

Jun-2020 ISSUE- II, VOLUME-IX

**Published Quarterly issue
With ISSN 2394-8426 International Impact Factor 6.222
Peer Reviewed Journal**

Published On Date 30.06.2020

Issue Online Available At : <http://gurukuljournal.com/>

**Organized &
Published By**

Chief Editor,

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal
Mo. +919273759904 Email: chiefeditor@gurukuljournal.com

Website : <http://gurukuljournal.com/>

INDEX

Paper No.	Title	Author Name	Page No.
1	Physicochemical Analysis Of Some Soil Sample From Different Rural Areas Of Chandrapur (M.S.)	Amol K. Dhawas	1-3
2	आधुनिक व नव्या समाजरचनेप्रती शाहूंची भूमिका व त्यांची कार्ये	कु.पि.एच.देशमुख आणि डॉ.संदीप तुङ्गलवार	4-9
3	आधुनिकव्यायांचे समाजातील स्थान व त्यांची भूमिका	प्रा.डॉ. राजु चावके	10-13
4	Watershed Development: Impacts and Remedies	Dr. S. M. Kolhapure	14-17
5	विद्यार्थीच्या मुलभूत शैक्षणिक विकासातीलअध्ययनसमृद्धीकार्यक्रमाची(LIP) यशस्वीता तपासणे	श्री विनायक एस इरपाते & श्री प्रफुल्ल एस.सिडाम	18-22
6	Climate Change, Carbon Trading and Cooperation from Communities as Social Intervention	Mr. Nishant Mate & Dr. Sunil Sakure	23-31
7	राजर्षी शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणांचा ऐतिहासिक अभ्यास	गणेश विठ्ठलरावबोधणे	32-36
8	A Thematic Study of Girish Karnad's <i>Yayati</i>	Sandip ShahuraoGhorpade	37-40
9	महात्मा गांधी और हिंदू-मुस्लिम एकता	डॉ. गजेंद्र सिंह	41-52
10	समय ओ समाजेर प्रेक्षिते रबीन्द्रनाथेर छोटगळा (Samāya ō samājēra prēkṣitē rabīndranāthēra chōṭagalpa)	चन्दन बिश्वास (Chandan Biswas)	53-63
11	नजरुलेर कविताय राजनैतिक भावना ओ धर्मीय सम्प्रतिर चित्र (Najarulēra kabitāyā rājanaitika bhāvanā ō dharmīyā samprītira citra)	कुहेली माईति जाना (Kuheli Maiti Jana)	64-69
12	बांला छोटगळेर धाराय बनफुलेर निजस्वता (Bānlā chōtagalpēra dhārāyā banaphulēra nijasbatā)	মোঃ হাসিব সাইদ (Md Hasib Sayed)	70-73
13	শরৎচন্দ্রের গল্পে পরিবার ও সমাজভাবনার প্রতিফলন (Śarāṭcandrēra galpē paribārā ō samājabhābanāra pratiphalana)	মোঃ নাসের আলী (MD NASER ALI)	74-81
14	তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট (Tārāśaṅkarēra upan'yāsē rājanaitika cētanā ō sāmājika prēksāpata)	রফিকুল ইসলাম (Rafiqul Islam)	82-85

PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF SOME SOIL SAMPLE FROM DIFFERENT RURAL AREAS OF CHANDRAPUR (M.S.)

Amol K. Dhawas

Department of Chemistry,
Janata Mahavidyalaya, Chandrapur (M.S.)
E-mail: amoldhawas@gmail.com

ABSTRACT

Physico-Chemical analysis of soil is done in order to measure the nutrient that is present in the soil. Soil is the main source of nutrients for crops. Soil also provides support for plant growth in various ways. Knowledge about soil health and its maintenance is critical to sustaining crop productivity. Since plants depend on the soil for their nutrients, water and mineral supply, the soil type is a major factor in determining what types of plants will grow in any area. In the present study the analysis of soil sample collected from the different rural area of Chandrapur. Physico-Chemical parameters of soil samples were analysis. From the analysis it is revealed that there is excessive dose of Potassium and Phosphorus into the soil because most farmers are using excessive chemical fertilizers. Similarly Cu, Fe, Mn and Zn concentrations has also been higher than the normal range making soil alkaline. Thus it is concluded that various concentration of various parameters and irregular distributions of micronutrients may be attributed due to added fertilizer during the crop formation.

KEYWORDS: Physico-Chemical, nutrient, crop, soil

INTRODUCTION

Soil may be defined as a thin layer of earth's crust which serves as a natural medium for the growth of the plants. It is the unconsolidated mineral matter that has been subjected and influenced by genetic and environmental factor. Soil differs from the parent material in the morphological, physical, chemical and biological properties. Also soils differ among themselves in some or all the properties, depending on the differences in the genetic and environmental factors. The components of soils are mineral, organic matter, water and air. The composition of soil is mineral 45%, organic matter 5%, soil water 25% and soil air 25%¹⁻⁵. The properties of which vary and which together form a system for plant growth, hence the need to study the Physical parameters like pH, Electric conductivity, Organic Carbon and Chemical parameter like Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Copper, Ferrous, Manganese and Zinc.

MATERIAL AND METHOD

Soil sample were collected from different nearby areas of chandrapur namely Kodholi, Nagala, Mahakurlanagala, Ghugus site and at variable depth ranging from 0 to 10 cm from the surface. All the soil sample were dried to room temperature and oven at 50 °C temperature. The soil samples were collected in clean stopper bottles. All the soils sample were analyzed for pH, Electric conductivity, Organic Carbon and Chemical parameter like Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Copper, Ferrous, Manganese and Zinc. The pH is measured with the help of pH meter. Electrical conductivity of soil sample were determined from saturated extract by conductivity meter. The nitrogen content is measured by Kjeldahl method. The concentration of other parameter is determined by using usual laboratory methods.

RESULT AND DISCUSSION

The analytical data of all the soil sample are presented in table 1. The soil pH of all the samples ranged from 6.98 to 8.32, show normal range (6.0 to 8.0) consider to be satisfactory for agriculture crops. The electrical conductivity values varied from 0.382 to 0.684 millie mhos/cm, show normal range for good crop growth. All the soil sample show very low organic carbon content and organic matter content. The available nitrogen was in medium range from 0.218 to 0.481 ppm and required supplement of fertilizer having nitrogen for better crop growth. The available phosphorous content ranged from 0.196 to 0.286 which was low in range. Phosphorous deficiencies late in the growing season affect both seed development and normal crop maturity. The available potassium content ranged from 0.234 to 0.324 which was high in range. The concentration of copper in all soil sample show normal range. The concentration of iron in all soil sample lie in lower range. All the soil sample shows normal range of manganese. The concentration of zinc in all soil sample lie in lower range. All the soil sample show moisture from the range 6.24 to 6.86.

Table 1: Physico-chemical analysis of soil samples

Sr. No.	Parameter	Unit	Different areas of Chandrapur			
			Kodshi	Mahakurla	Kadholi	Ghugus
1.	pH		6.98	7.24	7.35	8.32
2.	Electric Conductivity	ds/m	0.482	0.486	0.382	0.684
3.	Organic Carbon	%	0.364	0.392	0.396	0.416
4.	Nitrogen	%	0.481	0.408	0.304	0.218
5.	Phosphorous	%	0.286	0.196	0.198	0.266
6.	Potassium	%	0.318	0.324	0.299	0.234
7.	Copper	Ppm	0.84	0.68	0.68	0.64
8.	Iron	Ppm	3.29	3.92	3.48	3.46
9.	Manganese	Ppm	2.38	2.34	2.79	2.34
10.	Zinc	Ppm	0.42	0.48	0.38	0.48
11.	Moisture	%	6.86	6.32	6.24	6.32

CONCLUSION:

The study revealed that the physico-chemical analysis of soil samples from Kodshi, Mahakurla, Kadholi and Ghugus under study showed variable concentration of various parameters. The nitrogen and organic carbon content of all soil samples was found to be in the lower range. The concentration of Copper and Manganese are lies normal in range but concentration of Iron and Zinc are lies lower in range. Monitoring of micronutrient in the soils should be done periodically as it can be efficient way to assess the qualitative and quantitative differences in metal concentrations at distinct locations.

ACKOWLEDGEMENT:

Auther express sincere thanks to the Principal, Janata Mahavidyalaya, Chandrapur and Head, Department of Chemistry, Janata Mahavidyalaya, Chandrapur for providing laboratory and instrumental facilities.

REFERENCES:

1. H. O. Buck man and N. C. Brady, The nature and properties of soil, the Macmillion Company, New York (1960)
2. Department of Agriculture co-operation Ministry of Agriculture Government of India.
3. Dr. B. K. Sharma, Principal and Head Dept. of Chemistry N.A.S. College Meerut,"Analytical Chemistry"
4. Soil Survey Manual, United States Dept. of Agriculture, Hand Book Washington D.C. (1951).
5. V. D. Umare, Online International Interdisciplinary Research Journal, Vol 7,32-36, (July 2017).
6. G. S. Wagh, D. M. Choudhari and M. R. G. Sayyed, Universal Journal of Environmental research and Technology, 3 (1), 93-99, (2013).
7. Sonikajha and V. Suneetha, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7 (3), 291-293, (2015).
8. K. G. Pujar, S. C. Hiremath, A. S. Pujar, U. S. Puje and M. S. Yadawe, Sci. Revs. Chem. Commun., 2 (1), 76-79, (2012).
9. H. A. Solanki and N. H. chavda, Life sciences Leaflets, 8, 62-68, (2012).

आधुनिक व नव्या समाजरचनेप्रती शाहूंची भुमिका व त्यांची कार्ये

संशोधन कर्ता

कु. पी. एच. देशमुख

ई—मेल pwaigokar@gmail.com

मोबाईल: 9423631240

मार्गदर्शक

डॉ. संदिप तुङ्डुलवार

१) प्रस्तावना:—

तत्कालीन भारतातील राजेरजवाडे यांच्या जीवनक्रमाचा व राज्यपद्धतीचा प्रकार लक्षात घेता राजर्षी शाहू महाराजांनी छत्रपतीपदाचा उपभोग घेण्यापेक्षा आधुनिक व नव्या समाजरचनेची धुरा वाहिली. आधुनिक काळातील किंवा एकोणविसाव्या शतकापासून सुरु झालेल्या आपल्या देशातील सर्व प्रकारच्या सामाजिक सुधारणा पाश्चीमात्य लोकांचा संपर्क, खिस्ती मिशनन्यांचे धर्म प्रचाराचे व शिक्षण प्रसाराचे कार्य, इंग्रजांची नवीन राज्यपद्धती, दळणवळणाच्या नवीन साधनांचा वापर इत्यादी अनेक गोष्टीमुळे शक्य झाल्या आहेत. म्हणजे या देशातील सुधारकांच्या समाज सुधारणेच्या प्रेरणाचे मुळ पाश्चिमात्य संस्कृती, धर्म, ज्ञान आणि राज्यपद्धती यामध्ये सापडते. परंतु ब्राह्मणेतर समाजातील समाजसुधारकांच्या सामाजिक सुधारणेच्या प्रेरणा या एकेरी नव्हत्या विविध प्रकारच्या होत्या. पहिला स्वतःचा रूढीप्रिय समाजाशी आणि दुसरा त्या समाजावर धर्मसभा गाजवणाऱ्या ब्राह्मण समाजाशी आणि तोही ब्रिटीशांच्या राजवटीत राहुन. अशा अवस्थेत ब्राह्मणेतर समाजातील समाज सुधारकांना ब्राह्मण समाजसुधारकांप्रमाणे पाश्चिमात्य लोकांच्याकडून समाजसुधारणेची दृष्टी लाभली असली तरी सनातन ब्राह्मण समाजाशीच प्रामुख्याने मुकाबला असल्याने ब्राह्मण समाज विरोध हीच, बहुतांशी अब्राह्मण समाज सुधारकांच्या सामाजिक कार्याची मूळ प्रेरणा ठरली आहे.

२) विषयाची निवड :

अभ्यासासाठी हा विषय निवडण्याचे विविध कारणे आहेत. हा विषय निवडण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण वास्तविकतेतून उद्भवते की आता पर्यंत कोणत्याही संशोधकाने परीक्षण व दस्तऐवज करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. राजर्षी शाहूंची भुमिका व त्यांची कार्ये ही आधुनिक व नव्या समाज रचनेप्रती असलेले महत्व लक्षात घेवून संबंधीत विषयाची निवड केली.

३) संशोधन पद्धती :

संशोधनाचा विषय राजकीय इतिहास्या क्षेत्रात येतो म्हणून ऐतिहासिक अभ्यासाच्या पद्धती आहेत हे अगदी स्वाभाविक आहे. समाजशास्त्रीय अभ्यास विषय असल्या कारणाने सामाजिक पद्धतीची ज्ञानसाधनांच्या आधारे तथ्य संकलन केले आहे. यामध्ये दुय्यम

स्रोतात उपलब्ध असलेल्या प्रकाशित व अप्रकाशीत साहित्याचा प्रामुख्याने विचार घेण्यात आलेला आहे. या द्वितीयक स्रोतात खालील बाबींचा उपयोग वा आधार माहिती संकलनासाठी केलेला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या इतिहासावरील पुस्तके, राजर्षी यांचे चरित्र, राजर्षीवरील राजकीय प्रबंध, रिसर्च पेपर, संबंधीत रिसर्च आर्टिकल.

वरील नमुद केलेले दुर्यम स्रोत वापरले गेले आहेत आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा दुर्यम माहिती संकलित केली आहे व योग्य विश्लेषणात्मक पद्धतीने तपासले गेले आहेत थेट माहिती व आवश्यक माहिती गोळा केली आहे विषयावरील तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत.

४) संशोधनाची उद्दिष्टे

- १) संदर्भात कालक्रमानुसार कागदपत्रे सादर करणे
- २) आधुनिक व नव्या समाज रचनेप्रती शाहूंची भूमिका
- ३) आधुनिक व नव्या समाज रचनेप्रती त्यांच्या कार्याचे वर्गीकरण करणे.
- ४) शाहूंच्या कार्याचा व धोरणांचा वर्तमान परिस्थितीवर पडलेला प्रभाव
- ५) शाहू यांच्या कार्याशी नविन पिढीला ओळख करून देणे.

५) संशोधनाचे स्वरूप:

राजर्षी शाहू महाराजांच्या सामाजिक सुधारणांची मूळ प्रेरणा तपासून पाहता असे दिसते की, ती वैयक्तीक प्रतिष्ठेच्या वादातून निर्माण झाली नसुन सनातन ब्राह्मण समाजाच्या तत्कालीन विरोध वातावरणातूनच निर्माण झालेली आहे. वेदोक्तातूनच राजर्षी शाहू महाराज निर्माण झाले असे समजणे चुक आहे. वेदोक्तामुळे पुराणयतवादी ब्राह्मणांचे नेतृत्व हटवण्याचा व अब्राह्मणांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याची त्यांना फार मोठी संधी मिळाली हे मात्र सत्य आहे. राजर्षी शाहू महाराज प्रथम छत्रपती होते. साहजिकच राजे या नात्याने प्रजेच्या कल्याणविषयक संदर्भातून केलेले कार्य हे त्यांचे कर्तव्यच ठरते. राजर्षी शाहूंच्या कार्यातील काही ठळक गोष्टींचा संशोधनाच्या दृष्टीकोनातून अभ्यास करणे महत्वाचे वाटते. त्यांनी नव्या व आधुनिक समाजरचनेसाठी खालील महत्वाची कार्ये केलीत.

१) दलितोद्धाराचा आग्रह— मागासलेला तो दलित, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या जो मागासलेला समाज होता. त्या सर्वांच्या मदतीला धावून गेलेला एकमेव राजा म्हणजे शाहू छत्रपती समाजाच्या सर्वात कुमकुवत अशा घटकांबद्दल त्यांच्या हृदयात अपार करूणा होती. या कार्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या परांजपे—टिळक पक्षाने बाँम्ब टाकण्याची धमकी दिली तरी सुधा महाराज स्वीकृत कार्या पासून तसूभरही विचलीत झाले नाहीत.^१ शाहूंनी अस्पृश्यांवरील वेठविगारी बंद केली. सरकारी नोकरीत सामावून त्यांना घेताना इतरांचा विरोध झाला. त्यासाठी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र फलटण निर्माण केली.^२ महारवतने खालसा करून वतनदारांकडील जमिनी महारांच्या नावे करून

दिल्या. १९१८ मध्ये वतनदारी नष्ट करणारा कायदा केला. बलुतेदारांना पायबंद घातला. कुलकर्णी वतन नष्ट करून ‘पगारी तलाठी’ नेमण्याची प्रथा सुरू केली. अनेक दलितांना स्वतंत्र उद्योग करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली. केवळ मराठा जातीसाठी देह झिजविणारा हा राजा नव्हता तर विशीष्ट ध्येयनिष्ठेने महाराष्ट्रातील एकजात सर्व समाजाच्या प्रगतीची स्वप्ने पाहणारा असा हा रसिकराज राजा होता. सामाजिक सुधारणासाठी राजकीय सतेचा वापर करून शात्रुघ्नी हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे हे सिध्द करणारा तत्वज्ञानी राजर्षी होता.

राजर्षी शाहूंनी अस्पृश्याविषयी जो विचार मांडला आहे तो केवळ सहानुभुतीपूर्वक किंवा भूतदयावादी नाही तर प्रत्यक्ष कृतीरूप आहे. मानवी पातळीवरचा तो एक संवाद आहे. त्यामुळे अस्पृश्यांना शिष्यवृत्त्या, सनदा, घेवून त्यांच्या प्रगतीच्या दिशा त्यांनी स्पष्ट केल्या. काही वटहुकूम काढून नव्या सवलती दिल्या. अशा स्वरूपाचा अस्पृश्य, दारासंबंधीच्या प्रत्यक्ष कृतीवरून हे स्पष्ट होते कि, राजर्षी शाहूंनी आपल्या एकूण कार्यात अस्पृश्यता निर्मूलन करून एकूण समाजाच्या प्रवाहात त्यांना सामिल करून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा मार्ग दाखविला. अस्पृश्योद्धार हे राजर्षी शाहूंच्या कार्याचे एक प्रकारचे मिशन बनले होते. राजा असल्या कारणाने त्यांना हे सर्व काही करता आले. राजर्षी शाहूंनी समताधिष्ठीत समाजनिर्मितीसाठी दलित, दुर्बल समाजासाठी त्यांनी केलेली समाजक्रांतीकारकाची भूमिका मोलाची राहिलेली आहे. अस्पृश्य लोकांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात विकासाभिमूख अभिवृत्ती निर्माण करून त्यांच्यात सर्वोत्तम प्रयत्न संरचना घडवून आणण्याचे कार्य केले हे एका अर्थात त्यांनी मानवाधिकाराची अस्पृश्यांना जाणीव करून दिली.

२) बहुजनांसाठी शिक्षण — राजर्षी शाहूंच्या कारकीर्दाच्या पूर्वीपासून शिक्षण ही ब्राह्मणाची मक्तेदारी होती. ब्राह्मणेतर बहुजन समाजातील लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता ही परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्राची होती. शाहूंपूर्व महाराष्ट्राचे वर्णन करताना लोकहितवादींनी म्हटले होते की, ‘‘ब्राह्मणांनी युक्तीने आपले विद्या स्वाधीन ठेवली. इतरास शिकवू नये असा धर्म लावून दिला.’’^३ मराठा, तांबोळी, तेली, शिंपी, माळी, जैन, लिंगायत, वंजारी, अस्पृश्य (महार, मांग व चांभार), सारस्वत देवज व मुसलमान या बहुजनांच्या शिक्षणाची सोय नसल्याने त्यांचा कसलाच विकास झालेला नव्हता. त्यांच्यात सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणावयाचे असेल तर त्यांना शिक्षण देणे आवश्यक आहे याची राजर्षी शाहूंना जाणीव झालेली होती. त्यामुळे शिक्षणाचे महत्व ओळखून त्यांनी ३० सप्टेंबर १९१७ रोजी कोल्हापूर संस्थानात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला व तो लागू केला. प्रत्यक्षात या योजनेतील पहिल्या शाळेचा प्रारंभ ४ मार्च १९१८ रोजी करवीर पेत्यातील या गावी खुद छत्रपती राजर्षी शाहूंच्या शुभ हस्ते करण्यात आला.

शाळातून प्रवेश देताना स्पृश्य व अस्पृश्य असा भेदभाव न करता सर्व विद्यार्थ्यांना समानतेने वागवावे असे आदेश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले. पुरुषांइतकेच स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे ही लक्ष देण्यात येऊ लागले.

आपल्या मुला—मुलींना शाळेत न पाठविणाऱ्या पालकांना दंड करण्याचा हुक्म केला होता वा दंड आकारण्यात यावा असा आदेश काढला. वरील बाबींची पुरता गावकामगारांमार्फत सुरु केली. यासाठी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी खास डी.आर. भोसले यांना कोल्हापुरात आणून त्यांनी शिक्षण निरीक्षक, इलाखा करवीर म्हणून नेमणूक केली.४ राजर्षी शाहू महाराजांनी सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रसार केला आणि पाचशे लोकवस्तीतील प्रत्येक गावात शाळा सुरु केल्या एवढेच नाही तर त्यांनी दरवर्षी सरकारी महसुलापैकी सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला. प्राथमिक शिक्षण देणे हे प्रगत सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे असे त्यांनी धोरण स्विकारले.

मोफत व सक्तीचे शिक्षण — मोफत सक्तीच्या शिक्षणामुळे जातीची शैक्षणिक प्रगती कालांतराने जातीभेद मोडायला कारणीभूत ठरेल अशी त्यांची धारणा होती. राजर्षी शाहूंनी शिक्षण क्षेत्रात नव्याने सुरु केलेल्या दोन गोष्टी म्हणजे १) दिल्ली दरबार पाटील शाळा २) पुरोहित शिक्षण देणारी सत्यशोधक शाळा. पहिल्या शाळेत पाटील हा गावप्रमुख असुनही अशिक्षित असल्यामुळे कुलकण्यावरच त्याला अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे आवश्यक त्या कायदयाचे प्रशिक्षण देणारी व पाटलांना त्यांच्या कारभारात उपयुक्त ठरणारी महसूल, फौजदारी कामे, गावासंबंधी कर्तव्ये इत्यादी शिक्षण देणारी ही योजना योग्य असून नवीन असल्यामुळे तेव्हा ती महत्वपूर्ण ठरली. पण आजही पंचायत व्यवस्थेत सरपंचांना अशाप्रकारे प्रशिक्षण द्यावे म्हणून मागणी केल्या जाते. तेव्हा अशा पध्दतीच्या प्रशिक्षणाचा प्रारंभ राजर्षी शाहूंनी १९१२ सालीच केला. दुसऱ्या सत्यशोधक शाळेत पुरोहितांना शिक्षण दिले जात असे. यांत ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांना पुरोहितपण व आवश्यक धार्मिक संस्कार करण्याचे वैदिक शिक्षण दिले जात असे.

वस्तिगृह योजना — छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी १८९६ मध्ये कोल्हापूरात सर्व जाती जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वस्तिगृह सुरु केले आणि ते चालविण्यासाठी एका ब्राह्मण अधिकाऱ्याच्या ताब्यात दिले. परंतु या वस्तिगृहात दहा वर्षात केवळ ब्राह्मणांच शिकले हा अनुभव लक्षात घेवून राजर्षी शाहूंनी प्रत्येक जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तिगृहे सुरु केली. सर्व जातीसाठी एकच वस्तिगृह काढले तर त्यात जातिभेदामुळे बोटावर मोजण्याइतकी तरी मुळे येतील कि नाही, अशी शंका त्यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी जातवार वस्तिगृहे काढली. राजर्षी जातीजातीत कार्यकर्ते निर्माण केले. अशा कार्यकर्त्यांशी हाताशी धरून व मार्गदर्शन करून त्यांच्याकडून वस्तिगृहे काढली. त्यासाठी त्यांना मोफत जमिनी देवून सर्व सोयी उपलब्ध करून देऊन अनेक सवलती दिल्या. याशिवाय इमारती बांधण्यासाठी पैसा पुरवला. राजर्षी शाहूंनी कोल्हापूरातच नव्हे तर पुणे, अहमदनगर,

नाशिक व नागपूर येथील अनेक वस्तिगृहांना सुधा आर्थिक मदत केली होती. अशा वस्तिगृहात निदान त्या त्या जातीतील मुळे राहतील आणि शिक्षण घेतील व अशा प्रकारे शिक्षण प्रसार होईल अशी त्यांची व्यापक दृष्टी होती.

स्त्री शिक्षण — बहुजनांच्या शिक्षणात स्त्री शिक्षणाचा देखील अंतर्भव करावा लागेल. धर्माचा आधार देऊन सामाजिक सत्ताधिशांनी स्त्रियांना देखील शिक्षण घेण्यास मनाई केली. त्यामुळे त्या मागे राहिल्या, त्यांनी देखील व्यवस्थेचे चटके सोसले व अनन्वित अत्याचाराच्या बळी ठरल्या. त्या अनुषंगाने छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानातील मुलांच्या शिक्षणाबरोबर मुलींच्या शिक्षणाचाही जोमाने पुरस्कार केला. खास स्त्री शिक्षीका तयार करण्यासाठी 'फिमेल ट्रेनिंग स्कूल' काढले. करविर संस्थानात स्त्री शिक्षणात खास अधिकारपद निर्माण करण्यात आले होते. मिस एच लिटटन यांची नेमणूक स्त्री शिक्षण अधिकारी म्हणून केली होती. त्यानंतर सौ. रखमाबाई तथा राधाबाई केळकर या बुध्दीमान व कर्तृत्ववान प्रौढ महिलेची नियुक्ती केली. स्त्री शिक्षणासाठी त्यांनी भरीव व मौलीक कार्य केले.५ राजर्षी शाहूंनी आपल्या संस्थानात स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन तर दिलेच शिवाय तिच्या नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण करणारे अनेक कायदेही अंमलात आणून तिची समाजाकडून आणि कुटुंबाकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्याचा मोठा प्रयत्न केला. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या कारकीर्दीत स्त्रीच्या सामाजिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे करून आपल्या पुरोगामी व लोककल्याणी राज्यकारभाराची एकप्रकारे गवाहीच दिली होती.

अस्पृश्यांना शिक्षण — राजर्षी शाहूंच्या काळात महाराष्ट्रात शिक्षण हि केवळ ब्राह्मणांची मक्तेदारी होती. जेथे मराठा जातीतील लोकांना शिक्षण घेण्याची मुभा नव्हती, तेथे अस्पृश्यांची काय परिस्थिती. शिक्षणाशिवाय अस्पृश्यांच्या स्थितीत परिवर्तन होणार नाही. त्यांच्यातील मागासलेपण जाणार नाही, हे ओळखून राजर्षी शाहूंनी अस्पृश्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार केला. त्याकाळात स्पृश्य व अस्पृश्यांसाठी फक्त पाच शाळा होत्या आणि त्यामध्ये १६८ अस्पृश्य विद्यार्थी शिकत होते. राजर्षी शाहूंनी अस्पृश्यांमध्ये शिक्षणासाठी जागृती घडवून आणली. त्यांच्या शाळेच्या संख्येत वाढ केली. १९१२ मध्ये अस्पृश्य शाळांची संख्या १२ झाली त्यामध्ये ६३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अस्पृश्य विद्यार्थ्यांची ही वाढती संख्या म्हणजे राजर्षी शाहूंच्या प्रयत्नाला आलेले यश समजावे लागेल. कोल्हापूरात महार व चांभार यांच्यासाठी रात्रीची शाळा होती. राजर्षी शाहूंनी २८ नोव्हेंबर १९०६ रोजी एका आदेशाने या शाळेला कायम मान्यता दिली. तसेच चांभार व ढोरांच्या मुलींच्या शाळेसाठीही ४ ऑक्टोबर १९०७ रोजी मंजुरी दिली. भास्करराव जाधव व इतर मंडळींनी १९०९ साली अस्पृश्यांसाठी स्थापन केलेल्या वस्तिगृहाला जागा दिली. अस्पृश्यांना शिक्षणात उत्तेजन व प्रोत्साहन देण्यासाठी काही शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या. तसेच त्यांना शाळेय साहित्याचा व आर्थिक स्वरूपात मदतही देण्यास प्रारंभ केला. राजर्षी

शाहूंच्या वैयक्तीक प्रयत्नामुळे व कोल्हापूर राजवटीच्या पाठींब्यामुळे अस्पृश्य व इतर मागास समाजात शिक्षण प्रसाराला चालना मिळाली.

निष्कर्ष :

- १) या पुनरावलोकनाच्या आधारे आम्ही असे म्हणू शकतो की सर्व पुस्तके, खंड, राजर्षीवरील चरित्रे आणि लेख राजर्षीच्या सर्वांगीण कार्यावर थोडा प्रकाश टाकतात.
- २) त्यांच्या कारकीर्दीत त्यानंतर आलेले धोरणे व कार्यक्रम या संदर्भातील बहुतांश पुस्तके संपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण माहिती प्रदान करते.
- ३) राजर्षीच्या कार्याचा आधुनिक नव्या समाजरचनेतील भुमिकांची ओळख होवून शाहूंशी नव्या पिढीला जोडण्याचा प्रयत्न केला.

संदर्भ सूची :

- १) कांबळे, नारायण, राजर्षी शाहू संघर्षपर्व, लोकायत प्रकाशन सातारा, २०१७ पृ.क्र. ७२.
- २) कांबळे, नारायण, राजर्षी शाहू संघर्षपर्व, लोकायत प्रकाशन सातारा, २०१७ पृ.क्र. ७२.
- ३) कांबळे, नारायणराव, राजर्षी शाहू संघर्षपर्व, लोकायत प्रकाशन सातारा, २०१७ पृ.क्र. ७२.
- ४) साळुंखे, हिंदूराव, छत्रपती शाहू महाराज आठवणी, कैलास पब्लीकेशन, औरंगाबाद, १९९२, पृ.क्र. २०.
- ५) सूर्यवंशी, कृ.गो., राजर्षी शाहू राजा व माणूस ठोकळ प्रकाशन, पुणे १९८४, पृ.क्र. १८६.

आधुनिक स्त्रीयांचे समाजातील स्थान व त्यांची भुमिका

प्रा.डॉ. राजु द. चावके

आदर्श कला व वाणिज्य महाविद्यालय

देसाईगंज (वडसा) जिल्हा

गडचिरोली

9422154309

chawaker111@gmail.com

प्रस्तावना :-

आमच्या संगणक युगात जागतिक स्तरावर स्त्रीचे कुटूंब आणि कुटूंबाबाहेरील स्थान अभ्यासल्यास लक्षात येते की, स्त्रीने समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात पुरुषाच्या बरोबरीने किर्तीमान स्थापन केला आहे, किंवा हुना काही क्षेत्रात, भारताच्या संदर्भात, स्त्री पुरुषाच्या पुढे निघाली आहे. हे जरी सत्य असल तरी आपल्यातील नैसर्गिक शक्तीचा अहिवळकार करून कुटूंबाच्या बाहेर अनेक क्षेत्रात नावलौकिक मिळविणाऱ्या स्त्रीयांची संख्या आजही बाटावर मोजण्याइतकीच आहे. स्त्री मुक्ती चळवळीपासुन तर राज्यघटनेतील तरतुदीपर्यंत स्त्री पुरुष समानता मान्य झाली असली तरी खेदाने म्हणावे लागते की, ही केवळ कागदावरील समानता आहे. आजची काही वैशिष्ट देश आणि आपल्या देशातील काही विशिष्ट समान वहगळा स्त्रींचं कुटूंबातील व कुटूंबाबाहेरील स्थान पुरुषांच्या तुलनेत गौण आहे. हा पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतील पुरुषी मानसिकतेचा परिणाम जरी असलं तरी स्त्री विकासाची / स्त्री सबलीकरणाची अनेक दालणं खुली असतांनाही केवळ परंपरावादी भुमिकेतुन म्हणजेच घरच्या पुरुषाच्या पुढे जायचं नाही. म्हणुन स्वतःच सबलीकरणापासुन स्वतःला दुर ठेवते. स्त्री स्वतःचं, बन्याच अशी स्वतःच्या स्वितीला जबाबदार आहे.

स्त्रीच्या कृपेने मी जन्म घेतला असता तर स्त्री ही पुरुषांच्या मनोरंजनार्थ निर्माण झाली आहे. या पुरुषांच्या दाव्याच्या विरोधात मी विद्रोह केला असता. स्त्रीच्या हृदयात स्थान मिळविण्याकरिता मला मानसिक रूपाने स्त्री बनावे लागले आहे. माझ्या पत्नीशी माझे पुर्वी जे वर्तन होते ते मी पुर्णपणे बदलुन टाकण्याचा निश्चय केला नाही तो पर्यंत माझ्या पत्नीच्या अंतःकरणात मला स्थान मिळू शकले नाही. या करिता पतीर म्हणुन मला मिळालेले तथाकथित सर्व अधिकार मी सोडुन दिले आणि ते अधिकार तिलाच परत केले. आज तुम्हाला आढळून येईल की, मी जसे साधेपणाचे जीवन जगतो तसेच तीही जगते आहे.

स्त्रीने स्वतःला पुरुषाची भोगवस्तु मानणे बंद करावे. याचा उपाय पुरुषापेक्षा स्त्रियांच्या हाती अधिक आहे. तिने पुरुषकरीता यात पतीचाही समावेश आहे. शृंगार करण्याला नकार दिला पाहिजे. तसे केले तरच ती पुरुषाची बरोबरीची साथीदार बनु शकते. तिने रामाला रिझवण्याकरिता एक क्षणसुद्धा वाया घलवला असे अशी कल्पनाही मी करू शकत नाही. तुम्हाला तिच्या गळ्यात नेकलेस दिसणार नाही. तसेच इतर आथुतणेही माझी इच्छन आहे की, तुम्ही स्त्रियांनीही तसेच व्हावे. मौजमजेच्या भावनेची आणि पुरुषांची गुलामी सोडा. तुमच्या शृंगार सोडा, सौंदर्य प्रसादने सोडा, सुगंधी अत्तर वगैरे सोडा. खरा सुगंध तो आहे, जो तुमच्या अंतःकरणातुन येतो. तो पुरुषालाच नम्ही तर संपुर्ण मानवतेला मोहित करणारा आहे. तो तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. पुरुष स्त्रीपासुन उत्पन्न होतो. तिच्या रक्तापासुन बनतो. तुमची प्रतिष्ठा परत मिळवा आणि तुमचा संदेश जगाला सांगा.

अबला नाही :-

नारीला अबला म्हणने तिची निंदा करणे आहे. हा पुरुषाने स्त्रीचा केलेला अपमान आहे. शक्तीचा अर्थ पाशवी शक्ती असा असेल तर खरोखरच पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीमध्ये पाशवीपणा कमी आहे. आणि शक्तीचा अर्थ नैतिक शक्ती असा असेल तर निश्चितपणे पुरुषाच्या तुलने स्त्री किंती तरी श्रेष्ठ आहे. स्त्रीमध्ये

पुरुषांपेक्षा अधक स्वार्थत्याग, अधिक सहिष्णुता, अधिक साहस नाही काय? तिच्याशिवाय पुरुषाला कोणतेही असितत्व नाही. अहिंसा जर मानवजातिचा नियम असेल तर भविष्य स्त्रीच्या हाती आहे. हृदयाला आकर्षित करून घेण्याचा गुण स्त्रियांपेक्षा जास्त कोणात असु शकते?

पुरुषाने आपल्या अणिवेळी स्वार्थाला वश होऊन स्त्रीच्या आत्म्याला अशाप्रकारे चिरडले नसते. आणि पुरुषाच्या आनंदोप भोगाची स्त्री शिकार बनली नसती. तर तिने जगाला तिच्या अंतर्गत असलेल्या अनंत षक्तीचा परिचय घडवुन दिला असता. जेव्हा स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीची संधी मिळेल आणि ती परस्परी सहकार्य आणि त्यांच्याशी संबंधित शक्तीचा पुर्ण विकास करून घेईल तेव्हा जगाला स्त्रीशक्तीच्या आश्चर्यकारक अशा संपुर्ण आविष्काराचा परिचय होईल.

मला वाटते की, स्त्री ही स्वार्थत्यागाची मुर्ती आहे, परंतु आपण पुरुषांपेक्षा किती श्रेष्ठ आहोत ते तिला दुदैवाने कळत नाही. टॉलस्टॉय सांगत असत त्याप्रमाणे स्त्रिया पुरुषांच्या समोहक प्रभावशाली अजुनही वावरत आहे. त्यांना जर अहिंसेच्या शक्तीचा परिचय झाला तर त्या स्वतःला अबला म्हणवुन घ्यायला कधिही तयार होणार नाही.

योग्य शिक्षण :—

स्त्रियांना योग्य शिक्षण देण्यावर माझा विश्वास आहे. परंतु माझा पक्का विश्वास आहे की, पुरुषची नवकल करून त्यांच्याशी स्पर्धा करून ती जगातील आपला कार्यभार पार पाडु शकणार नाही. ती स्पर्धा करू शकते, परंतु पुरुषांची नवकल करून ती त्या उंचीवर पोहचु शकत नाही. ज्याचे सामर्थ्य तिच्यात आहे. तिला पुरुषांचे पुरक बनवायचे आहे.

योग्य स्थान :—

जिवनात जे काही पवित्र आणि धार्मिक आहे. त्यांच्या रक्षणाची विशेष जबाबदारी स्त्रियांवर आहे. स्वभावतःच परंपरावादी असल्यामुळे त्यांना जर अंधश्रद्धा टाळुन देणे कठिण होत असेल तर जीवनात जे काही उदात्त आणि पवित्र आहे ते टाकुण देणेही त्यांना कठीन होईल.

मुलांचे पालनपोषण आणि घराची देखरेख या गोष्टीमध्येच पल्नीची सर्व शक्ती खर्च होत असल्यामुळे ती सामान्यपणे पतीपासुन स्वतंत्रपणे जीविकोपार्जन करते आहे. या गोष्टीची मी कल्पना करू शकत नाही.

सुव्यवस्थीत समाजा कुटुंबाच्या जिविकोपार्जनाचे अतिरीक्त ओळे स्त्रीवर पडू नये. पुरुषाने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी घ्यावी आणि स्त्रियांनी घराच्या व्यवस्थेकडे लक्ष घावे. अशा प्रकारे दोघेही परस्परांना पुरक आणि अनुपुरक होऊ शकतात.

स्त्री आणि अहिंसा :—

माझा विश्वास आहे की, अहिंसेच्या उच्चतम आणि सर्वोत्कृष्ट स्वरूपाचे प्रदर्शन करणे हे स्त्रीचे जीवन ध्येय आहे. कारण असे आहे की, अहिंसेच्या क्षेत्रात शोध करण्याचे साहसपूर्ण पाऊल उचलण्याकरिता स्त्री अधिक उपयुक्त आहे. ज्याप्रमाणे पाशवी साहस स्त्रीच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये जास्त आहे. अगदी त्याचप्रमाणे स्वार्थत्यागाचे ध्येय पुरुषांच्या तुलने स्त्रियांमध्ये निश्चितपणे अधिक आहे.

माझे स्वतःचे मत असे आहे की, स्त्री आणि पुरुष मुलतः एक असल्यामुळे तत्वतः त्यांच्या समस्याही एकच असल्या पाहिजे दोघांमध्ये एकाच आत्म्याचा वास आहे. दोघाही सारखेच जीवन जगत असतात. दोघांच्या भावनाही एकसारख्या आहेत. दोघाही परस्पर पुरक आहेत. परस्परांच्या सक्रिय मदतीशिवाय यापैकी कोणीही जगु शकत नाही.

स्त्री ही अहिंसेचा अवतारी आहे. अहिंसेचा अर्थ आहे असीय प्रेम म्हणजे पीडा सहन करण्याचे असीम मार्थ्य पुरुषांची आई असलेल्या स्त्रीमध्ये हे सामर्थ अधिक असणार नाही तर कोणामध्ये असु शकेल? आपल्या

गर्भात शिशुचे नऊ महिने पोषन करून व त्यापासुन होणारा त्रास प्रसन्नपणे सहन करून ती आपल्या व सामर्थ्याचा पुरेसा पुरावा देते.

स्त्री – पुरुष समता :-

स्त्रियांच्या हक्कांच्या बाबतीत मी कोणतीही तडजोड करू शकत नाही. माझ्या मते पुरुषांवर नसलेले कोणतेही कायदेशिर बंधन स्त्रियावरही नसावे या माझ्या मुलांशी आणि मुलींशी अगदी एकसारखा व्यवहार केला पाहिजे.

स्त्री – पुरुषांतील समता म्हणजे त्यांच्या कामकाजातील समता होत नाही शिकार करण्यासंबंधी व भाला घेवुन चचालण्याविषयी कोणतेही कायदेशिर बंधन नसावे. परंतु जे काम पुरुषांचे असते ते करण्याकरिता स्त्री स्वाभाविकपणेच मागे पुढे पाहते. परस्परांना पुरक होण्याकरिता निसर्गाने लिंगभेद केला आहे. ज्याप्रमाणे त्यांची शरिररचना ठरलेली आहे. त्याचप्रमाणे त्याची कामेही ठरलेली आहेत.

आज फार कमी महिला राजकारणात भाग घेतात व त्यातील बहंतांश स्वतंत्र चिंतक करत नाहीत आपल्या आईवडीलांच्या व आपल्या पतीच्या आदेशाचे पालन करण्यातच त्यांना समाधान वाटते आपल्या परावलंबित्वाची जाणिव झाल्यानंतर त्या स्त्रियांच्या अधिकाराबद्दल आवाज उठवतात. असे करण्याएवजी महिला कार्यकर्त्यांनी स्त्रियांची नावे मतदार सुचित नोंदवावी. स्त्रियांना व्यवहारीक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करणे, शिकवावे आणि जातीपातीच्या बंधनातुन यांना मुक्त करावे. असे झाल्यास आवश्यक बदल होतील. यामुळे पुरुषांना त्यांच्या त्यागाच्या आणि शक्तीच्या क्षमेची जाणिव होईल व त्यांना प्रतिष्ठीत स्थानावर बसविण्याकरीता ते बाह्य होतील.

पडदा :-

स्त्रियांच्या चारित्राच्या शुद्धतेबद्दल इतकी विकृत चिंता करण्याची काय गरज आहे.? पुरुषचरित्राच्या शुद्धतेविषयी बोलु दिले जाते काय ? पुरुषांच्या पवित्राबद्दल यांच्या काळजीची चर्चा ऐकू येत नाही. स्त्रियांच्या शुद्धतेविषयी चर्चा करण्याचा अधिकार पुरुषांना कोणी दिला ? शुद्धताबोलुन लावता येऊ शकत नाही, तो अंतर्गत विकासाची गोष्ट आहे आणि त्यामुळे ती संबंधित व्यक्तीच्या प्रयत्नांवर सोडली पाहिजे.

पावित्र्य एखादया तापगृहात विकसित करता येत नाही. पडदयाच्या कुंपणाने त्यांचे संरक्षण करता येऊ शकत नाही. त्याची आतुन वाढ झाली पाहिजे आणि त्याचे मूल्य तेहाच आहे जेव्हा प्रत्येक प्रलोभनाला ते तोंड देवु शकेल.

हुंडापद्धती :-

ही प्रथा संपलीच पाहिजे विवाह आईवडीलाद्वारे पैसे मिळविण्याचे साधन असु नये. या प्रथेचा जातिप्रथेशी घनिष्ठ संबंध आहे. जो पर्यंत निवडीचे क्षेत्र एखादया विशिष्ट जातीतील काही शेकडा मुलांमुलीपर्यंत मर्यादित असेल तो पर्यंत हुंडापद्धती विरुद्ध किंतीही आवाज उठवला तरीही ही पद्धती कायम राहिल. जर ही कुप्रथा नाहीशी करायची असेल तर मुलांमुलींनी व आईवडीलांनी जातिप्रथेचे बंधन तोडलेच पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीचा अर्थ आहे. आपल्या राष्ट्रातील युवकांच्या मानसिकतेत कांतीकारक बदल घडवुन आणुन देशातील युवकांना अशाप्रकारचे शिक्षण दिले पाहिजे.

जो तरुण विवाहाकरिता हुंडयाची अट ठेवतो तो आपल्या शिक्षणाला आणि देशाला बदनाम करतो व त्याला स्त्रियांबद्दल आदर नसल्याचे सिद्ध करतो.

हुंडाप्रथेच्या विरोधात जोरदार जनमत तयार केले पाहिजे आणि ज्या युवकाने या पापाच्या पैशांनी आपले हात काळे केले असतील त्याला बहिष्कृत केले पाहिजे.

विधवा पुनःविवाह :-

आपले जिवनसाथीवरील प्रेमामुळे जर एखादी विधवा स्वेच्छेने वैधण्याचा स्थिकार करीत असेल तर ती आपल्या घराला पावित्र्य करते. व आपल्या धर्माला उन्नत करते. परंतु धर्म व प्रथा यांच्याद्वारे लादलेले वैधव्य एक असहय ओझे आहे. व गुप्त पापाने ते घराला अपवित्र करते आणि धर्माचे पदन करते.

आपल्याला जर शुद्ध राहायचे असेल व हिंदुत्वाचे रक्षण करायचे असेल तर या बळजबरीच्या वैधण्याच्या विषापासुन आपल्याला स्वतःला मुक्त करावे लागेल. ज्या घरात बाल विधवा आहेत. त्या घरांपासुन या सुधारणेची सुरुवात केली पाहिजे. लोकांनी साहस करून आपल्या पालकत्वाखाली असलेली बालविवाहाचे कायदेशिरपणे चांगल्या घरी लग्न लावुन दिले पाहिजे. त्यांचा विवाह पुर्वी झालेल्या असण्याचे मला मान्य नसल्यामुळे मी “ पुनःविवाह ” या शब्दाचा प्रयोग केला नाही.

घटस्फोट :-

विवाह दोन व्यक्तीमधील शरिरसंबंधाच्या अधिकाराला मान्यता देतो. आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर असा संबंध वर्ज्य करण्याचेही त्यामुळे बंधन येते. पती – पत्नीमधील शरिरसंबंध, त्यांच्या संयुक्त संमतीने व त्यांना जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा होऊ शकतो. परंतु आपली इच्छा असेल तेव्हा आपल्या जोडीदाराला शरिर संबंधाकरीता बळजबरी करण्याचा अधिकार विवाहामुळे पतीला व पत्नीला मिळत नाही जर एक साथी नैतिक व अन्य कारणांनी दुसऱ्या साथीच्या इच्छेने पालन करू शकत नसेल, तर त्या स्थीतीत काय करावे हा वेगळा प्रश्न आहे. व्यक्तीगत पातळीवर घटस्फोट हाच पर्याय असेल, तर नैतिक प्रगतीत अडसर येऊ देण्याएवजी मी निसंकोचपणे घटस्फोटच पसंत करीन परंतु अशा परिस्थीतीत माझा हेतु मात्र विशुद्ध नैतिक आधारावर स्वतःला संयमित करण्याचा असला पाहिजे.

समारोप :-

थोडक्यात अनेक क्षेत्रात स्त्रीयांसाठी म्हणजेच स्त्री सबलीकरणासाठी कामाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तर अनेक क्षेत्रात त्या निर्माण होवु शकतात. गरज आहे ती समजने, म्हणजे पुरुषांनी आपली पारंपारिक मानसिकता बाजुला सारून स्त्रीला समोर ऐण्याची आणि स्त्रीने परंपरेच्या सर्व बेडया / बंधन झुगारून आपण येण्यासाठी समोर येण्याची एक यशस्वी स्त्री अनेक स्त्रीयांमध्ये प्रेरणा निर्माण करू शकते. अनेक क्षेत्रात कामाच्या ठिकाणी स्त्री कर्मचाऱ्यांचा छळ थांबवणे आवश्यक आहे. स्त्रीला निर्धोक वातावरणात काम करता याव. समाज कुठलाही असो, त्यातील स्त्री 100 टक्के साक्षर करणे, हे ही गरजेचे आहे. असे झाल्यास येत्या काळात स्त्री – पुरुष भेद हा प्रकारच संपुष्टात येईल.

संदर्भग्रंथ :-

- 1) यंग इंडिया, दि 17 ऑक्टोब 1929
- 2) कुमारप्पा भारतय् (संपा) स्त्रियांची और उनकी समस्याये
- 3) विद्युत भागवत, स्त्री प्रश्नांची वाटचाल.

Watershed Development: Impacts and Remedies

Dr. S. M. Kolhapure

Assistant Professor,

Department of Economics,
Willingdon College, Sangli

Mob. 9834338917

In India almost 55–65 per cent of the net sown area is either dryland or rainfed. This area constitutes two-thirds of the country's livestock and 40 per cent of its people. This area is totally depended on monsoon. Now-a-days monsoon has uncertain, uneven and insufficient for fulfill the thrust of Indian agriculture as well as living beings. The natural resource is base of live beings- soil, water and vegetation which is under degradation. Most of the arid and semi-arid regions have concentrations of eroded and degraded natural resources. Loss of vegetal cover, followed by soil degradation through erosion, has resulted in lands lacking in water as well as solid nutrients. In India out of a total geographical area of 329 million hectares, 57 per cent of the area is suffering from soil degradation as a result of over-population, harsh climate condition, over exploitation, improper use of soil resources, deforestation etc.

Restoring ecological balance and increasing productivity in such region necessitate undertaking all developmental activities on a watershed basis. Depletion of Common Property Resources (CPRs) is again at the core of the problem. CPRs are collectively managed resources on non-arable land including community forests, grazing lands and ponds, village tanks and rivers. Generally, the poorer section of rural households depends much more on fuel, fodder and food items from CPRs. Depletion of CPRs including declining area and productivity has been widely observed. Onsite and offsite environmental degradation and depletion of soil and water resources is widespread as a result of over exploitation of remaining of CPRs.

In India, agriculture is the predominant occupation and more than 60 per cent of the working population depends upon it for their livelihood. Irrigation facilities created so far are less than the potential and the total net sown area is only 36 per cent. As such, a large portion of agricultural land depends upon the monsoon. Rainfed agriculture contributes about 40 per cent of country's total food grain output. The majority of small and marginal farmer and landless depend on agriculture, especially in the dry region. Further because of soil erosion, deforestation, over cutting of vegetation, overgrazing, unscientific methods of cultivation and a large area of land has been rendered barren. About 25 per cent of agricultural land is degraded thus the porosity of Indian Agriculture lies in the development of dry and degraded land. The fast growing population, rapid urbanization and industrialization, coupled with spatial and temporal variations in water availability, water quality problems, etc. Due to these problems water and land resources became scarce. Therefore to conserve water and land resources, the implementation of Watershed Development Programmes are most essential. The importance of the watershed development programmes are follows.

1. To arrest decline in ground water levels.
2. To enhance availability of ground water at specific place and time and utilize rain water for sustainable development.
3. To increase agriculture production.

4. To improve ecology of the area by increase in vegetation cover, etc.
5. To increase the productivity of aquifer.
6. To mitigate the effects of drought.
7. To reduce soil erosion.

❖ Objectives of Watershed Development:

The objectives of Watershed Development Projects will be:-

1. Developing wastelands/degraded lands, drought-prone and desert areas on watershed basis, keeping in view the capability of land, site-conditions and local needs.
2. Promoting the overall economic development and improving the socio-economic condition of the resource poor and disadvantaged sections inhabiting the programmes areas.
3. Mitigating the adverse effects of extreme climatic conditions such as drought and desertification on crops, human and livestock population for their overall improvement.
4. Restoring ecological balance by harnessing, conserving and developing natural resources i.e., land, water, vegetative cover.
5. Encouraging village community for:- A) Sustained community action for the operation and maintenance of assets created and further development of the potential of the natural resources in the watershed. B) Simple, easy and affordable technological solutions and institutional arrangements that make use of, and build upon, local technical knowledge and available materials.
6. Employment generation, poverty alleviation, community empowerment and development of human and other economic resources of the village. (Guidelines for Watershed Development).

❖ Outcomes of watershed development:

Following observations emerging from the existing body of literature could be sum up the overall experience with respect to watershed projects in the country:

1. Despite the integrated approach to natural resources development, water harvesting structures and irrigation assume the central stage of watershed programmes especially dryland regions.
2. The impact on productivity is favourable, increased irrigation facility, irrespective of the water use efficiency, are the favourable benefit.
3. Although irrigation is an important intervention, its availability across households and natural resources within a watershed is fairly uneven.
4. The sustenance of watershed treatments, as well as institutions hinges a lot on people's stakes in the project. Cost sharing, as an important indicator of people's stake, is found to be fairly limited except for a few cases of the often talked about successful projects/ agencies.
5. Soil quality has been improved in situ moisture retention.
6. Erosion of land has been reduced.
7. Rise in water level and number of wells.
8. Green cover, biomass, fodder and fuel availability has increased.
9. Increase in drinking water.
10. Land use pattern has changed.
11. Cropping intensity, yield has increased.
12. Irrigated area has increased.
13. Income is increased, migration of people has reduced.

The above observations highlight the fact that apart from irrigation-induced improvement in productivity and net-returns in watershed development villages and where there have active participation of local people.

❖ Suggestions:

Marathwada is drought prone region. Development process is very slow in this region. Peoples of Marathwada region are gracing many problems. The following recommendations should be imply for the formulation of development strategies to overcome the problems of the study area.

1. Government should implement proper schemes to encourage local community for development of village watershed area. The government should give incentives to villagers for better implementation of water and soil conversion measures in the village watershed area and special provision should be made in Watershed Development Programme for this purpose.
2. User community should be involved in the planning, implementation, operations and maintenance of the water conservation system. Every villager should be ready to help NGOs and they should participate at every stage of watershed development and management activity.
3. NGOs or Voluntary Agencies are considered as the engine of development especially in rural development, women development, watershed development etc. They should implement watershed projects in proper channel with involving local community.
4. Degraded forest area must be brought under vegetation cover by planting suitable species.
5. The advanced techniques like remote sensing and GIS should be used by Watershed Development Department and Agricultural and Irrigation Department of government to assess the watershed conditions and to prepare action plans accordingly.
6. Government should to carry out more training programs for farmers to better implementation of watershed development programme. Even several years after the inception of watershed programme, the respondent does not know about watershed development programme, watershed structures, watershed institutions, etc. properly. This gap shall be rectified through proper training.
7. Training should be given to community members about implementation and management of watershed programme, record keeping, role and responsibility of each member and other related management aspects.
8. Training should be given to farmers on optimizing production with limited water supply, water harvesting, storage and efficient use of stored water. Modern farming methods should be encouraged among the farmers for better utilization of stored water in watershed structures.
9. Training should be imparted for change in cropping pattern according to fluctuations in the seasons. Necessary changes in the cropping pattern as well as crop diversification should be encouraged in favour of low water consuming crops. Guidance for growing different crops shall be provided keeping in view the fluctuations in the monsoon.
10. After the handing over of the watershed physical structures to the community, the PIA should not withdraw itself from the village, but should further train and cooperate with

the villagers for the maintenance and repairing of these structures for some more time. PIA should take follow-up of the watershed areas after the completion of the activities.

11. Locally elected governing bodies should identify groups of villagers who may take ownership and maintenance of the completed watershed projects.
12. There is need of information, guidance and education to maintenance after handing over the watershed structures to the villagers.

Watershed is one of the major attempts to overcome drought effects and to improve the agriculture situation in the country. By conserving the fertile soil and improving the ground water level watershed development reduces water scarcity and increases the yield of the crops. Above suggestions will help to better implementation of watershed programmes.

❖ References:

1. Annual Report 2009-10, Ministry of Rural Development, GOI.
2. Annual Report 2015-16, Dept. of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, GoI.
3. Annual Report 2011-12, Ministry of Rural Development, Government of India
4. Central Ground Water Board, Ministry of Water Resource, Guide on Artificial Recharge to Ground Water, New Delhi. May, 2000.
5. Common Guidelines for Watershed Development Projects 2008, GOI.
6. Crisis Management Plan Drought (National), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, 2012.
7. Fresh Water Year – 2003, Rain water Harvesting Techniques To Augment Ground Water, Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Faridabad.
8. Guidelines for Watershed Development (Revised-2001), Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India.
9. India Rural Development Report 2012-13. IDFC Rural Development Network, Orient Black Swan, Delhi.
10. Maharashtra Water Resource Department Vision 2020, Water Resource Department, Government of Maharashtra.
11. Manual on Artificial Recharge of Ground Water, Ground Water Board, Ministry of Water Resources, GoI, Sept. 2007.
12. Report of the Technical Committee From Hariyali to Neeranchal Report of the Technical Committee on Watershed Programmes in India, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India, January 2006.
13. Revised Memorandum to the Government of India on Drought Relief and Mitigation in Maharashtra, 2003-04, Relief and Rehabilitation, Revenue and Forests Department, Government of Maharashtra.
14. Water and Related Statistics, Central Water Commission, December 2010.
15. Water Data Complete Book 2005, Central Water Commission, GOI.
16. Water Harvesting and Artificial Recharge, Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development, Government of India, December, 2004.

विध्यार्थीच्या मुलभूत शैक्षणिक विकासातील अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमाची (LIP) यशस्वीता तपासणे
मार्गदर्शक

श्री विनायक एस इरपाते
माजी कुलसचिव गो.विद्या. तथा प्राचार्य
महात्मा गांधी कला व वाणिज्य महाविद्यालय
पारशिवनी जि-नागपूर

संशोधक
श्री. प्रफुल एस.सिडाम
मो.न. ८२७५२१५२४८
ई-मेल:prafulsidam@gmail.com

सारांश :- प्राथमिक शिक्षणाच्या मराठी व गणित विषयातील मुलभूत क्षमता विकासाठी नागपूर विभागात राबवीत असलेला अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमामुळे(LIP) क्षमता विकासात सकारात्मक परिणाम दिसून आलेले आहेत याची अमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभरात झाल्यास शैक्षणिक दर्जा वाढ होण्यास निश्चितच मदत होईल.

कलशब्द : अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम, कमाल (C-mal), मुलभूत क्षमता, अक्षरगंध गट, शब्दगंधगट, पुष्पगंध गट, समईगट, पणती गट, मशाल गट

प्रस्तावना :- प्रथम या भारतातील शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थेद्वारा प्रकाशित होणाऱ्या २०१८ च्या ASER (Annul Status of Education Report) नुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक स्तरावरील इयत्तानिहाय किमान मुलभूत क्षमता मराठीतील ३-५ च्या विध्यार्थ्यांच्या केवळ ५६% विध्यार्थी व गणित विषयात ४५% विध्यार्थ्यांनी तर इयत्ता ६-८ च्या मराठीत ७६% व गणितात ३८% विध्यार्थ्यांनी मुलभूत क्षमता विकसित केल्याचा अहवालात उल्लेख आढळते. नागपूर विभागाचे प्रमाण तर यापेक्षाही कमी असल्याचे अहवालावरून आढळते.

ह्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी नागपूर विभागात एक कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी प्रथम संस्था, शिक्षण विभाग व विद्या प्राधिकरण यांच्या सहकार्यातून कार्यक्रमाची आखणी केली गेली व हा कार्यक्रम संपूर्ण नागपूर विभागात प्रभावीपणे राबविला गेला यासाठी शैक्षणिक स्तरावरील विविध घटकाचा योग्य समन्वय साधुन संपूर्ण विभागातील शाळास्तरावर राबविण्यात आला त्यालाच अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम (LIP-Learning Inhansment Progarin) असे नाव देण्यात आले.

उद्दिष्टे :-

- १) अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमाची परिणामकारकता तपासणे.
- २) अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम अभ्यासणे.

गृहीतकृत्य:-

शिक्षक अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमाविषयी सकारात्मक विचार करतात

संशोधन पद्धती :- प्रस्तुत संशोधनात सर्वेक्षण व मुलाखत पद्धतीचा वापर केला गेला आहे.

साधने :- प्राथमिक साधने – प्रत्यक्ष मुलाखत, सर्वेक्षण

दुयम साधने – कार्यक्रम मार्गदर्शिका, प्रथम सर्वे रिपोर्ट.

संशोधांची व्याप्ती व मर्यादा :-

प्रस्तुत संशोधन हे गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील कुनघाडा (रै) केंद्रातील जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या १८ शाळापुरता मर्यादित आहे.

कार्यक्रमाची ओळख :-

- १) कार्यक्रमाची पद्धत :-

प्राथमिक स्तरावर विध्यार्थ्यांत ऐकणे, बोलणे, वाचणे, करणे,आणि लिहणे ह्या मुलभूत क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे.मुले जे ऐकतात ते बोलतात,जे बोलतील ते करतात,आणि जे करतात ते लिहतात आणि जे लिहतात ते वाचू शकतात. क्रिया बदलू शकतात पण विकसनासाठी ह्या क्रिया येणे अत्यावश्यक आहे. यालाच प्रथम संस्थेने कमाल पद्धत (C-MAL)

Combined activities for maximized learning हे नाव दिले आहे. सोप्याकडून-कठीणाकडे, मुर्ताकडून-अमुर्ताकडे, सहजाकडून- कठीणाकडे ह्या सूत्राचा वापर सदर कार्यक्रमात केला गेला. मुलांच्या क्षमतावर विश्वास ठेवा, संधी द्या, त्यांना स्वतः शिकण्याचा आनंद घेवू द्या. हे कमालचे ब्रिद्धवाक्य आहे. कमाल पद्धतीने ठरविलेल्या कृतीची मालिका या कार्यक्रमात उपयोगात आणल्या गेली.

२) कमालची आवश्यकता व फायदे :

- इयत्तानिहाय मुलभूत क्षमता विकास
- संतुलित पठनपद्धत (balance approach)
- गट व कृतीआधारित शिक्षण
- आनंदायी विध्यार्थी केंद्रित पद्धत
- सुलभ पद्धतीने विध्यार्थी स्तरनिश्चिती
- शिकण्यास कुणाचीही मदत
- बहुस्तरीय व बहुवर्गीय पद्धत
- कृतियुक्त शिक्षण
- विध्यार्थी केंद्रबिंदू म्हाणून अध्ययन अध्यापन पद्धतीची निवळ

३) विषयनिहाय स्तरनिश्चितीचे निकष :-

विध्यार्थ्याची कमाल टूल्सच्या सहाय्याने चाचणी घेवून त्यानंतर विध्यार्थीची खालीलप्रमाणे स्तरनिहाय गटात विभागणी केली जाते.

भाषा विषयाचे निकष :

गट	स्तर
अक्षरगंध	प्रारंभिक स्तर , अक्षर स्तर
शब्दगंध	शब्द स्तर , परिच्छेद स्तर
पुष्पगंध	गोष्ट स्तरावरील विध्यार्थी

गणित विषयाचे निकष :

गट	स्तर
पणती	प्रारंभिक स्तर , अंक १ ते ९
समई	११ ते १९ पर्यंतच्या संख्या
मशाल	गोष्ट स्तरावरील विध्यार्थी

उपरोक्त विध्यार्थ्यांच्या गटाला कमाल पद्धतीने ठरवून दिलेल्या कृतीच्या मालीकानुसार साहित्यानिहाय कृतियुक्त आनंदायी पद्धतीने मार्गदर्शन केल्या गेले विध्यार्थ्यांना त्याच्या स्तरावरील प्रत्यक्ष कृतियुक्त शिकण्याची सोय उपलब्ध होत असल्याने विध्यार्थी सक्रीय सहभाग घेतला .

४) शैक्षणिक स्तरावरील विविध घटकांच्या जबाबदार्या:-

अ) जिल्हा व तालुका संसाधन व्यक्ती (DRP व BRP) :-

- कार्यक्रमाची संपूर्ण ओळख करून घेणे त्यासाठी स्वतः प्रशिक्षण घेणे.
- २० दिवस शाळा स्तरावर प्रत्यक्ष वर्ग घेणे
- शाळांचा अभिप्राय घेवून कार्यक्रमाची आखणी करणे
- तालुकास्तरीय शिक्षकांना ५ दिवसाचे प्रशिक्षण देणे

- शाळांना भेटी, मार्गदर्शन, शंकाचे निरसन करणे
- पूर्व चाचणी व अंतिम चाचणी अहवालाची यातृच्छिक पद्धतीने चाचणी घेणे

ब) केंद्रप्रमुख :-

- केंद्रातील मराठी व गणित विषयातील विद्यार्थ्यांची स्तरनिहाय संख्या निश्चिती
- कार्यक्रम काळात शाळांना भेटी देवून सनियंत्रण करणे, मार्गदर्शन करणे.
- पूर्व चाचणी व अंतिम चाचणी अहवालाचे विश्लेषण करून प्रत्याभरण करणे.

क) शिक्षक व मुख्याध्यापक:-

- मराठी व गणित विषयातील विद्यार्थ्यांची चाचणी घेवून विषयनिहाय विद्यार्थ्यांची स्तरनिश्चिती करणे व अडचणी शोधणे
- स्तरनिहाय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे व शैक्षणिक साहित्याचे नियोजन करणे.
- कार्यक्रम काळात वैयक्तिक, गटात मुलभूत क्षमता विकसनासाठी आवश्यक पूरक कृती देवून अपेक्षित क्षमता विकसित करणे.
- वाचन लेखन व गणितीय क्रिया करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कृती निश्चिती करून प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणे.

५) कार्यक्रमाची अमलबजावणी :

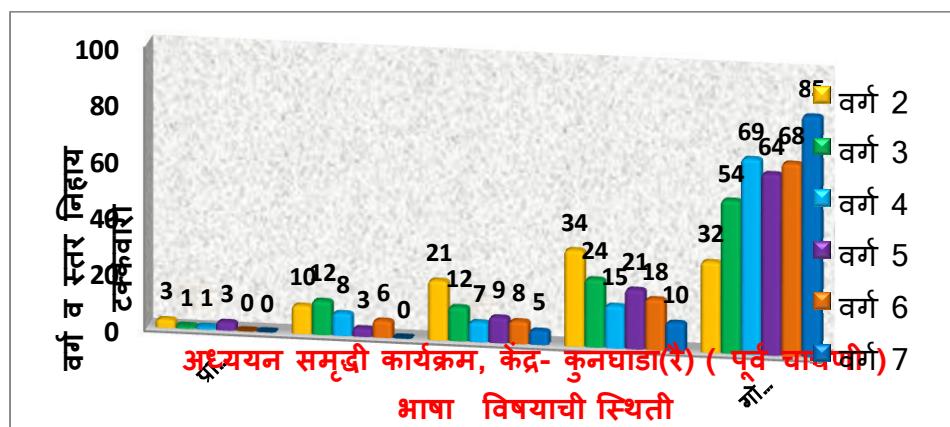
शाळातील प्रत्येक शिक्षकाला गुणवत्तापुर्ण ५ दिवसीय प्रशिक्षण देवून कार्यक्रमाची ओळख करून दिली गेली, प्रशिक्षनातच शंकाचे निरसन केल्या गेले. शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय कमाल टूल्सचा वापर करून स्तरनिश्चिती केली गेली स्तरनिहाय २ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांचे ठरवून दिलेल्या गटात विभागाणी केली गेली. गटनिहाय क्रमबद्ध कृतीची प्रभावीपणे अमलबजावणी करण्यात आली. याकामी जिल्हा संसाधन व्यक्ती, तालुका संसाधन व्यक्ती, केंद्रप्रमुख यांनी सनियंत्रण करून वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभले. शिक्षण परिषदाच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रत्याभरण करण्यात आले.

माहितीचे संकलन व विश्लेषण :-

वरील अमलबजावणी केल्यानंतर प्रथम चाचणी व दुसरी चाचणी द्वारे मिळालेल्या स्तरनिहाय निकालाचे संकलन व विश्लेषण खालीलप्रमाणे करण्यात आले.

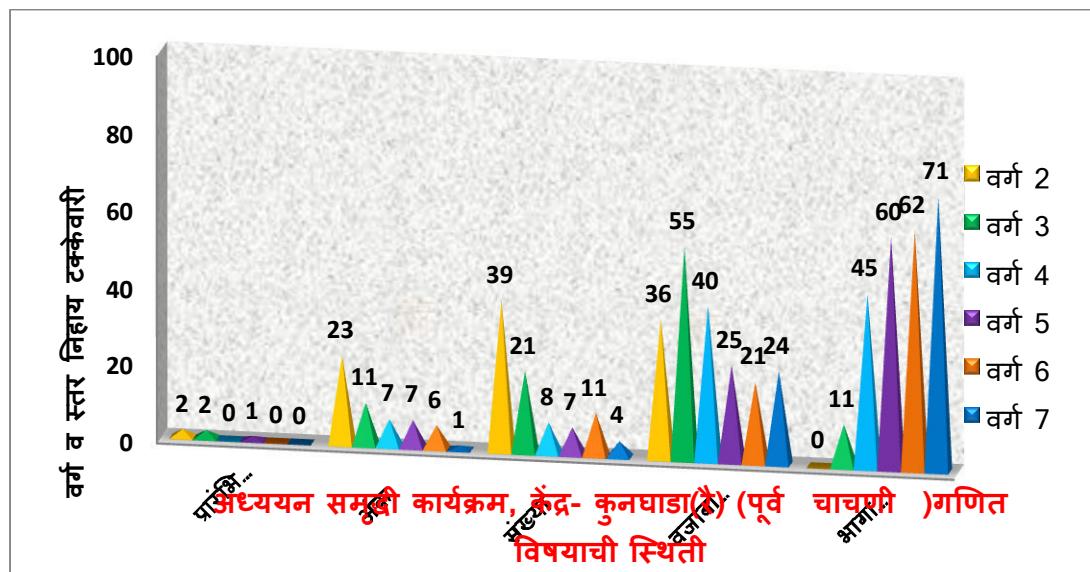
पूर्व चाचणी क्र १ चे फलित :-

आलेख क्र :१

वरील प्रमाणे प्रथम केलेल्या स्तरनिश्चितीत आढळले की इयत्ता १ ते ५ च्या ५२.५ % मुलांना गोष्ट , २४.३ % मुलांना परिच्छेद, १३% मुलांना शब्द व ८.७ % मुलांना अक्षर स्तर गाठलेले आहे तर ६ ते ८ च्या ७६.७ % मुलांना गोष्ट स्तरापायंत वाचन करता येते १३.९ % मुलांना परिच्छेदाचे वाचन करता येते तर ६% मुलांना शब्द स्तर उर्वरित ४.१% विद्यार्थी अक्षर स्तर व प्रारंभिक स्तरावरच आहेत

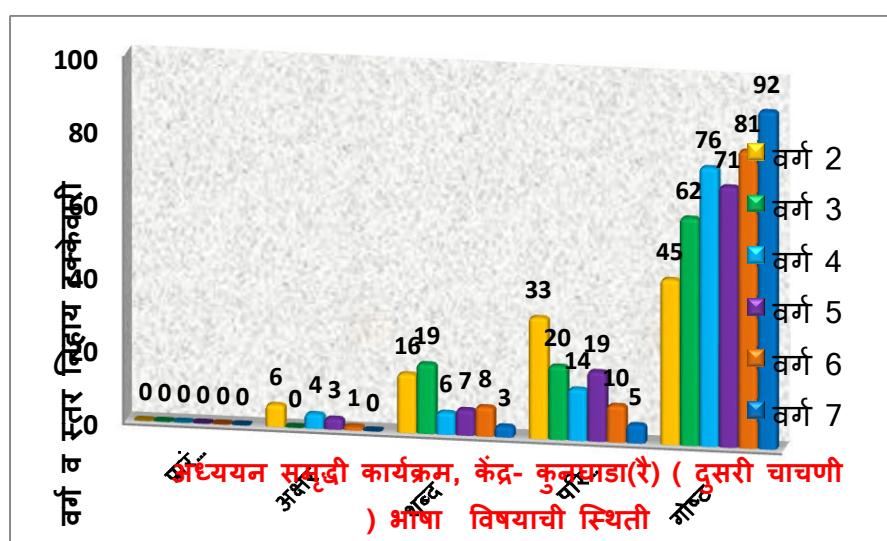
आलेख क्र :२

वरील आलेखावरून असे लक्षात येते की इयत्ता २ ते ५ च्या २६.३ % मुलांना भागाकार, ३९.४% मुलांना वजाबाकी व २०.४ % मुलांना संख्या तर १२.७ % मुलांना अंक स्तरावरचे गणितीय क्रिया येतात व इयत्ता ६ ते ८ च्या ६६.२ % मुलांना भागाकार, २२.२ % मुलांना वजाबाकी व ७.१% मुलांना संख्या तर ३.४ % मुलांना अंक स्तरावरचे गणितीय क्रिया येतात.

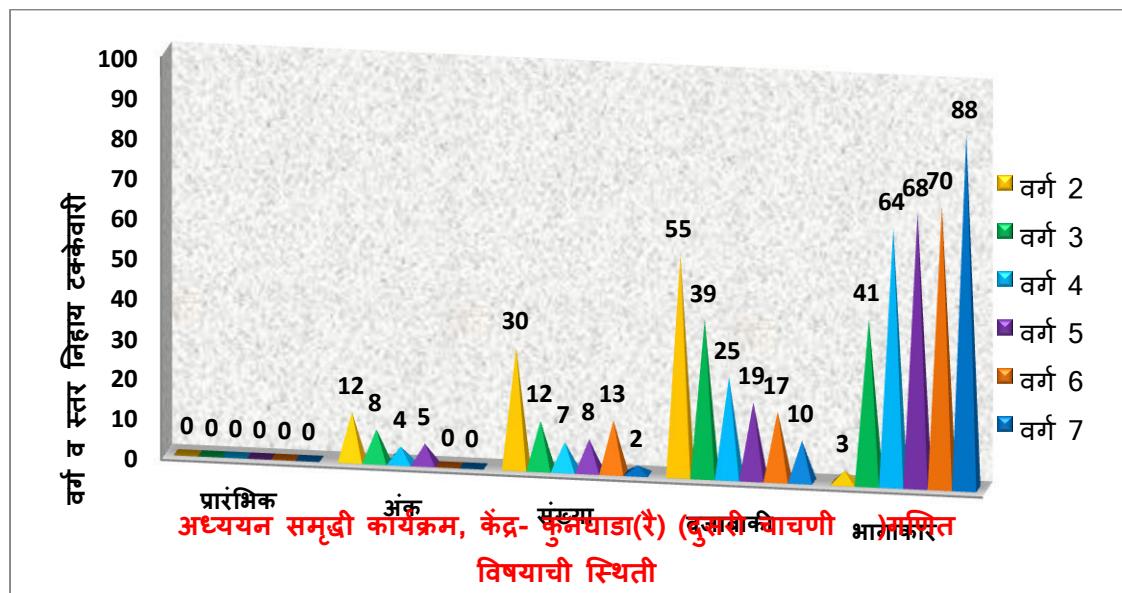
चाचणी क्र २ चे फलित :-

आलेख क्र :३

वरील प्रमाणे दिवतीय चाचणीच्या स्तरनिश्चित फलित आढळले की इयत्ता १ ते ५ च्या ६२ % मुलांना गोष्ट २२.६ % मुलांना परिच्छेद, १०.२% मुलांना शब्द व ४.४% मुलांना अक्षर स्तर गाठलेले आहे तर ६ ते ८ च्या ८६.७% मुलांना गोष्ट स्तरापायंत वाचन करता येते ७.२% मुलांना परिच्छेदाचे वाचन करता येते तर ४.२% मुलांना शब्द स्तर उर्वरित ३% विध्यार्थी अक्षर स्तर व प्रारंभिक स्तरावरच आहेत.

आलेख क्र :४

वरील आलेखावरून असे लक्षात येते की, दुसऱ्या चाचणीत गणित विषयातील इयत्ता २ ते ५ च्या ४०.१ % मुलांना भागाकार, ३६.३% मुलांना वजाबाकी व १५.३ % मुलांना संख्या तर ७.६ % मुलांना अंक स्तरावरचे गणितीय क्रिया येतात व इयत्ता ६ ते ८ च्या ७९.२% मुलांना भागाकार, १२.९ % मुलांना वजाबाकी व ७.६% मुलांना संख्या तर ०.३ % मुलांना अंक स्तरावरचे गणितीय क्रिया येतात.

वरील पूर्व चाचणी व दिवतीय चाचणीची तुलना केली असता प्रथम चाचणीपेक्षा दिवतीय चाचणीत सकारात्मक बदल झालेले दिसून येवून गुणवत्तेचा स्तर वाढलेला दिसून येते याचा अर्थ अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमामुळे विध्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात हातभार लागत असून हा कार्यक्रम यशस्वी झालेला आहे.

निष्कर्ष: अध्ययन समृद्धी कार्यक्रमामुळे विध्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता वाढीस लागली असून हा कार्यक्रम यशस्वी ठरत आहे.

संदर्भ साहित्य :

- १) असर रिपोर्ट २०१८
- २) अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम मार्गदर्शिका
- ३) प्रथम फाउंडेशन G. P अप्लिकेशन

Climate Change, Carbon Trading and Cooperation from Communities as Social Intervention

Mr. Nishant Mate

Assistant Professor

College of Social Work,

Kamptee, Dist. Nagpur

Mo. +91-9423407433, Email:

nishant24@gmail.com

Dr. Sunil Sakure

Principal,

S.R.M. College of Social Work, Chandrapur

Abstract

Land, water and forest are essential natural resources for mankind. Most of the communities, especially tribal, traditional forest dwellers, artisans, rural communities and women are dependent on natural resources. Natural resources include land, water and forest and also common resources which are shared whole communities. As natural resources and commons land and its tenure is in conflict as there is pressure from industries and other larger infrastructure industries.

Internationally there is commitment from all international communities to take a call on Sustainable development. Therefore several commitments from all countries were sought on behalf of United Nations like Kyoto Protocol, Green House Gas emission reductions, recently Paris Agreement (Accord) and at present now Sustainable Development Goals (SDG) to implement up to 2030 in all over the world.

When we experience implementation of SDG in field we felt that there is larger scope to implement. As we see SDG 15 Life on land, without partnership, cooperation and support of community we will be unable to fulfill this dream. Intervention of positive policies and social works we cannot fulfill the issues of **protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.**

In field there are cases to submit issues of large pressure from industry to snatch community's commons privileges and rights to fulfill the issues of carbon trading business cases for clean development mechanism (CDM) process initiated by United Nations framework Convention on Climate Change.

We followed methodology of assessment of communities through group discussion, individual testimonies of CDM project site communities and also primary and secondary data to evaluate the process to reach conclusion.

Carbon offsets projects and trade and their trends don't follow real issues of complexities and intricacies of communities and livelihoods. Their extraction and process sucks enormousresources in terms of land, water andthe time and energy of the residents.

All of the communities in the case studies above suffered from bribes, threats and even jail time and impact on their commons as so often happens in thecourse of infrastructure projects conductedin the name of 'development'.

Key Words: Climate Change, Communities, Carbon Trade, Sustainable Development Goals, Commons

Introduction

Current global efforts to address climate change, however, look absurdly inadequate. In 1997, the Kyoto Protocol saw 38 industrialized countries commit themselves to cut greenhouse gas emissions by 2012 to a level 5.2 per cent lower than those of 1990. At that time, the IPCC suggested that there would need to be a rapid 50 to 70 per cent emissions reduction if the world were to stand a chance of averting devastating climatic change. It has since revised its projection upwards.

Making climate problems fit market solutions

It was clear from the outset that the Kyoto Protocol was inadequate. Shortly after the treaty was signed, a scientific journal pointed out that 30 Kyoto's would be needed merely to stabilize the

concentration of carbon dioxide (CO₂) in the atmosphere at twice the level it stood at the time of the Industrial Revolution.

The idea was to allow the industrialized countries included in the treaty, if they did not want to make reductions domestically, to trade away these commitments for the promise of emissions reductions in other countries. The important point, so the theory went, was to achieve an overall balance rather than insisting on each country meeting its own target. The ‘hidden hand’ of the market would guide the process towards the cuts that were the cheapest to make.

This loosened the lid that Kyoto itself had placed on industrialized countries’ emissions. For example, the industrial collapse that took place in the former Soviet countries meant that they were already emitting far less than in 1990.

Regenerating responsibility

Carbon offsets are not emissions reductions. Each offset set that is developed in the South allows pollution from fossil-fuelled power stations or heavy industry in the global North to continue over and above reduction limits while the same companies and industrialised countries claim compliance with paltry reduction targets on paper. To date, the UN’s Clean Development Mechanism (CDM) has actually resulted in an increase of CO₂ emissions worldwide – displacing emissions cuts in the North in favour of offset projects that have already awarded billions in free subsidies to some of the world’s most polluting industries.

As the CDM grows, it is increasingly funding new fossil fuel power generation projects, as well as a plethora of renewable energy schemes. Yet, as the case studies in this chapter will show, even renewable energy projects cannot automatically be assumed to be clean or sustainable.

Wind Mill, Hydroelectricity and biomass projects, which are rapidly becoming important sources of CDM credits, generate significant side-effects that could have greater climate change impacts than if they had never happened. In addition, such projects typically support a development paradigm that is insensitive to the needs of local communities, including their health, land use and water requirements.

The future of carbon markets

Experiences with existing carbon markets need to be reflected in future rules, drawing on lessons from the past. Two major international agreements are set to shape their future: the Paris Agreement and the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

The Paris Agreement sets up a market for the exchange of carbon credits, called the *Sustainable Development Mechanism (SDM)*, the rules of which are currently being negotiated at the UNFCCC. This market must meet several objectives, including achieving overall mitigation of emissions, promoting sustainable development, and avoiding double counting. In setting up this new market, countries will also need to decide on the “transition” of the CDM, i.e. agree on what will happen to existing CDM credits, projects, and methodologies.

India’s targets under Paris Agreement for 2030

- Reducing greenhouse gas emission intensity of its GDP by 33-35% below 2005 level by 2030.
- Forty per cent of its power capacity to be based on non-fossil fuels.

- Create an additional ‘carbon sink’ of 2.5-3 billion tonnes of Co2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.
- Emission intensity of GDP reduced by 21 per cent below 2005 levels by 2014.
- 35% of power capacity based on non-fossil fuels achieved by March 2018.
- Emissions avoided by forest cover fall by more than half between 2010-14. Those by tree cover double in the same period.

CDM achievements and failures: reviewing the literature

The environmental integrity of the CDM hinges on whether or not projects are additional to business-as-usual and thereby help to reduce emissions. While gradual improvements to the CDM additionality rules have been made following early-stage research on their lack of stringency (Michaelowa & Purohit, 2007), a 2016 study published by the European Commission still found that 85% of CDM projects, generating 73% of the potential 2013-2020 CER supply, have a low likelihood of generating emissions reductions which are additional and not over-estimated (DG Clima, 2016). This means that the use of CDM credits towards climate targets has increased global greenhouse gas emissions. In the EU alone, emissions increased by over 650 million tonnes of CO2 as a result of the use of low-quality CDM credits in the EU Emissions Trading System1.

Beyond additionality, a major concern in the early phases of the CDM was the existence of perverse incentives whereby the prospect of issuing credits from the destruction of harmful industrial gases provided an incentive for industries to increase the production of such gases. These lead project developers to increase destruction and hence increase the number of credits available, like with the case for HFC-23, a powerful greenhouse gas generated from the production of HCFC-22, a refrigerant. CDM methodologies were modified to correct this perverse incentive but this experience highlights the need to robustly design methodologies to avoid perverse incentives.

Furthermore, evidence is also mixed regarding the CDM’s ability to financially support mitigation projects, given the oversupply of credits and their low prices. As of October 2018, CER prices linger around \$0.30, of which \$0.20 is used to cover administration costs (UNFCCC/CCNUCC, 2005). A 2015 study from Ecofys and the New Climate Institute analysed a large sample of CDM projects and concluded that revenues from the CDM were insufficient for financing the registered projects (Warnecke, Day & Klein, May 2015). This prompted a follow-up study which proposed that Corporate Social Responsibility, and the prospect of increased future demand, were bigger drivers in the continuation of certain CDM projects (Sachweh & Zhu, 2015). This impact of low prices on the continuation of CDM crediting activities could have had an indirect effect on overall mitigation. Looking at CDM supply up to 2020, one study finds that, ironically, the failures of the CDM have contributed to overall mitigation of emissions, which the study estimates at around 1% of global emissions in 2014. This is because many CDM projects have continued to reduce emissions after prices crashed, but stopped issuing credits because the costs of validation and verification were too high relative to the credit prices. This effect is however largely dependent on the additional assessment of CDM projects, as non-additional CDM credits would counterbalance it. Rather, it is the symptom of a dysfunctional

market, in which investor confidence hasbeen broken due to a crash in prices which made it unattractive to carry out the verification and validation stages necessaryto the issuance of credits.

We followed methodology of assessment of communities through group discussion, individual testimonies of several CDM project site related or affected communities and also primary and secondary data to evaluate the process.

UNFCCC registers CDM projects and gets approved from CDM authority of particular country, it has independent process and welcomes comments from the field based on the Project Design Document (PDD). PDD ensures observation and intervention from the field and give later permission issues of carbon credits to project proponent.

Therefore we enquire the following in PDD assure to the community in every project with the interviewing of community and their observation, comments and objections.

- Sustainable Development
- Social Well-Being
- Environmental Well-Being
- Economic Well-Being

Observation and intervention in field

Case Study 1 - Wind energy CDM projects

A- Small-scale Grid-connected “Demonstration Wind Farm Project”: Maharashtra EnergyDevelopment Agency, Chalkewadi, Satara district, Maharashtra

The project

Village Chalkewadi in the Sahaydri (Western Ghats) Valleys in district Satara is blessed with windenergy-generation potential with a mean annual wind power density of 218 W/m² (at 50-m height).The candidate CDM project – owned by Maharashtra Energy Development Agency (MEDA) – has,therefore, been conceived to demonstrate the applicability of MW-class wind electricity generators inmedium wind regime (against the kW-class turbines) to harness the available potential at the site withallied benefits of providing clean energy to the local grid and strengthening/promoting the economicactivities in the area. The project activity involves implementation and operation of 3.75 MW (3 X1.25 MW) wind electric generators (WEG). The main purpose of the project activity is to generateelectrical energy through sustainable means using wind power resources, to sell the generated outputto the Western Region Grid and to contribute to climate change mitigation efforts.

The project being approved a fixed crediting period of 10 years (January 2005 to December 2014) isexpected to earn total estimated reductions of 68,900 tonnes of CO₂e.

During the initial euphoric days of the ‘Demonstration Wind Mill Project’, the villagers ofChalkewadi supported the MEDA to set up wind-power plants, with great expectations of newemployment opportunities and other development in their village. RamachandraTatyabaChalke, whohas been the Sarpanch of the village for last 26 years, provided all support to the district collectorand the company (Suzlon). Villagers have even given *shramdaan*(voluntary labour) for one week toconstruct the approach road to the village.

During the construction of the MEDA and first Suzlon plants, the villagers were earning about 100rupees per day as wage. But now, such wage work is hardly available, because of the

increasingly specialized and technical nature of jobs. The plants employ 46 people from Chalkewadi as permanent staff. A few others get employed on a contractual basis.

In the year 2003, people from 4 blocks organized a protest against the establishment of wind turbines in the area because the plants apparently drove away the clouds, and caused a decrease in rainfall. People from all *talukas* (blocks) like Bid, Patan, Mann and Satara had to suffer from unprecedented drought for three years in succession. Though the prolonged and intense monsoon in 2004 took the edge off the agitation, people seemed still very insecure about the turbines.

The Chalkewadi Gram Panchayat receives 2500 rupees per plant as a form of annual levy from Suzlon. The levy is collected for 70 plants in the Panchayat area, which the villagers use in developmental activities.

It is observed that representatives of Suzlon regularly meet villagers to discuss the problems caused by the plants. In spite of that, there is complete disengagement between local villagers and the company. As the villagers have sold their lands, they are indifferent to the company's affairs and, according to many, meetings with Suzlon are though routine affairs, nobody is much interested.

Villagers were aware that MEDA received a United Nations award for its work in generating renewable energy. Otherwise villagers have absolutely no idea about the CDM aspect of the project, what it is for, and what it involves.

B- Wind power project: Bharat Forge Ltd, KadveKhurd, Satara district, Maharashtra
The project

Bharat Forge Ltd (BFL), the flagship company of the 1.25-billion-dollar Kalyani Group, is a 'Full Service Supplier' of engine and chassis components. It is the largest exporter of auto component from India and leading chassis component manufacturer in the world. With manufacturing facilities spread over 6 locations – two in India, three in Germany, and one in North America – the company manufactures a wide range of safety and critical components for passenger cars, commercial vehicles, and diesel engines. The company also manufactures specialized components for the railway, construction equipment, oil and gas, and other industries. It is capable of producing large volume parts in both steel and aluminium.

To meet electricity demand in its plant at Pune, BFL had decided to implement 4.2-MW wind-energy power project at KadveKhurd village in Satara district. There are 7 power plants of 600-kW capacity each in this wind farm. Entire electricity generated is used in the BFL plant, via MSEB Grid network.

With an annual average CERs of 8616 tonnes of CO₂e, the project will earn a total of 60,315 CERs over an approved crediting period of 7 years (January 2009 to December 2015).

Report from the field

KadveKhurd – a landlocked, isolated village – is the part of the Sahyadri Valleys, and is located deep inside the forested hills of the Western Ghats. Today, 30 wind turbines stand in and around the village KadveKhurd.

The villagers of KadveKhurd knew nothing about the project before the company started erecting the turbines on their lands. There was strong resistance by people whose lands were being almost

forcibly acquired; but, with support from the local administration that acted as an agent of the company, the plant was constructed in 2001.

The project occupies 299 acres of land in the village, largely *devottaror* temple properties, and some private farmland—and the deal for these lands was struck with a simple village headman whose family has been traditionally holding the land on behalf of the villagers. Because the villagers had no ‘official’ titles to the land (they had old documents dating back to 19th century and earlier), the company did not bother about those and no compensation was ever paid. The local administration refused to hear the villagers’ case, and in vain they sought justice from the district collector’s court in Pune. The district collector refused to stay the construction of the plant and, in fact, vacated the stay given by a lower court. On top of this, the company, with support from the police, slapped several false cases of robbery and theft of equipment upon the agitating villagers.

In the village, people view the wind turbines as harmful junk, which provide no benefit to anybody. It gave them neither electricity nor employment, and destroyed the only pasture of the village. The company has also put a total ban on cattle grazing in the project area.

The villagers at Kadve Khurd had never heard of any ‘clean’ factory or CDM or carbon credits.

The story of Shivram Ahare

The company offered Shivram Ahare, a resident of Kadve Khurd, Rs 50,000 for his land. He refused and produced an old map which proved his rights to the land in addition to a *Sanad* (grant deed) from the period of British colonialism, a receipt for payment of agricultural tax, and the original village land documents. When all attempts at coaxing and bribery failed, the company threatened to kill Shivram, who then fled the village for two months.

Shivram Ahare filed his first legal case in 2001 in Tahsil (Block) Court, which declared Shivram’s documents outdated – but a higher, Sub-Divisional Court later ruled that construction on his land should stop. This was subsequently overruled on appeal – a decision which the villagers allege was subject to bribery. Shivram Ahare was then given 15 days to appeal against these last judgments to the High Court, but by that time all village records had been burnt by the company’s agents.

Shivram Ahare explains the situation in his own words:

We showed our documents to the company for our rights to the land and the company then showed us the ‘deed of sale’ to the land. This document was signed by someone in Pune and it is a faulty document because no one in the village ever agreed to this or signed such a thing. All of us [from the village] tried to stop the construction and the company went to the police station in Tanali. The police would not accept their complaint so they went to the Umbras police station and filed charges against us for property damage of 50,000 rupees and other materials and for stealing windmill materials.

The police came at 2 am to take 15-20 of us to the police station. Most were held for three hours but they kept me for a day. The lawyer from the company went to talk to me at the police station but I refused to cooperate and the police got angry. They were going to beat me but I threatened the police and they let me go. The police said that they forgave me and let me free.

Later other police officers were sent by the company to the village to threaten my life so I fled the village for two months. The company then stopped work for 14 days and hired a lawyer and made new papers. The lawyer stated that in 1981 there was a new land accord that we didn't know about. I went to the company with the documents and the company offered me 50,000 rupees for the land, but I got really suspicious and thought there was something bigger happening and then the company took me to court. I went to the lawyer and sent a notice to the company. They called me *Sataraand* offered me 35 lakh rupees just to keep quiet, just to keep quiet! I refused and went to court but the company would not go to court and we are still waiting for the court decision.

Case Study 2 - Biomass-based CDM Projects

Behind the coal stacks

Much like wind farms dotting the countryside, biomass-based power plants have proliferated in many parts of the country, reaping enormous profits, powered and protected by their CDM status. Unfortunately, our findings confirm that much like the wind farms, these biomass plants too exhibit barefaced violations of the tall claims widely publicised in their PDDs (project design documents).

Our field studies suggest that none of the biomass companies carry out developmental works in their project areas. Rather, they cause serious pollution, a host of health problems for local communities, and even loss of biodiversity. The people remain unemployed and deprived of even basic amenities whereas they should benefit from the CDM project after having 'allowed' the project to take off on their land.

Industrial-waste-based grid-connected power project: Sai Renewable Power Pvt. Ltd, Kamavarapukota, West Godavari district, Andhra Pradesh

Over a 10-year crediting period starting 2004 till 2014, the project will earn carbon credits worth 200,490 tonnes of CO₂e.

Report from the field

The project, located in the Kamavarapukota Gram Panchayat, sources industrial waste – mostly palmoilindustry waste and partly agro-industry waste – for generating electricity for a grid system. Theannual fuel mix for the project is 70% palm-industry waste and 30% other agro-industrial waste. Thoproject activity is not eligible to use any fossil fuel.

On our visit to the area, we spoke to MargetVasholetti, the Sarpanch, Village Kamavarapukota; K VS Ramarao, President of the Panchayat; PadalamSathyanarayana, ex-ward member; and villagersssuch as KancharlaVenktesh, P TamdikondaRamarao, and P Venkteshrao, among others. When theproject started some 6–7 years back, they used rice husk for producing electricity, and pollution beganto engulf the region. The ex-MLA KotegiriVidhyadharrao demanded that the government form acommittee to look into the dust pollution issue and solve the problem with water sprays. Nothing hadchanged since then, however.

Later, when the plant started using palm-industry waste, the air pollution only increased and watersources too were contaminated, driving the villagers to despair—even drinking water seemed hard toget. The pollution has also badly affected farming by damaging crops and lowering productivity. Theroads are always filled with dust, leading to fatal accidents regularly.

No villager within a radius of 10 kilometers from the project has got employment in the plant; only a few men have been engaged as electricians on a contractual. Contrary to what the PDD claims, the project activity has not helped or supported the villagers in any way: it works in complete isolation from the villages; neither project authorities nor the government ever come for any dialogue with the villagers who lost their land, environment and livelihood because of the project.

The project provided no information to the villagers about the nature of its activities. As a result, the villagers are still in the dark as regards the business the project is doing. Moreover, going by the pollution level in the area caused by emissions from the plant, it is clear that no clean technology is associated with the project; and also that fossil fuel such as coal is being used.

Conclusion

Carbon offset projects tend to follow prepackaged designs that do not deal with the real complexities and intricacies of communities and livelihoods. They use up enormous resources in terms of land, water and the time and energy of the residents. All of the communities in the case studies above suffered from bribes, threats and even jail time, as so often happens in the course of infrastructure projects conducted in the name of ‘development’. In many of the cases, however, a strong and concerted campaign of local organising was able to resist the advances of the company – benefiting too from solidarity with other local organisations.

The stories from the field are convincing to outsiders, but are not convincing narratives for many local residents. The CDM only looks at one cog and misses the other moving parts. By perpetuating a system that promotes a structure that ignores local needs, the CDM obstructs the vital social change that is so fundamental to the future of the planet.

The legacy of such development projects is that they pit communities against each other and encourage divisions within single communities as well. When encountering local protest, the common response of the developers and companies has been to resort to a range of bullying tactics – including threats, lies and bribery. Communities consent should be must and their participation and engagement we can work together to carry climate change resilient issues in future.

Reference:

1. CDM Policy Dialogue, (2012) “Assessing the Impact of the Clean Development Mechanism report Commissioned by the High-Level Panel on the CDM Policy Dialogue” <http://www.cdmpolicydialogue.org>
2. CMW, (April 2018) “Practitioner’s guide for local stakeholder consultation – how to ensure adequate public participation in climate mitigation actions” <https://carbonmarketwatch.org/publications/practitioners-guide-for-local-stakeholder-consultation-how-to-ensure-adequate-participation-in-climate-mitigation-actions/>
3. David Malakoff , ‘Thirty Kyotos Needed to Control Global Warming’, *Science*, 278, no. 2, 19 December 1997, p. 2048.
4. DEHSt, (May 2017) “Vulnerability of CDM Projects for Discontinuation of Mitigation Activities: Assessment of Project Vulnerability and Options to Support Continued Mitigation” <https://newclimate.org/wp-content/uploads/2017>
5. DG Clima, (2016) “How additional is the Clean Development Mechanism? Analysis of the application of current tools and proposed alternatives” <https://ec.europa.eu>
6. Erickson, P., Lazarus, M., & Spalding-Fecher, R., (2014) “Net climate change mitigation of the Clean Development Mechanism” <https://ideas.repec.org>

7. Healy S., (2017) "CORSIA: Quantification of the Offset Demand" <https://www.carbon-mechanisms.de>
8. International Rivers Network, 'Rip-off sets: The Failure of the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism', 2008, p.3. International Rivers Network found that 76 per cent of the projects approved by 1 October 2008 were already up and running by the time they were approved to generate CDM credits, strongly suggesting that they would all have happened anyway. As a result of a separate analysis, David Victor of Stanford University concluded that 'between one and two thirds of all the total CDM off sets do not represent actual emission cuts.' Interview with John Vidal, 'Billions wasted on UN climate programme', *The Guardian*, 26 May 2008.
9. Interview with Nishant Mate.
10. M. Wara and D. Victor, 'A Realistic Policy on International Carbon Off sets', PESD Working Paper no. 74, 2008, p.11.
11. *Mausam*, vol.1, no. 1, July-August 2008.
12. Schneider L.R., (2011) "Perverse incentives under the CDM: an evaluation of HFC-23 destruction projects" <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3763/cpol.2010.0096>
13. The companies include Bajaj Auto, Tata, Encron, Star, GIO, Sarita Chemicals, WESTAJ RRB, Energy Micon and MTL.
14. The companies include Ellora Time Ltd., Bharat Forge, Star Gutaka, Sarita Chemical, Westaj RRB, Energy Micon, MTL.
15. These included the exclusion of international shipping and aviation from emissions reduction targets. Official UN statistics show that fuels sold for use in international aviation and international marine transportation increased by 65.9 and 18.4 per cent, respectively in the period from 1990 to 2006. These figures refer only to transport originating from or arriving in Annex 1 countries (those with emissions reductions targets). See UNFCCC, 'National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2006', November 2008, p.12; <http://unfccc.int/resource/docs/2008/sbi/eng/12.pdf> uc61602.html
16. UK House of Commons Environmental Audit Committee, 'Inquiry into Carbon Budgets', 23 June 2009, <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200809/cmselect/cmenvaud/uc616-ii/>
17. UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database, 'expected figures' 135437, www.cdmpipeline.org
18. Warnecke, C., Day, T., & Tewari, R., (May 2015) "Analysing the status quo of CDM projects: Status and prospects" <https://newclimateinstitute.files.wordpress.com>
19. Warnecke, C., Day, T., & Tewari, R., (November 2015) "Impact of the Clean Development Mechanism: Quantifying the current and pre-2020 climate change mitigation impact of the CDM" <https://newclimate.org>
20. www.carbontradewatch.org
21. www.unfccc.org

राजर्षी शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणांचा ऐतिहासिक अभ्यास

गणेश विठ्ठलराव बोधणे

इतिहास विभाग,

मो.न. ९७३०११९९३२

Email ID : bodhaneganesh.2012@gmail.com

प्रस्तावना :

महाराष्ट्राच्या इतिहासाला अनेक विचारवंताची आणि समाज सुधारकांची परंपरा लाभलेली आहे. त्या सुधारकांपैकीच एक राजर्षी शाहू महाराज होय. राजर्षी शाहू महाराजांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक तसेच सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या. यामुळेच महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव स्वर्णक्षिरांनी लिहिलेले आहे. छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी झाला. शाहू महाराजांनी संस्थानामध्ये सक्तीने व मोफत प्राथमिक शिक्षण सुरु केले. यावरून त्यांचा शिक्षणासंबंधी दृष्टिकोण दिसून येतो. अनेक शाळांची, महाविद्यालयांची राजर्षी शाहू महाराजांनी स्थापना केली. सर्वसामान्य तसेच गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून शाहू महाराजांनी वसतिगृहांची स्थापना केली. यामुळे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना, अस्पृश्य मुलांना शिक्षण घेणे सोपे झाले. याचबरोबर समाजातील स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून स्त्री शिक्षणाला राजर्षी शाहू महाराजांनी प्रोत्साहन दिले. याचा परिणाम असा झाला की मुलींच्या शिक्षणातील प्रमाणामध्ये वाढ झाली. तसेच राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये आरक्षण देवून दुर्बल व अस्पृश्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. राजर्षी शाहू महाराजांनी समाजातील सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी संस्थानामध्ये आंतरजातीय विवाहास प्राधान्य दिले. समाजामधील असलेली सामाजिक व आर्थिक दरी दूर करण्याचा शाहू महाराजांनी प्रयत्न केला. एकूणच महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि सामाजिक सुधारणा चळवळीमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे अतिशय मोलाचे योगदान आहे. कारण समाजामध्ये असलेल्या अनिष्ट आणि अन्यायकारक चालीरीती कायमच्या बंद करण्यासाठी आणि यातुन एक समतेवर आधारलेला समाज निर्माण करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांचे योगदान मोलाचे आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी संस्थानामध्ये असलेल्या अनेक वाईट चालीरीती, अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले. समाजातील विषमता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. महिलांसाठी अनेक सुधारणा केल्या. त्याचबरोबर अस्पृश्य समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी सोयीसुविधा निर्माण केल्या. शिक्षण घेवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक वसतिगृहांची निर्मिती केली. आर्थिक सहाय्य ही केले. संस्थानामध्ये विधवासाठी अनेक सुधारणा केल्या. एकूणच राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये शैक्षणिक सुधारणा केल्या. याचबरोबर अनेक वसतिगृहांची निर्मिती केली. तसेच समाजामध्ये समानता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

१. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जीवनकार्याचा अभ्यास करणे.
२. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक सुधारणांचा शोध घेणे.
३. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सामाजिक सुधारणांचा शोध घेणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुव्यम सामुद्रीचा वापर करण्यात आला आहे. याचबरोबर प्राप्त केलेल्या तथ्यांच्या विश्लेषणासाठी वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच तथ्य प्राप्त

करण्यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ, शोध प्रबंध, मासिके इत्यादी दुय्यम स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे.

राजर्षी शाहू महाराज :

राजर्षी शाहू महाराजांचे मूळ नाव यशवंत त्यांचा जन्म दि. २६ जून १८७४ रोजी कालगच्या आबासाहेब घाटगे यांच्या पोटी झाला. कोल्हापूर संस्थानाचे राजे चौथे शिवाजी यांच्या मृत्युनंतर कोल्हापूरच्या गादीवर कोणी वारस नव्हता. म्हणून राजर्षी शाहूना कोल्हापूरच्या संस्थानिकांच्या विधवा पत्नी महाराणी आनंदीबाईला दत्तक दिले. १८८४ मध्ये दत्तक विधी झाला. राजकोट व धारवाड येथे त्यांचे शिक्षण झाले. त्यामध्ये फेरज या इंग्रजी शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे शिक्षण झाले. वयाच्या १७ व्या वर्षी बडोद्याचे गुणाजीराव खानिवलकर यांची मुलगी लक्ष्मी हिच्याशी त्यांचा विवाह झाला. २ एप्रिल १८९४ रोजी त्यांचा राज्याभिषेक विधी झाला. तेव्हापासून मृत्यूपर्यंत म्हणजेच ६ मे १९२२ पर्यंत एकूण २८ वर्षे कोल्हापूर संस्थानाचे ते राजे होते. वि.रा. शिंदे यांनी राजर्षी शाहूबदल म्हटले होते, “शाहूराजा नुसता मराठा नव्हता, ब्राह्मणेतरी नव्हता. तो नवयुगातला सर्वांगपूर्ण राष्ट्रपुरुष होता.... तो महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक मोठा स्वाभाविक तरंग होता हेच जास्त खरे.” कानूपर येथील अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय जातीय परिषदेने १९१९ मध्ये शाहू महारजांना ‘राजर्षी’ ही पदवी दिली होती.

राजर्षी शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक सुधारणा :

संस्थानामध्ये उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहात अस्पृश्यता पाळली जावू लागली. वरीष्ठ व कनिष्ठ जाती असा भेद पाळला जावू लागला. परिणामी फक्त ब्राह्मण विद्यार्थीच तेथे शिल्लक राहिले. शूद्रातिशूद्रांना तेथे राहणेच कठिण झाले. या पाश्वभूमीवर शाहू महाराजांनी ते वसतिगृह इ.स. १९११ मध्ये बंद केले. प्रत्येक जातीसाठी स्वतंत्र वसतिहे काढली तर त्या त्या जातीची मुले वसतिगृहात येतील व शिक्षण घेतील असा विचार त्यांना सुचला. केवळ गरीबीमुळे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहु नये, प्रत्येक जातीला शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे. शिक्षण हेच समाजपरिवर्तनाचे साधन आहे असे त्यांना वाटत होते. म्हणून त्यांनी कोल्हापूर शहरात एकूण २३ वसतिगृहे बांधली ती पुढीलप्रमाणे.

१. व्हिकटोरिया मराठा बोर्डिंग — १९१० मराठा जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे होते.
२. दिंगबर जैन बौर्डिंग — १९०१
३. वीरशेव लिंगायत बोर्डिंग — १९०७
४. मुस्लिम बोर्डिंग
५. मिस क्लार्क बोर्डिंग
६. श्री नामदेव बोर्डिंग — १९११
७. पांचाळ ब्राह्मण वसतिगृह १९१२
८. इंडियन ख्रिश्चन वसतिगृह — १९१५
९. वैश्य होस्टेल — १९१८
१०. आर्य समाज होस्टेल — १९१८
११. ढोर चांभार होस्टेल — १९१९
१२. कायस्थ प्रभु वसितगृह — १९१२
१३. इंदुमति वसतिगृह
१४. सारस्वत बोर्डिंग — १९१२
१५. देवज बोर्डिंग — १९१६

१६. शिवाजी वैदिक बोर्डिंग — १९२०
१७. सामेवंशीय आर्य क्षत्रिय बोर्डिंग — १९२०
१८. सुतार बोर्डिंग — १९२१
१९. नाभिक विद्यार्थी बोर्डिंग — १९२१
२०. देवांग बोर्डिंग हाउस — १९२१
२१. भोई समाज बोर्डिंग — १९२१
२२. राजपुतवाडी बोर्डिंग — १९२१
२३. रुकडी बोर्डिंग — १९२१

प्रत्येक जातीसाठी स्वतंत्र वस्तिगृहे काढल्याने प्रत्येक जातीला स्वतःचा विकास करून घेण्याची संधी मिळाली.

सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण :

२६ जुलै १९१७ रोजी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचा निर्णय घेतला, पण हा कायदा होवून मुलांची शेतीच्या कामात मदत होते म्हणून शाळेत मुले न पाठविण्याकडे पालकांचा कल होता. तेव्हा अशा पालकांना दंड म्हणून एका महिन्यास १ रु. दंड आकारला. देवालय बांधताना शेजारीच शाळेच्याही खोल्या बांधाव्यात हा नियम होता.

सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची अंमलबजावणी केली. 'गाव तिथे शाळा' हा उपक्रम राबवला. (४ मार्च १९१८) तेव्हा २७ शाळांमधून १८९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. १९२२ मध्ये ही संख्या ४२० शाळा व २२,००० विद्यार्थी एवढी होती.

संस्थानाबाहेरील स्त्री शिक्षणास त्यांनी सढळ हाताने आर्थिक मदत केली. हिंगणे येथील महिला आश्रमास ५०० रु. देणगी दिली होती. याचबरोबर राजर्षी शाहूनी प्रसंग व गरजेनुसार पुढील शाळा काढल्या.

१. पुरोहित शाळा
२. युवराज शाळा
३. पाटील शाळा
४. उद्योग शाळा
५. संस्कृत शाळा
६. सत्यशोधक शाहा
७. सैनिकी शाळा
८. बालवीर शाळा
९. डोंबारी मुलांची शाळा
१०. कला शाळा

इ. शाळांची निर्मिती करून शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या.

राजर्षी शाहू महाराजांच्या सामाजिक सुधारणा :

राजर्षी शाहू महाराजांनी शैक्षणिक सुधारणांबरोबरच सामाजिक सुधारणा ही केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे.

१) विधवा पुनर्विवाहास मान्यता :

राजर्षी शाहू महाराजांनी १९१७ मध्ये आपल्या संस्थानात विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत केला. १९१९ मध्ये कोल्हापूर इलाख्यातील विवाहासंबंधी कायदा पास

झाला. त्यातील एका कलमानुसार विवाहाकाळी पुरुषाचे वय १८ तर स्त्रियांचे वय १४ वर्षे असावे अशी तरतुद होती. एकूण ११ कलमांच्या या कायद्यान्वये स्त्रीला क्रुरपणाची वागणूक देणाऱ्या अपराध्यांस ६ महिने कारावास व २०० रूपयापर्यंत दंड देण्याची तरतुद कायद्यात होती.

२) आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन :

समाजामध्ये वेगवेगळ्या जातीमध्ये समभावना निर्माण व्हावी यासाठी संस्थानामध्ये आंतरजातीय विवाहास राजर्षी शाहू महाराजांनी प्राधान्य दिले. मराठे व धनगर हे एकाच कुळातील आहेत अशी शाहुंची स्पष्ट भूमिका होती. इंदोरचे युवराज यशवंतराव होळकर व शाहुंची चुलत बहीण चंद्रभागा या दोघांचा विवाह २८ जानेवारी १९१४ मध्ये झाला.

३) अस्पृश्योध्दार :

राजर्षी शाहू गादीवर आले तेब्हा (१८९४) कोल्हापूर संस्थानामध्ये महार, मांग, ढोर, चांभार या अस्पृश्य समाजाची संख्या १ लाखाएवढी होती. अस्पृश्यांच्या शिक्षणाची गरज त्यांना वाटे. त्यांनी अस्पृश्योध्दारासाठी पुढील पावले उच्चली.

अस्पृश्यांसाठी असलेल्या स्वतंत्र शाळेच्या संख्येत त्यांनी वाढ केली. ते सत्तेवर आले तेब्हा ५ शाळा होत्या. १९१७ मध्ये त्यांची संख्या २७ झाली. अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना फी माफीची सवल त्यांनी दिली. खासगी खर्चातून ३ व दरबारी खर्चातून ४ अशी एकूण ७ वसतिगृहे त्यांनी चालवली. गंगाराम कांबळे या महार व्यक्तीला कोल्हापूरात हॉटेल चालविण्यासाठी त्यांनी आर्थिक मदत केली. ते स्वतः त्या हॉटेलमध्ये जात, चहा फराळ घेत. खुद राजाच असे वागु लागल्याने अस्पृश्यतेची दाहकता कमी झाली हे नक्कीच.

४) मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले केली :

समाजाध्ये अस्पृश्यता असता कामा नये. कारण यामुळे अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांवर अन्याय होतो. याच्चबरोबर समाजातील सर्व जातीधर्मांचे लोक हे गुण्यागोविंदाने राहवित. तसेच त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक, जातीय भेदभाव असता कामा नये. म्हणून यास्तव राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूरचे भवानी मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले केले. यातुन समाजपरिवर्तन होईल. अशी राजर्षी शाहू महाराजांची खात्री होती.

निष्कर्ष

- राजर्षी शाहू महाराजांनी तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील अनेक वाईट प्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे निष्पण्ण होते.
- संस्थानामध्ये गोरगरीब आणि अस्पृश्यांच्या मुलांना शिक्षण घेता यावे व ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावेत यासाठी राजर्षी शाहूनी अनेक शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणल्या. या सर्व सुधारणांचा या गरीब व अस्पृश्यांच्या मुलांना मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक फायदा झाला. व शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढला.
- सर्वच जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी वसतिगृहे सुरु केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास सहाय्यता झाली.
- सकूतीचे व मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी केल्यामुळे सर्वच स्तरावरील व सर्वच जातीधर्मातील मुलांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढले.
- संस्थानामध्ये १९१७ साली राजर्षी शाहूंनी विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमल केल्यामुळे अनेक विधवांना नवीन जीवन सुरु करण्यास संधी प्राप्त झाली.

- आंतरजातीय विवाहास मान्यत व प्रोत्साहन दिले. यामुळे साहजिकच जातीभेदाची दाहकता ही काही प्रमाणात कमी होवू लागली. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या बहिणीचा विवाह आंतरजातीय पध्दतीने केला. यातुनच समाजपरिवर्तन होण्यासही सहाय्यक झाले.
- अस्पृश्योद्धार करण्यासाठी राजर्षी शाहूनी अनेक प्रयत्न केले. एक महार जातीतील गंगाराम कांबळे या व्यक्तीस हॉटेल सुरु करण्यास सहाय्यता केली. या सर्वच बाबीतुन दिसून येते की, त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक सुधारणांमध्ये भरीव योगदान आहे.

संदर्भ सूची :

१. पवार जयसिंगराव भाऊसाहेब, (२०१२), राजर्षी शाहू छत्रपती : जीवन व कार्य, प्रथमावृत्ती, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर
२. कीर धनंजय, (१९७९), राजर्षी शाहू छत्रपती : एक समाजकांतीकारक राज, प्रथमावृत्ती
३. जाधव रमेश, (२०१५), लोकराजा शाहू छत्रपती, सुरेश एजन्सी, पुणे, सहावी आवृत्ती
४. कीर धनंजय, (२०११), राजर्षी शाहू छत्रपती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, तिसरी आवृत्ती
५. Vijal Kumbhar, (2014), Education for social change and Economic Upliftment : A Views of Rajrshi Chhatrapati Shahu Maharaj, International Journal of Recent Scientific Research, Vol, 09, Issue-03

A Thematic Study of Girish Karnad's *Yayati*

Sandip Shahurao Ghorpade

Research Scholar,

Department of English,

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada

University, Aurangabad.

Abstract:

Drama is the oldest literary art for theatre and action. Many Indian English plays trace the origins of ancient folklore and mythology. For the readers and audiences of contemporary literature, Girish Karnad has reshaped the themes, content and ideas of ancient myths. He has beautifully portrayed various themes through his plays. His plays introduce different problems and the identification of human being of strange relationships in the world. The present research paper studies the subject of responsibilities and human relationships in *Yayati*. The thematic analysis of karnad's plays based on mythology and folklore reveals the fact that he gives a convincing voice to the vague concerns of the later ages. *Yayati* on one side displays the intricate structure of relationship between the trio of Devayani, Sharmishta and king yayati and Puru and Chitralekha on other hand.

Keywords: Myth, Relationship, Responsibility, Identity, Violence

Introduction:

Yayati is the first play written by Girish Karnad. He presented his own interpretation of the play *Yayati* when he was just twenty-two years old. Karnad established as a reputed dramatist in Kannada literature and launched him on his famous carrier in Indian theatre through this play. *Yayati* has been translated into many languages and has continued to be performed all over country. But Karnad was unhappy with this translation and himself translated play *Yayati* into English. Karnad adopts the mythical story of *Yayati* as the plot of his play. He adds new characters to deepen the accommodative richness of his drama and gives it a contemporary appeal. *Yayati* is written in the style of Yakshagana and due to the tradition of Yakshagana either Sutradhara or the Chorus is to enter on the stage. *Yayati* opens with Sutradhara and he is addressing the audience that "*Our play this evening deals with an ancient myth. But, let me rush to explain, it is not a 'mythological'. Heaven forbid! A mythological aims to plunge us into the sentiment of devotion.*"(Prologue to *Yayati*)

The play *Yayati* is based on the theme of responsibility. *Yayati* himself is responsible for his downfall. But he hesitates to take the responsibility of the things which have come to him as reactions to his actions. Pooru is sent to convince Shukracharya to take his curse back. In the third act of play, Pooru informs *Yayati* when he returns from Shukracharya that if young man agrees to take course upon him and offers his youth to *Yayati* in return, the curse will not affect him. *Yayati* is cock-sure that any young person will be ready to accept his curse. But Pooru informs him that no one is ready to do so. If someone accepts the curse, *Yayati* is ready to give a lot of wealth to the person. Pooru also suggests that *Yayati* should accept the curse and behave as Sharmishta suggests. At last Pooru tells *Yayati* that he is ready to sacrifice his youth for his father.

Yayati is the story of a king who hopes for eternal youth. He is so engrossed in sexual pleasures that he does not look back to tell his child's youth and conscious. *Yayati* is the representative of the modern man who is self-centered Girish Karnad's plays are concerned with the life of modern man which is very complex and not complete in it. He employs the old tales to focus on the absurdity of modern life with all its elemental passions and conflicts. In the hands of Girish Karnad, the folktales become vehicles for modern living. The influence of Marxism and Existentialism led to a fundamental change in his approach. The interpersonal relationship in *Yayati* is very complex. Being the king, he is allowed to marry with many women. He has many wives and many sons. In the play itself his three wives are referred to, one is Pooru's mother, then Devayani and at the last Sharmishtha. Generally, the queens do not when two women come together and talk about the third person either they are jealous or they talk in negative way about the person. Swarnalata and Devayani, when they talk about Sharmishtha, they blame Sharmishtha for her behaviour.

The present research paper shows human relationship in *Yayati*. As the play is based on a myth, the family concept is used in a broad way. In the myth the kings were allowed to have many wives and in *Yayati*, *Yayati* marries many women. He has many sons but Pooru willingly accepts his father's old age and voluntarily gives his youth as duty and devotion. In myth, the sentiments of the kings and queens are not shown like common human beings. Yet, the mythical characters are also full of sentiments. Devayani would have accepted any other woman as co-wife but she dislikes Sharmistha as she belongs to Rakshasa community. In the play father-son relationship is remarkably stressed. A father without observing any duties expects his son, his daughter-in-low and his wives to do the consigned duties. *Yayati* is failed as a father and as a son Pooru is passed. Sexual Relationship in *Yayati*, sexual relations are also significant because Shukracharya curses *Yayati* due to his illicit relationship with Sharmishtha. *Yayati* has many queens and the complexity in the relationships is due to these sexual relations. Devayani was in love with Kacha. But as *Yayati* saves her life, she has to marry him. The subplot of the play moves around the character of Swarnalata. Her husband thinks that before marriage Swarnalata was in love with her teacher. In order to take revenge on her he indulges himself in many women and drinks. With a single affair of his wife Swarnalata's husband is disturbed. But he does not think of Swarnalata and her mind, what would have happened to her by his many affairs? In mythology women's freedom is curtailed and the same happens in Karnad's *Yayati* also.

The interpersonal relationship in between Devayani and Sharmishtha is based on master-slave relationship. Sharmishtha is aware of her slavery. She knows that she is beautiful and educated. But her slavery has turned her into an animal. She knows that she can't spew out nectar because she is a Rakshasa woman. Devayani leaves *Yayati*, goes to Shukracharya and makes him to curse *Yayati*. But it is Sharmishtha who promises *Yayati* to accompany him if he accepts the old age. And she keeps her promise. In that way Sharmishtha is a faithful woman though she is blamed by Swarnalata and Devayani. Although Pooru belongs to Bharata family he is not proud of his ancestors. He is half-Aryan and half Rakshasa because his mother was Rakshasa. His mother was the most beautiful woman who came into the life of *Yayati*. But she dies in Pooru's childhood. It is Chitralekha to whom he marries and brings to the palace. On the very day his

father is cursed by Shukracharya. He is so obedient to his father that he accepts the cursed old in the main plot, there is a sub-plot and that is about Swarnalata and her husband.

The present research paper shows the suppression of women by male characters. Only Chitralekha thinks in a rational way. Pooru is married to Chitralekha and the young married couple has come to the palace. On the nuptial evening itself Pooru accepts the old age of his father and when he regains his youth Chitralekha is no more. Though marriage is the stamp of the society on the sexual relationship in between man and woman and though Pooru is married with Chitralekha, the sexual relations cannot take place. Power Politics in *Yayati* craves for power, for youth. When Sharmistha suggests that Yayati should accept the old age and go into solitude, he is not ready to sacrifice his throne. He is ready to sacrifice anything for his youth. For the sake of his youth and throne, he sacrifices his son's youth. The struggle in between Devayani and Sharmishtha is also for power and Devayani does not want that Sharmishtha should enter and encroach on her relationship with Yayati. Devayani tells Sharmistha, "*I will not be able to sleep a wink while his hands caress your body.*" (Karnad 68) Devayani is angry with Sharmishtha because she is worried about her influence on Yayati and Yayati is a symbol of power. At the end of the play the father in *Yayati* is awakened and he hands over all the power to his son Pooru and goes in solitude with Sharmishtha.

Violence in Karnad's *Yayati* is based on the responsibility of a person. It is based on the sentiments of the man. Class-distinction and the caste distinction take the society to violence. Sharmishtha, being disturbed by the comments of Devayani, pulls her with her long hair, takes her to a well and throws her inside. Sharmishtha's behaviour is violent whereas Devayani's words are violent. In order to take revenge on Devayani, Sharmishtha seduces Yayati. Being psychologically disturbed by Sharmishtha's behaviour Devayani goes to her father and makes him to curse Yayati. Pooru's acceptance of old age is responsible for the death of Chitralekha. The most violent thing in the play is Chitralekha's death.

The plot is to move around Sanjeevani Vidya but no gods are there in the play. At the end of the fourth act once again Sutradhara enters on the stage and tells the audience that just like Sanskrit drama the play must have happy ending and he tells – "Pooru ruled long and wisely and was hailed as a philosopher king." Karnad wrote this play on existential lines. When he wrote *Yayati*, he was under the influence of Sartre and Camus. The story which he read in Adiparva of the Mahabharata influenced him and made him to write the play. In his interview with Rajinder Paul he says, "*I was excited by the story of Yayati, this exchange of ages between the father and the son, which seemed to me terribly powerful and terribly modern. At the same time, I was reading a lot of Sartre and the Existentialists. This consistent harping on responsibility which the Existentialists indulge in suddenly seemed to link up with the story of Yayati.*" (Rajinder Paul, 113).

Use of myth Karnad has taken the plot of the play *Yayati* from the first chapter of the Mahabharata in which Yayati is cursed by Shukracharya and Sharmishtha's son Pooru rescues Yayati from the curse. *Yayati* is a play on the theme of responsibility where Yayati himself is not ready to shoulder his responsibility. At last he accepts it, after enjoying youth for one thousand years. In Girish Karnad's *Yayati*, he accepts it only after the death of Chitralekha. "Karnad's

Yayati retells the age-old story of the king who in his longing for eternal youth does not hesitate to usurp the youth and vitality of his son. Karnad invests new meaning and significance for contemporary life and reality by exploring the king's motivations. In the Mahabharata, Yayati understands the nature of desire itself and realizes that fulfillment neither diminishes nor eliminates desire. In the drama, Karnad makes Yayati confront the horrifying consequences of not being able to relinquish desire; and through the other characters he highlights the issue of class, caste and gender coiled within web of desire."(B. Yadav Raju, 18) Karnad's originality lies in working of the motivations behind Yayati's choice. In Karnad's Yayati, recognizes the horror of his own life and assumes his moral responsibility only after symbolic encounter of Chitralekha. Chitralekha is Karnad's own creation. In the Mahabharata, Yayati recognizes the desire itself and realizes that fulfillment does not demolish even after a thousand years.

In conclusion, we can say that in Karnad's plays although the characters have been ably delineated they maintain their contemporaneity all through the course of action. The present study of *Yayati* makes an attempt to examine the way Karnad makes use of myths and history in his plays. In other words this study analysis in what way Karnad deploys some of the unnoticed episodes selected from myths, legends and folktales in his plays and how he makes use of history to show its relevance to the contemporary issues. Karnd's *Yayati* makes version of the tale so resonant startlingly original, is that he rejects the traditional glorification of the son's 'self-sacrifice' and, against a backdrop of lust, jealousy, and racial tensions, foregrounds the tragic choices with which the young prince and his bride are confronted.

References:

- 1) Karnad, Girish. *Yayati*, New Delhi: Oxford University Press. 2008
- 2) Rajinder Paul, "Girish Karnad Interviewed", Enact, No.54 June 1971, n.p.
- 3) Yadav, Raju B. "Race and Gender in *Yayati*" in Girish Karnad's Plays Performance and Critical Perspectives(ed.) Tutun Mukherjee, New Delhi: Pen craft International, 2006.
- 4) Gupta, Dr. Jyoti and Dr. Sushma Sharma. "Existentialism in Girish Karnad's *Yayati*" in Thunder on stage: A study of Girish Karnad's Plays (Ed.) By C.L.Khatri and Sudhir K. Arora, Jaipur: Book Enclave, 2008.
- 5) Wale, N.G. 2011. "The Use of Myth in Karnard's *Yayati*". The Quest. Volume 25, No.1.
- 6) Mukherjee, Tutun. (ed.).Girish Karnad's Plays: Performance and Critical Perspectives, New Delhi: Pencraft International, 2006.

महात्मा गांधी और हिन्दू-मुस्लिम एकता

डॉ. गजेन्द्र सिंह

सहायक प्रोफेसर

राजकीय महाविद्यालय, बावल जि. रेवाडी।

dr.gajendrasinghyadav@gmail.com

भारतीय इतिहास के कुछ अंग्रेजी लेखकों ने भी हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को लेकर ही इतिहास और भारतीय संस्कृति के विकास की कथा लिखी। भारतीय इतिहासकारों ने इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर प्राचीनकाल को हिन्दू काल तथा मध्यकाल को मुस्लिम काल की संज्ञा देकर साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दिया। आधुनिक काल अथवा अंग्रेज काल/ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति का उद्भव हुआ। जिसने सर्वधर्म स्वभाव की नीति का पालन करते हुए भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता में अटूट विश्वास पैदा किया।

महात्मा गांधी ने संपूर्ण जीवन हिन्दू-मुस्लिम एकता¹ और स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। दुर्भावना के फलस्वरूप गांधी की ईच्छा के विरुद्ध भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के सौभाग्य से भारत का विभाजन और पाकिस्तान की पैदाइस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।

गांधी जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उपद्रव-पीड़ित प्रान्तों के हिन्दुओं और मुसलमानों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने का भागीरथ प्रयत्न किया, ताकि वे फिर से अपनी जन्मभूमि में भाई-भाई की तरह एक साथ रह सकें।² हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी को संवेदनात्मक रूप से इतना लगाव था कि उन्होंने असहयोग आन्दोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण ढंग से रखा।³ इतना ही नहीं 1934 में जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो गया, गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यों से अपील की कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता जैसे रचनात्मक कार्यों में अपना समय लगायें।⁴

बंगाल विभाजन के बाद हिन्दुओं एवं मुसलमानों के सौहार्दपूर्ण संबंधों में दरार पड़ने लगी थी। परिणामस्वरूप बंगाल विभाजन के उपरांत अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध करने के लिए एक ऐसी योजना बनाई ताकि उनकी तथाकथित कैम्ब्रिज स्कूल की विचारधारा का फलसफा फलीभूत किया जा सके। 1 अक्टूबर 1906⁵ में लार्ड मिन्टो ने भारत के लिए और अधिक सर्वेधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसके द्वारा भारत ने प्रतिनिध्यात्मक संरथाओं के विकास के संबंध में सिफारिश की जा सके, इसी बीच मुस्लिम नेता सर आगा खां एक 35 सदस्य मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के साथ वायसराय से शिमला में मिले। मुसलमानों के इस प्रतिनिधि मंडल में वायसराय के सामने यह मांग रखी कि यदि आगे जाने वाले वर्षों में होने वाले सुधारों के संबंध में चुनाव का सिद्धांत⁶ मान लिया जाता है तो मुसलमानों के लिए भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। लार्ड मिन्टो ने इसी अवसर पर मुस्लिम नेता एवं ढाका के नवाब सलीम उल्लाखां को अपने पक्ष में करने के लिए एक लाख पौंड का ऋण बहुत कम ब्याज दर पर प्रदान किया और मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया गया।⁷

बिपिनचन्द्र लिखते हैं कि : इस तरह भय और धृणा के जो बीज बोए जा रहे थे, उनकी फसल बड़े पैमाने पर सबसे पहले कलकत्ता में काटी गई, जहां अगस्त 1946 के साम्प्रदायिक दंगे ने पांच दिनों में ही पांच हजार जाने ले ली। फिर तो एक खूनी सिलसिला ही शुरू हो गया, नोवाखाली (बंगाल) में हिन्दुओं तथा बिहार में मुसलमानों का निर्मम हत्याकांड, विभाजन के दौरान उत्तर भारत के दंगे और फिर गांधी जी की हत्या।⁸

गर्वनर जनरल लार्ड हार्डिंग का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति सकारात्मक था। उसने कांग्रेस के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया परिमाणास्वरूप मुस्लिम लीग को अब यह प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था जो लार्ड मिन्टो के समय मिल रहा था।

1912 के पश्चात् मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा।

मुस्लिम लीग की आन्तरिक राजनीति में एक परिवर्तन यह आया कि लीग में अब अनेक ऐसे युवा नेता सम्मिलित हुए जिनकी विचारधारा राष्ट्रवादी थी। इन राष्ट्रवादी युवाओं की विचारधारा परम्परागत अद्वासामन्ती एवं पृथकृतावादी तत्वों के समान न थी। 1915 तक मुस्लिम लीग ने राष्ट्रवादी तत्वों के प्रधानता के कारण कांग्रेस के अनेक नेताओं को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। लीग के अधिवेशनों में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरोजिनी नायडू आदि नेताओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग मिलजुल कर कार्य करें। परिणामस्वरूप संयुक्त कांग्रेस लीग योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया। यहीं से कांग्रेस एवं लीग के बीच सौदार्दपूर्ण संबंधों का काल शुरू हो जो कि 1922 तक चलता रहा।⁹

कांग्रेस लीग समझौते के दूरगामी परिणाम नकारात्मक ही निकले किन्तु तात्कालिक रूप से इस समझौते ने देश में अभूतपूर्व हिन्दू-मुस्लिम एकता का वातावरण निर्मित कर दिया। 1917 के मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए राजा महमूदाबाद ने कहा “देश के हित सर्वोपरि हैं और हमें इस प्रकार की बहस में नहीं पड़नाचाहिए कि हम मुसलमान हैं या भारतीय। तथ्य यह है कि हम दोनों हैं। हमारे लिये प्राथमिकता का कोई प्रश्न नहीं है।”¹⁰ लखनऊ समझौते का परिणाम यह निकला कि 1916 से 1922 तक का काल हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अभूतपूर्व रहा। 1918 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए फजल-उल-हक ने कहा, “मुझे भारत में इस्लाम का भविष्य अंधकारमय और चिंताजनक दिखाई देता है। विश्व की मुस्लिम ताकतों के टूटने की प्रत्येक घटना का भारत में हमारे संप्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यभावी है।”¹¹

सितम्बर 1919 में लखनऊ में मुस्लिम नेताओं द्वारा आल इंडिया खिलाफत कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विधानपरिषद के सदस्य इब्राहीम हारून जफर द्वारा की गयी। इस अवसर पर 17 अक्टूबर¹¹ 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस समय महात्मा गांधी जो कि अब तक एक महत्वपूर्ण नेता बन चुके थे, ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया। उसका मानना था कि खिलाफत का प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। हिजरत आंदोलन¹² खिलाफलत आंदोलन का ही एक भाग था। आंदोलन के साम्रादायिक स्वरूप के कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता को क्षति पहुंची। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापिस लिये जाने के कारण खिलाफत आंदोलन के नेता गांधीजी की नीति से अप्रसन्न थे।¹³

गांधीजी के राष्ट्रीय राजनीतिक में पर्दापण के बाद कांग्रेस द्वारा 1920 में जन आधारित असहयोग आंदोलन¹⁴ प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत कानूनों की शांतिपूर्वक अवज्ञा का सिद्धांत अपनाया गया। जिन्ना इस प्रकार की राजनीतिक से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया।

असहयोग आंदोलन के उपरांत हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में साम्रादायिक विद्वेष¹⁵ पनपने लगा। 1922-23 के मध्य लीग प्रभावशाली होकर उभरी और उसने खुले आम अलगाववादी भाषा बोलना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि स्वयं महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन के समय हिन्दू समर्थन के बदले गौ हत्या को बंद करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया था।¹⁶

1924 में कलकत्ता में राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श के लिए एक एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पंचायत की नियुक्ति की गई।

महात्मा गांधी के प्रभाव से इस राष्ट्रीय पंचायत का उद्देश्य अंततः साम्प्रदायिक एकता का भारत में विकास करना था।

1925 का सर्वदलीय सम्मेलन असफल होने के बाद हिन्दू मुसलमान राजनैतिक एकता की बातचीत से गांधी जी ने अपने आपको बिल्कुल अलग कर दिया।¹⁶

मार्च 1927 में हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ मुस्लिम नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई किन्तु आगामी रणनीति के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग के नेताओं में मतभेद उत्पन्न हुए। मुस्लिम लीग के उभरते हुए महत्वपूर्ण नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने संयुक्त निर्वाचन कलवता अधिवेशन में मुस्लिम लीग के भाग लेने एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा।¹⁷

इंग्लैंड से लौटने के उपरांत जिन्ना भारतीय राजनीति में फिर से सक्रिय हुए। अक्तूबर 1928 में कलवता के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं के बीच विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने इस सम्मेलन में तीन¹⁸ सुझाव रखे। प्रथम मुसलमानों को केन्द्रीय विधायिका में एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये। द्वितीय पंजाब एवं बंगाल में दस वर्ष के लिए जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। तृतीय अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। जिन्ना ने राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने प्रस्तावों को स्वीकृत न किया जाना अपना और मुस्लिम समुदाय का अपमान माना। परिणामस्वरूप जिन्ना ने प्रगतिशील विचारों के स्थान पर साम्प्रदायिक राजनीतिक करने का निर्णय लिया। उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक बैठक बुलाई और इसी बैठक में अपना 14¹⁹ सूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया।

1937 के चुनाव के दौरान कांग्रेस एवं लीग दोनों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे क्योंकि दोनों ही पार्टियां छतारी की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी²⁰ के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थीं। चुनावों के उपरांत कांग्रेस द्वारा अनेक कारणों से मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल में न सम्मिलित किये जाने के कारण मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी हो गया था। विल्फ्रेट रिपोर्ट के अनुसार साम्प्रदायिक दुष्प्रचार धर्मोत्साह आतंक और घृणा से परिपूर्ण था।²¹

1937 में जब प्रांतीय स्वायत्ता का प्रयोग शुरू हुआ तो उसके पहले और चुनावों के तुरंत बाद मुस्लिम लीग से समझौता करने की संभावना को कांग्रेस द्वारा नकार दिया गया। जब मुसलमानों ने देखा कि लोकतांत्रिक प्रणाली और जबावदेह सरकार लागू करने का मतलब होगा कि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की एक छत्र हक्कमत कायम हो जायेगी, तो उनमें बड़े पैमाने पर असंतोष उत्पन्न हो गया। इस असंतोष का एक चाल के रूप में प्रयोग करके राजनैतिक लाभ उठाना तब मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब के लिए आसान हो गया।²² नतीजतन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग हो गए और मुल्क का बंटवारा अनिवार्य जान पड़ने लगा। आखिर तक कांग्रेसी नेता कहते रहे कि पाकिस्तान असम्भव है, लेकिन वे यह नहीं जान सके कि उनके पैरों के नीचे से जमीन तेजी से खिसक रही थी।²³ गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि जब तक हिन्दुओं और मुसलमानों के दिल एक नहीं हो सकते और उसके फलस्वरूप भारत का विभाजन अनिवार्य हो जायेगा।²⁴

कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि जिन्ना के साथ 1937–39 के दौरान किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाता और लीग के साथ सौहार्दता का व्यवहार किया जाता (विशेष रूप से 1937 में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस एवं लीग का संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाना) तो साम्प्रदायिक समस्या से यहाँ पर निजात पाया जा सकता था। इन लोगों का मानना है कि जिन्ना की महत्वाकांक्षाएं इस अवसर पर कुंठित हो गयी। उनकी यह कुण्ठा उन्हें उग्र सम्प्रदायवाद एवं अलगाववाद की ओर ले गयी।²⁵

1938 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा मुहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में मुसलमानों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। नवम्बर 1938 में इस समिति ने यह रिपोर्ट

प्रस्तुत की कि हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी प्रकार की दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट²⁶ थी जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार के मुसलमानों पर किये गये अत्याचारों का कपोल कल्पित वर्णन था। लीग एवं कांग्रेस के बीच बढ़ती हुई दूरियों के कारण लीग ने 22 दिसम्बर 1939 को मुक्ति दिवस²⁷ मनाने का निर्णय लिया।

1937 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में पंजाब के प्रीमियर एवं यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकन्दर हयात खां व मुहम्मद अली जिन्ना के बीच एक समझौता हुआ।²⁸ जिसे सिकन्दर जिन्ना पैकट कहा जाता था। यह पैकट कोई लिखित समझौता नहीं था। सिकन्दर हयात खां द्वारा यह घोषणा की गई कि पंजाब में यूनियनिस्ट दल के मुस्लिम सदस्य लीग गी सदस्यता ग्रहण कर सके।

चौधरी रहमत अली की योजना में पृथक पाकिस्तान का मूल ढंगने का प्रयास करते हैं। चौधरी रहमत अली पंजाबी मूल के मुसलमान छात्र थे जो कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। उन्होंने 1932 और 35 के बीच इस आशय के पर्चे बांटे कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाया जाना चाहिए जिसे उन्होंने पाकिस्तान²⁹ नाम दिया। इसके अंतर्गत पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, ब्लूचिस्तान, सिंध को सम्मिलित करने की योजना बनाई गई। उनके पम्पलैट का शीर्षक 'नाव और नेवर' था। इसी कारण कुछ लोग उसे पाकिस्तान आंदोलन का जनक थी मानते हैं।

लार्ड लिनलिथगो ने जिन्ना से कोई वैकल्पिक योजना तैयार करने को कहा। परिणामस्वरूप मार्च 1939 में लीग ने विधि योजनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसके अन्तर्गत बनी योजना को 'अलीगढ़ योजना'^{29ए} कहा जाता है। जिसमें जफर हुसैन कादरी आदि नेता सम्मिलित थे। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय उपमहाद्वीप को चार स्वतंत्र राज्यों –पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद, हिन्दुस्तान में विभक्त करने की अनुशंसा की गई।

जिन्ना ने 25 फरवरी 1940 को लीग की एक मीटिंग में कहा कि मुसलमान अंग्रेजों और कांग्रेस किसी शासन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं बल्कि वे तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। 23 मार्च 1940 के प्रसिद्ध 'पाकिस्तान प्रस्ताव' का प्रारूप सिकन्दर हयात खां द्वारा बनाया गया था जिसे कुछ संशोधनों के पश्चात फज्ल-उल-हक द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं खलीकुज्जमां द्वारा इसका समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह मांग की गई थी कि भौगोलिक रूप से आवश्यकतानुसार इस प्रकार क्षेत्रीय पुर्नगठन किया जाये कि संब्यात्मक दृष्टि से मुस्लिम बहुल क्षेत्र जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों के समूह बनाकर उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाया जा सके जो कि सार्वभौम एवं स्वतंत्र राज्य हो। इसी प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव³⁰ कहा जाता है।

मार्च 1942 में भारत के सर्वैदानिक गतिरोध को हल करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। क्रिप्स की योजना के दो पक्ष थे³¹ – प्रथम तात्कालिक पक्ष एवं द्वितीय दीर्घकालिक पक्ष। दीर्घकालिक पक्ष के अन्तर्गत एक संविधान सभा बनाने की बात की गयी थी। मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए यह प्रावधान भी किया गया कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ऐसे प्रांतों को अलग संघ बनाने का अवसर दिया जा सकता है। क्रिप्स मिशन के अन्तर्गत जो तात्कालिक प्रस्ताव थे। इसमें भारतीयों को तुरंत डोमेनियन स्टेट्स देने की व्यवस्था की गई थी। किन्तु पाकिस्तान आंदोलन के सम्बन्ध में क्रिप्स मिशन के अन्तर्गत एक नई बात यह देखने को मिली कि लीग को मुसलमान बहुत प्रांतों के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार दिया गया। इससे लीग को यह लगा कि पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रोत्साहित कर अपने जनाधार को व्यापक बनाया जा सकता है। उन्होंने क्रिप्स मिशन के इस प्रावधान को उनकी पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति के रूप में देखा।

अगस्त 1942³² में कांग्रेस के नेतृत्व में समूचे देश में एक व्यापक शक्तिशाली आंदोलन संचालित किया गया। मुस्लिम लीग ने इस जनांदोलन में सहयोग नहीं किया अपितु इसका विरोध किया। लीग के नेताओं द्वारा होने वाले नियमित दौरों से मुस्लिम जनता में पृथक पाकिस्मान की मांग हिलोरे लेने लगी।

1944 में राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी की जेल से मुक्ति के उपरांत कांग्रेस और लीग के बीच समझौता करवाने के उद्देश्य से एक योजना का प्रतिपादन किया जिसे राजगोपालाचारी योजना³³ कहा जाता है। इस योजना के अनुसार मुस्लिम लीग के लिये यह आवश्यक रूप से कहा गया कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग से सहमति प्रकट करे और अंतरिम सरकार के निर्माण के मार्ग में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। गांधी जी ने इस योजना के आधार पर लीग के नेता जिन्ना से बातचीत करने का प्रयास किया। गांधी एवं जिन्ना के बीच हुई इस वार्ता को गांधी-जिन्ना वार्ता कहा जाता है। किन्तु यह वार्ता असफल रही।

महात्मा गांधी ने जुलाई 1944 में जिन्ना से निकट वार्ता करने की पहल की। इसी समय दी गई राजगोपालाचारी की योजना को जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उनका कहना था कि मिस्टर गांधी ने कीड़ों द्वारा खाया हुआ लुंजपुंज एवं भूस जैसा पाकिस्तान दिया है।³⁴

गांधीजी का मानना था कि राजगोपालाचारी ने जो सूत्र दिया है उसके अन्तर्गत लीग की मांग समाहित है किन्तु जिन्ना लगातार इस बात पर बल देते रहे कि गांधीजी इस बात को स्वीकार कर लें कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग कौम हैं।

गांधी-जिन्ना वार्ता के उपरांत जिन भारतीय नेताओं ने भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने का प्रयास किसा, उनमें भूला-भाई देसाई³⁵ एवं लियाकत अली प्रमुख थे। वस्तुतः 1945 के बजट अधिवेशन के दौरान कांग्रेस एवं लीग के बीच सहयोग के लिए समझौता हो गया। कांग्रेस और लीग इस बात पर सहकर्त हैं कि वे केन्द्र में मिलकर एक अन्तरिम सरकार बनायें।

मार्च 1945 में वैवेल से कहा गया कि जब तक संभव हो सके इस मामले को यूं ही लटकाए रखें। “वह चाहता है कि भारत, पाकिस्तान और प्रिंसिप्स्तान इत्यादि में बंट जाए।³⁶

इसी बीच भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए 14 जून³⁷ 1945 को लार्ड वैवेल ने एक रेडिया ब्राडकास्ट में अपनी प्रसिद्ध योजना को प्रसारित कर दिया। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं –

भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने एवं भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक नई सूची तैयार की जायेगी। इसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। सिर्फ गर्वनर जनरल एवं प्रधान सेनापति ही इस कार्यकारिणी के ब्रिटिश सदस्य होंगे।

कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा।³⁸ मिशन ने 24 मार्च से लेकर जून 1946 तक लगभग 472 भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की। क्रिप्स मिशन ने विभिन्न विचारों के प्रतिनिधियों के विचार जानने का प्रयास किया। अंततः शिमला में इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुलाया गया। किन्तु इस सम्मेलन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस बीच दिल्ली में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ। इसमें पाकिस्तान की मांग को दोहराया गया। मुस्लिम लीग ने इस समय स्पष्ट घोषणा की कि पृथक पाकिस्तान के लिए शीघ्र ही प्रत्यक्ष कार्यवाही की जायेगी।

कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने का काफी प्रयत्न किया। दोनों दलों के बीच समझौता न होता देखकर कैबिनेट मिशन ने भारत की वैधानिक समस्या के संदर्भ में 16 मई 1946³⁹ को अपनी योजना प्रकाशित कर दी।

कैबिनेट मिशन की सर्वप्रमुख विशेषता यह रही कि इसने कांग्रेस एवं लीग दोनों की मांगों के बीच का मार्ग अपनाया। जिन्ना का बंट कर रहेगा हिन्दुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान का नारा मिशन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

गाँधी जी ने अपने भाषणों में ये उद्गार प्रकट किये थे कि जबरदस्ती से या जबरदस्ती की धमकी से भारत का बंटवारा होगा तो वह मेरे शरीर के अंग-अंग के समान होगा और भारतीय दलों की सहमति के बिना 16 मई, 1946 वाली कैबिनेट-मिशन की योजना में कोई परिवर्तन किया गया तो वह वचन भंग होगा और उसका प्रतिकार में अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करूंगा। इन उद्गारों की प्रतिध्वनियां अभी लोगों के कानों में गूंज रही थी कि एकाएक गाँधी जी के भाषणों में वह स्वर विलीन हो गया। बहुत लोगों को, जो विभाजन के विरुद्ध प्रचंड और उग्र आंदोलन होने की आशा लगाए बैठे थे, इससे निराशा हुई। कुछ को लगा कि गाँधी जी कमज़ोर हो गए हैं। कुछ दूसरों ने सोचा कि उन्होंने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ दिया है। वायसराय के निकटवर्ती क्षेत्रों ने गाँधी जी के कुछ भाषणों में पंडित नेहरू को राजगद्वी से उतारने की तैयारी और किए गए समझौते की निंदा देखी। लेकिन दोनों ही पक्ष जिस बात को भूल गये वह यह थी कि गाँधी जी ने अपनी आदत के अनुसार विभाजन की योजना का, वह चर्चाधीन रही तब तक, अंतिम समय तक जोरदार विरोध किया था, परन्तु निर्णय होते ही और कांग्रेस और लीग दोनों के उस पर हस्ताक्षर होते ही राजनीतिक अर्थ में वह उनके लिए जीवित प्रश्न नहीं रह गयी।⁴⁰

16 जून 1946 को वायसराय लार्ड वैवेल ने एक वक्तव्य दिया। जिसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5⁴¹, सिक्ख समुदाय, फारसी समुदाय का एक-एक और भारतीय ईसाई वर्ग के एक प्रतिनिधि को अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। कांग्रेस ने यह मांग की कि उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिये। मुस्लिम लीग ने इस मांग का तीव्र विरोध किया।

अंतरिम सरकार में यद्यपि हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे। किन्तु कांग्रेस एवं लीग के बीच गतिरौध बढ़ता ही जा रहा था। इस संकटकालीन स्थिति से उबरने के लिए भारत सचिव ने कांग्रेस लीग एवं सिक्खों के नेताओं का लंदन में एक सम्मेलन बुलाया ताकि सम्प्राट की सरकार के साथ यह बातचीत करे। इससे पूर्व नवम्बर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ में सम्मेलन हुआ।

प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947⁴² को हाउस आफ कॉमस में एक ऐतिहासिक घोषणा की – ‘सम्प्राट की सरकार की इच्छा है कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार वह अपना उत्तरदायित्व उन प्राधिकारियों के हाथों में सौंप दे जिनको भारत में सर्वदल संविधान के अनुसार स्थापित किया जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश इस समय स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा संविधान बन जाएगा और ऐसे प्राधिकारी प्रकट हो सकेंगे। इस समय की स्थिति अनिश्चित है। यह बड़ी भयावह है इसको अनिश्चित समय तक चलने भी नहीं दिया जा सकता। सम्प्राट की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उनका निश्चित इरादा है कि जून 1948 से पहले उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में शक्ति का हस्तांतरण करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

सत्ता हस्तांतरण के प्रक्रम के अंतिम वर्षों में साम्प्रदायिक भावनायें, भारतीय राजनीति में अत्यधिक उग्र होने लगी थीं। जिन्ना द्वारा ‘लड़कर लेंगे पाकिस्तान बंटकर रहेगा हिन्दुस्तान’ के नारे ने अब अत्यंत उग्र रूप ले लिया था।

जैसा गाँधी जी ने कहा था, कैबिनेट मिशन की योजना एक महान दस्तावेज सिद्ध होती, यदि उसका आधार द्वयर्थकता पर न होता और परस्पर विरोधी बातों से उसका समर्थन न किया जाता। उसे कितना ही तोड़ा-मरोड़ा गया, फिर भी उससे सही उत्तर नहीं मिला। अंत में उसे छोड़ देना पड़ा-वह व्यवहारिकता के तत्त्वज्ञान का शिकार बन गई। “साधनों” ने एक बार फिर “शुभ आशयों” को निगल लिया और साध्य को विफल बना दिया।⁴³

इसका स्पष्टीकरण कुछ तो उस स्थिति में खोजना होगा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने अंतरिम सरकार में और देश में उपस्थित हुई और कुछ उस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई खाई में जो उनके और गाँधीजी के दृष्टिकोणों को अलग कर चुकी थी। परन्तु सबसे बड़ा स्पष्टीकरण उनकी इस प्रतीति में खोजना होगा कि ब्रिटिश सरकार की 20 फरवरी, 1947 की घोषणा के मूल में विभाजन की बात गंभीर रूप में है और राष्ट्रपिता ने उससे बचने के लिए जो रास्ता बताया है, उस पर चलने को अधिकांश कांग्रेस-जन तैयार नहीं है।⁴⁴

फरवरी 1947 के दूसरे सप्ताह में पंडित नेहरू ने गाँधी जी को लिखा, “हम हर तरफ बहे चल जा रहे हैं और कभी-कभी मुझे शंका होती है कि हम सही दिशा में बह रहे हैं या नहीं। हम सतत संकट की अवस्था में जी रहे हैं और परिस्थितियों की सच्ची पकड़ हमारे हाथ में नहीं है।⁴⁵

अंतरिम सरकार के कांग्रेसी सदस्यों को अंग्रेज कर्मचारियों और मुस्लिम लीग की सदा अडंगेबाजी से गहरी चिंता हो रही थी। उनके मन में डर समा गया था कि यदि वर्तमान अवसर हम चूक गये, तो शायद ऐसा अवसर बहुत अर्से तक फिर न आए और अंग्रेज भारत छोड़ कर न भी जाये।⁴⁶

20 फरवरी, 1947 की ब्रिटिश सरकार की घोषणा में कहा गया था कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक पूरा कर दिया जायेगा। इससे यह डर कम हो गया था। पं. नेहरू ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में इस घोषणा को एक ‘बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसपूर्ण’ निर्णय बताकर उसका स्वागत किया था।⁴⁷ अब संविधान-सभा मुस्लिम लीग के बहिष्कार की बाधा के बिना अथवा ब्रिटिश संसद के अंतिम रवैये की अनिश्चितता के बिना स्वाधीनता का संविधान रचने के कार्य में आगे बढ़ सकती थी।

कैबिनेट-मिशन की योजना (16 मई, 1946) में नहीं थी, वह 20 फरवरी, 1947 वाली घोषणा से पैदा हो गई। इस हद तक लीग की ‘विभाजन करो और चले जाओ’⁴⁸ की मांग को मान लिया गया था और इसलिए लीग ने उसका स्वागत किया था। “लंदन टाइम्स” ने इस विषय में टीका की “श्वेत पत्र की भाषा से मुस्लिम पृथक्तावाद को प्रोत्साहन मिल रहा था।”⁴⁹ परन्तु प्रश्न का यह पहलू कांग्रेस के उत्साह के पहले उबाल में कुछ समय के लिए पीछे हटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार का वक्तव्य इस मुद्दे पर और कई दूसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी अस्पष्ट था, उससे वह सामान्य संतोष मंद नहीं पड़ा, जिसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसका स्वागत किया।⁵⁰

पूरा चित्र सामने आने तक संपूर्ण घोषणा पर अपना निर्णय न देकर कार्यसमिति ने अपना यह विचार दोहरा दिया कि ‘सत्ता का हस्तांतरण संघर्षहीन हो इसके लिए उससे पहले अंतरिम सरकार को व्यवहार में औपनिवेशिक सरकार (डोमिनियन गवर्नरमैंट) मान लिया जाये, उसका सरकारी नौकरियों और प्रशासन पर कारगर नियंत्रण हो और वायसराय तथा गवर्नर-जनरल सरकार के वैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करें।’⁵¹ उसने यह भी मांग की कि ‘केन्द्रीय सरकार को पूरे अधिकार और दायित्व वाले मंत्रिमंडल की तरह काम करना चाहिए। अन्य कोई भी व्यवस्था सुशासन के साथ सुसंगत नहीं है और राजनीतिक तथा आर्थिक संकटों से परिपूर्ण संक्रमण-काल में दूसरी कोई व्यवस्था खास तौर पर खतरनाक सिद्ध होगी।’⁵²

कांग्रेस कार्य समिति ने फिर से इस बात की पुष्टि की कि 6 दिसम्बर, 1946 को ब्रिटिश सरकार ने योजना का जो अर्थ बताया उसके साथ 16 मई, 1946 वाली ब्रिटिश कैबिनेट-मिशन की योजना उसे स्वीकार है; परन्तु इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा का आधार वास्तव में स्वेच्छापूर्ण है। दबाव या जबरदस्ती के डर से ही अविश्वास, संदेह और संघर्ष उत्पन्न हुआ था। यदि वह डर दूर कर दिया जाये, तो भारत के भविष्य का इस तरह फैसला करना आसान हो जायेगा, जिससे सब कौमों के अधिकारों की रक्षा हो सके और सबको समान अवसर मिले: “यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान सभा का बनाया हुआ संविधान उन्हीं प्रदेशों के लिए लागू होगा जो उसे स्वीकार करेंगे.....कोई भी प्रान्त अथवा प्रान्त का भाग संविधान को स्वीकार करके भारतीय संघ में शामिल होना चाहे, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा

सकता। इस प्रकार दोनों ही तरफ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर तो लोग अपने भविष्य का फैसला खुद ही कर लेंगे।”⁵³

कांग्रेस कार्यसमिति को 24 जून 1946 को गांधी जी ने कहा था कि आप लोगों को अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना चाहिए, मैं खुद अंधेरे में हूं तो आप लोगों को पथ कैसे प्रकाशित कर सकता हूं।

कांग्रेस—महासमिति ने जब भारत विभाजन की इस योजना पर विचार किया तब गांधी जी ने विभाजन से होने वाले परिणामों और बुराइयों को समझाते हुए अपनी सम्मति स्पष्ट बताई। फिर भी कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय करने के लिए जोर लगाया। सम्भवतः अपनी भावनाओं और विचारों की कुर्बानी के मूल्य पर भी वे कांग्रेस संगठन में फूट नहीं पड़ने देना चाहते थे।⁵⁴

कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक संधि वार्ता के दस्तावेज पर उन्होंने 9 अक्टूबर 1946 को अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उन्हें लगा कि बुढ़ापा उन पर हावी हो रहा है तब उन्होंने विचार किया कि अब सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अर्थ नहीं है।⁵⁵

मार्च 1947 में कृपलानी ने दिल्ली में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए गांधी जी को बुलाया। इसी बैठक में प्रदेशों के बंटवारे की मांग करने का फैसला किया गया।⁵⁶

कांग्रेस कार्य समिति ने विभाजन की योजना स्वीकार कर ली, इससे भारत के लोगों में निराशा, विफलता, रोष और उदासी की भावना व्याप्त हो गई। गांधी जी ने लोगों को मन ही मन छुटने का समय नहीं दिया। इसके बजाये उन्होंने उनके मन उन कार्यों की तरफ मोड़ दिए, जो स्वतंत्र भारत के सामने खड़े थे।⁵⁷

जैसे—जैसे 15 अगस्त, 1947 का दिन नजदीक आ रहा था, गांधी जी क्षितिज पर एकत्र होने वाले दुर्लक्षणों को दिनों दिन बढ़ने वाली आशंका से देख रहे थे। अव्यवस्था और गृह युद्ध से बचने के लिए भारत को देश के अंग—भंग की कीमत चुकानी पड़ी थी।⁵⁸

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लाहौर में ली गई स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पूरी हुई। परन्तु लाहौर ही भारत में नहीं रहा। भारत स्वतंत्र तो हो गया, परन्तु गांधी जी को खंडित भारत का विष का प्याला पीना पड़ा और खान अब्दुल गफ्फार खां “सरहदी गांधी” को सदा के लिए भारत से बहिष्कृत रहना पड़ा और देश के इस तरह विभाजन में कितना बड़ा नरमेध हुआ, कितने निर्दोषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्या—क्या पाशविकताएं हुई, इसकी कल्पना दिल को दहला देती है। विभाजन से लाखों को अपना घर बार, खेती जायदाद छोड़कर राह के भिखारी बनकर बाहर निकलना पड़ा। संसार में आज तक इतनी बड़ी आबादी को इधर से उधर और उधर से इधर नहीं जाना पड़ा था।⁵⁹

गांधी जी ने कहा था, “मैं 15 अगस्त के समारोह में भाग नहीं ले सकता।” उनका कहना था कि “32 वर्ष के काम का शर्मनाक अंत हो रहा है।” उन्होंने देश में होने वाले उपद्रवों के बारे में कहा कि, “मैंने इस विश्वास में अपने को धोखा दिया कि जनता अहिंसा के साथ बंधी हुई है।”⁶⁰

नंबूदिरीपाद ने लिखा है — गांधी के जीवन के अंतिम दिनों में यह बात सच साबित होती है तब उनके आदर्शवाद का टकराव लौहपुरुष सरदार पटेल के लौह व्यवहारवाद, उग्र बौद्धिक व्यक्तित्व वाले जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य से हुआ। सहयोगियों के साथ बढ़ती मतभिन्नता के कारण स्वतंत्रता के बाद के दिनों में गांधी का जीवन कारुणिक हो गया। उनके जीवन का अंत बड़ा दुःखद था।⁶¹

भारत विभाजन के सम्बन्ध में मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक “इंडिया विन्स फ्रीडम” से एक सनसनी खेज पूर्ण चित्र उपस्थित होता है। उनके शब्दों में, “देश का बंटवारा नेहरू के भोलेपन और नादानी की वजह से हुआ। आजाद ने कई “भयंकर भूलों” के लिए नेहरू की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने लीग के हाथ एक ऐसा हथियार थमा दिया, जिसके सहारे उसने बंटवारा करा छोड़ा।

उन्होंने जवाहर लाल को चेतावनी दी कि यदि हम बंटवारे पर राजी हो गए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास यही कहेगा कि भारत का बंटवारा मुस्लिम लीग ने नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने कराया है।⁶²

गांधी के 22 फरवरी के कथन को 30 मई 1946 की वैवेल की निजी टिप्पणी के समकक्ष रखने का लोभ संवरण करना कठिन है – “हमें हर कीमत पर हिन्दुओं और मुसलमानों से एक साथ उलझने से बचना चाहिए”।⁶³

मौलाना अबुल कलाम आजाद के अनुसार, “माउंटबेटन चाहते थे कि इतिहास में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाये, जिसने भारत की समस्या हल कर दी। लार्ड माउंटबेटन ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता⁶⁴ भी करनी शुरू कर दी और मन मुताबिक काम करने लगे। उन्होंने जो योजना बनाई, यदि वही समाधान था तो उसके उनके हिस्से में और भी ज्यादा श्रेय जाता है।”⁶⁵

हिन्दू तथा मुसलमानों के धन–जन को जो अपार क्षति पहुंची, उससे गांधी जी इतने व्यथित थे कि उन्होंने स्वयं को 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया, वे दिन–रात बिहार एवं बंगाल के गांव–गांव में पैदल घूम कर राहत कार्य तथा पुनर्वास कार्य में संलग्न रहे। वे अकसर कहा करते थे कि वे अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं।⁶⁶ उन्होंने दिल्ली की भी यात्रा की और अनेक स्थानों पर गए, जहां वे अपनी उपस्थिति की आवश्यकता एहसास करते थे।

गांधी जी ने 15 जनवरी के अपने प्रार्थना–प्रवचन के अंत में यह घोषणा की कि अगर दिल्ली के हिन्दू मुसलमान और सिक्खों में ऐसी एकता स्थापित हो जाये कि ‘‘हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में आग भड़क उठे तो भी दिल्ली शान्त रहे’’, तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायेगी। मेरे उपवास का अच्छे से अच्छा जवाब नहीं होगा कि “दोनों उपनिवेशों में ऐसी मित्रता पैदा हो जाये कि हर धर्म के लोग दोनों ओर बिना किसी खतरे के आ जा सकें और रह सकें। आत्मशुद्धि के लिए इतना तो कम से कम होना ही चाहिए.....हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्ली पर बहुत ज्यादा बोझ डालना ठीक न होगा। यूनियन के रहने वाले भी आखिर तो इंसान नहीं है। हमारी हुकूमत ने लोगों के नाम से एक बड़ा उदार कदम उठाया है और उसे उठाते समय उसकी कीमत का ख्याल तक नहीं किया है। पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा? इरादा हो तो रास्ते अनेक हैं: लेकिन क्या उसका इरादा है?”⁶⁷

अगस्त 1947 के मध्य में महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में अकसर शांति एवं अहिंसा का संदेश पाकिस्तान के लिए देते रहे। उन्होंने भारत के मुसलमानों के साथ भाई–चारा का संबंध निर्वाह करने की अपील की।⁶⁸ जिसके फलस्वरूप हिन्दुओं का एक विशेष वर्ग उत्तेजित होकर विछुब्ध बन बैठा। ज्योंही वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे कि एक हत्यारे की गोली से घायल होकर गिर पड़े। उनके शरीर से चंचल पक्षी उड़ चली। मौला अबुल कलाम आजाद के विचारानुसार, “यदि कांग्रेस ने पर्याप्त धैर्य और दूरदर्शिता दिखायी होती और लॉर्ड बैवेल के परामर्श को माना होता तो पाकिस्तान अवश्यंभावी नहीं होता।”⁶⁹ इस प्रकार का अनुमान निरसन्देह बौद्धिक विवेचन का विषय है। लेकिन बिना प्रश्न के 1947 ई. में पाकिस्तान एक ऐतिहासिक सत्य बन गया।⁷⁰ गांधी की मौत हुई, लेकिन पाकिस्तान का वजूद बना। पाकिस्तान के संबंध में गांधी जी की मुख्य बातें यह थीं कि भारत और पाकिस्तान को शांति और प्यार से भाईयों की तरह रहना चाहिए।⁷¹

गांधी जी ने दिनांक 14.1.1948 को अपनी डायरी में पाकिस्तान के लिए एक शब्द लिखा था, “यदि भारत में आत्मशुद्धि की लहर चले तो पाकिस्तान आपसे–आप शुद्ध हो जायेगा। यह एक ऐसा राज्य बन जापयेगा, जिसमें भूतकाल के सभी बुराइयों को लोग भूल जायेंगे तथा पिछले भेदभाव को दफना देंगे। पाकिस्तान में रहने वाला साधारण से साधारण व्यक्ति भी वही प्रतिष्ठा तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा

पायेगा, जो कायदेआजम को उपलब्ध थी। इस तरह के पाकिस्तान का कभी खात्मा नहीं हो सकता, तभी मुझे पाश्चाताप नहीं होगा कि एक कृकृत्य हुआ, जैसा कि मैं अभी अनुभव कर रहा हूं कि कुंकृत्य (पाप) हुआ।

मैं उस तरह के पाकिस्तान को देखना चाहता हूं जो मात्र कागज पर तथा भाषण कर्ताओं के भाषणों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि हर पाकिस्तानी मुसलमान के दैनिक जीवन में अनुभूत हो, तभी भारतवासी भूल जायेंगे कि उन्हें कभी पाकिस्तानियों से कोई दुश्मनी थी तथा वे पाकिस्तान का अनुशरण करेंगे और मैं यदि जीवित रहा तो उन्हें कहूंगा कि वे पाकिस्तानियों से बढ़—चढ़ कर अच्छे कार्य करें। किन्तु शर्म की बात है कि भारत में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान की बुराइयों को बहुत ही शीघ्रता से अपना लिया है।

दिनांक 13.1.1948 को हिन्दुस्तान, दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, पटना से एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि गाँधी जी ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था। समाचार के अनुसार, “नई दिल्ली, 12 नवम्बर (भाषा) महात्मा गाँधी ने फैसला कर लिया था कि वे अपने जीवन के शेष भाग पाकिस्तान में बितायेंगे। इस आशय की घोषणा उन्होंने 6 अगस्त, 1947 को लाहौर में की थी। यह रहस्योदयाटन प्रकाशित पुस्तक “नेहरू दि मेंकिंग ऑफ इंडिया” में किया गया है। पुस्तक के अनुसार महात्मा गाँधी ने कहा था—“मैं अपना शेष जीवन पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब अथवा संभवतः सरहदी सूबा में व्यतीत करने जा रहा हूं।” महात्मा गाँधी ने कहा था—“मेरा मौजूदा स्थान नोआखाली है और मैं पाकिस्तान अवश्य जाऊँगा। लेकिन महात्मा गाँधी का यह सपना पूरा नहीं हुआ।”²

गाँधी ने, जो 1920 के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता हो गए, जीवन भर हिन्दू—मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न किया। वास्तव में वह एक बहके धर्मान्ध के हाथों, जो 1947 के देश के विभाजन के पूर्व और परिणामस्वरूप उत्पन्न साम्प्रदायिक कटुता को दूर करने के गाँधी जी के प्रयत्नों से नाराज था, 30 जनवरी, 1948 को शहीद हुए।³ टुकड़ों में होता हुआ भारत, साम्प्रदायिक, रक्तपात तथा अपने विरुद्ध घृणा और आक्रोश हिन्दुओं के एक विशेष वर्ग के द्वारा होने पर भी उनके मानसिक पटल पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ख्वाब ही था।

संदर्भ—सूची

1. गाँधी एण्ड इन्टरनेशनल पालिटिक्स, लेठोपी. सी.राय चौधरी, पृ. 81
2. महात्मा गाँधी पूर्णाहृति, खंड-3, लेठो प्यारे लाल, पृ. 5
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास और परम्परा, लेठो शंकर घोष, पृ. 61
4. वही, पृ. 69
5. पी.एल.गौतम, आधुनिक भारत, जयपुर, 1998, पृ. 541
6. नौटियाल, विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 761
7. रामगोपाल, इंडियन मुस्लिम, परिशिष्ठ सी, पृ. 335–338
8. दत, रजनी पाम, आज का भारत, पृ. 351
9. नौटियाल, विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 765
10. वही, पृ. 766
11. फजल-उल-हक का अध्यक्षीय भाषण, खालिद बिन सैयद की पुस्तक पाकिस्मा, द फार्मेटिव फेज(1960) पृष्ठ 46
- 11ए. शुक्ल आर.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली 1992, पृ. 480
12. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली, 2003–04 पृ. 768
- 13.. शुक्ल आर.एल. पृ. 482

14. रार्ट्स डब्ल्यू एच ए रिव्यू आफ द गांधी मूवमेंट इन इंडिया, पोलिटिकल साइंस क्वार्टरली 38 (2) : 227–48
15. देसाई, डे.ट्र. डे विद गांधी जी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 2007, पृ. 105
16. आधुनिक भारत का इतिहास, हि.का.नि. पृ. 478–79
- 16ए. 'द नेकड ट्रूप' 19 नवम्बर 1925 इन यंग इंडिया, 1924–26 पृ. 715–716
17. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 773
18. पी.ए.ल. गौतम
19. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 774
20. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 780
21. विलफ्रेड स्मिथ, मार्डन इस्लाम इन इंडिया
22. स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा, ले० मधुलिमए, पृ. 151
23. वही।
24. महात्मा गाँधी पूर्णाहूति, खंड-3, ले० प्यारे लाल, पृ. 20
25. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 781
26. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 784
27. शुक्ल आर.ए.ल. पृ. 492
28. वही पृ. 493
29. यशपाल ग्रोवर, आधुनिक भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1981 पृ. 423
29. नौटियाल, विकास, पृ. 787
- 30.. यशपाल ग्रोवर, पृ. 423
31. नौटियाल विकास, आधुनिक भारत, नई दिल्ली 2003–04, पृ. 290
32. गांधी 1990, पृ. 309
33. पी.ए.ल.गौतम, पृ. 782
34. तेंदुलकर, पृ. 268
35. सुमित सरकार, आधुनिक भारत, नई दिल्ली, 1993, पृ. 437
36. वायसराय जर्नल पृ. 78, 89, 120
37. पी.ए.ल.गौतम, आधुनिक भारत, पृ. 783
38. चौधरी मुहम्मद अली, द एमरजेन्स आफ पाकिस्तान, लाहौर, 1993, पृ.52
39. निकोलस मान्सरेरग, कान्सटीटयूशनल रिलेशन्स बिटविन ब्रिटिश एंड इंडिया: द ट्रांसफर आफ पावर, 1942–47, वोल्यू- 11, लंदन, पृ. 583
40. वही, पृ. 280
41. चौधरी मुहम्मद अली, द एमरजेन्स आफ पाकिस्तान, लाहौर, 1993, पृ.67
42. गजाला नवाज, द ब्रिटिश प्लान आफ द पार्टिशन आफ द पंजाब इन 1947 (पाकिस्तान जर्नल आफ हिस्ट्री एंड कल्चर), वोल्यूम XXXIV नं० 2 (2013) पृ. सं. 98–99
43. वही, पृ. 279
44. महात्मा गाँधी पूर्णाहूति, खंड-3, ले० प्यारे लाल, पृ. 5
45. पंडित नेहरू का पत्र गांधी जी को, 10 फरवरी, 1947
46. महात्मा गाँधी पूर्णाहूति, खंड-3, ले० प्यारे लाल, पृ. 6
47. पं. नेहरू का अखबारी वक्तव्य, 22 फरवरी, 1947

48. कीन, शिरिन (स्प्रिंग 1998) द पार्टिशन आफ इंडिया, इमोरी यूनिवर्सिटी दि इंडियन एन्युअल रजिस्टर, 1947, खंड-1, पृ. 100
49. महात्मा गाँधी पूर्णाहृति, खंड-3, लेठे प्यारे लाल, पृ. 7
50. कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव, 8 मार्च, 1947, 'कांग्रेस बुलेटिन', 26 मार्च, 1947; पृ. 3 वही।
51. वही।
52. बापू-कथा, उत्तरार्द्ध, लेठे हरिभाऊ उपाध्याय, पृ. 206
53. वही पृ. 272
54. विमल प्रसाद, उपरोक्त पृ. 65
55. महात्मा गाँधी पूर्णाहृति, खंड-3, लेठे प्यारे लाल, पृ. 285
56. वही, पृ. 396
57. बापू-कथा, उत्तरार्द्ध, लेठे हरिभाऊ उपाध्याय, पृ. 285
58. वही।
59. इंडिया विन्स फ्रीडम, लेठे मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया टुडे नाम पाकिंग पत्रिका से उद्धृत, पृ. 114, 15 नवम्बर, 1988
60. सुमित सरकार, आधुनिक भारत, नई दिल्ली, 1993, पृ. 436
61. वही, पृ. 118
62. गाँधी एण्ड इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, लेठे पी.सी.राय चौधरी, पृ. 0 89
63. महात्मा गाँधी पूर्णाहृति, खंड-3, लेठे प्यारे लाल, पृ. 395-396
64. गाँधी एण्ड इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, लेठे पी.सी.राय चौधरी, पृ. 0 89
65. पाकिस्तान दि फॉरमेटिव फेज 1857-1948, लेठे खालिद बा. सईद, पृ. के प्रस्तावना से उद्धृत। वही।
66. गाँधी एण्ड इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, लेठे पी.सी.राय चौधरी, पृ. 0 89
67. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, पटना से प्रकाशित, पृ. 0 1
68. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास और परम्परा, लेठे शंकर घोष, पृ. 88

সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

চন্দন বিশ্বাস

পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন (আর.কে.ডি.এফ) বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ, যে সংরূপের হাত ধরে আমরা বুঝতে শিখলাম মানব চেতনার অন্তর্মুখ যাপনের প্রতিফলন করতরকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাহিত্যের পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা যায়। আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ব্যক্তিজীবনে মনস্তত্ত্বের জটিল রূপায়ণ ছোটগল্পের পরিসরে যেভাবে ফুটে ওঠে সেভাবে, সেই আদলে, অন্য কোনো সংরূপের আধারে ফুটে ওঠে বলে মনে হয় না। কারণ আকার নির্বিশেষে ছোটগল্পের কিছু নির্দিষ্ট বিশিষ্টতা আছে, যেমন – প্রথমত, ছোটগল্পে উপন্যাসের মত প্রারম্ভ-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে এক নিটোল কাহিনীর ধারণা উপস্থাপনের কোনো তাগিদ থাকে না, ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর আদল নিয়ে অতিরিক্ত ভাবার প্রয়োজনও হয় না এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি মুহূর্তের এবং চরিত্রগত বিশদ বিষয়গুলি সহজভাবে প্রকাশিত হওয়ার একরকম পরিসর ছোটগল্পে থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের ন্যায় অধিক চরিত্রে, অধিক ঘটনাবলীর পরিসর ছোটগল্পে নেই। ফলে বিভিন্নরকম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ছোটগল্পের গঠনগত, বিষয়বস্তুগত এবং গল্পের চিত্রকলাজনিত সৌকর্যের ক্ষেত্রেও করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, উপন্যাস বা নভেল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে বাইরে থেকে আমদানি করা এক সংরূপ। বক্ষিচ্ছবি উনিশ শতকের যুগগত প্রেক্ষাপটে যে আদর্শ উপন্যাসের ধারণার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠককে পরিচিত করালেন, সেই ধারণার আপাদমস্তক অভিধাটি আসলে ইউরোপীয় নভেল-এর ধারণাকে দন্তক করেই নির্মাণ করা হয়েছিল। ছোটগল্পের পরিসরেও বিদেশি প্রভাব একেবারে নেই একথা বলা চলে না, বিশেষত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি এবং ইংরেজি উভয় ধারার প্রভাবই ছোট গল্পে প্রভৃত ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ্যমোগ্য বিষয়টি হল, বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার হিসাবে গঠনগত, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে চিত্রকলা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ যে নির্মিতির মাপকাঠি তৈরী করলেন সেই মাপকাঠির বিস্তৃত পরিসরে বাংলা ছোটগল্প যে মৌলিক অভিধার জায়গা সাহিত্যের পরিসরে তৈরী করল সেইরূপ অভিধা উনিশ শতকীয় অন্যান্য কোনো সংরূপে কখনই পাওয়া যায় না।

শিরোনামের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমে দুটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তারমধ্যে একটি বিষয় হল – যে সময় ও সমাজ নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেই সময় ও সমাজের কোনো ধূর্ব বা নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ধারণা থাকা কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে কেন সম্ভব নয়? দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের নিরিখে ভাবতে হবে যে সাহিত্যে সময় ও সমাজের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সেই নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক নিজে তার সাহিত্যে সময় ও সমাজকে কোন প্রেক্ষিতে দেখছেন বা দেখতে চাইছেন। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যে কি সময় ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠার মতো যথেষ্ট পরিসর পাচ্ছে নাকি সমাজধর্ম কোথাও গিয়ে যাবতীয় সম্মতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই দুটি বিষয় সম্পর্কে খানিক স্পষ্ট ধারণা তৈরী করে তবে আমরা পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হব।

আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সময় ও সমাজ। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে নির্বাচিত নির্দিষ্ট সাহিত্যগুলির নিরিখে আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব সেই সাহিত্যনির্দেশনগুলি যে সময়ের রচনা সেই নির্দিষ্ট সাময়িক অভিঘাত কীভাবে

নিদর্শনগুলিকে প্রভাবিত করেছে। পাশাপাশি এও দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথ তথা ছেটগন্নকার এবং গদ্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক চলন থেকে তার বিবর্তিত রূপান্তরিত সাহিত্যিক-চেতনার কোন পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলি রচিত হচ্ছে এবং লেখকের বিবর্তিত চেতনার ধারা তার রচনার মধ্যে কট্টা প্রতিফলিত হচ্ছে বা তাঁর রচনাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। উপরোক্ত এই দুটি বিষয়ের একপকার তুলনামূল্য পারম্পর্য বিচারের মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সময় ও সমাজের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হব। তার আগে সমাজ সম্পর্কে সম্যক স্পষ্ট একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করব। সাহিত্যে সময় নিয়ে কথা বলা বোধহয় খুব একটা কঠিন বিষয় নয়। সাহিত্যিকের কথন অনুসারে কীভাবে সময় নিজের স্বভাবধর্ম বদলে নিচ্ছে তা বুঝে নিতে পারলেই আর বিশেষ সমস্যা থাকে না। কিন্তু একক অস্তিত্ব কখনোই কোনো শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করতে পারে না যতক্ষণ না তাকে সমাজের নিরিখে দেখা সম্ভবপর হচ্ছে। আর ঠিক এইখানেই নির্মিত হয় পাঠকের নিজস্ব পাঠ যে সাহিত্যের এক বহুধাবিস্তৃত সন্তানাময় দিক উম্মোচনে অন্যতম মূল সহায়ক হয়ে ওঠে। সমাজ নিয়ে এককথায় সহজভাবে বলতে গেলে বলা চলে, সমাজ আসলে কিছু করণীয় এবং অকরণীয়ের তালিকাসমূক্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধ সমষ্টির ফলাফল, যে সমষ্টির মূল অনুঘটক হল মানুষ। প্রাথমিকভাবে অনেকজন মানুষ একত্র বহুদিন যাবৎ একস্থানে পাশাপাশি থাকলে সেইস্থানে পারম্পরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নীতিগত, আচরণগত এবং পেশাগত নিয়ম তৈরী করা হয়। এই নিয়মবিধি নিয়ে যাতে কোনো গোলোযোগের সৃষ্টি না হয় তারজন্য প্রয়োজন হয় সরকারের। যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মণ্ডলী সরকার গঠনের কাজে হাত দেন এবং সরকার রাষ্ট্রীয় নির্মাণের মূল সহায়ক হয়ে ওঠেন। এই নিয়মক বা নিয়মকের ছত্রস্থায়ায় পরিপোষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু মানুষ যখন অর্থনৈতিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রস্থে শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করেন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজে দুটি স্পষ্ট দুই বিপ্রতীপ শ্রেণি নির্মিত হয়। যারা প্রত্যক্ষত এবং পরোক্ষত শক্তিশালী তারা তৈরী করবেন সমাজনীতি এবং যারা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী তারা মান্য করে চলবেন সেই নীতি। এইভাবেই ক্ষমতা তত্ত্বের অধীনস্ত মানুষ লিঙ্গ-শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ কিংবা বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট থেকে প্রকটর করে তোলা যাতে ক্ষমতাবানের মান্যতা কোথাও গিয়ে খাটো না হয়ে যায়। এইভাবেই রাষ্ট্র কোথাও গিয়ে তৈরী করে একধরনের মান্যতার বোধ, যে বোধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় স্বাভাবিকভাবে অ্যানেকটোড। এইঅ্যানেকটোডের প্রভাবে মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই ‘অস্বাভাবিক’-এর খোপবদ্ধ হতে চায় না। এই মান্যতার বোধই তৈরী করে একধরনের সামাজিক ‘আধিপত্যবাদ’-এর চর্চা, যা জনসমাজে কালক্রমে পরিণত হয় অভ্যাসে। সাহিত্যিক এই বহুল প্রচলিত অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক অবস্থায় দু’রকমভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারেন। প্রথমত, তিনি অভ্যাসের অসাড় চলনের বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে কিছু প্রশংসন তৈরি করতে পারেন এবং সে প্রশংসনের নিরিখে তাঁর সাহিত্যের উপরি কাঠামোটুকুকে কাহিনীর উপাদানে সাজিয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একটা নিজস্ব কথন প্রক্রিয়া নির্মাণ করে উপস্থাপিত করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিক খুব স্পষ্টভাবে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে, বিরুদ্ধ বা স্বপাক্ষিক প্রশংসনগুলিকে সরাসরি আবরণহীনভাবে উপস্থাপিত করবেন, যা নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত দুর্বল এবং অসম্মানজনক একরকম প্রচেষ্টার নির্দর্শন। যখন এরকম একজন ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের কিংবা অপরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজের সামনের সারিতে এগিয়ে আসবেন তখনই সমাজে প্রচলিত অটলাবস্থার বিচলণ ঘটবে। ব্যক্তির প্রভাবে যখন ব্যষ্টির অভ্যাসে প্রাথমিকভাবে হলেও খানিক ছেদ পড়ে তখন এই ছেদ কতধিক ঝণাঝুক এক ভাবনার বা ধারণার ফল প্রসবিনী হিসাবে আঘ্যাপ্রকাশ করছে তার ওপরই নির্ভর করে এর স্থায়িত্বের সময়সীমা। সুতরাং সমাজের কোনো স্থায়ী সংজ্ঞা

নির্ধারণ করা আদতে সম্ভবপর বলে মনে হয় না, কারণ সমাজ কোন অনড় শালগ্রাম শিলা নয়, সে অনবরত চলনে রাত। স্বভাব অনুযায়ী তার অনবরত সরণ ঘটছে। শ্রেনিকাঠামোর নিরিখে, ক্ষমতার নিরিখে, ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণের নিরিখে তার সরণ অব্যাহত। ফলত ব্যক্তিমানুষ ও ব্যষ্টির পারম্পরিক যাপনের আন্তঃসম্পর্কের ধারায় ধরা পড়ে সমাজের এক ব্যক্তানুপাতিক চলন।

আমরা আমাদের আলোচনা আরম্ভ করব ‘মুসলমানীর গঞ্জ’ ও ‘দুরাশা’ এই দুটি গঞ্জের আলোচনা দিয়ে। একটি গঞ্জ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, ১৯৪১ সালে। মনে রাখা প্রয়োজন এই গঞ্জ লেখার ঠিক ৫ বছরের মাথায় সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষ করেছিল নোয়াখালী দাঙ্গার ভয়াবহতা এবং আর ঠিক ছ-বছরের মাথায়ই ভারতবর্ষ প্রতক্ষ্য করল দেশভাগ। কেবল মানচিত্রের কাটাছেঁড়া তো নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরজীবনের মতো যে ছেদরেখা সৃষ্টি করল সাতচল্লিশের এই বিভাজন, সৃষ্টির শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তা ঘুচবে কিনা সন্দেহ। দেশভাগের ফলশ্রুতি টের পেতে ভারতবাসীর বিশেষত বাঙালির যে খুব বেশী সময় লাগেনি ১৯৫৪ এবং ১৯৭১-ই তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। এই ভয়াবহ কর্মকাণ্ড ঘটার ঠিক ছ-বছর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘মুসলমানীর গঞ্জ’। এক অপমানিতা, লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীর মুসলমানের ঘরে সম্মানপ্রাপ্তির গঞ্জ। দ্বিতীয় গঞ্জটি লেখা ১৮৯৮ সালে, প্রেক্ষাপট সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে এক নবাবদুহিতার ব্রাহ্মণ বীরের প্রতি প্রেম এবং ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার কারণেই প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কাহিনী ফুটে উঠেছে এই গঞ্জে। দুটি গঞ্জেই রবীন্দ্রনাথ এক গভীর ষড়যন্ত্রের আবরণহীণ উন্মোচন ঘটিয়েছেন। কেমন ছিল সে ষড়যন্ত্র? বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে পিছিয়ে যেতে হয় মধ্যযুগে। আরম্ভ করতে হয় ভারতে এবং বাংলায় ইসলাম শাসনের গোড়াপত্তনের সময় থেকে, কিন্তু ততটা পরিসর বর্তমানে নেই। ফলত আরেকটু ভালোভাবে ফিরে দেখা যাক উনিশ শতককে। ১৮৯৮ সালে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রায় শেষ পাদে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর, রামমোহন বা বক্রিম-ভূদেবের কালে নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণই ছিল পরিস্ফুটমান। সাহিত্যে উপন্যাসের জয়যাত্রা থেকে আরম্ভ করে জাতীয় রঙালয়ের সদর্প পদচারণেই হোক কিংবা সতীদাহ রদ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ রদ অথবা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনই হোক, বাবুদের যাবতীয় উচ্ছ্বেষণ এবং মোশায়েবদের কুরচিপূর্ণ ভাঁড়মির বাইরে গিয়ে উনিশ শতকের অন্যান্য অবদানকে অঙ্গীকার করা অসম্ভব, একপ্রকার অনুচিতও বটে। পন্ডিত রাখালচন্দ্র নাথের কথা অনুযায়ী- ‘উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাস একটা গৌরবের যুগ বাঙালির জাতীয় জীবন ও বিকাশধারার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ অধ্যায়। এই কথা বলা খুব অত্যুক্তি হবে না যে, এক চৈতন্যের যুগকে বাদ দিলে বাংলায় এরচেয়ে গৌরবের দিন আর আসেনি পূর্ববর্তী পাঁচশত বছরের বাংলা তথ্য ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল শুধুমাত্র উনিশ শতকের পরিবর্তন তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় সমাজে, চারিত্বে ও বিদ্যাচর্চায়, সাহিত্য ও শিল্পে এই শতকে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ অপার্থিব আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সংক্ষারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত নতুন নতুন আদর্শ যে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে প্রথমে বাংলাদেশ পরে সারা ভারতে এক নতুন জীবনের সৃষ্টিহয়, রচিত হয় আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির বনিয়াদ।’’ একথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। জাতীয় জীবনে উনিশ শতকের অবদান অনঙ্গীকার্য, সেই অবদানেই আমাদের জাতীয় জীবন আজও পরিপুষ্ট। কিন্তু এখানে দুটি প্রশ্ন থেকে যায়, প্রথমত এই জাতীয় জীবন আসলে কাদের জাতীয় জীবন? এই জাতিত্বের সংজ্ঞা কিসের নিরিখে নির্মিত হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, ‘আমাদের জাতীয় জীবন’, এই আমরাই বা কারা? কিসের নিরিখে নির্ধারিত হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা? বলাই বাহ্যিক জাতীয়তার উত্থান ওত্থানে জড়িয়ে রয়েছে হিন্দুধর্মের উত্থানের সঙ্গে, অর্থাৎ উনিশ শতকের জাতীয় অভ্যর্থনার আসলে উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত আলোকপ্রাণ হিন্দুসম্পদায়ের অভ্যর্থন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারায় নিজেদের শিক্ষা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকেও ভিত্তিরিয় আদর্শের নিরিখে গড়ে তোলা মূল্যবোধ আসলে পরিপুষ্ট করছিল তাদের স্বদেশচেতনাকে। বাংলা ভাষার সংস্কৃত্যায়ন থেকে আরম্ভ করে জীবনচর্যা ও জীবনবোধে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের গৌরবময় পদচারণাই আসলে উনিশ শতকের জাতীয় জীবনের বুনিয়াদ। কেবল এইটুকু হলেও বোধহয় সমস্যা এতটা চরমে পৌঁছাত না কিন্তু সমস্যা কেবল এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙালি হিন্দুরা, মূলত উচ্চবিত্ত বাঙালি হিন্দুরাই ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল বাঙালির এক এবং একমাত্র যথার্থ প্রতিভূ। বিশ শতকের পূর্বে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে সাহিত্য, সমাজে বা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কোথাও একটি মনে রাখার মতো বাঙালি মুসলমানের নাম পাই না। মীর মোশারফ হোসেন এবং নজরুল ইসলাম ব্যতিরেকে পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমানের নাম উঠে আসছে তাদের প্রত্যেকের গৌরবময় অধ্যায় যাপনের প্রেক্ষাপটই কম বেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চৈতন্য-সমসাময়িক কালে আরাকান রাজসভায় বা হসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে অভিজাত হিন্দু-মুসলমানের যে পারম্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্যণীয়, তার বিন্দুবিসর্গও বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কারণের শিকড় আসলে অনেক গভীরে প্রোথিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে দুটো বিপ্রতীপ মানসিক সহাবস্থানের কথা বলতে হবে। ১২০১ সালে বাংলায় ইসলাম সাম্রাজ্য বিস্তারের পরে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সুযোগ পাননি। নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মানুষজন প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং সুফি মতবাদের সাম্যবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভিন্ন পরিসর প্রয়োজন। উনিশ শতকীয় নাগরিক নবজাগরণের কোন প্রভাবই নিম্নবিত্তদের ওপর পড়েনি। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্ত প্রসঙ্গ আসছে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূত্র ধরে এবং সামগ্রিকভাবে আসছে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য গল্পদুটির জন্য মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের উনিশ শতকের সম্পর্কের সমীকরণটি মূলত দেখার বিষয়। যাইহোক ধর্মগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নধারার এক সম্প্রদায়কে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠীর যে খুব আনন্দ হয়নি সেকথা বলাই বাহ্য্য। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, মধ্যযুগের কাব্য-সাংস্কৃতিক জীবনের মূল উপজীব্য বিষয় আধ্যাত্মিকতা হলেও সেই সময় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম হিসেবে তেক্রিশ কোটি দেবদেবীর হিন্দুধর্ম, আজ আমরা যা পাই তার অস্তিত্ব ছিল না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, নাথ এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু ধর্মভাবনার অস্তিত্ব ছিল এবং এই ধর্মভাবনাগুলি যে ঐক্য ও পরস্পরবিরোধী এক অপূর্ব বৈচিত্র্যময় সমীকরণ তৈরি করেছিল সেকথা জানা যায় মধ্যযুগের কাব্যগুলির দিকে একটু নজর দিলেই। ইসলামপূর্ব শাসকগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রে সামাজিক আধিপত্যবাদের মূল নিয়ন্ত্রক যে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীভুক্ত(উল্লেখ্য সেন সাম্রাজ্য) ছিলেন সেকথা বলাই বাহ্য্য, আর মধ্যযুগের সামন্তবাদ যথেষ্ট প্রকাশ্যে ধর্মকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরি কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করতো। দুর্ধর্ষ তুর্কি, পাঠান এবং মোঘলদের যে তাদের পক্ষে বাহ্যবলে পরাজিত করা সম্ভবপর হবে না সেকথা খুব সহজেই বুদ্ধিমান হিন্দুধর্মের করিগরেরা বুঝে গিয়েছিলেন। ফলত খুব সন্তর্পণে তারা আরম্ভ করলেন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, যার ফলস্বরূপ রচিত হতে লাগল একের পর এক মঙ্গলকাব্য। পঞ্চদশ শতকে বহুদিন যাবৎ ব্রাহ্মণ অনুশাসনে অস্পৃশ্য লোকায়ত দেব-দেবীদের পৌরাণিকীকরণ করে তাদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে আরম্ভ হল হিন্দুধর্মের পুনর্নির্মাণ। এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধই উনিশ শতকের ভাষায় সাহিত্যে, ধর্মে আত্মপ্রকাশ করল প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম রূপে। মজে থাকা উচ্চবিত্ত অভিজাত ইসলাম শাসকগণ আগামী দিনের দুর্ভেগ সম্পর্কে কতটা আশঙ্কা

করতে পেরেছিলেন সেকথা বলা যায় না, কিন্তু বিশিষ্ট সাহিত্যিক রবিশংকর বলের বক্ষিম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসে মির্জা গালিবের বয়ান থেকে জানা যায় সিপাহী বিদ্রোহের পরিবর্তীকালীন সময়ের দুর্দশার কথা। ইংরেজবন্ধুর অবিশ্বাস্য সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিও শেষজীবনে সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিবের বয়ানে লেখক এমন কথাও বলেছেন- ‘নবাবদের নির্বাসনে পাঠিয়ে ব্রিটিশ কি এইভাবেই আমাদের তহজীবকে গোরে পাঠাবে? বিচারবোধ যে মানুষের আছে তার পক্ষে কখনই এই ধ্বংস প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ভাইজানেরা। অবধের একজনকে চিঠি লিখে একথা আমি জানিয়েছিলাম। নবাব ওয়াজিদ আলির নির্বাসন আমি মেনে নিতে পারিনি। মাটোভাই আমার মনে হয়েছিল, ওরা এবার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের গ্রাস করবে। গোটা হিন্দুস্থানের মানুষকেই, হিন্দু বা মুসলমান যেই হোক- ওরা নির্বাসনে পাঠাবে। মোহাজির হয়ে এবার পথে পথে ঘূরতে হবে আমাদের।’(দোজখনামাপৃষ্ঠা:৩২০) উপন্যাসের বাস্তবতা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে, কারণ তা অনেকাংশেই ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত মতান্দরের আলোকে খানিক অন্যতর সাপেক্ষ নির্মাণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজ শাসক এবং ইংরেজ পরিপোষিত শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে যে মুসলমানদের প্রথম থেকেই যথেষ্ট বিরোধ ছিল এই বিষয়ে সন্দেহ না থাকারই কথা। যে কারণে ব্রাহ্মণ শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূল ইসলাম শাসকগণ সেই কারণে ইসলাম শাসকগোষ্ঠী বা অভিজাত ইসলাম শাসক সম্প্রদায়ও ক্ষিপ্ত ছিলেন ইংরেজ শাসকদের প্রতি, যদিও ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আহমেদ ছফা বলেছেন- ‘ব্রিটিশ শাসনের আমলে বাংলার মুসলমান সমাজ অধঃপতনের পক্ষে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এটা পুরো সত্য তো নয়ই, এরমধ্যে সিকি পরিমাণ সত্যও আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের পর শাসকনেতৃ শ্রেণীটির দুর্দশার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি মুসলমান জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া আর অন্যকোন যোগসূত্র ছিল কি? মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভাল ছিলকি? নবাবী আমলে দেশীয় ফারসী জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত তাদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কর্তজন ছিলেন এবং কর্তজন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান? এসকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজেই অপবাদের বোঝাটি ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন। একথা যথার্থ বলেই মনেহয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল উচ্চকোটির মুসলমান সম্প্রদায়ের মতো বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো একজন নেতার আবির্ভাব হলো না কেন? প্রথম থেকেই আত্মপরিচয়গত কারণে বাঙালি মুসলমানের মানসিক স্থিতির যথেষ্ট অভাব ছিল। তারা বরাবরই পিছুটান কাটাতে না পারা ভ্রান্ত জগতের বাসিন্দা। অভিজাত ও উচ্চবিত্ত মুসলমানদের অনুকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা যেমন তাদের ইসলামের যথার্থতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে পারেনি, তেমনি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছেও তারা চিরকাল অন্যগ্রহের বাসিন্দা হয়েই থেকেছে। আমাদের মনেহয় বাঙালি যথাযথ হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে এবং একযুগ ধরে পাশাপাশি বাস করা স্বজনদের(হিন্দুদের) পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগমন এবং ব্রিটিশ সঙ্গের কারণেই তারা একরকম অভিমানিত হয়েই দূরে সরে থেকেছে। একটা সময়ের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন পথে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছে আর বাদবাকিরা আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন অঙ্গ ধর্মীয় গোঁড়মিকে। এই দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাই সমাজজীবনে এক অভ্যসে পরিগত হয়েছিল। একপ্রকার ঘৃণার ও বিভেদের অভ্যাস, যে অভ্যাস আসলে শাসনতন্ত্রেই দান। এই সামাজিক অভ্যাসের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ‘মুসলমানীর গল্প’ এবং ‘দুরাশা’।

মুসলমানীর গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৪১ সালে। হিন্দু ব্রাহ্মণদের মেয়ে কমলা। পিতৃমাতৃহীন অনাথা কমলার কোনোক্রমে বিবাহ হয় দোজবরে পরমানন্দ শেষের মেজোছেলের সঙ্গে। শুশ্রবাঢ়ি যাওয়ার পথে কমলার

পাঞ্চিতে ডাকাত পড়লে কমলাকে উদ্বার করে তার বাড়িতে আশ্রয় দেন পয়গম্বর সমান হাবির খাঁ। ব্রাহ্মণকল্যাণ মুসলমানের ঘরে পায় ধর্মাচরণের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। হাবির খাঁ তার মেজহেলের সঙ্গে বিয়ে দেন কমলার এবং কমলা স্বেচ্ছা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এই গল্পে ইসলামকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম হিসেবে নয়, ভালোবাসা ও আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নায়িত করা হয়েছে। পুনরায় কাকার আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইলেও সামাজিক প্রতিকূলতার দোহাই দিয়ে কমলাকে সেখানে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি, উপরন্তু জুটেছে কাকির গঞ্জনা - “দূর করে দাও অলঙ্কীকে সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, তোর লজ্জা নেই?”(মুসলমানীরগল্প : গল্পগুচ্ছ, পৃঃ৫৯৯) পাশাপাশি হবির খাঁর গৃহে সে পেয়েছে ভালোবাসার আশ্রয়, আত্মসম্মান ও মানবিক স্বীকৃতি। এই আত্মসম্মান ও মানবিক স্বীকৃতি যেন তাকে দিয়ে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়ে নেয়- “বাবা আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমা রধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বাধিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে সে ধর্মের মধ্যে আমিতো দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সেকথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা তিনি হিন্দু বা মুসলমান নন”। রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন যে মানবধর্মের চর্চায় ও অভ্যাসে আজীবন রত থেকেছেন, এই গল্পে তাকেই তুলে ধরেছেন, যা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের তেউ ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলকেও যে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জাতীয় মেলার হিন্দুমেলায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাই তার অন্যতম নির্দেশন। সেইযুগই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সংক্ষতির মধ্যে পদচারণার প্রারম্ভকাল। প্রথম জীবনে উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বক্ষিমচন্দ্রের লিখনশৈলীর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। সেইসময়ে এমন একজনও এরকম সাহিত্যিকের নাম বলা সম্ভব নয় যিনি বক্ষিমচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হননি। এক্ষেত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা মূলত দুই জায়গায়, যথা- এক, রবীন্দ্রনাথের আত্মগঠনের বনিয়াদটি যেহেতু ভিতর থেকেই ছিল পাকাপোক্ত তাই নিজেকে বুঝতে তার খুববেশি সময় লাগেনি, ফলত খুব শীঘ্ৰই তাঁর সাহিত্যমেধার ফলশ্রুতি হিসাবে ‘বউঠাকুরানীর হাট’ বা ‘ঘাটের কথা’ থেকে সরে এসে পাঠক পান ‘চতুরঙ্গ’, ‘গোৱা’ বা ‘চার অধ্যায়’-এর মত উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির পূর্বে এমন কোনো গল্প বা উপন্যাস উনিশ শতকে পাওয়া যায় না যেখানে তৎকালীন মুসলমান সমাজ বা কোনো মুসলিম চরিত্রকে কেন্দ্রায়িত করে কাহিনীর ধারা আবর্তিত হয়েছে। ‘ঘরে-বাইরে’ হল রবীন্দ্রনাথের এমন এক উপন্যাস যেখানে পরোক্ষত বাংলার মুসলমান সমাজের সমস্যার একেবারে গোড়ার কথাটুকু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কিন্তু যথার্থ ভঙ্গীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জানানোর চেষ্টা করেছেন পাঠককে। রবীন্দ্রনাথকে কখনো এমনটা প্রমাণ করার জন্য কোন নিপীড়িত শ্রেণীর বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষাবলম্বন করে ইন্তেহার লিখতে হয়নি যার ফলে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে মুখে প্রোপাগান্ডার স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। অপরদিকে ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের মুখবন্ধে যে কোনো কারণেই হোক বক্ষিমচন্দ্রকে লিখতে হয়েছে বলা উচিত তিনি স্বেচ্ছাই লিখেছেন। বক্ষিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বা পরিসর কোনটাই এইক্ষেত্রে নেই, কিন্তু স্বত্ত্ব বিষয় হল এই যে, এক জবরদস্ত ইন্তেহার লেখার পরেও বক্ষিমচন্দ্র নিজস্ব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারেননি অর্থাৎ রাজসিংহ সম্পূর্ণরূপে রাজপুত ইতিহাসের প্রতিবেদন হয়ে উঠতে পারেনি। যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও যখন উপন্যাসের শেষে জেবুন্নিসাকে প্রকৃত খলনায়িকা বলে মানতে ইচ্ছা করে না। একটা অপদার্থ যন্ত্রণা থেকেই যায় এই বিশেষ চরিত্রিক জন্য কিংবা ওরঙ্গজেবকে

এক মুহূর্তের জন্য হলেও দুর্ধর্ষ এক অসহায় প্রেমিক বলে মনেহয় তখনই উপন্যাসিক বক্ষিমচন্দ্র জিতে যান। সচেতন ও অবচেতনের মাঝামাঝি অবস্থান থেকে বক্ষিমের স্বধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কখনো সেই মাঝামাঝি অবস্থান তৈরি হয়নি। তিনি বরাবরই যেন স্মরিত সমুজ্জ্বল।

‘মুসলমানীর গল্লে’র মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সামাজিক বার্তা রবীন্দ্রনাথ পাঠকমহলে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই বার্তা, কিন্তু আড়াই পাতার একটি গল্লের কথন ভঙ্গিমায়, রচনাশৈলী এবং সাহিত্যিক উপাদানের বৈচিত্র্যসম্ভাব্য যতটা থাকতে পারত, সামাজিক বার্তার দিকে নজর দিতে গিয়েই হয়ত সেই বৈচিত্র্যসম্ভাব্যের পরিসর আরো অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই তুলনায় ‘দুরাশা’র আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে রচিত যথার্থ শিল্পসম্মত গল্ল হিসেবে স্বীকার করা যায়। ‘দুরাশা’ও একটি অনবদ্য সামাজিক নির্দর্শন, কিন্তু দুরাশার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট জুড়ে যে চিত্রকলাগুলি নির্মিত হয়েছে সেই চিত্রকলাগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক বার্তাকে কেবল বার্তা হিসেবে নয় বা বার্তার জন্য একটি কাহিনীর আধার প্রয়োজন এমনটা প্রতিপন্থ করার জন্যও নয়, বরং আপামর বার্তাটিকে যেন কোথাও গিয়ে কাহিনীর শৈলিক নির্যাসে আবর্তিত করে পরিবেশন করেছেন অর্থাৎ বার্তাটিই এখানে হয়ে উঠেছে আপামর একটি কাহিনী। দার্জিলিং-এর কুয়াশাবৃত্তা সকালে কাহিনীর প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে। দার্জিলিং-এর কুয়াশাবৃত্তা সকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভিট্টোরিও আদর্শের যথার্থ অনুগামী বাঙালিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে অঙ্গীকারী নবাব গোলাম কাদের খাঁ-র ক্রন্দনরতা কন্যার। ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে গোলাম কাদের খাঁর দুহিতার গল্লে আবির্ভাবের মুহূর্তটি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন এইভাবে- “গৈরিক বসনাবৃত্তা নারী, তাহার মন্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া- আকারে আবদ্ধ। পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্য শোকের বিলাপ নহে, বহুদিন সঞ্চিত, নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘাঙ্কার নির্জনতার ভাবে ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।” নবাবপুত্রীর গৈরিকবসনাবৃত্তা এহেন স্বরূপ যেন ভূতপূর্ব সামন্তবাদ ও নবাবী আমলের কক্ষাল হিসেবে প্রতিভাত হয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের কর্মকাণ্ডভিত্তিক আড়ম্বর মানবধর্মের আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বতঃসিদ্ধ আবেগের উৎসারকে অন্তঃসারশূন্য আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। সেই আড়ম্বরের কক্ষালসার প্রতিমূর্তি যেন রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। গল্লের কথক হিসাবে যে বাঙালিবাবুটিকে উপস্থাপিত করেছেন তিনি এবং গোলাম কাদের খাঁ পুত্রীর মধ্যে পথপ্রান্তে পারস্পরিক বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে যোগসূত্র নির্মিত হয় সেই যোগসূত্রটি যেন কোথাও গিয়ে দুই যুগের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। এই দুটি যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে কিশোরীলালের ব্রাহ্মণ পরিশুদ্ধতা এবং সেই ব্রাহ্মণ অহং ও পরিশুদ্ধতার প্রতি নির্বেদিতপ্রাণ নবাবপুত্রীর স্বধর্ম পরিত্যাগ, সন্ধ্যাস গ্রহণ, সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ এবং পরিশেষে আটক্রিশ বছর পরে দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া পল্লীতে মলিন বন্ধুপরিহিত কেশরিলালকে ভুটিয়া স্ত্রী ও তার গর্ভজাত পুত্র-পৌত্রীদের নিয়ে ভুট্টা সংগ্রহ করতে দেখার মত মর্মবিদারক দৃশ্যটি। অর্থাৎ ধর্ম এবং পারস্পরিক হৃদয়তাকে কোথাও গিয়ে পদদলিত করেছে কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর। ‘দুরাশা’ এই শিরোনামের আধারে মূলত দু’টি বিষয় যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যথা- এক, ১৮৯৮ সালে গল্ল লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোথাও গিয়ে উপলক্ষ্য করেছিলেন সমাজের যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র সেই যোগসূত্রের মধ্যে ক্ষমতাতন্ত্র ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার আড়ম্বর এমন এক গভীর ছেদরেখার সৃষ্টি করেছে যার ফলে এই সম্বন্ধসূত্রের মূলভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই একে অপরের মুখোমুখি বসে একজন নবাবপুত্রীর এক ব্রাহ্মণ যোদ্ধার প্রেমে অভিভূত হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যোদ্ধা হয়ে ওঠা এবং পরবর্তী জীবনে সন্ধ্যাসনীর সেই নিষ্কলুস অনুভূতিকে কলঙ্কিত হতে দেখার মর্মবিদারক কাহিনী শোনার পরেও যুক্তের মনেহয়-”এ সূর্যালোকিত অনাবৃত জগতের মধ্যে মেঘাছন্ন কাহিনীকে

সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখন্দ রচনা করিয়াছিলাম। সেই মুসলমান ব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীর, কেল্লা কিছুই সত্য নহে।” রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে ন্যাচারালিজমের জনক ও পরিপোষকের আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে মানবসম্পর্কের যাবতীয় চলন-উত্থান-পতন এবং সমাপ্তনের প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রগঞ্জে ও নাট্যে প্রকৃতি এসেছে বারবার। ‘দুরাশা’য় এই প্রতীকী সমাপ্তনের কাজ করেছে কুয়াশা। দুটি যুগের মধ্যে কেবল কালগত ব্যবধান নয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি বৃত্তগত ফারাক কীভাবে ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গিত পার্থক্য তৈরী করতে পারে, তাকে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে লেখক এখানে প্রতীকায়িত করেছেন। কুয়াশা এখানে রাষ্ট্র আরোপিত যাবতীয় সামাজিক সংশয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এমন এক সংশয় যা কেবল মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। দুই, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল কার্যত জাতি-ধর্ম-বর্গ নির্বিশেষে বহুদিন যাবৎ জমতে থাকা গণরোমের সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ, যে বহিঃপ্রকাশ আসলে সংগঠিত আন্দোলনের পথ ধরে বিদ্রোহের মধ্যে নির্মাণ করেছিল। কার্যত ধর্ম যে আদতে রাষ্ট্রবহির্ভূত একেবারে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে দেন চোখে আঙুল দিয়ে। কিশোরীলালের কর্মকান্ডের আড়ম্বরমণ্ডিত জীবনচর্চাপ্রসূত অহংবোধটিই শেষ পর্যন্ত তাকে বিফলতার দিকে ঠেলে দেয়। পাশাপাশি নবাবকন্যা ধর্মকে দেখেছিল অন্তরতমের প্রতি বিকাশনুরুৎ আবেগের অন্যতম অংশ হিসাবে, যার ফলে খুব সহজেই তার ধর্মীয়চেতনা সমাজচেতনাকে সজ্জবন্ধ করে তোলে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে জীবজগতকে অখণ্ডস্বরূপকে উপলক্ষ্মি করতে শেখায়। এমন ধর্মীয় চেতনাই বোধহয় কাউকে দিয়ে অনায়াসে এমন কথা বলাতে পারে- “আমি অন্তরে বাহিরে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুস তেজ আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার ঘোবনের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার ঘোবনের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরাধ দীপ্তি লাভ করিলাম।” ‘ধর্মপ্রবন্ধাবলী’র অন্তর্গত ‘ধর্মের আদর্শ’ নামক প্রবক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলছেন- “আমরা নিজেরা যাহা রচনা করিতে যাই তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জীবনযাত্রা আপন বহুধা বিভক্ত বৈচিত্রের দ্বারা অনেকসময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মৃচ্য চিন্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত জোরালো আমাদের অঙ্গতা বুদ্ধি তাহার মধ্যেই পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরুহ ও বিমিশ্রিত। যাহার কলকারখানার আয়োজন উপকরণ বহুল বিস্তৃত তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন তিনি যথার্থ ক্ষমতাশালী ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম সর্বত্র করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতা যেই দুর্বলতা ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার সুতরাং সরলতার একমাত্র চরমতম আদর্শ।” (ধর্মের আদর্শ পৃঃ-৫৮৭)। ‘দুরাশা’ গল্পটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে বোৰা যায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনিষদ্ধীয় নিরাকার ব্রহ্মসাধনার অহং মুক্তির কঠোর অভ্যাসকে অন্তরে এবং প্রেমময়তার সরল বহিঃপ্রকাশকেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজজীবনে এই সরল বহিঃপ্রকাশ আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে পড়লেই ব্যক্তিমানুষের সামাজিক জীবন বিধ্বন্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের পরবর্তী আলোচনা ‘মানতঙ্গন’কে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় হাত দেন। হিতবাদীর পাতায় ১৮৯১ সালে তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। সত্যিকথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলায় সার্থক ছোটগল্পকার মেলে না বললেই চলে। আয়তনগত দিক থেকে দেখতে গেলে বক্ষিমচন্দ্রের

‘রাধারানী’ ও ‘যুগলাঙ্গুরীয়’ ক্ষুদ্রায়তন্যুক্ত দুটি রচনা, কিন্তু শিল্পিগত বিচারে এবং সংরক্ষণগত বিচারে এই দুটি রচনাকে ক্ষুদ্র উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। অনেকে আবার পূর্ণচন্দ্রের ‘মধুমতী’ কিংবা রামেশ্বরের ‘অদৃষ্ট’, ‘দামিনী’কে ছোটগল্প হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু শিল্পিগত বিচারে ছোটগল্প ক্ষুদ্রতম পরিসরে সৃষ্ট যে অখণ্ড প্রতীতির সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিসরের অন্তর্গত ব্যক্তিমানুষ ও ব্যষ্টির চৈতন্যপ্রবাহের ধারাকে কাহিনীর আধারে ব্যঙ্গনাময় অভিব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করে থাকে সেই নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম তৈরি করলেন। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা

নিতান্তই সহজ সরল

সহস্র বিশ্বৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু-চারিটি অশ্রুজল

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ।।”

(বর্ষাযাপন, সোনার তরী)

গিরিবালার গল্পের দুঃখ মোটেই নিতান্ত ছোট নয়। হাঁ, মানভঙ্গকে এক অর্থে গিরিবালার গল্পই বলা চলে। এক নিদারণ সামাজিক ব্যাধি গিরিবালার অন্তর-বেদনার মধ্যে দিয়ে গল্পে প্রকাশ পায়।

‘মানভঙ্গ’ সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩০২ বঙ্গাব্দে। উন্নিশ বছর পূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘হ্রতোম প্যাঁচার নকশা’য় উনিশ শতকে কলকাতার বাবু সমাজের উচ্চজ্ঞেলপূর্ণ জীবন যাপনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাইকেলও ‘একেই কি বলে সভ্যতা!’ লিখে ফেলেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত যা অগোচরে থেকে গেছে তা হল উনিশ শতকের প্রোথিতযশা তথাকথিত শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ভদ্র, সুন্দর, সুশ্রী, সুশীল বহিরঙ্গের ভিতরে তাদের অন্দর মহলের অন্তঃসারশূন্য প্রতিচ্ছবির আবরণহীণ বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটি করলেন ‘মানভঙ্গনে’। পাশাপাশি আরও একটি কাজ করলেন যা তৎকালীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গীতিকবিতা ব্যতিরেকে প্রায় অলভ্যই বলা যেতে পারে, বা কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সার্থক রূপায়ণ আর কোথাও দেখি না। সেইটি হল, চরিত্রের অন্তর্মুখী অন্তর্যাপনের একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহিঃপ্রকাশ, যা আত্মকথনমূলক চরিত্রের চলনকে ছোটগল্পের ধারায় জনপ্রিয় করে তোলে। এইধরনের ধারার সফল উদাহরণ বলা যেতে পারে ‘মানভঙ্গ’। উনিশ শতকেও নারীর ধারণা নির্মাণের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরুষের মননের সার্বিক প্রয়োজন ও বিনোদন সাধন। জীবনসঙ্গী হিসেবে শিক্ষিত আধুনিক নব্যবঙ্গীয় যুবকদের গৃহিণী বা অর্ধাঙ্গিনীর আদলেই কেবল বাস্তব জীবনেই নয়, সাহিত্যেও গড়ে উঠছিল যথার্থ নারীর ধারণা। এই নারীরা শিক্ষিত হোক বা নিরক্ষর অন্যজন আসতে হলে ধারাবাহিকভাবে অশ্রুপাত করাটাই ছিল তাদের একমাত্র ভবিতব্য, কারণ তাদের ধারণা নির্মাণের মূল ছাঁদটিই ছিল পুরুষের আয়তন। এহেন সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ব্যক্তিক্রমী নির্মাণ হলো গিরিবালা। কেবল নিজেকে ভালোবেসে স্বামীর বঞ্চনাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার নমুনা হিসেবে গিরিবালাকে অন্যধারার চরিত্রের প্রথম নিদর্শনস্বরূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যে বসবাসকারী শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয় যুবকের অধঃপত্তি চিরাটি ঠিক

কিরকম হতে পারে তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল গোপীনাথ। গোপীনাথের চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন- “বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচাকাঠের তঙ্গয়

শীঘ্ৰ পোকা ধৰে - কাঁচা বয়সে গোপীনাথ স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলো জীবজন্তু ক্ষেত্ৰে বাসা কৱিল।” উনিশ শতকীয় বঙ্গসমাজে এযেন এক ভয়াবহ ব্যাধিস্বরূপ ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষা, অৰ্থ এবং প্রতিপত্তির একত্র সহাবস্থান ঘটলেই পুরুষের জিভ সোমরুদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারত না এবং হৃদয় ও পাদদ্বয় বারবণিতাদের চৌকাঠ না ডিঙিয়ে থিতু হতে পারত না। যাইহোক গোপীনাথের মন মজল থিয়েটারের অভিনেত্ৰী লবঙ্গতে। লবঙ্গকে গোপীনাথ বোটে কৱে নিয়ে উধাও হয়ে গেলে থিয়েটারওয়ালাদের তো কপালে হাত! মানভঙ্গন পালার প্রধান অভিনেত্ৰী লবঙ্গ না থাকলে অভিনয় কিভাবে হবে? কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল। গঞ্জের শেষ অংশে দেখা যায় মনোরূপ চরিত্রে অভিনয় করছে গিরিবালা। গিরিবালাকে মধ্যে দেখে গোপীনাথের পৱনৰ্তী অবস্থা কিৰুপ হয়েছিল সেবিষয়ে পাঠককে লেখক আৱ বিশেষ কিছু জানান না, কিন্তু যেটুকু জানা যায় বা বোঝা যায় সেটা হল গোপীনাথের কাছে অপমানিত হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসে গিরিবালা আত্মহননের পথ বেছে নেয়নি বা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেনি, বৰং স্বামীৰ অদৰ্শনে ও নিত্যদিনেৰ সাজপোশাক নিয়ে যে মেয়েটিৰ বিন্দুমাত্ৰ অবহেলা দেখা যায়নি সেই মেয়েটি নিজেকে প্ৰকাশ কৱাৰ অভিপ্ৰায় নিজেকে ভালোবেসে এমন জনমুখী শিল্পমাধ্যমকে বেছে নিয়েছে যে শিল্পমাধ্যমেৰ অপৰ প্ৰাপ্তে বসে থাকা গোপীনাথ আসলে লক্ষ- কোটিজনতাৰ একটি ক্ষুদ্ৰাত্মক্ষুদ্ৰ অংশমাত্ৰ, গিরিবালাৰ একক অস্তিত্বেৰ সম্মুখে যাব নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্যমূলক অবস্থান নেই, গুৰুত্বও নেই। মানভঙ্গন এমন এক সামাজিক অবস্থান, এমন এক সামাজিক অভ্যাসকে প্ৰশং কৱে যে অভ্যাসেৰ অনড়তা প্ৰশংসনীত নারীচৰিত্ৰ নিৰ্মাণেৰ অন্যতম মূলসহায়ক। এই জায়গাতেই নিৰ্দিষ্ট সামাজিক ও সাময়িক প্ৰেক্ষাপটেৰ নিৰিখে মানভঙ্গন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকে প্ৰাণ দিয়েছেন। তাঁৰ ছোটগল্প তাঁকে বিশ্বমানেৰ আসন দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প সমাৰ্থক সাহিত্যধাৰায় রূপ নিয়েছে। ছোটগল্পেৰ আজ যে নিৰীক্ষা চলছে এসবকিছুৰ মূলেই রবীন্দ্রনাথ। দ্বিত-বহুমতেৰ মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পেৰ পুৱোধা। ইতিহাস ও বাস্তবতাৰ পৱিত্ৰতা সে কথাই বলে। আলোচ্য গল্পগুলিৰ মধ্যে দিয়ে যে সমাজচিত্ৰগুলি উঠে এসেছে সেই চিত্ৰগুলি প্ৰথাগত যে সামাজিকতাৰ বোধ সেই বোধকে খানিক প্ৰশং কৱে, কিন্তু প্ৰশং কৱাৰ জায়গাটাৰে তো আসলে একধৰনেৰ সমাজনিৰ্মিত প্ৰজ্ঞা এবং হয়তো একসময়ে এই প্ৰশংেৰ অবস্থান থেকেই নতুন কৱে অটল ও অনড় সামাজিক অবস্থাগুলি পুননিৰ্মিত হবে। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথেৰ ছোটগল্প সময় ও সমাজেৰ মূলধাৰার প্ৰস্থানেৰ ধাৰাবদলে অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র :

১. বল রবিশক্তি, দোজখনামা, দেজ পাবলিশিং।
২. ঠাকুৰ রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বঙ্গীয় সাহিত্য পৱিষদ।
৩. ঠাকুৰ রবীন্দ্রনাথ, ধৰ্ম, বঙ্গীয় সাহিত্য পৱিষদ।
৪. ছফা আহমেদ, বাঙালি মুসলমানেৰ মন।
৫. ঠাকুৰ রবীন্দ্রনাথ, লিপিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পৱিষদ।

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপ প্রবাসীর ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৭. ভট্টাচার্য হীরেন, সংস্কৃতি ভোগবাদ ও মূল্যবোধ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (এনবিএ)।
৮. ঘোষ বিনয়, মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্টাল প্রাইভেট লিমিটেড।
৯. ঘোষ তপোরত, রবীন্দ্র ছোটগল্জে শিল্পকলা প্রকাশনা, মিত্র ও ঘোষ।
১০. বিশী প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্জ, মিত্র ও ঘোষ।

নজরুলের কবিতায় রাজনৈতিক ভাবনা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির চিত্র কুহেলী মাইতি জানা

পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন (আর.কে.ডি.এফ) বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলাম বহুল চর্চিত একজন কবি। কবিতার মধ্য দিয়ে নজরুলের সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় সম্প্রীতির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের কবিতাতেই প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল জনগণের মর্মবেদনার। তাঁর কবিতাতেই আমরা অসাম্প্রদায়িকতার সুর শুনতে পাই। তাঁর প্রতিবাদী মনোভাব, তাঁর পরোক্ষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা আমরা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই দেখতে পাই।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখক জীবন শুরু হয়েছিল এদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকালে। নজরুলই সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রথম স্বীকৃত কবি-লেখক যিনি নিজে বেছে নিয়েছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন। ফলে স্বষ্টি নজরুলকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়। তাঁর লেখক জীবন ও সৃষ্টির সঙ্গে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নজরুলের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সঙ্গে রেখেই করতে হবে। কিন্তু নজরুল তাঁর লেখক জীবনের প্রথম দিকে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যতটা সক্রিয় ছিলেন পরবর্তীকালে কিন্তু ধীরে ধীরে ঠিক ততটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। ‘নবযুগ’কে কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় হয়ত নজরুলকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার আশা জেগে উঠেছিল মানুষের মধ্যে, কিন্তু অসুস্থ্রতার তীব্র আঘাতে সেই সমস্ত সম্ভাবনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মানুষের জীবন গাণিতিক নিয়মবদ্ধ ভাবে চলে না। ব্যক্তিজীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনাই বদলে দেয় জীবনের গতিপথ। নজরুলের জীবন সম্পর্কে বলতে পারি, যে কর্মতৎপরতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সঞ্চালিত হয়েছিল, সেখান থেকে সরে আসাই নজরুলের লেখক জীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনের বিচ্ছিন্ন রস যেভাবে তাঁর সৃষ্টিকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করেছিল বিশের দশকে, তিরিশের দশকে তা কোনোভাবেই ঘটেনি। তাই বলা যায়, নজরুলের জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর অসুস্থ্রতার মধ্য দিয়েই কিন্তু শুরু হয়নি। বরং তা অনেকদিক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত তিরিশের দশকের সময়ে একাধিক রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই নজরুলের গতিপথ একটু সরে গিয়েছিল। ফলে তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ব্যাহত হয়েছিল। বাংলা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ১৯৪১ সালের ২ এপ্রিল কবির জীবনের শেষ অভিভাষণে শোনা যায়: “আমায় ক্ষমা করবেন – মনে করবেন – পূর্ণত্বের ত্বক্ষা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।”^১ নজরুল ছিলেন আমাদের প্রাণের কবি, জীবনের কবি। শেষ চৌত্রিশ বছর বাকশক্তিহীন হয়ে থাকলেও আমাদের মাঝে নজরুল ইসলাম আজও বিদ্রোহের কবি।

নজরুল ইসলাম দারিদ্রকে সঙ্গী করেই জীবনের পথচলা শুরু করেন। কৈশোর জীবন থেকেই পরাজিত ভারতবাসীর হাহাকার, ইংরেজ শাসকের অত্যাচার, শাসন-শোষণ ভারতের জনগণকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল। আর এই অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নজরুল। ফলে তাঁর মধ্যে ইংরেজ জাতির প্রতি একটা তীব্র

ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তাঁর মনে বিদ্রোহের আঙ্গন জুলতে থাকে। তিনি নিজেকে রাজনৈতির প্রথম সারিতে না রেখে কবিতার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন লেখনির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিয়ারসোলে দ্বিতীয় দফায় পড়াশুনা করাকালীন কবি স্বপ্ন দেখতেন ইংরেজকে বিতাড়িত করার। পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণির পরীক্ষা না দিয়েই সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেনাবাহিনীতে যোগও দিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে নজরুল রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন।

নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। নজরুলের সাহিত্য জীবনের পর্বে বিদ্রোহ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ, রাজদ্বোহ-সভা ও সংবাদ দমন আইন, সোভিয়েত বিপ্লব, মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কার, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, খড়গপুর রেল ধর্মঘট, বোম্বাই-এ বন্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও সেই মামলার রায় প্রকাশ(১৯৩৩), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতচাড়ো আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছিল। আর এসবই ঘটেছিল নজরুলের কাব্য সাধনার সময়েই। ফলে নজরুলের কাব্যে এসমস্ত প্রকার ঘটনার ঘনঘটাই প্রতিফলিত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ শুধুমাত্র একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেনি। তিনি চেয়েছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণ-পীড়ন মুক্ত সমাজ। তাঁর এই চাওয়া যথেষ্ট বাঞ্ছনীয়। এককথায় নজরুল ছিলেন মানবদরদী, সংবেদনশীল, পরদুঃখকাতর। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনেই মানুষের সাম্যের অধিকার পাওয়ার কথাই বলে গেছেন।

নজরুল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন সান্ধ্য দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২২-এর ১২ আগস্ট ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সেখানে নজরুলের স্বাধীন মত ও পথের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় নজরুলের ‘আনন্দময়ীর আগমণে’ এবং এই কবিতার জন্যই কবিকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। কবির চিন্তা চেতনায় সেইভাবে রাজনৈতিক সাধন পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পেলেও এক যুগ ধরে তিনি উচ্চ কর্ষে বিপ্লবের, সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। স্বীকার করতেই হবে যে বিপ্লবের একটা প্রথম রঙ্গীন এষণা ছিল তাঁর দেশ। তাঁরই কর্ষে যান্ত্রিক ও সামাজিক কুসংস্কারের, শোষণ পীড়নের, জনবিরোধী নীতির প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ‘লাঙ্গুল’ ও ‘গণবাণী’র যুগের অধিকাংশ রচনাই নজরুল কৃষক ও শ্রমিক জীবনকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন। নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শ পুর্খানুপুর্খ বিশ্লেষণ না করেও বলা চলে যে তিনি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আজীবন সমর্থক ছিলেন। নজরুল বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য খুবই কষ্ট অনুভব করতেন এবং তাদের মুক্তির জন্য প্রতিবাদী কঠস্বর লেখনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরতেন। আর তা শুধুমাত্র কোনও বিশেষ দেশকালের মানুষের জন্য নয়; সমগ্র জগতের মানুষের জন্য। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠত। তিনি স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বুবতেন না; বিদেশী, শ্রেণিশোষণ এসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বাংলা সাহিত্য ধারায় কাজী নজরুল ইসলামই হলেন প্রথম কবি যিনি তাঁর কবি মানসের সাথে সাথে রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ব্রিটিশের শোষণ মুক্তি আন্দোলন, দুর্দশাগ্রস্ত, নিপীড়িত মানুষের সাম্যের অধিকার লাভ ইত্যাদির জন্য তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি একজন কবি হয়েও যেভাবে স্বাধীনতার জন্য বিচলিত হয়েছিলেন তা অকল্পনীয়। তিনি তাঁর

কবিতার মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সেইসঙ্গে তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবও প্রকাশ করেছেন। তাই নজরুল ইসলাম একাধারে কবি এবং রাজনীতিবিদ।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার রাজনৈতিক সাহিত্যের জগতে যে তুমুল হইচাই ফেলে দিয়েছিলেন তা বলাই বাহ্যিক। তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকলে তবেই সেসব কবিতার মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। নজরুলের আবিভাব হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে। নতুন স্বাদের রাজনৈতিক কবিতাও বাংলা সাহিত্যে তাঁরই অবদান। পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় তাঁর রাজনীতি মনক্ষতা অনেকটাই বেশি। নজরুল রাজনীতির সংস্পর্শে যে উদ্বৃত্তি হতেন, তার প্রমাণ কিশোর বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিবেশে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম যেন এক ধূমকেতু'র নাম।

নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে কিছু কবিতা রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত। প্রথমে রয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। যেখানে কবির দৃষ্টি বিদ্রোহী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। কবিতাটির প্রতিটি লাইন আজও বাঙালি মানসে 'চির উন্নত মম শির' হিসেবে বিরাজমান। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১৯২২-এর ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমণে' লেখার জন্য নজরুল কারারুদ্ধ হন। তিনি লিখেছিলেন, 'দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা/ দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভূজা।'^২ 'বিষের বাঁশী'তে নজরুল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। ফলে বাজেয়াশ্ব হয়েছিল 'বিষের বাঁশী'। এছাড়া নিষিদ্ধ ও বাজেয়াশ্ব হয়েছিল কবির 'ভাঙ্গার গান' (১৯২৪), 'প্রলয়শিখা' (১৯৩১), 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১)। কারারুদ্ধ হয়েও বিচারের সময় আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভর্যে নজরুল যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তাও এক রাজনৈতিক কবিতা। 'জাগো অনশন বন্দী ওঠ রে যত, জগতে লাঞ্ছিত ভাগ্যহত জাগো।'^৩

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটিও রাজনৈতিক কবিতার এক জলন্ত উদাহরণ। এই কবিতায় 'স্বরাজ' শব্দটি কিছুটা ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজী বলেছিলেন এক বছরের মধ্য এদেশে স্বায়ত্ত্বাসন ও স্বরাজ এসে যাবে। এই বলে দেশের মানুষকে আশা দিয়েছিলেন এবং আন্দোলন বক্ষ রেখেছিলেন। ফলে দেশবাসী বিরূপ হয়েছিল। নজরুলই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের কোনও লেখক বা কবি করেননি। ১৮৫৭ সালে ঘটেছিল ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তির সশস্ত্র লড়াই আর ১৯২২ সালে নজরুলের কঠেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি। তাঁর কবিতা শোষকের বিরুদ্ধে, জুলুমের প্রতিবাদে, বন্দী বিপ্লবীর শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার এক দুর্দান্ত আহ্বান। ১৯২০-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'বিদ্রোহী'। এই কবিতাতেই কবিচিত্তের প্রবল জাগরণের সুর ধ্বণিত হয়েছে—

'বল বীর -

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!'^৪

কবির সংকল্প প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের সংকল্প। এইজন্য কবি মুক্তিকামী প্রতিটি তরুণকে এই বিদ্রোহে সামিল হওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের পরাধীনতা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমাজ ও

ধর্মীয় অত্যাচারে মানুষ জজিরিত। আর এই কারণগুলোই মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। আর এই বার্তাই কবি এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলেন।

এতদূর পর্যন্ত আমরা আলোচনা করে দেখলাম যে নজরুল তাঁর রাজনৈতিক চিহ্ন কীভাবে কবিতার প্রতিটি ছবিতে এঁকে দিয়ে গেছেন। কবিতার প্রতিটি লাইন নীরবে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এবার আমাদের পরবর্তী আলোচনা কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে কীভাবে ধর্মীয় সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছেন।

কবি নজরুল ইসলাম শৈশবকাল থেকেই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন উদারপন্থী। কবি এই দুই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাদের সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র একজন কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর এই দর্শনের মূলেই ছিল ধর্মীয় সম্প্রীতি। পৃথিবীতে যেখানে মানবতা ভূলঁকৃত, হিংসার আঘাতে মানুষ ক্ষত-বিক্ষত সেখানে নজরুল মানবপ্রীতির আহ্বান জানিয়েছেন। মানবের মাঝে সৌভাগ্য-ত্বরণ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নজরুল যেহেতু একটি নিম্নবিভিন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন তাই তাঁকে শিক্ষালাভ ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন গ্রামে যেতে হয়েছিল। সেখানকার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ-শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশজুড়ে যে আন্দোলন চলছিল তা তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শৈশব-ক্রেশোরের এই অভিজ্ঞতায় কবি বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু-মুসলিম এক্য ছাড়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। সেজন্য কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনে এবং কর্মে ও সাহিত্য সাধনার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শুরু থেকেই নজরুলের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঐক্যবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কবির এই সংগ্রাম এক মহান ভূমিকা নিতে পেরেছিল। কবি একদিকে যেমন হিন্দু-পুরাণ, তেমনি অন্যদিকে মুসলিম পুরাণ-কাহিনিকে নতুনরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি পরিবর্তনশীল সামাজিক ধারার সঙ্গে সেইসব পৌরাণিক কাহিনিকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা একজন কবির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজের জন্যই নজরুল নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন যেখানে বিভেদের সংস্পর্শ পাওয়া যাবে না।

নজরুল যেমন একদিকে দেশকে পরাধীনতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য ক্ষিণ হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষ সৃষ্টির জন্য, মানুষের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার জন্য কবি তাঁর লেখনিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন-‘রক্তস্বরধারিনী মা’ কবিতায় তিনি অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য কালী মাতাকে সমোধন করে বলেছেন—

“টুটি টিপে মারো, অত্যাচারের মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উত্তাসি।”^১

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণে কবি ‘ইন্দ্র-পতন’ নামে একটি কবিতা রচনা করেন। নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের বেশ কিছু অংশ রচনা করেছেন শুধুমাত্র দেশকে কেন্দ্র করে, দেশের সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই

কবি তাঁর সমগ্র চিত্তে দেশের কল্যাণের জন্য, দশের কল্যাণের জন্য সর্বদা ব্রতী থেকেছেন। কবি অনুভব করেছেন ইংরেজ খুব কোশলে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে একটি ঐক্যহীনতার প্রাচীর তুলে দিয়েছে। স্বাধীনতার শক্তি ইংরেজ, কিন্তু সে বাইরের। নিজ দেশের ঘর শক্তি বিভীষণের ভূমিকা নিয়েছে হিন্দু-মুসলিম অনেক্য, ধর্মান্বতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং বর্ণশ্রম প্রথা। তাই কবি ঘরের শক্তিকে বিনষ্ট করতে অনেক বেশি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নজরুল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি এই বিভেদ দূর করতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি নিজে হিন্দু মহিলা প্রমিলা দেবী ওরফে আশালতা সেনগুপ্তাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা হিন্দু এবং মুসলিম দুই রীতিতেই বিবাহ করেছিলেন। নজরুল ইসলাম ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী কবি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক্য স্থাপনের জন্য কাব্যকেই মূল অস্ত্র হিসাবে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। সব ধর্মের মূল কথাই এক, এই ধারণাকেই কবি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলামের যে ভাবনা তা তাঁর বাল্যকাল থেকেই মনের ভেতরে ছিল। সকল ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ-অসীম ভালোবাসা, সমদৃষ্টি যেন তাঁর রক্তেই মিশে ছিল। নজরুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম এক্য স্থাপন। তাই তিনি কাব্যের মাধ্যমেই দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, জাত-পাত, উচু-নীচু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ বলে ভিন্ন কিছু হয় না। এই বিশ্বে একটাই ধর্ম বিবাজমান। সেটি হল মানবধর্ম।

সম্প্রদায়ের বিভেদে কাটানোর জন্য নজরুল ইসলাম যে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছিলেন তা বাংলার সাহিত্য জগতে অন্য আর কেউ করেননি। স্বাধীন ভারতবর্ষে কবি সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করে মানুষকে এক ধর্মের সুতোয় বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। তাই কবি সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সেই বন্ধন শুরু করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনের মূল মন্ত্রই ছিল মানবধর্ম। আর সেই ধর্মকে ভিত্তি করেই সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির ভাবনা তাঁর মনের মধ্যে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। নজরুল ইসলামের কবিমানসে ধর্ম এক উচ্চ, উদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যাতে ধর্মীয় সমস্ত প্রকার বিভেদ ভুলে এক সুতোয় নিজেদের বেঁধে ঐক্যবন্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সাহিত্যে অর্থাৎ কবিতায় ও গানে কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-মহম্মদকে একাসনে বসিয়েছেন। মানুষের অঙ্গ বিশ্বাসকে ভেঙে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যকে তুলে ধরে তিনি আধুনিক সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্য হল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য।

নজরুলের সাহিত্যে আমরা যেমন মানব-প্রত্যয় ও সাম্যবোধ পেয়েছি, তেমনি অসাম্প্রদায়িক চিন্তাও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সময়ে কবি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি এই সংগ্রামরত অবস্থায় জানতেন – ‘হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি।’^৬ কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি একদিকে কবি, আবার অন্যদিকে সমাজ সচেতন দার্শনিক। তিনি সাম্প্রদায়িকতার অযৌক্তিক বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষকে পরস্পরের নিকটে আসার আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি উপলক্ষ্য করেছিলেন, ধর্মের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা আছে তা কেবলমাত্র জোর করে বলপূর্বক দমানো যাবে না, তাকে শিক্ষার আলোয় মানুষের মন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে দিতে হবে। আর এটাই ছিল কবির স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুক্ত একটি সমাজ। তাঁর সংগ্রামও ছিল বিভেদ-বিভাজনের বিরুদ্ধে। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। তাঁর কবিতা ছিল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। তাই বলা যায় নজরুল সমগ্রভাবে অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন, যা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও বিরল।

বাংলা সাহিত্য জগতের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামকে শুধুমাত্র কবি বললে কম বলা হবে, তিনি একদিকে যেমন কবি, অন্যদিকে দার্শনিক, বিদ্রোহী, জনহিতকারী, জনদরদী, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক মানুষ। নজরুল এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা, ন্যায়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। তিনিই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলার কবি, যিনি স্বাধীনতার জন্য কবিতা রচনা করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। নজরুল রচিত শুধু কবিতা নয়, গান ও প্রবন্ধও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের দমকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। তাই সবশেষে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে ও জনজীবনে প্রথম গণচেতনার কবি।

তথ্যসূত্র:

১. বেরা অঞ্জন, ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৪।
২. <https://www.deshrupantor.com>
৩. <https://www.deshrupantor.com>
৪. ইসলাম নজরুল, ‘সঞ্চিতা’, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, পঞ্চসপ্ততিতম সংস্করণ, জুন ২০১৩।
৫. আমেদ সিরাজুদ্দীন, ‘কবি-বিপ্লবী কাজী নজরুল’, অক্ষয় পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ. ৩০।
৬. মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মনারায়ণ ও মণ্ডল পঙ্কজ কুমার, ‘প্রসঙ্গ একালের কবিতা: অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ’, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ৩০ মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৬।

বাংলা ছোটগল্লের ধারায় বনফুলের নিজস্বতা

মোঃ হাসিব সাইদ

পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন (আর.কে.ডি.এফ) বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

গল্লের সূচনা মানব সভ্যতার উষালগ্নের সমকালীন হলেও বাংলা সাহিত্য-প্রকরণের ধারায় ছোটগল্ল বেশ নবীন। মার্কিন মূলুকে ছোটগল্লের সূত্রপাত হলেও পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, স্পেন ও ইংল্যান্ডব্যাপী তার জয়যাত্রা লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী দশকের আগেই ছোটগল্লের শিল্পতাত্ত্বিক বিধি-নির্দেশ ও নিয়মকানুন নির্ধারিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা ছোটগল্লের দিগন্দিগন্ত’ গ্রন্থে জানিয়েছেন, “একটি গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে এডগার এ্যালান পো ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্লের একান্ত আবশ্যিক উপাদানসমূহের কথা বলে ছোটগল্ল রচনার প্রথম নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে সেই অনুশাসনমতো অজন্ম ছোটগল্ল রচনার প্রাদুর্ভাব হল। অন্যদিকে গোগোল, মপাসাঁ, ডস্টয়েভস্কি, ও’হেনরি, আন্তন চেখভ, হেনরি জেমস প্রমুখ প্রতিভাধর ব্যক্তিরা ছোটগল্লের রূপতত্ত্বে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে তার শিল্পসম্ভাবনাগুলিকে জাগিয়ে তুলে আধুনিক কালের অপরিহার্য সাহিত্য প্রকরণ রূপে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।”^১।

মানব জীবনের পরিসরে সভ্যতার আলোকরশ্মি প্রবেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার জীবনের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা-কাহিনীকে গল্লের মাধ্যমে গ্রন্থনের চেষ্টা করে। এইভাবেই ছোটগল্লের অভিনব শিল্পসৃষ্টি ঘটে এবং যার পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল থাকে নানা সামাজিক কারণ। প্রবীণদের কাছ থেকে ছোটদের মুখে মুখে গল্ল শোনার রীতি যে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য বহন করে রূপকথার কাহিনীগুলি। বিচিত্র কাহিনী শিশুমনে বিচিত্র স্বপ্নজাল তৈরী করেছে। কল্পনাপ্রবণ শিশুমন সেই কাহিনীর হাত ধরে ছুটে চলেছে অচিন্পুরের পথে পথে। একালেও রয়ে গেছে সেই গল্লের আবেদন, যেখানে রূপকথার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও লোকিক সংস্কার। যুগের বিবর্তনে নতুন স্বাদের বৈচিত্র্য মানুষ উপলক্ষ্মি করলেও তাদের অবচেতনে রয়ে গেছে সেই রূপকথার গল্লের আস্থাদ। পরবর্তীকালে ছোটগল্লের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছে সমাজের ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘটনা, বিরহ-মিলনের কাহিনী। বর্তমানেও আমরা দেখি চারপাশের মানুষের জীবনকাহিনী ছোটগল্লের মূল উপজীব্য বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্ল বলতে মূলত বোঝানো হয় সংক্ষিপ্ত, সংহত, সুপরিকল্পিত কাহিনী, যা ভাবের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যঙ্গনাধর্মের বিশেষত্বে যৌটি স্বতন্ত্র। আমরা বলতে পারি, এক অর্থে ছোটগল্ল কিছুটা কবিতার সঙ্গে। লিখিক কবিতার যে ব্যঙ্গনা এবং মিতকথন, তা আখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত হলে ছোটগল্লের রূপ নেয়। সাহিত্য-সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “রবীন্দ্রনাথই প্রথম ‘ছোটগল্ল’ নামটি ব্যবহার করেন এবং যথার্থ ছোটগল্ল রবীন্দ্রনাথই প্রথম রচনা করেন। ‘ভারতী’, ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্ল প্রথম প্রকাশিত হয়।”^২।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্রের নিরীক্ষে বনফুলের গল্লের ভূবন বহুবর্ণময়। অনেক সাহিত্য-সমালোচক জানিয়েছেন এত বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কারও লেখনীতে ধরা পড়েন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন এসম্পর্কে লিখেছেন, “যে বিচিত্রতার সম্ভাব পাই তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় পাই না।”^৩ তবে শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনফুলের নিজস্ব গল্প-রচনার কৌশল, নিজস্ব আঙ্গিক। বিচিত্র বিষয়ও আঙ্গিকের সমাহার, দুটির অসামান্য সহাবস্থান বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বনফুলকে স্বকীয়তা দান করেছে। শ্রী আনন্দ বাগচী বলেছেন, “এত বিষয় বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিক রচনাশৈলীর এত নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপর কোন বাঙালী লেখক করেননি। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পেরও জনক তিনি।”^৪

বনফুলের ভাষাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিতায়তনবোধ। গল্পের ক্ষুদ্র, পরিমিত পরিসরের মধ্যে কীভাবে বলে ফেলা যায় অনেক গভীর কথা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন বনফুল। ইঙ্গিতময়তায় কীভাবে উঠে আসতে পারে বিচিত্র জীবনকথা তার সাক্ষর রেখে গেছেন বনফুল। তাঁর ক্ষেচধর্মী ছোটগল্পগুলি যেন আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি শব্দের রেখামাত্র, কিন্তু ওই শব্দের রেখাগুলি জুড়েই পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে বনফুলের সৃষ্টি। গল্পকারের নিজস্ব দক্ষতায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে শান্তি হয়ে বালমল করতে থাকে, ইঙ্গিতের স্পর্শে সুদূরপ্রসারী ভাবনার দ্যোতক হয়ে ওঠে।

পোস্টকার্ডে লেখা বনফুলের ছোটগল্পগুলি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারাতেই অভিনব। বনফুল পোস্টকার্ডের মধ্যে গল্প লিখে সম্পাদককে পাঠাতেন। তার এই অভিনব আঙ্গিকটি বর্তমানে বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিলেতে এই ধরণের নতুন গল্প-কাঠামোর উত্তীর্ণ করেছেন ব্রায়ান অ্যালডিস। তাই গল্পের এই ফর্ম বিলেতে ‘ব্রায়ান’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই স্টাইলের গল্প লেখার প্রতিযোগিতা চালু করে ১৯৮২ সালে লগুনের ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ পত্রিকা। নিয়মাবলীতে ছিল গল্পের শব্দ সংখ্যা হবে পঞ্চাশ, এর একটি ক্রমও নয় বা একটি বেশি নয়। ব্রায়ান অ্যালডিস জানিয়েছিলেন, “যাঁরা লিখতে জানেন তাঁদের গুণতেও জানতে হবে।”^৫ গল্পের সংক্ষিপ্ততা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “বনফুল বেঁচে নেই, কিন্তু শুনলে খুশি হতেন আমেরিকায় সংক্ষিপ্ততম একটি গল্প কিছুকাল আগে বার হয়েছে যার নাম ‘M’ এবং গল্পটির একটি শব্দ ‘M’। অর্থাৎ গল্পটি পাঠককেই লিখতে হবে তা Mind নিয়েই হোক, ‘Mother’ নিয়েই হোক, Muscle (Power) নিয়েই হোক অথবা ‘M’ চিহ্নিত যে কোন শব্দ নিয়েই হোক। বনফুল বেঁচে থাকলে জানি না কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন।”^৬

বিচিত্র ধরণের গল্পের রূপকার ছিলেন বনফুল। তাঁর সৃষ্টি ছোটগল্পের জগতে প্রবেশ করলে মনে হয় বিধাতার মতই তাঁর সৃষ্টিও বৈচিত্র্যময়। জীবনদ্রষ্টা এই সাহিত্যিক দৈনন্দিনের অমৃত আর গরল নিয়েই সৃষ্টির নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। মানুষের সুখ-দুঃখের রূপকার তিনি। জীবনের সিরিয়াস ঘটনাকে অথবা চলমান জীবনের অভ্যন্তর চিন্তা-ভাবনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র আঘাতে নিমেষে বদলে দিতে পারেন – জীবনশিল্পী, জীবনের কথাকার বনফুল। তাই তাঁর ছোটগল্প প্রতি মুহূর্তে বদলে যায় প্রকরণ ও বিচিত্র ভাবনার নিরীখে। অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন বলেছেন – “ যে স্বষ্টি সাহিত্যিক গুটিপোকা জাতের তাঁর গানের যন্ত্র একতারা। তিনি সেই একতারাতে যে সব গান বাজান তা এক – একই সুরের না হলেও একই তানের। সেই একতানের মাধুর্যের উপর তাঁর রচনার মূল্য নির্ভর করে। আর যে সাহিত্যিক বাবুই জাতের তাঁর রচনায় আর যে ক্রটিই থাকুক না কেন তাতে একঘেয়েমি নেই। গুটিপোকা-সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক।”^৭ জীবনের প্রতি বনফুলের সদা সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম কৌতুহলী মন বাংলা অসংখ্য ছোটগল্পের সৃষ্টি করেছে। প্রথম থেকেই বনফুল গল্প রচনা করে সাফল্যের সন্ধান পেয়েছিলেন – ‘চোখ গেল’ এর উদাহরণ। এই গল্পে বনফুল জীবনের রহস্য সন্ধানে একান্তই উৎসুক থেকেছেন, তবে এই রহস্য সন্ধানের চেষ্টা

তারাশক্তির, বিভূতিভূষণ বা মাণিক বন্দেশপাখ্যায়ের গল্প কাহিনি বিন্যাস কৌশল বা রূপসজ্জনের মধ্য দিয়ে আসেনি, এসেছে ছোটগল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের শিল্প প্রকরণের মধ্য দিয়ে। লেখক গল্পের শুরু থেকেই অবয়ব গঠনে সচেতন, সতর্ক ও মিতবাক থেকেছেন। একটি গোপন রহস্য সর্বদা তাঁর গল্পে অন্তর্গৃহীত অবস্থায় থেকে গেছে।

গল্প রচনার ক্ষেত্রে বনফুল কখনই বাস্তব জীবন থেকে সরে যাননি। তিনি নজর রেখেছেন গল্পের শিল্প-কৌশল ও গঠনশৈলীর দিকে। কোন একটি গল্পের ক্ষেত্রে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে অবয়ব গঠনের অতিরিক্ত তিনি বর্জন করেছেন। এর ফলে গল্প পাঠের সময় পাঠকের মনোনিবেশ আদ্যোপাত্ত বজায় থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল তাঁর স্বভাবজাত, ফলে মন ও মননে সর্বদা তিনি ছিলেন বিজ্ঞানীসুলভ। তাঁর গল্পে অতি তুচ্ছ কোন বিষয়ও রচনাশৈলীর কৌশলে ও কৌতুহলের ছোঁয়ায় ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে। বনফুলের গল্পে সংক্ষিপ্ততার প্রসঙ্গ যেমন আসে, তেমনি তাঁর গল্পের বুননে কবিসন্তা এক উদ্বেলিত প্রাণসংগ্রাম করে। এর ফলে তাঁর রূপকথাধর্মী গল্পগুলি এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। বনফুলের গল্পে অতিলোকিক আবহ রচনার ক্ষেত্রেও কাব্যধর্মী ভাষা বিশেষ সাহায্য করেছে। তাঁর রূপকথার আদলে লেখা গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ‘আলোকপরী’, ‘চেউ’, ‘সেদিন ভোরে’, ‘মৎসপুরাণ’, ‘মায়াকানন’, ‘জন্মান্তর’ ইত্যাদি।

বনফুলের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অতি সংক্ষিপ্ত আকারের গল্প রচিত হলেও মূলত তা ছিল হাস্যকৌতুক শ্রেণির। বনফুল তাঁর গল্পগুলিকে নিচক হাস্যকৌতুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, তাঁর গল্পের অত্যন্ত স্বল্প পরিসরেও উঠে এসেছে গভীর জীবনবোধ বা জীবনযন্ত্রণার চিত্র। অসাধারণ কল্পনাপ্রবণতা, চিত্রময়তা ও বৈজ্ঞানিক উপলক্ষ্মির সংমিশ্রণে গল্পগুলিতে যুক্ত হয়েছে এক ভিন্ন স্বাদ, যা অনুভব করা গেলেও ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। চিত্রশিল্পী যেমন দু-একটি তুলির টানে কোন চিত্রের সম্পূর্ণতা আনেন, বনফুল তেমনি সূক্ষ্ম লেখনীর কৌশলে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের কোন বড় ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে পাঠককে বিস্মিত করে তোলেন। তাঁর শিল্প দক্ষতার সার্থকতা এখানেই। ড. সরোজমোহন মিত্র বনফুল সম্পর্কে বলেছেন, “বনফুলের ছোটগল্পে মানব জীবনের এই বহুরূপী রূপাটিই বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে। কখনো তা সুন্দর, কখনো কৃৎসিত, কখনো তা উদার, কখনো নীচ, কখনো আত্মসুখপরায়ণতায় অতি সংকীর্ণ, কখনো পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত। মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয়, আবার নরকের শয়তানও নয়। মানুষ মানুষই। সে ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচরণ করে, আবার ভুলের মাণ্ডলও তাকে দিতে হয়, পাপের প্রায়চিত্তও করতে হয় মহার্ঘ মূল্যে। সব কিছু মিলিয়েই মানবজীবন, আবার তাই মানুষের নিয়তি। অত্যুত কিন্তু অত্যাশৰ্য। ‘বনফুল’ মানুষের এই জীবনকে তার যথাযথ মূল্যে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোন অতীন্দ্রিয় মোহ নেই, তেমনি কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি নেই। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে ‘তটস্থ দৃষ্টি’ বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি।”^৮ বিচিত্র বিষয়ের গল্পের মধ্যে তাঁর কিছু গল্প ব্যক্তি বা চরিত্র কেন্দ্রিক, যেখানে বিষয়বস্তুতে প্রেম উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান। আবার কিছু গল্পে উঠে এসেছে পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথা। এছাড়াও কিছু গল্পে গদ্য-কবিতার স্টাইল লক্ষ্য করা যায়। কখনো রূপকথার ধাঁচে, কখনো পৌরাণিক রীতি বনফুলের গল্পের বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে। বনফুলের রূপকথাধর্মী গল্পের তাৎপর্য উঠে এসেছে ‘বিধাতা’ গল্পটিতে।

বনফুলের পশ্চপাখির প্রতিও যথেষ্ট প্রীতি-ভালোবাসা ছিল। পশ্চর সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথাও উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে, যেমন – ‘কাকের কাণ্ড’, ‘খেলা’, ‘বাঘা’, ‘গণেশ জননী’ প্রভৃতি। একটি পশ্চর প্রতি মানুষের স্তান-ম্নেহ কীভাবে প্রকাশ পায় তার পরিচয় ধরা পড়েছে ‘গণেশ জননী’ গল্পটিতে। তাঁর সৃষ্টিকর্মের এই বৈচিত্র্যের ফলে ড. তপন মণ্ডল যথার্থই বলেছেন যে – “গল্পকার বনফুল বিচিত্রধর্মী গল্প এমনি করে বিচিত্র

কৌশলে সৃষ্টি করেছেন। অনুগ্ন সৃজনে তিনি আদিতায় শিল্পী। কখনো দশ-পনের লাইনের ক্ষেচধর্মী রচনায় কিম্বা ঐতিহাসিক পৌরাণিক রূপকথার ভঙ্গিতে তিনি দক্ষ শিল্প নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তীব্র ব্যঙ্গ বিন্দুপ ও পরিহাস বা কৌতুক সৃষ্টি তাঁর গল্প বৈশিষ্ট্যে এক অন্যতম দিক। সামাজিক সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি যথার্থ সমাজবাদী শিল্পী হয়ে উঠতে পারেননি ঠিকই তবে মানববাদী সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ ব্যক্তি। জীবনের বাস্তব ঘটনার রূপকার তথা রূপদক্ষ গল্পকার বনফুল পাঠক মনে চিরস্মায়ী আসন করে নিয়েছেন – তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনি শক্তির জোরে। ছোটগল্পের জগতে পাঠকবর্গের কাছে সসম্মানে তিনি চিরকাল অমর হয়েই থাকবেন।”^৯.

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায় ফ্রবকুমার, ‘বাংলা ছোটগল্পের দিগন্দিগন্ত’, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃ. ৩।
২. মুখোপাধ্যায় ফ্রবকুমার, ‘বাংলা ছোটগল্পের দিগন্দিগন্ত’, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃ. ৪।
৩. সেন ড. সুকুমার, ‘বনফুলের ফুলবন’, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৯০, পৃ. ৯।
৪. বাগচী আনন্দ, ‘বনফুল’, ‘দেশ’, ৩ মার্চ ১৯৭৯, পৃ. ১১।
৫. ‘যৎকিঞ্চিতও ঠিক ৫০’, সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী, দেশ ১২ জুন ১৯৯৯, পৃ. ৮৮।
৬. সম্পাদনা বন্দ্যোপাধ্যায় ড. দেবাশিস, ‘বনফুলের গল্পচর্চা’, ব্যঙ্গনবর্ণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৫, পৃ. ২৭।
৭. সেন ড. সুকুমার, ‘বনফুলের ফুলবন’, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৯০, পৃ. ৯।
৮. মিত্র ড. সরোজমোহন, ‘বনফুলঃ সাহিত্য ও জীবন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ১০৫।
৯. সম্পাদনা বন্দ্যোপাধ্যায় ড. দেবাশিস, ‘বনফুলের গল্পচর্চা’, ব্যঙ্গনবর্ণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৫, পৃ. ২৫।

শরৎচন্দ্রের গল্পে পরিবার ও সমাজভাবনার প্রতিফলন

মোঃ নাসের আলী

পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন (আর.কে.ডি.এফ) বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিক্ষণ। বাংলার পাঠক সমাজ যখন একদিকে বঙ্গিমচন্দ্রের উচ্চ আদর্শবাদ, রোমান্স সুলভ ঐতিহাসিক কল্পনা-বিলাস এবং উচ্চবিত্ত সমাজের জীবন ও চারিত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় জটিল কাহিনি বিন্যাসের কলা-কৌশলে ঝুল্ট, অন্যদিকে যখন রবীন্দ্রনাথ শত জাল জটিল আধুনিক সমস্যাসঙ্কুল ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, উচ্চকোটির কল্পনা, ভাবসিদ্ধি ও নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশুদ্ধ গল্পরস পাঠক হন্দয়ে গভীরভাবে সাড়া জাগাতে অপারগ হয়ে পড়েছিল, তখন সবার পরিচিত বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্মুক্ত কাহিনিপ্রধান গল্প-উপন্যাস নিয়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। অচিরেই বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে প্রায় কিংবদন্তী পুরুষ হিসাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মীকৃতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা। শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ভাবনায় আদর্শবাদী, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা তিনি হলেন দরদী শিশু। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পশ্চিত-অপশ্চিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তাঁর সর্বাঞ্চক সমবেদনা ও সহানুভূতি তাঁকে পাঠকপ্রিয় করে তুলেছিল। তবে তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষ অপেক্ষা সমাজের দাবী অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে ‘নোবেল পুরস্কার’ পেয়ে বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থান অধিষ্ঠিত করলেন, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব তখন থেকেই। যখন সকলেরই দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের দিকে, তখনই শরৎচন্দ্র তাঁদের দৃষ্টিকে নিলেন নিজের দিকে। তারপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা অব্যাহত। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, শরৎচন্দ্র ছিলেন জনপ্রিয় একজন কথাশিশু। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে একের পর এক নানা রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজ-জীবন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী নানা আন্দোলনে জাতীয় জীবন তখন গভীরভাবে আলোড়িত। এরফলে নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজও বিদ্রোহের মত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় লেখক উপলক্ষ্য করেছিলেন, এই ‘অশেষ দুঃখের দেশে’ বঞ্চিত, অবহেলিত সমাজের নীচুতলার মানুষ যদি সাহিত্যে স্থান না পায়, তাহলে সেই সাহিত্য কখনও উন্নত হতে পারে না। ফলে তাঁর সৃষ্টি প্রায় সব চরিত্র এবং কাহিনিই উঠে এসেছে এই ভাবনা থেকে। সমাজে সাধারণত যাদের দুরস্ত, হয় এবং পাপী বলে মনে করা হত শরৎচন্দ্র তাঁদেরই সাহিত্যে মহৎ করে তুলেছিলেন। যাদের সম্পর্কে পূর্বে হয়ত একটা অবজ্ঞা ছিল, শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। এমনি করেই তিনি আমাদের অনেক কিছুর মূল সংস্কার আর গোঁড়ামিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন।

অপরাজেয় কথাশিশু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য এক নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। এতে সাহিত্যের আলো সমাজের অতি নীচু স্তরে গিয়ে পড়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ ভরা তুচ্ছ জীবন থেকে গল্প ও চরিত্র সংগ্রহ করে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা যতই উদবুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত হই না কেন, আমাদের ঘরের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে মধ্যযুগীয় চিন্তা ও কুসংস্কার। এমনকি বর্তমানেও আমরা তার সবগুলো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে নারী

সম্পর্কে অধিকতর চিন্তা করা সম্ভব হয়নি। নারীকে নানা সংক্ষারের মোড়কে আবৃত করে রাখা হয়েছিল। তাদেরও যে একটা মন আছে, হৃদয় আছে, সে খবর কেউ রাখেনি। এই দুঃখ যে কী নিরাকৃণ দুঃখ তা শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একাজ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আবেগপ্রধান ভাষায় হৃদয়ের দুয়ারে প্রথম আঘাত হেনেছেন। তারপর মন ও চিন্তার জগতে নাড়া দিয়েছেন। বোধ থেকে বুদ্ধির দিকে এই সহযাত্রা শিক্ষিত বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে আবেগের তারল্য মনে হলেও শরৎচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যকে ব্যাপকতা দান করলেন, বিরাট এক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে সাহিত্যকে পৌঁছে দিলেন।

শরৎচন্দ্র যে সময় থেকে তাঁর লেখা শুরু করলেন, তখন থেকে বা বলা যায় তার আগে থেকেই পরিবার এত সহনশীল ছিল না, আর সমাজব্যবস্থার কথা তো অনুল্লেখিত। সমাজের তত্ত্ববধান বেশিরভাগ পরিবারকে ও পরিবারের সদস্যদের মেনে চলতে হত। সমাজ যা যা বিধান দিত, পরিবারকে সেই সেই বিধানগুলো মেনে চলতে হত। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলি কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে লেখা, কয়েকটিতে নিষিদ্ধ প্রেমের কথা আছে, আবার কয়েকটিতে দরিদ্র জীবনের বেদনাহত চিত্র, পারিবারিক বিরোধের কথা আছে, যেমন ‘রামের সুমতি’, ‘পরেশ’, ‘হরিলক্ষ্মী’ ইত্যাদি গল্পে। নিষিদ্ধ প্রেমের কথা পাই ‘পথনির্দেশ’, ‘মন্দির’, ‘অনুপমার প্রেম’ প্রভৃতি গল্পে সমাজ জীবনে আমাদের স্নেহ-প্রীতি, ঈর্ষা-অসূয়া বোধের চিত্রণে যেসব গল্পগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাদের মধ্যে ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘মেজদিদি’, ‘মামলার ফল’ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের পারিবারিক গল্পগুলির কয়েকটিতে যে রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরোক্ষ প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেখানে স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা ইত্যাদি যেমন রয়েছে, তেমনি স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের জন্য একান্বর্তী পরিবারে ঘটানো, যেমন ‘পণরক্ষা’, ‘রাসমণির ছেলে’, ‘ব্যবধান’, ‘দান প্রতিদান’ প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পে পারিবারিক কলহের চিত্র আছে। তবুও শরৎচন্দ্রের বিন্যাস এবং বিস্তারে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয়তার একটা স্পষ্ট গৌরব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পে কাব্যময় বর্ণনার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। পারিবারিক জীবনে আমাদের হৃদয়বৃত্তির যাবতীয় লীলা তাঁর গল্পেই রূপ লাভ করেছে। প্রেম-প্রীতি-প্রত্যয়, ঈর্ষা-দ্বেষ-অসূয়া, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের বিধি, খুঁটিনাটি – বিশেষকরে স্বার্থপরতা বনাম বাস্তিল্যের সংঘর্ষ, গৃহজীবনের প্রত্যাহিক সুখ-দুঃখের ছবি, যা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার বস্তু – তারই বিন্যাস রয়েছে পারিবারিক জীবনের গল্পগুলিতে।

ছোটগল্পের পরিসর সংক্ষিপ্ত। সুতরাং তার মধ্যে কোন একক ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। গল্প-লেখক কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার গল্পটি সাজিয়ে তোলেন। লেখক পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঠিক সেই দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা ঐ কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এখানে চরিত্রেরও শুধু আংশিক অভিযন্তা সম্ভবপর। সুতরাং এই গল্পে রসঘন নিবিড়তা বর্তমান। কিছু কিছু গল্পের ঘটনায় আমরা পরিবার ও সমাজ-সংঘর্ষকে দেখতে পাই। যেমন, ‘পথনির্দেশ’, ‘আলো’, ‘মন্দির’ ইত্যাদি গল্পে। ‘পথনির্দেশ’ এমনই একটি প্রণয়মূলক কাহিনি যেখানে একজন বারাঙ্গনা ও একজন সাধারণ নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গুণীনের সঙ্গে হেমনলিনীর প্রণয়ের আলোচনা স্থানান্তরিত হয়েছে। গুণীনের বাড়িতে হেমনলিনীর আশ্রয়লাভ, তাদের একত্রে পাঠাভ্যাস, গুণীনের প্রতি প্রণয়ের সম্ভাবনা, তাদের বিবাহ, তার বৈধব্য ও বিবাহের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে তার মত প্রদান, গুণীনের প্রণয়-প্রস্তাব ও তার প্রত্যাখ্যান, শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও গুণীনের বাড়িতে পুনরাবর্তন – এইসব ঘটনা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেমন পরিবারকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি সমাজকেও প্রভাবিত করেছে।

‘আলো ও ছায়া’ গল্প শুরু হয়েছে যজ্ঞদণ্ড ও বাল্যবিধবা সুরমার অবৈধ প্রণয়কে কেন্দ্র করে। চিত্রটি সুন্দর স্নেহ, আনন্দে পূর্ণ হলেও এর মধ্যে বিষাদের ছায়াও রয়েছে। সুরমা মনে করে যজ্ঞদণ্ড নিজের জীবন ব্যর্থ করেছে

তার জন্য, ফলে তার বিবাহ দিতে সুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বিবাহের পরে তার মন যেমন উৎসাহে পূর্ণ থাকে, তেমনি নৈরাশ্যেও পূর্ণ থাকে। কিন্তু বিবাহ-পরবর্তীকালে যজ্ঞদত্তের মনের মধ্যে এক দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছে প্রতুলকুমারী ও সুরমাকে কেন্দ্র করে, যা একপ্রকার দ্বন্দ্বের ন্যায় কাজ করে। ফলে পরিবার ও সমাজের সংঘর্ষ এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ‘অনুপমার প্রেম’ গল্পটির মধ্যেও নিঃস্থিত, লাঞ্ছিত ললিতমোহনের প্রেমের বিশুদ্ধতা, তার জন্য অনুপমার সহানুভূতি গল্পটিকে মনোরম করে তুলেছিল। কিন্তু অনুপমার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, অবিকৃত রমণীয় জীবনে যা ঘটতে পারে, তা কালের বিচারে এক বিরোধের সৃষ্টি করেছে।

শরৎচন্দ্রের ‘বাল্যস্মৃতি’, ‘হরিচরণ’, ‘একাদশী বৈরাগী’, ‘মামলার ফল’, ‘হরিলক্ষ্মী’, ‘পরেশ’ – এই গল্পগুলিতে পারিবার ও সমাজ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রকে স্পষ্টভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। একাদশী বৈরাগী ছোট জাতির, সে অত্যন্ত কৃপণ ও কুশীদজীবী। দেনাদারের সঙ্গে তার ব্যবহার অত্যন্ত নির্মম। সে কারো পয়সায় সুদ ছাড়ে না, কাউকে সহজে টাকা ধার দেয় না। কিন্তু তার হৃদয়ে মেহের ফল্লিধারা প্রবাহিত হত। আশ্রয়হীন ভাঙ্গীকে আশ্রয় দান, সেই কারণে জাতি, কুল, গ্রাম, সমাজ ত্যাগ করতে সে দ্বিধা বোধ করেনি। তার মেহ যেমন অপরিসীম, সৎ সাহসও তেমনি অতুলনীয়। সে সমাজচ্যুত হয়ে, সমাজের নিয়মকে গণ্য না করে পরিবারকে সহায়তা করেছে।

‘হরিচরণ’ গল্পটি অত্যন্ত অপটু লেখনী তা শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। তবে বাঙালির স্পর্শকাতর মনকে ব্যাথাক্লিষ্ট করে তোলার যে আঙ্গিক তিনি পরবর্তীকালে নিপুণ এবং অনিবার্যভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁর ক্ষীণ ইঙ্গিত এই ছোটগল্পটির মধ্যে পাওয়া যায়। হরিচরণের নীরব, অকৃষ্ণত সেবাপরায়ণতা, দুর্গাদাস বাবুর অকারণ ধৈর্যচূড়ান্ত, এজাতীয় ভুলের জন্য হরিচরণের মত বহু অসহায় এবং ধৈর্যশীলের প্রতি মনীর সম্প্রদায়ের অঙ্গতে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেন – তারই করণ কাহিনি এই গল্পের রসসংগ্রহে মনোনীত হয়েছিল।

‘বাল্যস্মৃতি’ গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের সার্থক শিল্পবোধের প্রকাশ পাওয়া যায়নি। স্মৃতি-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে গল্পরস পরিবেশন করা হয়েছে। বাল্যস্মৃতি রচনাটি ছোটগল্পের গঠন-প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেও গল্পাংশটি অবিকশিত ও বৈচিত্রিত্ব পৌছে আছে। মেস বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমাকে নিয়ে যে কাহিনি গড়ে উঠেছে তা অত্যন্ত শিথিল এবং বৈচিত্রিত্ব। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার আদর-পুষ্ট বালক সুকুমারের দুর্দান্ত চরিত্র গদাধর ঠাকুরের সামন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে এবং দরিদ্র মিতাচারী বালকটির প্রতি সুকুমারের সহানুভূতি গল্পটির প্রধান উপজীব্য বিষয়; কারণ বক্তা সুকুমার নিজের স্মৃতিমন্তন করতে বসেছে। জীবনে তার এমন একটি অধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, যার ফলে তার শিশু মনের ওপর একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। মানব জীবনে বিচি অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে, বিশেষকরে কোমল এবং করণ ইতিহাসকে মর্যাদা দান করতে শরৎ-সাহিত্য চির-উন্মুখ।

শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পটিতে একটি অভাগী মেয়ের জন্ম, তার বেড়ে ওঠা, পরিবারের তাচ্ছিল্য, এমনকি বিয়ের পরও স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চনা, সেইসঙ্গে ছোটজাত – ইত্যাদির অভাব যেন তাকে ঘিরে রেখেছিল। মাতৃহীন অভাগীর দুর্ভাগ্যের কাহিনি ‘দুলে’ সমাজের ইতিহাস নিয়ে গল্পটির প্রেক্ষাপট। দরিদ্র, অশিক্ষা এবং অস্বাস্থ্যের বাংলাদেশের এই নিম্ন শ্রেণির জনসমাজের ভাগ্যাকাশ সমাচ্ছম; সমাজে উচ্চ শ্রেণির প্রতাপে বিনষ্ট হয়েছে এদের প্রাণশক্তি। মানুষের সামান্যতম আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা হৃদয়ে পোষণ করে নিঃস্থিত হয়েছে। অভাগীর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি; স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে একমাত্র সত্তান কাঙলীকে নিয়েই তার দুঃখের জীবন অতিবাহিত হয়। অভাগী পূর্ণ রূপে তার জীবনকে আস্বাদ করতে পারেনি, তাই সে মৃত্যু-বরণের স্বাধীন ইচ্ছা পোষণ করেছে। কিন্তু অবজ্ঞাত জনসমাজের ক্ষুদ্রতম আশা যেখানে প্রতিপদে লাঞ্ছিত হয়েছে, মৃত্যুর পরপারে তা চরিতার্থ হবে, এ সুখ কল্পনা করার অধিকারও তাদের নেই। অভাগীর বড় ইচ্ছে জমিদার গিন্ধীর মত তারও যেন স্বামী, পুত্র

দ্বারা মহাসমাজের শেষ্যাত্মা হয়। ছেলের হাতের আগুন পেয়ে তারও যেন স্বর্গারোহণ হয়। কিন্তু এ স্পন্দন দেখা বৃথা। সমাজ শাসিত গ্রাম্য জীবনে সমাজ-বিহীন অস্পৃশ্য অভাগীর মৃতদেহের সৎকার স্বামী-পুত্রের হাতে অগ্নিদাহে সম্পন্ন হতে পারেনি। অভাগীর স্বর্গারোহণের কল্পনা সমাজের প্রীতিহীনতায় লাঞ্ছিত হলেও পুত্রবর্তী অভাগী একনিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছিল। মৃত্যুর পরপারে ‘ছোটজাত’ ‘বড়জাতে’র জন্য হয়ত কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই। শরৎচন্দ্র বলেছেন, “কি জানি এত ছোটজাতের জন্য স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কিনা, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়।”^১ এভাবেই সমাজের এক নিষ্ঠুর চিত্র আমরা দেখতে পাই ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে।

শরৎচন্দ্রের সার্থক ছোটগল্পের মধ্যে একটি হল ‘মহেশ’। গল্পটি একটি মুসলমান পরিবারের দুঃখের কাহিনি নিয়ে রচিত। গফুর ও তার মেয়ে আমিনা এবং তাদের অত্যন্ত প্রিয়বৎসল পোষ্য মহেশ – এদের নিয়ে মূল গল্প। গফুরের জমিজমিদার, নায়েব এরা গ্রাস করতে চায়। এরা গফুরের গৃহে এসে গফুরের কাছ থেকে খাজনা চায়। কিন্তু গফুর তা দিতে পারে না। এক এক করে সংসারের সব জিনিস সে বেচে দেয়। একসময় মহেশের প্রতিও অনেকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু গফুর তার প্রাণ থাকতে মহেশকে বিক্রি করার কথা ভাবতে পারে না। কারণ মহেশ তার কাছে পোষ্য অপেক্ষা অধিক সন্তানতুল্য। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই গফুরের হাতেই মহেশের প্রাণ যায়। গল্পে গফুরের জীবনকে কেন্দ্র করে তদনীন্তন বাংলার এক লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত মানব সমাজের চিত্র আঙ্কিত হয়েছে। উচ্চ বর্গের জমিদার ও তাদের দ্বারা পালিত এক শ্রেণির মানুষ নিম্নবর্গের ওপর কতখানি অত্যাচার করতে তারই জীবন্ত নির্দর্শন এই গল্পের মধ্য আমরা পাই। সমাজের এই অত্যাচারের পটভূমিকায় গফুর-আমিনার মেহ-দন্দ, ব্যাথা বেদনার অশ্রসজল কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের ঘৃণ্য, নীচু মনোভাবের পরিচয় পাই।

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলিকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পারিবারিক ও ব্যক্তি-জীবনের সমস্যাগুলিকেই গল্পের পটভূমিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে দায়ী প্রধানত সমাজ। তবে একথা আমাদের স্বীকার করতে হয়, শরৎচন্দ্র সমাজকে দায়ী করলেও, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচার হলেও সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পথ-নির্দেশ করতে পারেননি। তবুও বাঙালি জীবনের গল্প গ্রন্থে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলা হয়। এসম্পর্কে সাহিত্য-সমালোচক ড. দেবেশ আচার্য জানিয়েছেন, “শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ কারণেই যে, তিনি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্র-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী গ্রন্থ করেছেন যা, আর কেউ লিখতে পারেন নি।”^২

‘বিন্দুর ছেলে’ গল্পটি শরৎচন্দ্রের এমন একটি ছোটগল্প যেখানে ‘পর’ কথাটি একেবারে ধূলিসাং হয়ে যায়। দেড় বছরের অমূল্যকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে কাহিনিটির সূত্রপাত। অমূল্য বিন্দুর নিজের সন্তান নয়, কিন্তু অন্নপূর্ণার ‘অমূল্যকে তুই নে’ কথাটিকে বিন্দু এতটাই গুরুত্ব দিয়ে বসবে তা আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে ও অমূল্যের বড় হওয়ার সাথে সাথে বিন্দু অমূল্যকে একেবারেই নিজের ছেলের মত করে নিয়েছিল। অমূল্যের ভালো-মন্দ সবকিছুতেই বিন্দুর কথাই শেষ কথা। সংসারে কতৃত্ব ফলানো, সংসার কীভাবে চলছে সেইসব দিকে তার কোনো অক্ষেপ নেই, অমূল্যকে নিয়েই তার সমগ্র জীবন। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায়, এলোকেশী ও নরেনের আগমণে দুই জা’য়ের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। নরেনের সান্নিধ্য অমূল্যকে বিকৃত পথের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, এই আশক্ষা শুধু নয়, প্রত্যক্ষ কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা সে এই কথাটা বুবাতে

পেরেছে। কিন্তু বিন্দুর কাছে সন্তানই শেষ কথা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় সে পরিবার, সমাজ সবকিছুকেই ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু অন্ধপূর্ণা তা নয়। সে বিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশি সমাজনিষ্ঠ। সে পুত্রের কল্যাণের জন্য আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করতে পারে না। বিন্দু ও অন্ধপূর্ণার সুখের সংসারে, পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংঘাত ঝড়ের মত এসে পড়েছিল। গল্লের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, একটা সুন্দর সম্পর্কের পরিবার কিছু বিশাঙ্ক মানুষের আগমণে ও সমাজের অতিরিক্ত ভাবনার ফলে কীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। পরিবার ও সমাজের দ্বন্দ্বে কিছু মানুষ যেন গোপনে নিজেকে শেষ করে দেয়।

শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’ গল্পটি পরিবারকেন্দ্রিক একটি গল্প। গল্পে বউদিদি ও ছেট্ট দেওরকে ঘিরে কাহিনি তৈরি হয়েছে। রঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে নিবিড় নয়, সেখানে যদি আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা হয় গভীর। নারায়ণী ও রামের সম্পর্ক তাই ছিল। নারায়ণী তার সমস্ত মেহ, বাস্ত্র, ভালোবাসা দিয়ে রামকে মানুষ করেছে। এমনকি নিজের সন্তানের খেকেও রাম বেশি মেহ পেয়েছে। রাম তার বউদিদি নারায়ণীকে অত্যন্ত ভালোবাস্ত, শুদ্ধা করত। তার আদেশ রামের কাছে শিরোধার্য ছিল। কিন্তু নারায়ণীর মাতা দিগম্বরীর আগমণে সুখের সংসারে বাধা এলো। রামের সম্পর্কে নারায়ণীকে সে প্ররোচনা দিয়ে উত্যক্ত করতে লাগল। আপন-পর বোঝাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দিগম্বরীর কুটিল চক্রান্ত নারায়ণীকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এতকিছুর পর রামের প্রতি নারায়ণীর গভীর অপত্য ভালোবাসা আবার তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এখানে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে একই পরিবারের সদস্য হয়েও একজন আরেকজনের বিরুদ্ধাচারণ করছে। পরিবারের নৈতিক সুখ যেন সমাজও কিছুটা আড় চোখে দেখে। সমাজ ও পরিবারের এই সংঘর্ষ চিরকালের। এর পরিবর্তন একমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব।

বাংলার একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন বিচ্ছি ছন্দে আন্দোলিত। এখানে আত্মীয়তার ক্ষীণতম সূত্র ধরেও বিভিন্ন সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। রাম ও নারায়ণীকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবনের যেমন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের চিত্র। নারায়ণীর সংসারে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক নেই; দাসী নৃত্যকালী তার কাজের সঙ্গী। কিন্তু এই সংসারেও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল দিগম্বরীকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণির বৃদ্ধা বিধবারা একেকটি পরিবারে বিষাক্ত ক্ষতের মত বিরাজ করে, যার উপস্থিতি সমস্ত পরিবারের শান্তি হরণ করতে উদ্যত। দিগম্বরীর শ্রেণির বৃদ্ধারা নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন জগতের অন্য কোন বিষয়ে জানতে চায় না। বাংলার মধ্যবিত্ত সংসারে এই শ্রেণির চরিত্রের অসংগ্রহ নেই।

শরৎচন্দ্রের আরেকটি বিখ্যাত গল্প ‘মেজদিদি’। যার প্রথম নামকরণ ছিল ‘মেজবট’। পরবর্তীকালে লেখকই নিজে ‘মেজদিদি’ নামকরণ করেন। গল্পে নবীন ও বিপিন দুই ভাই ও তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিভক্ত সংসার। বিপিনের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বাড়ির মেজবট। এই দুটি পরিবারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে বড়বড়য়ের সৎ ভাই কেষকে নিয়ে। অভিভাবকহীন কেষক তার দিদির সংসারে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু দিদি তাকে সাধারে গ্রহণ করেনি। চার বেলা খেতে দেওয়ার পরিবর্তে জুটেছে শুধু কাজ ও অকথ্য ভাষা। এসকল হেমাঙ্গিনীকে খুবই পীড়া দেয়। তাই সে ঠিক করে কেষকে তার কাছে এনেই রাখবে। আর এখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। কেষক তার এই রঞ্জের বন্ধনহীন মেজদিদিকে গভীরভাবে আপন করে নিয়েছিল। ফলে প্রথমে দুই জা ও পরে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। অথচ এই দ্বন্দ্বের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। একসময় পারিবারিক এই দ্বন্দ্ব সমাজের সকল মানুষের অবগত হয়। তারাও খুব ঔৎসুক্যাতায় এই দ্বন্দ্বের মজা নিতে থাকে, কিন্তু সঠিক বিচার করতে পারে না। একসময় যখন হেমাঙ্গিনীর কাছে কেষকের থাকা নিয়ে চরম হয়ে উঠল, তখন হেমাঙ্গিনী সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে কেষকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকবে। তখন হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিন পরিবার, সমাজ সকলের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে কেষকে

চিরদিনের জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। অনাথ বালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে হেমাপিণী চিরস্তন মাতৃ হন্দয়ের জয় ঘোষণা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্পে বাঙালি পাঠক খুঁজে পায় নিজেকে, গল্পের চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। বাঙালি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রকে শরৎচন্দ্রের আগে এভাবে কেউ গল্পে তুলে আনতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করেও রিক্ততার দ্বারাই পাঠকচিত্তে স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্র অপরিসীম মানবিক অনুভূতির স্পর্শে সমাজের পরাক্রমশালী ও সমাজবন্দ দুর্বল মানুষের আর্তি - দুটি দিককেই তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনা সম্পর্কে স্বয়ং জানিয়েছেন, “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছু অধিকার নাই, ... এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।”^৩

শরৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পী, রসসন্ধা। জীবনের পায়ে চলা পথে চলার সময় বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন অর্থাৎ ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। এই ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখা মানে হল, নিজের কামনার রঙে বস্তুকে না রাঙিয়ে তার নিজস্ব রঙে তাকে দেখা। এটাই হল শিল্পীর দেখা। এই দেখা দেখে যেসব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তার গল্পে সেগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তেমনই হয়ে উঠেছিল প্রাণস্পর্শী। সেখানে জীবনের যে সুর বেজে উঠেছে, তা একটি সুর নয়, বহু সুর। জীবন্ত একতরা নয়, জীবন হল সম্প্রসরণ। সেই প্রত্যেকটি সুরই জীবনের সুর আর প্রত্যেকটি সুরকে সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা হল শিল্পীর কাজ। তাই বেণী, রমেশ, বৃন্দাবন, কুসুম, দেবদাস, শ্রীকান্ত, অম্বনাদিদি, ভারতী, অপূর্ব সবই হল বাস্তব, যেহেতু তারা জীবনের সত্য অংশ, সেহেতু তারা আমাদের সমাজ-জীবনের জীবন্ত অংশ। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে চলেছে জীবনের পথে। কেউ আরেক জনের প্রতিনিধি এখানে নয়। এই ব্যক্তিগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ ধারণা নিয়ে জীবনকে দেখেছে ও তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছে জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, “শরৎচন্দ্র যে মানবতাবাদী ছিলেন, মানুষকে ভালোবাসতেন, মানুষের দুঃখে বেদনাবোধ করেছেন সারা জীবন এই সব সত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করার আবশ্যিকতা কোথায়?”^৪ তাদের কথাগুলিকে শরৎচন্দ্রের মতামত বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। তবে তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মূল সুরটি যদি আমরা ধরতে পারি, তাহলে বুঝতে পারব শরৎচন্দ্রের মনের ঝোঁক, তার প্রাণের দরদ। জীবন-দর্শনের বেশিরভাগটাই হল এই মনের ঝোঁক আর প্রাণের দরদের বুনুনি। সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত, তাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল প্রাণ-ভরা। এই কারণে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের দুর্গতি তাঁকে শুধু বিচলিতই করেনি, তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

সমাজের বীতি-নীতি আচার বদল করেই সমাজকে পুনর্গঠিত হতে হবে। সেই বীতি-নীতি বদল করতে গেলে বাধা আসবে, সেই বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। সমাজ যেখানে অন্যায় করছে, নৈব্যক্তিক নীতির হামান-দিস্তাতে মানুষ কুটছে, সেখানে সমাজের সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, “মানুষই ভুল করতে, অন্যায় করতে জানে আর সমাজই জানে না? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে – সে সীমা মৃত্যায় হোক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক, অন্যায় জেদের বশে হোক – যেভাবেই হোক লজ্জন করলেই অমঙ্গল।”^৫ কিন্তু আবার শরৎচন্দ্রের কথাতেই বলি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, “সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়, তোমাকে পূর্বেই ত বলেছি, সব জিনিসেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লজ্জন করে তখন তাকে আঘাত করাই উচিত, এ আঘাতে সমাজ মরে না

— তার চৈতন্যই হয়, মোহ ছুটে যায়।”^৬ সমাজকে আঘাত করা, সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক কথা নয়। বড় সঠিক কথা বলেছেন লেখক। সমাজ যে অন্যায় করেছে, যে পীড়ন করেছে, যে অনুদার ওপরত্যের সঙ্গে মানুষকে আঘাত করেছে, মারছে, তার সেই অন্যায়, পীড়ন ও ওপরত্যকে যখন রোধ করা, দূর করার চেষ্টা করা হয় তখনই সমাজপতিরা চিৎকার করেন। এরা সমাজকে ভাঙার চেষ্টা করেছে, সমাজকে আঘাত করেছে। এটা নিছক মিথ্যে, তবুও এই অজ্ঞ মিথ্যাই বেশিরভাগ লোকের সমর্থন পাই, কেননা যে কোন সমাজে যারা বেশি চিৎকার করে তারাই ঠিক বলেছে, এটাই সাধারণ লোকের ধারণা। বেশিরভাগ মানুষ মনকে খাটায় না। সমাজের বেশিরভাগ লোক আর সমাজপতিরা উভয়েই প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার দাস, বিচার বুদ্ধিহীন আত্মিক বীষমহীন লোকের দল — এই দুই একই এলাকার বাসিন্দা। তাই সমাজপতিদের নির্বুদ্ধ চিৎকারে সমাজের বেশিরভাগ লোকের এত সরব সমর্থন।

সমাজকে ধ্বংস করার চেষ্টা কোন মানুষই কখনও করে না। বহু যুগের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ এটাই বুঝেছে যে, কতগুলি আদর্শ মেনে না নিলে মানুষে মানুষে হানাহানি ও রক্তারক্তির অন্ত থাকবে না। সেই আদর্শগুলি বাস্তব জীবনের বহু দুঃখ, বহু লাঞ্ছনা ও বেদনার ফল। আর সেই আদর্শগুলির স্বীকৃতি মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সমাজ মানে হল — এই আদর্শগুলির ছন্দে বাঁধা মানুষের জীবন। মানুষের চলমান জীবনের ছন্দ সৃষ্টির নামই হল সমাজ। এই সমাজকে অর্থাৎ যে আদর্শগুলির ছন্দের তীরের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই তীর ভেঙে দিলে অরাজকতার প্লাবনে মানুষ ডুবে মরবে। তাই জীবনের ছন্দ, জীবন-নদী যে তীরের বন্ধনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সেই তীর ভাঙতে চাইতে পারে না কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ।

সমাজের অবিচারকে আঘাত করার মানে হল, যা কিছু বাধা চলমান মানুষের জীবনের গতির ছন্দপতন ঘটাচ্ছে, তাকে আঘাত করা। ছন্দপতন ঘটলেই চলা বন্ধ হয়ে যাবে, জীবন স্থানুর ক্লেদে পক্ষিল হবে। তাই সমাজের জীবনে গতি আনার জন্যই সমাজের অবিচারে আঘাত হানার প্রয়োজন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এই কাজই করেছিলেন। তাই সমাজ যেসব অবিচার করেছে, যে অন্যায় করেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। অকারণে যাদের শাস্তি দিয়ে একথরে করেছে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনই অর্থ থাকে না যদি না যাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে আমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সমাজের অবিচারকে আঘাত করা উচিত একথা যদিও শরৎচন্দ্র বলেছেন, তবুও এই আশ্চর্য উল্লেখ কথাগুলিও তিনি বলেছেন, “সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে তাকে জবরদস্তি করে দেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তি থাকে না।”^৭

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজ-সমস্যায় কোনো উত্তরণের চিত্র নেই বলে অনেকে ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এসম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মত ছিল তিনি সাহিত্যে দৃঃখের বিবরণ দিয়েছেন, সমস্যার বিশ্লেষণও করেছেন, কিন্তু সমাধানের কোন চিত্র দেননি। তাঁর মতে সমাধানের কাজ সমাজকর্মীর। সুতরাং শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্র চিত্রণে, ঘটনা বিশ্লেষণে কতটা ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারা এবং সংক্ষারকে নাড়া দিতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁর সমাজচিন্তার সার্থকতা।

সংকীর্ণতা সত্ত্বেও শরৎ-সাহিত্যের সামাজিক গুরুত্ব অনন্বীক্ষ্য। সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সাহিত্যের বিজ্ঞার। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় শরৎ-সাহিত্যে সমাজ ও সমকালের দাবী অনেক বেশি। তাই সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষের চেয়ে সমাজের দাবী বেশি। বাংলার সমাজ জীবনের বিচিত্র সমস্যা, সামাজিক উত্থান ও জীবন রহস্য সাহিত্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ‘মেজদিদি’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘মহেশ’ প্রভৃতি গল্পে সামাজিক সংকীর্ণতা, ধর্মীয় সংক্ষার, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়ন, জন-জীবনের অশ্রুসিক্ত কাহিনি রচনাতে শরৎচন্দ্র

সমকাল ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শুধু জীবনের রূপকার নন, সমাজের কবি এবং সমাজ-জীবনের কথাকার।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও রায় সুচরিতা, ‘গল্পকার শরৎচন্দ’, অশোক ডিস্ট্রিবিউটার্স কর্পোরেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পয়লা বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ৩৩৮।
২. আচার্য ড. দেবেশ কুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) [১৮০০-১৯৬০]’, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪৫৫।
৩. আচার্য ড. দেবেশ কুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) [১৮০০-১৯৬০]’, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪৫৪।
৪. হালিম আব্দুল, ‘শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ৮৫।
৫. ঠাকুর সৌমেন্দ্রনাথ, ‘শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ’, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ২৬।
৬. ঠাকুর সৌমেন্দ্রনাথ, ‘শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ’, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ২৬।
৭. ঠাকুর সৌমেন্দ্রনাথ, ‘শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ’, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ২৭।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

রফিকুল ইসলাম

পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন (আর.কে.ডি.এফ) বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

মানুষ যেহেতু স্বয়ন্ত্র ও নিরবলম্ব নয়, বিশেষ একটি দেশ-কাল এবং তৎসংলগ্ন সুনির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় গৌরবে সংযুক্ত, সুতরাং সমাজচৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতেই একজন মানুষের উভব ও বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ অধিকতর প্রাসঙ্গিক। আর উপন্যাসিক-প্রতিভা সমাজের একজন সতর্ক দ্রষ্টা ও জীবনের কথাশিল্পী বলেই সময় ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি অবশ্যভাবী। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এক শৃতকীর্তি নাম। উপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর সমসাময়িক দ্বন্দ্চপ্রতিক্রিয়া সমাজের রূপকার। তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ ও সমাজ, স্বসমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য, শ্রেণি-শক্রতা এবং সমকালীন রাজনীতি।

তারাশঙ্কর প্রথম যৌবনে রাজনীতিতে নেমেছিলেন গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল, তবে এরজন্য তিনি কোনদিন অনুত্পন্ন হননি। একসময় প্রত্যক্ষ রাজনীতি ত্যাগ করলেও তারাশঙ্কর আজীবন গান্ধীবাদী থেকে গিয়েছিলেন। জেলের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অত্যন্ত তিক্ত লেগেছিল, সেসম্পর্কে রয়েছে তাঁর অকৃষ্ট স্বীকারোক্তি – “এই জেলেই আমার মনে একটি অবসাদ বা বিত্তওঁ এল রাজনৈতিক দলবাদের ওপর। জেলের মধ্যে দল, উপদল, অহিংসা ও সশন্ত্র বিপ্লবীদের দল দেখে মন দমে গেল। মনস্ত করলাম, রাজনীতি করব না। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নবজীবনের কথা লিখবো।”^১ তারাশঙ্করের এজাতীয় স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়, এই কথা বলেছে তারাশঙ্করের অন্তরের শিল্পীসত্ত্ব। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দু’বছর তারাশঙ্কর ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রায় একশটি ‘গ্রামের চিঠি’ লিখেছিলেন স্বনামে। যেখানে গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর কয়েকটি চিঠিতে তৎকালীন কংগ্রেসীয় রাজনীতি অথবা রাজনীতিবিদ্দের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন, ১৯৫৩ সালে জমিদারী-প্রথার বিলোপ সত্ত্বেও যথার্থ ভূমিসংস্কার ঘটেনি বা গ্রামীণ অর্থনীতির কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এর কারণ পুরোনো জমিদার বা জোতদাররা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেনামী সম্পত্তি করে রেখে দিয়ে জমিদারী প্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই জমি লুঁঠনকারীদের তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজে’র বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং তাঁর রচিত ‘গণদেবতা’র ছিরু পালের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রাজনীতির অপর পিঠে যে অন্ধকার আছে, তা যখনই তারাশঙ্করের চোখে ধৰা পড়েছে তখনই তিনি সেবিষয়ে লেখার মাধ্যমে আক্রমণ করেছেন এবং একসময় তিনি বীতশন্দ হয়েই সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসে মানুষের কাছে ফিরে আসেন।

মহৎ স্বষ্টি তারাশঙ্কর সারাজীবন ধরে নিম্বর্গের গ্রামীণ মানুষের অভাব-অন্টন বা আনন্দ-বেদনার চিত্র অঙ্কন করে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে আসলে এই মানবসমাজের শোষণমুক্তির ভাবনাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বিদেশী শোষণমুক্ত এমন এক সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ, যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্রের জ্বালা থাকবে না, মনুষ্যত্ব পদে পদে লাঞ্ছিত হবে না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মোহৃত্ত হয়েছিল। হতাশ হয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রামের তথাকথিত কয়েকটি অন্তর্জ সম্প্রদায় একেবারে বিলুপ্তির

পথে। তাই জীবনের পরিণত পর্বে তিনি এমন একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাবের স্ফুল দেখেছিলেন, যে-ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নন।

গান্ধীজীর গ্রামীণ সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের পাশাপাশি তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের উপনিষদিক ভাবনার দ্বারাও প্রাণিত হয়েছিলেন। ‘আমার সাহিত্যজীবন’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, প্রথ্যাত সমাজসেবী কালীমোহন ঘোষের মাধ্যমেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সেই সাক্ষাতের সময়েই কবি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, গ্রাম গড়ে তোলাই যথার্থ সমাজসেবা, নাহলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। কবির এই নির্দেশকে শিরোধার্য করে তারাশঙ্কর লেখার পথ ধরেছিলেন।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস ‘চৈতালী ঘূর্ণি’তে(১৯৩১) তিনি শ্রেণিসংঘাতের রাজনীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। তাঁর এই উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ একদা সম্পন্ন কৃষক ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ – সবই তার ছিল, কিন্তু ক্রমশ জমিদার ও মহাজনের শোষণের বেড়াজালে পড়ে সে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তার শিশুপুত্রটি মারা যায় অনাহারে। উপন্যাসে আছে শ্রমিক ধর্মঘটের কথা, উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ ধর্মঘটী ও ধর্মঘট-বিরোধী শ্রমিকদের মধ্যে মারামারিতে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যায়। কিন্তু তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন, এই যে শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিরোধের সূচনা হয়েছে, একদিন তা সমগ্র দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষেপের রূপ নেবে – ‘চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।’ উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক পার্থ দত্ত বলেছেন, “চৈতালী ঘূর্ণি-তে রাজনীতি আবহ মাত্র; সক্রিয় উপাদান নয়। তারাশঙ্করের অভীষ্ট, ভাঙ্গনোন্মুখ গ্রামের পটভূমিকায় উন্মুক্ত মানুষের গোত্রাভ্যরের ইতিহাস-সূত্রে সমাজগতির স্তরনির্দেশ করা। সামাজিক রূপান্তরের এই ইতিহাসই দ্বিদাসংলগ্ন আদর্শবাদ ও রাজনীতিবোধের সমন্বয়ে অবয়ব পেয়েছে চৈতালী ঘূর্ণি-তে।”^২

‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯, প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল ‘জমিদারের মেয়ে’) উপন্যাসের ঘটনাকাল আনুমানিক ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে গান্ধী আহুত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল(ভিন্নমতে ১৯৩২ পর্যন্ত), এই উপন্যাসে উপযুক্ত সংক্ষুক্ত কাল তার রাজনৈতিক চরিত্রসমেত উপস্থিত হয়েছে। কালিক এই রাজনীতি কখনো উপন্যাসের আবহ রচনা করেছে, আবার কখনো মূল কথাবস্তুর অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে অন্তিম পর্যায়ে রাজনীতির ব্যবহার এক স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করেছে। এই পর্যায়ে নায়কের বিশিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও সমকালীন রাজনীতির প্রবাহ পরম্পরিত হয়েছে। উপন্যাসের শিবনাথ চরিত্রে এই বিকাশধারাকে সামন্ত সমাজ পটভূমির আশ্রয়ে এবং সমকালীন উগ্র ও নরমপন্থী রাজনীতি-প্রবাহের অনুবঙ্গে স্থাপন করেছেন। আগ্রাজীবনের আংশিক উপাদান গৃহীত হওয়ার ফলে উপন্যাসিকের রাজনীতি-ভাবনা ও জীবনদৃষ্টি অন্বিত হয়েছে শিবনাথ চরিত্রে। গণদেবতা-পঞ্চগোপ উপন্যাস সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাশ্রেতের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত দেবনাথ ঘোষ চরিত্রের মধ্যে অভিন্ন এই আদর্শবোধ আরো সুসংহত ও শিল্পগৌরবমণ্ডিত। এই অর্থে বলা যায়, দেবনাথ শিবনাথেরই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করেছে।

‘কালিন্দী’ উপন্যাসে তারাশঙ্কর দুই সামন্ত-পরিবারের ঐতিহ্যিক বিরোধের আপসমূলক এক মীমাংসার কথা তুলে ধরলেও আসলে যে ঐ মীমাংসা ভঙ্গুর ও প্রতারণামূলক, উপন্যাসের পরিণতির ব্যঞ্জনায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা লক্ষ্য করি, ঐ মীমাংসা কালিন্দী চরের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কালের অগ্রযাত্রায় বহুমুখ-ধনতন্ত্রের কৌশলী-প্রহরণ চরের স্বত্ব কুক্ষিগত ক'রে নিয়েছে। সমাজসত্য প্রতিষ্ঠার আয়োজনে এই উপাদান যোজনা-কৌশল অবশ্যই সাফল্যস্পর্শী। সাঁওতালদের ঐতিহ্যিক-বিদ্রোহের স্মৃতি অনুষঙ্গ

এবং অঙ্গীকৃত রাজনৈতিক বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত আবহ-যোজনা উপন্যাসের মাত্রাগত ব্যাপ্তিকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তার পরিচয় পাওয়া যায় ‘মন্ত্র’(১৯৪৪) ও ‘ঝড় ও ঝরাপাতা’(১৯৪৬) উপন্যাসে। এই সময়ের জীবনচিত্র উপন্যাস দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে। ‘মন্ত্র’ উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম নয়, নগর; এর বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙালি জীবনে তার প্রতিক্রিয়া। ‘মন্ত্র’-এর চরিত্রও কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যুদ্ধের তাড়নায় পূর্বতন আশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত মানুষেরা রাজনৈতিক চেতনাকে নির্বাপিত হতে দিতে রাজী নয়। আলোচ্য উপন্যাসের পরিণামে যুদ্ধের ভয়াবহতা, তামসিকতা গৌণ হয়ে যায়, অনশনব্রতী গান্ধীজীর সত্যসাধনা মহত্ত্বের সম্মান লাভ করে। রাজনৈতিক দুর্যোগে মানুষের চেতনা কীভাবে সম্প্রসারিত হয় ‘ঝড় ও ঝরাপাতা’র সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপন্যাসিক তারাশক্তির তা-ই অঙ্কন করেছেন। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নায়ক রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে সাধারণ মানুষ বৃহত্তর চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ঐ আন্দোলনের স্পর্শে গোপনের মতো ব্যক্তি ও ক্ষণকালের জন্য প্রাণধারণের প্লান বিস্মৃত হয়েছে, গোপনের মেয়ে নেবু মৃত্যুবরণ করেছে, তবু ইতিহাসে এইসব ঝরাপাতার ঐক্যচেতনা মূল্যহীন নয়। তারাশক্তির এই সময়ে সমাজ-সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িকতাকে ধারণ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

‘যোগব্রহ্ম’ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন, “যোগব্রহ্ম-র সূচনায় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আংশিকরূপে বিধৃত। তবে মধ্য পর্যায়ে যুদ্ধ ও স্বাধীনতা এবং দাঙা-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গান্ধীর অনশন-এর প্রতিক্রিয়া সুদর্শনকে বিচলিত করেছে। ইতৎপূর্বে হিন্দু-মুসলিম দাঙায় হিন্দুদের দলনেতা-রূপে তার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি মরণান্তিক রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। তবু রাজনৈতিক ঘটনাক্রম ক্রমশ সুদর্শন-চরিত্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্জন করেছে নিয়ামক ভূমিকা। ব্যতিক্রমী সুদর্শনের নাস্তিক্যবাদের শীর্ষচূড়া থেকে আস্তিক্যবাদের শান্ত-সৌম্য জগতে অবরোহণের ক্ষেত্রে শান্তি, নীলনলিনী, ধীরেনবাবু-সাধনবাবু, বিপ্রপদ এবং সমকালীন রাজনীতির বহুমুখী ভূমিকা ক্রিয়াশীল। তবে রাজনীতির নবতর মূল্যায়ন-প্রয়াস সত্ত্বেও যোগব্রহ্মের যবনিকায় ঈশ্বরে-সমর্পিত তারাশক্তির শিল্পচৈতন্য স্বর্ধমেই স্থিতিলাভ করেছে।”^৩.

তারাশক্তির কাহিনিতে যেখানে লৌকিক সমাজজীবন থেকে উঠে এসেছে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। মানুষের উদ্দেশে আবেগের প্রতিও তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে এই সকল উপন্যাসে। পৌরাণিক সংকৃতির অনিবার্য প্রভাব কীভাবে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয় তার উদাহরণ ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল। নিম্নশ্রেণির সমাজে যে বিকৃত রূচির ছাপ থেকে যায় সেখান থেকে নিতাইয়ের কবিত্বশক্তি কিছুটা যেন স্বতন্ত্র, তা এক অদ্ভুত সুরূচি ও সৌকুমার্য মণ্ডিত। নিবিড় বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতাইয়ের গানের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে।

‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথায়’ কাহারদের জীবনযাত্রার পটভূমি অত্যন্ত প্রাণস্পন্দনী। আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে বা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে কিছুটা আড়ষ্টতা এলেও তা অত্যন্ত জীবন্ত। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচকের কঠে শোনা যায় – “নতুন শিল্পায়নের ফলে ঐতিহ্যচালিত কাহার সমাজের ভাগন এসেছে, যুদ্ধের পরিবেশে কাহারদের জীবিকাষেষণে শিল্পমুখীনতা এসেছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের সংকৃতিগত অবলুপ্তি ঘটেছে। সেই প্যাশন-দীপ্ত মানুষগুলিকে হারিয়ে শিল্পীর যেন ক্ষোভের সীমা নেই। যে নাটকীয়তা তারাশক্তির অনেক গল্প-উপন্যাসের ক্রটি সে নাটকীয়তা এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্যাশনে যেন রক্তের মতো মিশিয়ে দিয়েছেন লেখক। ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’

একটি লৌকিক সমাজের আন্তর্বিক ও বিপর্যয়ের বৃহৎ ছবি। নিয়তির হাতে জীবনের এই নির্মম দুর্ভেয় বিচার জীবনকেই দুর্বল, অনায়াস ও ব্যাপক করে তুলেছে।”⁸ এইরকমই লৌকিক জীবনের প্রবৃত্তি-তাত্ত্বিক রহস্যের আর একটি ছবি ধরা পড়েছে ‘নাগিনী কল্যার কাহিনী’ উপন্যাসে। এখানকার নায়ক-নায়িকারা বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। উপন্যাসে বেদেদের সংস্কার, বিশ্বাস, দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির শক্তিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দেশ-কালের পরিবর্তনের ফলে যে বহিমুখী ও অন্তর্মুখী নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে, যেমন – দেশপ্রেমের আদর্শ, নতুন সমাজব্যবস্থার আদর্শ, সামাজিক জটিলতা, নাগরিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতিকে তারাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। অতীত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জারকরসে পরম মমতায় অঙ্কন করেছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে। উপন্যাসে যেহেতু জীবনের বিচিত্র রূপ চিত্রিত হয় এবং মানবজীবন এক বৃহত্তর সমাজের অংশ বিশেষ, যেখানে সমাজশক্তি রাষ্ট্রশক্তির বৃহত্তর পরিধির অংশ সেখানে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও রাজনীতি – এই দুইয়ের প্রতিফলন খুব স্বাভাবিক ও অনিবার্য, তারাশঙ্করের উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, ‘তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন ও পরিণতি’, ‘তারাশঙ্করঃ সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে’ মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পৃ. ৬৫১।
২. দত্ত পার্থ, ‘তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতি’, জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৫।
৩. চৌধুরী ভীমদেব, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসঃ সমাজ ও রাজনীতি’, বাংলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৫৪।
৪. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, ‘তারাশঙ্করঃ দেশ, কাল’, সম্পাদনা মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, ‘তারাশঙ্করঃ দেশ কাল সাহিত্য’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ পরিবর্ধিত সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা বইমেলা ২০২০, পৃ. ২০।