

নারী ও সমাত ব্যবস্থার একটি দিক

শ্রীমতী সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র,

অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ, বিধান সরণী, কলকাতা

sangeetatritpathi003@yahoo.in

ইতিহাস মানুষের তীবনের নানা পর্যায়ের কথা বলে। তার মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক দেশের অভ্যন্তরের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে। সর্বদা শাসিত বর্গের সরব সক্রিয় উপস্থিতিই আমাদের সামনে আসে। কিন্তু এই বর্গের একতা নীরব শ্রেণী আছে। যাদের সম্পর্কে আমরা ততটা সচেতন নই। অথচ এরা দেশের ও সমাজের একটি অনালোকিত দিকের ইতিহাস রচনা করেছে নিরন্তর।

মানুষ যাতে সুস্থ সুওঁর সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত তীবন যাপন করতে পারে, তাই সমাত ও তার নিয়মের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের আচরণ অনেক সময় উচিত অনুচিতের নিয়ন্ত্রণে না থাকতে পেরে প্রবৃত্তির তানে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ তম দেয় অপরাধের। আর এই অপরাধ দমনের জন্যই কারার লৌহকপাত ও তার দণ্ডবিধির প্রবর্তন। প্রত্যাশা এই যে - তাতে নিয়ম শৃঙ্খলা বতয় রেখে সমাত-তীবন সুষ্ঠু রূপে অতিবাহিত হবে।

পরবর্তী কালে এই বণীগৃহ ও তার শৃঙ্খলাকে অপরাধীর সংশোধনাগার হিসেবে ভেবেছেন মানবতাবাদীরা। যাতে সংশোধনের পরে সমাতে ফিরে গিয়ে আবার সুস্থ সুওঁর তীবনের অধিকারী হতে পারে দোষী মানুষটি। কিন্তু বাস্তব কি তার সাক্ষ দেয়?

সমাজে অবহেলিত, দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাদের সুখ দুঃখ ব্যাথা বেদনা নিয়ে সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছে বিভিন্ন সংবেদনশীল সাহিত্যিকের কলমে। এদের তীবনকথা পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করেছে, ভাবিয়েছে। কিন্তু কারাবণী মানুষের অসহায়তার ইতিহাস প্রথম পাওয়া গেল ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ত্রাসঙ্কের (চারুচন্দ্র বণ্টোপাধ্যায়) ধারাবাহিক রচনা 'লৌহকপাত' প্রকাশের মাধ্যমে। কখনো কখনো কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাসে কাহিনির প্রয়োজন হয়তো কারাগারবাসী মানুষের প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐতুকুই। সমাজের চোখে অপরাধী মানুষগুলি কারাবণী বা তাদের ব্যক্তিগত তীবন সম্পর্কে কোনো কৌতুহল বা মনোযোগ দেখা যায়নি এর পূর্বে। এদের প্রতি তথাকথিত 'নিরপরাধ' মানুষতনের ঙ্গকৃতি ও ঘৃণা প্রদর্শন এবং দূরত্ব বতয় রেখে চলার ইচ্ছাই প্রকৃত হয়েছে সব সময়।

ত্রাসঙ্কের রচনা থেকে এই প্রথম ত্রাণ অপরাধী মানুষেরা বিভিন্ন স্থান থেকে আসে। শাস্তি পেয়ে তীবন কাটায়। হয় তো চরম দণ্ডের অপেক্ষা করে। মেয়াদ ফুরলে কেউ ফিরে যায় অথবা বিনা অপরাধে ঘটনার বিপাকে আবার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসে কেউ কেউ। কখনো দেখা যায় তেলের খাতায় যে বিরাত দাগী আসামী প্রকৃতপক্ষে অন্তরে সে সাধু ধার্মিক ব্যক্তি। এরা আসলে শুধুমাত্র পরিস্থিতির শিকার। শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা, কর্মে নিষ্ঠা, সততা ও স্বচ্ছতার অভাব এদের অসহায়তাকেই দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করেছেন ত্রাসঙ্ক। যার ফলে এই চিরন্তন সত্য উপলব্ধ হয় যে কারাবাসী মানুষগুলির 'অপরাধী' বা কয়েদী নয় একমাত্র মানুষের পরিচয়টাই প্রকৃত।

কারাগারে মহিলা বণীদেরও একতা তীবন আছে। যে তীবন কারার প্রশাসন, বিধি ব্যবস্থা ও সমাজে চিত্র স্পষ্ট করে তোলে। পরিপূর্ণ করে তোলে মানব সভ্যতা ও দেশের ইতিহাস। বণীশালার নেপথ্যে যে করণ কাহিনি বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই ঘটনাগুলিকে এবং নারীতীবনের অন্য এক পরিচয় পাবার জন্য আত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সময়ের তিনটি আধারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী রাণী চণ্ডের 'তেনানা ফাতক', শ্রীমতী সুরমা ঘটকের 'শিলং তেলের ডায়েরি' এবং শ্রীমতী মীনাঙ্কী সেনের 'হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বর'। গ্রন্থগুলি নারীর তীবন যন্ত্রণার দলিল স্বরূপ।

স্বাধীনতার পূর্বে আগস্ত বিপ্লবের সময় রাত্ননৈতিক বণী ছিলেন শ্রীমতী চণ্ড। সেই সময়ের কারার ওপারের সাধারণ নারীর তীবনচিত্র অঙ্কিত তেনানা ফাতকে। পঞ্চাশের দশকে, ভারত তখন স্বাধীন সুরমাদেবী কম্যুনিষ্ট আণ্ডোলনের কারণে শিলঙের তেলে আতক ছিলেন। সরল খাসিয়া মেয়েদের তেলবণী তীবনের হাহাকার আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গ্রন্থে। সত্তরের নকশাল আণ্ডোলনের ফলে তেলে বাধ্যতামূলক আশ্রয় নিতে হয় শ্রীমতী সেনকে। তাঁর শোনা নিরুপায় নারীর হতাশা ভরা আর্তনাদ সরাসরি ঘটনাবলীর মাধ্যমে রূপ পেয়েছে 'তেলের ভিতর তেল'-এর দুইটি পর্ব 'পাগলবাড়ী' এবং 'হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বর'।

সিউড়ী, হিজলী, মেদনীপুর, কালিঘাত, সেন্ট্রাল, রাত্তাহী প্রভৃতি নানা ফাতকের সাধারণ অপরাধিনীদের সঙ্গে কেতেছিল শ্রীমতী চণ্ডের কারা তীবন। শ্রীমতী রাণী চণ্ড — যাঁর তীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে। রবীন্দ্র নৃত্য ও নাট্যের প্রদর্শনে দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। সাহিত্যকৃতি তাঁকে রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত করেছিল। বিবাহ সূত্রে আবহ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব শ্রী অনিল চণ্ডের সঙ্গে। পরাধীন ভারতে বৃত্তিশ প্রশাসনের বিরণাচরণের তেরেই তাঁর কারাবাস।।

Heritage

বিভিন্ন তেলে অবস্থানকালে তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন সরল নিষ্পাপ মুখের অল্প বয়সী মেয়েদের। যারা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামী হত্যা করে নিশ্চিন্তে কুড়ি বছরের বণ্ডী তীবন মাথা পেতে নিয়েছে। পরে কেউ অনুতপ্ত আবার কারোর কোনো অনুশোচনাই নেই। এখন প্রশ্ন হল অবলীলা ক্রমে প্রিয়জনকে হত্যার কারণ কি? কেন কোনো অপরাধবোধ করে করে খায় না এদের? হাত কাঁপে না একতুও এই নির্মম কর্ম সাধনের সময়!

রাণী চণ্ডের রচনা থেকে এতাত্ত স্পষ্ট যে স্বামীর অত্যাচার ছাড়াও এই প্রিয়জন হত্যার আর এক কারণ অবৈধ প্রণয়। নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষেই এই আচরণ সংঘটিত হতে পারে। স্বামীকে বশ করতে না পারাই হোক বা অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণই হোক অথবা স্বামীর অতিরিক্ত ভালোবাসার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার কাম্বুজতাই হোক তমিনা, মলিনা, নেছামন, মিছিরন, তামিসন নিজেদের স্বামীকে হত্যা করেছে। আত্মিন করেছেন গৃহত্যাগ। আত তারাত্ত জেলবণ্ডী। কিন্তু তার তন্য তাদের মনে কোনো অনুতাপের লেশমাত্র নেই।

আরো দেখা যায় স্বামী হত্যার নতুন ইতিহাস রচনা করেছে সুরাতন। নির্দোষ স্বামী অকারণেই তার সহ্যের অতীত ছিল। অনুগত স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে কোনো অনুশোচনা তো তার হয়ই নি বরং কারামুক্ত হয়ে আবার স্বামীর সংসারে যেতে হবে না ভেবেই সে সুখী। কি কারণে মানসিক বিকৃতির শিকার সে? কেন স্বামীর ভালোবাসা সে অবহেলা করেছে? স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সে তার স্বামীকে পেয়েছে বলে? কারণ যাই হোক অন্য পুরুষে সে আসক্ত। এর পরিণাম কখনো শাস্তি ডেকে আনে নি।

এদিকে সমিরন আমাদের অন্য অভিজ্ঞতায় সম্মু করে। সে তার ‘শয়তান’ স্বামীর অন্যায় মুখ বুতেসহ্য করে নি। বরং সংসারে দায়িত্ব পালনে অক্ষম পুরুষতিকে দায়ের এক কোপে শেষ করে উচিত কাষ্ট করেছে মনে করে সে। কারণ উক্ত অযোগ্য পুরুষতী তার বাপ মা তুলে কথা বলত। এর থেকে এতাই প্রমাণিত হয় আর্থিক দুরবস্থাই তাদের মনোমালিন্যের কারণ। তার উপরে সংস্কার ক্রমে পুরুষের অতিরিক্ত অধিকার প্রদর্শন তো আছেই। কিন্তু এর তন্য সমিরন তো দায়ী নয়? সেই বা তার প্রতি এ অপমান মেনে নেবে কেন? অসহায় অপমানাহত রমণীর প্রতিবাদ তাই নির্মম রূপ নিয়েছে। তার তীবনের পরিণতি হয়েছে নির্মমতম। এমন অত্প্র ঘটনা তুড়ে তুড়ে তৈরী সাধারণ মানুষের তীবন যা সাধারণ ভাবে দেশের ইতিহাসের পাতায় থাকে অধরা।

দাম্পত্য তীবন যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের সমান আন্তরিকতায় ভালোবাসা পরিপূর্ণ রূপে গড়ে ওঠার কথা সেখানে আর্থিক অস্বচ্ছলতা তনিত সংকত, পুরুষের মিথ্যা উপায় অনুসন্ধান, তাকে গর্হিত অপরাধের দিকে চালিত করেছে। আইন ও সমাতদণ্ড দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত। কিন্তু অপরাধের উৎস অনুসন্ধান ও তার নির্মূলীকরণ প্রয়োজন নয় কি?

উল্লিখিত ঘটনাগুলি এই সতাই উপস্থিত করে যে বিশেষ ভাবে মুষলমান সমাতে পুরুষের যে প্রবল আধিপত্য ও স্বৈচ্ছাচার তাই নারীমনের বিকৃতির উৎস। এই নাগ পাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই কিশোরী আর যুবতীদের কুড়ি বছরের বণ্ডী তীবন দান করেছে। তীবনের সুওঁর মুহূর্তগুলি তেলের চার দেওয়ালের মধ্যে যে অত্যাচার ও বেদনার মধ্যে কাতে তার চেয়েও অসহ্য ওদের কাছে স্বামীর সংসার। ফলে কোলের সন্তান সহ বণ্ডী তীবন অতিবাহিত করে বাইরের আলো হাওয়া গাছ পালা পশু পাখি প্রভৃতি স্বাভাবিকতার সঙ্গে পরিচয় রহিত হয়ে। তার পরে তারা পরিবার বর্গের কাছে যায় মাকে ছেড়ে। বাড়ি না থাকলে সরকারের দায়িত্বে হোমে যায়। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠার আদর্শ পরিবেশ থাকে না বলে মায়েদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কিন্তু অনোন্যপায় তারা। বাড়িতে ফিরে গেলেও অপরাধিনীর সন্তান যে আদর আপ্যায়নে আঞ্জুত হবার সুযোগ পায় এমন কল্পনা না করাই ভাল। আর্থিক দুরবস্থা ও পুরুষের প্রাধান্য এবং অত্যাচারের অসুস্থ ও অস্বাস্থ্যকর ফল ভোগ করে গোতা পরিবার। এমন ঘটনা ঘতে চলেছে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ পরিবারে বারে বারে।

তবে অপরাধিনীদের অপরাধের কারণ হিসেবে সমাতশুধু এতুকই ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকে নি। পুরুষের একাধিক বিবাহ নারী যন্ত্রণার অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সতীন বা তার সন্তানকে সহ্য করা যে কোনো নারীর পক্ষেই হৃদয় বিদারক। তার উপর এরা যদি স্বামীর অধিক প্রিয় হয় তা হলে যে আঙনে হৃদয় পোড়ে তা নির্বাপন অসাধ্যই বলা যায়। তাই এগারো বছরের সতীনপুত্রের মাথা খেঁতলে উনুনের আঙনে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে স্বামীকে ভাত দিতে ক্ষেতে যেতে পারে সংমা এমন ঘটনাও ঘতে। সংসারে। নিজের অধিকারের স্থানতি থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থেকেই এমন হৃদয়হীন মানসিকতার সৃষ্টি। আর এমন ঘটনার সংখ্যা একে বারে বিরলও নয়।

উল্লিখিত নারীরা তো অপমান বা অবহেলা কিস্বা ঈর্ষার কারণে মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে অপরাধ করে তেলে এসেছে। কিন্তু আদৌ কোনো অপরাধ না করেই এদের কঠিন শাস্তি হয়েছে এমন নজিরও সংসার এবং কারাকর্তৃপক্ষ রেখেছেন। তাই অপরাধী স্বামী পলাতক হলে স্ত্রীকে তার দন্ড ভোগ করতে হয়। সন্তানতুল্য প্রাণাধিক প্রিয় পোষ্যপুত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কারার শৃঙ্খলে আবং রূপতনবিবি। প্রকৃত অপরাধী কিন্তু অতন। আবার শাস্ত ধীর স্থির সুওঁর রাখা পিতৃতুল্য দাদাকে হত্যার মিথ্যা দায়ে তেলে। গ্রামের মোতামুতি স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে সে। তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উপস্থিতি মনে সন্ত্রম ত্রগায়। সন্ধ্যা আঙ্কিক করা সুরুচি সম্পন্ন স্বল্পভাষী রাখা এমন গর্হিত কাতকরতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। গ্রামের লোকের মিথ্যা অভিযোগে হতবৃত্তি শোকাকর্ষ মেয়েতি একতা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। সমাতে নারীর তীবনের স্বতন্ত্র কোনো মূল্যই নেই। তাই প্রকৃত অপরাধী না খুঁতে রাখাকে দোষী সাব্যস্ত করতে কারো হৃদয় ব্যথিত হলনা। তেল থেকে মুক্ত হয়ে একবার ভাইদের দেখতে যাবে, কিন্তু সেখানে থাকবেনা কিছুতেই—এ ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প সে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের শাস্তি গল্পের অভিমানী

Heritage

চণ্ডার কথা মনে পড়বে। নারী বলেই মিথ্যা হত্যার দায় তাকেও তো নিতে হয়েছিল। (কারণ একতা বউ গেলে আরেকতা বউ পাওয়া যায় অনায়াসে)। চণ্ডারও সরাসরি প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার অভিমান শেষক্ষণ পর্যন্ত অতুত ছিল। ভাইদের প্রতি বাধা অভিমান সেই ব্যক্তিত্বময়ীর স্মৃতি বয়ে আনে না কি? এই অমূল্য তীবন গুলির এমন অপচয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে ওঠে।

বিধবা কাদম্বিনীর অরত সন্তান তন্মুই হাসপাতালে মারা গেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দোষ হয়না। বরং সন্তান হত্যার দায়ে তার বিশ বছরের সাত্র হয়। অথচ সে সময় তার চেতনাই ছিল না। আবার অর্থের প্রতাপে দিনে দুপুরে দুই সন্তানকে হত্যা করে মলিনা বেকসুর খালাস। এমন নানা ধরনের অবিচার, নিয়ম ভাঙ্গা-ই নিয়মিত হয়ে চলেছে সমাজে। তাই সাধারণ মানুষ আস্থা হারায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি।

আরেক ধরনের অপরাধীর পরিচয় দেয় কারার লৌহকপালের অণ্ডর মহল। অনেক অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষ তেলের অম্নে নিশ্চিত তীবন কামনা করে। এই মানসিকতাতেই পরের ক্ষেত্রে ধান কাতার অপরাধে মুন্ডা মেয়ে কোলের শিশুও মায়ের সঙ্গে তেলে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড তাদের বিচলিত করে না। কারণ তেলের বাইরের তীবনে অনাহারে অপুষ্টি তনিত দুর্বলতায় শিশুতির কাঁদতেও অক্ষম। বাচ্চাতির তন্য বরাদ্দ দুধ বালি তার মা দিদিমার ভোগে লাগে। কারণ মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুতি সেই অমৃত স্বাদে বঞ্চিত। তাই পেলে ভাতই পছন্দ তার। এই ধরনের ঘটনায় দেশের অর্থনৈতিক চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় তেলের মেথর না থাকলেও সে কাতসুসম্পন্ন করার উপায় ভাবা আছে তেল কর্তৃপক্ষের। মাংস ভাত খাবার লোভে ওই কাত্রে তন্য লোক ঠিক তুতে যায়। কারণ সাধারণ ভাবে তেলের খাদ্য বলতে হলুদ তলরুপী ডাল, গলা ভাত আর ঘাঁত। ক্ষুধা আপনিই মিতে যায়। কিন্তু খাতুনির বেলায় পরিশ্রম দেখে অসুরও লজ্জা পাবে। অথচ দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকলেও কয়লা মাপার যন্ত্রে বণ্ডীদের ওজন বেড়েই যাওয়া নিয়ম। ফলে ‘মাংসের’ সুযোগ কাতেলাগানোই বৃষ্টিমানের কাত উভয় পক্ষের কাছেই। সুচিকিৎসক এবং চিকিৎসার অভাবও তেলের বণ্ডীতীবন আরো দুর্বিসহ করে তোলে।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নানা স্থান থেকে আসা দুঃখিনীরা তেলের মধ্যে একতা পরিবার। ব্যক্তিগত তীবন ও তেল তীবনের দুর্বাবহার তাদের সহ্য শক্তি হ্রাস করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কলহে লিপ্ত হয় তারা। আবার মনের যন্ত্রণা, আনন্ড পরস্পরে আদান প্রদান করে একে অপরের কাছাকাছি এসে সুখী ও তৃপ্তও হয়। যা সংসার তীবনে তাদের কাছে কল্পনা তীত ছিল।

তেলের একঘেয়ে বিড়ম্বিত তীবনে বৈচিত্র্য আনতে ‘বেছলা লখীণ্ডর পাল্লা’ অভিনিত হয়েছে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে। লম্বা হাতাওয়ালা কুর্তাকে পায়ে পরে পুরুষ সেতে, গায়ে কুর্তা, মাথায় গামছার পাগড়ী, বগলে অমাদারনীরা লাঠি সহযোগে এই আনন্ডোৎসব পালিত হয়। ‘মিতিনে’র বারণ বা অন্য কোনো বিঘ্নকে পরোয়াই করেনা তারা। বণ্ড মন গুলি আলোর রোশনাইয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রাণরসে পরিপূর্ণ এই আনন্ডোচ্ছল সভায় কোনো অপরাধী মন উঁকি মারে কি?

শ্রীমতী চণ্ড সহ রাত্ননৈতিক বণ্ডীরা তেলের ভিতর স্বাধীনতা দিবস পালন করেছেন (কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে তওহরলার নেহরু ১৯৩০ সালের ২৬শে অনুযায়ী পতাকা উত্তোলন করে স্বরাজের অধিকার ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত দিনটিই স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হত)। পরাধীন ভারত। ইংরেতসরকারের অতন্তে দেশকে শ্রণা তনাতে হবে। চুপি চুপি কারো বিছানার চাদরের কোন কেতে, কারো গামছা হলুদ তলে ছুপিয়ে, কারোর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে—সাদা হলুদ সবুততিন রঙের তিন তুকরো খদর তুড়ে অতি সন্তপনে পতাকা তৈরী করে লুকিয়ে রাখা হয় কয় দিন আগে থেকেই। কারা তীবনে সমস্ত প্রয়োজনীয় তিনিসই তুলনায় অল্প মেলে। তারই মাঝে দেশকে সম্মান তনানোর আকুতি, স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা বণ্ডীদের প্রতি শ্রণা ও তাদের তন্য গর্ব বোধ তগায়। প্রতিকূল পরিবেশে পতাকা উত্তোলনের বর্ণনা রাণী চণ্ডের ভাষায় এই রকম—“ ২৬শে সকালে দরতর তালা খোলা মাত্রই খাতের সঙ্গে বাঁধা মশারীর বাঁশে পতাকা লাগিয়ে উঁচু গাছের ডালে লাগিয়ে পতাকা উত্তোলন সারা হয়।” (স্তেফাঃ, পৃঃ ৭৩)। বণ্ডীনেদের কঠোর—

তয় হোক তয় হোক নব অরুণোদয় তয় তয় হে—

ধ্বনিত সারা তেল মুখরিত হয়ে উঠেছিল সে দিন। মেতনও তাঁর পদ মর্যাদা, কর্তব্য এবং নিত্রে পরাধীনতা ভুলে যথার্থ স্বদেশবাসীর ভূমিকা পালন করে এই বণ্ডীনেদেরই একতন হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য তেলারের ধমক খেয়ে তাঁর কর্তব্য জ্ঞান সতগ হয়ে ওঠে। তখন নিত্রে আশু বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং চিন্তিত হয়ে বলেন—“আচ্ছা এক বিপদে ফেলেছেন আমারে। কন দেখি আপিসে আমি এর তবাবা দিম্বু কি অখন?” (স্তেফাঃ, পৃঃ ৭৩)। এ উক্তি অনুযোগের সুরের সঙ্গে সঙ্গেই বণ্ডীনেদের প্রতি সন্ত্রমের সুরও যে বহন করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাতর বিড়ম্বনার মধ্যেও তেলে এসে বণ্ডীনেরা বেঁচে থাকার একতা মানে খুঁতে পায়। আন্তরিকতা আর ভালোবাসার স্পর্শে সতীব হয়ে ওঠে তাদের মন। শিবরাত্রির উপোস করায় রাখা আর কদমমনি (কাদম্বিনী)র খাদ্য তালিকাও স্বতন্ত্র। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর একতি শাঁখালু দুতি কলা আর এক তুকরো সূতির মশ এক এক তনের বরাদ্দ। দুই উপোসীর খাদ্য সবার মধ্যে ভাগ করা হয়। কারণ বণ্ডী তীবনে এ ‘সুখাদ্য’ সহতেমেলেনা। তাই সবাই ভাগ করে খাওয়াতেই এই নারীদুতির আনন্ড। এর ফলে সারা রাত হয় তো তারা একতুকরো ফল খেয়েই কাতাবে। কিন্তু এই একতি রাতের উপোসের কষ্ট, এই স্বার্থহীন সুখ ও আনন্ডের কাছে ম্লান হয়ে যায়। সংসারের মমতা সহানুভূতি বঞ্চিত হৃদয় গুলি কারাগারে এসে ভালোবাসার একই সুতোয় বাঁধা পড়ে। এদের হাতেই নিষ্ঠুর হত্যা গুলি হয়েছে বিশ্বাস হয়?

Heritage

এক তেলে থেকে অন্য তেলে বদলী হলে কিছুক্ষণের ত্যক্ত হলেও বাইরের আলো বাতাসের স্পর্শের কল্পনা মনকে তৃপ্ত করলেও এতদিনের ভালোবাসার নীড় ভেঙে যাবার যন্ত্রণা উভয় পক্ষকেই আক্রান্ত করে। ঘরের লোক দূর দেশে গেলে যেমন চারিদিকে ব্যাস্ততা শুরু হয়, এখানেও তেমনি। সংসার তীবনের অপূর্ণ সাধ এই নারীদের এমনি ভাবেই অল্প অল্প করে সম্পন্ন হয়। বিদায়ী বা মুক্তি প্রাপ্ত মানুষতির ত্রিবিধপত্র যথাযোগ্য প্রস্তুত করে গুছিয়ে দেবার দায়িত্ব, তাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলার ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করে অন্যরা। সবার আন্তরিকতা আর মমত্বের স্পর্শে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবু এই বদলীতিই এদের বৈচিত্র্যহীন বঃ তীবনের আলো।

এই মানুষ গুলি দাগী আসামী হতে পারে? মানুষের শুভ বৃত্তির কোন গুলির অভাব আছে এদের আচরণে? বরং এরাই তো বঞ্চিত তাদের প্রাপ্য অধিকার আর ভালোবাসা থেকে। বিবাহিত তীবনে সুখ না পাওয়া, স্বীকৃতির অভাব কিম্বা অন্য কোনো মনোগত কারণে সমাতে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গেছে। বিশেষত মুসলমান সমাতে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সংসারে অশান্তি ডেকে এনেছে। স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা নারীর মন সংসারের প্রতি বিরূপ করেছে। কিন্তু তীবনের সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলাও করেছে। আবার প্রতিকার না পেয়ে পেয়ে নিজে ভাগ্যকে মানতে শিখে স্বকৃত বিভৎস ঘটনা গুলি অবলিলা ক্রমে ব্যক্তও করেছে এরা। যে অভিমানের তুলনা, অবহেলার যন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতার বেদনার আশ্রয় তাদের মনে অহরহ ফুলছে তার-ই পরিণাম এই নৃশংসতা। আর এরও পরিণাম সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট বলে কোনো মিথ্যা পাপের ভয় এদের উড়িয়ে ধরেনা। নিজেদের কৃতকর্মের ত্যক্ত এরা বিগুমাৎ দুঃখিত বিচলিত বা অনুতপ্ত নয়। অথচ কিছুতেই পাপীর দলেও এদের ফেলা যায় না। এদের কচি মুখ, সরল চোখ, নির্মল হাসি এই কথাই প্রমাণ করে যে এরা পরিস্থিতির শিকার। কখনোই ত্ম-অপরাধী নয়। স্বামীর থেকে পেয়েছে নিশ্চিত আশ্রয়ের সম্ভাবনাহীন তীবন। অসচেতন ভাবে সেই নির্ভরতা আদায়ের দাবীতেই তাদের এই পদক্ষেপ, কঠিন প্রতিবাদী পদক্ষেপে যা স্বাধীনতা পূর্ব এক শ্রেণীর নারীর সমাতও কারা তীবনের পরিচয় বহন করে। কিন্তু পরাধীন ভারতের দেশের সংকত তাদের মনকে ছুঁতে পারে নি। গান্ধীতীর অনশন, চরকার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত মানসিক ত্রণরণ তাদের ছিল না। সমাত আর সংসারে পরাধীনতার মধ্যেই যাদের ত্ম আর মৃত্যু, বাঁচা মরার সংকতে যাদের মন আচ্ছন্ন, তার থেকে মুক্তির কামনাই তাদের মূল লক্ষ্য হয়েছে, দেশের পরাধীনতার দিকে তাদের মনোযোগ না থাকারই কথা। ৪২-এর আণ্ডোলনের কোনো ডেউ এদের মনকে আলোড়িত করে নি। নিজে অধিকারতুকু দৃঢ়তার সঙ্গে আদায়ের কথা এরা ভাবতেই পারে না। যা করেছে মরিয়া হয়ে। ফলে অপরাধীর তকমা লেগেছে তাদের দেহে। এই হল স্বাধীনতা পূর্ব দেশের অতি সাধারণ নারীদের তীবন ও মনের চিত্র। যারা দেশের ত্যক্ত চিন্তার কথা তেননা আবার দেশও যাদের সম্পর্কে ভাবিত নয় অথচ দেশের বেশীর ভাগতা তুড়েই যাদের নীরব অস্তিত্ব।

২

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু ততদিনে কম্যুনিষ্টদের ভাবনা-চিন্তা চারিদিকে নিজে অস্তিত্ব তনান দিচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই মতাবলম্বীদের তেলে ভরা শুরু হয়। কারণ দেশে উক্ত দলকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সুরমাদেবী এই দলের সদস্য হবার সুবাদে ১৯৪৯ সালের ৩১-এ অগাস্ট শিলং তেলে বণ্ডী হন। পরে (বর্তমানে স্বর্গত) শিল্পী ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবঃ হন।

পরাধীন ভারতের রাত্ননৈতিক মহিলাবণ্ডী শ্রীমতী চণ্ডের পরে স্বাধীন ভারতের রাত্ননৈতিক বণ্ডী শ্রীমতী ঘটকের চোখে সাধারণ বণ্ডিনীদের তীবন কাহিনী বর্ণিত। সাধারণ অসহায় পাহাড়ী মেয়েদের নানা যন্ত্রণা তাঁর মনে যে সহানুভূতি ব্যথা ও প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল তা-ই স্মৃতির সরণী বেয়ে ডায়রীর আকারে ব্যক্ত হয়েছে সহত সরল ভাষায়। অবশ্য প্রসঙ্গত বীরভূমের মেয়েদের বঞ্চিত তীবনও তাঁর কলমে ধরা পড়েছে। তেলের মধ্যে নিপীড়িত মানুষগুলির যন্ত্রণা, পাগলা বা পতিতাদের করুণ অবস্থা—সমাতযাদের প্রতি নিজে দায়িত্ব শিকার করে না, আবার সমাতের ত্যক্তই যাদের এমনি মর্মান্তিক পরিণাম তার তীবন্ত উপস্থাপনায় হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে। সুরমা দেবী এদের অসহায়তা নিজে গ্রহে এই ভাবে মেলে ধরেছেন—“ওদের সঙ্গে আমরা মিশেছি ওদের আমাদের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবু খারাপ লাগে এই কথাতা ভাবলেই—বাইরে যদিও ওরা যাচ্ছে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তবু বাইরে ওদের প্রত্যেককেই আবার পুরনো তীবনের পুনরাবৃত্তি করতে হবে বাঁচার তাগিদে। আবার ওরা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি শুরু করবে কানির ব্যবসা। কেউ করবে চুরি। কেউ করবে অন্য কিছু। যদিও ওদের সবারই সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি ওরা কেউ এমন ভাবে বাঁচতে চায়না। তবু বাঁচার তাগিদ যে তীবনে সব চাইতে বড়।” (শিক্ষণ্ডেষ্ণ্ডপ্ক্ষণ্ডপ্ক্ষণ্ড ২৯)।

এতাই মূল কথা। সম্মান ও স্বীকৃতির সঙ্গে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে প্রবল। সেইখানে বারবার বাধা পেলে মানুষ আর স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। তার প্রত্যাশাও সমীচীন বলে মনে হয় না। এই অঞ্চলের মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্বামী ছেড়ে কিম্বা স্বামী তাদের ছেড়ে গেলে অথবা মারা গেলে নিজে পায়ে দাঁড়িয়ে তীবন নির্বাহ করে, সন্তান পালন করে। তা সে য ভাবেই হোক। তাই কংইও, থাকে, ক্যান্সোদের তীবন—বাধ্য হয়ে নানা সাদা কালো পেশায় কাতে। শ্রীমতী ঘটক বলেছেন “দিলমায়্যা দিদি কুমার ও ফুলমতীকে মানুষ করার তাগিদে আবার করবে আফিমের ব্যবসা। ইন্দ্রমায়্যা দিদিরও স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ছিচ্ছে নেই। দোকান দেওয়ার ইচ্ছা”। রোতুমেরীর মায়ের সামনে সন্তান প্রতিপালনের ত্যক্ত দুটি পথ—“হয় তো আবারও তেমনি কোনো মাদ্রাতীর সঙ্গে ঘর বাঁধার চেষ্টা করবে। হয় তো বা চেষ্টা করবে কোনো

Heritage

রকম কাতকরে দিন গুলো কাতিয়ে দিতে।” কিন্তু প্রশ্ন আগে পারবে কি? তবু এদের নিজে পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়াস তো লক্ষিত হয়। ‘তোানা ফাতকের সমাতে এ ভাবনা কল্পনারও অতীত ছিল। সুরমা দেবীকে এরা বলেছে “দিদি আর কখনো এ কাতকরব না। তেলে এসে যে শাস্তি হল, হাড়ে হাড়ে তা বুঝলাম। বাইরে গিয়ে অন্য কাত করার চেষ্টা করব।” (শিক্ষণ্তেম্মডাম্ম পৃক্ষ্ম৩১) শ্রীমতী চণ্ডও তেলের বণ্ডিনীদের নিজেদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু তুমসূত্রে সংসার সূত্রে যারা পরাধীন তাদের চিত্ত অগরণ সহততো নয়! এদের বেশীর ভাগেরই দেশের স্বাধীনতার বিষয়তাও তাই হৃদয়ঙ্গম করা খুব একতা সহতছিলনা। স্বাধীনতার অর্থই তো তাদের আয়ত্তের বাইরে।

দেশে এই খাসিয়া মেয়েদের প্রত্যেকের তমিত্মা থাকলেও তাতে পেত ভরে না। তাই তাদের শহরে আগমন। কিন্তু ওদের আভিতত্যের অভিমানেই ফলে তীবন ধারণের তন্য যে কোনো বৃত্তিই অবলম্বন করতে পারে তাদের মর্তিমতো। তবে ‘ত্রৈইবুল্লা’ বা দিনমতুরির মতো কাতওদের অপছত্ত। নৈতিকতাকে ওরা তেমন গুরুত্বও দেয় না। পতিতাবৃত্তি ওরই মধ্যে পছত্তের তীবিকা। সমাত্তে অক্ষুতি চোখ রাখানী বা শাসন তাদের চলার পথের প্রতিবন্ধক তো নয়ই বরং বংশানুক্রমিক বৃত্তি কারো কারো। তাই এদের পিতৃপরিচয়ে শিখ পাঞ্জাবী মুসলমান পিতাদের খোঁতমিলবে। যদিও সামাত্তিক স্বীকৃতি অমিল। সুওরী লাবানেকে বিয়ে করে এক অসমীয়া মুসলমান। তুম হয় বোনাতির। কিছুদিন তীবনতাকে পছত্তমতো ভোগ করে পরে বাড়ির পছত্তসই মেয়ে বিয়ে করে সমাত্তস্বীকৃতি নিশিচন্ত সংসার পাতে ব্যক্তিত্তি। হয় তো ভবিষ্যতে সমাত্তে গণ্যমান্য তনের তালিকাভুক্ত হয় মানুষতি, কিন্তু সমাত সংস্কারক। মুসলমানতির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য না পেয়ে লাবানের অবলম্বন হয় পতিতা বৃত্তি। এই প্রতারণা সমাত্তে সরল দরিদ্র যে কোনো কন্যার সঙ্গে যে কোনো কামলিশু পুরুষ করতে পারে। আমাদের অতীত ইতিহাস তনায় পুরুষের বহু নারীর সঙ্গ লাভ এক সময় সমাতসম্মত ছিল। পরবর্তিকালে নিয়মের অনুশাসনে মুসলমান পুরুষও সহতে একাধিক বিবাহ করতে পারে না। হিত্তু পুরুষের বহু বিবাহ এক সময় খুব স্বাভাবিক আচরণ হলেও আতসে প্রথা নিষিঃ। কিন্তু অভ্যন্তরের এই প্রবৃত্তি কোনো বিধি নিষেধের আয়ত্তে আসে না বলেই বাঁকা সোত্র নানা উপায়ে বাসনা চরিতার্থ করার পথ সমাতপুরুষকে করে দিয়েছে। তাই বিয়ে অনেক সময় পবিত্র বন্ধন না হয়ে ত্তে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় মাত্র। এমন কামনার শিকার হওয়া কত নিষ্পাপ মেয়েই পরে আর সমাতেমাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। সমাত্তে বা কারাগারের অন্ধকার ত্তাৎই হয়েছে তাদের এক মাত্র আশ্রয় স্থল।

অথচ এই ‘বোনাতির মা’দের নারীত্বকে এত অপমান করার পর, তাদের তীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পরও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঙুন ত্তেলে ওঠে না এদের মনে। দেশ স্বাধীন হলেও মানুষ তার প্রবৃত্তির থেকে তো স্বাধীন হতে পারেনি সম্পূর্ণ ভাবে! কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয় নি তাদের, তাই নারীর আর্ত ধ্বনি ভেসে বেড়াতে দেখি আকাশে বাতাসে।

সুরমাদেবী তাঁর সমকালীন সমাত্তে পরিচয় তুলে ধরেছেন এই ভাবে, “সমাত্তে শাসন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। যে মেয়ে কোনো অপরাধ করেনি দশতন মেয়ের মতই সুখী হতে চেয়েছিল তীবনে, নিষ্কলুষ ছিল অন্তর—ওকে অপমান করার—তীবনের দুর্দশা তেনে আনার তন্য সমাত্তে চোখ তো অপরাধীর বিরুদ্ধে লাল হয়ে উঠল না। কারণ সমাত্তে কর্তারা কে? প্রধানত যাদের আছে তাকার ত্তের, নেই কোনো আদর্শের বালাই, তারাই তো?” (শিক্ষণ্তেম্মডাম্ম, পৃ ৬৩-৬৪)।

এখনও এই ব্যবস্থার খুব পরিবর্তন নত্তর আসে কি? ত্তপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাত ব্যবস্থার কাঠামোতে ধরা ভাঙনের পরিচয় মেলে শিলং ত্তেলের ডায়েরির বণ্ডীদের অবস্থার বর্ণনায়। অর্থনৈতিক সংকত, বেকারী, বুভুক্ষা, দারিদ্র অশিক্ষা প্রভৃতি এরই অবশ্যস্তাবী পরিণাম। এই ব্যবস্থাই তুম দিয়েছে চোর খুনী ডাকাত পাগলদের। রাত্তনৈতিক বণ্ডীদের সাথেই এদের অবস্থান। শুধু উক্ত বণ্ডীদের একতা স্বতন্ত্র ঘরে বন্ধ রাখা হত। চেসতা থাকত অন্য কয়েদিদের থেকে দূরে রাখার। কিন্তু দুঃখীতাকে সহানুভূতিশীল মন থেকে দূরে রাখা কখনও সম্ভব তো নয়! আলোচ্য তিন রাত্তনৈতিক বণ্ডীদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোত্ত।

শিলংয়ের সাধারণ চুরি মদ আফিমের কেসের কয়েদিই বেশী। কারণ অর্থনৈতিক দুর্দশা ও সংকত। বেশীর ভাগ খাসিয়া মেয়েরই তীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ আলু কমলা পান সুপারী তেত্তপাতা বিক্রি করে দিন কাতানো। কিন্তু তাতে তো পেত ভরে না। তীবনে বাঁচার তাগিদে এরা আসামীতে পরিণত। ত্তেলে দাগী আসামীর সংখ্যা দু একতা। খুনী কেসের মেয়েদের সঙ্গে মিশে কারো কারো সম্পর্কে সুরমাদেীর মনোভাব “যত মিশলাম, ততই মনে হল ও কেমন করে খুন করতে পারে?” (শিক্ষণ্তেম্মডাম্ম পৃক্ষ্ম ১১)। শ্রীমতী চণ্ডের ভাবনার প্রতিধ্বনি নয় কি উক্তিতি? যদিও ওদের সমাততীবন ভিন্ন। ওরা এখোনো মাতৃত্তান্ত্রিক সমাতেবাস করে। সমাত্তে অগ্রণী অংশ ওরা। আমাদের মেয়েদের মত নিষাতিত ও পরাধীন নয়। অর্থনৈতিক ভাবেও স্বাধীন। এই স্বাধীনতার ছাপ তাদের তীবনের প্রতিতি ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। খুশী মত বিয়ে করে খুশী মত স্বামী-স্ত্রীকে স্ত্রী-স্বামীকে ছাড়ে। নৈতিক কড়াকড়িতে ওদের তীবন পিষ্ট নয়। তবু এই ছবিই পুরো কথাটা বলেনা।

সুদূর নেপালের ইন্দ্রময়া অল্প বয়সে সন্তান কোলে স্বামী পরিতত্ত। আসামে এসে আবার বিয়ে করে সুখী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ায় নিজে পায়ে দাঁড়াতে চুপি চুপি আফিমের ব্যবসা ধরে। ধরা পড়ে প্রথমে গৌহাতি ত্তেলে তার পরে শিলং ত্তেলে স্থান হয়। তিন বছরের ত্তেলে। অথচ নিরুপায় হয়ে তাকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। তনবার শিখবার নিজে পায়ে দাঁড়াবার অদম্য ইচ্ছায় ত্তেলের ভিতরে যেতুকু সুযোগ সে পেয়েছে নিতেক শিক্ষিত করেছে।

Heritage

স্বামী খুন করে হাততে হেরমণ। সুওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিদিসুলভ আচরণ তার। স্নিজ চোখের চাওনি ও মিষ্টি হাসিতে মন ত্রা করত সবার। ওকে নিয়েও মনে প্রশ্ন-কেমন করে যে খুন করল ও? তবু এদের একতাই বাস্তব পরিচয় এরা অপরাধী।

শিলং-এর তেলে পাগলদের পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বণীদের বারবার আপত্তি সত্ত্বেও পাগলদের স্থানান্তরিত করা বা চিকিৎসার সুবর্ত্তোবস্ত করার কোনো উদ্যোগই নেওয়া হত না। এদের তীবন যন্ত্রণা উপলব্ধি করার মানসিকতা লক্ষিত হয় নি। কেউ তনতে চায় নি তাদের এই অবস্থার কারণ। এই ব্রাত্য মানুষগুলির ভালো থাকার প্রতি কোনো দায়বৎতা নেই কর্তৃপক্ষের। না মেলে সুচিকিৎসা না পাওয়া যায় ন্যায্য অধিকার। ধর্মঘতের মাধ্যমে তীবনের অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় তিনিসতিও অর্জন করতে হয়েছে বণীদের। শুধু যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সামাজিক চিত্র এতি তা নয়। তার পরবর্তীকালে এই চিত্র আরো অবর্ণনীয় দুঃসহ রূপ ধারণ করেছে।

এই অপরাধীরাই যখন তেলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বড়দিন, New Year, একুশে ফেব্রুয়ারী কিম্বা স্বাধীনতা দিবস উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছে তখন তাদের অন্তরতি ফুতে উঠেছে। বণীদের এক তেলে থেকে আর এক তেলে স্থানান্তরিত করার সময় বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে। সুরমাদেবী দেখেছেন—নিয়মিত বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা কাত ছেড়ে দিয়েছে। কোনো কেস খোলা আদালতে বিচার করার সাহস কর্তৃপক্ষের নেই। ইচ্ছাকৃত অনিয়ম বা অন্যাযগুলি ধরা পড়ে যাবার ভয় প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত করে রাখত তাদের। এই পথে উন্নত সমাজের কল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে কখনো?

পরবর্তীকালে সাঁইথিয়ার স্কুলে শিক্ষকতার সূত্রে এসে বীরভূমের মেয়ে ও সমাজের আইন শৃঙ্খলার দৈনদশা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি বলেছেন ত্বেনে “পুলিশ পার্টি এসে লাঠি দিয়ে মেয়েদের গুঁতো দিয়ে তিজেস করত দু'কেতির বেশি আছে?” সমস্বরে মেয়েরা বলত ‘না না’। এবং প্রত্যেকে কুড়ি পয়সা করে বের করে দিত। দু'কেতির বেশি চাল নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। পুলিশ তনে দু'কেতির বেশি আছে। মেয়েরাও তনত কি করতে হবে” (শিক্ষুত্বেক্ষুডাক্ষু, পৃক্ষু ৫)। এর পরে ছিনতাই পার্টির সঙ্গেও একই দৃশ্য অভিনিত হত। পয়সা নিয়ে তারা চলে যেত। এই দরিদ্র মেয়েরা বহু বছর আগের শিলং তেলের খুনী পাগলী ও পতিতা মেয়েদের অসহায় স্মৃতি বয়ে এনে সুরমাদেবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে শুরু করত।

গোতা সমাজে সমস্যাটা বেকারত্ব ও পুলিশি ব্যবস্থার ভন্ডামীর দিকেই তো অঙ্গুলি সংকেত করে। বেকার যুবকদের প্রায় অলিখিত আইনে অপরাধী আর গুন্ডা করে তুলেছে শাসন ব্যবস্থাই তো! অর্থনৈতিক সংকতও যুবকদের এই পরিণতির কারণ। কোন স্বাধীন ভারতের চিত্র এতি? যেখানে অন্নের প্রয়োতনে যে কোনো অপরাধকে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করতে হয় সমাত্পতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষকদের নীরব সম্মতি ক্রমে?

শুধু আসামের মেয়েরাই নয় সাঁইথিয়ার বাড়ীতে যে মেয়েরা কাত করত তাদের তীবন যাপনও যুগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, যদিও তারা কারাবাসিনী নয়। কিন্তু দরিদ্র সমাতে অসহায়তার দলিল নিয়ে তারা উপস্থিত। তাই এদের প্রসঙ্গ খুব একতা অবাস্তুর হবে না। এরা সাধারণত বিয়ের দিনই ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরে বিয়ের আসরে বসত। এর থেকে দুতো কথা স্পষ্ট—প্রথমত এদের খুব অল্পবয়সেই বিয়ে হত। দ্বিতীয়ত আর্থিক অবস্থা উন্নত নয় তাই বিয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাতকরে যেতে হত। কিন্তু এক বছর বা অল্প দিনের পরেই বর আর তাদের নিত না। কারোর কোলে হয়ত একতি বাচ্চাও এসে যেত। কিন্তু সংসার করার সুযোগ বা ইচ্ছাতা সম্পূর্ণ নির্ভর করত বরের ইচ্ছার উপর। এবং অধিকাংশ সময়েই সে ইচ্ছা দীর্ঘ স্থায়ী হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই অন্যায়ে বরও মেয়েরা কোনো ত্বেহাদ ঘোষণা করতে তনত না। পুরো ব্যবস্থাতাই খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। ফলে স্বামীর তীবন থেকে পরিত্যক্ত হবার পর আবার তারা কেউ কেউ খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো কাতে নিযুক্ত হত। কেউ বা অল্প মেয়াদী সংসার তীবনের ত্য দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হত।

মেয়েদের এই তীবনযাত্রা উজ্জ্বল সমাজের আশা মনে ত্রগায় কি? এদের প্রতি অন্যায আচরণে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। মেয়েদের আত্মসচেতনতার অভাবে সুরমা দেবীও অসহিষুতা। কিন্তু আমাদের সামন্ত সমাতে আবহমান কাল ধরে নারী পুরুষের কাছ থেকে শুনে বিশ্বাস করে আসছে—‘সে’ সব বিষয়ে নিকৃষ্ট, যত অমঙ্গলের স্রষ্টা। নারী বৃত্তি সর্বনাশের কারণ। যুগ যুগ ধরে এই সব পুরুষের মন গড়া কলঙ্কের ভাগিদারিনী হয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামীণ নারীর মানসিকতায় হীনমন্যতা বোধ ত্রয় লাভ করে। নারীর নিতম্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে না পারার এতাই মূল কারণ।

সমাজে সর্ব স্তরের সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা যাঁদের স্বপ্ন, তাঁরা যখন বোবোন সমাজের একতা শ্রেণী নিজে অধিকার সম্পর্কেই সচেতন নয়, বিশেষ করে যাদের ওপর দেশের ভবিষ্যতের ত্ত্জ্জ্বল্য অনেকখানি নির্ভরশীল তখন বর্তমান অবস্থায় হতাশ হয়ে, ভবিষ্যতের সাফল্যের প্রতিক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু সুরমা দেবীদের স্বপ্ন আতও শেষ হয়েছে কি? পেয়েছেন তাঁরা স্বপ্নের ত্রাৎ? এর পরিচয় পাবো শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনের হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বরের পাতায়।

Heritage

৩

নকশাল আশ্রয়ালয়ের সমর্থক হবার কারণে শ্রীমতী মীনাঙ্কী সেনের কারাবাস অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৯৭৪ সালে তাঁকে কারায় বাধ্যতামূলক আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন মেয়াদের নানা ধরনের অপরাধীদের অপারিসীম যন্ত্রণার সাক্ষী ছিলেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি গল্প গাছা করার রীতিতে সহত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন শ্রীমতী সেন তাঁর গ্রন্থে। ‘হাভতি নম্বর মেয়াদী নম্বর’ পর্বটিতে নিরপরাধ বগ্নী দশা, বিচারার্থীদের দুঃখ, দণ্ডিতের অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত তীবন যাপন এবং শিশুদের দুঃসহ দিন রাত্রির যে তীব্র চিত্রণ উপস্থিত তা পাঠক হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে। সমাজের আপাত অগ্রগতির আড়ালে এমন পুঁতি গন্ধময় অন্ধকার জ্বালের পরিচয় আমাদের আতঙ্কিত করে। দেশ ভাগ হবার ফলে উদ্বাস্তু পরিবার—যারা বাংলাদেশে অতি সাধারণ তীবন যাত্রায় তৃপ্ত ছিল। এ দেশে এসে নিদারণ দারিদ্র্য ও কঠোর তীবনযাত্রার সম্মুখীন হয়েছে—তাদের মর্মস্পর্ক কাহিনীর উপস্থাপনাও হৃদয়ে আঘাত হানে যখন দেখা যায় নিরপরাধ হয়েও পরিস্থিতির শিকারে কিশোরী বা তরুণীরা অপরাধীর তকমা সহ দুঃসহ কষ্টের তীবন বয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা পূর্বেও দেখেছি সমাজের নারীরা পুরুষ দ্বারা প্রতারিত হয় সহজেই। ‘জেনানা ফাতকের’ সময় এই অত্যাচার বা প্রতারণার আধিক্য ছিল। কিন্তু সমাজে পুরুষের তৈরি প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবার সাদা কালো নানা উপায় স্বীকৃত থাকায় সরাসরি নারী প্রতারণা কম ঘটেছে। শিলং এর মেয়েরা কিন্তু ভাল-মতই প্রতারিত হত পুরুষ দ্বারা। অত্যাচারিত তো হতই।

মীনাঙ্কী সেনের ক্যানভাসে দেখি এই প্রতারণা বহু গুণে বেড়েছে। প্রতারকের দল কখনও নিজের অভিভাবকদের সমর্থন, কখনো অর্থ ও প্রতাপের মাধ্যমে আইনের সমর্থন পেয়ে সমাজে নির্দিধায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আর ভালোবেশে বিশ্বাস করে প্রতারিত হবার অপরাধে নারীর দল শাসনের শৃঙ্খলায় আবণ্ড হয়ে কাঙ্ক্ষিত তীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হয়ে অবাঞ্ছিত বগ্নী-তীবন কাতাতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতারিত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের ভার সমাজে যে পুরুষের হাতে সঁপেছে বহু দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ আমাদের দিয়েছিলেন ‘বিচারক’ (১৯০১) গল্পের মাধ্যমে। সমাজব্যবস্থার তঁতাকলে নারী যে সব সময় পিষ্ট হচ্ছে যে কথাও প্রমাণ করে উক্ত গল্পটি। বাল্যবিধবা হেমশশীকে আধুনিক শিক্ষায় তরণ মোহিতমোহনই নতুন স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়ে গৃহচ্যুত করে। পরে আশ মিতে গেলে তাকে পরিত্যাগ করে ‘ক্ষীরোদার’ পরিণত করে। এরপর থেকে ‘রসিক পুরুষ’ বারবার ক্ষীরোদাকে গ্রহণ বর্জনের পালা চলাতে থাকে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আর সহ্য না হওয়ায় তার আতর্ষিত বহুরের তীবন আর তিন বহুরের শিশুসহ কুঁয়োয় ঝাঁপ দেয় ক্ষীরোদা। এবং সন্তান হতার দায়ে তার কারাবাস হয়। কেন কি করে সে এ কাত করেছে তা কেউ তনতে চায় নি। ত্তের কঠোর রায়ে তার এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অতএব মৃত্যুদণ্ড তার প্রাপ্য। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠ সাত্তিক ততউক্ত রমণীর কাছে নিজের তরণ বয়সের ছবি ও ছন্দনামাক্তি আংতি পেয়ে স্তব্ধ। যৌবনে কত নারী-সঙ্গ ভোগ করে, কত কিশোরী তরুণীর সরল বিশ্বাস হত্যা করে তাদের অন্ধকারের পথ দেখিয়ে তিনি আত তা ভুলেও গেছেন আর ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিকে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু হেমশশীর তীবনের পরিণতিতে আন্তরিক ভালোবাসা আর সরল বিশ্বাসের মৃত্যু দেখে তিনি বিচলিত। প্রতারিতা নারীর মনে তাঁর মত প্রবণকের প্রতি আন্ত ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে নারী সম্পর্কে শ্রণা ত্রেগেছে তাঁর মনে। মোহিতমোহনের সামান্য আনণ্ড উপভোগ, না তনি কত ক্ষীরোদার তীবনের নিষ্ঠুর পরিণতির কারণ। পঞ্চাশ একশ বা তার বেশী বহুরেরও পূর্বের সমাজে কলুষিত দিক ও নারীর অসহায় আত্মসমর্পণের চিত্র ১৯৪০, ১৯৫০, ১৯৭০ এবং তার পরেও সমসাময়িক। পুরুষের চিত্র মোহিতমোহন ওরফে বিনোদভূষণের মত। নারীর প্রতারিত হওয়া আন্ত হেমশশী ওরফে ক্ষীরোদারই মত। আন্ত সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসার অপরাধের দণ্ড নারীই ভোগ করে। দেশের রাত্তনতিক প্রশাসনিক পরিবর্তন এই নারীদের তীবনের ইতিহাসে বদল আনে না। ৪২ এবং ৪৯ এর দশকের নারীদের তীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী সেনকে আশ্রয় করে এই পরিচয় সুস্পষ্ট করে নেওয়া যাবে।

এরকমই এক প্রতারিতা গর্ভবতী তরুণী শিবানীদি। সব প্রতারিতারাই পুরুষকে বিশ্বাস করেই বঞ্চার শিকার হয়। শিবানীদির ক্ষেত্রও এ পর্যন্ত কোনো গরমিল নেই। কিন্তু প্রবঞ্চিত হয়ে মেয়েরা নিজের ভুলতা বোঝে। অথচ প্রেমাস্পদের প্রতি অতল বিশ্বাস শিবানীদির চোখ এবং মন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। পুত্রী ব্রাহ্মণের খুঁড়িয়ে চলা সংসারের ত্রেষ্ঠা কন্যার কাছে স্কুল শিক্ষকের কথা দেওয়াতাই সব চেয়ে বড় বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল। সুখ স্বপ্নে বিভোর শিবানীদির তনা বাকি ছিল সমাজে ‘গরীব মেয়ে’ মানেই ‘চরিত্রহীন’। তাই কোর্তে সর্বসমক্ষে তার সন্তানের পিতা তাকে চিনতেই অস্বীকার করে। যে কোনো নারীর পক্ষেই এ চরম আঘাত। শিবানীদির কাছে তো কল্পনাতীত। কিন্তু অশিক্ষিত শিবানীদির দৃঢ়তা সম্পন্ন নিতম্ব বিচার বোধ আইনের সব প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করেছে। হাকিম তার ন্যায় অধিকারের কথা বললে শিবানীদি নিজের অনড় সিংহাস্ত সাবলীল ভাবে অনিয়েছে “আমাকে ও গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন এখন অবাস্তর। আমি ওকে তাগ করলাম হতুর! ও চাইলেও ওর ঘরে যাবো না আমি।” (হাস্কুনক্ষ্মেমক্ষ্মনক্ষ্ম, পৃক্ষ্ম ৮৯)। কারণ সে তার সন্তানের পিতা হবার যোগ্যই নয়। অন্তরের সরলতার শুও তায় ও দৃঢ়তায় শিবানীদি আমাদের মুজ করে। পুরুষের হীন আচরণের বিরুদ্ধে তার ঠিকার এবং প্রতিবাদ আমাদের মনে শ্রণা ত্রগায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষীরোদারা, শ্রীমতী ঘটকের সাঁইখিয়ার অসহায়তার প্রতিবাদ করতে তনত না, খাসিয়া মেয়েরা তো তন্ম স্বাধীন। যদিও তা বলে অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে তারা এমনতা ভাবা ভুল। মীনাঙ্কী সেনের সময় শিক্ষার প্রসার, আত্মসচেতনতা বেড়েছে। সামন্ত ভাবনার শিকলও ছিন্ন হতে শুরু করেছে। তাই শিবানীদির মত চরিত্র স্বল্প হলেও নতরে আসে। তবু এযুগেই শোভা কান্ত শ্যামলীদির মতো প্রতারিত অত্যাচারিত মেয়েরা শিবানীদির মত ভাবতে পারে না। কারণ তারা চায় ঘর, আশ্রয়, নাম, পরিচয়, আইনি বিবাহ। শিবানীদির মত তাদেরও চোখে নিতম্ব সংসারের

Heritage

শান্তির নীড়ের স্বপ্ন মাথা। কিন্তু সমাতে তাদের কোনো তয়গা থাকে না। তারা বিনা অপরাধে অপরাধীর তীবন কাতাতে বাধ্য হয়। বেছে নিতে হয় পক্ষে ভরা অসম্মানের পথ। তাই একবার প্রতারিত হয়ে সারা তীবন ধর্ষিতা হতে প্রস্তুত হয়, বিবাহের মাধ্যমে তীবনের অতি স্বাভাবিক পাওনাতি পূরণের বিকৃত মানসিকতার ফলে আইনের সাহায্যে আদায় করে নিতে হয় তাদের। সব সময় অবশ্য সে ইচ্ছাও পূরণ হয় না। কিন্তু কখনই আইনের সহায়তায় ঐ পূরণের শাস্তি কামনার কথা তাদের মনেও আসে না।

আতকের দিনের সমস্যা আরো ভয়াবহ। গণধর্ষিতা কিশোরী পুনরায় ধর্ষিতা হয়। আইনের সাহায্যে কার সংসারে যাবার দাবী ত্রনাবে সে? ৬৯ বছরের শ্বশুর পুত্রবধূকে ধর্ষণ করলে কার স্বামীত্ব গ্রহণ করবে বধূতি? কোনো অঞ্চলের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী অন্যায়াভাবে কাম চরিতার্থ করে ধিকৃত। কি হবে এর পরিণাম? বর্তমানে মানুষ খুবই সচেতন। নারীরাও অন্যায়ে বিচার দাবী করছে। তাই ইমরানার মত মেয়েরা সুবিচারের স্পর্শ পাচ্ছে কেউ কেউ। অর্থ ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও ত্রেসিকা লাল কে হত্যা করে রেহাই পায় না মনু শর্মা ও তার দুই সঙ্গী। কিন্তু সমাজে ঘটনা গুলি যততুকু বিচারের আলোয় স্পষ্ট তার অনেকতাই অন্ধকারে পথ হারায়। যে ঘটনা, দুর্ঘটনা কিম্বা অপঘতনা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের আলোয় পড়ে, অনেকত কষ্টে তার বিচার সম্পন্ন হয়। অধিকাংশই যায় অন্ধকারে তলিয়ে। প্রকাশিত ঘটনাগুলি একথাই প্রমাণ করে যে বহু বহু বছরের পুরনো প্রবৃত্তির বিভৎসতার সমস্যা তার অতি ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতেও উপস্থিত।

হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসা নামক অনুভূতিকে ঘিরে মানব মনের রহস্যময় আচার আচরণ, মনের মধ্যে হাতের সংস্কারের বাধন, শরীরের একবার স্পর্শই তীবন সঙ্গী মেনে নেবার বাধ্যতা বোধ, যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বৈ অসহায়তা বোধ এই নানা ততিলতা শুধুমাত্র নারীদের মনকেই আক্রান্ত করে। বাস্তব সত্য হল এই তেলের চার দেওয়ালে কোনো সুবিচার সুলভ নয়। আর এই লৌহ শৃঙ্খলের বাইরেও অবিচারের কারণেই তাদের কোনো আশ্রয় নেই। নিরাপদ আশ্রয়ের নামে সমাতব্যবস্থার উপহার অসহ্য বণ্ডী তীবন। নদীর যেমন সাগরে মেশা অবশ্যগ্ভাবী। তেলের পথও নারীকে তেমনি অনিবার্য রূপে দেখায় পতিতা পল্লীর পথ। আইন আদালতের বাদান্যতায় অধিকাংশ সময় পূরণের মুক্তি, আর উঠতে বসতে সমস্ত ত্রাতের বিদ্রূপের তীরে কিং হওয়াত মেয়েদের তীবনের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম। এই যন্ত্রণা সহ্য করে কিম্বা তুচ্ছ করে দুর্লভ মানসিক শক্তির অধিকারিনী শিবানীদিরা কখনো কখনো দৃশ্যপত বদলে দেয় আচমকা।

দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু পরিবারের কন্যা মিতা আর চম্পা। বাংলাদেশের আদর্শ শিক্ষকের বৃষ্টিমতী বহু গুণ সম্পন্না কন্যা মিতা। এদেশে এসে দারিদ্র্যের ছোবলে দুর্দশাগ্রস্ত পিতার মৃত্যু। অষ্টম শ্রেণীর মিতাকে দিদির মতই অসময়ে ত্রিবিকার্তনের পথে পা বাড়তে হয় পড়াশোনার সাথে সাথেই। এক রাতে কর্মক্লাস্ত মিতা সঁকোর ওপর আড্ডারত অর্থবান পরিবারের পথভ্রষ্ট বেকার যুবকদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে বাড়ী ফেরে না। পরে থানা হয়ে কারাগারে সে আশ্রয় পায়। দিদি বোনকে মুক্ত করতে চাইলেও এক ঘরে হয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারার আশঙ্কায় মা তাকে ঘরে তুলতে চান না। অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততার অভাব কোনো মা কে যে অমানবিকতা ও স্বার্থপরতার কোন সীমায় তেনে নামাতে পারে ঘটনাতি তার তুলন্ত দৃষ্টান্ত। উক্ত যুবকদের অভিভাবকরা অর্থ দিয়ে মিতার মুখ বন্ধ করাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ নিয়মের আতও ব্যত্যয় দেখি না। রোতরাতে বিরক্ত করে যারা আনঙ পেত মিতা তাদের মুখ চিনত। কিন্তু সে রাতের অন্ধকারে কারো মুখ দেখতে না পাওয়ায় সে কোর্তে সনাক্ত করে নি। সঙ্গিনীদের অভিযোগের উত্তরে সে বলেছিল, “যা সতি তাই বলা উচিত আমার। ভেবেছিলাম সব ক’তন দোষী যদি আমার সাক্ষ্যের কারণে বেঁচেও যায়—একতন নির্দেশ যেন আমার ভুল সাক্ষ্যে সাত না পায়।” (হৃদয়: পৃষ্ঠা ৫৪)। বিনা অপরাধে দণ্ড ভোগ করা অষ্টম শ্রেণীর কিশোরীর মুখে এমন ক্ষোভ শূন্য বাক্য উচ্চারণ, অনায়াসে ন্যায়া বিচারের মূল সূত্র ঘোষণা বিশ্ব্ময়ে বাকশূন্য করে তোলে। চমকে উঠতে হয় তার পরবর্তী চিন্তার পরিচয়ে—তেলের তীবন দেখে সে বুঝেছে যুবক গুলি তেলে এলে তাদের অপরাধ প্রবণতা বাড়ত বই কমত না। কিন্তু মিতার এত বড় সর্বনাশ করেও যে তারা মিতার কারণেই মুক্তি পেল এর ফলে যদি তাদের মনে একতুও অনুশোচনা তগে তাহলে তাদের শুধরে যাবার সম্ভাবনা সে উড়িয়ে দিতে পারে না। যে সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক আচরণ ত্রেল কর্তৃপক্ষের হওয়া উচিত কিন্তু তাদের মনেই ঠাই পায় না, একতি কিশোরী তা অনায়াসে এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আর বিস্মিত ও ব্যথিত হতে হয় এই দেখে যে—তেলের দুর্ব্যবহার, সংসারের ঘৃণা, সমাজে ব্রাত্য মনোভাব পরবর্তীকালে মিতাকে নিজের প্রতি আস্থাহীন ও শ্রুগাহীন করে তুলেছে। ফলে স্বেচ্ছায় ত্রেলখানা প্রদর্শিত তমসাক্ষ্য তীবনের পথে সে হারিয়ে গেছে। মেধাবী বৃষ্টিমতী সং মিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তীবনের যবনিকা পতনে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে।

দেশ ভাগের বলি আর এক উদ্বাস্তু কন্যা চম্পারাগী। কৌশলে পতিতালয়ে আনীত চম্পা বহু প্রচেষ্টাতেও মুক্ত হতে পারে নি। আর পতিতালয়ে কোনো মেয়েরাই স্বেচ্ছায় নেই। পুস্পরা আতও মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ত্রেনা সমাত বোচারাদের গ্রহণই করবে না। আবার ফিরে তাদের পুরনো তয়গাতেই আসতে হবে।

তমাইবাবুর দ্বারা প্রতারিতা বিদ্যা কুমারী হয়েও পুত্র সম্ভানের ত্রনী। অতি আদরের বিদ্যা পিতার কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি পায় নি। বরং ত্রমাতাতি তাঁর নির্বাচন বলে অহং রক্ষার্থে তাকেই সমর্থন করেছেন বিদ্যার পিতা। এই স্বীকৃতিতে ত্রেষ্ঠা কন্যার কোন তীবন দ্বিতীয়বার উপহার দিলেন বিদ্যার বাবা ভেবে দেখেছেন কি? বিদ্যাকে বর্তন করে কোন পথে ঠেলে দিলেন তাকে বুঝতে পেরেছেন কি? অহং কখনো নিরপেক্ষতার পথ পায় না। ফলে সমাতে বিদ্যা এবং তার দিদিদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পূরণের অপরাধের বিরুও

Heritage

প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের ইচ্ছার তন্ম হয়না দিনের পর দিন। তাই বিদ্যাদের আশ্রয় হয় লিলুয়ার মত কোনো হোমে আর মিথ্যা মর্যাদা বস্ত্রয় রাখতে ঘৃণ্য লম্পত স্বামীকে গ্রহণ করতে হয় বিদ্যার দিদিদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

দশ বছরের তহানার কাহিনী কিন্তু অন্য খবর দেয়। দরিদ্র কিন্তু আদরের কৃষক কন্যা অন্নাভাবে ৬৫ বছরের বৃষ্টির বাড়ীতে গৃহকর্মের তন্য নিযুক্ত হয়। বৃষ্টির লালসার শিকার হয়ে তেলে অসুস্থ শিশুর তন্ম দেয় সে। তার ঘৃণায় এবং অমনোযোগে শিশুটির মৃত্যু হয়। কিন্তু বালিকার আবু আন্মির ঘরে আদরের কন্যা নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করে।

সমাজের মর্যাদা হানির ভয়ে বিদ্যার বাবা তাকে ঘরে নেন না। তিনি অর্থবান ও শিক্ষিত। কন্যাদের বিয়ে দেওয়া যাবে না বলে মিতাকে ঘরে ঠাই দেননা তার মা। তিনি আদর্শ স্কুল মাসতারের স্ত্রী। এমনতাই ঘটে সংসারে। এর পাশে এই দরিদ্র কৃষক পরিবারের স্বচ্ছ ভাবনা যেন অতি স্বাভাবিক অথচ নতুন পথ দেখায়। “ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান, পেশা পরিচয়ে কৃষক, অর্থ পরিচয়ে দরিদ্র এবং শিক্ষা পরিচয়ে নিরক্ষর এই দম্পতি” এই কথাটাই প্রমাণ করেন যে ধর্মের সঙ্গে অন্ধতা ও গোঁড়ামী, নিম্ন আয়ের পেশা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে মানসিক ক্ষুদ্রতার, নিরক্ষরতার সঙ্গে কুসংস্কারের যে যোগাযোগ মানুষ নিঃসংশয়ে করে, তা অনেক সময়েই ভুল।

কখনো কখনো লোভ রিপু নীচতা ও অবিশ্বাস্য হৃদয়হীনতায় আবৃত সংস্কারের তলে তড়ানো ভয়াবহ গ্রাম্য বিবাদের মাঝে সমাতে বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর সমাতে মেয়েদের ত্রয়গাতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থের তন্য পিতা যখন কন্যাকে পন্য করে তোলে তখন কন্যার অসহায়তা সর্বাধিক। পিতা শব্দটি তখন তার গভীর অর্থ হারিয়ে শুধু একটি শব্দের মধ্যেই থমকে থাকে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমাদের সমাতেই কন্যা নাকি লক্ষ্মীর সমতুল।

অর্থের লালসায় নীতিহীন এবং হৃদয়হীন শূঁড়ি খানার মালিক মাতৃহারা নিজে কন্যাটিকে ব্যবসা বৃষ্টির খাতিরে ব্যবহার করে অর্থবান। কিন্তু গ্রাহক মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কন্যা গর্ভবতী। অর্থ ও প্রতিপত্তির শক্তিতে গ্রামের ভালমানুষ যবুকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে পিতার কর্তব্য কর্ম সাধিত। বিবাহের চার মাস পরে শিশুর তন্ম গৃহে অশান্তির কারণ হয়। এর পর শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু। হত্যাকরী অত্ননা। কিন্তু এ কাত করল কে? বধু? নিশ্চিত স্বামীর ঘর করবে বলে? সে হয় তো সত্যিই তার পিতৃগৃহের অসম্মানজনক ভবিষ্যৎহীন তীবনতপনে অনিচ্ছুক ছিল? সত্যিই তার স্বামীর সঙ্গে নিজে একতা নিশ্চিত সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সে? নাকি শাশুড়ীই শিশু হস্তা? অন্যায় প্রতাপের ভয়ে লাঠির কাছে নতি স্বীকার করে সন্তানবতী কন্যাকে বধু হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও যে শিশু তাঁর পুত্রের নয় তাকে গ্রহণ করতে তিনি নারাত? তাই? প্রকৃত উত্তর অত্ননার গর্ভে। কিন্তু শাশুড়ীর চার বছরের তলে হয়েছে। অভিযোগ অপ্রমাণিত, তবুও। কারণ কন্যার পিতার অর্থের প্রভাবে শাশুড়ীর অ-প্রমাণকে প্রমাণের চেষ্টা চলছে। হয়তো একই উপায়ে কন্যার প্রমাণকে বিলোপও করে ছেড়েছেন তিনি। আতও যে এই ব্যবস্থা সমাতে অতি পরিচিত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিবানীদির অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিণাম ও পিতৃ হৃদয়ের নানা বৈচিত্র আমরা দেখেছি। উভয় প্রকৃতির ভিন্ন রকম চেহারাও সুলভ। কন্যার তীবন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত পিতারা যতই কঠিন শৃঙ্খলে স্নেহস্পন্দদের আৰু রাখুন না কেন, কন্যার পছন্দের পাত্রকে নামঞ্জুর করুন না কেন, সাহসী কন্যারা পিতার নালিশ সত্ত্বেও সাবালিকা কন্যা, সন্তান কোলে শ্বশুরের ভিততেই ফেরে। আর পুত্র ও স্ত্রীকে কাছে পাবার তন্য স্বামীর অধীর প্রতিক্ষারও অবসান হয়। পিতার স্নেহছায়ায় লালিতা কন্যার বিরঞ্জাচরণ স্বভাবতই মঙ্গলাকাজী পিতার হৃদয়ে আঘাত হানে। কিন্তু সন্তান সহ স্ত্রীকে গ্রহণ করার তন্য ব্যাকুল যে পাত্র, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে কন্যার প্রতি খুব সুবিচার হত কি? না যথার্থ মঙ্গল সাধনই সম্ভব হত। বাবারা বোঝেন না কেন? রীতার তীবন বৃত্তান্ত আমাদের এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন করে। তবে এমন ঘটনা সমাতে অহরহ ঘটে না। সে পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গেছে। গর্ভবতী নিঃসহায় শোভা তলে। মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছে বুলবুল। কত মেয়েই এমন সামাজিক সম্পর্কের শিকার হয়েছে নিজে অতন্তে। রক্তের সম্পর্কের অপমান, নরনারীর সম্পর্ক মূল্য হীন হতে দেখে সমাজের সামগ্রিক চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেম যায় শরীরের পথে হারিয়ে। মানবীয় বিশ্বাসের চেয়ে অন্তব চাহিদাই বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে। তারই পরিণামে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। সরল নিরীহ মেয়ে গুলির তন্যই তেলের চার দেওয়ালের অনির্দিষ্ট অন্ধকারময় তীবন অপেক্ষা করে। ভালোবাসা, শ্রুণা, বিশ্বাস শব্দ গুলি তার গভীরতা হারিয়ে বিদ্রপ হয়ে প্রাণে বাততে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এই হতাশাকে সরিয়ে দিয়ে রচিত হয় আর এক ইতিহাস ভালোবাসার ইতিহাস।

অবস্থাপন্ন বাঙালী ঘরের মেয়ে বাড়ীর অমতে পাশের বাড়ীর ড্রাইভারকে বিয়ে করে। রুষ্ঠ পিতার সঙ্গত নালিশে নেপালি বর বাঙালী বধু লকাপে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত একতাকে লকাপে থাকতেই হবে। এত দিনের সব হিসেব ভুল প্রমাণিত করে পুত্রবধুকে তমিনে মুক্ত করে বাড়ী নিয়ে যান বৃষ্টি নেপালি শ্বশুর। তাঁর পুত্র তো ‘ডেরাইভার ত্রত আছে’। পুরুষ মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, মজবুত শরীর তার, তলে খেতে নিতে পারবে। নির্দেশ অসহায় মেয়ে মানুষকে তেলের কষ্টে রাখার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁতে পান নি বৃষ্টি। তাঁর এই অভূতপূর্ব সিংহাস্তে কোর্তের সম্মতি তো মিলেইছে, এমনকি মেয়ের বাবা ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ হয়ে ‘objection’ দিতেই ভুলে গেছেন।

প্রচলিত রীতির বাইরে অন্য রকম ঘটনাটি ঘটায় কারণ যে পাত্র আর তার পরিবার, সে কথা বলাই বাহুল্য। নেপালি সমাতে এক শ্রেণীর বিবাহের ব্যাপারে একতা রীতি প্রচলিত—পছন্টসই বিবাহযোগ্য্য মেয়েকে তার বাড়ীর লোকত্নের অতন্তে তুলে এনে পাত্রপক্ষ নিজে বাড়ীতে তিনদিন গোপনে রাখে। তারপরে কন্যার বাড়ীতে খবর পাঠানো হলে নিয়ম রীতি অনুসারে শুভ কাত সম্পন্ন হয়। উক্ত নেপালি

Heritage

পরিবার বধূকে ত্যাগ করার কথা হয় তো তাদের প্রচলিত রীতি অনুসারেই ভাবতে পারে নি। অবশ্য কিছুদিন বিবাহিত তীবন অতিবাহিত হবার পরে কি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেকটা সেই সাঁইথিয়ার লোকের বাড়ীর কাতকরে খাওয়া মেয়েদের বিবাহিত তীবনের পরিণতির মত। তবু অন্য রকম সম্ভাবনার আশা করতে ক্ষতি কি? বুলবল শোভা শিবানীদি প্রভৃতিদের অসহায় অবস্থার মিছিল দেখার পর এই নেপালি পরিবারতির সিংহাস্ত মনতে তৃপ্ত করে বই কি!

লোভ, ঈর্ষা, অর্থের প্রলোভন, পরশ্রীকতরতা প্রভৃতি যে প্রবৃত্তি গুলি তীবনে অপরাধকে ডেকে আনে তা ধনী দরিদ্রের সীমারেখা হিসাব করে না। তাই কোনো ধনী পরিবার আরো ধনের আশায় আশুন দেয় বাড়ীর বউয়ের গায়ে। বিষের তুলায় মরে অভিত্রত গৃহবধূ। বধুর বংশ কৌলীন্য যথেষ্ট নয় বলে অবোধ শিশুরা ততুগৃহে দাহ হয় নীল রক্ত অভিত্রত পরিবারে। পারিবারিক ব্যবসা ও সম্পত্তিগত কোণ্ডলের পরিণতিতে খুন হয় কোনো এক শরিক পুত্র বা কন্যা। কিন্তু এই হত্যাকারীদের কাউকে ভানুমতী মহাদেবিয়ার মত জেল খাততে বা শনিচরির মত অতল আঁধারে তলিয়ে যেতে কোনো দিন দেখা যায় না। এদের রক্ষা কবচ অর্থ এবং প্রতিপত্তি। অবশ্য এই হারিয়ে যাওয়াত কাম্যও নয়। কিন্তু কাম্য না হওয়াত ধনী দরিদ্র করে ক্ষেত্রেরই নয়। ছেঁড়া কাঁথা কানি পরা নিম্ন পেশার নিরক্ষর আইন কানুন না তনা, পুলিশের নামে আতঙ্কিত হয়ে, জেলে আশার আগে জেল শব্দের অর্থ না তনা, কোনো ছোতখাতো চুরি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বা হঠাৎ কোনো খুন স্ত্রমে অড়িয়ে পড়া মানুষ গুলির ক্ষেত্রেরই নয়। সবার ক্ষেত্রেরই বিচার পংতি এক হওয়া উচিত।

কোনো শহরে বা শহরতলীতে ঠান্ডা মাথায় যারা মানুষ খুন করে, পরে ভুল লোককে হত্যা করেছে বলে নিশ্চিত্তে ঠিক লোকের সন্ধান চলে যায় তারা কিন্তু সমাত নির্দেশিত অপরাধীদের তীবনে সামিল হয়ে পাগলবাড়ীর অন্ধকারে হারিয়ে যায় না। চোদ্দ বছরের তো প্রশ্নই ওঠে না, চোদ্দ দিনও জেল খাতে না তারা। প্রমানাভাবে তমিনে মুক্ত হয়ে যায়। আর অর্থাভাবে তমিন পায় না ভানুমতীরা। তাই প্রমানাভাবে কোর্তের দিনের প্রতীক্ষায় কেতে যায় তাদের বছরের পর বছর। এই ভাবে গড়িয়ে চলে নূরতহানের তীবন। কেউ তনেনা কবে কোন অপরাধে সে জেলে বণ্ডী। হঠাৎ একদিন রায় বেরোয় তার ছয় মাসের জেল। তখন তার কেতে গেছে ছয় বছরেরও অনেক বেশী। এখানেই তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু। বাইরের জাং তার অপরিচিত। স্বামী তার খোঁত করে নি কখনো। গৃহহারা অনিশ্চিত্ত ভবিষ্যতের অধিকারী নূরতহান নিত্বেক রাখবে কোথায় এ বিশ্ব সংসারে? তার চেয়ে জেলে সবার তন্য নক্ষার তিনিস বুনে হাতের নখ চোখের দৃষ্টি হারিয়ে কোনো মতে তীবনতা বহন করে যেতে পারলেই যথেষ্ট। এই যে একতা তীবনের অপমান ও অপচয় তা কত তীবনের পরিণামকে যে ঈঙ্গিত করে তা সহজেই অনুমেয়। দিনের পর দিন বিচারের বাণী নিরবে নিভূতে কেঁদে চোখের জল মনের ব্যথা থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আছে এর প্রতিকার? মনে হয় কোনো অধিকর্তারই এর উপায় তনা নেই। তনার ইচ্ছাও নেই।

পূর্বপাকিস্তানের আণ্ডোলন ও লড়াইয়ের সময় তাড়া খেয়ে একতি পাকিস্তানী দল ভারতে ঢুকে পড়ে। এরা নিরপরাধ বণ্ডী। সামরিক অফিসারদের স্ত্রী কন্যাও আছে এদের দলে। পর্দানশীন রক্ষণশীল মুসলমান মহিলাদের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। অল্পবিস্তর লেখাপড়া তনা থাকলেও রাতনীতি সমাজনীতি নিয়ে সচেতনতা তাদের তীবনে প্রবেশ করেনি। পশ্চিমা মানুষদের তীবনের একতা ছোট্ট চিত্র এদের মাধ্যমে মেলে।

যে পশ্চিমা মিলিতারীরা রক্ত আর অত্যাচারের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে তাদেরই একতনের কন্যা মুন্নি। একজন স্নেহপরায়ণ সহৃদয় মানুষের ছবি, পিতৃস্মৃতি বলতে তার হৃদয়ে বিরাত্মান। নিরস্ত্র নির্দোষ মানুষকে, ন্যায়ের তন্য যুও রত মানুষকে, কসাইয়ের নির্দয়তায় খুন করে সেনা বাহিনীর যে লোকেরা-তাদের এমন স্নিজ প্রেমময় পারিবারিক তীবনের চিত্র মনকে চমৎকৃত করে। বিশ্বসংসারে পিতৃ হৃদয়ের স্নেহের ধারা, তার স্নিজ তা নির্ভরতা নিয়ে সন্তান হৃদয়ে বর্ষিত। তাই পশ্চিমা মিলিতারী অফিসার, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা ও মিনির পিতা সবার পিতৃহৃদয় এক চিরপরিচিত চিরস্তন সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষার অপ্রসারতা কুসংস্কারকে তীবনের অঙ্গ করে দেয়। তাই জেলের অস্বাভাবিক নানা কষ্ট সব মিলিয়ে মনের বণ্ডী দশা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদে বণ্ডীদের কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারায়। তাদের এই অস্বাভাবিক আচরণ হিস্তিরিয়ারই বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। গ্রাম্য অশিক্ষিত বণ্ডীদিদের কাছে এ হল 'তিন'-এ পাওয়া। দূর পাকিস্তানের না-তনা তয়গার নতুন মানুষ রসিদাফুফু। জেলে কারোর সঙ্গে তেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কিন্তু 'তিন'-এ পাওয়া অবস্থায় অসহ্য ছতফতানীর মধ্যে জেলে সবার তন্য শুভেচ্ছা বাণী বর্ষিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে একজন মঙ্গলাকাজী মায়েরই মত। যে মায়ের মন তত ধর্ম রক্ত মেনে তার শুভেচ্ছা বর্ষায় না। শিক্ষা দীক্ষা কুল মানের পরিচয় তার তন্য অবশ্যস্তাবী হয় না। বিশেষ করে নকশাল বণ্ডীদের তন্য আকাশে বাতাসে যখন দেশী প্রশাসন সহায়কদের মুখে এই ভাষা ঘুরে বেড়াত—“এতাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছ কেন? গুলি করে মেরে দাও নি কেন এটা?” কিন্তু কেউতের বাচ্চা আর তার বিষের সঙ্গে তুলনা হত তাদের। মনে করত “ডেঞ্জারাস স্যার। হিংস্র তাইপ।—এদের শায়েস্তা করা দরকার।” তখন একজন অল্প পরিচিতা বিদেশীনির হৃদয়ের শুভকামনা আর আশ্বাস ভরা বাণীতে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। এদের প্রতিও জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার কখনো সম্মান তনক হয় নি।

জেলের চিত্র এই খবরই দেয় যে—এখানকার মানুষতন যত কষ্টেই থাকুক অন্যের দুঃখ সামান্যতম লাঘব করতে পারলে আন্তরকি আনণ্ডে ভরে ওঠে তাদের মন। রমতনের মাসে উপোসী মুসলমান রমণীদের তন্য আসা বিশেষ খাবার নানী, হমিদার মা, আসমার মা-রা ভোর রাতে রেখে দিত নিত্বে অল্প খেয়ে কখনো বা না খেয়ে। কারণ পরিষ্কার কাবুলিছোলার ঘুগনি, চপ, মিষ্টি অন্য সময় তো মেলে না। আর

Heritage

যার উপোসী নয় তারা পায়ও না। কন্যাসমা হিঁপু মেয়েদের বধিৎ করে মুসলমান অনীপ্রতিমদের মুখে এই সুখাদ্যগুলি ওঠে না। উৎসবের দিনে প্রাচুর্যের মধ্যে কাউকে আপ্যায়ণ করা সহত। কিন্তু এই বত্তীশালায় মাপা খাবার থেকে কিছুত তুলে রাখা, তাও উপোসী অবস্থায় এবং অন্য ধর্মের মেয়েদের ত্য—হৃদয়ের ঐশ্বর্যের এমন প্রকাশ মনকে অনাবিল আনতে ভরিয়ে তোলে। এমন কত শিবরাত্রি, বড়দিন, রমতনের উপোস সমান্তের সমস্ত বিভেদ বিচ্ছেদ ঘুঁচিয়ে দিয়ে অন্তরের পত্রিতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আধ চামচ সিমুই কিম্বা পাঁচতি বৌদের দানা হিঁপু ও মুসলমানের সংকীর্ণ গত্তী অতিক্রম করে নিরানত্তময় ত্লেকে ঈদের চাঁদের মতই নির্মল আলোয় প্লাবিত করে তোলে।

কিন্তু নারীত্তিবনকে অঙ্কার নানা দিন দিয়ে ঘিরে রাখে। অনিচ্ছুক কিশোরীকে দেহ ব্যবসায় নামাতে অঙ্ম সরযু আক্রোশে তাকে খুনই করে বসে। নিষ্ঠুরতা নিয়ে কুড়ি বছরের ত্য ত্লে এসে সে নিমর্মতার প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু সব বাইত্তীরা দেহ পসারিণী হয় না, খাঁতি লঙ্কী ঘরানার বংশধরদের অর্থাপার্তনের উৎস নাচ গান। সুস্থ স্বাভাবিক ত্তিবন এরা পায় না। ঘরে অশান্তি করে তাদের কোনো বাঁধা ‘বাবু’ তাদের গৃহে এসে শান্তিতে আত্মহত্যা করলে শান্তি পায় বাইত্তীরাই। কেউ প্রকৃত সত্য তনতেও চায় না আর এরাও নিতেকে নির্দেষ প্রমাণ করার সুযোগ পায় না।

লঘু পাপে গুরু দত্তও ভুগতে হয় বত্তিনীদের। ত্রাসঙ্কের সময় থেকেই এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কাত করে দিনের পর দিন বাড়ী যাবার অনুমতি, বেতন না পেয়ে কর্তৃর দুতি শাড়ী চুরির অপরাধে বত্তিনী কিশোরী পুতুল। কিম্বা কামার্ত মনিবের ইচ্ছা প্রতিহত করায় মিথ্যা চুরির দায়ে ত্লে খাতছে শহরে রীনা। এরা প্রতিবাদ করতে চায় কিন্তু তনে পরিণামহীন পরিণতি। ফলে নিরুপায় হয়ে নিরবতাই শ্রেয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যেই উঙ্কার মত আবির্ভাব এক প্রতিবাদী সুত্তরী পরিচারিকার। মিথ্যা ঘড়ি ও ব্যাগ চুরির অভিযোগে ত্লে বাস হয় তার। ছাড়া পেয়েই উক্ত চুরির অভিযোগকে সতি প্রমাণ করতে পাশের বাড়ীর গাছ বেয়ে তার মনিব বাড়ীতে প্রবেশ। তার আত্মসম্মান বোধই তাকে প্রতিবাদের এই পংতি তুগিয়েছে। যদিও ধরা পড়ে এবার সে অনির্দিষ্ট কালের ত্যই ত্লে। তার প্রতিবাদের প্রচেষ্টা আবার অবিচার আর ব্যর্থতার স্রোতে হারিয়ে যায়।

এ রকম সাধারণ পরিচারিকা আর রাঁধুনিরাই চুরির অভিযোগ (যা তারা হয় তো করেই নি) ত্লে ভরিয়ে রেখেছে। আর যারা ছোতো খাতো চুরি সতিই করেছে তারা এতাকে তাদের অধিকার বলেই মনে করে। কারণ বাঁচার তাগিদে তাদের এ কাত করা। এই অপরাধীদের আয়ত্তে রাখার ত্যই এত আইন কানুন প্রশাসন ব্যবস্থা! এত সাবধানতা! বাঘা পুলিশ অফিসারদের কর্ম ব্যস্ততা?

লাল মখমলের গাউন পরা অপরাধিনীরা যতই পুত্রবধূকে হত্যা করুক বা নৃশংসভাবে ভাইবিকে শেষ করে দিক—চোখের পলকে তাদের তমিন মেলে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তারা নিরপরাধও সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক কম কিম্বা বিনা অপরাধে যাবজ্জীবন অথবা সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করে শনিচরিতা। সন্তান হারায় শ্যামা ত্লে এসে। তার সাত চোদ্দ বছরের। ‘সদাচারী’ হলে আত বা দশ বছরেই মেয়াদ শেষ হয়। এই ত্লে বাসের ফলে তাদের সংসার তছনছ হয়ে যায়। স্বামী গ্রহণ করে না। বিশাল ত্রাতে নিত্তে ঠাই খুঁততে দিশাহরা হয় তারা। ফলে অনিবার্য ভাবে করার লৌহকপাতই তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। প্রশাসনের ‘অপরাধী’ তেরীর ‘কল’ ভাঙতে উদ্যত হয় না কোনো বিচলিত মন।

ত্লের ‘সদাচারের’ অর্থতি স্পষ্ট হলে কারা ত্তিবনের আর একতি দিক উন্মোচিত হবে। এখানে শব্দের অর্থ হল করার সব নিয়ম মেনে পরস্পরকে এবং কর্তপক্ষকে সুবিধা অসুবিধায় সাহায্য করা। তাতে মার্কী পাওয়া যায়। বেশী মেয়াদের কয়েদিরা মার্কী পেলে তাদের শান্তির মেয়াদ কমে যায়।

কিন্তু এ হল প্রথা। মার্কী পাবার ব্যবহারিক পথ হল কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করে চলা। অবশ্য এই প্রথতি সমান্তের অন্য ক্ষেত্রেও উন্নতির সোপান রূপে সহত্বে গৃহীত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। (যদিও আলোচনার সময় নিপ্তিত)। মনোরঞ্জনের ব্যবহারিক অর্থ আনুগত্য। ত্লের শাসন ব্যবস্থায় মেত্ন থাকেন। তাঁর নিচে দুত্তন অমাদারনীর দায়িত্ব পালা করে ত্লের নিয়ম সামলানো, তার পরের পর্দামিতনের। আত দশ বছর ত্লে খাতার পর কয়েদীদের আনুগত্য বুঝে এই পদে বহাল হয়। এখানকার আনুগত্যের অর্থ দুর্বল বত্তীদের সবল বত্তী কর্তৃক অমানুসিক নির্যাতন। এই অত্যাচার করতে কেউ অস্বীকার করলে তা অবাধ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন রূপে পরিগণিত হয়। তাই দীর্ঘ মেয়াদী বত্তিনী বা সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিতরা ক্রমশঃ নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে থাকে। ত্লের এই নতুন অভিধান অনুসরণ করেই সরযু মেত্ন বা ওয়ার্ডারদের মাতৃবৎ দেখে আর সাধারণ বত্তিনীদের আতঙ্ক স্বরূপ হয়ে ওঠে। এই মার্কীর লোভই মহাদেবিয়াদের ক্রমশঃ নিমর্মতার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে। এক সময় অসুস্থ বত্তিনীদের ত্য ত্লের হাসপাতালে ন্যায্য ওষুধের ত্য যারা বাকবিতন্ডা করেছে অদৃষ্টের পরিহাসে কিছুকাল পরে তাদেরই অত্যাচারে বত্তিনীরা হাসপাতালে ভর্তি হয় শুশ্রযার ত্য। বিচারাধীন বত্তিনী শিখার নিষ্ঠুরতা থেকে শিশুর শরীরও রেহাই পায় না। কোর্তে অপরাধ প্রমাণ হবার আগেই সে বিভৎস অপরাধীতে পরিণত। হার্তিত নম্বরে সক্ষ্যা থেকে সারা রাত ল্লান আলোর তলায় যে অত্যাচার বত্তিনীর ওপর বত্তিনীরা করে তা কোনো অর্থেই অপরাধী সংশোধনের সংজ্ঞা বহন করে না। নিরপরাধ বত্তিনীরা প্রতিপত্তি পেয়ে তিলে তিলে দাগী অপরাধীতে পরিণত হয়। শারীরিক অন্য অত্যাচারের সঙ্গে চলে যৌন অত্যাচারও। এ সবই রাতভর মুদু আলোয় শিশু, কিশোরী ও বৃগাদের সামনে ঘতে চলে। যে তপন আধো উচ্চারণের গত্তী পেরোয় নি, আদুরে পুম্নি তার শৈশব অতিক্রম করে নি এবং নানা স্তরের বত্তিনীরা এ সব দেখে আতঙ্কিত হয়। ধীরে ধীরে তাদের সুকুমার বৃত্তি, শুভবোধ, ত্তিবনের প্রতি ইতিবাচক ভাবনা সব পরিবর্তিত ও সংশোধিত

Heritage

হতে থাকে। তর্জন গর্তন স্বেচ্ছাচার, নৃশংসতার দীক্ষা শুরু হয়ে যায় নিতের অত্মস্তেই। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার পরিধির বাইরে গেলে অবশ্য এরা অতলে হরিয়োও যায়। বাধ্য বণ্ডিনী অর্থাৎ সদাচারীদের মধ্যে থেকে নতুন 'মেত' বহাল করা হয়। তেলের চার দেওয়ালের একঘেয়ে পশুর বণ্ডী তীবন যাদের মনকে পীড়িত করে না, বরং অন্য বণ্ডিনীদের বণ্ডিত করে ক্ষমতা উপভোগ এবং রুগ্নী রোক্তার বাড়ানোত যাদের কাছে তীবনের এক মাত্র লক্ষ্য তারা এ তীবন ত্যাগের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু এদের স্বভাবে কিছুই কি ভালো ছিলো না? এরা কি চায় নি আর পাঁচতা স্বাভাবিক তীবনের মাঝে মিলে যেতে! এদের তীবনবৃত্তান্ত তো সে চিত্রই মেলে ধরে। অন্তরে শুভ ও সং ভাবনা বিকশিত করার বদলে সমস্ত কু প্রবৃত্তি গুলিকে বাধাহীন ভাবে স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করার সুযোগ তো জেলখানাই করে দিয়েছে। এরা তো কেউই প্রকৃত অপরাধী নয়! যথার্থ অপরাধ জ্ঞাতের লোকেরা বহু রকম অপরাধ পরিচালনা করে। হরিয়ো যাওয়া ছেলেদের ধরে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষা বৃত্তিতে নিযুক্ত করে। এতে রোক্তার ভাল। ছেলেরা পালাতেও পারে না। রীতিমত ভিক্ষা দিয়ে পকেতমার ভিখারী চোর প্রস্তুত করা হয়। সমাজে প্রভাবশালীদের সমর্থনেই এই কর্মকান্ড সাধিত হয়। তাই ধরা পড়লেও এর শীঘ্রই মুক্ত হয়ে যায়।

পতিতাপল্লীর পরিচালনার ভারও অপরাধ জ্ঞাতের লোকের হাতে। নানা কৌশলে জেল থেকে ত্রেয় করে পছঁসই নারী ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা নিশ্চিত করে তারা। এই অসহ্য তীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মেয়েরা নেশার দ্রব্যের অধীন হয়ে পড়ে। তা-ও হাতে আসার সুযোগ জেলই করে দেয়। অন্ধকারে তলিয়ে যাবার সুবর্ণোবস্ত্রে কোনো ফাঁকি থাকে না।

দরিদ্রা নারীকে স্বেচ্ছায় কোন অতলে উপস্থিত করে তারও খবর মিলবে এখানে। দীক্ষা প্রাপ্ত পকেতমারে রূপান্তরিত এক নারী যার স্বামী সংসার সব থেকেও নেই। অপরাধ জ্ঞাতের স্থায়ী বাসিষ্ঠা সে। এই পেশাতেই সে স্বামীর পাকা ব্যবসার ব্যবস্থা, স্বামী-সন্তানের নিশ্চিত তীবন দিয়েছে। কিন্তু অন্যের সর্বনাশ করে তীবনের নিশ্চিততা তৈরীর মানসিকতা তো প্রথম থেকেই তার ছিল না? এমন তীবনে সে পরম আনন্ডে এসে পড়ে নি। দরিদ্র-কন্যা আর দরিদ্রের স্ত্রী ছিল সে। অভাব আর অপমানের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে স্বামী মাতাল হয়ে স্ত্রীকে মারে। আর সংসারের দিকে চেয়ে সব যন্ত্রণা সহ্য করে কাতে বেরতে হয় তাকে। এমতাবস্থায় স্বামীর এক মাতাল বন্ধুর পরামর্শে অর্থাভাবের তুলনা ঘোঁচাতে এই পঙ্কিল পথে প্রবেশ তার। কিন্তু স্বামী-সন্তানের মাথা থেকে নিতের অশুভ ছায়া সে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় যে কোনো মঙ্গলাকাজী স্ত্রী ও কল্যাণী মায়েরই মত। এই অপরাধিনীর উচিত অনুচিত ভালো মণ্ডের বিচার হবে কোন নিস্তিতে? কার তত্ত্বাবধানে? আছে কোনো উপযুক্ত মাধ্যম?

তোনা ফাতকের সময় মুসলমান রমণীদের অসহায়তা যে স্তরে ছিল আততার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিন তালাকে বিচ্ছেদের পথে বাধা আছে। শ্বশুরের ধর্ষণে, পুত্রবধূকে স্বামী ত্যাগ করে শ্বশুরের সঙ্গে বাধ্য হয়ে থাকতে হয় না। মাতৃহস্তা পিতাকে তেল থেকে মুক্তি না দিতে ভীতা কন্যার আর্তিকে গুরুত্ব দিয়ে মেনে নেওয়া হয়। আতকের নারী তার অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা চাহিদা সম্পর্কে সচেতন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু, তবু এদের তীবনে একতা কিন্তু থেকেই যায়। রোক্তাদের সংবাদ যখন এই তথ্য গুলি পরিবেশন করে—তরণ বা কিশোর কর্তৃক নাবালিকা ধর্ষণ। বৃৎ শ্বশুরের কামনার শিকার তরণী পুত্রবধূ, ধর্মযাতিকাদের প্রতি উচ্ছ্রঞ্জ তরণদের অশালীন আচরণ, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির গোপনে একাধিক বিবাহ, সহপাঠীদের তৈবিক প্রবৃত্তির স্বীকার সহপাঠিনী প্রভৃতি, তখন সমাতেছড়িয়ে থাকা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়ে সমাজে স্বরূপতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মসম্মান বোধ, মূল্যবোধের অভাব মানুষের তীবনকে অসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসহীনতার ঘন কালো ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে বোঝা যায়। শিথিল হয়েছে আত্মিক সম্পর্কের নিবিড় বন্ধন। সর্ব স্তরের নরনারীর তীবনের নিত্য সঙ্গী নিশ্চিততার অভাব। তাই অবৈধ সম্পর্কের বিভৎস চেহারা দেখায় সমাত। কন্যাদের সম্মুখে তাদের মাকে হত্যা করতে পারেন পিতা নির্ভয়। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদের পরিণাম এই হত্যা। বিকৃত মানসিকতার মানুষগুলির আত্মরক্ষার এতি পুরাতন অস্ত্র। তবে মীনাঙ্গী সেনের সময় থেকে এর ব্যাপকতা এবং বিভৎসতা চোখে পড়ার মত। এখন নারীর ক্ষমতার বিস্তার ঘটেছে—'সরকারী হাসপাতালে দালালি ব্যবসায় এখন মহিলারাই ডন'—সংকলনতি এইতাই প্রমাণ করে। এই 'মহিলা ডন'দের ক্ষমতার মদে মত্ত নির্ধুর হৃদয় গুলির আড়ালে সরল নিষ্পাপ দরিদ্র রমণীর কল্যাণী মূর্তির ব্যর্থ রূপ উঁকি মারে না কি? নিতের সংসারকে সব অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত রাখার আকুতি ছিল যাদের দুই চোখ তুড়ে? সুস্থ স্বাভাবিক চাহিদায় এমন তীবনের স্বপ্ন কখনো তারা দেখে নি। বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে সমাত প্রদর্শিত এই পথ যে তারা বেছেছে সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শুধু ত্রাসঙ্ঘের কেন রবীন্দ্রনাথেরও সময় থেকে আত পর্যন্ত সমাজে ব্যবস্থা, আইনকানুন, তেল প্রশাসন ও বিচারের বিধি সাধারণ মানুষের তীবনকে কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারেনি। আপাত উন্নতি আর স্বাধীনতার আড়ালে নারীর বধুণাময় তীবনের যন্ত্রণা ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় বহাল থেকেছে। তীবন ও সমাজে পুরো ব্যবস্থাই যদি নতুন করে ঢেলে সাতনো যেত!

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

- ১। শিলং তেলের ডায়রী—সুরমা ঘটক, অনুষ্টিপ প্রকাশনী।
- ২। তোনা ফাতক—রাণী চণ্ড, আনন্ড পাবলিসার্স লিমিটেড।
- ৩। হার্তত নম্বর মেয়াদী নম্বর—মীনাঙ্গী সেন, কারিগর।