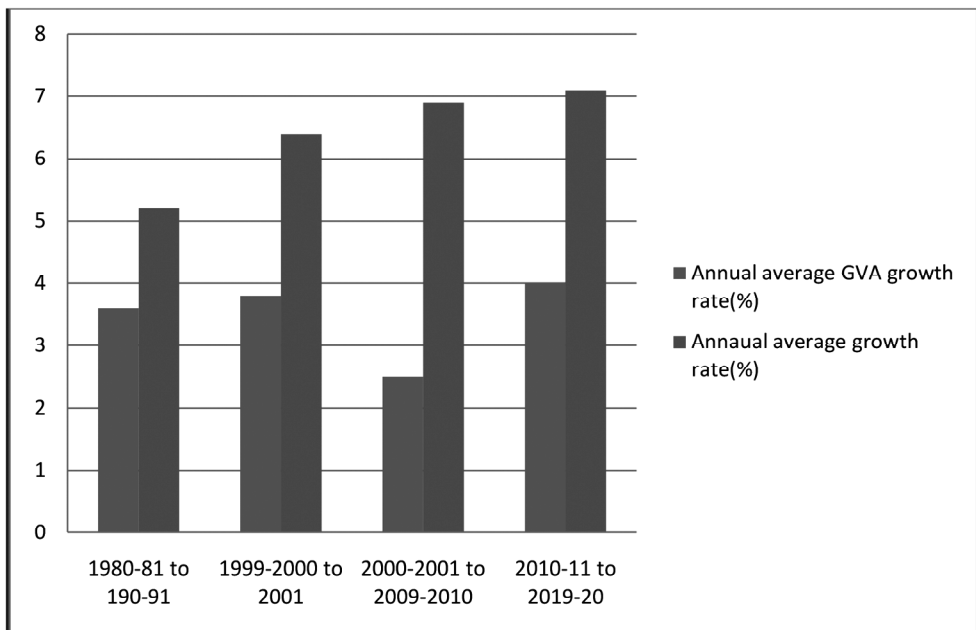

applied in manifold fields such as monitoring, precision agriculture, tracking and tracing, greenhouse production and agricultural machinery. Tracking and tracing of agriculture product using IoT, agricultural companies make better decision.

A Transformative View On Indian Agriculture Sector

The share of agriculture in India's GDP is only 16.5%. The sector employs the largest share of workforce i.e. 42.3% in 2019. The structural transformation of Indian agriculture system leads India from food deficit nation to a marginally food supply one producing sufficient food for growing population. Now Indian agricultural system has transformed from a subsistence base and labor-intensive techniques to modernized, capital and knowledge intensive one. The expansive scope of digital techniques and technology in agriculture has ushered in a new era of innovation, minimizing losses and enhancing overall efficiency. The technological evolution is a boon for farmers for as the adoption off digital and analytic tools continues to drive ongoing improvements in agriculture. Following figure shows the annual average GDP growth rate and agricultural gross value added (GVA).

Fig 1: Average annual GDP growth rate and Agricultural GVA

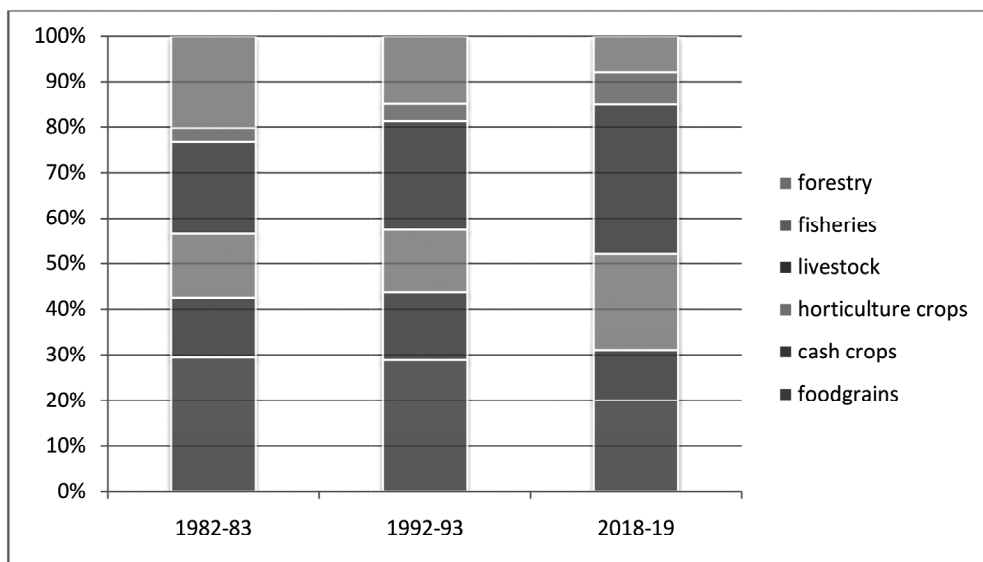

Source: National annual accounts, NSO 2019

From above data it has shown increasing trend of agricultural growth from 1980 to 2020. Recent agricultural practices facing the modernization of techniques, which induces the gross value of agriculture from 3.6% to 4% for the year 2019-20.

Traditionally the agriculture sector was engaged mostly on the production of food grain. Now farmers are moving towards more commercial crop. Though food gain still dominates large of the production, cash crop, horticulture livestock etc. other allied activities also growing rapidly with the use of high productive technology. Fig 2 presents these changing shares over the period for 1982 to 2018-19.

Fig2 : changing cropping pattern in values of output (percentage)

Source: National Accounts Statistics, NSO, 2019.

The figure clearly represents the transition agricultural cropping pattern from 1982 to 2018-19. Farmers are moving away from staple crops to cash crops. In 1982-83 foodgrains production was 29% and it decline to 20% by 2018-19. Reduction of foodgrains resulting the increase in production of cash crops like oilseeds, sugarcane fibers and horticulture crops include vegetables, fruits and floriculture and spices etc.

Conclusion :

Agriculture in India has witnessed a rapid growth trajectory, tacking the country from food deficit to largest exporter of food grains with the production of 292 MMT in 2019-20. The scenario has changed from old aged period to modern time because of impressive development and adoption of modern technologies, investment and use of AI tools for cropping and food processing. Notwithstanding for the economic success the sector is path way with various opportunities. Sectoral contribution to the overall GDP has declined to 16.5 % even it still employs almost 42.3% of the total workforce (Gulati and Juneja). This paper has only dealt with the changing pattern of farming system with the use of modern technology. The new methods with the help of modern irrigation system, HYV seeds, chemical fertilizers have increased productivity.

Agriculture in modern days have become more commercial and market oriented. Future research should focus on balancing technological advancements with sustainable practices to ensure long-term food security and environment resilience in India.

References

- *Agriculture Export Policy in India*. (n.d.). Retrieved 16 August 2024, from <https://www.drishtiiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/agriculture-export-policy-in-india>
- Brooker, Rob W., et al. 'Improving Intercropping: A Synthesis of Research in Agronomy, Plant Physiology and Ecology'. *New Phytologist*, vol. 206, no. 1, Apr. 2015, pp. 107–17. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1111/nph.13132>.
- DFID (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development (DFID), UK. Available at: <https://www.livelihoodscentre.org/documents/20720/100145/Sustainable+livelihoods+guidance+sheets.pdf>
- Gulati, Ashok, and Ritika Juneja. 'Transforming Indian Agriculture'. *Indian Agriculture Towards 2030: Pathways for Enhancing Farmers' Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems*, edited by Ramesh Chand et al., Springer Nature, 2022, pp. 9–37. *Springer Link*, https://doi.org/10.1007/978-981-19-0763-0_2.
- Hamadani, H., et al. 'Traditional Farming Practices and Its Consequences'. *Microbiota and Biofertilizers, Vol 2*, edited by Gowhar Hamid Dar et al., Springer International Publishing, 2021, pp. 119–28. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/978-3-030-61010-4_6.
- Isaac, M. E., et al. 'Temporal Changes in Soil Carbon and Nitrogen in West African Multistrata Agroforestry Systems: A Chronosequence of Pools and Fluxes'. *Agroforestry Systems*, vol. 65, no. 1, Oct. 2005, pp. 23–31. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1007/s10457-004-4187-6>.
- Kale, Sonam S., et al. *Modern Farming Methods: An Initiative towards Increasing the Food Productivity*.
- Patel, Sanoj Kumar, et al. 'Traditional Agricultural Practices in India: An Approach for Environmental Sustainability and Food Security'. *Energy, Ecology and Environment*, vol. 5, no. 4, Aug. 2020, pp. 253–71. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1007/s40974-020-00158-2>.
- Reis, Guilherme Lanna, et al. 'Influence of Trees on Soil Nutrient Pools in a Silvopastoral System in the Brazilian Savannah'. *Plant and Soil*, vol. 329, no. 1–2, Apr. 2010, pp. 185–93. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0144-5>.
- Rogers, E.M. *The Diffusion of Innovations*. (4th Ed.) Free Press. 1995. New York.
- Rostow, Walt Whitman. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge university press, 1990. *Google Scholar*, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XzJdpd8DbYEC&oi=fnd&pg=PA1&dq=rostow&ots=OGvHNF1Tsx&sig=7wsGfawLziSQ0JvEa5aFf5Pok8>.
- Sinha, Nishant K., et al. *APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN AGRICULTURE: AN INDIAN PERSPECTIVE*. 2022.
- Zha, Jiali. 'Artificial Intelligence in Agriculture'. *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1693, no. 1, IOP Publishing, 2020, p. 012058. *Google Scholar*, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1693/1/012058/meta>.

Synergistic Ontologies and Eco-Cosmological Paradigms : Deconstructing Traditional Knowledge Systems in Koral Dasgupta's *Tara*

Gaurab Sengupta

Assistant Professor

Department of English, Duliajan College

Duliajan, Assam

Abstract :

In the Indian context, the Traditional Knowledge System encompasses wide ranging ideas of traditional, cultural, philosophical and scientific knowledge of the Indian sub-continent. Many such ideas are found reflected in Indian Writing in English of the 21st Century. Often, the novels are a blend of wisdom and contemporary reality which showcases the relevance of traditional knowledge in the contemporary world. Retelling mythological texts is a powerful tool which helps in preserving the traditional knowledge system by showcasing their relevance in contemporary times. In the 21st Century, mythological tales like *The Ramayana* and *The Mahabharata* are frequently reimaged. The main aim of this paper is to look into how Koral Dasgupta in her novel *Tara* (2024) explores the themes of existence, environment and universe in relation to traditional knowledge systems and how these ideas are relevant even in the contemporary times.

Keywords : *contemporary, existence, fiction, knowledge, traditional.*

Introduction :

Traditional Knowledge System and Contemporary Indian Writing in English:

In the Indian context, the Traditional Knowledge System encompasses wide ranging ideas of traditional, cultural, philosophical and scientific knowledge of the Indian sub-continent. Many such ideas are found reflected in Indian Writing in English of the

21st Century. Often, the novels are a blend of wisdom and contemporary reality which showcases the relevance of traditional knowledge in the contemporary world. Novels such as Chitra Banerjee Divakaruni's *The Palace of Illusions* (2008) is a retelling of *The Mahabharata* from Draupadi's perspective and deals with ideas related to dharma, cultural and religious practices and the role of women in society. Madhuri Banerjee's *Mistakes like Love and Sex* (2012) touches upon themes of traditional healing practices rooted in the Indian tradition. Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* (2004) and *The Great Derangement* (2016) explores ideas of ecological wisdom of the indigenous communities portraying the relationship between human and nature as an integral tool in traditional knowledge system. Arvind Adiga's *The White Tiger* (2008) and Anand Neelkantan's *Asura: Tale of Vanquished* (2012) offers a critique of the caste system thereby reflecting the continuing influence of traditional Indian social structures on contemporary life.

Retelling mythological texts on the other hand, is a powerful tool which helps in preserving the traditional knowledge system by showcasing their relevance in contemporary times. In the 21st Century, mythological tales like *The Ramayana* and *The Mahabharata* are frequently reimagined. In *The Shiva Trilogy* and *The Ramchandra Series*, Amish Tripathi reinterprets Hindu mythology through a modern lens—thereby making ancient knowledge accessible to the contemporary readers. Authors like Devdutt Pattanaik often draw from mythological tales and contribute to the preservation of these narratives. The main aim of this paper is to explore how Koral Dasgupta in her novel *Tara* (2024) explores the themes of existence, environment and universe in relation to traditional knowledge systems and how these ideas are relevant even in the contemporary times.

Objectives :

The main objective(s) of the paper is to figure out the role of environmental sustainability and stewardship, discuss the role of traditional medicine and healing practices, locate the philosophical dimensions of evil and comprehend the notion of the spirit world in the context of traditional knowledge systems in the novel *Tara* (2024) by Koral Dasgupta.

Methodology :

This paper is based on a qualitative analysis and a close reading of the novel *Tara* (2024) – fifth novel of the Sati Series by Koral Dasgupta and thereby locate ideas of traditional knowledge system in the novel.

Discussion :

I. Exploring Ecological Responsibility:

Tara embodies a connection to Nature on both physical as well as the spiritual level. Being a part of Kiskindha, she is portrayed as the one who is in harmony with Nature and the surroundings she has grown up in. This connection, though it is a part of her present being,—has been passed down to her through generations of cultural heritage. The setting of the plot Kiskindha, underscores the importance of living in harmony with nature. In *Tara*, the forest is presented to the readers not just as a setting

but as a symbol of life and its continuity. Tara mentions how “the forest of Kiskindha breathes like a living entity, its ancient trees holding the secrets of life’s eternal cycle – birth, decay, and rebirth” (133) she also comments “In Kiskindha, I learnt sustenance” (133). This emphasizes the forest as a symbol of life’s resilience and continuity, reflecting the cyclical nature of existence. This symbolic significance of the forest is rooted deeply in the collective psychology and cultural consciousness of the residents of Kiskindha which is passed down from one generation to the next. Indigenous Knowledge Systems typically emphasize on the preservation of the environment. These systems are rooted in the traditional wisdom of indigenous communities, preserved over generations through their direct contact and interaction with the environment. Indigenous communities often undertake practices such as farming, fishing and hunting as well as gathering that are tailored to meet the community’s needs without pushing the resources to the mouth of depletion and exhaustion, thereby ensuring that the resources are available for future generations. To promote this idea, the inmates of Kiskindha are seen to follow sustainable practices in their daily lives. They engage themselves in rotational farming, alternative cultivation and selective harvesting, ensuring that the forest does not exhaust its natural resources. Alongside promoting ideas of sustainability, indigenous knowledge system also promotes ideas of environmental stewardship. According to the U.S. Environmental Protection Agency, environmental stewardship is defined as – the responsibility for environmental quality shared by all those whose actions affect the environment. This sense of responsibility is a value that can be reflected through the choices of individuals, companies, communities, and government organizations, and shaped by unique environmental, social, and economic interests. It is also a behavior, one demonstrated through continuous improvement of environmental performance, and a commitment to efficient use of natural resources, protection of ecosystems, and, where applicable, ensuring a baseline of compliance with environmental requirements.

In the novel, Tara’s approach to sustainability is based on the profound respect for nature and her understanding that the lives of all living beings-both human and the non-human are interconnected. She believes that a being’s existence is possible only when it is in harmony with other forms of beings in the environment it is placed in; that the well-being of any being is directly connected to the well-being of Nature and environment. In the novel, Tara is depicted as a character who understands the delicate balance of ecosystems and the need to preserve them for the future generations. Tara states, “A forest fire had broken out on the outskirts of Kiskindha, and it was spreading fast. Our land, along with its residents, would be wiped out if the calamity was not contained right away” (18). This was when under the leadership of Tara, the ‘vanar women’ rushed out to collect water from river Pampa and douse the fire that “seemed to have opened its mouth with demonic hunger” (18). Tara prays to Mother Earth, “Forgive me, Mother Earth. We need to survive. We need resources. We have no other way” (18). This statement of Tara highlights the importance of environment and its preservation for the present as well as the upcoming generations which includes a careful management

of the natural resources, waste management and focus on renewal and regeneration. Not only Tara, but characters like Bali also highlight the necessity of preservation. During their search for edibles in the forest of Kiskindha, when Sugreev declared to uproot a group of “useless plants” (20), Bali spoke sternly stating that every plant must remain in their given space. Bali foresees the future and states in the affirmative, “Mark my words, brother. Someday, in a moment of great crisis, these plants will provide crucial relief. Thank me then” (20). For Tara, sustainability and environmental stewardship is not just a practical approach to life but it also holds a deep spiritual and cultural one. Since her ideas are rooted in indigenous beliefs that see the earth as sacred and all living beings a part of the larger, interconnected community, Tara upholds the philosophy of ‘Advaita Vedanta’. The philosophy of Advaita Vedanta which is a part of Hindu sādhanâ and spiritual discipline, upholds the idea of non-dualism, a oneness in multiplicity and thereby understands the importance of peaceful coexistence of the community at large. Since traditional knowledge systems emphasize on the idea that all living beings are a part of the larger ecosystem, therefore the pillar of coexistence in nature is an important phenomenon in this regard. Interestingly, the narrative offers interesting worldviews of the brothers Bali and Sugreev when it comes to the idea of peaceful coexistence in Kiskindha. Bali, the powerful and dominant ruler of the kingdom views the forest as a space to assert his authority and control. For Bali, coexistence in the forest is only possible when the space is governed and protected using strength and might. Bali’s leadership is characterized by an expectation of absolute loyalty and obedience from his subjects. Bali presents a more utilitarian approach to the spirit of coexistence. He strongly believes that order and decorum can only be maintained in the forest when others submit to his authority, where he is at the top of the hierarchy. Bali’s concept of coexistence therefore is hierarchical. Sugreev presents a more egalitarian and harmonious approach to the notion of coexistence in the forest. Unlike his elder brother, Sugreev does not view the given space as a territory to be ruled but as a community where all beings can coexist with mutual respect. His idea of the forest is more inclusive and nurturing and thus after the supposed death of Bali, when Sugreev takes up the role of the ruler of Kiskindha, he allows animals of other territories to settle in Kiskindha and be a part of the kingdom besides monkeys, bears and birds. Sugreev desires a community of interconnected beings where coexistence is based on mutual respect and collaboration.

II. Traditional Medicine and Healing Practices :

The World Health Organization (WHO) defines traditional medicinal knowledge as “the total sum of knowledge, skills and practices that are based on the theories, beliefs and experiences of indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the preservation, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness”. In the novel, Koral Dasgupta presents the characters of Sushena and Ruma as practitioners of traditional medicine, characters that embody the knowledge and wisdom of healing practices that are chiefly rooted in the natural world, based on the power of herbs and plants-practices to rejuvenate the

settle matters of health-both physical as well as spiritual. Traditional medicine and healing practices hold a significant place in cultural identity with relation to indigenous knowledge systems. Rooted in ideas of centuries of old practices, traditional medicine represent a holistic approach to health. These practices are mostly passed down from one generation to the next and rely on the wealth of knowledge about local flora and fauna. In traditional medicine and healing practices, natural resources such as herbs, shrubs, plants and minerals are often seen and believed to possess intrinsic healing properties. Therefore, these practices also promote ideas of preservation since it looks mainly into how to identify medicinal plants, harvest them and prepare remedies to cure a cause.

Ruma, a key figure in the story, is presented as a healer, the disciple of Sushena (the skilled physician of Kiskindha). Along with Sushena, Ruma practices traditional medicine and is portrayed as a healer with the knowledge of medicinal properties of various plants found in the forest. Along with Sushena, she builds up a laboratory in Kiskindha which only a few people has access to. Ruma upholds the philosophy that the human body is a part of the natural world and therefore the solutions to problems can be found in nature itself. Ruma focuses not just on treating the physical ailments of the wounded, but also focuses on restoring the balance of the body and the mind. Her methods are therefore holistic which highlights a broader understanding of health that goes beyond the physical, encompassing the mental, emotional as well as the spiritual well-being of individuals. Ruma not only a provider of traditional medicines to the needy but is also a caregiver where she is seen as nurturing her patients with compassion and empathy. Sushena on the other hand, is the character who wishes to pass down this practice to the new generation but fails miserably when it comes to her own daughter-Tara. Even Tara is aware of this when she states, “Everyone in the forest thinks I’m a spoilt brat, born to bury the fame of her father deep in sand” (74). Sushena’s role in the narrative is chiefly the transmission of the knowledge of traditional medicine and healing practices, thereby maintain the health and well-being of the entire community of Kiskindha. His focus is not confined to curing ailments and treating the needy but it is to pass down the information to the future generations in order to preserve ideas of traditional medicine. Thus, with Ruma he finds a quality disciple. Sushena is described as an old healer, carrying an expertise in traditional medicine. Sugreev calls him “a doctor” (20). Both Ruma and Sushena’s approach to medicine includes a careful observation, diagnosis and the use of natural remedies to treat ailments of the body. Their approach to medicine is thus methodical-based purely on the understanding of the human body, its relationship with the environment and locating solutions to treat ailments from the environment itself. From Kiskindha to Rishyamukh, both Ruma and Sushena tries to locate important medicinal plants which will be beneficial for the community at large. Not only figuring out the plants but they also work together to find the medicinal properties of the flora. Ruma states, Ashwagandha mixed with eucalyptus extract and tulsi leaves can reduce exhaustion and reenergize miraculously. Vanjula flowers added to the mixture will cleanse the stomach. I heard the sages dwelling at

Rishyamukh discussing vanjula. Ashwagandha plants grow sporadically in the far west of the forest. Eucalyptus and tulsi are in abundance. (41)

Also, regarding 'datura flower', Ruma states, "An overdose of datura can cause blurred vision, hallucinations, anxiety or fever, leading to brain hemorrhage" (75). In the contemporary era, as the world grapples with challenges of environmental degradation and limitations to conventional medicine, there is a growing interest in the world and wisdom put forward by indigenous knowledge systems. The depiction of practices carried out by Ruma under the guidance of her mentor Sushena depicts the necessity of upholding traditional medicine based on a deep reverence for nature. Their approach to healing is characterized by a reliance on natural resources and an understanding of the fact that the human body is an integral part of the natural world. The novel not only highlights the importance of traditional medicine as a part of the indigenous knowledge system but also portrays these medicinal practices as a form of resistance-resistance to colonial practices, resistance to the encroachment of modernity and resistance to the erosion of traditional knowledge. The practices carried out by Ruma and Sushena are not only showcased to be effective but are also respected and deeply valued by the community which symbolizes the fact that tradition is honoured and it continues to hold relevance in the community. It is through the characters of Ruma and Sushena that Koral Dasgupta highlights the importance of preserving the indigenous knowledge.

III. The Ontology of Malevolence: Analyzing Philosophical Dimensions of Evil :

In the novel, the characters of Dunduvi and Mayavi represent the aspect of malevolence—they symbolize evil and represent the disruption of the natural order. They also reflect the complex moral choices and the disturbance of balance in the story. From a philosophical standpoint, their actions serve as significant tools for exploring the concept of evil in indigenous knowledge systems. In the novel, the characters of Dunduvi and Mayavi serve more than antagonist. Their characters serve to explore the nature of evil and the consequences of 'adharma' as opposed to the pillar of 'dharma' in Indian philosophy. In the context of ethics, therefore, evil is associated with adharma- the actions that defy moral and cosmic order. Though upholding dharma is essential to maintain social harmony, the element of evil is often seen as disrupting this balance. In Indian philosophy, the school of 'Dvaita' accepts the existence of opposing forces—the good and the evil, both operating in the cosmic universe. Together, Dunduvi and Mayavi represent the nature of evil as opposed to the forces of the benevolent. Dunduvi represents the overt and destructive force that cause havoc to beings- a brutal force characterized by extreme violence, aggression and a blatant disregard for dharma. From time to time Dunduvi makes an appearance and disrupts the normal balance of the ecosystem. Since Dunduvi's action put him in direct conflict with the principles of dharma his actions therefore situate him as the antagonist of the story. The narrative positions Dunduvi as a test of moral fortitude for other characters. The resistance against this force signifies the struggle to uphold the torch of dharma and righteousness. From the traditional view of

evil, Dunduvi is a force that must not only be confronted but must also be defeated in order to restore peace and harmony to individuals and community. In the final stage of his appearance, Dunduvi is seen changing his form to a humongous charging bull and is described as, “the mad bull ploughed through the vegetable patch, goring the children on the way with its fierce horns, relentlessly chasing Lali” (186). The story also brings to the foreground the idea of ‘inevitability of karmic retribution’. Dunduvi’s downfall reinforces the idea that adharma cannot sustain itself and it must be defeated. This defeat comes from Bali during the final confrontation. Bali “had lifted Dunduvi above his head with both hands, his mouth unleashing a barrage of ghastly profanities. Dunduvi lay dead between his hands, his head smashed by the mace, fragments of bones falling off” (188).

Mayavi on the other hand, is often associated with the idea of evil that is subtle and manipulative, not overt and brutal. Mayavi-the brother of Dunduvi represents ‘maya’ or illusion which again, leads individuals astray from the path of dharma. He is the character that has the power to distort reality, making it difficult for individuals to discern right from wrong. His character challenges the traditional understanding of evil as a force that is overtly negative but is portrayed as a force that operates from the grey areas of human experience. Mayavi’s character, like that of Dunduvi also suggests that no matter how elusive and strong the negative force is, no matter how cleverly concealed, in the face of dharma, it is bound to undergo a downfall. Though Mayavi is able to create an illusion of the death of Bali during the battle, which places Sugreev as the ruler of Kiskindha, he is mortally wounded by Bali after a battle which lasts for several years. Thus, together, both Mayavi and Dunduvi represent aspects of evil and its dual nature-one overtly destructive and the other subtle, working under concealed face. Both the characters highlight the fact that the nature of evil is not always in black and white, it has shades of grey as well and though evil can manifest in several ways, it needs to be recognized and resisted. Both the instances of Dunduvi and Mayavi serve as moral lessons in indigenous knowledge systems:- lessons about adharma and the importance of adhering to dharma. The fate of both these characters serves as a strong reminder of the inevitable karmic force- the cosmic justice that governs the universe.

IV. Bridging Realms: Exploring Connections with the Spirit World :

The spirit world holds a profound significance in indigenous knowledge system which serves as an element of interconnectedness of species and all life forms. Several indigenous cultures such as Australian aboriginal cultures, Native American cultures such as Lakota and Navajo tribe, Maori culture and Yoruba culture, views the spirit world as an integral part of the daily life. The spirit world which encompasses ancestors, deities and other spiritual entities, guide and influence the material world. The belief in the spirit world plays a crucial role in the maintenance of cultural continuity and fosters a deep respect for nature. The connection with the spirit world also serves as a tool for the transmission of knowledge across generations. In *Tara*, the presence of the spirit world has significant philosophical implications. It is the spirit of Bali (after his death) whose presence in the narrative symbolize the continuity of life even beyond death. In

indigenous knowledge traditions life and death is seen as a part of a continuous cycle where the spirits of the dead remain an integral part of the community. In the narrative, Bali's spirit suggests that the dead continues to influence and guide the living. Also from the narrative point of view, interactions with Bali's spirit fills up the narrative gaps. It is through these interactions with Bali, Tara gains a moral and ethical guidance from time to time. The bigger narrative of *The Ramayana* is narrated by Bali to Tara only after his death. This is where Tara learns about the events and conflicts from Ayodhya to Lanka-it is Bali's spirit that communicated to Tara about how "Ram has achieved victory. Ravan is defeated. Sita is back" (23) but he also states how "as Ravan's pyre burns on the other side, there is fire on this side too" (23) which Sita has to undertake-a walk "through the flames" (24) to prove her chastity. Bali's spirit also narrates the duel with Mayavi and thereby fills up the gaps in the narrative. It is through the communication with Bali's spirit that Tara finds solace and solutions to her dilemmas.

Conclusion :

The retelling of mythological texts serves as a vital link between the past and the present, thereby highlighting the relevance of traditional knowledge system. These stories not only helps to preserve ancient wisdom but also look into the ideas of philosophical insights, ecological knowledge and various cultural practices by making them available to the readers. And through this process, the timeless ideas continue to thrive, inform and inspire the future generations.

References :

Primary Source:

Dasgupta, Koral. *Tara*. Pan Macmillan, 2024.

Secondary Source:

- Abram, David. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than Human World*. Vintage Books, 1997.
- Battiste, Marie, and James (Sa'ke'j) Youngblood Henderson. *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: A Global Challenge*. Purich Publishing, 2000.
- Braidotti, Rosi. "Posthuman, All Too Human: Towards a New Process Ontology." *Theory, Culture & Society*, vol. 23, no. 7-8, 2006, pp. 197-208.
- Pierotti, Raymond. "Indigenous Knowledge, Ecology, and Evolutionary Biology." *Journal of Ethnobiology*, vol. 30, no. 1, 2010, pp. 4-18.
- Smith, Linda Tuhiwai. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. 2nd ed., Zed Books, 2012. <https://www.jmu.edu/stewardship/what-is-environmental-stewardship.shtml>

বিপন্ন মানুষজাতির কথা : প্রসঙ্গ তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প

অভিজিৎ সাহা

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, দুর্লিয়াজান মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধের সার সংক্ষেপ :

আধুনিক কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্প মানবজীবন নির্ভর। মানুষজাতির কথা-ই সেখানে বেশিমাত্ৰায় প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই সঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবনের নানা সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের চিত্র সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। বিচিত্র জীবন পরিসরের মধ্যকার এই সংকট মানবজাতির বিপন্নতাকে সূচিত করে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখি, ছোটগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পগুলির মধ্যে সেই বিপন্ন মানবজাতির কথা উঠে এসেছে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দেখা যায়, মানুষের জীবন নিয়ে কাহিনি বুননে তাঁর বিচিত্র জীবনদর্শন ধরা পড়ে। তাঁর ছোটগল্পের মানুষেরা সেখানে ভিন্ন জনপদ থেকে উঠে আসে। ফলত তাদের মধ্যে যে — সামাজিক বিপন্নতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তার মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। মানবজীবনের এই বিপন্নতা চিরন্তন। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের পরিসরে মানুষজাতির এই চিরন্তন বিপন্নতা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তাই আমাদের এই প্রবন্ধের বর্ণিতব্য বিষয় হল ‘বিপন্ন মানুষজাতির কথা’। তিলোত্তমা মজুমদারের নির্বাচিত পাঁচটি ছোটগল্পকে প্রসঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়ে উল্লিখিত বিষয়টিকে এই গবেষণাধর্মী আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হবে।

বীজ শব্দ :

ঋত্থেদ, তিলোত্তমা মজুমদার, বাংলা ছোটগল্প, বিপন্নতা, মানুষ, সমাজজীবন

১.০০ ভূমিকা :

‘বিপন্ন’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল বিপদে পতিত, অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত। মানবজীবনের যে-কোনও সংকটপূর্ণ অবস্থা বোঝাতে ‘বিপন্ন’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আমরা সকলেই জানি, সমাজ কথাটির সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। সুস্থ জীবন-যাপন করার অভিপ্রায় নিয়েই মানুষ একসময়

আদিম সমাজের বিপন্নতা থেকে সভ্য সমাজে সরে এসেছিল। কিন্তু সেখানেও মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেনি। প্রাচীন যুগ থেকেই সাহিত্য এই সমাজের কথা বলে এসেছে। দেব-নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আধুনিক যুগে এসে সাহিত্য আরও বেশি সমাজ-নির্ভর হয়ে উঠেছে। এই সমাজ মানুষকে নিয়ে এবং মানুষের জন্য গঠিত। বাঁচার তাগিদের ওপর নির্ভর করে যেমন তা গড়ে উঠেছে, তেমন এই বাঁচার তাগিদই মানুষকে ক্রমশ বিপন্ন করে তুলেছে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মানুষের সেই বিপন্নতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

১.০১ গবেষণার উদ্দেশ্য :

বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের বহুল পরিচিতি রয়েছে। তবে উপন্যাস-সাহিত্যের জন্য তিনি যতটা জনপ্রিয়, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তুলনায় তাঁর পাঠকপ্রিয়তা কম। অথচ ছোটগল্পে তাঁর বিচিত্র জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। মানবজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এযাবৎ কাল যত ছোটগল্প লিখেছেন, দেখা গেছে মানুষই সেখানে শেষ কথা। অনিশ্চয় জীবনের প্রবহমানতায় তিলোত্তমা মজুমদার লক্ষ করেছেন, নানা সংকট মানুষকে নানাভাবে বিপন্ন করে তোলে। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকের পাঁচটি ছোটগল্প অবলম্বনে মানবজীবনের বিপন্নতার স্বরূপোদ্ঘাটনই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

১.০২ সাহিত্যিক পর্যালোচনা :

আধুনিক জনজীবন সংকটপূর্ণ। নানা দিক থেকে মানুষজাতি ঘোরতর বিপন্ন। এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে। আমাদের এই গবেষণার পূর্বে তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প নিয়ে দু-চারটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে যদিও, জনৈক প্রাবন্ধিকেরা সেখানে নারীকেন্দ্রিক আলোচনায় তাঁদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মানবজীবনের বিপন্নতার স্বর সেই প্রবন্ধগুলিতে উচ্চারিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘ডোমনি’ ব্যতিরেকে আমাদের নির্বাচিত বাকি ছোটগল্পগুলি সেই সমস্ত প্রবন্ধে প্রায় অনালোচিত থেকেছে। নানা দিক থেকে আলোচনার সম্ভাবনা থাকলেও নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১.০৩ গবেষণা-পদ্ধতি :

মানবজীবন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে চলে। এই পরিস্থিতি তার জীবনে নানা ঘটনার জন্ম দেয়। সাহিত্যজগতে সাহিত্যিকেরা সেই ঘটনাগুলিকে শিল্পসম্মত রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক ছোটগল্প তাই অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা-নির্ভর, যে — ঘটনাকে নির্ভর করে কখনও ছোটগল্পের কাহিনি তথা প্লট গড়ে ওঠে। তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পগুলিও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। তাঁর ছোটগল্প নিয়ে গবেষণায় অগ্রসর হতে গিয়ে আমরা বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এখানে বর্ণনামূলক পদ্ধতি সহযোগে ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে ঘটনাগুলির কারণ এবং মানবজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক খোঁজার ও সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে।

১.০৪ গবেষণার উৎস ও সীমাবদ্ধতা :

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে প্রতিফলিত ‘বিপন্ন মানুষজাতির কথা’ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মুখ্য উৎস হিসেবে তিলোত্তমা মজুমদারের ‘ঋ’ (২০০৩) সংকলনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গৌণ উৎস হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মানবজীবনের বিপন্নতার প্রসঙ্গ আলোচনায় সুকুমারী

ভট্টাচার্যের ‘প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য’ (১৩৯৪) গ্রন্থে উল্লিখিত ‘ঋগ্বেদের দিনের মানুষ’ প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীকেন্দ্রিক আলোচনার বাইরে তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা পাওয়া যায়নি, তাই আমাদের গবেষণায় মুখ্য উৎসের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২.০০ মূল আলোচনা :

সমাজ এবং সভ্যতা নিয়েই সাহিত্যের কারবারি। নিজস্ব সৃজন কৌশলের সাহায্যে সাহিত্যিক তাঁর চোখে দেখা সমাজ এবং সমাজভাবনাকে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে সভ্যতা বলতে আমরা সভ্য সমাজকে বুঝি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেদ তথা ‘ঋগ্বেদ-সংহিতা’য় ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কল্পনা-নির্ভর হয়ে আমরা এই গ্রন্থ থেকে সভ্য সমাজের উদাহরণ খুঁজে নিই। তৎকালীন সমাজের পূর্ণচিত্র না থাকলেও প্রত্যক্ষ কিংবা অপত্যক্ষভাবে সামাজিক মানুষের জীবনই সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অস্পষ্ট, অনুমাননির্ভর হলেও ঋগ্বেদে সমাজের যেটুকু ছবি ফুটে উঠেছে প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায় তা, ‘অপেক্ষাকৃত বিদ্বান্ ও বিত্তশালীরই চিত্র।’

আর্যরা এদেশে এসে প্রাগার্যদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কৃষিজীবী হয়ে উঠে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট শহর পত্তন করে নগর-কেন্দ্রিক গ্রামীণ জনপদের বিস্তার ঘটায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমরা ঋগ্বেদে প্রাগার্যদের উপেক্ষিত হতে দেখি। তবে প্রাগার্য তথা অনার্যদের উপেক্ষা করা হলেও যাদের জীবনকথায় বৈদিক সমাজকে আমাদের আদর্শবান, পাপবিহীন, সর্বসুখময় বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আপাতসভ্য; কেননা প্রাবন্ধিকের মতানুযায়ী ঋগ্বেদ-সংহিতায় চিত্রিত সমাজে ভারতীয়-মানসলোকে উদিত সমাজের কল্পরূপের কোনও সমর্থন নেই। আদর্শবাদ থাকলেও মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে শুরু করে চুরি, ডাকাতি, জুয়াড়ি, শঠতা, ক্রুরতা, ব্যসন, প্রতিহিংসা, প্রতারণা ইত্যাদি সবকিছুই আর্যসভ্যতায় বর্তমান ছিল। এমনকী কার্যোদ্ধারের নিমিত্তে এরা দেবতাকে প্রলোভন যেমন দেখাত, তেমনই এদের দেবতারও সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হতেন। এই কথাগুলি বলার কারণ হল, আধুনিক সমাজে এসে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের পৰিদৃশ্যে আমরা মনুষ্যজাতির যে — বিপন্নতা তথা সংকটপূর্ণ জীবনের কথা বলতে চাই তা বৈদিক যুগ থেকেই সমাজে বর্তমান ছিল। প্রাবন্ধিক অবশেষে এও বলতে চেয়েছেন যে, মধ্যযুগের শেষে এসেও মানুষ যখন সন্তানের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুতি প্রকাশ করেছে, তাতে তার মননের ক্ষুণ্ণবৃত্তিও সে অপরিহার্যরূপেই চেয়েছে; অভাব্য জীবনকে পূর্ণভাবে জানতে বুঝতে ও উপভোগ করতে চেয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও সেই আকাঙ্ক্ষা বর্তমান।^২

তিনহাজার বছর আগে ‘ঋগ্বেদ-সংহিতা’য় লেখা হয়েছে — ‘জীবাতে ন মৃত্যবে’ (১০/৬০/১০); অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য বাঁচার জন্যে, মরবার জন্যে এ-জীবন নয়।^৩ আদিম কাল তথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মধ্যে বাঁচার তথা জীবনকে উপভোগের ইচ্ছে বর্তমান। এই নিগূঢ় সত্য মনবমনের অবচেতন স্তরে প্রোথিত রয়েছে। ইচ্ছেপূরণের লড়াইয়ের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ বেঁচে থাকে। কিন্তু এই লড়াইয়ের আগে, পরে, এমনকী মধ্যভাগে তথা লড়াই চলাকালীন মানুষ নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকটে মানুষ চিরকাল বিপন্ন। সাহিত্য চিরকাল মানুষের সেই বিপন্নতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আদিম কাল থেকে এই বিপন্নতার মধ্যেই মানুষ বেঁচে আছে। বেদে, পুরাণে, কাব্যে, মহাকাব্যে বিপন্ন মানুষজাতির কথাই বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক যুগে এসে সাহিত্য যখন মানবজীবনমুখিতায় নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হল, তখন থেকে সেখানে জীবনমুখী মানুষের বিপন্নতাগুলি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল। সভ্যতার অগ্রগতিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে মানবজীবন চিরকালই অনিশ্চয় তথা বিপন্ন। আধুনিক যুগের সাহিত্যে

তথা গল্পসাহিত্যে বারংবার মানুষের এই অনিশ্চিত জীবনের কথা উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ের প্রথিতযশা গল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার (১১ জানুয়ারি, ১৯৬৬ — বর্তমান)-এর গল্পসাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলা ছোটগল্পের দুনিয়ায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করে নতুন অর্থনীতির যুগে শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে তিনি যেমন মানুষের বিপন্নতার সাক্ষী থেকেছেন, তেমনি নিজেও বহুবার বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছেন। বিপন্নতার কবলগ্রস্ত এ-সকল মানুষেরাই তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে বিচিত্রতার সঙ্গে বিরাজমান। বাঁচার জন্য তারা আশ্রয় লড়াই করে; কখনও সেই লড়াই হয় আত্মক্ষয়ী, কখনও আবার তা চিরন্তন। তবে তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে এর চেয়েও বড় হয়ে ওঠে মানবজীবনের বিচিত্র সংকট। সংগ্রাম নয়, বরং সংকটচিত্রই তাঁর ছোটগল্পের মূলধন হয়েছে। এক্ষেত্রে তিলোত্তমা মজুমদারের সাহিত্যজীবনের শুরু দিকে লেখা পাঁচটি ছোটগল্প আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। গল্পগুলি হল —

১. ‘নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া’ (রচনাকাল : ১৯৯৮)
২. ‘দিবানাথের আত্মহনন রহস্য’ (রচনাকাল : ১৯৯৮)
৩. ‘ডোমনি’ (রচনাকাল : ১৯৯৮)
৪. ‘মেরুদণ্ড’ (রচনাকাল : ১৯৯৯)
৫. ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ (রচনাকাল : ২০০০)

‘নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া’র চাষা, ‘দিবানাথের আত্মহনন রহস্য’-এর দিবানাথ, এমনকী ‘ডোমনি’ গল্পের মগন ডোম প্রত্যেকেই তারা বিপন্ন এবং বিপন্নতার ঘেরাটোপে অবশেষে তারা নিজেরাই নিঃশেষিত। এরমধ্যে আবার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সামাজিক বিপন্নতাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিলোত্তমা মজুমদার শুধু সমাজের ধ্বংসাত্মক ছবিই আঁকেননি, এই বিপন্নতাকে ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার চেষ্টা তথা সংগ্রামকেও তিনি তাঁর ছোটগল্পে ভাষা দিয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মেরুদণ্ড’ গল্পের পাগল এবং ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ গল্পে উঠে আসা চরণগাঁয়ের মানুষজন। তিলোত্তমা মজুমদারের উল্লিখিত এই পাঁচটি ছোটগল্পের আধারে ‘বিপন্ন মানবজাতির কথা’ বিষয়টি আমাদের মূল আলোচনার বিষয়। উল্লিখিত বিষয়ের নিরিখে রচনাকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা তাঁর ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করতে পারি।

২.০১ ‘নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া’ : আত্মক্ষয়ী মানুষের বিপন্নতা

সময় যত এগিয়েছে মানুষ ক্রমে আধুনিক হয়েছে। জীবনের অগ্রগতিতে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন চাহিদার জন্ম হয়। জীবনের সত্যতার চেয়ে তখন তার মধ্যে সেই চাহিদাই বেশি সত্যতা প্রাপ্ত হয়। চাহিদামুখ্য জীবনকে বেশি মূল্য দিতে গিয়ে মানুষ আত্মীয়-পরিজন শুধু নয়, সে নিজেেকেও ক্ষয় করতে ফেলতে পারে। বিশ্বায়নের সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজে এই বিপন্নতার অজস্র উদাহরণ তৈরি হয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদারের সাহিত্যজীবনের শুরুতে লেখা তাঁর দ্বিতীয় ছোটগল্প ‘নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া’ (একান্তর, ১৯৯৮)-র একজন চাষার মধ্যে গল্পকার যুগবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। নিদ্রাকালীন স্বপ্নের মধ্যে আপাতসুখী চাষার অবচেতনে নিহিত থাকা রাজা-উজির হয়ে ওঠার সুপ্ত ইচ্ছের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু লেখিকা কৌশলে চাষার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেখাতে চেয়েছেন, কল্পনার জগৎ এবং বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে এক ঘোরতর পার্থক্য বিদ্যমান। চাষার জীবন অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পারি, যুগ যুগ ধরে মানুষের বিপন্ন হওয়ায় বীজ তার মনের ভেতরে প্রোথিত রয়েছে।

কয়েক ছটাক জমি আর বউ, ছেলে নিয়ে চাষার সুখে সংসার অতিবাহিত হচ্ছিল। জমিতে ডালের দানা, সর্ষে, কপি, বেগুন ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করে দিব্যি তার জীবন চলছিল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সাধারণ জীবন-যাপনে সুখী হলেও চাষার মন এর চেয়েও অধিক পরিমাণ সুখের সন্ধান করে। ক্ষেত জুড়ে কলাই বোনার পর সবুজ নখর মাসকলাইয়ে খেত ভরে গেলে ভালোমানুষের মতো চাষার মনে খুব আনন্দ হয়। কিন্তু মানুষের মনে সুখ, আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। যথারীতি আত্মকামী চাষার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তব জগৎ ছেড়ে স্বপ্নজগতের স্তরে পৌঁছে যায় এবং সেই জগতে দাঁড়ালে সে প্রত্যক্ষ করে, “তার প্রিয় কলাই ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের সেই সাদা ঘোড়া, যার সঠিক শরীর, রেশম কেশর, অনুপম চোখ। এমন ঘোড়া চাষা স্বপ্নেও ইতিপূর্বে দেখেনি।”^{১৪} সূর্যের আলো ফোটায় চাষার স্বপ্ন মিলিয়ে গেলেও “এক অপার্থিব ঘোড়া আর আটপৌরে চেতনা অধিকার করে বসল।”^{১৫} এরপর পার্থিব চিন্তাভাবনা তার চেতনায় অকেজো হয়ে প্রাধান্য পায় অপার্থিব সেই ঘোড়া, যে-চাষার কলাই ক্ষেতে বিচরণ করতে করতে চাষাকে সুখে শিহরিত করে তোলে। এই সুখের নেশায় মোহিত হতে চেয়ে চাষা এই রাজকীয় ঘোড়াকে লালন পালন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সহিস চাষাকে বলেছিল এই ঘোড়া পালতে একটা আস্ত কলাই খেত, একটি বাড়ি আর স্ত্রীপুত্রের প্রয়োজন হবে। সুখের নেশায় অন্ধ চাষা সর্বস্ব শেষ করে হলেও তার সুখের অস্তিত্ব স্বপ্নের সাদা ঘোড়াটিকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রথমে স্ত্রীর ভাঁড়ারে ঢুকে সর্বস্ব শেষ করে চাষা নিজের ভূখণ্ড সুদী শেঠকে বিক্রি করে দেয়। তারপর ছেলেকে শহরে নিয়ে গিয়ে আর ফিরিয়ে আনে না। এমনকী শহরের শেষ প্রান্তে দুশো মোহরের বিনিময়ে স্ত্রীকেও বেচে দেয়। এরপরেও ঘোড়া ক্ষুধার্ত, তৃষণার্ত হলে চাষা নিজের ভিটে বিক্রয় করে শেষপর্যন্ত নিজেই বাজারের প্রান্তে গিয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে যায় এবং ক্রোতা চাষাকে ভাগাড়ে ফেলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

মানুষজাতি কখনওই নিজেকে নিয়ে সুখী নয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় স্বপ্নময় জগতের সেই সাদা ঘোড়ার জন্য চাষা নিঃস্ব হ'ল; কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় নিঃস্বতা মানবজীবনের সবচেয়ে নিগূঢ় সত্য, এই সত্যতার মধ্য থেকেই চাষা নিদারণ স্বপ্ন দেখছে। তার প্রিয় কলাই ক্ষেত, আত্মজ, স্ত্রীসঙ্গ এসবকিছুর উর্ধ্বে অপার্থিব কোনও সুখে সে সুখী হতে চেয়েছিল। আধুনিক ছোটগল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার আলোচ্য গল্পে মানবজীবনের এক ঘোরতর বিপন্নতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন; যেখানে আমরা দেখি সুখের সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলছে। ছন্দময় জীবনশৈলীতে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ মানবজীবনের ছন্দময়তাকে ব্যাহত করে। সাদা ঘোড়াকে নিয়ে চাষা যে —কাল্পনিক সুখের জীবন কাটাতে চেয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা তাকে চরম বাস্তবমুখী করেছিল; কিন্তু চাষার ক্রমাগত আত্মক্ষয় তাকে জীবনমুখী হওয়া থেকে ব্যাহত করেছে। বিশ্বায়নের যুগে লেখা তিলোত্তমা মজুমদারের এই গল্পটিকে বিপন্ন মানবজীবনের প্রতীকী গল্পই বলতে হয়, যেখানে প্রতিটি আপাতসুখী মানুষ সর্বস্ব শেষ করে সর্বস্বান্ত আত্মক্ষয়িত হয়েও চাষার মতো পড়শির কাছে নিজেকে গর্বিত প্রমাণ করতে চায়। এখানেই মানুষের বিপন্নতা চিরন্তন তথা শাস্ত।

২.০২ ‘দিবানাথের আত্মহনন রহস্য’ : এক প্রেমিক পুরুষের বিপন্নতা

এই পৃথিবীতে একমেবাদ্বিতীয়ম জীব মানুষ, যে - কিনা আত্মহত্যা করে। একটি আত্মহত্যার পেছনে মানুষের ঠিক কোন বিপন্নতা লুকিয়ে থাকে তা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনুমানের ওপর নির্ভর করে সমাজের মানুষ আত্মহননকারীকে সহানুভূতি জানায়, আবার মূল্যবান জীবনকে তুচ্ছগণন করায় তাকে হেয় করে; কিংবা তার প্রতি সমবেদনা জানবার ভাষা সমাজের কাছে অবশিষ্ট থাকে না। বরং আত্মহনন রহস্যের পেছনে কারণ অনুসন্ধান করতে মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আত্মহননকারীর বিপন্নতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও সখনও মানুষ নিজেও বিপন্ন হয়ে যায়। তবে তিলোত্তমা মজুমদারের ‘দিবানাথের আত্মহনন

রহস্য' (একতারা, ২০০২) ছোটগল্পটির মধ্যে দিবানাথের বিপন্নতাই বড় হয়ে উঠেছে। সুস্পষ্ট কোনও কারণ নিশ্চিত না করলেও লেখিকা দিবানাথের আত্মহত্যার আগের দিনগুলির যে — বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই আত্মহনন রহস্যের অন্তরালে নিহিত কারণ খুঁজে নিতে পাঠকের কোনও অসুবিধা হয় না।

গল্পপাঠে দেখি চাকুরিজীবী স্ত্রীকে নিয়ে দিবানাথ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। চার বছর আগে কামারহাটিতে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, তিন বছর আগে সেই ফ্ল্যাটটিকে রং করিয়েছেন। অতঃপর ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিবানাথের স্ত্রী এক বছরকাল যাবৎ সেখানে বসবাস করছিলেন। চাকুরিজীবী এই দম্পতির মধ্যে অবসরের ব্যবধান রয়েছে তিন বছর; অর্থাৎ স্ত্রীর চার বছর, অন্যদিকে দিবানাথের সাত বছর। এই ব্যবধানের মধ্যেও অনেকে দিবানাথের আত্মহত্যার কারণ অনুমান করেছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ তা নয়।

নিজেকে হত্যা করার আগে প্রতি মাসে দিবানাথ কামারহাটির ফ্ল্যাটে আসা-যাওয়া করছিলেন; কারণ দশ বছর আগে তিনি কবিতা বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যার বারোটি সংখ্যা বেরোনোর পর পত্রিকার প্রকাশ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন; আবার নতুন করে সেই পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত কবিরা যাঁরা বারো বছর আগে তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, তাঁরা এতদিন বাদেও সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলোয় পুনরায় লেখা দিতে দ্বিধা করেননি। তবে একটি কবিতা পত্রিকার ক্ষেত্রে কবি, কবিতা এবং সম্পাদকের পরেও শেষ কথা হিসেবে থাকে কাগজ, ছাপাখানা, বিজ্ঞাপন সেই সঙ্গে ছাপাখানার মালিক। দিবানাথের পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ছাপাখানার মালিক তথা প্রকাশক বসন্তকুমারের বড়রকমের অবদান এই যে, “বাজারের চলতি ব্যয়মূল্যেরও কমে দিবানাথের পত্রিকা ছেপে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তা নির্বাহ করেন।”^{১০} অপরদিকে দিবানাথও বসন্তকুমারকে তার পত্রিকায় তরুণ কবিদের আহ্বান করার অনুরোধ জানিয়ে নির্ভরশীলতার মাত্রা বৃদ্ধি করেন। এই তরুণ কবিদের মধ্যে মাত্র দুটি কবিতা নিয়ে দিবানাথের পত্রিকায় হাজির হন বিরহী মিত্র। অনেকক্ষেত্রে তরুণ কবিদের কবিতা শূন্যস্থান পূরণে ব্যবহৃত হলেও বিরহী মিত্রের কবিতা এবং কবিতার বিষয়বস্তু দিবানাথকে আকর্ষিত করেছিল। ফলে স্ত্রীকে পাশে রেখেও দিবানাথ এই বিরহীর কল্পনায় রাত জেগেছিলেন, এমনকী ঠিকানা হাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার বাড়ি। ক্রমে বিরহী মিত্রের বাড়ি দিবানাথের আসা-যাওয়া ঘনতর হয়েছিল। এক্ষেত্রে দিবানাথ সম্বন্ধে গল্পকার বলেছেন, “প্রত্যেকটি টবিন রোড আসার দিন তাঁর বুকের ভেতর মাদল বাজত। তিনি আটকাতে পারতেন না।”^{১১}

প্রৌঢ় দিবানাথের আত্মহত্যার অন্তরালে রয়েছে তাঁর সন্তানহীনতা, দুরারোগ্য অসুখ বাঁধার সম্ভাবনা, দাম্পত্যসম্পর্কে দূরত্ব, পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক দৌর্বল্য ইত্যাদি নানারকম অনুমান কাজ করেছে মানুষের মনে। কিন্তু এর বাইরেও এই পৃথিবীর মধ্যেই থেকে যায় কিছু অজানা রহস্য, যা শুধুমাত্র আত্মহননকারী জানে। দিবানাথ যার প্রেমে পড়েছিলেন তিনি কবি বিরহী মিত্র। এর বাইরে গিয়ে ব্যক্তি বিরহীকে দিবানাথের জানা কিংবা চেনা হয়ে ওঠেনি। প্রকাশক বসন্তকুমারের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। প্রকাশক ও একজন কবির স্বার্থ মিলেমিশে আত্মহত্যার আড়াই দিন আগে দিবানাথ যে মোহবিধুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দিবানাথের কাছে তা ছিল এক দুঃস্বপ্ন কল্পনা। স্বার্থশূন্য এক প্রেমিক পুরুষ দিবানাথ আবিষ্কার করেছিলেন জংলা আঁচল সামলানো বিরহী মিত্রকে, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যহীন রুজিরোজগারের কেন্দ্রস্থল যা নাড়িভুঁড়িসমেত মানব উদরের মতো দিবানাথের সামনে ধরা দিয়েছিল। এই বিপন্ন অভিজ্ঞতায় দিবানাথ “কোনও কথা না বলে, নীরব মহাকালের মতো একাগ্রচিত্ত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্নতায়”^{১২} ডুবে গিয়েছিলেন। নিজের ভেতরকার পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীকে মেলাতে না পেরে লাভপুরের কবি, অধ্যাপক, সম্পাদক দিবানাথ কলকাতা মহানগর ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং সর্বত্র তিনি দেখেছিলেন অসংখ্য ক্ষয়ে যাওয়া, হাড় বের করা, রং মাখা মুখের আদলে

বিরহী মিত্র, যাঁদের হাতে রং করা নখের কোণায় লেগে থাকে গৃহস্থ হলুদের গন্ধ এবং কবিতা লিখে চলা কালির সামান্য দাগ।

কবি এবং কবিতার বাইরে একটি বাস্তব পৃথিবী রয়েছে। কবি বিরহী মিত্রের কবিতার প্রতি দিবানাথের মুগ্ধতাবোধ প্রেমিক হিসেবে তাঁকে যেমন বিপন্ন করে তুলেছিল, তেমনি প্রকাশক বসন্তকুমারের অন্ধকার ছাপাখানার ঘরে স্বার্থাষেয়ী বিরহী মিত্রকে দেখেও দিবানাথ বিপন্নবোধ করেছিলেন। এই বিপন্নতা আত্মহননকারী ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব, যা কখনওই কোনও পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধরা পড়ে না। তিলোত্তমা মজুমদারের মতো ছোটগল্পকার — যাঁরা মানবচরিত্রের ময়নাতদন্ত করে রহস্যানুসন্ধানের ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের পক্ষেই মানুষের এ-জাতীয় বিপন্নতার স্বরূপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। লেখিকা দেখিয়েছেন পৃথিবীর মধ্যে থেকেও, সমাজে বসবাস করেও মানুষের মধ্যে একটি অধরা জগৎ অবস্থান করে, যে-জগৎ রুঢ় বাস্তব থেকে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী। তাই চরম বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিপন্ন মানুষ যখন আত্মমগ্ন হতে বাধ্য হয় তখন তার আত্মহনন ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। প্রিয়জনের চারিত্রিক স্থলন দিবানাথের কল্পনার জগতে প্রবল আঘাত হেনেছিল, যার ফল তাঁর আত্মহনন। মৃত্যুর দিন বিকেলে দোকানে গিয়ে দিবানাথ সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী চিনি, পোস্ট, ধূপকাঠি কিনেছিলেন; কিন্তু জীবনের ঘোরতর বিপন্নতায় স্বার্থপর পৃথিবীর দিকে তিনি আর ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছেটুকু অবশিষ্ট রাখতে পারেননি। তাঁর এই অপারগতাও আমাদের ভিন্ন এক বিপন্নতার সন্ধান দেয়।

২.০৩ ‘ডোমনি’ : প্রবৃত্তি-তাড়িত বিপন্নতার স্বরূপ

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘ডোমনি’ (শারদীয় উৎসব, ২০০০) ছোটগল্পটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষিত নারীর প্রতিবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই প্রতিবাদের প্রচ্ছনে রয়েছে প্রবৃত্তি-তাড়িত এক বিপন্ন পুরুষের মূল্যবোধ, মানবিকতা এবং মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলার কাহিনি। গল্পের শুরু থেকে আমরা দেখি মগন ডোমের কাছে চিতা জ্বালানো প্রাকৃতিক চাহিদার মতো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং তা তার কাছে নেশার মতো, নিত্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শব পোড়ানোই মগন ডোমের একমাত্র বৃত্তি তথা পেশা, যা ক্রমে তার নেশায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ জীবনচর্যারত স্ত্রী হিরানি ডোমনি ডোমের ভেতরে বাড়তে থাকা এই তাড়নার কারণ বুঝতে পারে না। সে দেখে ডোম অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বর্ষা আসার আগে কাঠ সংগ্রহে মন দেয়। “সূর্যাস্তের পরও কোনও শব না পেলে খুবই অস্থির হয় ডোম এবং এক অলীক সময় যাপন করে।”^{৯৬} — ডোমনি বুঝতে পারে তার চোখের সামনে মগন ডোমের মৃত্যুর আবাহন বেড়ে চলেছে।

শ্মশানের চারপাশে একদিন মহামারী আসে; যে-দশগাঁ জোড়া মানুষ ছিল, তাদের জীবন ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শবের পর শব এসে ভরে যায় শ্মশান; আকাশে শবু উড়ে বেড়ায় আর বাতাসে মড়া পোড়ানোর গন্ধ ছেয়ে যায়। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, উল্লাসে এবং আকুল উন্মাদনায় মগন ডোম মড়া ঘাঁটে আর পোড়ায়। এভাবেই সময় বয়ে যায়, প্রবল অস্থিরতা গ্রাস করতে থাকে ডোমকে; কারণ গাঁয়ের পর্ব গাঁ উজাড় হতে হতে গাঁয়ে আর শব বহনের লোক অবশিষ্ট থাকে না। তবুও ডোম নেশায় মগ্ন থাকে, কাঠ জড়ো করে, চিতা সাজায়। একসময় সে শান্ত হয়, পূর্ণবয়স্ক মানুষের চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দেয় এবং সন্ধে ঘনালে অন্ধকার এগিয়ে এলে সেও এগিয়ে যায় নিজের গৃহের দিকে। আমরা পাঠকমাত্র বুঝতে পারি যে, ডোমের বৃত্তি ক্রমে তার প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। অতএব সেই তাড়নায় “কোনও মৃতদেহ ছাড়াই সে আগুন দিল চিতায়। তারপর গৃহের দিকে গেল। অন্ধকার মেটে ঘরে গুটিয়ে পড়ে ছিল হিরানি ডোমনি। ক্লান্ত। ক্লিষ্ট। ক্ষুধাতুর। একা। ডোম তাকে সবলে তুলে ফেলল কাঁধের ওপর। রওনা দিল চিতার দিকে।”^{৯৭} নিজের পেশার

জগতে মানুষ কীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে, তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে সেদিকটাও বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। এরপর আর এটি ডোমের গল্প থাকে না, হয়ে ওঠে প্রতিবাদী এক ডোমনির গল্প। প্রতিবাদে, আত্মশক্তিতে ডোমনি কামড় বসায় মগন ডোমের পিঠে এবং এক ধাক্কায় সে ডোমকে চিতার ওপর ঠেলে ফেলে দেয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় সকাল থেকে এই চিতা মগন ডোম নিজের হাতেই সাজিয়েছিল; এমনকী নিজেই তাতে আশুন দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মূল্যবোধহীনতায় মানবিকতা ভুলে ডোম নিজের স্ত্রীকে তার প্রবৃত্তির শিকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ডোমের হাতে বাধা দেওয়ার সুযোগটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। গল্পকার তিলোত্তমা মজুমদারের তাঁর সহজ সরল ভাষাশৈলীর গুণে প্রবৃত্তি-তাড়িত বিপন্নতার মধ্যে পড়ে ডোমের ফুরিয়ে যাওয়ার অন্তিম দৃশ্যটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাবহ করে তোলেন এভাবে, “চিতার আশুন সাপটে নিল তাকে। চিতাকাঠ জড়িয়ে থাকল বুক, পেট, মস্তক আর পাগুলি।”^১

গল্পপাঠান্তে আমাদের মনে হয়, গতিশীল সময়ের মধ্যে পড়ে মানুষ ক্রমাগত আত্মমূল্য হারিয়ে ফেলছে। তারা ভুলে যাচ্ছে পেশাগত পরিচিতির উর্ধ্বে গিয়ে সে একজন মানুষ। পৃথিবীর সঙ্গে তার কেবল বৃত্তিগত সম্পর্ক নয়; এর বাইরে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তার নিজের প্রতি যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করার পর স্ত্রীকেও সমমর্যাদা দিতে সে দায়বদ্ধ। কিন্তু ডোমের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সে আদ্যোপান্ত আত্মমগ্ন, প্রবৃত্তির তাড়নায় মোড়া একজন পুরুষ। বৃত্তির নেশায় এতটাই অন্ধ হয়ে ছিল যে মগন ডোম বুঝতে পারেনি যে — আশুনে সে আকুল উন্মাদনায় শবদেহ পুড়িয়ে উল্লসিত হচ্ছে, সেই আশুনই একদিন প্রবৃত্তির আশুনে পরিণত হবে এবং শবদেহের মতো তাকেই গ্রাস করে নেবে। জীবনের চলমানতায় নতুন সময়ে এসে মানুষজাতি ক্রমে এই বিপন্নতার সম্মুখীন হচ্ছে। তিলোত্তমা মজুমদারের আলোচ্য ছোটগল্পটি এক্ষেত্রে তাই ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

২.০৪ ‘মেরুদণ্ড’ : সামাজিক বিপন্নতা ও একজন পাগলের আত্মসংকট

তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পসাহিত্যে ‘মেরুদণ্ড’ (শারদীয় উৎসব, ২০০১) ছোটগল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এখানে অমেরুদণ্ডী সমাজের একটি বীভৎস ছবি ফুটে উঠেছে। রেলব্রিজের নিচে একটি স্টেশনচত্বরের সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গল্পটির প্লট গড়ে উঠেছে। দুজন ম্যাগাজিন হকার, দুটি ফলওয়ালা আর একটি সেলুন নিয়ে গঠিত এই সমাজের চিত্রটি গল্পের শুরুতেই লেখিকা তুলে ধরেছেন এভাবে, “নোংরা শ্যাঙলাধরা দেওয়ালে নানারকম পোস্টার। গর্ভপাত কেন্দ্রের হৃদিস, গোপনে যৌনরোগ সরিয়ে দেবার আশ্বাস, জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবিসমেত সিনেমার পোস্টার, রাজনৈতিক বয়ান লেখা পোস্টারও বাদ নেই।”^২ লোকসমাগমে সদা ব্যস্ত, সচল, পরিবর্তনশীল এই সমাজকেই নিজের আস্তানা হিসেবে বেছে নিয়েছে একজন পাগল। পথচলতি ব্যস্ততার মধ্যে কেউ আকাশ দেখে না; কিন্তু পাগল ব্যতিক্রমী, এখানে আসার পর সে সবচেয়ে বেশি আকাশকেই নিরীক্ষণ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সে কারও অসুবিধে না ঘটালেও, অল্পকিছুদিনের মধ্যে পাগল লোকটি কয়েকজন যাত্রীর বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। এর কারণ হল, পাগলটি নিজে থাকার জন্য যে — স্থান নির্বাচন করেছে তা ওই যাত্রীরা প্রশ্রাবের জন্য ব্যবহার করে। তাই ম্যাগাজিনওয়ালা পাগলের এই থেকে যাওয়াকে স্নেহের চোখে সমর্থন করলেও সে ক্রমে যাত্রীপক্ষের স্বার্থহানির কারণ হয়ে ওঠে। এই কারণের ওপর ভিত্তি করেই পথচলতি অনেকেই মুখে বিরক্তি মেখে হাতের ছাতা দিয়ে পাগলকে খোঁচায়, বিরক্ত করে আনন্দ পায়। এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে নিহিত অপমান পাগলকে বিদ্ধ করে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও মানবিক ধারণা লোকগুলির নেই; তবে গল্পকার পর্যবেক্ষণ করেন, পাগল তার ঠোঁটে চেপে রাখা একটি কাঠি এদিক থেকে ওদিক করে নেয়।

একদিন একজন যাত্রী পাগলের এই ধৈর্যশীলতায় অধৈর্য হয়ে রাগে প্যাণ্টের চেন খুলে এমন এক জায়গায় মূত্রত্যাগ করল যাতে মানুষটির গায়ে নোংরা ছিটে যায়। তিলোত্তমা মজুমদার দেখিয়েছেন, মূল্যবোধহীনতা মানুষকে পাগল করে আর পাগলের মধ্যকার মনুষ্যত্ব তাকে মানবিক স্তরে উন্নীত করে। বিস্ময়িত, রক্তাভ চোখে সে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায়, থুথু ছেটায় এবং খুঁজতে থাকে কিছু। শুধু তাই নয়, ব্যস্ত রাস্তায় সমস্ত প্রতিকূলতা ভেদ করে একখানি শুকনো ঋজু কঞ্চি পরম যত্নে তুলে নেয়, শান্ত আত্মমগ্ন ভঙ্গিতে কঞ্চিটি পরিষ্কার করে শিরদাঁড়া বরাবর প্যাণ্টের খাঁজে গুঁজে দেয়। এরপর ধীর পায়ে টানটান গতিতে সে চলতে থাকে পুরোনো জায়গার দিকে। কিন্তু এই বিপন্ন সমাজ কি পাগল মানুষটিকে তার পুরোনো জায়গা ছেড়ে দেবে, এমনই এক প্রচ্ছন্ন আত্মজিজ্ঞাসায় তিলোত্তমা মজুমদার গল্পটি শেষ করেন।

কোনওরকম বিবাদে না জড়িয়ে, কারও কোনও ক্ষতি না করে পাগলটি নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়। স্বার্থপর সমাজকে সে ত্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয় পাগল হলেও সে একজন মানুষ। ব্যস্ত সচল রাস্তায় যাতায়াত করা যাত্রী, যারা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে, প্রত্যাখ্যাত জায়গা দখল করেছে বলে পাগল ব্যক্তির গায়ে মূত্র ছেটায়, তাদের মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিলোত্তমা মজুমদারের এই গল্প পাঠকের মনে প্রশ্ন তোলে। পাগলের ‘পাগল’ হওয়ায় যেমন কোনও বাধা নেই, তেমনি মানুষের সমাজে তার স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকারও অধিকার আছে। কিন্তু বিচার-বিবেচনার শক্তি মস্তিষ্কে ধারণ করেও যাত্রীটি মূল্যবোধ হারিয়ে পাগলের প্রতি অসহ্য হয়ে ওঠে শুধুমাত্র এই কারণে যে, সে তার মূত্রত্যাগের স্থান দখল করেছে। একটি শুকনো কঞ্চি নিজের হাতে পরিষ্কার করে শিরদাঁড়া বরাবর গৌঁজার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তিলোত্তমা মজুমদারের পাগল চরিত্রটি আমাদের সাধারণ স্বার্থকামী সমাজের বিপন্নতার প্রতি চিরন্তন প্রশ্ন উত্থাপন করে।

২.০৫ ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ : বিপন্ন মানুষজাতির কথা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই খাদ্যসংকট মানুষের জীবন-পরিক্রমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এসেও এই সংকট থেকে মানুষজাতির মুক্তি ঘটেনি। তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ (শারদীয় দক্ষিণীবার্তা, ২০০০) ছোটগল্পটি মানুষজাতির সেই চিরকালীন বিপন্নতার দিকে ইঙ্গিত করে। ডুংলা পাহাড়ের কাছে একটি গ্রাম চরণ গাঁ-কে কেন্দ্র করে তিনি গল্পটি রচনা করেছেন। যে — গায়ের মানুষজন সূঁচিঠাকুর আর রাত্রিঠাকুরের আশীর্বাদের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। এছাড়াও তাদের গাঁয়ে মেঘদেবতার পূজা হয়। সে-পূজা ক্ষেতের ওপর, বড় কঠিনরকমের সেই পূজা। মেঘদেবতাকে সহজে তুষ্ট করা যায় না। কোনও এক বছরে এলে পর পর আর কয়েকবছর তাঁর পান্ডা পাওয়া যায় না। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৃষ্টির প্রত্যাশা আর সবুজ চারাগাছের স্বপ্ন নিয়ে চরণগাঁয়ের মানুষজন বেঁচে থাকে।

চরণগাঁয়ে জলের উৎস নেই। অনাবৃষ্টির ফলে সেখানে খরা দেখা দেয়, মারুয়া ডাঁটা শুকিয়ে হলদে হয়ে যায়, জোয়ারের ক্ষেত শুনশান, বীজ শুকিয়ে মাটির তলায় পড়ে থাকে। তাদের এই দুরাশার আশা, দুর্দিনের বন্ধু বলতে দু’মাইল দূরে প্রবাহিত আলতা নদী। চরণগাঁয়ের কেউ কখনও এই প্রবাহ শুকিয়ে যেতে দেখেনি। রাত থাকতে লোক উঠে এসে এই নদী থেকেই জল সংগ্রহ করে পরিবারের জন্য নিয়ে যায়। একবার এমন এক অনাবৃষ্টির দিনে রুনির বাবা মারা গেছে, বাবার শোকে তার মা-ও নিজেকে শেষ করেছে। সেই থেকে বুড়ো হারে নিজের জমিতে কোদাল চালিয়ে রুনিকে আগলে রেখেছে তার নানী। কিন্তু নানীর শরীর এখন ঝুলে পড়েছে, তাই তেরোয় পা দেওয়া রুনি আলতা নদীতে যায়, জল সংগ্রহ করে আনে।

জল তুলতে গিয়ে একদিন রূনির হাত ধরে সুন্দর এক মানুষ, “গৌরবরণ মানুষটির চওড়া বুক হালুদ ফুলের মালা। মাথার চুলে চুড়ো। কোমরে সাদা বসন মালকোচা করা।”^{৩৩} দুঃখী মেয়ে রূনির সঙ্গে চরণগাঁয়ে আসেন সেই সুন্দর পুরুষ। রূনির কাছে তিনি জানতে পেরেছেন চরণগাঁয়ে বৃষ্টির বড় অভাব, তাই গাঁয়ে অতিথি হিসেবে এসে তিনি বৃষ্টি দেওয়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ‘আমি মেঘদেবতার দূত’^{৩৪} — এই বলে তিনি গাঁয়ের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেন। বৃষ্টির অভাবে গাঁয়ের লোক তাঁর চরণে আভূমি প্রণত হয়ে বৃষ্টির আকুলতা ও আবেদন প্রকাশ করে। এখানে গল্পটি অন্যদিকে মোড় নেয়। যে — বিশ্বাস নিয়ে চরণগাঁয়ের সাধারণ মানুষ এতকাল জীবন যাপন করছিল, সুন্দর পুরুষ এসে তাদের সেই বিশ্বাসে যুক্তির বীজ প্রোথিত করলেন। খরায় পাথর হয়ে যাওয়া জমিতে তিনি কোদালের ঘা মারলেন। সেই সঙ্গে গাঁয়ের সকল মানুষ তাঁর অনুগামী হল, সকাল থেকে সঙ্গে পর্যন্ত মন দিয়ে মাটি কাটল। মেঘদেবতার দূত হয়ে মেঘদেবতার পূজা বলতে গাঁয়ের লোককে তিনি একথাই বোঝাতে চাইলেন যে, সংকটই শেষ কথা নয়, সংকটের সমাধান কাজের মধ্যেই নিহিত থাকে।

মেঘদেবতার দূত সুন্দর পুরুষটি গাঁয়ের মানুষজনকে বলেছিলেন, বৃষ্টি আসবে। মাটি কাটতে কাটতে গাঁয়ের মানুষ আটদিনান্তে আলতা নদীর কাছে উপনীত হল। অবিশ্রাম শ্রমে তাদের নয়দিন অর্থাৎ যজ্ঞের শেষদিন পেরিয়ে গেল; কিন্তু আকাশে মেঘ দেখা দিল না, বৃষ্টিও এল না। তবে সকালে তাবা দেখল খুঁড়ে রাখা জায়গা থেকে নদী পর্যন্ত সাজিয়ে রাখা সার সার কোদাল। একসময় আলতা নদী থেকে জল এসে পৌঁছে গেল খুঁড়ে রাখা জায়গায়। পুরুষেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি নেই, অথচ জল এসে আছড়ে পড়েছে। মানুষরূপী দূত এসে চরণগাঁয়ের মানুষকে কর্মযজ্ঞে সামিল করেছেন, অতএব কর্মের দ্বারা তারা জীবনের বিপন্নতাকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রীরামচন্দ্রের দেবীর অকাল বোধন এবং রাবণ-বধের পৌরাণিক কাহিনিটি মনে পড়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে রূপকথার গল্পের মতো মনে হলেও তিলোত্তমা মজুমদার এই গল্পের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, কর্মের জোরে চরণগাঁয়ের মানুষের জীবনের সংকট মোচন করেছে তথা তাদের বিপন্নুক্তি ঘটেছে। যুক্তিবাদের যুগে বসে লেখা এই ছোটগল্পটি আমাদের কর্মের প্রতি দীক্ষিত ও মনযোগী হতে শেখায়। জীবনের ঘোরতর বিপন্নতায় তথা সংকটে বিজ্ঞানের প্রতি নির্ভরতা মানুষকে রক্ষা করে। এরজন্য অবশ্যই আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। আলোচ্য গল্পে চরণগাঁয়ের মানুষজনকে হালুদ মালাধারী সুন্দর পুরুষটি সেই শিক্ষাই প্রদান করেছেন।

৩.০০ উপসংহার :

আলোচনার অন্তিমে এসে বলতে পারি যে, তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে মানুষই সর্বপ্রধান উপাদান; — গল্পগুলির বিশ্লেষণে তা প্রমাণিত। মানুষের জীবনের ওপর লক্ষ করে তাঁর এই ছোটগল্পগুলি সৃষ্টি হয়েছে। সুপ্রাচীন কালে মানবজীবনে যে — সমস্যাগুলি বহমান ছিল, আধুনিক সমাজে এসেও যে তা নির্মূল হয়নি, ছোটগল্পগুলির আলোচনায় তা স্পষ্ট করা গেল। তিলোত্তমা মজুমদারের ‘নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া’ গল্পে সাদা ঘোড়া দেখে চাষার প্রলুব্ধ হওয়া, ‘দিবানাথের আত্মহনন রহস্য’ গল্পে প্রকাশককে শরীরী প্রলোভন দেখিয়ে বিরহী মিত্রের কার্যোদ্ধারের অপচেষ্টা, ‘ডোমনি’ গল্পে ডোমের প্রবৃত্তির তাড়না, ‘মেরুদণ্ড’ গল্পে মনুষ্যজ্ঞান না করে একজন পাগলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ গল্পে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মেঘদেবতার কাছে মানুষের আকুল আবেদন প্রকাশ — এসব কিছু আবহমানকাল ধরে চলে আসা মানুষজাতির চিরন্তন বিপন্নতার দিকেই ইঙ্গিত করে।

সমাজে বারবার পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মানুষ তার জীবনের অনিশ্চয় অবস্থা তথা বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প বিশ্লেষণে আমরা দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই বিপন্নতা মানুষকে গ্রাস করেছে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগ্রামী মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনের ঘোরতর বিপন্নতার মধ্যেও তার বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে। ‘ডোমনি’ গল্পে ডোমনি, ‘মেরুদণ্ড’ গল্পে পাগল, ‘চরণ গাঁ, আলতা নদী’ গল্পে চরণগাঁয়ের মানুষ তারা সংকটের মধ্যেও সমাধান রচনার চেষ্টা করেছে। অতএব জীবনে চলার পথে সংকট থাকবে, কিন্তু মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে নিজেকে বিপন্ন করে ফেলার মধ্যে মনুষ্যত্বের যে — অপমান নিহিত রয়েছে, মানুষজাতিকে সে-কথা বুঝতে হবে। সাদা ঘোড়ার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে চাষা শুধু তার স্ত্রী-সন্তানকে নয়, এমনকী নিজেকেও মূল্য দেয়নি; বিরহী মিত্রের ঘটনায় দিবানাথের আত্মমগ্নতা তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে; মগন ডোম প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যে পড়ে আত্মবিশ্মৃত হয়েছে এবং বেখেয়ালে স্বহস্তে নিজের চিতা সাজিয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প-পাঠ মনুষ্যচরিত্রের গভীরে রয়ে যাওয়া এই আদিমতাগুলি নিয়ে পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। এখানেই আলোচ্য ছোটগল্পগুলির সার্থকতা।

৩.০১ সিদ্ধান্ত তথা গবেষণার ফলাফল :

ওপরের আলোচনার নিরিখে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

- তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প মানবজীবন নির্ভর।
- সমাজের যে-কোনও স্তরের মানুষই তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে।
- ওপরের আলোচনায় যাদের জীবন বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছে তারা কেউ চাষা, কেউ কবি, কেউ আবার ডোম, কেউ পাগল।
- তাঁর ছোটগল্পে জীবনের সংকট চিত্র যেমন আছে, তেমনি আবার সংকট থেকে উত্তরণ তথা বিপন্নত্বের ছবিও ধরা পড়েছে।
- তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে নারীর অবস্থানের কথা আছে ঠিকই, তবে পরুষ অবস্থানও সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।
- মানুষের আত্মসংকট তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে।
- তাঁর ছোটগল্প-পাঠ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, মূল্যবোধ হারানো মানুষজাতি কীভাবে সভ্য সমাজে সামাজিক বিপন্নতা সৃষ্টি করেছে এবং অন্যের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।
- তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প মনুষ্যচরিত্রের অতল অন্ধকারে রয়ে যাওয়া আদিমতাগুলি নিয়ে ভাবতে সাহায্য করে।
- লোভী, প্রতারক, প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের সংকটকে তুলে এনে তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর ছোটগল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।
- ছোটগল্পের মাধ্যমে আপাত সভ্য সমাজের প্রতি তিলোত্তমা মজুমদারের সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।
- কাহিনি প্রধান হলেও তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্পে চরিত্র যে অপ্রধান, তা বলা যায় না।
- সর্বপ্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প আধুনিক যুগ-সংকটের যথার্থ পরিচয় বহন করে।

সূত্র নির্দেশ :

১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ঋগ্বেদের দিনের মানুষ, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা. ২০
২. তদেব, পৃষ্ঠা. ২১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ২১
৪. মজুমদার, তিলোত্তমা, নিঃস্ব মানুষ ও সাদা ঘোড়া, ঋ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৬৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা. ৬৫
৬. মজুমদার, তিলোত্তমা, দিবানাথের আত্মহনন রহস্য, ঋ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৭৫
৭. তদেব, পৃষ্ঠা. ৭৭
৮. তদেব, পৃষ্ঠা. ৭৯
৯. মজুমদার, তিলোত্তমা, ডোমনি, ঋ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৮৩
১০. তদেব, পৃষ্ঠা. ৮৪
১১. তদেব, পৃষ্ঠা. ৮৫
১২. মজুমদার, তিলোত্তমা, মেরুদণ্ড, ঋ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৯০
১৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, চরণ গাঁ, আলতা নদী, ঋ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৯৭
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৮

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১. মজুমদার, তিলোত্তমা; ঋ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯; প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩; সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী; প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯; প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪; তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১

অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ অন্যতম অংগ 'ডাকৰ বচন' - এটি চমু সমীক্ষা

ড° মুনমী কোঁৱৰ

সহকাৰী অধ্যাপিকা, অসমীয়া বিভাগ
দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসূচী :

অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ এটি অন্যতম সম্পদ হৈছে ডাকৰ বচনসমূহ। এই ডাকৰ বচনসমূহ প্ৰবাদ বাক্য ৰূপে যুগে যুগে অসমীয়া জন-সমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। এই বচনবোৰৰ উৎপত্তিৰ পটভূমি হ'ল কৃষিকেন্দ্ৰিক গ্ৰাম্য সমাজ। কৃষিকেন্দ্ৰিক সমাজৰ প্ৰয়োজনত ইয়াৰ জন্ম হৈছিল। শ শ বছৰ ধৰি জাতিয়ে লাভ কৰা ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা, ৰুচি-অভিৰুচি, শুভা-শোভাৰ ধাৰণা, বিশ্বাসৰ আধাৰ ভূমিত এই বচনসমূহ। ধৰ্ম প্ৰকৰণ, নীতি প্ৰকৰণ, ৰাজনীতি প্ৰকৰণ, বন্ধন প্ৰকৰণ, গৃহিণী লক্ষণ, পৰিত্যাগ কথন, স্বাস্থ্যৰ প্ৰকৰণ, বৃষলক্ষণ, কৃষি লক্ষণ, বৰ্ষা লক্ষণ, জ্যোতিষ প্ৰকৰণ, খেতি বৰ্ণনা আদি সমাজৰ সকলো লাগতিয়াল বিষয়েই ডাকৰ বচনত পোৱা যায়। সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান বচন লুপ্ত পাইছে যদিও আজিও অসমীয়া সমাজত ইয়াত গুৰুত্ব অপৰিসীম। আমাৰ আলোচনাত গৃহ নিৰ্মাণ, কৃষি আৰু বন্ধন প্ৰকৰণ সম্পৰ্কে ডাকে কিদৰে উল্লেখ কৰি গৈছে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব।

বীজ শব্দ : অসমীয়া লোকসাহিত্য, জনসমাজ, ডাক, ডাকৰ বচন।

০.০ প্ৰস্তাৱনা :

অসমীয়া লোক-সাহিত্যৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান ভাগ হৈছে ফকৰা-যোজনা আৰু প্ৰবচনসমূহ। এই সমূহত সাংসাৰিক অভিজ্ঞতালব্ধ, জ্ঞানমূলক নীতি, বিভিন্ন সময়ত প্ৰচলিত জীৱনচৰ্ম, আদৰ্শবাদ, জাতিৰ মনস্তত্ত্ব, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত সমালোচনাও পোৱা যায়। এই প্ৰবাদবোৰৰ অন্তৰ্গত ডাকৰ বচনবোৰ যোগে যোগে অসমীয়া জনসমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। ডাক - খনা আদিৰ নামত প্ৰচলিত বচনবিলাক কৃষিজীৱী ব্যক্তি আৰু সমাজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফল। ডাক বচনত প্ৰাঞ্জোক্তি আখ্যা নিদি লোকোক্তি আখ্যা দিয়া উচিত। ডাক বা খনাৰ বচন - প্ৰবচনৰ দৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ডংক (ৰাজস্থান), ঘাঘ (উত্তৰ প্ৰদেশ), ভাড্ডৰ (ৰাজস্থান), খনা (বাংলাদেশ, পশ্চিম বংগ) আদিৰ নামতো প্ৰচলিত আছে। এই বচন-প্ৰবচন বিলাক কৃষি, গৃহ, জন্ম, ধৰ্ম, ন্যায়, নীতি বন্ধন প্ৰণালী, জ্যোতিষ, যাত্ৰা, সু-পুৰুষ, সু-নাৰী, ঔষধি দ্ৰব্য আদি বিভিন্ন ৰূপত পোৱা যায়।

০.০.১ ডাকৰ জন্ম আৰু মৃত্যু :

ডাকৰ জন্ম আৰু মৃত্যু সম্পৰ্কীয় জনশ্ৰুতিৰ বিভিন্ন উল্লেখ পোৱা যায় দেবেন্দ্র নাথ বেজবৰুৱাৰ 'অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী'ত, সোণাৰাম চৌধুৰীৰ 'আৱাহন'ত প্ৰকাশিত 'ডাক পুৰুষৰ জীৱনী আৰু বচনাৱলী' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ পুথি, হেমৰথ বৰ্মনে সম্পাদনা কৰা 'সম্পূৰ্ণ ডাকৰ বচনত' ডাকৰ জন্ম আৰু মৃত্যু বিষয়ক বৰ্ণনা পোৱা যায়। কিন্তু মূল পুথিৰ বিষয়ে তেৱেঁ একো উল্লেখ কৰা নাই। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ডাকৰ জন্ম আৰু মৃত্যু সম্পৰ্কীয় কাহিনীভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে মৌখিক পৰম্পৰাৰ পৰিসীমাত সীমিত।

১.০ বিষয়ৰ আলোচনা

১.১ গৃহ নিৰ্মাণ :

এটা পৰিবাৰী সুলভ স্বাস্থ্যসন্মত গৃহ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে ডাকৰ নামত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উক্তি পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত দুটামান উল্লেখযোগ্য হৈছে —

- (১) পূবে পচিমাকৈ সাজিবা ঘৰ
অকাল মৃত্যুক নাহিকে ডৰ।
ব্যাখ্যা - পূবে পশ্চিমকৈ ঘৰ সাজিলে মৃত্যু ভয় নাই।
- (২) পচিমে বাঁহ পূবে বেত
উত্তৰে তামোল দক্ষিণে খেত।
ব্যাখ্যা - পশ্চিমে বাঁহ গছ, পূবে বেঁতৰ গছ, উত্তৰে তামোল আৰু দক্ষিণে কৃষি কৰিব লাগে।
- (৩) পূবে ভাণ্ডাৰ পচিমে গোহালি
ডাকে বোলে তাৰ সকাল সূৱনি।।
ব্যাখ্যা - পূবে ভঁৰাল, পশ্চিমে গোহালি থাকিলে তাৰ সকলো ভাল।

১.২ কৃষি সম্পৰ্কীয় :

অসম হৈছে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য। গতিকে কৃষি কেনেকৈ, কেতিয়া কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে ডাকৰ বচনত কেইবাটাও উক্তি পোৱা যায়। যেনে— গৰুহালৰ ওপৰত খেতি নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ডাকে গৰুৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে কৈছে।

- (১) গৰু কিনিবা দীঘল নেজা।
মৈত দিলে নহয় কুজা।।
- (২) ডাকে বোলে বাপ সূনা উপাই।
বাণিজ্যৰ ফল কৃষিতে পাই।।
জি নৰে সদা কৃষিক কৰে।
সেৱাৰ ফল পাইবা ঘৰে।।
ব্যাখ্যা - যি মানুহে কৃষি কৰ্ম কৰে তেওঁ বাণিজ্যৰ ফল ঘৰতে লাভ কৰে।
- (৩) আহিনে কাতি ৰাখিবা পানী।
জেহেন ৰাখে ৰাজাৰ ৰাণী।।
ব্যাখ্যা - আহিন মাহত পথাৰত পানী এনেদৰে ৰাখিব লাগে যেনেদৰে ৰজাই ৰাণীক ৰাখে।
- (৪) সাতে পাতাল পাচে ঘন।
চয়ে তামোল নদন-বদন।
ব্যাখ্যা - ছয় হাতৰ মুৰে মুৰে তামোল গছ ৰুলে নদন-বদন হয়।

- (৫) তিনি শ যাঠি জোপা ৰুবা কল মাহিলি
মাহিলি চিকুনাৰা তল।।
পাত পচলা লাভতে খাবা
লংকাৰ বনিজ হাততে পাবা।।
ব্যাখ্যা - তিনিশ যাঠি জোপা কল ৰুলে মানুহে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ থাকিব পাৰিব বুলি কোৱা
হৈছে। (ডাক-প্ৰবচন আৰু ডাক পৰম্পৰা, পৃ. ৩৭-৩৮)

১.৩ বন্ধন প্ৰণালী :

মানুহৰ সু-স্বাস্থ্য নিৰ্ভৰ কৰে খাদ্য প্ৰণালীৰ ওপৰত কোনটো খাদ্য কিহেৰে খালে উপাদেয় হয় আৰু
কেনেকৈ ৰান্ধিব লাগে এই সম্পৰ্কে ডাকে এনেদৰে কৈ গৈছে—

- (১) পকা তেতেলি বুঢ়া বৰালি।
বিস্তাৰ কৰিয়া দিবা জালি।।
ব্যাখ্যা - বৰালি মাছ পকা তেতেলি দি ৰান্ধিলে সোৱাদ তথা স্বাস্থ্যসন্মত হয়।
- (২) ৰান্ধন শালত যাৰ নাবাজিল পটা।
স্নানৰ সময়ত জাৰ নতৈল ফোটা।।
শীত কালত যাৰ নাহিকে বস্ত্ৰ।
যুদ্ধ সময়ত নাহিকে অস্ত্ৰ।।
যজ্ঞ অৱসানে নাহি দক্ষিণা।
বোলন্ত ডাকে পাচো বিড়ম্বনা।
ব্যাখ্যা - যি ৰান্ধনী ঘৰত ভাত ৰন্ধাৰ সময়ত পটাত মচলা বটাৰ শব্দ নহয়, স্নানৰ পিছত যিজনে
ফোটা নলয়, শীত কালত গাত ল'বলৈ যাৰ কাপোৰ নাই, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ যুঁজ কৰিবলৈ
যোৱা কাৰ্য আৰু যজ্ঞৰ সমাপ্তিত দক্ষিণা নোহোৱা এই পাঁচোবিধ কাৰ্যই বিড়ম্বনা মাথোন।
- (৩) জুইক দৃষ্টি সূৰ্যক পিঠি
কৰাই মুঠি মাহ গুটি।
ব্যাখ্যা - জুই পুৰাব লগে জুইকুৰা সমুখত ৰাখি, সূৰ্যৰ ফালে পিঠি দি ৰ'দ ল'ব লাগে। মুঠি মাৰি
কৰাই খাব লাগে আৰু মাহৰ চেই এটি এটিকৈ খাব লাগে।
- (৪) চিত জেৰোৱা চলি কাতি
বতা হেঙোৰা খাগৰা মুঠি।।
শ্বাস দীৰ্ঘ কৰি দিবা ফু।
তেবে দেখিবা জুইৰ মু।।
ব্যাখ্যা - ওপৰমুৱাকৈ জেৰোৱা খৰি আৰু কাতি কৰি চলি খৰি, মুঠি মাৰি খাগৰা দি উশাহ
দীঘলকৈ লৈ ফু মাৰি দিলে, জুই জ্বলিব।
- (৫) মাগুৰ মাচক কচি কুটিয়া।
হালধি মৰিচ হিঙ্গক দিয়া।।
তৈল লোন দি কৰিবা পাক।
এই বেঞ্জন সাৰ বোলে ডাক।।

ব্যখ্যা - মাগুৰ মাচক কচি কাটিব লাগিব আৰু হালধি জলকীয়া হিঙ্গ দি ৰান্ধিলে সেই ব্যঞ্জন উপাদেয় হয়।

(৬) শলে মূলে, হাঁহে বাঁহে

ব্যখ্যা - শ'ল মাছৰ লগত মূলা দি আৰু হাঁহৰ লগত বাঁহ গাজ দি ৰান্ধিব লাগে।

২.০ উপসংহাৰ আৰু সিদ্ধান্ত :

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় যে 'ডাক'ৰ নামত আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ক প্ৰকৰণ প্ৰচলিত হৈ আছে। এই প্ৰকৰণ বিলাকত কৃষি জীৱী সমাজ এখনৰ চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। ইয়াত নাগৰিক জীৱনৰ ছবি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। অসমীয়া সমাজত গৃহ নিৰ্মাণ, কৃষি সম্পৰ্কত, বন্ধন প্ৰণালীত এই প্ৰকৰণ সমূহৰ মতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি তথা বিশ্বায়নৰ ফলত বিভিন্ন গৃহ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ তথা বিভিন্ন 'ৰেচিপি' প্ৰচলিত হৈছে যদিও ডাকে উল্লেখ কৰা মতে এটা ঘৰ সাজিবলৈ বা এজোপা গছ ৰোপন কৰিবলৈ তথা অসমীয়া গৃহিনীয়ে এসাঁজ থলুৱা খাদ্য ৰান্ধিবলৈ এই 'ডাকৰ বচন' সমূহত উল্লেখ থকা ৰীতিসমূহ বৰ্তমানেও মানি আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই ডাকৰ বচনসমূহত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমি নুই কৰিব নোৱাৰো। এই আলোচনাৰ পৰা আমি তলত দিয়া সিদ্ধান্তসমূহ উপনীত হ'ব পাৰো —

- (১) ডাকৰ বচনসমূহ অসমীয়া লোক-সাহিত্যৰ এটা অন্যতম অংগ।
- (২) অসমীয়া ডাকৰ বচনৰ দৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ডংক, ঘাঘ, ভড়ডৰ, খনা আদিৰ নামত কিছুমান লোকোক্তি প্ৰচলিত আছে।
- (৩) ইয়াত দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন লাগতিয়াল নীতিৰ উল্লেখ পোৱা যায়।
- (৪) 'ডাক' নামৰ ব্যক্তি জনৰ জন্ম-মৃত্যু সম্পৰ্কীয় কাহিনীভাগৰ বিভিন্ন জনশ্ৰুতি আছে।
- (৫) ডাকৰ বচনসমূহ বৰ্তমানেও অসমীয়া জনসমাজত মানি চলা হয়।

তথ্য সূত্ৰ :

১। শৰ্মা, নবীনচন্দ্ৰ : ডাক প্ৰবচন আৰু ডাক পৰম্পৰা পৃ. ১৭৮

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। শৰ্মা, সত্যেন্দ্ৰনাথ : অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত
অৰুণোদয় প্ৰেছ, গুৱাহাটী-৩, সপ্তম সংস্কৰণ, ১৯৯৬
- ২। শৰ্মা, নবীনচন্দ্ৰ : অসমৰ লোকসাহিত্য
জ্যোতি প্ৰকাশন, পানবজাৰ-১, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০১৪
- ৩। ঐ : ডাক প্ৰবচন আৰু ডাক পৰম্পৰা
জ্যোতি প্ৰকাশন, পানবজাৰ-১, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০০৫
- ৩। হাজৰিকা, বিশ্বেশ্বৰ : অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী (প্ৰথম খণ্ড)
আনন্দ ৰাম বৰুৱা ভাষা-কলা-সংস্কৃতি সংস্থা, বজাদুৱাৰ,
উত্তৰ গুৱাহাটী- ৩০, প্ৰথম প্ৰকাশ (ডিচেম্বৰ, ২০০৩)

প্ৰাচীনতম যুগত ভাৰতীয়ৰ গণিত মানসিকতা

ড° হৃষিকেশ বৰুৱা

সহকাৰী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ,
দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়

সাৰাংশ :

মানুহৰ মাজত থকা কলা-মানসিকতা গুণৰ বাবে মানৱ সভ্যতা অগ্ৰগতিৰ জখলাত দোপে দোপে আগবাঢ়ি গৈ আছে। এই কলা-মানসিকতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানুহৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি, নতুন সৃষ্টিৰ আনন্দ আৰু সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰাৰ সামৰ্থ্য। এই কলা-মানসিকতাৰ বাবেই গণিত মানসিকতাৰ পুৰিপুষ্টি সাধন হৈছে আৰু তাৰেই ফলত মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ সম্ভৱ হৈছে। গণিত মানসিকতাৰ অবিহনে যেনেদৰে কোনো মহৎ কলাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে একেদৰে কলা-মানসিকতাৰ অবিহনেও কোনো উচ্চ স্তৰৰ গণিতৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে।

প্ৰস্তাৱনা :

মানৱ সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগত গণিতৰ ক্ৰমবিকাশ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে আৱশ্যক সামাজিক শৃঙ্খলা আৰু সু-সংহত চিন্তাধাৰাৰ। সু-সংহত চিন্তাধাৰাকে গাণিতিক চিন্তাধাৰা অথবা গণিত মানসিকতা বুলি ক'ব পাৰি। সভ্যতাৰ আৰম্ভণিতে সু-সংহত চিন্তাধাৰা অভিব্যক্ত হৈছিল গণিত সৃষ্টিৰ যোগেদি। সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশ আৰম্ভণিৰ লগে লগে মানুহৰ মনত গাণিতিক ধাৰণাৰ উদ্ৰেক হৈছিল। প্ৰাচীনতম গাণিতিক ধাৰণ হ'ল আৰ্হি বা আকৃতিৰ ধাৰণা (concept of form or shape), গণনা আৰু সংখ্যাৰ ধাৰণা (concept of counting and numbers) আৰু জোখ মাপৰ ধাৰণা (concept of measure or magnitude)। এইকেইটা ধাৰণা লগত জড়িত হৈ আছে (১) দুটা আৰ্হি বা আকৃতিৰ মাজত মিল বা অমিল চিনাক্ত কৰিব পৰা মানসিক সামৰ্থ্য, (২) বহুতো বস্তুৰ মাজৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তু পৃথক কৰিব পৰাৰ মানসিক পৰিপক্বতা আৰু (৩) দুটা বস্তুৰ মাজৰ পৰা ডাঙটো অথবা সৰুটো বাচি উলিওৱাৰ মানসিক ক্ষমতা। সময়ৰ লগে লগে গণিত মানসিকতাই পৰিপক্বতা লাভ কৰে। মানুহৰ মাজত থকা কলা-মানসিকতা গুণৰ বাবে মানৱ সভ্যতা অগ্ৰগতিৰ জখলাত দোপে দোপে আগবাঢ়ি গৈ আছে। এই কলা-

মানসিকতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানুহৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি, নতুন সৃষ্টিৰ আনন্দ আৰু সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰাৰ সামৰ্থ্য। এই কলা-মানসিকতাৰ বাবেই গণিত মানসিকতাৰ পুৰিপুষ্টি সাধন হৈছে আৰু তাৰেই ফলত মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ সম্ভৱ হৈছে। গণিত মানসিকতাৰ অবিহনে যেনেদৰে কোনো মহৎ কলাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে একেদৰে কলা-মানসিকতাৰ অবিহনেও কোনো উচ্চ স্তৰৰ গণিতৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। [১]

বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা :

১০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় গণিত কি পৰ্য্যায়ত আছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ পৰ্যাপ্ত নথি-পত্ৰৰ অত্যন্ত অভাৱ। এই অঞ্চলৰ প্ৰাচীনতম গণিত-চৰ্চৰ কিছু আভাস পোৱা যায় মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পাত উদ্ধাৰ কৰা ধ্বংসাৱশেষৰপৰা। সিদ্ধ উপত্যকাত গঢ় লৈ উঠা এই সভ্যতা কিমান দিনৰ পুৰণি সেইটো বুৰঞ্জীবিদ আৰু পুৰাতত্ত্ববিদসকলে তৰ্কাতীত ভাবে স্থিৰ কৰিব পৰা নাই। তথাপিও এই সভ্যতা অতি কমেও ৫০০০ হেজাৰ বছৰ পুৰণি অৰ্থাৎ ৩০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ আগৰ বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হোৱা গৈছে। এই সভ্যতা যে অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ আছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বহল ৰাস্তা, পকী ইটাৰে নিৰ্মিত ঘৰ, ঢাকনি দিয়া নলা-নৰ্দমা, সুন্দৰ গা ধোৱা পুখুৰী আৰু টাইল লগোৱা গা ধোৱা ঘৰ আদিৰ চিন পোৱা গৈছে। সেই সময়ৰ লোকৰ অভিযান্ত্ৰিক জ্ঞান যে অতি উচ্চ খাপৰ আছিল সেইটো অনস্বীকাৰ্য্য। এনে অভিযান্ত্ৰিক কৌশল আহৰণ কৰিবৰ বাবে গণিতৰ জ্ঞান কিমান গভীৰ হ'ব লাগিব অনুমান কৰিব পাৰি। উচ্চ খাপৰ জ্যামিতিক জ্ঞানৰ অবিহনে এনে নিৰ্মাণ কাৰ্য্য সম্ভৱ নহয়, লগতে পৰিমিত (mensuration)ৰ প্ৰয়োগ অপৰিহাৰ্য্য। পৰিমিতৰ জ্ঞান নিৰ্ভৰ কৰে জোখ-মাপ আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত। গতিকে এই কেইটা বিষয়ৰ যথেষ্ট উচ্চ খাপৰ গণিত চৰ্চা সেই সময়ত হৈছিল বুলি ধৰি লোৱাটো ভুল নহ'ব।

সিদ্ধ উপত্যকাৰ এই সভ্যতাৰ কেনেকৈ বিলুপ্তি ঘটিল সেইটো জনা নাযায়। এই সভ্যতাৰ বিলুপ্তিৰ প্ৰায় ১০০০ বছৰ পিছত, অৰ্থাৎ প্ৰায় দুহেজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বত আৰ্য্যসকল ভাৰতলৈ আহে বুলি জনা যায়। আৰ্য্যসকল ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত প্ৰথম ১০০০ বছৰৰ ভিতৰতে কথিত আৰু লিখিত সংস্কৃত ভাষাই গঢ় লৈ উঠে বুলি অনুমান কৰা হয়। ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ হ'ল চতুৰ্বেদ। তাৰ ভিতৰত ঋক বেদেই আটাইতকৈ পুৰণি। বেদৰ স্তোত্ৰবোৰ পুৰুষানুক্রমে মুখে মুখে চলি আহিছিল বুলি জনা যায়। গতিকে বেদৰ স্তোত্ৰবোৰ প্ৰকৃততে কিমান পুৰণি সেইটো ঠাৱৰ কৰা অতি কঠিন। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় সহস্ৰাব্দত সংস্কৃত ভাষাৰ বিকাশ হোৱা বুলি ধৰি ল'লে বেদৰ স্তোত্ৰসমূহে খ্ৰীষ্ট জন্মৰ ১৫০০ বছৰমানৰ আগৰ বুলি ধৰিব পাৰিব। বেদসমূহত, বিশেষকৈ ঋক বেদত, গণিতসম্বন্ধীয় ভালেমান উক্তি আৰু তথ্য আছে। এই গাণিতিক তথ্যসমূহ বেদৰ স্তোত্ৰসমূহ ৰচনা কৰা কালতকৈ বহুত আগৰো হ'ব পাৰে, কিয়নো সেই সময়ত জানিব পৰা সকলো তথ্যকেই হয়তো এই স্তোত্ৰবোৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। [২] সেই ফালৰপৰা চাবলৈ গ'লে বেদত উল্লেখ থকা গাণিতিক তথ্যসমূহৰ বহু অংশ ২০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ আগৰ হোৱাটোও অসম্ভৱ নহয়।

বেদত উল্লেখ কৰা সংখ্যাবোৰ ১০ৰ ঘাতত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল — দশ শত, সহস্ৰ, অযুথ, ইত্যাদি। এনে প্ৰকাশ ভংগীত বৰ্ত্তমানে প্ৰচলিত দশমিক পদ্ধতিৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বেদত উল্লেখ থকা সংখ্যাবোৰৰপৰা এই কথাও সুস্পষ্ট হৈ পৰে যে সেই সময়ৰ মানুহে অতি বৃহৎ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিছিল আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব জানিছিল।

ঋক বেদৰ পৰা জানিব পাৰি যে সেই সময়ৰ পুৰোহিতসকলৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ জ্ঞান যথেষ্ট উচ্চ খাপৰ আছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আত্ৰি পৰিয়ালৰ পুৰোহিতসকলে সূৰ্য্য-গ্ৰহণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিব পাৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে।

যজুঃ বেদত ইয়াৰো উল্লেখ আছে যে এটা সম্পূৰ্ণ বছৰ ৩৬৫ দিনতকৈ বেছি কিন্তু ৩৬৬ দিনতকৈ কম। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ। এখন নিৰ্ভুল কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবৰ বাবে এই তথ্য আছিল অতি প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰোতে লিপ্ ইয়েৰৰ (ফেব্ৰুৱাৰী মাহ ২৯ দিনীয়া) ধাৰণাৰ আৱশ্যকতা এই কাৰণেই আহি পৰিছিল।

বেদত পাদ (চাৰি ভাগৰ এভাগ), অৰ্ধ (দুভাগৰ এভাগ), ত্ৰিপাদ (চাৰি ভাগৰ তিনি ভাগ) আদি শব্দ পোৱা যায়। এইবোৰে লেখকৰ ভগ্নাংশ অথবা পৰিমেয় সংখ্যাৰ জ্ঞানৰ কথাকেই বুজায়। কিন্তু বৈদিক যুগৰ গণিত মুখ্যতঃ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় গণিত বুলি ক’ব পাৰি। বেদত অন্তৰ্ভুক্ত যজুৰ বেদী ৰচনাৰ নিয়মাৱলীয়ে সুযম জ্যামিতিক চিত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথাকে বুজায়।

ভাৰতীয় গণিতৰ সুসংহত ইতিহাস সপ্তম শতিকাৰ মোগল আক্ৰমণৰ পিছৰপৰাহে জানিব পৰা যায়। ১০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰপৰা ৩০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈকে এই কালছোৱাৰ ভাৰতীয় গণিতৰ বিষয়ে জানিবৰ একমাত্ৰ সম্ভল হ’ল বৈদিক সাহিত্য আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰচনা কৰা ধৰ্মীয় লিখনীসমূহ। কিন্তু এইবোৰৰ ৰচনা কাল সম্বন্ধে সঠিককৈ জানিব পৰা নাযায়। বহুতৰ অনুমান যে বেদকেইখনৰ ৰচনা প্ৰায় ৮০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ হৈছিল। [৩] সেইদৰে বেদাংগসমূহৰ ৰচনাও বৰ বেছিদিন পিছৰ নহয়। গতিকে বেদ আৰু বেদাংগত অন্তৰ্হিত হৈ থকা গণিত আমাৰ আলোচ্য কালছোৱাৰ পূৰ্বৰ বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

প্ৰাচীন ভাৰতৰ আন এখন বিখ্যাত গণিতৰ পুথি হ’ল শুল্বসূত্ৰ। বুদ্ধদেৱৰ সময়তেই পাণিনিৰ ব্যাকৰণ আৰু শুল্বসূত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। শুল্বসূত্ৰৰ প্ৰকৃত ৰচয়িতাৰ নাম গম পোৱা নাযায়। অপষ্টম্ব, বৌধায়ন আৰু কাটায়ন নামৰ তিনিজন গণিতজ্ঞই শুল্বসূত্ৰৰ বেলেগ বেলেগ ব্যাখ্যা মূলক টীকা প্ৰস্তুত কৰিছিল। শুল্বসূত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত গণিত যে কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ আৱিষ্কাৰ নহয় সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুল্বসূত্ৰৰপৰা সেই সময়ৰ ভাৰতীয় গণিতৰ এটা আভাস পোৱা যায়। শুল্বসূত্ৰৰ অৰ্থ হ’ল ‘সূতাৰ নিয়ম’। শুল্বসূত্ৰক মুখ্যতঃ ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মৰ বিধান সম্বলিত পুথি বুলিহে ক’ব পাৰি। পূজাৰ বেদী আদি প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন আৰ্হিৰ জ্যামিতিক চিত্ৰ অংকন কৰাৰ পদ্ধতি ইয়াত দিয়া হৈছে। এনেবোৰ পদ্ধতিত সেই সময়ৰ জ্যামিতিক জ্ঞান, আৰু লগতে সংখ্যাৰ জ্ঞান, প্ৰতিফলিত হৈছে। শুল্বসূত্ৰৰপৰা দুটা কথা স্পষ্টকৈ জানিব পাৰি— পাইথাগোৰীয় ত্ৰয় উলিওৱাৰ নিয়ম ভাৰতীয় গণিতজ্ঞয়ো জানিছিল আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ অবিদিত নাছিল। অৱশ্যে এনে নিয়ম আৰু এনে ধাৰণা যে গণিতত সেই সময়ত সম্পূৰ্ণ নতুন নাছিল। [৪]

বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ আন এখন পৱিত্ৰ পুথি ললিতবিস্তাৰত বুদ্ধদেৱৰ গাণিতিক (সাংখ্যিক) দক্ষতাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হৈছে। শুল্বসূত্ৰ আৰু ললিতবিস্তাৰৰ বিষয়বস্তুৰপৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে সেই সময়ত ভাৰতত প্ৰায়োগিক আৰু মৌলিক এই দুয়োবিধ গণিতৰ চৰ্চা সমানেই হৈছিল।

মৌৰ্য্য সকলৰ শাসন কালত ভাৰতবৰ্ষত গণিত চৰ্চাৰ (অথবা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান চৰ্চাৰ) স্বাক্ষৰ বহন কৰা দুখন জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় পুথিৰ কথা জনা যায়। এই পুথি দুখন হ’ল জ্যোতিষ বেদাংগ আৰু সূৰ্য্যপ্ৰজ্ঞাপ্তি। এই পুথি দুখনৰপৰা এইটো স্পষ্ট হৈ পৰে যে ইতিমধ্যে গ্ৰীক গণিতৰ লগত ভাৰতীয় গণিতজ্ঞৰ পৰিচয় ঘটিছিল। ইয়াৰ এটা কাৰণ আলেকজেন্দাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণে হ’ব পাৰে। এই দুখন পুথি সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছিল যদিও ইয়াত উল্লেখ কৰা কেতবোৰ গাণিতিক শব্দ গ্ৰীক শব্দৰ অপভ্ৰংশ বুলি কোনো কোনোৱে মত পোষণ কৰে। গণিতৰ বুৰঞ্জীৰ এজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডেভিদ ইউগিনি স্মিথৰ মতে জ্যামিত্ৰ, কেন্দ্ৰ, দ্ৰম্ব আদি শব্দবোৰ গ্ৰীক অপভ্ৰংশ। এই দুখন পুথিৰ বিষয় বস্তু খুব উচ্চ খাপৰ নহ’লেও পঞ্চম শতিকাৰ মহৎ

ভাৰতীয় সৃষ্টি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান বিষয়ৰ পুথি সূৰ্য্য সিদ্ধান্তৰ লিখক এই দুখন পুথিৰ বিষয় বস্তুৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল বুলি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে সূৰ্য্যসিদ্ধান্তৰ ৰচনা গুপ্তসকলৰ শাসন কালতেই হৈছিল। দৰাচলতে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ কালছোৱাতেই ভাৰতীয় গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ সোণালী যুগৰ সূচনা হৈছিল। প্ৰায় ১০০০ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ভাৰতীয় গণিতৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰ অব্যাহত আছিল। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতেই ভাৰতীয় সংখ্যা-পদ্ধতিৰ (Indian numeral system) প্ৰচলন হয় বুলি বিশেষজ্ঞসকল একমত। সংখ্যা পদ্ধতিত স্থানীয় মানৰ ধাৰণা (concept of place value) আৰু শূন্যৰ প্ৰয়োগ এই সময়ৰ পৰাই হ'বলৈ ধৰে। গণিত মানসিকতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ই এক অমূল্য অৱদান। এই সংখ্যা পদ্ধতি আধুনিক গণিতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। [৩]

মৌৰ্য্য সাম্ৰাজ্যৰ পতন আৰু কুশান সাম্ৰাজ্যৰ অভ্যুত্থানলৈকে এই প্ৰায় ৩৫০ বছৰ কাল বহুবাৰ উত্তৰফালৰ পৰা সামৰিক অভিযানে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক স্থিৰতা ভংগ কৰিছিল। যিহেতু যি কোনো ধৰণৰ সৃজনীমূলক কামৰ বাবে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনৈতিক স্থিৰতাৰ অতি প্ৰয়োজন। সেইবাবে এই কালছোৱাত স্বাভাৱিকতেই ভাৰতবৰ্ষত গণিত চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো যতি পৰিছিল। শুল্বসূত্ৰৰ পিছতে সূৰ্য্যসিদ্ধান্তই উল্লেখনীয় ভাৰতীয় গণিতৰ পুথি বুলি ক'ব পাৰি। শুল্বসূত্ৰ প্ৰকৃত অৰ্থত গণিতৰ পুথি বুলি অৱশ্যে ক'ব নোৱাৰি। বৰঞ্চ ধৰ্মীয় নীত-নিয়ম গাণিতিক সূত্ৰ বুলিহে ক'ব পাৰি। কিন্তু সূৰ্য্য সিদ্ধান্তত পূৰ্বামাত্ৰাই গণিতৰ পুথি। সূৰ্য্য সিদ্ধান্তত কোনো ধৰ্মীয় গোন্ধ পোৱা নাযায়।

সীমাৰক্ষতা :

পঞ্চম, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শতিকাত ভাৰতবৰ্ষত তিনিজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞৰ জন্ম হৈছিল। এওঁলোক হ'ল ক্ৰমে আৰ্যভট, বৰাহমিহিৰ আৰু ব্ৰহ্মগুপ্ত। এই তিনিজন গণিতজ্ঞই গণিতৰ জগতলৈ অমূল্য অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গৈছিল। অষ্টম শতিকাৰ পিছত আৰবী অনুবাদৰ যোগেদি এওঁলোকৰ ৰচনাৱলী ইউৰোপ পায়গৈ। পৰৱৰ্তী কালৰ ইউৰোপীয় তথা বিশ্বৰ গণিতৰ ওপৰত এওঁলোকৰ ৰচনাৱলীৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল। বৰাহমিহিৰে ৰচনা কৰা পুথি এখনৰ নাম পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। পাঁচবিধ “সিদ্ধান্তৰ” ওপৰত লিখা এই পুথিৰ প্ৰথম “সিদ্ধান্তৰ” নামো “সূৰ্য্য সিদ্ধান্ত”। কোনো কোনোৱে ক'ব খোজে যে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা সূৰ্য্য সিদ্ধান্ত পুথিখন বেলেগ পুথি নহয়। যদি সেয়ে হয়, তেনেহ'লে সূৰ্য্য সিদ্ধান্তৰ ৰচনা কাল ষষ্ঠ শতিকা বুলিহে ক'ব লাগিব। আন এচামে ক'ব খোজে যে পূৰ্বৰ সূৰ্য্য সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বৰাহমিহিৰে তেওঁৰ সূৰ্য্যসিদ্ধান্ত ৰচনা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে দুয়োখনৰ মাজত যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু বৰাহমিহিৰৰ সূৰ্য্যসিদ্ধান্ত আগৰ সূৰ্য্য সিদ্ধান্ততকৈ বহুতো উন্নত। এনেস্থলত দুয়োখন সূৰ্য্য সিদ্ধান্ত একেজন গণিতজ্ঞৰে ৰচনা বুলি ভবাটো একে কোবেই ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰি।

সামৰণি :

বহুতো প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থৰ ৰচনা কাল সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰাটো অতি দুৰূহ কাম হৈ পৰিছে। প্ৰাচীন গ্ৰন্থ প্ৰণেতা আৰু বুৰঞ্জী-প্ৰণেতা সকলে কালক্ৰম (chronology) অনুৰক্ষণৰ ওপৰত বৰ কম গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগে। সপ্তম-অষ্টম শতিকাৰ পিছৰ পৰাহে ভাৰতীয় পুথিসমূহৰ ৰচনাৰ সময় প্ৰায় সঠিকভাৱে জানিব পৰা যায়।

সহায়ক গ্ৰন্থ :

- (১) দৈনিক গনিত - আৰ, এম্ ভগৱত,
- (২) শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন - সুৰেশ ৰাম,
- (৩) জ্যোতিষ বিদ্যা যুক্তি নে ভ্ৰান্তি- বিমান বসু
- (৪) গনিতৰ ঢ্ৰমবিকাশৰ ইতিহাস- ড° বুদ্ধ প্ৰসাদ চেতিয়া
- (৫) অমিতেজা গণিতজ্ঞ - ড° দিলীপ শৰ্মা, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ