাল মিলিয়ে এগিয়ে থান। থথাথই আধুনিকা।

তা বছরে বছরে নতুন ফ্যাশনের শাড়ী পৱার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠাকুরের ব্রত কৰার রেওয়াজ মা মেয়ের দুজনেই। সন্তোষী মাতে পেয়েছিল যাকো। রিসের্চেল আবার ইঁট পঞ্জো, ইঁট পঞ্জো করে লাফালাফি। গিনিৰ আমার যা ভয় তা ওই পুলিশে। অনেক কষ্টে বৈৰালাম দোৰালাম যে ওসব পঞ্জো ডিস্পিউটেড্ ব্যাপার। পুলিশে ধৰবে। তা সে যাগ্রায় ক্ষান্ত কৰা গেছে। আমার সগাজ সচেতনা স্তৰী, রাজনীতিৰ মাথামুড়ু বুঝুক না বুঝুক, তক' না কৰলে ঠিক আধুনিকা হওয়া যাব না, তাই এঁড়ে তকে ওস্তদ তৰিন। বৰ্ণি, বুঁদীৰ মাথামুড়ু নাই। তাই আমাকে ওয়াকওভার দিতে হয়। পুৰনো রেকড়টা বাজছে শুনতে পাই—সংসার যবে মন কেড়ে লৱ, জাগে না যখন প্রাণ।

তবু টিকে আছি। টিকে থাকতে হয়। ডারউইনের থিওরি প্ৰেষ্ঠতমের উদ্বৰ্তন। যে ব্যত মানিয়ে নিতে পারে তার টিকে থাকার অধিকার তত বেশী। রোজ উঠি, খাইন্দাই, অফিস যাই। বাসে উঠে গুঁতিয়ে লোডস্ সীটেৰ সামনে চলে যাই। নারী প্ৰগতি যত বাড়ছে, ব্লাউজেৰ ম্যাপ তত ছোট হচ্ছে। ফ্যাশন চেতনা যত বাড়ছে শাড়ীৰ ট্রান্সপোর্ট ভাৰ তত বাড়ছে। তবু আমার সচারিত্ স্বনামটা গেল না। না বাসে না অফিসে। ভয়, একটা নিদারণ ভয় থেকে গেল বলেই আমি এত সচারিত্। বাসে উঠে হাতাশী, কনুইন্ট্ৰী চালানোৰ সাহস হলো না। সচারিত্ থেকে গেলাম। লোভে জিভ টিস্ টিস্ কৰে। তবু ক'ধৰে কাছ থেকে নাভৰগুলো ভয়ে কাজ কৰেন না। অফিসেও তাই। আমার গিনি বাসেৰ খবৰ রাখেন না; অনুমান কৰেন, প্ৰশ্ন কৰেন না। কিন্তু অফিসে যে আমার

শুধু শুধুই বাগ করেন। আরে বাবা উপরিয়ের লোভ কী আমার কম আছে। কিন্তু যত লোভ হয়, তত সাহস হয় না। তোমার পতাকা যাকে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি। তা পতাকার জন্য ডাঙা লাগে। আমার অবিসে সকলের হাতে ডাঙা আছে; পতাকা নেই। আমার পতাকা আছে ডাঙা নেই। কি করে কি হবে। সচেরিত্রি নিষ্ঠাবান বলে একটা প্রাচীন ট্র্যাশ অপবাদ নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই।

তবু মাসান্তে শ'পাচেক টাক। হাত ঘুরিয়ে আসে। ছুঁচোও মরে না, তবু হাত গুরু হয়। কিন্তু যা পাই তাই লাভ। নাই মারার চেয়ে কানা মারা ভাল। যাহা পাই তাহা টুক করে পাই, যাহা পাই তাহা ছাড়ি না।

রাত্রিবেলা শুলে পড়ে আবার শেকদণ্ড শট্টমট করে। পেট ফাপায়। বুরি আদর্শের কাশুলিটা ত্বরী থেয়ে বদহজয় হয়েছে। বট এসে পরনিদ্বার আয়োডেজ্জ ডলে দেয়। দিবি কাজ হয় ক্ষুধাময় গৃথিবীটা জনজল করে। হে পেট তুমি দীর্ঘজীবী হও। সব কিছু ভুলিয়ে দাও, শিক্ষা ভুলিয়ে দাও, জগৎ মায়া, পৃথিবী মায়া, নাম মায়া, শুধু ক্ষিদে সত্য, অর্থ সত্য। জিনেগী একসফর। কাল কী হবে কিছু জানি না। শুধু জানি চলছে চলবে। ক্ষিদেটা যথন রয়েছে, অর্থের ক্ষিদে আর পেটের ক্ষিদে তখন চলছে চলবে। কানাখাচি ভেঁ ভেঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ। দুদিকে ছাঁচনো, অন্দকারের মধ্যে ছুটছি। সেই ফাটা রেকর্ডটা সমানে ক্যানক্যান করে কানের গোড়ায় বেজে চলেছে— সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ।

‘পৃথিবীর সমস্ত লোক অঙ্গ হয়ে যাক’

অমরনাথ দে-র সঙ্গে অঙ্গীশ বিখ্যাতের সাক্ষাত্কার

[একসঙ্গে দুটিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে নেয়ে গেল বাবান্দাৰ ওপৰ। ডানদিক ঘুৰে অস্তত কুড়ি পা ইঁটিলে সোজা ডানহাতে পৰে বড় দুরজা। সেটা দিয়ে ঢুকে লাইব্রেৱীৰ বই জমা দেওয়া। ফেৰত এসে, আবাৰ তিনতলায় উঠে পৰেৱ ক্লাশটায় চোকাৰ আগে বাঁচাতেৰ কলটায় জলপান। পেছন ফিৰে ভান দিক বাঁদিক ঘুৰে আবাৰ ভান হাতে দ্বিতীয় পৰটায় সোজা হেঁটে চতুর্থ চেঘারটায় বসে অমৱনাথ। কাউকে কিছু না জিজাসা কৰেই এতটা বা তাৰচেয়েও কঠিন কাজগুলো কৰে প্ৰতিদিন। অমৱনাথ দে দৃষ্টিহীন। জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। অথচ পিকাসো আমাদেৱ জন্ম ভেবেছিলেন, মাঝুম যা দেখে তাৰ চেয়েও মাঝুম বেশি দেখতে পাৰ্ক। তাঁৰ আকাৰ চৰিত্ৰদেৱ একজনকে তাই ছ'জোড়া চোখ দিয়েছিলেন পিকাসো। অমৱনাথেৰ একজোড়া চোখও নেই। তবু অমৱনাথেৰ একটা জগৎ আছে। কি সেই জগৎটা? আমাদেৱ দৃষ্টিৰ জগৎ আৱ অমৱনাথেৰ দৃষ্টিহীন জগৎকে কেন্দ্ৰ কৰেই এই সাক্ষাৎকাৰ। অস্কৰাবে কি কোনো ছবি থাকে? শুধু শব্দ আৱ গন্ধ কি ফুটিয়ে তুলতে পাৰে কোনো সম্পূৰ্ণ ধাৰণা? আমাদেৱ ভাষা, আমাদেৱ কৰিতা, আমাদেৱ প্ৰকৃতি, আমাদেৱ নাৰী, যৌনতা—এসব অমৱনাথেৰ মধ্যে কি কোনো ভিন্ন ধাৰণা নিয়ে আছে? কথা হয়েছে খুবই খোলাখেলা ভাবে এই সমস্ত নিয়ে। একজন প্ৰাপ্তবয়স্ক যুবক হিসাবে যে সমস্ত ব্যক্তিগত জগৎকে আমৰা ছুঁঁয়ে যাই, কথা হয়েছে বিনাদিধীয় সে সব নিয়ে। ছবি বলল সেব। এমন কি সাহস, বেপোৱায় আৱ ঝুঁকি নিয়ে। এই সাক্ষাৎকাৰ যখন গ্ৰহণ কৰা হয় তখন অমৱনাথ প্ৰেমে পড়েছে একটি কিশোৱীৰ। আমাদেৱ কলেজেৰই ছাত্ৰী সে। এবং এই সাক্ষাৎকাৰ দেৰাব পৰই অমৱনাথ তাকে প্ৰস্তাৱ কৰবে বলে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত। সময় বৰ্ণনা চাৰ এই কথাৰ্বাৰ্তা চলেছে। বিকালে চাৰটে কুড়িতে ক্লাশ শেষ কৰেই চলে আসবে নিৰ্দিষ্ট ঘৰে থেঁয়েটি। সে সময়েৰ চিন্তায় যত টেনশন অমৱনাথেৰ। আমাৰ সঙ্গে কথা ছিল থেঁয়েটি এসে গোলৈ উঠে আসতে হবে। সেই মতই কথা শুনু হল। যতটা সন্তুষ্ট প্ৰাথমিক পৱিচ্ছ থেকেই। একদম আলো-ছায়া ধৰে।—অঙ্গীশ বিখ্যাস]

* অমৱনাথ, তুই কি আলো ছায়া বুৰাতে পাৰিস?

—ঠা, আলো-ছায়াটাই শুধু বুৰাতে পাৰি। সেটা ছাড়াও সামাজি সামাজি ভাবে আৱ একটা ব্যাপার বুৰি। সেটা হল রঙ। রঙ আগে ভাল বুৰাতে পাৰতাম। যখন ছোট ছিলাম, তখন আলোয় গাঁথা রঙ চিনে নিতাম মোটামুটি। এখন অত ভাল কৰে পাৰি না। ক্ৰমশ থাৱাপ হয়ে যাচ্ছে চোখটা। তবু বুৰাতে পাৰি, কিন্তু এক সঙ্গে অনেক রঙ থাকলে চিনতে অসুবিধি হয়। হয়তো পাৰব না।

* ছোটবেলায় রঙ চিনলি কি কৰে?

—মা বলতেন, এটা লাল পুতুল কিছু নীল বল। তা, যে বড়েৰ প্ৰতিফলন পেতাম চোখে সেখান থেকেই চিনেছি রঙটা।

* আৱ, বস্তু ধাৰণা তোৱ কি বকল? এই যেমন ধৰ, বাড়ি-ঘৰ, গাড়ি, চেয়ার-টেবিল....

—স্পৰ্শেৰ মাধ্যমে। শব্দেৰ মাধ্যমে। আৱ অনেকটাই স্পৰ্শ, শব্দ, গন্ধ দিয়ে একটা কল্পনাৰ জগৎ থেকে তৈৱী হয় এইসব ধাৰণাগুলো। যেমন, আওয়াজ শুনে গাড়ি যাচ্ছে বুৰাতে পাৰি। কিছু গাড়িৰ ছায়াটা অপষ্ট ভাবে চলে গেল, বুৰালাম গাড়ি। কিন্তু গাড়িটা কেমন, কি ভাব বৈশিষ্ট্য আকাৰেৰ মধ্যে, তা বুৰি না। সবটাই দৃঢ়েৰ বাইৱে। দৃঢ়মান জগতেৰ কোনো ধাৰণা আমৰা তোৰাদেৱ মত কৰে নেই।

* যেমন ধৰ আমাদেৱ দৃঢ়েৰ ধাৰণাৰ একটা পার্সপেক্টিভ আছে। একটা বস্তু আৱ একটা বস্তু থেকে অতটা দূৰ কি কৰাবাছে। এভাৱে আমৰা বস্তুৰ একটা সমান্তৰাল ধাৰণা পাই। আমৰা দৃঢ়মান জগতেৰ বস্তুকে ব্যালেন্সড কৰে দেখি। সব একটা ধাৰণ ক্ষমতাৰ মধ্যে থেকে।

—আমার এটা নেই। আমি দূরত্ব বুঝি গক্ষ দিয়ে। একটা কিছু গন্ধ আমাকে সে বস্ত থেকে দূরত্ব এবং তার একটা ধারণা তৈরী করে দেয়।

* যার গক্ষ নেই সে বস্ত ?

—কোন দূরত্বে থাকলেও, ধারণার মধ্যে থাকে না।

* আমার কিন্তু তবু এটা আগ্রহ হচ্ছে জানতে যে, গত দু'বছর আগে, তুই যখন আমাদের সঙ্গে পান্নাব রোডে গিয়েছিলি, তখন তুই বলে ছিলি, 'অঙ্গীশদা জায়গাটা সুন্দর'। এটা কি করে বুঝলি ? আমরা তো কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সুন্দর বলি একটা পাসপেক্টিভ থেকে দেখে। ধর, তুই একটা গাছকে ধৰে বুঝতে পাবলি, তাব মশংগভাবটা কিম্বা উচ্চতার একটা ধারণা করলি স্পৰ্শ করে। কিন্তু যখন দুটা গাছ একটা বিশেষ কম্পোজিশনে থাকে, তাব মধ্যে দিয়ে মাটিব পায়ে চো গথ এঁকে বেঁকে যায়, পাশে নদী থাকে, ফুলগাছ, দু-তিনটে চড়াই উৎবাই মিলে একটা তরঙ্গময় ভূমি তৈরী করে। এসব একটা জ্যামেতিক পক্ষতিতে থাকে এবং তা দেখে সবটা নিয়েই আমরা বলি সুন্দর। তুই এটা কিভাবে বুঝিস ?

—পান্নাবরোড, আমি সেখানে একটা নতুন গক্ষ পেলাম। সুন্দর গক্ষ। সুন্দর হাঁওয়া। যখন হেঁটে যাচ্ছি তখন শব্দে বুঝছি পাশে কেউ স্নান করছে পুরুরে, পশু পাখি ডাকছে। এসবটাই একটা অঙ্গীশদা আনন্দ দিল আমাকে। গক্ষ, স্পৰ্শ, শব্দের ধারণায় তাই ওগুলোই আমাকে ইঙ্গিত করে দৃশ্যটা। প্রকৃতিক ধারণা বলতে কিছু নেই তার বাইবে। যেমন ধৰ আকাশ নীল, বুঝতে পাবি, মাঝ বঙের ধারণা থেকে। কিন্তু তাতে যেমন তেমন যাচ্ছে তা বুঝতে পাবি না। শুনতাম সেটা। আগে ভাবতাম যেখানে বুঝি চামড়ার মত। এখন ভাবি গোলাকার, কালো, খুব ঠাণ্ডা একটা কিছু।

* আর সবটা মিলে যে দৃশ্যটা আমাদের ...

—সেটা আমাব ধারণায়। তোমার তো দর্শন ছিল। সেই যে আমবা পডছি না, সবল ধারণা, জটিল ধারণা— তা সবল ধারণা মনের স্ফটি। আমার তো একটা বেসিক স্ট্রাকচাৰ আছে। যেহেতু আমি মেছি, একটা অবস্থানে আছি। ধলে এই ভূমিৰ ধারণা, স্পৰ্শটা যেখানে প্ৰধান, সেখান থেকেই আমি যে বেসিক স্ট্রাকচাৰটা গঠন কৰেছি তাৰ সঙ্গে হয়তো বাহিৱেৰ লোকদেৱ অঞ্চিত আছে। অনেকটাই কাল্লনিক। ইচ্ছাৰ জগৎ যেমন হয় মাঝুমেৰ তেমন। জ্যামেতিক যে বাপাৰ, আমার বোধবুদ্ধি আমাকে জ্যামেতিৰ জ্ঞান দিয়েছে। ফলে এখন আমার মধ্যে জ্যামেতিৰ ব্যাপাইটাও আছে, কিন্তু কাল্লনিক ভাবেই। আমাব যে ক্যাথেৱা, তা সে মাঝুমাৰেই থাকে। সেটাও কাল্লনিক। সেই ক্যাথেৱাৰ আমার কাল্লনিক জ্যামেতিক ধারণা স্পৰ্শ, গক্ষ, শব্দ দিয়ে সাজিয়ে নেয় একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যকে, আমি তাই ধারণা কৰি জায়গাটা সুন্দৰ অথবা থারাপ। এটা তোমাদেৱ সঙ্গে নাও মিলতে পাৱে।

* অম্বনাথ আমার খুব জানতে হচ্ছে হচ্ছে, তুই স্বপ্ন দেখিস কিনা ? যেহেতু তুই দৃশ্যমান জগৎ দেখিসনি, সেহেতু আমরা যেমন স্বপ্নে বনুদৰে সঙ্গে কথা বলি, ইটি-চলি, গাছপালা, পাহাড়, নদী দেখি তোৱি তোৱি স্বপ্ন কিভাবে তৈৰী হয় ?

—আমি মনে কৰি না যে, যাবা চোখে দেখে তাৰাই শুধু স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন চোখে দেখাৰ জিনিস নয় শুধু তুমি চেষ্টা কৰে দেখো। তাই, আমিও সবাৰ মত স্বপ্ন দেখি। আমবা কল্পনা কৰিবলৈ কাল্লনিক ভাবেই স্বপ্নটা দেখি। এটাৰ প্ৰমাণে পৰে আসছি, তাৰ আগে বলি, আমি যে স্বপ্নগুলো দেখি সেগুলো আমাব জ্ঞানত অবস্থাৰ জগতেৰ মতই। আমি স্বপ্নে মাঝু বা ব্যবাড়ি অৰ্থাৎ দৃশ্য কিছু দেখি না। আমাব স্বপ্নে থাকে শব্দ, গক্ষ, স্পৰ্শ। দু' বনু কথা বলছে, সেটা পৰিচিত কঠিন আদান-প্ৰদানেৰ মধ্যে দিয়ে যেতাৰে জ্ঞানত অবস্থায় বুঝতে পাৰি, সেতাৰেই দৃশ্য না দেখে স্বপ্নেও বুঝতে পাৰি। কিন্তু তাৰ ধারণাটা সবৰিলৈ এখানেও আমি কৰতে পাৰি না। স্বপ্নেও তাই আকশ্মিক ঘটনা ঘটে। সেতে চলতে হঠাৎ দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। তাৰ আগে জানতাম না এখানে দেওয়াল। হয়তো কোনো শব্দ দিয়ে বিছুব ঝুঁ পেলাম। না পেলে সতৰ্ক হতে পাৰিলাম না। আবাৰ ধৰ, একদিন দেখলাম চলতে চলতে হঠাৎ একটা ছুঁ জায়গা থেকে পা ফসকে গেল। তাৰপৰই নদীতে পড়ে গেলাব। সে এক ভয়ঙ্কৰ নদী। অনেক জল। তুবছি তো ডুবছিই জলেৰ তলায় চলেই যাচ্ছি ক্ৰমশ। আকুল ভয়ে ঘুষটা ভেঙে গেল।

* আর যে বস্তু দেখিস নি, ধারনা নেই বাস্তবের, সে বকম স্বপ্ন ?

—ঝঁা দেখি । আমি বাস্তবে সমুদ্র দেখিনি । স্বপ্নে পেঁচেছি সমুদ্র । সেটা জলের আওয়াজ । জলটা গরম, অনেক জল, তারী মতন একটা জলের ধারণা । তবে আমার সমুদ্র শাস্তি । জলটা কখনো নোনা, আবার কখনো নোনা নয় । ধাঁচি জলটা, মিষ্টি । আবার ধর স্বপ্ন দেখি কাল্পনিক বিষয়ে একদম । যেটা বলছিলাম, উড়ে যাচ্ছি । আকাশে উড়েছি । কিন্তু গন্ধ পেলাম । যে গন্ধ আগে কখনো শুনেছিনি । পরে ইচ্ছে করে সে গন্ধ পেতে । আমি তখন জানিনি না কি সেই গন্ধ । হয়তো শেষে কোনো একটা শোনা জিনিসের মধ্যে থেকেই সে গন্ধ পেয়ে পেলাম । তখন বেশ ভাল লাগলো ।

* তুই নিশ্চয় দেশ ভালবাসি । আমিও আমার দেশকে ভালবাসি । এই দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ চেতনা আমাদের জয়েছে দেশকে দেখে । যখন ‘শশু শ্যামলা সোনাৰ বাংলা’ বলি তখন কিন্তু আমার দেখা শশ্যপূর্ণ সবুজ ক্ষেত, বাংলার বাড়ি ধর, নুরনারীৰ চিত্র ফুটে গুঠে মনের মধ্যে । এই চিত্র সঙ্গে ফ্রান্স কিন্তু বিদেশের গ্রাম্যচিত্রের জ্ঞান আছে । এই ফ্রান্সটা মূলত দেখেই নির্ধারণ করি । আমরা তাই বলতে পারি আমাদের দেশ আৰ ওদেৱ দেশেৰ কথা । কতটা পার্থক্য । গ্রাম হয়তো দু'টোই, কিন্তু এই দেখাৰ পার্থক্যই আমাদেৱ বোধেৰ মধ্যে তিনি রিঅ্যাকশন তৈৱি কৰে । তোৱ ক্ষেত্ৰে কিভাবে হল এই স্বদেশচেতনাটা ?

—দেখাৰ সঙ্গে সঙ্গে তুঁধি যেমন আৰো কিছু পাও । শব্দ এক্ষেত্ৰে প্ৰধান । নানা শব্দ তোমায় সাহায্য কৰে । আমাৰ এটাই এক্ষেত্ৰে প্ৰধান । আমি আমাৰ দেশেৰ পাথিৰ ভাক শুনেছি, জন্ম-জানোৱারেৰ ভাক শুনেছি, এটা আমাৰ ভাল লেগেছে । আমাৰ পৰিচিত শব্দ আমাকে স্বল্পেৰ ধারণা দিয়েছে । সঙ্গে কল্পনাও আছে । ফ্রান্সেৰ গ্ৰাম সহজে আমি শুনেছি, সেখানে গাড়িও চলে । আমাদেৱ গাড়িৰ গাড়ি । ছটো যানেৰ শব্দেৰ পার্থক্য আছে । আবহাওয়াটা হয়তো অন্তৰকম । ফ্রান্সে আমাদেৱ দেশেৰ মত সেৱা পুৰুৱেৰ গন্ধ পাব না । শব্দেৰ একটা গন্ধ আছে—এটা আমি আমাৰ দেশেই একমাত্ৰ পাব, তাৰ সঙ্গে আছে ভাষাৰ পার্থক্য । সবচেয়ে বড় । পার্থক্য হবে যথেষ্ট, কিন্তু এক্ষেত্ৰে কি পার্থক্য হবে এটা কল্পনা কৱা খুবই কঠিন । ভাষা শুনে আমি হয়তো আমাৰ কল্পনা দিয়ে এক ধৰণেৰ মাঝুষ গড়ে নেব । হয়তো সেটা তোমাদেৱ সঙ্গে মিলবেই না, অন্য বকম কিছু, তবু একটা অনিবিচলীয় ব্যাপাৰ সেটা আমাৰ কাছে, অন্য বকম । আমি যেমন এখনো তাই শায়িষ কেমন দেখতে, পূৰ্ণ অৰ্থে বুৰি না । আমায় বলে দেবে মাঝুষ কেমন দেখতে ? আমি কেমন দেখতে ?

কেন ? এটা তো তুই নিজেকে স্পৰ্শ কৰে কৰে বুঝে নিতে পাৰিস ।

—হাঁ পাৰি, কিন্তু এটা তো তুলনা কৰে বুঝতে পাৰছি না । কাৰণ, আমি অন্য কাউকে সেভাবে স্পৰ্শ কৰে দেখিনি । অগোৱ মুখ তাৰ মুখেৰ ভাঁচুৰ গুলো বুঝে নিয়ে আমি তুলনা কৰতে পাৰছিনা । আমাৰ সহজে আমাৰ যে ধারণা, তাও খণ্ড ধারণা । আমি তো আমাকে কোনো কোকাস দূৰত্বে দেখতে পাচ্ছি না । কাউকে পাইওনি । কোকাস দূৰত্ব না পেলে সম্পূর্ণ ভাবে বোৰা যায় না । আমাৰ কোকাস দূৰত্ব নেই তোমাদেৱ মত । কিন্তু যেটা বলছিলাম, আমাৰও মনে একটা ক্যামেৰা আছে' সেটায় আমি কলনায় ধৰে নিই মাঝুষটা কি বকম দেখতে হতে পাৰে । তবে ভাল বা খারাপ বোধটা এক্ষেত্ৰে আমাৰ নেই । মানে হৃদয়ৰ কি অহৃদয়ৰ জানি না । জানাব দৰকাৰও হয়নি । তাই আমাৰ কলনামৰ জগতে 'বিউটি পাৰ্সোন'ও নেই । এতে বৱং বেঁচেই গেছি বলতে পাৱো । সারা পৃথিবীতেই দেখো না, শুনছি আজও কি বকম বৰ্ণ বৈষম্য চলেছে । সাদা কালোৱ বিভেদ । আৰি এই বিভেদ বুৰি না বলেই সারা পৃথিবীৰ একটা বৰ্ণহীন মিলন কলনা কৰে নিই । সবাই সবাৰ হাত ধৰে ইঁটছে, সেখানে সাদা বা কালো বা শ্যামলা সবাই আছে । চোখ বুজলে সব তো সমান । চোখ মেললেই গণ্ঠোগোল । তাৰচেয়ে এসব বিভেদ কিছুই ধাকে না, যদি সারা পৃথিবীৰ সমস্ত লোক অক্ষ হয়ে যায় ।

* অমৱনাথ, মেঘে সহজে তোৱ ধারণা কি ? আমাদেৱ মেঘে সহজে যে আৰ্কষণ, তা প্ৰথমত বাইৱে থেকে দেখে । একটা মেঘে যে ছেলেদেৱ থেকে শাৰীৰিক ভাবে পৃথক, এই পার্থক্য আমরা দেখে বুৰি । সেটাই আমাদেৱ আৰ্কষণেৰ প্ৰথম রহস্য । বায়লজিক্যাল কাৰণ সবাৰ ক্ষেত্ৰেই রইল, তবু যে অনুভূতিৰ এই জগৎটা, বিশেষ কৰে এই বৰষটায়, এটা তোকে কি ধারণা দেয় ?

—কোনো দিনই আমি নারীসংসর্গ করিনি। নারী বলতে আমার জীবনে না, যিনি ছোটবেলায় আমাকে শাহুমুর করেছেন আর তার বাইরে শূণ্য। অর্থাৎ বিশুত সেই শার কাহিনী বাদে আমার জানা নেই যেমেরা হৃষ্ণ অর্থে কোনু কোনু পার্থক্য বহন করে। শারীরিক গঠনের পার্থক্য আছেই এটা জানি। যেমন হাত ধরলে বুবাতে পারি আমার সঙ্গে তার হাতের কমনীয়তার পার্থক্য। ব্যবহারের পার্থক্য। কথা বলার চেয়ের পার্থক্য। আর সবচেয়ে বড় হল তাদের গলার আওয়াজ। আমার কাছে একটা শুন্দর যেমের মানে শুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দেখতে ভাল কি খারাপ, এটাতে কিছু এসে যায় না। যেমেরদের সম্বন্ধে আমি ও অকৰ্কণ বোধ করি কিন্তু সেটা অনেক গভীরতা থেকে। বাহিক ভাবে আমায় যেহেতু শরীর কোন আপিল রাখে না।

* হয়তো কর্তৃপক্ষটাই তোর জগতের যৌনতার আপিল।

—হ্যাঁ, একবকম ঠিক কথা।

* যৌনতা সম্বন্ধে তোর কি ধারনা? আমরা তো মূলত দেখেই এই ধারণা তৈরী করি। যারা যৌন সম্পর্ক করেনি বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে এই জগৎটা দেখে-শুনে জানা। দেখা-অভিজ্ঞতার বাইরে তোর জগতে তুই কিভাবে বুঝিস এটা?

—আমার যৌন ধারনা অস্বচ্ছ। যেহেতু কোনো যেমেরকে, অন্তত এই বয়সের, আমি শারীরিক ভাবে জানি না, সেহেতু আমার মধ্যে শরীরকে কেন্দ্র করে যে যৌনতার ধারণা, তা খুব স্পষ্টভাবে নেই। যা আছে তা শুনে, গঞ্জ-উপচারস পড়ে। এর সঙ্গে কল্পনা। এটা কল্পনায় যে তিত্রগুলো দেয়, সেটা অনিবিচ্ছিন্ন।

* অর্থাৎ শরীরটা কোন আকৰ্ষণ নিয়ে তোর কাছে দাঁবী রাখে না।

—হ্যাঁ, অন্তত প্রাথমিক ভাবে। এখনো। বয়সের ধর্ম ফলে যৌনতাটা আসেই কিন্তু প্রথমেই আমি কোনো যেমেরকে 'মেঞ্জি' এটা ভাবি না। সেক্ষেত্রে আমার কাছে কর্তৃপক্ষ। তাই খুব সহজে কাউকে ভালবাসি না, যাকে ভালবাসি তাকে খুব।

* এক্ষেত্রে, আমার শুনে মনে হচ্ছে, তুই যেহেতু পুরুষ, এবং বিদ্যুরীত নিজের আকর্ষণের বহুস্তোর শারীরিক দিকগুলো অনুপস্থিত বলে তুই পুরুষের প্রতিই আকর্ষিত হয়ে উঠবি। যেহেতু হাতের কাছে নিজেকেই বা নিজের পুরুষ শরীর টাকেই পাচ্ছিস। অপর পক্ষে অক্ষ যেমেরদেরও তাই হওয়া উচিত। আমি তোর কাছে এটা হয় কিনা জানতে চাই।

—না, অজীবন। সমকামীতা আমার নেই। তোমার কথা কিছুটা ঠিক হতেও পারে। কারণ আমি রাইও হোস্টেলে দেখেছি বহু রাইওগুলি সমকামী। কখনো কখনো তাদের ধরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মধ্যে তেমন কোনো টান আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো আমার সমস্ত অর্থে যৌন ধারণাই খুব বা অস্বচ্ছ।

* তাহলে তো, একজন দৃষ্টিহীনের পক্ষে চিন্মেজের যে যৌনশিক্ষা তা হয়ই না।

—হ্যাঁ, আমি পর্নোগ পড়ি নি। যে অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েরই থাকে। তবে পড়ে দেখলে হয় একদিন।

* তুই তো নিজে শুধু ব্রেলই পড়তে জানিস। আমাদের লিপি কি পড়তে জানিস? অথবা আমাদের লিপির ছবি সম্বন্ধে ধারণা আছে তোর?

—একদমই না।

* তোর কি মনে হয় না, তোর চারপাশের যে প্রচলিত ভাষা, তা সম্পূর্ণ অর্থে তোর ভাষা নয়। চোখের দেখা থেকে আমরা শব্দ তৈরী করেছি। আমাদের শব্দের যে বিশেষণ, তা দৃশ্য থেকে দেখে নেওয়া। বিশেষণময় শব্দই বেশ। বস্তর যে গুণবিশিষ্ট নাম আমরা ঠিক করি, বস্তর চরিত্র অরুণাচারী—তা মূলত দেখা থেকেই ঠিক করি। আর তুই এই দেখি জগৎটাকেই জানিস না। অথচ তোর নিজের কল্পনার যে অদেখা জগৎ, যা স্বজ্ঞানের জগৎ, বোধ বুদ্ধির জগৎ, তার কোনো ভাষা নেই। তোকে সেই আমাদের জগতের ভাষায়, শব্দে ভাব প্রকাশ করতে হয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ঠিক কথা। আমার মনে হয় শুধু সংখ্যাগুরুর স্বার্থে কস্ত্রোমাইজ করছি। আর এখন তো অভ্যেস। অভ্যেস থেকে মানিয়ে নিয়েছি। যেমন, সিনেমা দেখেছি। আমরা বলি সিনেমা শুনছি। আমাদের দৃষ্টিহীনের যে লিপিটেশন, সেটার একটা ভাষা। হওয়া উচিত ছিল। আমি বার বার বলছি কাল্পনিক জগৎটা অনিবিচ্ছিন্ন। এই 'অনিবিচ্ছিন্ন'টা বলছি শব্দ সংকটের জন্যে। আমাদের জগতের ভাষা নেই। আমাদের জগৎ

তোমরা জানতে পারছো না। যদি লিখে রাখা যেত তবে জানতে পারতে। ব্রেলের ভাষাও তাই দৃশ্যানন্দের জগতের ভাষা। এখানে সংকেতটা শুধু তোমাদের থেকে পৃথক। ছবিটা আমাদের স্মৃতিধা মত, টুচু নীচু করে লেখা।

* ছবি সংস্করে তোর কি ধারণা আছে? চিত্রশিল্প আরকি—

—কোনো ধারণা নেই। বৈশিন্বনাথ বড় লেখকের বাইরে, কতবড় চিত্রকর তা আমি জানি না। দুর, ছবি!! আমাকে কেউ ছবি আঁকতে দিলে আমি শুধু কালি জেব্রে দেব। কারণ আমি দেখেছি একটা সাদা কাঁগজে কিছু রঙ জেবরানো। আমি যতকুঠু রঙ দেখতে পাই সেই অম্যায়ী।

* অমরনাথ, তোর অনেকটাই কল্পনার জগৎ। আবার আমরা যারা দেখতে পাই তাদেরও একটা কল্পনার জগৎ আছে। ছোটবেলায় ছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, দত্তি-দানো।

—যুব ছোট কলে এই ধারণাগুলো রায়েছিল। যবে থেকে ঘোড়া এবং পাখি স্পর্শ করলাম, সেদিন বুবলায় পক্ষীরাজ ঘোড়া। অর্থাৎ উভয়েই অভিজ্ঞতা থেকে কল্পনায়। অভিজ্ঞতার হাত ধরে কল্পনার জগতে প্রবেশ।

* আর এটাই ধর কালের দিক থেকে? কাল তখন কল্পনার মাপকাটি হয় তখন?

—নেই। ধরো, বৈশ্বব পদাবলীর জগৎ। ঘাট নদীর। রাধা স্নান করছে। আজও কোনো মেঝে স্নান করছে। এই ছুটো দৃশ্যের মধ্যে আমার কোনো কালগত পার্থক্য বোধ নেই।

* তুই কখনো কবিতা লিখেছিস?

—লিখেছি। ব্রেলে লিখেছি। বিষয় ছিল একটা সত্তি ঘটনা। একবার একটা দৃষ্টিহীনদের গ্রুপ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল। তাদের সিকিউরিটির। চুক্তে দেয়েনি। উটে পুলিশ দিয়ে থারে। এবৎভাবে করে তুলে নিয়ে যায়। বহুদ্রব্য গিয়ে যথন দৃষ্টিহীনরা সামাজিক জীবন থেকে চায়, তখন তাদের একটা নির্জন জনহীন জায়গায় চেড়ে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়। এটাই ছিল কবিতার বিষয়। তার বাইরে তোমাদের যে দৃশ্ববর্ণনার বিষয়, তা আমার কবিতায় থাকে না। আমার কবিতায় শুধু আওয়াজের বর্ণনা, শব্দের কবিতা। পাঁজা তুলোর মত মেৰ হবেনা। হবে শব্দময় মেৰ, গুরু গুরু মেৰ কিম্বা বুঁষ্টি। সঙ্গে গন্ধের কথা থাকবে।

* অমরনাথ, তোর দাঢ়ি কাটে কে?

—দাঢ়ি নিজে কামাই। কেউ থাকে না। শুনে আশৰ্চ হবে কোনো দিনও কাটেনি গাল। কাপড় নিজে কাটি। কাজ করতে ভালই লাগে। কেউ কাজ দিলেও খুব ভাল লাগে। হোটেলের থেকে একা একাই রাস্তা পার হয়ে কলেজে আসি। এবর, ঘৰের করি, লাইব্রেরী থাই। ক্লু দেখে ইঁটি। অস্মৃতিধা হয় না। আলো-ছায়ার মাধ্যমে। বাতে অস্মৃতিধা হয় কখনো। রাস্তা বেঁকে যায়। পড়াশোনার বাপারে একজন রিডার আছেন। ক্লাসের ছেলে মেয়েরা সাহায্য করবে। এই দেখে। না, ফার্স্ট ইয়াবের মেয়েরাও সাহায্য করবে আমাকে। সজ্যমিত্রা, সাগরী, অপর্ণা, শুভা, মৌ এবং সবাই। পড়ে শোনায় আমাকে। সাগরী, শুভা তো কাল ব্রেলও শিখছিল আমার কাছে। সাগরীটা খুব ছেলে মাঝুষ। হৈ হৈ করে বেশ বাচ্চাদের মত।

* হ্যাঁ, ওকে খুব মানিয়েও যায়। ওর মুখটা দেখতেও খুব ইনোসেন্ট।

—মোটাই না। বৰং অপর্ণা বেশি ইনোসেন্ট। ও একদিন কথা প্রসঙ্গে 'না' বলেছিল এমনভাবে, সেটা প্রেমিকার মত। ইনোসেন্ট না হলে এভাবে বলতে পারেনা। যদিও ও স্বমনের প্রপার্টি।

* মেয়েদের প্রপার্টি মনে করিস নাকি?

—একদম না। ইয়ার্কিং করে বললাম। বৰং আমি বলি, যদি ও আমার প্রপার্টি হয়, তাহলে আমিও ওর প্রপার্টি। [বিকেল চারটে কুড়ি বেঞ্জে গেল।

কথামত সেই মেয়েটি চলে এল অমরনাথের কাছে। যাকে অমরনাথ পছন্দ করছে। খুব টেনশন ধরা পড়ল অমরনাথের মুখে। কিভাবে বলবে পছন্দের কথাটা, তা নিয়েই যথেষ্ট চিন্তায় ও। আর সবাই যেভাবে বলে, সংকেত নিয়ে অল্পট ভাবেই হয়তো অমরনাথও বলে ফেলবে কথাটা। উঠে আসার পরে জানি না কি হয়েছিল সেদিন। তখন শেষ রোদ শাখা ঝুঁকিয়েছে। বিকেলের দুরজা বহু হওয়ার শব্দ আৰ হাওয়া। বসে রইল অমরনাথ আৰ সেই মেয়েটা, অমরনাথ যাকে প্রপার্টি ভাবে, সে কি ভাববে অমরনাথকে প্রপার্টি?]

উলট পুরাণ অপূর্ব সাহা

যে কোন শিল্পের মতো একদিন ব্যর্থ হবে আমাদের প্রেম
নেশার ভয়াল শ্রোত টেনে নেবে অভ্যাস শিখিবে
যে পশ্চিত গান গাইবে আর যে মাঝুষ স্মরণোদ্দেশ
জেগে উঠবে একা আমি তার পড়শীর মতো
আকাট মুখের মতো হ্যাহ্যা করে হেসে উঠবো ভাগ্যাইয়ার স্মরে
শৃঙ্গ নিয়ে কথা ব'লবো নিখুঁত পর্যায়ে
শৃঙ্গ থেকে টেনে আনবো অলৌকিক বাজারের ব্যাগ
ধূপকাঠি চিতাকাঠি পঞ্চভূত ম্যাজিক ম্যাজিক মহাশয়

বৈশাখের স্তুল রোদে মেয়েটিকে করুণা করেছি
আর তার প্রেমিককে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি—
গুরের আস্তা এসে নীলায়ে কিমুক তার নিজস্ব শরীর
প্রোবিতভৃত্কা তার থামীকে ফেরাক বারবার
পেয়ারারা গাছেই বাড়ুক
বিহৃতি পড়ুক সব কবি আর সেচ্ছাসেবী বেশোর দালাল
শোকপাথের টানে উঠে এসো অজ্ঞানতা উঠে এসো
নাভিমূলে অঙ্গুরিত জ্ঞানের দোপাটি
কাবাডি খেলবো এসো জ্যোৎস্নাভেজা শাঠে
তাড়িত হবার মতো স্মৃতি নেই মজাবে যে কুল
যে কুল থমকে গিয়ে দেখে নিচ্ছে একাকীভেতে অসহায়
নীতিবাদী ব্রহ্মণীর দৈর্ঘন্য ঠাঃ
দোল থাচ্ছে পেন্দুলাম মেন নাক্ষত্রিক ঘোন অমৃত্তি
পুরোনো প্রথার মতো শিল্পের স্মরণে এসে মাঝবেরা
সাতার শিথেছে আর রিধ্যা শব্দ ভাষা ও নগরে

যে কোন শিল্পের মতো ব্যর্থ হবে আমাদের প্রেম
যে কোন প্রেমের মতো এই নির্যাতন।

যে আসে
ইন্দ্রনীল রাম

যে আসে যে যায়
যে শুধু বসে থাকে নির্জনে বৃহত্তর কাছে, একা
সে নয়
যে যায় সেই যায়
অরণ্য পাহাড় অথবা সমুদ্রের গাঁচ তাকে নয়
অর্লোকিক আলোয় প্রান্তর আকাশ দেখবে বলে নয়
অনিবার্য বাস্তবতা নাগরিক কোলাহল ছেড়ে নয়
সে যায় লোকিক বিলাস ছেড়ে বহুজনে অস্পত্রে
নিজস্ব নির্মাণ ফেলে অসংলগ্ন পদক্ষেপে যায়
শিকড়ের নীচে জমা অঘোষ পিছুটান সঘজে গভীরে তুলে রেখে
নিজস্ব আবাস ছেড়ে যায়
সেই যায়
যায় অথবা ফিরে আসে সেখানে যাওয়ার কথা তার —

କ୍ରିମିଯା ଯୁଦ୍ଧର ସେନିକେର ପ୍ରତି
ରାଜାଦିତ୍ୟ ବନ୍ଦେୟପାଧ୍ୟାଯ ॥

অঙ্ককাঠকে বেছে নেওয়া মাঝৰ তুমি কি
 জানানা জীবনেৰ শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো তোমাৰ
 কলম দিয়ে লেখা ?
 একটি নারীৰ হৃদয়
 আবাৰ ক্ৰিয়াৰ যুক্ত ?
 কালো পোশাক পৰা সৈনিকেৰ দল ?
 আলবামে বাঁধানো ছবি ; ক্লান্স মুখ
 কাপড় বেঁধে স্টেজ কৰে থিয়েটাৰ
 আজকেৰ থবৰ : সতেৱ দিন একটানা
 যুক্ত চলছে, চলবে
 বালিন পোশাক পৰা অভিনেতা ভুলে
 গেছিল অভিনয়েৰ কথা
 একটি নারীৰ হৃদয়
 যুক্তে আবাৰ ঘটা বাজে ।

ଆସଙ୍ଗିକୀ

ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀରୀ ବନ୍ଦଚନ, ଖୁବି ସମୟ ବଦଳେ ଯାଛେ । ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବଦଳେ ଯାଛେ ପୃଥିବୀ । ଗନ୍ତକ୍ର, ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଭୂରିକଷ୍ଟ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଡ଼େ ଉଠିଛେ ଅତି ଏକଟା ପୃଥିବୀ । ଆମରାଓ ଚିନ୍ହି ପରିବର୍ତ୍ତନେର ହାତ୍ୟାକ୍ରମ ନତୁନ ସମୟକେ । କଲେଜ ବଦଳାଇଛେ ମେଧାର ଥେକେ ବୁଦ୍ଧିର ଦିକେ । ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, ମେ ବିବୟେ ଏକଟା ସମୀକ୍ଷା କବାବ । ହୃଦୟାବାବେ ହୁଲ ନା ତା । ଯା ହୁଲ, ଯା ଗତାନ୍ତିକ । ଏଥାନେ ଫୁଟେ ମା ଉଠିଲେଓ କଲେଜ ବଦଳାଇଛେ ।

ଅର୍ଥାତି : ଉଚ୍ଚଲ ଏକବୀକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବା ଅଧ୍ୟାପକଦେର ନିଯେ ବିଭାଗ ଚଲେଛେ । ଗବେଷଣାର କାଜ ଏବଂ ସେମିନାର ନିୟମିତିଇ । ବକ୍ତ୍ଵା ଦିତେ ଆମେନ ପ୍ରିସ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିତାଳୟ ଥେକେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞିତ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ । ଅଧ୍ୟାପକ ମିହିର ରକ୍ଷିତ “ସ୍ଟୋଡ଼ିଜ ଇନ ଦି ମ୍ୟାକ୍ରୋ-ଇକନାମିକ୍ସ ଅଫ ଡେଲପିଂ କାନ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ” ନାର୍ମେ ମୁଖ୍ୟବାନ ଏକଟି ଗ୍ରହ ସମ୍ପାଦନ କରେଛେ । ବିଭାଗେର ଫଳାଫଳ ଖୁବି ଭାଲ ।

ଇଂରେଜି : ବିଭାଗେ ଫଳାଫଳ ଭାଲ । ସେମିନାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଲେଛେ । ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ଵକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ନୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର୍ମ ଟୁଲଙ୍କ ରାଜୀ ଇଂରେଜି ଅଭ୍ୟବାଦ କରେଛେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅତୀଶ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଟେଗୋର ରିସାର୍ଟ ସେଟାରେ ବିବୀନ୍ତାବନା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେଛେ ।

ଇତିହାସ : ବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ବଦଳୀ ହେଲେଛେ । ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ତିଳଟି ସେମିନାରେ ଏମେହିଲେନ ଡଃ ଡେଭିତ ଗ୍ରୋଶାକ, ଅଙ୍ଗଫୋର୍ଟେର ଡଃ ତପନ ରାଯଚୌଦ୍ଧରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀରମିତ ସରକାର । ବିଭାଗେ ଫଳ ଭାଲ ।

ଉତ୍ତିଦିବିତା : ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଦେର ମତେ ବିଭାଗେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତା ଆଛେ । ଫଳାଫଳ ବେଶ ଭାଲ । ଗବେଷଣା ଚଲେଛେ ଦୀରଣ ଭାବେ । ଉତ୍ତର-ପର୍ଶମ ଭାରତ ଏସକାରଶିଳେ ଯାଓଯା ହେଲେଛେ ।

ଶ୍ରୀତି : ହୃଦୟାବାବ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ସର ନିଯେବେ ଫଳାଫଳ ଭାଲାଇ । ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କା ସେମିନାର, ଗ୍ରାହକଶିଳେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ ।

ଶ୍ରୀମି : ଫଳାଫଳ ଖୁବି ଭାଲ । ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ଏକଟି ଥାଲି ଆଛେ । ଡଃ ଚାର୍ଲେସ ସୋରାବଜି ଏସେ ସେମିନାର କରେ ଯାନ ।

ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀରୀ ବେଡାତେ, ପିକ୍ନିକେ ଯାଛେ ଛୁଟିତେ ।

ପଦାର୍ଥବିତା : ଏମ ଏମ, ସି-ତେ ବିଶେଷପତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ସ ପଡ଼ାନ୍ତେ ଶୁରୁ ହେଲେଛେ । କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ସର୍ଟିଫାଟ୍ ବାତାହୁକୁଳ ହୟ । କମ୍ପ୍ୟୁଟଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ସେମିନାର ସହ ବିଭାଗେ ଫଳାଫଳ ଏବାରା ଖୁବି ଭାଲ ।

ଆଧ୍ୟବିତା : ଦେଇଯାଳ ପତ୍ରିକା ‘ପ୍ରମନ’ ବେର ହେଲେ । ସେମିନାର ଅବ୍ୟାହତ । ଫଳାଫଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ।

ବାଲୀ : ଅଧ୍ୟାପକ ବଦଳୀ ସଟେଛେ । ସେମିନାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ନତୁନ ପ୍ରାଣ ପେଯେଛେ । ପିକ୍ନିକ ହେଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ସରାଜବିତା ସେମିନାର ଏବଂ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରେଛେ । ଅଧ୍ୟାପକ ହୀରେନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ‘ଦେଶ’ ର ଗଙ୍ଗ ଓ ଏହି ସମାଲୋଚନା ନିୟମିତି କରେ ଚଲେଛେ । ଫଳ ଥୋଟାମୁଟି ।

ଟ୍ରିପ୍ : କଲେଜ ମାଠ ଜୁଡ଼େ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲେ ନିୟମିତ । ଫଳାଫଳ ଭାଲାଇ । ଦିଙ୍କିଙ୍କ ଭାରତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଏସକାରଶିଳେ ଗିଯେଛିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରୀ ।

ହୃତ୍ସ : ଫଳାଫଳ ବରାବରେ ମତ ଏବାରା ଭାଲ । ଗବେଷଣା ତୀର୍ତ୍ତ ଭାବେଇ ଚଲେଛେ । ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକା The Indian of Earth Sciences ପ୍ରକାଶେ ୧୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ ।

ମୌଳିକ : ଏଥିନେ ‘କିମିଯା’ ବେର ହେଲେ । ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବେଶ ଭାଲ । ଜନଶ୍ରୀ ଲେଖକ, ଅଧ୍ୟାପକ ପାର୍ଥ ମାର୍କିଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମିତ ଲେଖାଲିଥି କରାଯାଇ ।

ଶାଶ୍ଵିଜ୍ଞାନ : ଅଧ୍ୟାପକ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାର ଦାସ ସେମିନାର କରାତେ ଗୋହାଟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିଯେଛିଲେ । ଫଳାଫଳ ଭାଲ ।

বাস্তুবিজ্ঞান : ফলাফল সম্মোহনক । দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য সেমিনার হয়েছে । অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায়ের 'Socialist Perspective' পত্রিকার ১১ বর্ষ চলেছে ।

শরীরবিজ্ঞা : "প্রাচীরিকা" বের হচ্ছে । ফলাফল ভাল । অর্থের অভাবে এসকারশনে যাওয়া যায় নি ।

সমাজতত্ত্ব : নতুন বিভাগ, ২০ জন ছাত্রছাত্রী । সেমিনার লাইব্রেরী হয়েছে কিন্তু ক্লাসুন ও স্বৃষ্ট ব্যবস্থার অভাব আছে ।

হিন্দী : ভর্তির আসন বেড়েছে । অধ্যাপক স্বত্ত্ব লাহিড়ী এবং বামবাজ সিংহ নিয়মিত সেমিনার ও লেখাজিখি করছেন । ফল ভালই । ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই বাঙালী ।

গ্রাহ্যগ্রাব : নতুন বই কেনা হয়েছে । বিগত দ্বাদশীগুলো সবই পড়ে আছে । অ্যাডমিট কার্ড দেবার পর থেকে পরীক্ষার আগে অবধি যাতে বই পাওয়া যায় সে দাবীটিও যুক্ত হয়েছে । কম'চারীদের ব্যবহার আজও চমৎকার । প্রবোধ কুঞ্চ বিশ্বাস পি. এইচ. ডি. করেছেন ।

ক্রীড়া বিভাগ : এবারও আশিস মণ্ডল চাম্পিয়ন । ঘেয়েদের মধ্যে পারমিতা ঘোষ । শার্টের অবস্থা খারাপ । প্রয়োজন হ'চি শালীর । অগ্রান্ত খেলাধুলা চমৎকার এগোচ্ছে ।

ইংডেন হিন্দু হোস্টেল : স্নপার পরিবর্তন হয়েছে । কিছু অন্যান্য দাবীর বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন চালায় । দু'নম্বর ওয়ার্ডে এখনো শানস্বর নেই ।

চলচিত্র সংসদ : প্রায় উঠে যাবার মুখে অবিতেন্দু হাল ধরে । অনিয়মিত করেকটি ছবি দেখানো হয়েছে । নতুন উৎসাহী ছেলেমেয়ের অভাবেই ফাইল পত্র বৃক্ষ ।

ড্রামা সোসাইটি : ড্রামা সোসাইটি নাট্যোৎসব করল । করল প্রতিনাটক । পুরস্কার ও প্রশংসন শুল্ক, আশিস শুনীত, লায়লা, আত্মা চক্রকে দিয়েছিল । এখন আবার শুন্শান ।

ক্যাটিন : পোষ্টার পড়েছে, তবে আগের তুলনায় কম । দুরজায় পাশে ওয়াটার কুলার এখনো জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে । নতুন ষ্টবটায় আজকাল ভালোই আড়ডা জমছে । তবে খাবারের দিক থেকে প্রয়োদদার ক্যাটিন যে জাতে উঠেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই । শোসলাই আর চাউমিনের গকে আজকাল দুপুরগুলো একটু অগ্রবক্ষ । বসনার তৃষ্ণি কর্তৃতী হয়েছে বলা শক্ত তবে প্রয়োদদার কাছে কারুর কারুর ধারের পরিষ্কার যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এবং বাড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । তবু বাজীব, সঞ্চয়, কৈলাস, প্রফুল্ল, টুকুনদের নিয়ে প্রয়োদন্দা লড়ে যাচ্ছে । তার বিশ্বাস আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রয়োদ আগের থেকে অনেক বেশি । হয়তো সত্যিই । তবে ক্যাটিন চালানোর দায়িত্ব ক্রমশই গুরুত্বার হয়ে উঠেছে । 'চৌপ'ক্যাটিনের দাবী কি কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হতে পারে না ?

পরিচিত

সুনীল রায়চৌধুরী : অধ্যক্ষ, প্রাক্তন ছাত্র।

স্বরাজ্যত সেনশন্স : অধ্যাপক, বাংলা। সেনগুপ্ত পদবীতে লেখেন 'পুরগামী' পত্রিকার সম্পাদক।

কাজল সেনগুপ্ত : অধ্যাপিকা, ইংরেজি।

দেবাশিস সেন : শারীরত্বের অধ্যাপক, প্রাক্তন ছাত্র।

অতীজ্ঞ গোহন শুণ : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

প্রশ়াস্ত রায় : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব।

প্রথম বর্ষ

ইন্দ্রনীল রায় : মাঝে মাঝেই কঠিন বিদেশী বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিনা খোজ নেন। বন্ধুদের সমস্তা সমাধানে দার্শনিক আনন্দ পান। যদিও নিজস্ব সমস্তায় ক্রমশ ফুশকায়। পদার্থবিদ্যা।

রাজাদিত্য বল্দ্যোপাধ্যায় : সোজা ভাবে হাটেন, ধীরে কথা বলেন। বান্ধবীদের নামে কবিতা লিখে ছাপাতে ভালবাসেন। আড়মিশন টেস্টে কারো খোজে বন্ধুকে হাতে পোস্টার নিয়ে দাঢ় করিষ্যে রেখেছিলেন। ওর মতে, 'সাউথ ইণ্ডিয়ানৱা বিয়েলি এক্টাক্টিভ'। রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

শঙ্গিত রায় : যৌথ পরিবারের স্থৃতি, ট্যাশ বাঙালীজি, লোকসঙ্গীত ও শিল্পে গভীর আস্থা তাকে ভালবাসা বিষয়ে আশাবাদী করে তুলেছে। বেতালে চলা বদলে এখন তাই 'নৈনি'তালে। ক্যাজুয়াল কবি ও কাঙাল। ওর বিশাস, সব দোষ বাবুর; ওর দোষ, ও শুধু টিন-এজার। বাংলা।

বৈজ্ঞানিক চক্রবর্তী : নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘোরা ফেরা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবির মত এদিক ওদিক তাকান। বন্ধুরা বলে, ওর হাসি জ্যোতি বাবুর মতন।

দ্বিতীয় বর্ষ

অর্পণ চক্রবর্তী : 'উপকৃত অন্ধকারে'র কবি। 'পরীক্ষিত' সত্য যে, এর উপরে ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ক্ষেপে আছেন। কোন এক ক্ষ্যাপাবাবা কপাল দেখে বলেছেন, ওর নোবেল প্রাইজ যোগ আছে। বাংলা। মনে হয় না।

রঞ্জা দত্ত : মাঝে মাঝেই জমজমাট ক্যাটিনে চোখে পড়ে এর একাকী গাণিতিক পদ্ধতিনি। সম্ভবত কোনো বিশেষ

সম্ভাবনের সন্ধানে রয়েছেন। গণিত।

শিলাদিত্য চক্রবর্তী : এই আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে ঘঠিলা ও সংস্কৃতি আদৌ সম্ভব কিনা ভাবতে হবে। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মাঝের প্রচুর সময়—যেমন ঘুমোবার, তেমনি লেখালিখি করবার। বিষয়টা সংগ্রাম। প্রেম কি অত সহজ?—কঁহিটেড় হতে হয়! বাংলা। কঁহিটেড়

নয় !!

তৃতীয় বর্ষ

অচুরাধা ঘোষ : মাঝুষ একটু হেঁটে চলে বেড়াবে—প্রেসিডেন্সি কলেজের শিশু আন্দোলন ও নিবেদিত। মাঝুষ একটু সুরক্ষারে হবে—গরমকাল কবে আসবে অচুরাধা? ইংরেজি।

অঙ্গীক বর্মন : ননসেন্স, কুইজ, দর্শন এবং সংস্কৃতি চর্চার বাইবে অপরিচিতীর সঙ্গে আলাপে অঙ্গীক সব সময় নির্ভীক। এক সময় শৰীর বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকা সঙ্গে শোনা যায় বিদেশেই বয়েছে তার যা কিছু নান্দনিক, এবং সেই গন্তব্যেই তিনি আগুন। এ পত্রিকার অন্তর্ম সম্পাদক। অর্থনীতি।

অনন্তীশ চৌধুরী : বৰু মহলে 'Hi'-দা নামে পরিচিত। অহেতুক আৰ্কিক হিসেবে পরিচিত হওয়াৰ জন্য যা যা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয় সবই এৰ বয়েছে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় ভাবেই। অর্থনীতি।

অচুত ঘণ্টুল : আচাৰ-আচাৰণে পৃথিবীৰ ঘাৰতীয় গণআন্দোলনেৰ সাক্ষী। যদিও বৃদ্ধিমান বুদ্ধিজীবি হওয়াটাই জীবনেৰ লক্ষ্য, তাই, নিরোদ সি চৌধুরীৰ একমাত্ৰ বাঙালী ভক্তি সে শৃংস্কৃনেৰ আশায়। বাংলা।

চিৰঞ্জীৰ সন্ধিকাৰ : হেৱমান হেমে ও চিৰঞ্জীৰ সবকাৰ নাৰী ও শব্দ বিষয়ে সমান উদাসীন। তাঁৰ প্ৰেমেৰ চিঠিগুলি কাকে লেখা—লিটল ব্যাগজিন তা জানাতে পাৰে নি। তবে জানা গেছে মহাধানপূৰ্ণ চিৰঞ্জীৰ বুদ্ধেৰ অষ্টাদিক মার্গেৰ সঙ্গে সম্প্রতি নবমটি সফল ভাৱে জুড়ে দিয়েছেন। নবমটি 'সদ্বিন্দ্রা'। বাংলা।

সৌম্য দাশগুপ্ত : কোনো অজ্ঞাত কাৱণে হেয়াৰ ঝুলেৰ গেট দিয়ে কলেজ চুক্তেন। শপথ নিয়ে অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক কৰি হয়েছেন, তবুও স্বাস্থ্য ও সৌন্দৰ্য আটুট আছে। সম্পত্তি বিদেশে। বাণিজ্যিক।

অসম মৃধু : নিজেকে শিল্পী ভাৰাৰ প্ৰতিভাৰ বিধাস রাখেন। বিক্ৰিৰ আশায় জুনিয়োৰ এক ছাত্ৰীৰ ছবি একেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। তাৰপৰ ১০%বিক্ৰিৰ আশা নিয়ে এক অধ্যাপকেৰ বিকৃত ছবি আৰুলেন (উদ্দেশ্য, সে ছবি বাজাৰে থাকলে অধ্যাপকেৰ লজ্জা) কিন্তু, সে উদ্দেশ্যও বিফল হয়েছে। শোনা যায়, কোনো এক সহপাঠীকে পছন্দ কৰে S. C. কোটায় অ্যাপলিকেশন কৰেছিলেন। বিফল হয়েছেন। বাংলা। সফল হয়েছেন।

বিবেক সেন : শৈশব থেকেই এ যুবক বুদ্ধিজীবি। উঠেন্তি মূলো পতনে চেনা যায়। তবে নিম্নকেৰ তো অভাৱ নেই, বিবেককে তাৰা কড়ওয়েলেৰ সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চায়। গুলিয়ে ফেলাৰ কোনো কাৰণ অবশ্য নেই। দু'জনেৰ মধ্যে মৌলিক পাৰ্থক্য তো আছেই। কড়ওয়েলেৰ বেগীটা ইলিউশন বাকিটা রিয়ালিট। বিবেকেৰ সবটাই 'বিয়া'-লিট। অর্থনীতি।

শিবালী সেনগুপ্ত : নিৱিবিলি ভালবাসেন তাই বেশী জানা যায় না এৰ সম্বন্ধে। ইংৰেজী কৰিতা লিখলেও, আৱশ্যোনা ভয় পান (গোপন স্থৰ)।

শান্তনু মিত্র : কথোপকথন বা আচাৰ ব্যবহাৰ, সবটাই একটা বাপাৰ স্পষ্ট ভাৱসাম্যহীনতাৰ প্ৰতি এৰ বয়েছে নিষ্কারণ আৰ্কষণ। পাল-তোলা নৌকায় একদা গা ভাসিয়েছিলেন। আপাতত গণিতেই খুঁজছেন দ্রষ্টব্য যা কিছু। পিলে চমকানোৰ ভৱে পোৰাক পৰিধানেৰ জন্য জমজমাট ক্যাটিনেও অলাদাভাৰে চোখে পড়েন। অর্থনীতি।

নৈৰঞ্জনা দাশগুপ্ত : বাণিজ্যিকানেৰ ছাত্ৰী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিৰ আৰ্কষণে পৃষ্ঠাবলী হয়ে উঠেছেন। শোনা কথা, জুনিয়োৰ ছাত্ৰদেৱ প্ৰতিষ্ঠা এৰ বয়েছে প্ৰায় অবৈজ্ঞানিক আৰ্কষণ। বাণিজ্যিক।

ৱঞ্জনেন্দ্ৰ মারায়ণ নাগ : নামেৰ মতই এৰ চালচলন, আৱ পদ্ধবীৰ মত। অর্থনীতিতে প্ৰবল সাফল্য সত্ত্বেও গণিতেৰ প্ৰতি বয়েছে 'সেমা'ন আগ্ৰহ। চলতি বাষপথী বাজনীতি নিয়ে ইউনিয়ন মিটিং-এ হাত-পা ছুঁড়ে জৰু কথা বলেন। অর্থনীতি।

গোরু গান্ধুলী : আর্থিক সাম্য-ন্তারম্ভাম্বোর তত্ত্বের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রাখতে হঠাৎই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের টানে স্থিতিশীল হয়ে পড়েন। বর্তমানে সাম্য ফিরে পেয়ে নতুনভাবে স্থিতিশীল হওয়ার জন্য দিল্লী অভিযুক্ত যাজ্ঞা করেছেন। অর্থনীতি।

শিল্পাচিক্ষণ সরকার : প্রথম দর্শনেই মনে হো প্রোট, যদিও তা অবশ্যই বিতর্কিত। মেকিয়াভেলি ও মাঝার্কে প্রতিবেশী মনে করেন। প্রবন্ধ প্রিয় এই ব্যাসিক্স চুলের গড় উচ্চতা এক সেটিমিটার। সামা ফুল শার্ট ও চশমা আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

পরাক্রিয় ঘোষ : আড়া, পরীক্ষা, কুইজ, হস্তচৰ্চা সবেতেই এর আস্তরিকতা সাকলের সঙ্গে পরীক্ষিত। হয়তো এর প্রধান কারণ এই, ব্যাসিক্সত্বাবে তিনি এখনো সে রকম ভাবে পরীক্ষিত হননি। অর্থনীতি।

দেবাশিস দাস : শীতকালে জ্যাকেট পড়তে ভালবাসেন। গরমে পাঞ্জাবী। দৈব প্রভাবে কিনা বলা শক্ত, তবে 'নীলাত অঞ্জনৰ' দ্যুতি পাশ কাটিয়ে জীবনে নতুন 'পরমার্থ' খুঁজে নেওয়া নিঃসন্দেহে কলেজে নজীর বিহীন কাজ। গত নিবাস রাজধানী। অর্থনীতি। এ সংখ্যার প্রকাশন সচিব।

আত্মবন্ধু : আত্মজনের কল্প সঙ্গীত। কল্কুর সঙ্গীতও বলা শায়। গায়িকার নাম উহু থাকাই ভালো, কেননা বদলের রেগিয়েজ রয়েছে। সব অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ পত্রকার। প্রাপক এবং পাঠকের। অবশ্য এ ব্যাপারে স্বকলেই একমত নন। 'অম্ভুত বাক্তব্যিতম্'; অর্থাৎ ভালো ভালো কথা বলেন বাংলায়।

অর্গব রায় : 'ব্যাতন না Zan'লি বহু-অবস্থ বুরুবো ক্যামেনে!' ভদ্রলোক। অন্ততঃ পক্ষে হওয়ার ব্যাপারে প্রয়াসী। প্রিয়জনের প্রয়োজনে লেখেন, আকেন, পরীক্ষা দেন। ইঙ্গুবল সর্বাজের এই ভদ্রব্যাসিক সাফল্য কামনা করি।

স্নাতকোত্তর বিভাগ

অজীক্ষ বিশ্বাস : 'বিদিশা'র সম্পাদক আপত্তি নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে 'র্মে' বনে। অব্বেষণ যে জমে উঠেছে তা বলা বাহ্য। সাম্প্রতিক কাব্যচর্চায় সবকিছু ছাপিয়ে ফুট উঠেছে সেই অস্বেষিত অন্তর্যাগ। এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শঙ্খ ঘোষ আর ফেলুন্দার ভক্ত। বাংলা।

অগ্রিমেন্দু পানিত : অমিতেন্দু, নাকি শাহুবের ইচ্ছা পুরোনের গল্প। বড়দের কথায় কান দেয় না, ছিঃ !! ও রকম একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের নিশ্চিন্ত রেশাস্টিক জীবন ব্যাবেও চেয়েছিলেন—আহা বেচারা !!! শুভাকাঞ্চীর বলছে, ওর পকেটমার হোক !!!! নৌতি-অর্থ !!!!

অরংঘনতী ভট্টাচার্য : অস্বলে কষ্ট পান কিম্বা হঠাৎ সপ্ত দর্শনে কবিতা লেখার আদেশ পান। তারপরই কারো কারো ভক্ত হয়ে উঠেছেন। অবৈধ বক্সের তালিকা বৈদেশিক খণ্ডের মত ক্রমবৃক্ষ কালে প্রাক্তন রাজনৈতিক সহযোগী আটকে দিয়েছেন। পুরুষদের মত হাসেন। বাংলা।

উত্থাগত চট্টোপাধ্যায় : 'হিরো' বলতে যা বোঝায় ইনি অনেকটাই তাই। তবে ট্র্যাজিক না কমিক সে বিষয়ে নিসংশয় হওয়া মুশকিল। 'এত কাছে তু এত দূরে'—বাকাটি তার ক্ষেত্রে বারবাৰ ফিরে আসে, তবে উন্টেভাবে কথনই নয়। কুইজ এবং ম্যাজিক অন্তর্যাগী। অর্থনীতি। দিল্লীতে।

দেবত্যতি বল্লেখাপাধ্যায় : পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুন্দর হাতের লেখায় একটা বাংলা উত্তর পত্র । দু'দিকে ও উপর
নৌচে শার্জিন । ভিতরে লেখা আছে ভারতীয় ভক্তিবাদের উত্তরাধিকার । এক কোনে মন্তব্য লেখা—
তোমার উপর তুঁধি । বাংলা ।

স্বপ্নিয় ঘোষাল : গড়ন মাত্রাবৃত্তের, নিরাসস্ত - দলবৃত্তে, বিবৃত মহিলাদের খেতে দেখে, আসস্ত দাবায় । পার্টনারকে
বসিয়ে রেখে বোটানি পরীক্ষা দিতে হয় বলে খাম সঙ্গীতে আত্মস্তুতি খোঁজেন ।

প্রাক্তন ছাত্র

বিপ্লব মুখোপাধ্যায় : একা বিপ্লব রক্ষা করে হাঁবি বুঁদির গড় । ক্ষুধায়-ত্রুষ্ণায় এক তিন পাতার আন্তর্জাতিক মাঝুষ ।
বাম আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বাম আন্দোলনের ব্যর্থতা তাকে ঠেলে দিয়েছে পত্রিকা সম্পাদনার দিকে ।
পুরোনদের কাছে যদি মুখোশ, নতুনদের কাছে তবে ও বিকল্প । দর্শন ।

যশোধরা রায়চৌধুরী : আচমকা কলেজে এসে নষ্টলজিক আলোচনা শুরু করেন । সঙ্গ দোষে ছবি আকতেন, এখন
ছেড়ে দিয়েছেন । বেশি লম্বা লোকজনদের পাঁশে রাখাটা বোকামি মনে করেন । দর্শনের এই ছাত্রীটি ডুর,
বি. সি. এস-এ ষাণ্ঠ করে টুচু পদে চাকরীও করছেন ।

অপূর্ব সাহা : অ শোক নাগরিক এক মধ্যবিত্ত বেচাইন । অপূর্ব লেখেন, ভাবেন, বই কেনেন । অপ্রতত বেদোভাসে
(B,ED) নিযুক্ত । 'যে নদী মুক পথে হারালো ধাৰা' সাহাৱা ছাড়া আৰ কেউ 'এই' প্রিয় বেদনা বোৱে
নি' বাংলা ।

সুন্দীপ্ত সরস্বতী : হাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলের যে কোনো কারুর ঘরে ঘটাখানেক ভাবী বিষয়ে বক্তৃতা দেন ।
বলে থাকেন এসব শ্রেতার হাজম রক্ষার তাগিদেই । এসব জানেন ভালই, বিষয় শরীরত্ব হেতু ।
(পুন্যত্বিত, ১৯৮৬ সালের পত্রিকা থেকে)

Past Editors & Secretaries

Year	Editors	Secretaries
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangoi
1920-21	Phiroze E Dastoor	Shyama Prasad Mookherjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee	Bimal Kumar Bhattacharya
	Brajakanta Guha	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K Mukherjee	Lokesh Chandra Guha Roy
1926-27	Humayum Kabir	Sunit Kumar India
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Syed Mahbub Murshed
1928-29	Sunit Kumar Indra	Ajit Nath Roy
1929-30	Tarakanath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Girindra Nath Chakravarti
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Sudhir Kumar Ghosh
1934-35	Ardhendu Bakshi	Prabhat Kumar Sircar
1935-36	Kalidas Lahiri	Arun Kumar Chandra
1936-37	Asok Mitra	Ram Chandra Mukherjee
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Abu Sayeed Chowdhury
1938-39	Pratap Chandra Sen	
	Nirmal Chandra Sen Gupta	
1939-40	A Q M Mahiuddin	Bimal Chandra Dutta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46		
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji	Alok Kumar Mukherjee
	Mihir Bhattacharya	
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66		
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68		

Year	Editors	Secretaries
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen	
1976-77		No Publication
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu	Paramita Banerjee
1978-81		No Publication
1981-82	Debasis Banerjee Somak Ray Chaudhury	Banya Datta
1982-83		No Publication
1983-84	Sudipta Sen Bishnupriya Ghosh	Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose Anjan Guhathakurta	Chandreyee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee Apurba Saha	Jayita Ghosh
1987-88		No Publication
1988-89	Anindya Dutta Suddha Satwa Bandyopadhyay	Sanchita Bhowmick
1989-90	Abheek Barman Amitendu Palit Adrish Biswas	Debashish Das;

