Academic Journal

Vol. 13

2020

NAAC accredited Institution

DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to West Bengal State University (Barasat, North 24 Pgs.)

208/B/2, Dum Dum Road, Kolkata - 700 074, Phone: 2560 5921,
E-mail: *ddmrm2006@rediffmail.com* | Website : www.ddmrm.org

Published by
Dr. Sandip Dasgupta
Principal & Secretary
Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya

Edited by

Dr. Sabitri Dutta
Assistant Professor, Department of Economics

Dr. Sarmistha Roy Chowdhury
Assistant Professor, Department of Geography

Design & Printed by
PrintDyoti
Phone : 9748674632, E-mail: *printdyoti15@gmail.com*
Web: www.printdyoti.co.in

Foreword

We are pleased to publish the 13th volume of our ***Academic Journal 2019-20***.

It is our pleasure that we have been able to come up with articles which are enriching for all of us. We have received contributions from scholars of different fields and we are grateful that they have shared their knowledge with us.

We have put our best effort to make this journal rich in value as well as quality. Round the clock effort of all the staff of the college has made it possible to publish the Journal.

We are hopeful that this journey of publishing this Journal will continue in each of the coming years.

Dr. Sandip Dasgupta
Principal & Secretary,
DumDum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya

Contents

Page No.

Understanding the Consequences of Stigma on Persons with Intellectual Disability 1
— *Anupam Debnath*

Addressing Gender-sensitive Issues in Media Content 3
— *Argha Sen*

দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক 8
— *বিভাস দাস*

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান 13
— *কৈলাস মাহাত*

Application of Buddhist Ethics: A Brief Overview 16
— *Lipika Das*

Ideologies of Rabindranath and Gandhi: In the Light of Nationalism 20
— *Mithun Chowdhury & Dr Sanchali Bhattacharya*

প্রাচীন ন্যায়ের দৃষ্টিতে অপবর্গ এবং শরীর 27
— *নিরুপমা দাস*

লিঙ্গ-রাজনীতি ঃ একটি নারীবাদী মনঃসমীক্ষণ 36
— *রত্না সরকার*

Main Challenges Faced by the Elderly in Care-homes or Old-age-homes in India 40
— *Sarmistha Mitra*

Suicidal Tendencies among Youths: A Study on Risk & Protective Factors 48
— *Surajit Das*

বৌদ্ধ মতে প্রমাণ ঃ একটি পর্যালোচনা আলোচনা 54
— *তপতী সাহা*

সমাজবীক্ষণে সৃষ্টির বাস্তবতা 56
— *ডঃ উত্তরা কুন্ডু চৌধুরী*

UNDERSTANDING THE CONSEQUENCES OF STIGMA ON PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Anupam Debnath *

[*According to World Health Organization (WHO) roughly 200 million human beings have a psychological and adaptive deficiency known as intellectual disability (IQ below 75). In psychiatric discourse they represent2.6% of the world's population. These persons with intellectual disabilities have been enduring undesirable attitudes as stigmatization on the basis of their disability status throughout the ages in everyday life. Using findings from several research articles this paper intends to highlight certain consequences of stigma on individuals diagnosed with an intellectual disability.*

***Keywords**: Intellectual disability, Stigmatization, Consequences.*]

Introduction

Though the concept of disability varies from time to time and place to place, one can find that throughout the ages those with disability have usually been seen in mainstream society as weaker and inferior beings compared to those who were considered as able bodied and able minded people. As a result of such stereotype, people with disabilities have encountered stigmatization which involved negative discriminations based on their nature or kind of disability which have often led to their social exclusion. Many prejudiced people of mainstream society believe that persons with disabilities are over-protected because people associate disability with helplessness. Such condescending and dehumanizing attitudes coupled with internalization of this wide range of negative attitudes by persons with disabilities are responsible for feelings of guilt, embarrassment and shame of rejection among these categories of human beings who have unquestionable dignity and worth(Silverman, 2016).

Apart from the above mentioned self-perceived stigma, persons with disabilities also face social stigma due to their ethnicity, class, caste, gender, sexuality, nationality, religion to mention a few (Caddell, 2020). In many cultures around the world, there has been a plethora of perspectives on disability. However, it cannot be overlooked that disability in many cultures has been linked to illness, dependency, vulnerability and even to curses and blasphemies. Often it is thought that those with disabilities lack the ability to care for themselves and that they cannot arrive at conclusions during decision making as they are devoid of agency.

According to The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM – 5, 2013) '*Intellectual Disability*' is a kind of disability which is described as a substantial deficiency in the intellectual as well as adaptive capacity of an individual. Earlier it was labeled as mental retardation. The alteration in terminology from '*mental retardatio*n' to *intellectual disability*' in the discourse of Psychiatry has encouraged a growing alertness among inhabitants of several countries regarding stigma involved in such disability, however, stigma as a negative discriminatory behavior response or attitude lingers on worldwide(Ditchman, Kosyluk, Lee, & Jones, 2016).

Individuals who face stigmatization usually feel that they have been undervalued by others. As far as financial constraints are concerned, universally 150 to 200 million individuals with intellectual disabilities are forced to spend less than $1 per day (Hear our voices:A global report. People with intellectual disability and their families speak out on poverty and exclusion, 2006).

It is this penury coupled with lack of security, barriers to schooling and the consequent joblessness among persons with intellectual disabilities that lead to human rights violation and absence of social inclusion. Such institutional hindrances as well as impediments in public involvement are influenced in part by stigma because it is the negative conjecture of service providers about the incompetence of persons with intellectual disabilities to make informed choices that result in negative attitudes which preserve scarcity in financial resources, access to learning, occupation and community life(Ditchman, Kosyluk, Lee, & Jones, 2016).

* Ph.D Scholar, Department of Social Work, Visva-Bharati University; E-mail: *adebnath33@gmail.com*

Self-stigma on the other hand means an internalized shameor disgrace that is influenced by how persons with intellectual disabilities are negatively projected and viewed by other folks around them. Persons with intellectual disabilities as research participants have testified that they were quite mindful of the stigmatized status within their culture. However, they find it difficult to comprehend the intention for such direction of stigma at them. However, by overlooking their dehumanized and defamed position they end up contributing to more stigmas(Roth, Barak, & Peretz, 2016).

Another phenomenon which deserves more attention is the wide range of Disability hate crimes which are crimes that are specifically targeted towards persons with disabilities for victimizing and oppressing them. Unfortunately in the absence of radical disability rights activists and advocates, such disability hate crimes often go unreported and non-documented when persons with intellectual disabilities become victims of hate Such hate crimes may range from locking beaten up persons with intellectual disability in a toilet and forcing them to drink urine to making them live like slaves eating scraps of food from garbage bin. It is tremendously challenging to ascertain the exact number of disability hate crimes against persons with intellectual disability who are often labeled as 'retard' lacking agency. Usually the authentic number of disability hate crimes is at least 30 times more than authorized police record indications(Sherry & Neller, 2016).

Conclusion

When the stigma associated to intellectual disability gets blended with the wider constructions of power such as the duality of ableism and disableism then it produces a non-congenial hostile atmosphere for people with intellectual disabilities. Thus more research especially in-depth participatory qualitative studies need to be conducted to more fully comprehend the influence and impact, influence and consequences of stigma on persons with intellectual disabilities in their social contexts. Moreover, the extent to which self-advocacy can be a different but powerful tactic in dealing with stigma needs to be investigated too. In this regard, the role of social workers in providing context specific psychosocial interventions for minimizing negative discriminatory attitudes must be explored. Efforts should also be made to find out ways by which hate crimes associated with persons with intellectual disability get more reported especially in less developed countries like India. Apart from the responsible role that must be played by the empathetic governments of respective countries in addressing and minimizing stigma, the role of the media as the fourth pillar of democracy must also come into play to expose the plight of persons with intellectual disability and in giving a voice to their unheard voices.

References

- (2006). *Hear our voices:A global report. People with intellectual disability and their families speak out on poverty and exclusion.* Inclusion International.
- *Disabled People in the World in 2019: Facts and Figures*. (2019). Retrieved March Thursday, 2021, from Inclusive City Maker: https://www.inclusivecitymaker.com/disabled-people-in-the-world-in-2019-facts-and-figures/
- Caddell, J. (2020, July). *What Is Stigma?* Retrieved May Monday, 2021, from verywell mind: https://www.verywellmind.com/mental-illness-and-stigma-2337677
- Ditchman, N., Kosyluk, K., Lee, E. J., & Jones, N. (2016). How Stigma Affects the Lives of People with Intellectual Disabilities: An Overview. In K. Scior, & S. Werner (Eds.), *Intellectual Disability and Stigma: Stepping Out from the Margins* (pp. 31-43). London: Macmillan Publishers.
- Roth, D., Barak, D., & Peretz, H. (2016). How Stigma Affects Us: The Voiceof Self-advocates. In K. Scior, & S. Werner (Eds.), *Intellectual Disability and Stigma: Stepping Out from the Margins* (pp. 49-58). Macmillan Publishers.
- Sherry, M., & Neller, A. (2016). Intellectual Disability, Stigma, and Hate Crimes. In K. Scior, & S. Werner (Eds.), *Intellectual Disability and Stigma: Stepping Out from the Margins* (pp. 111-123). London: Macmillan Publishers.
- Silverman, A. (2016). *Disability Stigma and Your Patients*. Retrieved May Monday, 2021, from University of Washington. Healthy Aging & Physical Disability RRTC : http://agerrtc.washington.edu /info/factsheets/stigma

ADDRESSING GENDER-SENSITIVE ISSUES IN MEDIA CONTENT

Argha Sen*

[*This article is about how gender issues are addressed in the media content and how media positions female subject in society. As a 'magic multiplier,' media plays a pervasive role in insinuating its messages into our consciousness about the need to address gender-sensitive reporting, following industry ethics, to present a balanced, fair and accurate content.*

Keywords: *Gender, Media, Magic Multiplier, Ethics, Fair.*]

Introduction

"*Whoever controls the media, the images, controls the culture*." – *Allen Ginsberg.*

According to *World Development Report* (WDR) 2012 defines gender as *socially constructed norms and ideologies which determine the behaviour and actions of men and women* (Kangas, Haider & Fraser, 2012). The contents of media must not only entertain and report thoroughly on recent events but also need to address gender related burning issues like male and female representation, their environment of work, their status quo in society and the like.

Changing Scenario

How could the removal of social barriers to the empowerment of girls and women, or eliminating gender violence be possible if the media content that channels negative gender stereotypes, belittle, degrade and sexualize women, and normalize gender violence, are not addressed? Gender stereotypes are now being more likely to be challenged by the media which highlights the need to eradicate the prejudices, attitudes, norms, beliefs and practices that sustain gender-based discrimination, marginalization and inequality. But the data from the 20 years of research by *Global Media Monitoring Project* (GMMP) on gender-sensitive issues in news media content unveils *a very slow and dilatory rate of progress of gender parity in the media* (*Addressing gender issues in media content*, 2018, from WACC).

Participation and Influence of Women in Media

Gender Disparity: *It has been found through studies that the apex positions like that of the executives, publishers and chief editors in the media outlets are still dominated by male, while the number of female working has also been rapidly increasing globally* (White, 2009) . Such disparity in gender is quite evident in Asia and Africa, where women are bound by the shackles of their cultural impediments which restrict them from fulfilling journalistic role; as male counterparts are considered more suitable to do evening work or late night shift, travel far from home and covering issues like politics and sports (Myers, 2009). The *Global Media Monitoring Project* reports that *globally, most of the women journalists are instructed to work on 'soft' news like family, lifestyle, fashion. The 'hard' news like politics and economy is very rarely to be scripted or covered by female* (Kangas, Haider, & Fraser, 2012).

Participation of Women in Media: The participation level of women in the media has resulted in or rather determines the media content. It seems that the women journalists are more sensitive while dealing with issues of other women's needs and perspectives than their male counterparts. Nonetheless, *the presence of women on the radio, TV and in print media influences the women and girls of our society who see them as their positive role models and thereby gaining their confidence as sources and interviewees, and lastly, it also helps to attract a large number of female audiences*. (Kangas, Haider, & Fraser, 2012).

* State Aided College Teacher (SACT), Department of Journalism and Mass Communication, Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya; E-mail : *arghasen007@gmail.com*

Media Content and Portrayal of Men and Women in Media

Women Featured as Victims while Men as Experts: *Fair gender portrayal in the media should be a professional and ethical aspiration, similar to respect for accuracy, fairness and honesty* (White, 2009). Yet, unbalanced gender portrayal is witnessed globally. The *GMMP* finds that women are more likely to be featured as victims than men in news stories and often identified according to their family status. *As compared to male, female are rarely featured in the world's news headlines; less likely to be relied upon as 'spokespeople' or as 'experts'. While poor, older women or ethnic minorities are even less visible* (Kangas, & Fraser, 2012).

Underrepresentation of Women: *The commoners often fall prey to media as it distorts reality in under-representing women. The media falsely showcases women to be unimportant or invisible (or in identity crisis) while men are cultural standard.* Scarcity of women in high ranks (TV writers or executives) in media and less female film directors eventually leads to *negative portrayal of women* in the society. Often, women are *belittled, degraded and sexualized in media. Female are shown as sex objects, passive, incompetent and dependent to their male counterparts.* In TV soap operas, *women are shown as tormentors, schemers and home-breakers and are often seen indulged in adultery*. Women are assigned to cover *'soft news'* while men cover '*hard news*'. In addition, *under-representation of women as primary care-givers and men as bread-winners* distorts reality. But recently, *females are portrayed as 'superwoman' who is career-oriented; economically independent and even as bread-winners*.

Limited Coverage and Reality Distortion: The media in its daily coverage gives prime attention to adverse sex ratio, maternal mortality, crime and poverty regarding women; which is very limited as rest of the space is allocated for celebrities, fashions and video jockeys. Comparatively fewer articles on career opportunities, health awareness, child care services, etc. are highlighted. Unless a gruesome murder or rape takes place, women's problems never figure on the front page of a daily. TV culture distorts reality in portraying weak, indecisive men ensnared by seductive women, when in reality men play active role in oppressing them. This negative portrayal of women in media has led to amendment in *Indecent Representation of Women (Prohibition Act), 1986*. Even, *Press Council* has prescribed some guidelines for media while reporting atrocities on women, as evident in '*Aarushi murder case*' (Ray, 2008).

Stereotypical Portrayal of the Sexes: Now-a-days, almost all forms of media communicate unrealistic and stereotypical portrayal of sexes. *From TV serials to films, women are often demeaned as home-makers and care-givers of family, always dependent on men, or shown as objects of attention for male. Stereotypes are now more being challenged by the stories of female reporters than those filed by male colleagues*. In 1970s, the Indian feminists strongly criticized the derogatory or stereotypical approach towards female in media. They argued that there is a strong need to highlight the woman's way of thinking, expressing and feeling in media; and even portray them as self-independent, hard working benefactors of the society.

Gender Imbalances and Gaps: Men are also subjected to stereotyping in the media as they are typically characterized as the powerful and dominant. *The media often tends to demean men in caring or domestic roles, or those who oppose violence.* Such portrayals can influence perceptions of what society may expect from men and women, and vice-versa. Therefore, one needs to address gender imbalances in media. *European Commission* (2010) recommends that *there should be gender parity on expert panels on TV or radio; and women must be used as 'experts' by media professionals*. Also, *conscious efforts should be made to portray female and male in non-stereotypical situations* (Kangas, Haider & Fraser, 2012).

Participatory Community in Media

Women as Producers and Socio-Political Actors: *Participatory Community in media aims to increase women's involvement in media – perceive them as 'producers' and 'contributors' of media*

content and not solely as 'consumers' (Pavarala, Malik, and Cheeli, 2006). It has encouraged women in decision-making and agenda-setting activities. Women have potential to become *socio-political actors*; promote a balanced, non-stereotyped portrayal of women in media and to *challenge the status quo*. *In Fiji, women who took part in a participatory video to help their families and communities*, has managed to improve the status of women in the minds of government bureaucrats. But, it has its limitations. Baú (2009) states, *establishment of a women's radio station (run by women) in Afghanistan forced women to engage in self-censorship to avoid criticism from male leaders* (Kangas, Haider & Fraser, 2012).

Gender Inequality in Indian Media

Disparity Percentile: Recently, '*women byline*' contributes about 27 % of front page articles in India's top English dailies while a mere 5 % in Hindi newspapers. Overall, just about 6 % of sports stories in English and Hindi newspapers are written by women. In Television, female appear in just 15.7 % of '*flagship debate panels*' on English news channels, while 8.3 % for Hindi news channels. *Rajya Sabha TV* and *NDTV India* have the highest number of all male panels. While *the number of male and female anchors in media are equal*. Also, in digital media like *newslaundry.com* women comprise only 35.4 % of writers while men about 65 %. To be true, *less than 8 % of content across news mediums cover gender issues like rape, domestic violence, sexual harassment, etc.* (*'Gender Inequality in Indian Media'* report, 2020, *Newslaundry*). Thus, Indian media is more likely to be dominated by men than female.

Gender Issues in Social Media

Empowerment and Liberation of Women via Social Media: *It is social media that reflects as sites of socialization, enacting equality and liberation from patriarchal dominion*. Today, with the aid of internet and blogs, women holds a platform to voice their opinion that are often overlooked or silenced in society (even, lesbian). Additionally, they build a strong sense of connection necessary to bring social change (eg, '*Arab Spring*' advocated for increased women's rights). In the countries like Egypt, Saudi Arabia and Jordan that limit freedom of expression, *blogs serves as a prime venue for gendered self-expression*. *Blogs have potential to become sites of enlightenment and liberation; and emphasize sexual openness, empowerment and pleasure*. Even mothers embrace blogging to socialize and as a means of producing income (Neff, 2008). Men typically write filter, medical and political blogs; whereas, women write journal or diary blogs. The former employ emotionless language while the latter use expressive language as "*I am a woman, not a girl!*" (Temple, & Webb, 2015).

Transgender as Bloggers: Even, '*Transgender,' falls under LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender), also addresses their social discrimination, legal and economic difficulties via blogs*. Such blogs may enrage some of the cisgenders who might (not comprehend their importance as '*Ardhnarishwar*' in Hindu myth) try to curb their freedom of expression in the society. Even Indian cinema like Mahesh Bhatt's *Sadak* depicts transwoman as a villain; while other films portray them as objects of mockery and denial like Amitabh Bachchan in *Laawaris* (1981). Thus, *transgender bloggers find refuge, identity and comfort in their blogs*.

Gender Identity and Deception: It was globally reported that as compared to men, women spend excess time on Facebook and Twitter. *Gender-identity* is being displayed via snapshots in Facebook and Instagram. Specifically, *pictures uploaded by males often represent them as active, dominant and independent; females focus more on looking attractive and dependent* (Rose et al., 2012). The rigid notions of gender and sexuality are now being challenged by gender-bending (eg- cross-dressing), cybersex, online pornography and identity manipulation that are common online. *Deception is common online as women lie for safety concerns; while men lie to boost their socio-economic status* (Gibbs et al. 2006) (Temple, & Webb, 2015).

Projection of Women in Indian Media Advertisements

Women are Showcased as Sex Objects and Commodity: Indian media advertisements focus on

images of perfection which is mostly women; believed to have good brand recall value and grab attention of men. *Women were mostly shown as sex or decorative objects, as victims of men's sexual pleasure, in magazine advertisements*. Media advertisements often exploit female bodies by *commoditizing women and de-humanizing* them. *While men are seldom pictured nude or even partially unclothed, women habitually are presented in provocative, semi-naked, vulgar postures in various advertisements of clothes, makeup, colognes, hair products, etc*. (Wood, 1994). For instance, a Swiss based innerwear company, *Calida* in 1998 featured Dino Morea pulling off Bipasha Basu's underwear with his teeth. Be it music videos, films or TV, women are usually portrayed as sex objects to win men's heart and even slang terms like '*a doll*', '*a chick*' are vividly used to attribute women.

Normalizing Violence against Women

Violence as a Natural part of Love and Sex: It is evident that exposure to sexual violence through media is linked to greater tolerance, or even approval, of violence. *Dieter (1989) suggests that heavy exposure to media violence within relationships tends to normalize it, so that abuse and violence are considered natural parts of love and sex* (Wood, 1994). *As a result, women do not object or defend themselves from men's violence*. Women who views pornography and erotica tends to accept brutality and pain as enjoyable, forced sex / abuse as positive in a mutual relationship. From TV series like *Game of Thrones* (2011) to films like *Fifty Shades of Grey* (2015), all tends to normalize violence as part of normal relationships.

Global Alliance is Needed to Curb Violence: Malamuth and Briere (1986) *suggests that viewing violence leads desensitize men to rape, use physical aggression and exploit women, thereby making forced sex more acceptable to them* (Wood, 1994). Such negative depiction of media to normalize violence against women is a curse for society. *Media Advocacy Group recommends media to be extremely factual and empirical while reporting violence against women*. '*Global Alliance for Media and Gender*' is a coordinated strategy through which the global, regional and national organizations, NGOs, feminist advocates and media owners, can suggest media industries so that they can firmly contribute to ceasing violence of gender.

Solutions and Recommendations

In 1995, Governments participating in the "*Fourth World Conference on Women*" in Beijing aimed to "*promote a balanced and non-stereotyped portrayal of women in the media*." The "*2030 Agenda for Sustainable Development G*oals" seek to *"achieve gender parity and women empowerment.*" The power to change lies with governments, media and commoners. Governments need to acknowledge media with the objective of promoting gender equality and women's empowerment. *Professional media have a fundamental obligation, following industry ethics, to present balanced, fair and accurate content*. The media house must adopt and enforce a gender policy and guidelines for gender-sensitive reporting. (*Addressing gender issues in media content*, 2018, from WACC).

The burning issues like gender disparity, under-representation of women, gender identity in social media, stereotyping men and women, normalizing violence against women, projection of women as sex objects and commodity – all needs to be critically addressed by global media. Both men and women journalists must equally be commissioned to cover both hard news and soft news. *TV and films must act as an instrument for improvement of status of women and the media must devise reality-based programs and improve their content*. *Joshi Committee* recommended *fair and positive portrayal of women in mass media and careful scrutiny of all advertisement materials on TV to ensure women are not shown in stereotype or derogatory ways*. Radio jingles must not reinforce stereotyping women but showcase them as active and self-independent. The media needs to voice transgender issues in a delicate way. *Community radio like 'Sangam' (2008), and shows like 'Afghan Women's Hour'*, etc. *must be encouraged as it offers a forum to discuss gender, social issues and women's rights*. The print media must be committed to daily report gender issues like rape, domestic violence, etc. Media must address weak implementation of gender policies. *The women's involvement in projects of community leaders*

such as teachers, cultural custodians and government officials are important for greater impact and sustainable change (Kangas, Haider, & Fraser, 2012).

Conclusion

My aim in this article has been to highlight hot-button gender issues in media content that is prevailing in our society amidst our cultural perspective. The women's movement for social change, their liberation from men's oppressive domination, creating a self-identity of their own and undergoing socio-economic reforms had a greater impact which brought sustainable change in the society. *It is not unethical for the media to reflect any stereotype that exists in society. However, portrayal of certain stereotypes, which are regressive for any gender, must be avoided* (*Chaudhuri*, 2009). In Bernard Shaw's "*Pygmalion*", the principal character bemoans, '*why can't woman be like man!*' Therefore, the media should play a salutary and a liberating role in creating awareness among civil society and must be factual and empirical in reporting gender-sensitive issues.

References

- *Addressing gender issues in media content*: Retrieved February, 24, 2018, from WACC Communication for all: https://waccglobal.org/addressing-gender-issues-in-media-content/
- *Indian media is dominated by men*. Retrieved March, 12, 2020. *'Gender Inequality in Indian Media'* report published by *Newslaundry*: https://www.newslaundry.com/2020/03/12/indian-media-is-dominated-by-men-here-are-the-facts
- Kangas, A., Haider, H., & Fraser, E. (2012). *Gender: Topic Guide*. Updated by Browne, E. (2014). (pp. - 4, 77-81). University of Birmingham, United Kingdom: GSDRC Publishers.
- Ray, G.N., Chairman, Press Council of India. (2008). *Women And Media*. (pp. - 6-9). New Delhi.
- Temple, N., & Webb, M.L. (2015). Chapter-25: *Social Media and Gender Issues*. (pp. - 642-649). United States of America: IGI Global Publishers.
- Wood, J.T. (1994). Article-7, *Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender*. (pp. - 36-39). University of North Carolina at Chapel Hill.

দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক

বিভাস দাস *

বহুমুখী ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারায় পরমসত্তা ও জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে সংশয় বর্তমান বলে আমরা জানি। আর এই সংশয়িত ভাবনার মধ্যেই জড়বাদী চার্বাক দর্শনের বীজ নিহিত। যদিও এই চার্বাক সম্প্রদায়ের আবার অনেক উপসম্প্রদায় আছে। যাদের মধ্যে অনেক মতভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন – বৈতন্ডিক চার্বাক সম্প্রদায় 'লোকায়ত', 'তত্ত্বোপপ্লববাদী' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন তত্ত্ব ছিল না। পরমত খন্ডন করাই ছিল এই সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। আরেকটি উপসম্প্রদায় হলো ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়, যাঁরা স্বভাববাদ, দেহাত্মবাদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদের সমর্থক। এই সম্প্রদায় ঈশ্বর, আত্মা, আকাশ, পুনর্জন্ম, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি স্বীকার করেন না। চার্বাক সম্প্রদায়ের আরেকটি উপসম্প্রদায় হল সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় লোক ব্যবহারের নিমিত্ত অনুমান, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি স্বীকার করেন। তবে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মা, পুনর্জন্ম, কর্মফল প্রভৃতি এই সম্প্রদায়েও স্বীকৃত হয়নি। [১]

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দর্শন ও উপাসক সম্প্রদায়ের যেমন একজন নির্দিষ্ট প্রবর্তক থাকেন, সেইরকম চার্বাক দর্শনের যথাযথ ভাবে কেউ ছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। কারো কারো মতে, চার্বাক শব্দটির উৎপত্তি 'চর্ব' ধাতু থেকে। 'চর্ব' অর্থে চর্বণ করা বা খাওয়া। এই অর্থে বলা হয়, যে সম্প্রদায় সুখভোগের সমর্থক বা প্রচারক তাকেই চার্বাক সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, চার্বাক শব্দের অর্থ চারু বা বাক বা মধুর কথা। এই অর্থে ধরেই চার্বাক দর্শনে এটিই বোঝানো হয় যে – ''যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'' – অর্থাৎ যতদিন বাঁচ সুখে বাঁচো, ঋণ করে হলেও ঘি খাও। তবে কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে, পুরাকালে চার্বাক নামক একজন ঋষি ছিলেন, যাঁর নামে এই দর্শনের নাম রাখা হয় চার্বাক দর্শন। আবার এটিও বলা হয় যে, চার্বাক মতের ঐতিহ্য মূলত ঋগবেদ থেকে শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঋগবেদে 'লোক্যবৃহস্পতি' নামে এক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। যে ঋষির মতে জড় থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি। আর চার্বাকদের মত্যে ভূত চতুষ্টয় থেকেই চেতনার উৎপত্তি। তাই এই দিক থেকেচার্বাক মতবাদকে কেউ কেউ লোক্যবৃহস্পতির মতবাদ বলে বিবেচিত করেন। বৃহস্পতির শিশ্যদের বলা হত বার্হস্পত্য বা লোকায়ত। আবার এই প্রসঙ্গ ধরেই বলা চলে যে, চার্বাক শব্দের আরেকটি অর্থ হলো লোকায়ত। কারণ চার্বাকদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত ও প্রিয় হওয়ায় চার্বাকদের মতকে লোকায়তমত বলা হয়ে থাকে।

• এখন প্রশ্ন হলো, এই চার্বাক দর্শনের উৎসমুখ কোথায়? বস্তুতঃ চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষ পাওয়া যায় না। যেসব গ্রন্থে চার্বাকসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তারমধ্যে কয়েকটি হল – মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, মনুসংহিতা ও মহাভারতের শান্তি পর্ব প্রভৃতিতে চার্বাক মতের কথা আছে। হরিভদ্রসুরীর 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়', 'তত্ত্বসংগ্রহের' লোকায়ত পরীক্ষা অধিকরণে, কৃষ্ণ মিশ্রের নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'-এ চার্বাক মতের বিবরণ মেলে। অবশ্য অনেক পরবর্তীকালে প্রকাশিত জয়রাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে চার্বাক মতের মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনুমান করা হয়। [২]

• বস্তুত এই চার্বাক দর্শন আলোচনা করলে মূলত মূল তিনটি স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। এই তিনটি স্তম্ভ হল চার্বাক জ্ঞান তত্ত্ব, চার্বাক অধিবিদ্যা এবং চার্বাক নীতিতত্ত্ব। চার্বাক দর্শনে এই জ্ঞানতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে চার্বাক দেহাত্মবাদ বা আত্মা বিষয়ক মতবাদটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দর্শনে আত্মা কি? আত্মা কি নিছক চেতনাপ্রবাহ, না তদতিরিক্ত কিছু? আত্মা কি অবিনশ্বর? – এসব প্রশ্ন অধিবিদ্যাগত প্রশ্ন বলে আমরা জানি। অধিবিদ্যার এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে চার্বাক অভিমতটি কিরূপ তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

• সাধারণত আমরা জানি, নাস্তিক চার্বাকগণ স্থির, প্রবহমান কোনরূপ চেতন সত্তারই অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা কেবল চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, চার্বাক ব্যতীত অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেই দেহ, ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত

---

[১] সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ২।

[২] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৫৩।

---

* State Aided College Teacher, Department of Philosophy, Ramsaday College, Amta, Howrah.
E-mail: *vivas.phil.357@gmail.com*

আত্মা নামক দ্রব্য স্বীকার করা হয়েছে। তবে চার্বাকগণ এই পরিচিত গন্ডির বাইরে গিয়ে খুবই গুরুত্ব সহকারে তাঁদের আত্মা বিষয়ক মতামত তুলে ধরেছেন।

• সংস্কৃতে 'আত্মন' শব্দের বাংলা অর্থটি হল 'আমি'। চার্বাকগণ বলেন জীবের এই 'আমি' এবং 'দেহ' সর্বদাই অভিন্ন। তাই চার্বাকগণ স্বীকার করেন আমি বা আত্মা এবং দেহ অভিন্ন অর্থাৎ চার্বাক মতে দেহই আত্মা বা আমি।[৩] উল্লেখ্য যে, দেহের অতিরিক্ত আত্মা না মানলেও চার্বাকরা আত্মা অস্বীকার করেন এরূপ বলা যায় কিনা ভেবে দেখতে হয়। মূলতঃ অধ্যাত্মবাদীরা যেরূপ অর্থে আত্মাকে স্বীকার করেছেন চার্বাকরা সেইরূপ অর্থে আত্মাকে স্বীকার করেননি। চার্বাকদের বক্তব্য হল ''চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ এব আত্মা''। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব চার্বাকরা মানেন না। আমরা জানি চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এইমতে যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে চার্বাক তাঁদের আত্মা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

• চার্বাক মতে জীবদেহ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ এই চতুর্ভুত দ্বারা গঠিত। 'আকাশ' নামক পঞ্চম ভূতকে চার্বাকগণ পরিহার করেছেন, কারণ আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অবশিষ্ট যে চারটি ভূত এদের গ্রাহক প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষ। চার্বাকগণ বলেন এই চতুর্ভূত গুলির বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্য নামক গুণের আবির্ভাব হয়। এই মতে, 'চৈতন্য' নামক এই গুণ সম্পূর্ণভাবে জড় উপাদানের সমন্বয় থেকেই উদ্ভূত এবং জড় দেহের উপাদানের সঙ্গেই এর বিনাশ। চার্বাকদের এরূপ বক্তব্যই দেহাত্মবাদ বা উদ্ভূত চৈতন্যবাদ নামে পরিচিত।[৪]

• এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবকাশ আছে। প্রশ্নটি হল অচেতন চতুর্ভূত থেকে কিভাবে চৈতন্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে চার্বাকগণ যে কথা বলেন তা ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। চার্বাকগণ বলেন –

''তেভ্যশ্চৈতন্যংকিন্বাদিভ্যোমদশক্তিবৎ।''[৫]

অর্থাৎ কিন্ব নামক একপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস থেকে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয় তেমনিভাবেই চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। চার্বাকগণ স্বীকার করেন যে, এই ভূতচতুষ্ঠয়ের কোনটির মধ্যেই পৃথকভাবে চৈতন্য থাকে না। তবুও চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে গঠিত দেহে চৈতন্যর আবির্ভাব ঘটে। যেমন – হলুদ ও চুন মিশালে লাল রং-এর আবির্ভাব ঘটে, যদিও পৃথকভাবে হলুদ বা চুনের কোনটির মধ্যেই লালরঙের অস্তিত্ব থাকে না।

• ''চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ এব আত্মা

দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।''[৬]

অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ করতে গেলে সেখানে আত্মার প্রমাণের অভাব দেখা যায়। ফলতঃ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই যে আত্মা তাই আবার প্রমাণিত হয়। কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাক্য ব্যবহার রীতি এটাই নির্দেশ করে যে, দেহই আত্মা। এবং 'আমি' বলতে আমরা সাধারণত আত্মাকেই বুঝি। আবার 'আমি' শব্দের দ্বারা আমরা 'দেহ'কেই ইঙ্গিত করি। তাহলে দেখা গেল দেহই আত্মা।

• উক্তরূপ বক্তব্যের সমর্থনে আবার চার্বাক ষষ্ঠীতে বলা হয়েছে –

''অহং স্থূল কৃশোস্মোতিসামান্যাধিকরণ্যতঃ

দেহঃস্থৌল্যাদিযোগাচ্চস এবাত্মানচাপরঃ।''[৭]

অর্থাৎ আমরা দেহস্থূল হলে বলি 'আমি স্থূল' কিংবা বৃদ্ধ হলে বলি 'আমি বৃদ্ধ', অসুস্থ হলে বলি 'আমি অসুস্থ' – এসব লোক ব্যবহার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 'আমি' বলতে দেহকেই বুঝি। কেননা স্থূলতা, বৃদ্ধতা, অসুস্থতা প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম। উদাহরণ

---

[৩] চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১১-৩০।

[৪] মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার, *ভারতীয় দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ৭৫।

[৫] চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫৪।

[৬] মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার, *ভারতীয় দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ৭৬।

[৭] চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫৪।

হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় এবং যখন ওই ব্যক্তি তার অসুস্থতা থেকে সেরে উঠলে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি তিনি কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি ওই অসুস্থ ব্যক্তি বলেন 'ভালো আছি' বা 'ভালো নেই'। তাহলে বুঝতে হবে এই ভালো থাকা বা ভালো না থাকাটা শরীরকেই ইঙ্গিত করে। অতএব দেখা গেল দেহ এবং আত্মা বা আমি অভিন্ন।

• তবে চার্বাকদের এই উক্ত অভিমত প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের অবকাশ রয়ে যায়। যেমন, দেহ ও আত্মা অভিন্ন হলে সকলেই 'আমি দেহ' – এরূপ ব্যবহার করত। কিন্তু সাধারণ 'আমার দেহ' এই ব্যবহারই সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, 'আমি (আত্মা) ও আমার বই'– এই বাক্যে 'আমি' ও 'আমার বই' এর দ্বারা যেমন দুটি ভিন্ন বস্তু বোঝানো হয় তেমনি দেহ ও আত্মার (আমি) দ্বারা দুটি আলাদা বিষয়ই সিদ্ধ হয়।

• চার্বাকরা অবশ্য উক্ত ব্যাখ্যাটির একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। চার্বাকগণ বলেন – ''মম দেহো হয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী।''[৮]

অর্থাৎ 'আমার দেহ' কথাটি ভাষার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। চার্বাকগণ বলেন 'আমার দেহ' কথাটি এখানে 'আমার বই' বা 'আমার বাড়ি' কথাটির মতো নয়। এরদ্বারা দেহ ও আত্মার ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন বলা যায় যে, আমি যদি বলি মঙ্গবারের দিন বিশ্ববিদ্যালয় যাবো। তাহলে এখানে মনে হতে পারে দিন কথাটি না বলে মঙ্গলবার বললেই তো হতো। কেননা মঙ্গলবার ও দিন এই দুটিকে পৃথক বলা যায় না। আবার আরেকটি প্রচলিত দৃষ্টান্ত দিয়েও বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও শির ব্যতীত রাহুর আর কোন সত্তাই নেই তবুও আমরা 'রাহুর শির' – এইরূপ ভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু রাহু ও শির এই দুটি পৃথক নয়।[৯] একইভাবে বলা যায় আমার বা আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব না মানলেও ''আমার দেহ'' এই দুটি উক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বাক্য ব্যবহার রীতির জন্যই অর্থাৎ কথার কৌশলের জন্যই দেহ ও আত্মাকে আমরা ভিন্ন বলে মনে করি। অর্থাৎ চার্বাকদের বক্তব্য হল দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই।

• উল্লেখ্য যে, চার্বাকগণ ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভকে যে অর্থে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে, চার্বাকগণ এরূপ আত্মার মুক্তিতে কখনই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে আত্মার যেখানে কোন সত্তাই নেই, সেখানে আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের প্রশ্ন আসতে পারে না। সুতরাং চার্বাক মতে আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের বিষয়টি অবান্তর এবং অযৌক্তিক।

• প্রসঙ্গত আরও বলা চলে যে, চার্বাক দার্শনিকগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, মানুষের বর্তমান জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। মৃত্যুর পর মানুষকে তার সৎকাজের জন্য সুখভোগ এবং অসৎ কাজেরজন্য দুঃখভোগের কথা অর্থহীন। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই যখন আত্মা, তখন মৃত্যুতে দেহাবসানের সাথে সাথে মানুষের জীবনের সকল কিছুর অবসান হয়ে যায়। চার্বাক মতে মৃত্যুর পর যে দেহভস্মীভূত হয়ে গেছে সে দেহ আবার ফিরে এসেছে, তা কি কেউ কোথাও দেখেছে? – ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?[১০] চার্বাক মতে, মৃত্যুর পর কর্মফলভোগের জন্য আবার আগমন বা পুনর্জন্ম, এরূপ বিষয় স্বার্থপর কুট পুরোহিতদের সৃষ্টি। সুতরাং পরলোক, পুনর্জন্ম এসব বলে কোন কিছুই নেই।

• তবে, চার্বাকগণের 'আত্মা' সম্পর্কে উক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আধ্যাত্মবাদী সাংখ্যগণ বলেন, চৈতন্য যদি দেহের আবশ্যিক ধর্ম হয় তাহলে মৃত শরীরেও চৈতন্য দেখা যেত, কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। তাঁরা আরও বলেন সুষুপ্তিকালে দেহ থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না, আবার আমরা জানি কখনো কখনো চৈতন্য বর্তমান থাকে তবে দেহ থাকে না। যেমন, স্বপ্নদর্শনের পর স্বপ্নকালীন চেতনা বর্তমান থাকে তবে তৎকালীন দেহ তখন থাকে না। সুতরাং চৈতন্য দেহেরই ধর্ম চার্বাকদের এই বক্তব্য বিচার্য বিষয় বলেই বিবেচিত।

• তবে উল্লেখ্য যে দেহাত্মবাদ আত্মা বিষয়ে চার্বাকদের একমাত্র মতবাদ নয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, চার্বাকগণ বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এইসকল উপসম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলে অভিহিত করেছেন, কেউ কেউ বা

[৮] চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫৫।

[৯] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১১৫।

[১০] রহমান, মো. মাহবুবুর, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৮১।

আবার প্রাণকে আত্মা বলেছেন। আরও কেউ কেউ মনকেই আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। এখন এঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলা যাক –

যে চার্বাক সম্প্রদায় বলেন ইন্দ্রিয়ই আত্মা সেই সম্প্রদায় বলেন দেহাত্মবাদ মানলে নানা অনুপপত্তি ঘটে। যারা ইন্দ্রিয়কে আত্মা মানেন তারা বলেন, দেহই আত্মা হলে, দেহের নানা অংশে চৈতন্য বর্তমান থাকবে। কিন্তু এইরূপ হলে, একদেহে অনেক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। আর একাধিক আত্মার পক্ষে সর্বদা সর্বব্যাপারে একমত হয়ে চলা সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন আত্মার যদি পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা হয় তাহলে দেহও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে।[১১] যেমন একটি গাড়ির চালককে যদি একই সময়ে এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে বলা হয়, তাহলে চালক তথা গাড়িটি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া একইসময়ে সম্পন্ন করতে না পারায় গাড়িটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এইরকম অনুপপত্তি ঘটে বলেই, চার্বাকদের একশ্রেণীর সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়কেই আত্মা বলেছেন, এঁদের ইন্দ্রিয় আত্মবাদীগণ বলা হয়। এঁদের বক্তব্য এইবার সংক্ষেপে পেশ করা যাক।

এইমতে, মৃতদেহের পক্ষে দেখা, শোনা, স্পর্শকরা প্রভৃতি সম্ভব নয়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, চোখই দেখে, কানই শোনে, ত্বকই স্পর্শ করে। অর্থাৎ আমি দেখি, আমি শুনি, এইরূপ জ্ঞান দেহের তা বলা যায় না, কারণ মৃত শরীর দেখেও না বা শোনেও না। কাজেই মানতেই হয় জ্ঞান হলো ইন্দ্রিয়ের ধর্ম। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই জ্ঞাতা এটি মানাই শ্রেয়। আর এই জ্ঞাতাই হল আত্মা। অতএব বলা যায় ইন্দ্রিয়ই হল আত্মা।[১২]

তবে ইন্দ্রিয়াত্মবাদের বিরুদ্ধেও আপত্তি করে বলা যায়, আমরা জানি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হল করণ। এখন ইন্দ্রিয় যদি করণ হয় তাহলে তাকে জ্ঞাতা বা কর্তা বলা যাবে না। কারণ, কর্তা ও করণ সর্বদাই ভিন্ন হয়। তাহলে বলা চলে না যে, ইন্দ্রিয় এবং আত্মা এক ও অভিন্ন।

কাজেই ইন্দ্রিয়াত্মবাদীদের বক্তব্যে সমস্যা থাকায় আরও একশ্রেণীর চার্বাকগণ বলেন, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত প্রাণ বর্তমান; সুতরাং প্রাণই আত্মা। এঁদের মতবাদকে প্রাণাত্মবাদ বলা হয়। প্রাণাত্মবাদীগণ এই প্রসঙ্গে একটি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ কেরন, সম্রাট যেমন তার অধীন রাজাদের রাজ্য ভাগ করে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে আদেশ দেন, প্রাণও তেমনি তার অধীন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নিজেদের কাজের পরিধি ঠিক করে দিয়ে নিজ নিজ কাজ করতে বলে।[১৩]

• প্রাণাত্মাবাদী চার্বাকগণ বলেন, ইন্দ্রিয়ই আত্মা হলে ইন্দ্রিয় বিনাশে আত্মারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা দেখি অন্ধ, বধির প্রভৃতি হয়েও বেঁচে থাকা যায়। এর কারণ হল প্রাণই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার আমরা দেখি নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকলেও সেই নিদ্রিত ব্যক্তিকে আমরা কখনই মৃত বলি না। প্রাণ চিরজাগ্রত। সুতরাং প্রাণই আত্মা।[১৪] প্রাণের ইচ্ছাতেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি তাদের কাজ করে। 'আমি তৃষ্ণার্ত', 'আমি ক্ষুধার্ত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার দেখে বোঝা যায় যে প্রাণই আত্মা। কারণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাণেরই ধর্ম।

• তবে এই প্রাণাত্মবাদীদের বক্তব্য সমালোচিত হয় মনাত্মবাদীদের দ্বারা। মন-আত্মবাদীদের মতে, সকল জ্ঞানই স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষাত্মক হলেও এই প্রত্যক্ষ সর্বদা যে বাহ্য প্রত্যক্ষ তা নয়। এমন কিছু জ্ঞান আছে যা বহিরিন্দ্রিয় জন্য হতে পারে না বলে এদের উৎপত্তির জন্য 'মন' নামক ইন্দ্রিয়কে মানতে হয়। যেমন – সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানস বস্তুর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মন নামক ইন্দ্রিয় স্বীকার্য। সুতরাং দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অতিরিক্ত বস্তু যথা মনই হল আত্মা।[১৫]

• এঁরা বলেন প্রাণ হলো এক প্রকার বায়ুমাত্র – এই বায়ু গতিশীল হলেও একে সচেতন বলা যায় না অর্থাৎ প্রাণ অচেতন। কিন্তু আমরা জানি শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ দেহমাত্রই সচেতন। 'আমি' বা 'আত্মাকে' এই অচেতন প্রাণের নামান্তর বলা চলে না। মন-আত্মবাদীগণ বলেন মনেরই ইচ্ছা অনুসারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তাদের কাজ করে। মন-আত্মবাদীগণ বলেন, যদি প্রাণই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের চালক হত, তাহলে নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলে সে সাড়া দিত। কিন্তু তা হয় না। কেননা নিদ্রাকালে প্রাণ সৎ ও

[১১] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৩৩।

[১২] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১২১-১২২।

[১৩] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১২৩।

[১৪] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৩৩।

[১৫] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১৩৩।

ক্রিয়াশীল হলেও দেহে চৈতন্য থাকে না। এইভাবে তারা প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ থেকে স্বতন্ত্র কোনবস্তুই হল আত্মা। এবং মনই হল সেই স্বতন্ত্র বস্তু। চারটি ভূতের বিশেষ মিশ্রণের ফলেই দেহে মনের উৎপত্তি হয়। দেহ বিনাশে মনের বিলুপ্তি ঘটে। [১৬]

• এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাণ এবং মন উভয়ের কোনটিই প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাক দর্শন এর সঙ্গে এই দুই মতবাদ কতটা সংগতিপূর্ণ তা ভেবে দেখবার বিষয়। বস্তুতঃ আমার মনে হয়েছে চার্বাকগণ চিরাচরিত বিষয়ের ধারণার বাইরে গিয়ে দর্শনের পরিধিতে এমন কিছু সমস্যার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন যেগুলিকে খন্ডন করেই পরবর্তীকালের দর্শনের অগ্রগতি অব্যাহত আছে এটুকু বলা যায়।

তথ্যসূত্র

১. উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১১।

২. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, *তর্ক সংগ্রহঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪১৩।

৩. চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৪. বসু, ডঃ সুমিতা, *ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা*, সদেশ, কলকাতা, ২০১১।

৫. রহমান, মো. মাহবুবুর, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১১১০।

৬. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৩।

৭. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৬।

৮. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪।

৯. Dutta, D. M. and S. C. Chatterjee, *An Introduction to Indian Philosophy*, Rupa Publication India Pvt. Ltd., Kolkata, 2007.

১০. Dasgupta, S.N., *A History of Indian Philosophy*, Motilal Banarasidass, New Delhi, 1922.

১১. Hiriyana, M., *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal Banarasidass, New Delhi, 2014.

১২. Sharma, C.D., *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Motilal Banarasidass, New Delhi, 1960.

[১৬] চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫৭।

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান

কৈলাস মাহাত *

নারী হল পুরুষের মতোই সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। নারী ও পুরুষের গুরুত্ব সমান। তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই নারী বা পুরুষ – কোনো একটি জাতিকে বেশি গুরুত্ব আর অন্যটিকে অবহেলা করে সমাজ বা সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। অথচ বাস্তবে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে তা দেখা যায় না। ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্ন ওঠে তা হল ভারতে নারী কতটা স্বাধীন? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে পারলে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটাই স্পষ্ট হবে। 'স্বাধীনতা' শব্দটার সঙ্গে সার্বিকতার ধারণা যুক্ত। কারণ স্বাধীনতা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অথচ ভারতের মতো স্বাধীন রাষ্ট্রে আজও স্বাধীনতা যেন পুরুষ নামক এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারীরা কোন না কোনভাবে বঞ্চিত, পিতৃতন্ত্রের দ্বারা অবদমিত। তাই আমার এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় হল 'ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান'।

আলোচনার শুরুতেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখব যে, অনেকেই নারীদের এই বঞ্চনা থেকে নিষ্কৃতির জন্য কাজ করেছেন, নারীদের এই অবদমিত অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা বা লড়াই করেছেন। আর এই কাজ বা লড়াই বা আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা নারীবাদী বলে পরিচিত। তারা নারীদের বিভিন্ন অধিকারের কথাও বলেন। যেমন – শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, সাম্যের অধিকার ইত্যাদি। ১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টনক্রাফ্ট মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে একটি বই লেখেন, যার নাম – *Vindication of the Right of Women*।[১]

এই যে বিভিন্ন অধিকার বা স্বাধীনতা – এগুলি তাদের প্রাপ্য, অথচ এগুলির জন্য তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। এমনকি এই লড়াই করতে গিয়েও তাদের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর মূলে হল লিঙ্গ-বৈষম্য। তাই লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। এই বৈষম্য দূর না হলে একটি মেয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে না এবং প্রকাশ করার যথাযথ ক্ষেত্রও পাবে না। তাই একটি মেয়েকে শুধু মেয়ে হিসেবে না দেখে একজন মানুষ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।

ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও একটি অবস্থা এখনও ভারতীয় সমাজে বর্তমান এবং তা হল নারী-পুরুষের বৈষম্য। পরিবার থেকেই লিঙ্গ-বৈষম্যের শুরু। 'তুমি মেয়ে তাই এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না' ইত্যাদি। এখানে চিন্তার বিষয় হল – এই যে পুরুষের প্রাধান্য, নারীদের অবহেলা – এটাই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। এই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলাটাই যেন অপরাধ। এমনকি কোথাও কোথাও পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করাটা পাপ বলেও গণ্য হয়। যেমন – পরিবারের সকলের না খাওয়া হলে বাড়ির মহিলা খেতে পারবে না। এই যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা তা যে শুধু পরিবারের পুরুষদের মধ্যেই বর্তমান তা কিন্তু নয়। এই পুরুষতন্ত্রকে পরিবারের মহিলারাও ধারণ ও বহন করে চলেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শাশুড়ির দ্বারা বউমার অত্যাচারিত হওয়া এবং এর বিপরীতটাও সত্য। এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক ও সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত হয়। সুতরাং নারী স্বাধীনতার যে বীজ তা প্রথম পরিবারই ধ্বংস করে। পরিবারের কন্যা সন্তানের চলাফেরার এবং মেলামেশার ওপর এখনও কড়া নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। এক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত।

ভারতীয় সংবিধান রচনার সূচনা পর্বেই লিঙ্গ-সাম্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সংবিধানের একাধিক ধারায়ও বলা হয়েছে যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য অনুমোদন করা হবে না (১৫ নম্বর ধারা)। ভারতের সংবিধানে শুধু যে নারী ও পুরুষের সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু নয়, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে যার বলে রাষ্ট্র নারীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করতে পারে।

এসব সত্ত্বেও, সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ৭০ বছর পরেও মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদের অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন হচ্ছে। এত বছর ধরে এত আলোচনা, এতভাবে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা, এত প্রতিবাদ ও লড়াই সত্ত্বেও নারী যে পারছে না সক্ষম হতে, পারছে না আপন ভাগ্য জয় করে নিতে তার একটা প্রধান অন্তরায় সামাজিক অনুশাসন। যে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান, যেখানে নারীর ক্ষমতা খর্ব করা হয়, সেই সমাজে রুখে দাঁড়াতে গেলে মেয়েদের অপবাদ, অবজ্ঞা, কটূক্তি সবই সহ্য করতে হবে। চিরাচরিত ভূমিকা থেকে নারীর আচরণের পার্থক্য ঘটলে সেই আচরণকে নিছক ব্যতিক্রমী বলা

* State Aided College Teacher, Maheshtala College

যাবে না, বলা হবে অস্বাভাবিক, অনৈতিক, অধার্মিক, অসামাজিক।

নারী ও পুরুষকে সমানভাবে দেখা খুব সহজ নয়। বাড়ির ছেলে পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল না করলে আমরা যাচ্ছেতাই বলি, কিন্তু বাড়ির মেয়ে শুধুমাত্র পাশ করলেই আমরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছি – এর মধ্যেই আছে সেই মানসিকতা – মেয়েদের দ্বারা আসলে হয় না, তাঁরা যেটুকু করেছে এটাই অনেক। মেয়েদের যদি সমান ভাব তবে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করো, দাক্ষিণ্য দেখিও না। সকলেই যদি মেয়ে বলে সহানুভূতি দেখাও তাহলে বুঝতে হবে আসলে মেয়েদের সমান ভাবছিলে না, বরং নিজেকে মহৎ ভাবার খেলায় নেমেছিলে। মেয়েদের কথা ভেবে মেয়েদের ধন্য করে দিচ্ছিলে।

প্রশ্ন হল নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কাকে বলে? যখন সেই আচরণ, মানুষটি নারী, শুধুমাত্র এই জন্যই তাকে ছোট করে। যদি আমি নারীর প্রতি এমন আচরণ করি, যা সে নারী, শুধু এই জন্যই তাকে বড় করে, তাও বৈষম্যমূলক। মেয়ে মাত্রেই বড্ড ভালো বলে চেঁচালে, তা আসলে নারীদের বিরোধিতাই, কারণ মানুষটিকে মানুষ না ভেবে 'মেয়ে' ভাবা হল। নারীকে সমান ভাবা মানে তাকে দেবী ভাবা নয়। তারও দোষ-গুণ রয়েছে পুরুষের মতোই। তাঁর কোনও বাড়তি অপমান প্রাপ্য নয়, বাড়তি সম্মানও।[২]

''নারীদের জন্য ভারত সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ'' – এটা থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনের একটি সার্ভের ফল। এই খবর প্রকাশিত হয় ২৬শে জুন ২০১৮ তারিখে ভারতের একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে। এই সংস্থার প্রকাশিত তথ্যে আরও জানা যায় যে, আফগানিস্থান ও সিরিয়ার মত যুদ্ধরত দেশগুলিও নারী সুরক্ষায় ভারতের থেকে এগিয়ে, অর্থাৎ তারা দুই এবং তিন নম্বরে অবস্থান করছে। সার্ভে করতে গিয়ে এই সংস্থাটি যেসব প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেয়, সেগুলি হল – স্বাস্থ্যসেবা (Healthcare), অর্থনৈতিক সম্পদ (economic resources), বৈষম্যতা (Discrimination), প্রথাগত অভ্যাস (customary practices), যৌন সহিংসতা (sexual violence), মানব পাচার (human traffiking)। এইসব দিক দিয়ে ভারত সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে মানব পাচার, যৌন সহিংসতা – ধর্মীয় ও উপজাতীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত মহিলাদের জন্য আরও খারাপ। ২০১১ সালে এই সংস্থা যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ, তখন পাকিস্তান তৃতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তান ষষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারীদের জন্য পাকিস্তান ভারতের থেকে বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়। ২০১২ সালে দিল্লী গণধর্ষণের পর ভারতের জনগণ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলে অনেকেই ভেবেছিল যে, এইবার অবস্থার উন্নতি হবে, কিন্তু তা আর হয় নি। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ভারত বিশেষ করে যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে গার্হস্থ্য ধর্ষণ (domestic rape), একটি অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের অভাব। যদিও ভারত সরকার এই রিপোর্টকে অস্বীকার করে এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে।[৩]

সাধারণ অর্থে নারী স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা লাভ। অথবা এমন স্থানে অবস্থান করা যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া যায়। এই স্বাধীনতা হতে পারে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী এদেশের পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষরাই সর্বত্র ক্ষমতা প্রয়োগ এবং আধিপত্য করে এসেছেন। আর সুপরিকল্পিতভাবে নারীকে শিক্ষাহীন এবং আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল করে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আজও নারীর স্থান প্রধানত গৃহকোণে এবং সেখানেও নারী পুরুষের অধীন। মনুর উক্তি ''ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'' আজও অনেকাংশেই সত্য।

নারীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়ে চলেছে আজও। এখনও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সব ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অতি সীমিত। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা এবং সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষণের দাবি ওঠে। পরে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে এবং পুরসভাগুলিতে নারীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার লাভ করে। কিন্তু বিধানসভা ও সংসদের উভয় কক্ষে সংরক্ষণের দাবিতে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি এখনও সংসদীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে।[৪]

প্রাচীন যুগে বলা হত যে, স্ত্রী লোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে, স্ত্রীলোক কখনও স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নয়।[৫] উল্লেখ্য যে, বর্তমান ভারতেও এই কথা বহুলাংশে সত্য। আমাদের সমাজে এখনও নারীদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নয়, সুপাত্র লাভের জন্য। আমাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন একান্ত কাম্য। নাহলে নারী স্বাধীনতা কথাটি সংবিধান ও বইয়ের পাতায় শুধু দেখা যাবে, বাস্তবে নয়।

আজও ভারতীয় জনমানসে ভাল নারীর মানদন্ড হল পতিব্রতা স্ত্রী এবং বিশেষত স্নেহময়ী জননীরূপে, বিদুষী এবং গৃহের বাইরে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সফল নারীরূপে নয়। একদিকে মাতৃরূপে দেবীপূজা আর অন্যদিকে মাতৃরূপা কন্যার জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা আমাদের ধর্মাশ্রিত বিকৃত সামাজিক মূল্যবোধেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত। যে কন্যার জন্মই অনাকাঙ্খিত তার আহার, পুষ্টি ও শিক্ষার অযত্ন থাকাই তো স্বাভাবিক।

সনাতন ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে আজও শত শত নারী সতি-সাবিত্রী ব্রত, পুত্রকামনায় ব্রত, স্বামী পুত্রের কল্যাণের জন্য ব্রত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে স্বামী পুত্রের সেবায় এবং সংসারের ঘূর্ণাবর্তে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে আছেন। আর সেই সঙ্গে ভুলে আছেন তাদের অশিক্ষা এবং অসমান ও অপমানিত অস্তিত্বের কথা। আজও স্বামী পুত্রের জীবনই অধিকাংশ নারীর জীবন। নারীও বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে তাঁর স্বতন্ত্র কোন জীবন নেই, থাকতে পারে না। বিবাহিত নারীর দায়িত্ব হল বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিবারস্থ সকলের সুখশান্তি বিধানের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা। বর্তমানেও অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে, বিশেষত রান্নাঘরে। এই স্থানটি বর্তমানে চাকুরিরতা নারীদের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। একথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, আজ একুশ শতকের উত্তর আধুনিকতার যুগেও অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, এই জীবনটা ভালো না মন্দ তা বোঝার মতো অবসরই তাদের থাকে না। স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথও থাকে রুদ্ধ। তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই থাকে না পারিবারিক বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠা। নারীর পরিচয় কারও মা বা কারও স্ত্রী হিসেবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সারা জীবনই নারী-পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অসমান অবস্থান বিদ্যমান। যুগযুগান্তর ধরে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণের ফলে সাধারণ নারীর স্থান আজ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর নিম্নস্তরে। মুষ্টিমেয় নারী ক্ষমতা ভোগ করলেও বেশিরভাগ নারীকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর্থ-সামাজিক পিরামিডের নিচের তলায়। আর তপশিলি জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি), অর্থাৎ নিম্নবর্গের নারীর অবস্থান সাধারণ নারীদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে।[৬]

যদিও অতীতের তুলনায় ভারতের মেয়েরা ক্ষমতা, সম্মান, স্বাধীনতা ইত্যাদি অর্জন করছে। বর্তমানে এরকম উদাহরণ পাওয়া যায় যে, নারী রাষ্ট্র পরিচালনা করছে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় – পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী), বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে (স্মৃতি মন্ধনা – ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার), ব্যবসা-বাণিজ্য করছে (কিরণ মজুমদার – শ বায়োকন লিমিটেডের চেয়ারম্যান), অধ্যাপনা করছে (রোমিলা থাপর, বর্তমানে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে)। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল যে, উদাহরণে যে নারীর কথা বলছি তা বিশিষ্ট কয়েকজন নারী। এখানে লড়াইটা বিশিষ্ট কয়েক জনের জন্য নয়, বিশিষ্ট কয়েকজন তখনও ছিল এখনও আছে। লড়াইটা সার্বিকতার জন্য। সকল নারী কি এগিয়ে আসতে পারছে বা এগিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে? আমাদের চিন্তাটা মনে হয় এইভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

নারীবাদীরা নারীদের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলে। কিন্তু সকলের মূলে যা রয়েছে তা হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এবং সঙ্গে শিক্ষাটা দিলে ওরা নিজেরাই নিজেদের গড়ে তুলবে। যেমন করে একটা দেশ স্বাধীনতা পেয়ে নিজেই নিজের উন্নতি ঘটায়। সমাজে নারীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, একটি জাতি নারীর প্রতি কেমন আচরণ করে তা ঠিক করে দেয় জাতিটা কতটা উন্নত।

তথ্যসূত্র

১. মৈত্র, শেফালি, *নৈতিকতা ও নারীবাদ – দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ জুলাই ২০১৭।
৩. Times of India, 26 June, 2018
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, *রাজনীতি ও নারীশক্তি – ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯।
৫. পঞ্চানন তর্করত্ন (অনুদিত ও সম্পাদিত), *মনুস্মৃতি*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ – নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান*, হাওড়া, ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, ২০০০।

APPLICATION OF BUDDHIST ETHICS: A BRIEF OVERVIEW

Lipika Das *

[*Buddhist ethics is an analytical study of ethical concepts, theories which leads to positive way of life. In the preset paper we would like to discuss a philosophical analysis of Buddhist ethics. This paper mainly focus on the analysis of five precepts (Pañcasīla), four states of mind (Brahmavihāra), and of the Noble Eightfold Path (Astāngika-mārg). Here we would like to discuss the experience the world and how we act in it through the Buddhist perspectives. Our aim is also to understand the laid down five fundamental principles for the lay disciples ,Solve different practical problem which is arises in our society. This paper is an attempt to introduce the application of the Buddhist ethics in present life. It is an attempt at studying basically the pali Buddhist ethical literature which is the primary source of related works. In addition to the Buddhist literature, the Buddhist ethics, and other Indian ethics related book studies has also been considered to written and understand the this paper . Analyzing the views of Buddhist ethics and concepts given in Buddhist scriptures and their interpretation. To study about human experiences, action, feelings, and response to a particular situation without any biases and preconceived assumptions. A critical and comprehensive analysis of various directly or indirectly available sources like books, journal articles, and interpretations of scripture related to Buddhist ethics. This paper highlight different contemporary issue related to Buddhist ethics. In this paper we explain the relation between Buddhism and the virtue. Through this paper we discuss the Buddhist monastic ethics to modern society. There are strong parallels between the life of the Buddha and that of modern western living. This paper is related to ethical questions, for ethicists interested in Buddhism. This paper also discussed how Buddhism might respond to the ethical dilemmas comforting the modern world. Its discusses different contemporary issues. This paper also discuss the basic moral teaching of Buddhism and theoretical question about nature of these teaching in relation to western ethics.*

Keywords: *Buddhism, ethics, four noble truth ,Pañcasīla, Brahmavihāra.*]

Introduction

We all know that Buddhist ethics is clearly derived from Buddhist teaching and his central idea is mainly related to suffering . The main issues of our life is suffering or dukkha. The suffering is arises through dissatisfaction with the world and our constant desires for possession, enjoyment etc. Why suffering arises? How it can be overcome ? this types of questions answer clearly explained by the Buddha in his principle four noble truth. Gautama Buddha always taught the principles and good laws or dharma which is necessary for realization of the ultimate aim of Buddhism i.e nirvana. It is the state of being without suffering. Buddhist ethics is the middle way consisting in the avoidance of the extremes of self- indulgence and self distraction. Buddhists Ethics play an important role to constituent the pathways to the development of ideal human behavior, action, nature etc. So what is the main aim of Buddhist ethics? Why do we teach and learn ethics? What is the significance of the study of ethics? How Buddhist teaching are applicable in our social life? Such kind of general and genuine questions may arises in one's mind. This types of general question would have confused our ancestors and at present the modern society is also redefining and researching on it. It is no doubt that , ethics were an inherent part of our ancestors daily life. Today we live in different time, a time when ethical behavior appears to have diminished in our culture. As a result different problem arises in our society. The teachings of the Buddha, if applied properly then we can solve different problems of human society. If anyone sincerely follows it then certainly he will get benefit of it in his present life.

After attaining the supreme state of enlightenment i.e nirvāna at Bodhgaya under the Bodhi tree on the full moon day of Vesāka, the Buddha spent his remaining life of, 45 years, wandering and preaching his doctrines to the common people. For this long period of his missionary life, the Buddha is said to have delivered a large number of sermons to different kinds and classes of the people on different occasions and at various places.

---

* Research Scholar, Raiganj University, West Bengal, E-mail: *94lipika@gmail.com*

The Buddha first of all laid down five fundamental principles (Pañcasīla) for the lay disciples to follow. They are:

(1) Abstinence from killing

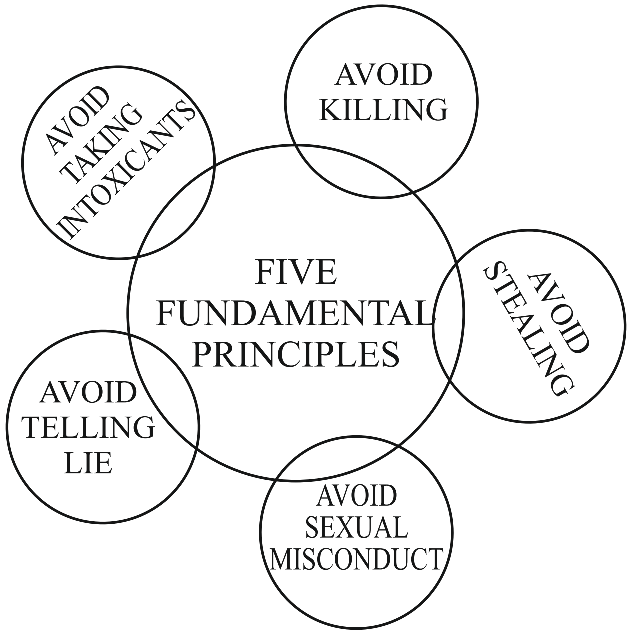
(2) Abstinence from stealing

(3) Abstinence from sexual misconduct

(4) Abstinence from telling lie and

(5) Abstinence from taking intoxicants.

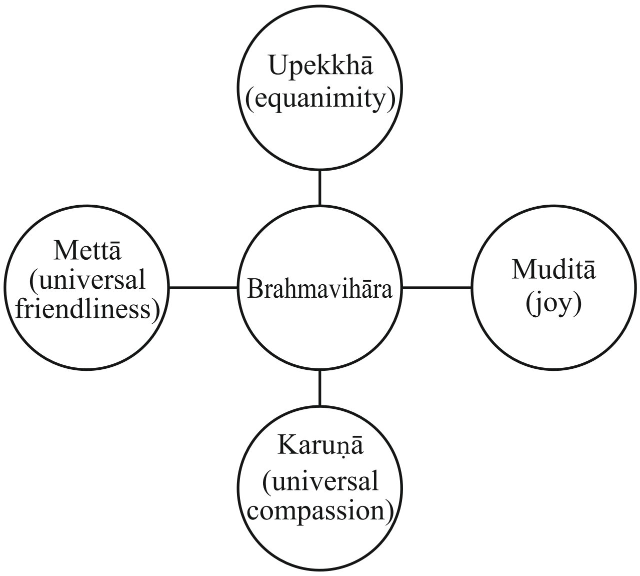
Fig: Five Fundamental Principles of Buddha



The five precepts, preached by the Buddha are never out of date. Even today one can find their relevance. In a bid to live a disciplined life the Buddha also teaches to follow the eightfold noble path. This is: right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right samadhi . The Noble Eightfold Path is thus a practical way shown by the Buddha for a tensionless, tranquil and peaceful life. It is a self discipline of body, speech and mind. It is the path of self–purification.

Four Brahmavihāras as the Guiding Principle of Social Harmony. Brahmavihāra means a noble or sublime way of living. The Buddha has tried to project a very higher ideal through the concept of Brahmavihāra and also made possible attempt to bring them into practice. There are four principles in the Brahmavihāra. They are—Mettā (universal friendliness), Karuṇā (universal compassion), Muditā (joy) and Upekkhā (equanimity). When these four sublime human values are inculcated and developed, there is emergence of a social set up where there is no enmity, cruelty, jealousy, hatred, inequality etc.

Fig: Brahmavihāra of Buddha



Buddhism is a pragmatic teaching which starts from certain fundamental propositions about how we experience the world and how we act in it. It teaches that it is possible to transcend this world full of suffering. What finally leads to such transcendence is what we call Wisdom. The enormous literature of Buddhism is not a literature of revelation and 84 authority. Instead, it uses ethics and meditation, philosophy and science, art and poetry to point a Way to this Wisdom. Similarly, Buddhist writing on social concern, unlike secular writings, makes finite proposals which must ultimately refer to this Wisdom, but which are also arguable in terms of our common experience. The Buddhists teachings of Pañcasīla, Brahmavihāra, and of the Noble Eightfold Path if considered and implemented sincerely, the dream of an ideal and welfare society may be achieved.

The philosophy or religion of Buddhism is presents a clear vision of peace then others religions or philosophies. The eight fold path of Buddhism helps to gain peaceful life. The eight fold path very nicely presented profound, relaxation and peaceful life . It represents the self discipline of body , mind and word as well as the path of self purification.

In this way we have to face different types of questions , like why ethics only in terms of Buddhism? How it relates to society ? we can answer these questions in different way . Buddhist ethics finds its foundation on the prevalent social customs, although not changing very frequently. Buddhist ethical values are intrinsically a part of nature, and the perennial laws of cause and effect. The simple fact that the Buddhist ethics are rooted in the natural law makes its principles both useful and acceptable even to the modern world. The fact that Buddhist ethical code was formulated nearly 2600 years ago does not detract from its timeless character. Furthermore, Buddhist ethics is one kind of important subject, we desperately need it for the current and the fast changing global scenario. At present Buddhist Ethics is in a good place and edify a unique entity in the history of mankind in general and in the history of religions in particular. Therefore, in order to understand the practical utility and relevance of Buddhist ethics in the 21st century.

Different ethical norms always help us in different circumstances. Like gaining knowledge, analyzing the truth, and avoiding any chances of errors and so many situation. At present ethical crisis is most important issue. In any workplace, organization demands a ethical person who cooperates and coordinates amongst people at different levels and different fields.

Ethics and values are interconnected because it assists in promoting other significant moral and social values.Right awareness of the body , awareness of sensation and awareness of thoughts help us people

to produce the right and positive manner in daily basis. The lack of right approach and wrong sense can only exhort negative feelings in our mind , as a result various bad things are happen in our society.

By following proper ethical norms, they ensure building positive and strong public support in our society. For example, people are more likely to invest in a project or fund if they are guaranteed about the quality and integrity of the project.

From this, it is evident that the teachings of the Buddha are practical for all the people who are involved in different area. Though the foremost goal in Buddhism is to attain Nibbāna, it is not possible for all people to go up to that stage. Even the Buddha himself could not lead every active person to this supreme state of bliss. Despite this, he never neglected the ordinary people and preached several doctrines for their benefits. The teachings of the Buddha, if applied properly, can solve different problems of human society. If anyone sincerely follows it, certainly he will get benefit of it in his whole life.

Buddhist ethics main aims at self purification. In this process not only individual gains perfection, but he or she also benefits the society, community. Ethical teachings by the Buddha are meant to ensure physical, spiritual , mental as well as all round development of man. In a more technical way, it is called purification of the consciousness of all the people. The main path of Buddhist ethics has three steps Sīla, Samādhi and Paññā. It begins with moral action, teachings and prepares a moral base in the mind and thereby generates an atmosphere of harmony in the society. Buddhist ethical code of conduct prescribes the observance of certain moral norms for the benefit of all the people. If an individual follows these basic norms of moral and ethical conduct, he or she can live peacefully, harmoniously, safely and happily with mutual trust and respect.

From the above discussion, it is clear that the Buddha's ethical concept is practical and relevant for all for common people. The Buddha's teachings, if applied properly in day-to-day life, a common man can definitely get free out of many issues and make this planet the happiest place to live in for the generations to come.

References

- Ajahn Chah, The Key to Liberation and the Path to Peace, Bangkok: Printed for Free Distribution, 1999.
- AEguttaranikāyapāli, Swami Dwarikadas Shastri (ed. & tr.), 3 vols, Varanasi: Bauddha Bharati, 2002. Dhammapada, Ven. Nārada Maha Thera (ed. & tr.), Kolkata: Maha Bodhi Society of India, 2000. Dīghnikāyapāli, Swami Dwarikadas Shastri (ed. & tr.), 3 vols, Varanasi: Bauddha Bharati, 2005; Igatapuri: Vipasana Research Institute, 1993.
- Khemananda B., The Buddhist Concept of Peace, Calcutta: Lazo Print, 1996.
- Laha, B.C., *Buddha Ramini,* Calcutta, Mahabodhi Book Agency, Second Edition, 1999,(Frist edition 1929).
- Law. B.C. , *The history of pāli literature* , 2 vols, Varanasi, Bharatiya publishing house, 1974.
- Lilley, M. E., ed. *Theri Apadana*, Vol. 11., London, Pali Text Society, 1925.
- MeenaTalim. , *Life of women in Buddhist literature*, Delhi, Buddhist world press, 2010.
- Misra, G.S.P., *The Age of Vinaya,* New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1972.
- Morris, R. and Hardy E., ed. *Anguttaranikaya ,* Vol. 111,London, Pali Text Society,1900.
- Rhys Davids, T.W., Dialogues of the Buddha, London: Pali Text Society, 1997.
- Sinha, Neelima (ed.), Buddhist Ethics- Some Modern Perspectives, Bodhgaya: Dept. of Philosophy, Magadh University, 2006.

IDEOLOGIES OF RABINDRANATH AND GANDHI: IN THE LIGHT OF NATIONALISM

Mithun Chowdhury*
Dr Sanchali Bhattacharya**

[*This paper tries to discuss the ideologies of two great sons of India Kaviguru Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi, specifically in the light of Nationalism. Ideologically both Rabindranath and Mahatma Gandhi were anti-violent and anti-communal but they had disagreement among them about the way to get rid of it. Though they had hundreds of differences, the similarities between the minds of these two great men have never been disturbed. These similarities and dissimilarities are tried to explain in this paper, specifically with reference to several political and social aspects.*

Keywords: *Kaviguru Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Nationalism, Swadeshi Movement, Non-Violence, Jallianwala Bagh, Non-Cooperation, Racism, Untouchability, Hindu-Muslim conflict, Communal Harmony*]

Introduction

In 1915 Mahatma Gandhi met Kaviguru Rabindranath Tagore for first time. However, earlier Rabindranath had heard from Andrews the name of the Satyagraha movement in South Africa and its leader Mohandas Karamchand Gandhi. In February 1906, "Modern Review" published a commentary on Gandhiji's Satyagraha movement. It seems that Rabindranath was also well-aware of that. So it would probably be correct to say that Rabindranath was familiar with Gandhiji's name and activities. Rabindra biographer Prabhat Kumar Mukherjee wrote in a letter to the poet Andrews: "You know your best love was with you, you will be fighting our cause in South Africa along with Mr Gandhi and others."

During World War I, students and staff of Gandhiji's Phoenix School in South Africa took shelter in Rabindranath's Bolpur School for some time. Meanwhile, Rabindranath wrote a letter to Gandhiji expressing his happiness that the students of Phoenix School had come to India and taken shelter in his school. According to Prabhat Kumar, this was Rabindranath's first letter to Gandhiji.

In 1915, Gandhiji visited Santiniketan twice. For the first time in February, Rabindranath was not there. For the second time, from 6 to 11 March, Gandhi lived in Santiniketan. The first meeting of two brilliant gems in the history of India took place. Then for 25 long years there was communication between the two, sometimes there was a disagreement between them; sometimes there was a conflict of opinion.

According to Jawaharlal Nehru, if we compare the perspectives of these two great men we can see that differences of their opinions outweigh the similarities of their thought. He said that "Rabindranath was sympathetic to the working people, an aristocratic community-born artist and a true democrat .... Gandhiji was closer to the common people of India .... Rabindranath was mainly a thinker, but Gandhiji kept himself busy with diligent accomplishment."

In Politics: Violent Revolution

Rabindranath is basically a poet. However, he also participated in politics. He has inspired the people of India in various ways in the freedom struggle. Rabindranath was at the forefront of the Swadeshi movement in Bengal. Numerous Swadeshi songs and poems composed by him had a huge impact on Bengali life. He wrote for the motherland:

---

* State Aided College Teacher, Department of Education, Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya
** Assistant Professor, Department of Economics, Ramkrishna Sarada Mission Vivekananda Vidyabhavan

"Let them leave you
I will not leave you, mother
- O mother, I'll remember your footsteps.
I won't care anyone else, mother. "

He could not stay in the arena of direct politics for long. He gasped. In April 1906, he wrote:

"Say goodbye, forgive me brother.
I'm not at work anymore. "

He could not accept the violent political assassination in the Swadeshi movement. He forbade anyone of the nation to adopt this violent politics. He wrote:" Even if the need is very serious, it has to be met by giving a wide path - if we try to shorten the work by taking a narrow road, we will not find a way by losing our direction one day. The work will also be destroyed". He also wanted constructive work. This aversion of Rabindranath towards violent politics is a precursor to Gandhiji's non-violence.

But he had a difference with Gandhiji. Though opposed to revolutionary terrorism, Rabindranath never underestimated the sacrifices of these brave young revolutionaries. In many of his writings, his love for the revolutionary youth has been reflected. On the other hand, non-violence was the main principle for Gandhiji. He said: "Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed." He did not tolerate violent politics in any way. But he praised the patriotism and courage of Indian revolutionaries who believe in violence. He preferred these revolutionaries to those who tolerated English slavery and oppression without protest.

Renowned revolutionary Bhupendra Kumar Dutt and several other revolutionaries met Gandhiji during the Nagpur Congress session. Violence and non-violence have been debated among them. In the late 1930s he met revolutionaries in the Hijli prison. According to them, there was no consensus, but Gandhiji, expressing deep respect for the patriotism of the revolutionaries, did not hesitate to call their path a mistake. On the other hand, many of Rabindranath's poems became the chanting mantra of revolutionaries. The revolutionaries thought that some of Gurudev's poems were written for them.

On 16 September 1931, Santosh Mitra and Tarkeshwar Sen were shot dead by guards at Hijli Jail and many other political prisoners were injured. At that time, after the looting of Chittagong arsenal, barbaric police terror has started in Chittagong. Rabindranath could not sit still. He warned the British government in a speech titled 'Hijli and Chittagong' at a huge public meeting at the Monument Maidan in Kolkata on 26 September. Rabindranath becomes the spokesman of the entire country. In the poem "Proshno" written in early 1931, he expressed the deep pain of these young revolutionaries.

"I saw that the young boy was running crazy
What a pain to die with hitting the head on the rock. "

However, in 1934, Rabindranath's novel 'Char Adhyaya' hurt not only the revolutionaries, but also many Rabindranath fans. Rabindranath's views on revolutionary terrorism came close to that of Gandhiji.

Renowned revolutionary Bhupendra Kishore Rakshit Roy in his book "Armed Revolution in India" has recorded a memoir of his, Satya Gupta and a few other revolutionary conversations with Rabindranath. Rabindranath said - "..... Violence or non-violence is not a big deal. The big thing is to gain that freedom." Gandhiji was by no means a supporter of violence. However, the poet advised the revolutionaries - "Mahatma should be allowed to work with dignity. There is no harm if you disagree with him. But if you disrespect him, if you criticize him, it is your loss, the loss of the country."

Speaking at a huge rally at Calcutta Town Hall on August 2, 1937, demanding the repatriation and release of prisoners on hunger strike, he first said that he was not a politician but still could not ignore the demand for the unconditional release of political prisoners. He said, "In Bangladesh alone, hundreds of young people are still being held without trial; Bangladesh is often silenced by the

strangulation of the newspaper and reminded that the ruling class does not care about public opinion; Individual freedom in Bengal is as illusory as a desert mirage. We know that once again, political prisoners in the Andaman went on a hunger strike, in which three prisoners died........ Shall we let more prisoners die so miserably again? "

A telegram signed by Rabindranath was sent to the Andaman prisoners. It says: Bengal anxious to know the state of health of her sons who are in Hunger strike. The country is solidly behind you. Even Rabindranath himself is the chairman of the Andaman Political Prisoner Relief Committee formed to build public opinion on behalf of the Andaman prisoners.

The British government practically ignored the public opinion of Bengal. Concerned Rabindranath sent a telegram to Gandhiji and Jawaharlal asking for their help. Here Gandhiji responded to Rabindranath's plea, despite his deep objections to revolutionary terrorism. He wrote in a telegram assuring Rabindranath: "play depend upon my doing utmost to end Andaman crisis."

Jallianwala Bagh and Non-Cooperation

Though far from direct politics, the thinker poet Rabindranath did not remain silent in danger of the countrymen. Rabindranath sent a letter to the "Indian Daily News" in Calcutta on 12 April 1919, two days after the British imposed martial law on the Punjab, centering on Gandhiji's Satyagraha movement against the Rowlatt Act. The letter was published on 16 April. In it, he wrote to Gandhiji, "You have come to us at a time when the country needs to hear from you the eternal ideology of India. You must lead the country on the path of religious conquest."

Already on April 13, the brutal massacre at Jallianwala Bagh in Amritsar has taken place. As soon as this news was known, Rabindranath gave up the title of "Sir" in protest of this brutal killing of the countrymen. However, in August, Gandhiji also returned the "Kaiser-i-Hind" medal and all other medals given to him to the government. But the leaders at the Amritsar Congress session that year did not dare to congratulate Rabindranath on this bold step and his letter concerning his step.

Meanwhile, in September 1920, the Congress session in Calcutta adopted Gandhiji's motion of non-cooperation. The proposal was again approved by the Nagpur Congress in December. Associated with the non-cooperation movement was the religious demand of the Muslims for the restoration of the authority of the Caliph of Turkey - known in history as the Khilafah Movement.

Gandhiji tried to involve Rabindranath in his non-cooperation movement. The picture of the conversation between Gandhi and Rabindranath at Jorasanko's Thakurbari is narrated by Elmhast, one of Rabindranath's favourite Englishmen. Gandhiji's aim was to associate Rabindranath with any one stream of the political movement he initiated. Gandhiji told Gurudev that the natural consequence of the Swadeshi movement he started was the Swaraj movement. In response, Rabindranath pointed out his universal humanism against narrow nationalism and said that India had a lot to learn from the West to master its scientific knowledge. Gandhiji said: "Gurudev, I also believe in unity among different communities and nations. So I have already made the unity of Hindus and Muslims a reality." Rabindranath said, "No, I cannot accept that. You have brought that unity only in the political arena, that unity against British rule. But when the English will leave our country, what will that unity stand on? Ask yourself, have you been able to abolish the hatred and poison for Muslims completely from there?"

On May 29, 1925, Gandhiji met Rabindranath at Santiniketan. 'Charkha' and 'khaddar' were discussed among them again. Rabindranath could not accept Gandhiji's argument. He said that the instruments of antiquity were obsolete in modern times. That is why human society is always inventing new instruments.

Mahatma Gandhi's spinning wheel did not impress him in any way as to achieve Swaraj. Rabindranath, in his essay 'Swadeshi Samaj', clearly stated his constructive political ideology. In his speech at the provincial conference in Pabna before withdrawing from the Swadeshi movement, he elaborated on

the activities of his Swadeshi Samaj. He said in order to organize the country, a representation of the country should be held on the basis of building a rural organisation and each village community will have its own school, industrial academy, store of co-operative goods etc. It also must have establishment of bank, settlement of arbitral village litigation, cooperative policy and cultivation with the help of machinery. In order to do this, first of all, organization is needed, secondly, unity among the educated class and the people and communication of life through work in the society are also needed.

In 1930, the Civil Disobedience Movement started again under the leadership of Gandhiji. This time the demand is to achieve full independence. Rabindranath then went to Oxford to give 'Hibert Lectures'. At a meeting of Indian students there, Sajjad Zahir directly attacked Rabindranath and said: "Poet, why are you here today? Our country is intoxicated today, isn't it your place next to Gandhiji? That is what our mind wants." Gurudev said, "I understand your passion. But I don't know if you will understand that of mine. Mahatmaji understands that my weapons are different. I travel from country to country, grazing in India. This is my job in the freedom struggle."

The differences between Mahatma Gandhi and Gurudev on various aspects of this mutual understanding have never ended. One of Gandhiji's favorite songs "If no one comes to hear your call, let's go alone" was written by Rabindranath Tagore. On the occasion of the 70th anniversary of Kaviguru, Gandhiji pays tribute to him in the Golden Book of Tagore: "own much to one who by his poetic genius and singular purity of life has raised India in the estimation of the world." Before starting the Amaran fast in 1932 Gandhiji first sent a message asking for Guru's blessings.

A catastrophic earthquake in 1934 killed many people in Bihar. Gandhiji termed the earthquake as the Anger of God and said that God punished the upper caste Hindus for the untouchability towards the Harijans through earthquakes. The rationalist Rabindranath immediately protested the idea, saying, "It is an unscientific explanation of events." It is not possible to have anything to do with inhumane acts like following customs. Despite Rabindranath's protests, Gandhiji remained steadfast in his own opinion. Jawaharlal Nehru, however, supported the views of Rabindranath.

That same year, Gandhiji came to Bengal. Then some people prepared to give a negative welcome to Gandhiji. Rabindranath said that I have a deep respect for him. His compassion for the poor is also genuine. That is why I express my respect for the place where there is a difference of opinion. Let him come to Bengal - I am giving him a warm welcome. "

In his speech at Gandhiji's birthday celebration at Santiniketan in 1338 Bongabdo, Rabindranath said, "The man who went to England and joined the argument at the Round Table Conference, who preached 'Khaddar','Charka', who did not believe in scientific instruments in conventional medicine - let's not limit this great man to these views and practices. But let's learn to respect his 'greatness of life'." He added, "The revolt that Mahatmaji has aroused against the age-old ignorance of India, on one hand, let us strive to strengthen him in all respects."

His famous poem "Gandhi" reflects his reverence for Gandhiji in the message he sent on the occasion of Gandhiji's 70th birth anniversary in 1939. The message published in the congratulatory book edited by Sarvapalli Radhakrishnan is as follows: "Sometimes in the political arena, the promoters of an era emerge who have more mental resources than the common man. They possess a power that applies what can be called cruel tyranny, which takes advantage of people's weakness and arrogance." "When Gandhi came and opened the way of India's independence, he had no weapon of force in his hand. Even he did not have any instrument of coercion. The power that arose and applied from within him was like music, it was as soft as beauty."

When Gandhiji and his wife Kasturba entered Santiniketan on 17 February 1940, Rabindranath gave them a hearty welcome. He adorned them with his own hands. Rabindranath said in his speech that "I will go to greet you and offer our love in as silent a language as possible ..... I am accepting you as our own family and the whole human race." Gandhiji replied that when he came to Santiniketan, he felt as if he had come to his own house. Referring to his visit to Santiniketan in 1915, he said that since then

Gurudev had filled him with love. He was blessed by Gurudev. In the same year, Rabindranath expressed his respect to Gandhiji and wrote the poem "Maharaj":

"Disciples of Gandhi Maharaj
Someone is rich, someone is poor,
We are same in one place -
Not exploiting the poor,
Not bowing head to rich
Never be afraid.
When the thugs come down
By socking and shaking the stick
We laugh and say to the young man,
We are not afraid
By your intimidation”

Racism and Untouchability

Both Rabindranath and Gandhiji have the same attitude towards the stigma of Hindu society caste and untouchability. Both wanted an end to this heinous practice against humanity. Rabindranath tried through his writing and Gandhiji through his direct actions. In every stanza of the poet's 'Gitanjali's' poem 'Hey Mor Durbhaga Desh' there is arguments of his contempt for untouchability and its terrible consequences. The prophet sage wrote that lower caste people are deprived from human rights. So he uttered a warning:

"Oh my wretched country!
You will be humiliated in the same way you humiliated others for so long.
Those whom you deprived of basic humanity
Whom you zealously excluded, despite being in the same boat
You will be brought down to your knees one day.
You left them out in the cold, day in and day out
You despised the very soul of the people
You will be paid back in the same coin
When you will have to eat and drink along with them
One day at the doorway of deprivation."

One of the programs of Gandhiji's non-cooperation movement was the abolition of untouchability. He named the Dalits "Harijans". Gandhiji was a lifelong pioneer in the struggle for the human rights of the Harijans like entering temples or using common water bodies by them. At a workers' meeting in Delhi on December 10, 1933, he said: "Wipe out untouchability. Otherwise Hinduism will be wiped out from the world."

Gandhiji, imprisoned in Jarveda, went on a hunger strike in 1932 to prevent the British government from dividing Hindu society by introducing communal divisions. Initially Gandhiji sent a letter praying for Gurudev's blessings. The poet sent a telegram to Gandhiji and wrote: "Your precious life will be worth sacrificing to preserve the unity and social cohesion of India. We will continue to pay homage to you, with a broken heart and devotion".

Rabindranath left for Pune again on 24 September. On the 26th, Rabindranath appeared at the entrance of the Yarbeda jail. Thousands of concerned people are crowded at the jail gate. Rabindranath entered inside the jail and Gandhiji pulled him to his chest. The next day at the public meeting, the poet paid his sincere respects to Gandhiji.

In the anti-untouchability movement, there was a wonderful unity between the attitudes of

Rabindranath and Gandhiji. Two of Rabindranath's famous poems 'Bharat Tirtha' and 'Hey Mor Durbhaga Desh' were translated and published by Gandhiji in his newspaper 'Harijan'.

Hindu-Muslim conflict

In this way Rabindranath and Gandhiji have tried for communal harmony. Gandhiji had to die at the hands of Hindu communal forces. Rabindranath, however, could not support some of Gandhiji's effort to improve Hindu-Muslim relations. One of them was support for the Khilafah movement.

In 1921, Rabindranath asked Gandhiji at Santiniketan: "Ask yourself, have you completely abolished the hatred against Muslims?" He added that it was not possible to resolve the Hindu-Muslim conflict by establishing unity in the political arena. The enmity between Hindus and Muslims can only be overcome if we, the people of the country, are given a proper education over the generations. He believed that the welfare of the country lay in the welfare of both Hindus and Muslims. Rabindranath wrote: "If I think that the country's welfare efforts will be successful by denying the Muslims and putting them aside, then I will make a big mistake". Rabindranath did not believe in such simplification as the Hindu-Muslim conflict was created only by the British. He believed that there was a difference between us and it was used by the English.

In an article entitled 'The Way of Unity', published in Visva-Bharati Quarterly in July 1923, Rabindranath wrote that Hindus and Muslims should not only be together, they should be equal. Hindus need to change intolerant social norms, Muslims need to tolerate intolerant religions. But that did not happen. Elsewhere he writes: “We did not respect each other, we did not help, we did not try to get to know each other. We have left the yard outside the house.”

Although Gandhiji tried his best for the unity of Hindus and Muslims by declaring jihad against communalism, he repeatedly indulged in the union of politics with religion. He wanted to compile the complete religious claim 'Khilafah' to non-cooperation movement and easily reconcile the Hindu-Muslim alliance. So when the people of Turkey overthrew the caliph and established a secular state under the leadership of Mustafa Kemal, the relevance of the caliphate among Muslims in India came to an end. Although he temporarily succeeded in transforming religious sentiments into an anti-British movement, in practice he failed to attract a large Muslim population to the secular national liberation movement. He created a backlash in the minds of Muslims just like the Hindu revivalists by mixing religion in politics.

He has repeatedly asserted himself as a traditional Hindu and has supported the establishment of the Ram kingdom, cow protection, caste system, idol worship, etc. He has failed to conduct a constant struggle against the economic and social basis of communalism. It is not possible to resolve the Hindu-Muslim conflict by reciting or following the Gita and the Qur'an alone in the prayer meeting. According to Rabindranath, the moral oppression of fasting is no less annoying than physical torture. Unfortunately Gandhiji did not see this great curse in the history of India from a scientific point of view. Rabindranath's view on this subject was basically scientific. Rabindranath in his essay "Porichoi' opposes the theory of Hindu-Muslim as two races: "The race thing is much bigger than the mind and much more intimate, the race does not change when the mind changes. I belong to a race when I believe in a myth about the origin of the universe, and I am still in that race when I believe in modern science about the origin of the universe.”

Conclusion

Both Rabindranath and Mahatma Gandhi were anti-communal. But there was disagreement among them about the way to get rid of it. According to Rabindranath and Gandhiji, it is not surprising. Both had unity and disunity in matters of industry, rural organization, labor-peasant problems, internationalism, and so on. It awaits a separate discussion. However, in spite of hundreds of differences, the similarities between the minds of these two great men have never been disturbed.

So it can be seen that when Rabindranath was travelling with his students to North India to raise money

for Visva-Bharati, Gandhiji voluntarily collected the necessary money for Visva-Bharati. Four years after Gurudev's death, Gandhiji once visited Santiniketan in 1945 and said, "Once upon a time there was a disagreement between Gurudev and me on one issue. But at the end we came to the conclusion that our views were largely identical".

References

- Rabindra Rachnabali (Centennial Edition, P.B. Sarkar), various volumes
- Jubilee Dedication, 1337, Visva-Bharati (Published on the occasion of the 70th Anniversary of Rabindranath)
- Gandhi Parikrama - Published on the centenary of Gandhiji's birth
- Rabindranath: Collection of Centenary Essays, Editor Gopal Haldar, 1971
- Chitta Mohan Sehanbish-Rabindranath and the Revolutionary Society, Visva-Bharati, 1369
- Hirendranath Mukherjee-Boat to Arrow, Calcutta
- Nepal Majumdar - Indian Nationality, Internationalism and Rabindranath (4 vols.)
- Panchanan Saha-Hindu-Muslim Relations, New Thoughts, Calcutta 1997

প্রাচীন ন্যায়ের দৃষ্টিতে অপবর্গ এবং শরীর

নিরুপমা দাস *

মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বলেছেন, ''তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ'' [১] (অ.১, আ.১, সূ.২২) অর্থাৎ, সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ বা মুক্তি। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অপবর্গের প্রতি আত্মসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান কারণ। আত্মসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান কীরূপে মোক্ষের কারণ হয়, তা বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বলেছেন, ''দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ'' (অ.১, আ.১, সূ.২) অর্থাৎ, দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের অর্থাৎ, আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে ভ্রমজ্ঞানের কারণগুলির উত্তরোত্তর নিবৃত্তি হলে দুঃখের নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ লাভ হয়। তাৎপর্য হল, সংসারী জীব দেহাদিতেই আত্মজ্ঞান নিশ্চয় করে। দেহাদিতে এরূপ আত্মবুদ্ধি হল ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানজন্য জীবের দেহাদির অনুকূল বিষয়ে অভিলাষ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মায়। রাগ ও দ্বেষ দোষরূপে গণ্য। যে বিষয়ে ব্যক্তির রাগ জন্মায় তাকে সংগ্রহের জন্য এবং যে বিষয়ে দ্বেষ জন্মায় তাকে পরিহারের জন্য প্রবৃত্তি জন্মায়, সুতরাং প্রবৃত্তি দোষজন্য। প্রবৃত্তিজন্য ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয়, কেননা শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তি হতে ধর্মের এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি হতে অধর্মের সঞ্চয় হয়। ধর্মাধম্যজন্য আবার সুখদুঃখ জন্মায়। জন্ম বা শরীর পরিগ্রহণ ছাড়া জীবাত্মার সুখ ও দুঃখের সাক্ষাৎকাররূপ এই ভোগ জন্মায় না। কারণ ভোগের আশ্রয়স্থল বা অধিষ্ঠান হল শরীর, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সুখদুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। জন্ম ছাড়া শরীর লাভ হয় না। সুতরাং শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানই জন্ম এবং তজ্জন্যই দুঃখ। যেহেতু শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিই প্রধান মিথ্যাজ্ঞান, সেই কারণে অপবর্গ লাভের জন্য আত্মার স্বরূপ বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অপবর্গ লাভের জন্য কেবল আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হলে হবে না, ভ্রমবশত যে সমস্ত অনাত্ম পদার্থকে আমরা আত্মা বলে মনে করি তাদের স্বরূপ জানাও আবশ্যক। বস্তুতঃ, এই প্রসঙ্গে অন্যোন্যাভাবের প্রসঙ্গটি উত্থাপনযোগ্য কারণ, অন্যোন্যাভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ। অন্যোন্যপ্রতিযোগিক অন্যোন্যানুযোগিক যে অভাব, তা অন্যোন্যাভাব। [২] অর্থাৎ, যে অভাব স্ব অধিকরণে স্ব প্রতিযোগীর তাদাত্মের বিরোধী হয়, তা হল অন্যোনাভাব। যেমন – 'ঘটটি পট নয়' এরূপ যে অভাব তা অন্যোন্যাভাব। ঘটে পটের অন্যোন্যাভাব আছে অর্থাৎ, ঘটে পটের তাদাত্ম্য নেই। অনুরূপভাবে মুক্তি লাভার্থে আত্মসংস্কারের কথা বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আত্মভিন্ন পদার্থের জ্ঞান না জন্মালে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। 'অনাত্মা আত্মা নয়' বা 'দেহাদি আত্মা নয়' এরূপ তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার জন্য আত্মার স্বরূপ নিরূপণের পাশাপাশি অনাত্মার স্বরূপ নিরূপণও আবশ্যক। আত্ম ও অনাত্ম বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তির ও মুক্তির কারণ হয়। আত্মা দেহ নয়, দেহাদি হতে ভিন্ন – এরূপ তত্ত্বজ্ঞান হলে 'দেহই আত্মা' এরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। এই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হলে, তার কার্য রাগদ্বেষরূপ দোষ অপগত হয়। দোষ অপগত হলে দোষমূলক প্রবৃত্তি অপগত হয়। প্রবৃত্তি অপগত হলে প্রবৃত্তিজন্য ধর্মাধর্মের সঞ্চয় রুদ্ধ হয় এবং পূর্ব সঞ্চিত ধর্মাধর্ম বিনষ্ট হয়। ফলতঃ, সুখদুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। সুখদুঃখ উৎপন্ন না হলে সেটি ভোগের নিমিত্ত শরীরেরও উৎপত্তি হয় না। এভাবে জন্মের নিবৃত্তি বা শরীর পরিগ্রহণ ব্যাহত হলে সর্ববিধ দুঃখের অবসান ঘটে। [৩] তাছাড়া আমরা জানি, কারণের অভাব কার্যের নিবর্তক হয়। সেই কারণে মহর্ষি গৌতম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির বা মুক্তির প্রতি মিথ্যাজ্ঞানরূপ যে কারণ, সেটি নিবৃত্তির কথা বলেছেন। আর যেহেতু আত্মায় অনাত্ম জ্ঞানই প্রধান মিথ্যাজ্ঞান, সেহেতু ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ যত্ন সহকারে আত্মা ও অনাত্মা পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

মহর্ষি গৌতমের মতে, আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ তথা পার্থক্য নিরূপণের জন্য ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। ন্যায়মতে, প্রমেয় পদার্থ দ্বাদশ প্রকার। যথা – আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। [৪] এখানে 'প্রকৃষ্ট মেয়' এই পারিভাষিক অর্থানুসারে যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের উপকারক

[১] 'তদ.....পবর্গঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২৩৩।

[২] কর, শ্রীগঙ্গাধর, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৪০৫।

[৩] বাৎস্যায়ন ভাষ্য (অনুবাদ সহিত), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ৬৮-৭২।

* State Aided College Teacher, Maheshtala College

সেগুলি প্রমেয় রূপে কথিত হয়েছে। মহর্ষি গৌতমের মতে এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হল একপ্রকার প্রমেয়। প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু সাক্ষাৎভাবে নিঃশ্রেয়সের কারণ, সেহেতু মুক্তিলাভার্থে একপ্রকার প্রমেয় পদার্থরূপে শরীরের স্বরূপ বা শরীরতত্ত্ব নিরূপণও আবশ্যক।

তাছাড়াও যে তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ সাধন করে মুক্তির কারণ হয়, তা তত্ত্বসাক্ষাৎকারস্বরূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান। মহর্ষি গৌতম উপনিষদ (বৃহদারণ্যক – ৪।৪।৫) [৫] ব্যাখ্যাত মত অবলম্বন করে বলেছেন যে, উক্ত চরম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ এবং মননের পরও জন্মায় না। 'নিদিধ্যাসন' অর্থাৎ যোগ শাস্ত্রোক্ত ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ব্যতীত সেই তত্ত্বজ্ঞান হতে পারে না। [৬] অর্থাৎ আত্মদর্শন শ্রবণ ও মননমাত্রসাধ্য নয়, আত্মদর্শনের জন্য নিদিধ্যাসনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু নিদিধ্যাসন বা সমাধিলাভের পূর্বে যমনিয়মাদি দ্বারা এবং আধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য। [৭] এই যমনিয়মাদি কিন্তু শরীরসাধ্য। নিষ্কর্ষ এই যে, শরীর ব্যতিরেকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কারণ নিদিধ্যাসন উৎপন্ন হতে পারে না।

মহর্ষি গৌতম সাক্ষাৎভাবে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য নিঃশ্রেয়সের কথা বললেও ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ানুসারে [৮] এই দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থ মূলত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা – হেয়, অধিগন্তব্য, উপায় ও অধিগন্তা। 'হেয়' মানে যা হান বা পরিত্যাগের বিষয়। দুঃখ সর্বজীবের নিকট হেয়। ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের বিংশতিতম সূত্রে দুঃখের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – ''বাধনালক্ষণং দুঃখম্''। [৯] এই সূত্রের পাতনিকায় মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলেছেন, ''অথ এতদেব''। এইস্থলে 'অথ' পদটি সাকল্যার্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সবই দুঃখের সঙ্গে অবিনাভাব সম্বন্ধবশত দুঃখরূপেই পরিগণনীয়। এই অভিপ্রায়েই ন্যায়সূত্র ভাষ্যে ভাষ্যকার বলেছেন, ''এবমেকস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ দুঃখহেতৌ দ্বেষঃ''। [১০] 'বাধনা' শব্দের অর্থ পীড়া বা তাপ। বাধনার সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুঃখসম্বন্ধ যুক্ত পূর্বোক্ত প্রমেয় পদার্থ (শরীর থেকে ফল পর্যন্ত) দুঃখানুষক্ত হওয়ায় সেগুলিও দুঃখরূপে পরিগণনীয়। [১১] শরীরে দুঃখের নিমিত্ত সম্বন্নধ আছে অর্থাৎ দুঃখের নিমিত্ত কারণ হল শরীর, কারণ শরীরাবইচ্ছন্ন জীবাত্মাতেই দুঃখ ভোগ হয়। মহর্ষি গৌতম দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তিকে মুক্তি বা অপবর্গ বলেছেন। শরীর দুঃখানুষক্ত বলে শরীরও একপ্রকার দুঃখ পদার্থ। সুতরাং শরীরের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথাও অবশ্যই মহর্ষি গৌতম বলেছেন। ফলতঃ শরীর থেকে দুঃখ পর্যন্ত দশপ্রকার প্রমেয় অর্থাৎ দুঃখ এবং দুঃখের হেতুগুলি সকলই 'হেয়'। অপবর্গ হল মুমুক্ষুর লভ্য। সুতরাং অপবর্গ হল 'অধিগন্তব্য'। মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধি সর্বকালেই হেয়, কিন্তু অপবর্গলাভের পূর্ব অবধি 'তত্ত্বজ্ঞানরূপবুদ্ধি' অপবর্গ লাভের উপায়। সর্বশেষ হল অধিগন্তা। আত্মা হল 'অধিগন্তা', যেহেতু আত্মারই অধিগন্তব্য বা অপবর্গ লাভ হয়। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ভাষ্যকার পূর্বে যে চারটি পদের উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে শরীরাদি দশপ্রকার প্রমেয় 'হেয়' এবং আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গ 'উপাদেয়'। সুতরাং হেয় ও উপাদেয় ভেদে প্রমেয় পদার্থ দুই প্রকারও হতে পারে। মূলকথা এই, মুক্তিলাভেচ্ছু মুমুক্ষুর এই চতুর্বিধ বা দ্বিবিধ প্রমেয়র জ্ঞান আবশ্যক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, শরীর হতে দুঃখ পর্যন্ত এই দশটি প্রমেয় পদার্থ হেয়। কিন্তু সমস্যা হল, মহর্ষি

---

[৪] 'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্' (১/১/৯), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১৯৭।

[৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যা মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবনেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিত।'' (২/৪/৫) অর্থাৎ হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হলে তার দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়। তাৎপর্য হল – আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিত্যাসনে (ধ্যানাদির) কথা বলা হয়েছে। – গম্ভীরানন্দ, স্বামী, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১৫৯।

[৬] 'সমাধি...ভ্যাসাৎ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২২০।

[৭] তদর্থং...বিধ্যুপায়ৈঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ২৪১।

[৮] 'হেয়ং তস্য...নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি', (ন্যা. সূ. ১/১/১ এর বাৎস্যায়ণ ভাষ্য), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২২।

[৯] 'বাধ...দুঃখম্', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২৩২।

[১০] 'এবমে...দ্বেষঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২০৪।

[১১] 'তয়ানুবিদ্ধ...দুঃখমিতি' (ন্যায়সূত্রভাষ্য), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২৩২।

শরীরকে হেয় পদার্থ বলেছেন, অথচ এটিও বলেছেন যে, যে সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু, সেগুলির মধ্যে শরীরও এক প্রকার। তাহলে প্রশ্ন হবে, শরীর কোন অর্থে হেয় ? যে শরীর হেয়, সেই শরীরের তত্ত্বজ্ঞান কীরূপে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয় ? আরও কথা এই যে, পরমপুরুষার্থ মোক্ষ বা অপবর্গে শরীরের কি কোন ভূমিকা নেই ? মহর্ষি যে বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের হেতু বলেছেন, সেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানলাভে শরীরের কি কোন ভূমিকা নেই ? আবার, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বাঙ্গ হিসাবে যে কর্মগুলি সম্পাদনের কথা মহর্ষি বলেছেন, সেই সকল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রেও কি শরীরের কোন ভূমিকা নেই ? শুধু তাই নয়, মহর্ষি জীবন্মুক্ত বা অপর নিঃশ্রেয়স স্বীকার করেছেন। জীবন্মুক্তির ধারণায় শরীর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শরীরবিচ্ছিন্নভাবে এই ধারণাকে কল্পনা করা যায় না। জীবন্মুক্তিতে যদি শরীরের ভূমিকা স্বীকৃত হয়, তাহলে শরীরকে মহর্ষি কোন অর্থে হেয় বলেছেন ?

মহর্ষি গৌতম শরীর হতে দুঃখ পর্যন্ত দশ প্রকার প্রমেয় পদার্থকে দোষের নিমিত্ত [১২] বলেছেন, যেহেতু শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই রাগদ্বেষরূপ দোষের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গকে দোষের নিমিত্ত বলা হয়নি। শরীরকে তিনি দোষের নিমিত্ত বললেও মোক্ষলাভার্থে প্রমেয় পদার্থরূপে শরীরের তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথাও স্বীকার করেছেন। কারণ শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান, তা শরীর বিষয়ক অনাত্মবুদ্ধিরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। তাই মহর্ষি একদিকে যেমন শরীরকে হেয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেছেন, আবার তিনিই মোক্ষের জন্য শরীরের তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথাও বলেছেন। সুতরাং দোষের নিমিত্ত হোক কিংবা হেয় পদার্থই হোক শরীরের গুরুত্বকে মহর্ষি গৌতমও একেবারে অস্বীকার করেন নি। তা যদি হয়, তাহলে শরীর অপবর্গের পরিপূরক নাকি, প্রতিবন্ধক ? মহর্ষির ন্যায়সূত্রকে অবলম্বন করে অপবর্গে শরীরের সত্যিই কোনো ভূমিকা আছে কিনা, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারি এবং তার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে শরীর অপবর্গের প্রতিবন্ধক অথবা পরিপূরক।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে শরীরের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্'' [১৩] অর্থাৎ, চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় হল শরীর। মহর্ষি গৌতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের একাদশতম সূত্রে শরীরের স্বরূপ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের মতও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাঁর মত বিশ্লেষণ করলে সহজে বোঝা যায় যে, মহর্ষি গৌতম শরীর লক্ষণস্থ 'চেষ্টাদি' পদকে শক্যার্থে ব্যবহার করেননি, বরং লক্ষণার্থে প্রয়োগ করেছেন।

জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীর

মহর্ষি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির বা মোক্ষের কারণ বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল – দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষু কীভাবে লাভ করেন ? অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া কেমন ? জীবের জ্ঞান দুই প্রকার – স্মৃতি ও অনুভব। স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানই অনুভব। অনুভব দ্বিবিধ – যথার্থ ও অযথার্থ। তদ্বতি-তদ্বদ্-বিশেষ্যকত্ব বা তদ্বদ্-বিশেষ্যক তদ্প্রকার অনুভব যথার্থ। যথার্থ অনুভবই ন্যায়মতে প্রমা। সেই কারণে ন্যায় বৈশেষিক মতে প্রমার লক্ষণ করা হয়েছে – ''তদ্বতি তৎপ্রকারকানুভবো'' [১৪] অর্থাৎ, যে অধিকরণে যা আছে সেই অধিকরণে তার অনুভব প্রমা। অন্যভাবে বলা যায়, তদ্বৎ অর্থাৎ প্রকারবৎ বা প্রকারবিশিষ্ট বিশেষ্য যে অনুভবের, সেই অনুভবই তৎ-প্রকারক অনুভব। যেমন – 'ঘট' অনুভব স্থলে 'ঘট' হল বিশেষ্য এবং ঘটত্বটি হল প্রকার। সুতরাং উক্ত অনুভবটি ঘট বিশেষ্যক ঘটত্ব প্রচারক অনুভব। উক্ত 'ইদং' ধর্মীতে 'ঘটত্ব' ধর্মটির বৃত্তিত্ব থাকে। 'ইদং'-এর অধিকরণে 'ঘটত্ব' রয়েছে এবং সেরূপই অনুভূতি জন্মাচ্ছে। সুতরাং 'ইদং' -এর অধিকরণে ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটের অনুভব হল প্রমা। 'প্র' পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হতে 'প্রমাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যথার্থ অনুভূতি লাভের উপায় হল প্রমাণ, এই প্রমাণ চতুর্বিধ। এই চতুর্বিধ প্রমাণের সাহায্যে যেসকল পদার্থকে বুঝলে মোক্ষ হয় তা হল প্রমেয়। সুতরাং প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম উদ্দিষ্ট হল জীবাত্মা। [১৫] জীবাত্মা হল সুখ দুঃখের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই জ্ঞান হল

[১২] 'দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহংকারনিবৃত্তিঃ' (ন্যা. সূ. ৪/১/৪১১), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫, পৃ. ১৬।

[১৩] 'চেষ্টে...শরীরম্', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২১২।

[১৪] 'তদ্বতি...ভবো', ভট্টাচার্য্য, শ্রী বিশ্ববন্ধু, তত্ত্বচিন্তামণি (প্রমা লক্ষণ), কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, পৃ. ৬৬।

[১৫] 'আত্ম...প্রমেয়ম্' (ন্যা. সূ. ১/১/৯), তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১৯৭।

একপ্রকার বিশেষ গুণ। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতে কীভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যেতে পারে। যেমন – আলোকিত কোনো একটি স্থানের পাত্রে জ্ঞাতা বা মাতা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীয় প্রভার দ্বারা ঐ পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হবে, আশেপাশে আরও অন্যান্য বস্তু থাকলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় সেগুলিকে গ্রহণ না করে ঐ বিশেষ পাত্রটির দিকে কেন ধাবিত হয়? এর কারণ হল 'মন' নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকা। সুতরাং কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে সেই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ আবশ্যক। মনের সঙ্গে আবার আত্মা সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকে এবং আত্মা হল শরীরাবচ্ছিন্ন। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধারণ কারণ। সুতরাং ঐ বিশেষ পাত্রটির জ্ঞানের জন্য আত্মমনঃসংযোগ কারণ। প্রশ্ন হবে, আত্মা ও মনের সংযোগ কীভাবে হয়? তাৎপর্য টীকাকার-এর উত্তরে বলেছেন, মনের ক্রিয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব হয় এবং আত্মা বিভু হওয়ায় তা সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে – ভোগই হল অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, আত্মার ভোগ কি তা তর্কসংগ্রহকারের মত উল্লেখ করা যায়, ''সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎ কারো ভোগঃ''[১৬], অর্থাৎ, সুখ এবং দুঃখ এতদন্যতরের প্রত্যক্ষই হল ভোগ। মন আত্মার সঙ্গে অসংযুক্ত থাকলে আত্মার এই ভোগ সম্ভব নয়। আত্মমনঃসংযোগের কারণ যে মনের ক্রিয়া, তা অদৃষ্টের কারণবশত হয়ে থাকে। জন্যজ্ঞানমাত্রের প্রতি আত্ম মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানমাত্রের প্রতি অসাধারণ কারণ।[১৭] (ন্যায়সূত্রভাষ্য ২/১/৩০) যে ভোগ অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, সেই ভোগ সম্পাদনের জন্য জীবাত্মার প্রয়োজন। জীবাত্মা মনের সঙ্গে অসংযুক্তভাবে স্বভোগ সম্পাদন করতে ব্যর্থ। ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান শরীর ছাড়া আত্মার এরূপ ভোগ সম্ভব নয়।[১৮] শুধু তাই নয়, বাহ্য বিষয়ের (পাত্রের) অস্তিত্ব থাকলেও যদি জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ শরীরের উপস্থিতি না থাকে, তাহলে কেবলমাত্র বাহ্যবস্তুর মহিমায় সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। আবার বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন। শরীরের লক্ষণে আমরা অবগত যে, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হল শরীর। আমরা জানি যে, আশ্রয় ছাড়া আশ্রিতের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সম্ভব নয়, সেহেতু শরীর ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকলে কোন বিষয়েই জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং পরম্পরায় জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরের যে বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে; তাকে অস্বীকার করার একেবারে উপায় নেই। এখন মহর্ষির অভিপ্রায়ানুসারে যদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে মুমুক্ষুর অপবর্গ লাভের কারণ হয়, তাহলে সেই পদার্থগুলির জ্ঞানও পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের পদ্ধতি অনুসরণ করেই হবে। অর্থাৎ জ্ঞানের পথ অবলম্বনে বা জ্ঞানমার্গকে অনুসরণ করেই মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞানলাভপূর্বক তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তক্রমে অপবর্গ লাভ করবে। এখন সমস্যা হল ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ানুসারে মহর্ষি শরীরকে হেয় বলেছেন অথচ প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান যা সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের কারণ; সেই পদার্থগুলির জ্ঞান উৎপাদনের জন্য পরম্পরাগতভাবে শরীরের ভূমিকা রয়েছে। শরীররূপ আশ্রয় ছাড়া কোনভাবে প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বোক্ত যে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াটি প্রদর্শিত হল সেটি প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহলে অন্য প্রমাণ দ্বারা লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান যে কোনো জ্ঞানলাভের সাধারণ কারণ হল আত্মমনঃ সংযোগ, আর এই সংযোগর ক্ষেত্রে শরীর কীভাবে সহায়ক হয় তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং যে কোনো প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীরের ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, যে কোনো প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হোক না কেন, সব প্রমাণই প্রত্যক্ষপ্রমাণ নির্ভর। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরের ভূমিকাকে এড়ানোর কোন উপায় নেই। এরূপ বিবেচনা করে শরীরকে প্রকৃতই হেয় তথা প্রতিবন্ধক পদার্থ বলা যায় কিনা, সেই বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনার অবকাশ থেকে যায়।

জীবন্মুক্তিতে শরীর

দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য যে অপবর্গ লাভের কথা মহর্ষি বলেছেন, সেই অপবর্গ কি তত্ত্বজ্ঞান লাভের অব্যবহিত পরক্ষণেই হয়? এই প্রসঙ্গেই বার্ত্তিককার উদ্যোতকর পূর্বপক্ষের অবতারণা করে বলেছেন – তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করার অব্যবহিত পরক্ষণেই তত্ত্বদর্শীর (যিনি অপবর্গ লাভ করেছেন) অপবর্গ লাভ হলে, সেই তত্ত্বদর্শীর পুনরায় সশরীরে

[১৬] 'সুখ...ভোগঃ', শ্রীমদন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ*, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৩০, পৃ. ১২২।

[১৭] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃ. ১৩৮।

[১৮] ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন শরীরের লক্ষণ সূত্রের পাতনিকায় বলেছেন, 'তস্য ভোগাধিষ্টানম্' অর্থাৎ আত্মার ভোগের বা সুখদুঃখ অনুভবের অধিষ্ঠান হল শরীর। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২১২।

অবস্থান করা সম্ভব না হওয়ায়, তিনি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনলব্ধ আত্মার স্বরূপ অন্য কারও সম্মুখে উপদেশ করতে পারবেন না।[১৯] তার ফলে শাস্ত্রসম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে,[২০] কারণ নির্বাণ বা মুক্তি হলে তত্ত্বদর্শীর দেহাদি থাকে না। এই প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করতে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, পাঠ্যার্থীরা মহর্ষির উক্ত ন্যায়সূত্র অবলম্বনে প্রমেয় পদার্থগুলির স্বরূপের উপলব্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছেন। মহর্ষি গ্রন্থ রচনার পূর্বে এই পদার্থগুলির স্বরূপ বা তত্ত্ব স্বয়ং অনুধাবন করেছেন, অতঃপর সেই তত্ত্বকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে যদি তিনি সশরীরে উপস্থিত না থেকে তত্ত্বগুলি প্রকাশ করতেন, তাহলে পরবর্তীকালে এই তত্ত্বগুলি কদাচিৎ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হত না। পাশাপাশি বর্তমান বা অতীতকালীন পাঠ্যার্থীদের পক্ষে মহর্ষির এই তত্ত্বগুলিকে পাঠ করার কিংবা তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার অবকাশ বা সুযোগ থাকতো না। সেই কারণে আমাদের এটা মেনে নিলে বোধহয় ভ্রান্তি হবে না যে, তিনিও একজন তত্ত্বদর্শীই ছিলেন এবং সশরীরে উপস্থিত থেকেই তাঁর বুদ্ধিস্থ তত্ত্বগুলি শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর তত্ত্বদর্শী জীবিত থেকে শিষ্যগণের সম্মুখে স্বপোলব্ধ তত্ত্বের উপদেশ করে গিয়েছেন, তাই তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণেই মুক্তিলাভ বা অপবর্গ হয় – একথা বলা সঙ্গত নয়। এই সমস্যার সমাধানে বার্ত্তিককার উদ্যোতকর বলছেন যে, পর ও অপরভেদে নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ। তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরে অপর নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, অতঃপর পর নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তবে উভয়মুক্তিই তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ। পর নিঃশ্রেয়সই চরম মুক্তি, তা তত্ত্বজ্ঞানের পরে হয় না, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ক্রমে হয়[২১] – একথা সূচনা করা উক্ত দ্বিতীয় ন্যায়সূত্রের অভিপ্রায়। অপর নিঃশ্রেয়স জীবন্মুক্তি নামে পরিচিত এবং পর নিঃশ্রেয়স বিদেহমুক্তি নামে পরিচিত। ইহশরীর বর্তমান থাকাকালীন জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবের যে মুক্তি হয়, তা জীবন্মুক্তি নামে পরিচিত। জীবন্মুক্তি বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন এবং তার স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন দর্শনে আলোচিত হয়েছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও ন্যায়সূত্রভাষ্যে জীবন্মুক্তিকে সমর্থন করে বলেছেন, "তৎপ্রসংখ্যানাদধ্যাত্মবিষয়োইহঙ্কারো নিবর্ত্ততে। সোইয়মধ্যাত্মং বহিশ্চ বিবিক্তচিত্তো বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে"[২২] (ন্যা. ভা. ৪/২/২) অর্থাৎ, শরীরাদি প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত বা শরীরাদি বিষয়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে যার আত্মবিষয়ক সর্বপ্রকার অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তি আত্মাতে এবং বাইরে অনাসক্ত চিত্তে বিচরণ করেন এবং মুক্ত বলেই কথিত হন, তাঁর কোন কর্তব্য থাকেনা, সশরীরে বিদ্যমান ঐ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হল, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হওয়ার পর তজ্জন্য কর্মক্ষয় হওয়ায় মুমুক্ষুর সশরীরে অবস্থান কীভাবে সম্ভব হয়? উত্তরে বলা হয়েছে, তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেও তখনই তত্ত্বদর্শীর সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয় না। ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তটি উপনিষদকে[২৩] অনুসরণ করেই করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ন্যায়সূত্রে[২৪] প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ের জন্যে কায়ব্যূহ নির্মাণ প্রসঙ্গটিও ব্যাখ্যা করেছেন। তাৎপর্য এই যে, পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম তিনপ্রকার – ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। বর্তমান কর্ম হল ক্রিয়মান কর্ম। যে কর্মের কার্য্যের বা ফলের আরম্ভ হয়নি তাকে বলা সঞ্চিত কর্ম। যে কর্মের কার্য্যের বা ফলের আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ, যে কর্মের দ্বারা জন্মলাভ বা শরীরারম্ভ হয়েছে তা হল প্রারব্ধ কর্ম। মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হলে তখনই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞানীকে প্রারব্ধ কর্ম ভোগের জন্য কিছুকাল জীবনধারণ করতে হয়, কারণ ভোগ ব্যতীত কেউই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করতে পারেন না। এই প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ের অনন্তর মুমুক্ষু বিদেহমুক্তি লাভ করেন। যে সমস্ত তত্ত্বদর্শী দ্রুত বা শীঘ্র বিদেহমুক্তি লাভ করতে ইচ্ছুক হন তাঁরা যোগশাস্ত্র নির্দেশিত যোগবলের প্রভাবে কায়ব্যূহ[২৫] (অসংখ্য শরীর) নির্মাণ করে অল্প সময়ের মধ্যে

[১৯] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ৬৪।

[২০] শিষ্য ও গুরুর সম্বন্ধের অবিচ্ছেদবশতঃ প্রকৃত গুরুর নিকটে প্রকৃত শিষ্যের যে শাস্ত্রপ্রাপ্তি, তাকে বলে শাস্ত্রসম্প্রদায়, তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ৬৪।

[২১] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ৬৫।

[২২] 'তৎ...ইত্যুচ্যতে', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫।

[২৩] '...তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমক্ষেইথ সম্পৎস্য ইতি', স্বামী, গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ),কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, প-. ৩৪০।

[২৪] 'যোগী খলু ঋদ্ধৌ প্রাদুর্ভুতায়াং...নাণৌ মনসীতি', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (তৃতীয় খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃ. ২৯০।

[২৫] যোগী অবিলম্বে নির্বাণলাভে ইচ্ছুক না হলে স্ব শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্থানে বহু শরীর নির্মাণ করে সেগুলিতে তাঁর অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করেন। এই নানা দেহ নির্মাণই হল 'কায়ব্যূহ'।

ভোগসাধনের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ভোগ করে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মালেও প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ের জন্য মুমুক্ষু সশরীরে অবস্থান করেন। এটিই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৬] সুতরাং, জীবন্মুক্তিতেও শরীর সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং শরীর ছাড়া জীবন্মুক্তির ধারণা গঠন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

অষ্টযোগাঙ্গে শরীর

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে – ''দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ''[২৭] (ন্যা. সূ. ৪/২/১) অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক শরীররাদি দুঃখ পর্যন্ত প্রমেয়সমূহের (দোষনিমিত্ত সমূহের) স্বরূপ বিষয়ে অহঙ্কার বা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। তাৎপর্য এই যে, শরীরাদি বিষয়ে আত্মবুদ্ধিরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান, তা শরীরাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। সুতরাং মহর্ষির মতে, মুমুক্ষুর মোক্ষের প্রতি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান কারণ নয়, শরীরাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানও কারণ। এখন সেই দোষসমূহের নিমিত্ত বা মূল কারণ কি? উত্তরে মহর্ষি বলেছেন, ''তন্নিমিত্তস্ত্ববয়ব্যভিমানঃ''[২৮] (ন্যা. সূ. ৪/২/৩) অর্থাৎ, দোষসমূহের নিমিত্ত বা মূল কারণ হল অবয়বিবিষয়ে অভিমান। অবয়বী বলতে বোঝানো হয়েছে – 'স্ত্রীসংজ্ঞা'[২৯], 'পুরুষসংজ্ঞা'[৩০], 'নিমিত্তসংজ্ঞা'[৩১] ও 'অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা'[৩২]। 'সংজ্ঞা' অর্থাৎ, বুদ্ধি বা জ্ঞান। পুরুষের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীতে 'এই স্ত্রী সুন্দরী' এইরূপ যে জ্ঞান তা স্ত্রীসংজ্ঞা। স্ত্রীর পক্ষে সুন্দর পুরুষে 'এই পুরুষ সুন্দর' এইরূপ যে জ্ঞান তা পুরুষসংজ্ঞা। স্ত্রী বা পুরুষের পরস্পরের প্রতি রসনা, শোত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্য জ্ঞান তা নিমিত্তসংজ্ঞা। আবার সেই নিমিত্তসংজ্ঞা বিষয়ে 'দন্তসমূহ এইপ্রকার', 'ওষ্ঠদ্বয় এইপ্রকার' এইরূপ যে জ্ঞান তা হল অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা। এইসমস্ত অবয়বিবিষয়ে অভিমান হল শরীরাদি প্রমেয় বিষয়ে দোষসমূহের মূল কারণ। পূর্বে যে বিষয়ক সংজ্ঞা নির্দেশ করা হল, সেইগুলি কামনার উদ্রেগ করে। সেই কারণে মহর্ষি সেই সংজ্ঞাগুলিকে বর্জনীয় বলেছেন। 'ভেদেনাবয়ব' বা 'অশুভসংজ্ঞা'র মাধ্যমে পূর্বে উক্ত অবয়বিবিষয়ে অভিমান দূরীভূত হয়। এই অশুভসংজ্ঞার ভাবনার বিষয় স্ত্রী বা পুরুষ শরীরের সৌন্দর্যাদি নয়, বরং তাদের শরীরে অবস্থিত কেশ, লোম, মাংস, অস্থি ইত্যাদি বিষয়।

সুতরাং চরম সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়, অহঙ্কারের নিবর্তক হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে মুক্তি বা অপবর্গের কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হবে এই তত্ত্বজ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়? মহর্ষি উপনিষদকে অনুসরণ করে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ ও মননের কথা বলেছেন, অর্থাৎ, শাস্ত্র দ্বারা মুমুক্ষু পূর্বে তত্ত্বের শ্রবণ করেন, অতঃপর যুক্তিসমূহের দ্বারা তত্ত্বের মনন করেন। কিন্তু অনেক সময় তত্ত্বজ্ঞানের এরূপ শ্রবণ ও যুক্তিসমূহের দ্বারা মননের পরেও মুমুক্ষুর ভ্রম নিবৃত্ত হয় না বা পূর্বে উক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে দৃঢ় সংস্কারও জন্মায় না। প্রশ্ন হবে, তাহলে মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়? এর উত্তরে মহর্ষি বলেছেন, ''সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ''[৩৩] (ন্যা. সূ. ৪/২/৩৮) অর্থাৎ সমাধিবিশেষের ও তার অভ্যাসবশত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদকে অনুসরণ করা যায়।[৩৪] নিদিধ্যাসন বা আসনাদির কথা মহর্ষি গৌতমও বলেছেন। নিদিধ্যাসন হল সমাধি বিশেষের অভ্যাস। এই নিদিধ্যাসন ও মহর্ষি গৌতমের সূত্রে উক্ত 'সমাধি' শব্দের সমান

---

[২৬] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪০-৪১।

[২৭] 'দোষ...নিবৃত্তিঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬।

[২৮] 'তন্নি...ভিমানঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

[২৯] 'সা চ খলু স্ত্রীসংজ্ঞা সপরিষ্কারা পুরুষস্য', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

[৩০] 'পুরুষসংজ্ঞা চ স্ত্রীয়াঃ সপরিষ্কারা', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

[৩১] 'নিমিত্তসংজ্ঞা – রসনাশ্রোত্রং, দন্তৌষ্ঠং, চক্ষুর্নাসিকাং', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

[৩২] 'অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা – ইত্থমোষ্ঠাবিতি', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬।

[৩৩] 'সমাধি...ভ্যাসাৎ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ২২০।

[৩৪] বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যা মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনোবা অরে দর্শনেন শ্রবনেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিত।'' (২/৪/৫) অর্থাৎ, হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হলে তার দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়। তাৎপর্য হল – আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে (ধান্যাদির) কথা বলা হয়েছে। – গম্ভিরানন্দ, স্বামী, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১৫৯।

তাৎপর্য। এই নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কেবল শ্রবণ ও মননের দ্বারা আত্মোপলব্ধি হয় না। সমাধিবিশেষ যোগাভ্যাসসাধ্য, যোগীগুরুর নিকট শিক্ষণীয় বিষয়। এই সমাধিবিশেষ এবং সেগুলির অভ্যাস ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্থান [৩৫] নয়, তা যোগশাস্ত্রের প্রস্থান। মহর্ষি উক্ত ন্যায়সূত্রের (ন্যা. সূ. ৪/২/৩৮) অন্তর্গত 'সমাধিবিশেষ' শব্দের অর্থ 'নির্বিকল্প সমাধি'। এই প্রসঙ্গে আমরা যোগশাস্ত্রের উল্লেখ করে বলতে পারি, যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার সমাধির কথা বলা হয়েছে। সেখানে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্বিকল্পক বা নিরালম্ব সমাধি বলা হয়েছে। যোগ দর্শনে সমাধি পাদের কয়েকটি সূত্র [৩৬] লক্ষ্য করলে তা অবগত হওয়া যায়। এই সমাধিলাভের ক্ষেত্রে কোন আলম্বন থাকে না। নির্বিকল্প সমাধিই চরম, কারণ, এর অব্যবহিত পরেই কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। এই প্রকার সমাধিই যে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তা তাৎপর্য টীকাকারের অভিমত। নির্বিকল্পক সমাধিই চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়।

মহর্ষি গৌতমের মতে, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য পূর্বে আত্মসংস্কার প্রয়োজন। এই আত্মসংস্কারের জন্য যে যোগাভ্যাসের কথা মহর্ষি বলেছেন, তার জন্য যোগানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। সেই প্রসঙ্গেই মহর্ষি বলেছেন, ''তদর্থং যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্ম- বিধ্যুপায়ৈঃ'' [৩৭] (ন্যা. সূ. ৪/২/৪৬) অর্থাৎ, অপবর্গের জন্য 'যম' ও 'নিয়ম' এর দ্বারা এবং যোগশাস্ত্র হতে জ্ঞাতব্য অধ্যাত্মবিধি ও উপায় সমূহের দ্বারা আত্মসংস্কারকর্তব্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যম এবং নিয়ম বলতে যথাক্রমে বুঝেছেন, ''যমঃসমানমাশ্রমিণাং ধর্মসাধন'' এবং ''নিয়মস্তু বিশিষ্ট''। সুতরাং 'যম' হল চতুরাশ্রমীর সমান ধর্মসাধন এবং 'নিয়ম' হল ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশেষরূপে যে বিহিত ধর্মসাধন। যোগশাস্ত্র হতে জ্ঞাতব্য অধ্যাত্মবিধি বলতে বোঝানো হয়েছে – তপস্যা, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে যম ও নিয়ম বলতে যোগদর্শনোক্ত পঞ্চ যম ও পঞ্চ নিয়মকে গ্রহণ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, অধ্যাত্মবিধি কেবল যম ও নিয়ম নয়, যোগশাস্ত্রোক্ত আরও অনেক বিধিও এর অন্তর্ভুক্ত। যোগদর্শন অবলম্বনে আমরা যম, নিয়ম এবং তপস্যাপ্রাণায়ামাদির স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হলে বুঝতে পারি যে, যমনিয়মাদিতে শরীরের গুরুত্ব কতখানি। 'যোগ' অর্থাৎ সমাধি। যোগশাস্ত্রে যোগের আটপ্রকার অঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধকের বা যোগীর চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং ধীরে ধীরে সাধক মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হন। যোগের অঙ্গগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে সূত্রকার বলেছেন, ''যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োইষ্টাবঙ্গানি'' [৩৮] (যো. সূ. ২/২৯) অর্থাৎ, যোগাঙ্গ বা যোগের আটটি অঙ্গ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। প্রথম অঙ্গ যমের স্বরূপ প্রসঙ্গে সূত্রকার পাতঞ্জল বলছেন, ''অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্চাপরিগ্রহা যমাঃ'' [৩৯] (যো. সূ. ২/৩০) অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ এগুলি যম। অহিংসার অর্থ কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদির প্রতি পীড়ন করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করা। বাক ও মনে যথাযথ বা অভ্রান্ত হওয়া হল সত্য। অস্তেয় হল অপরের জিনিস হরণ করার প্রতিষেধ। ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – গোপনীয় ইন্দ্রিয় উপস্থের সংযম অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করাই হল ব্রহ্মচর্য। ইন্দ্রিয়কে সংযত করার জন্য মিতাহার ও মিত নিদ্রার দ্বারা সাধককে শরীরকে ক্লিষ্ট রাখা আবশ্যক। ভাস্বতী টীকায় বলা হয়েছে – চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কামনার উদ্রেক করে এমন বিষয়ে বাক ত্যাগ করে উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম পালন করা হল ব্রহ্মচর্য। সুতরাং ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষেত্রে শরীরাশ্রিত যে ইন্দ্রিয় তাকে পুরোপুরি সংযত করার কথা বলা হয়েছে। অপরিগ্রহ সম্পর্কে বলা হয়েছে – দেহরক্ষার জন্য মাত্র যা আবশ্যক তদতিরিক্ত বিষয়কে অগ্রহণ বা অস্বীকার করা। যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মের লক্ষণ প্রদর্শন করতে সূত্রকার বলেছেন, ''শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ'' [৪০] (যো. সূ. ২/৩২) অর্থাৎ শুচিতা, সন্তোষ বা সন্তুষ্ট থাকা, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান হল নিয়ম। যোগের অন্যান্য অঙ্গগুলিও সম্পূর্ণরূপে শরীর নির্ভর এবং যৌগিক ক্রিয়াগুলি শরীরে অবস্থিত

---

[৩৫] 'তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, প্রস্থানং ব্যাপারঃ' অর্থাৎ প্রস্থান হল ব্যাপার বিশেষ। 'তাৎপর্যপরিশুদ্ধি' টীকায় উদয়নাচার্য প্রস্থান শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'প্র'পূর্বক স্থা ধাতুর স্যুট প্রত্যয় করে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাৎপর্যপরিশুদ্ধির প্রকাশ টীকায় বর্ধমান উপাধ্যায় বলেছেন, 'ব্যাপারোব্যুৎপাদনংতস্য ধাত্বত্বা, তদ্বিষয়ত্বং প্রত্যয়ার্থঃ'। সুতরাং 'প্রস্থান' শব্দের অর্থ প্রতিপাদন বা ব্যুৎপাদনের বিষয়। পৃথক প্রস্থান বলতে শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়কে বোঝানো হয়। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ২৬।

[৩৬] (পা. সূ. ১/৪৬-৫১), বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশ্বর, যোগরহস্যম্, কলিকাতা, সাধনসমর কার্য্যালয়, ১৩৩৮, পৃ. ১২৯-১৩৭।

[৩৭] 'তদর্থং...বিধপায়ৈঃ', তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ. ২৪১।

[৩৮] 'যম...বঙ্গানি' আরণ্য, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃ. ২১৯।

[৩৯] 'অহিংসা...যমাঃ' আরণ্য, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃ. ২২০।

[৪০] 'শৌচ...নিয়মাঃ' আরণ্য, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃ. ২২৬।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, তা আমরা পাতঞ্জলের যোগসূত্র অবলম্বন করলে দেখতে পাই।

মূলকথা হল, আত্মস্বরূপের জ্ঞান এবং আত্মমুক্তির উপায়ের সঙ্গে দেহ বা শরীরের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেহভিন্ন আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। যোগশাস্ত্রকে অনুধাবন করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এখানে দেহ দ্বারাই দেহের বিকাশ সাধন এবং তার মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এই শুদ্ধচিত্তই সাধককে মোক্ষলাভের পথে নিয়ে যায়।

সুতরাং এখানে দেহকে গ্রহণ করা হয়েছে আত্মপোলব্ধির সোপানরূপে। মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন পথ অনুসরণ করার কথা বিভিন্ন দর্শনে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ে একটি পথের কথা স্বীকার করা হয়েছে তা হল যোগসাধনার পথ। যোগ আত্মার উত্তরোত্তর বিকাশের জন্য এবং মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাধনস্বরূপ বা সোপানস্বরূপ। মহর্ষি গৌতমও আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির জন্য সাধককে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের কথা বলেছেন। তা যদি হয় তাহলে মহর্ষি পরোক্ষভাবে দেহের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুক্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ পূর্বে দেহের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে চিত্তের নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নয়। এইসব দিক বিবেচনা করলে দেহকে মোক্ষের প্রতিবন্ধক না পরিপূরক বলা যায়, সেই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

সর্বোপরি এটাও বলা যায় যে, মহর্ষি শরীরাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলেছেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ শাস্ত্রের নির্দেশ করেছেন। কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রথম শর্ত হল শাস্ত্রপাঠ বা শাস্ত্রশ্রবণ। শাস্ত্রপাঠ না করলে মহর্ষি কোন অভিপ্রায়ে ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেছেন এবং তিনি কোন উপায়ে মোক্ষলাভের পথ নির্দেশ করেছেন, তা জানা সম্ভব হত না। আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের একটি বিশেষ রীতি অনুযায়ী যে কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্রপাঠের জন্য একজন অধিকারির কথা বলা হয়, অর্থাৎ যারা এই শাস্ত্র পাঠ গ্রহণে সমর্থ। অধিকারির ধারণা অনুবন্ধের [৪১] ধারণায় নিহিত। 'অধিকারী'র প্রশ্নে একজন চরমব্যক্তি বা মানুষের উপস্থিতি আবশ্যক; যিনি এই শাস্ত্র পাঠের অধিকারী। শরীরবিচ্ছিন্নভাবে সেই ব্যক্তি বা মানুষের ধারণা অকল্পনীয়। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য তথা অধিগন্তব্য মোক্ষ বা অপবর্গের প্রশ্নে শরীর প্রকৃতই 'হেয়' বা প্রতিবন্ধক, নাকি মোক্ষে বা অপবর্গে শরীরের ভূমিকা আবশ্যিকভাবে স্বীকার্য, তা বিবেচনীয়।

বস্তুতঃ, মহর্ষি বা ভাষ্যকার শরীরকে আক্ষরিক অর্থে কখনোই হেয় বলতে পারেন বলে মনে হয় না। কারণ 'হেয়' শব্দের অর্থ যদি ত্যাজ্য হয়, তাহলে শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাও হেয় পদার্থ বলে বিবেচিত হবে। কারণ ন্যায়সূত্রে প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম উদ্দিষ্ট যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভের কথা বলা হয়েছে, সেই আত্মা শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা; তা মুক্ত নয়, বদ্ধ। কিন্তু ন্যায়সূত্রে যে আত্মার জ্ঞানের অনন্তর অপবর্গের কথা বলা হয়েছে, তা এরূপ শরীরাবচ্ছিন্ন বদ্ধ আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান নয়, মুক্ত আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান। এই অর্থে অপবর্গলাভের পূর্বাবস্থা অবধি 'শরীর' ও 'শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা' উভয় পদার্থই হেয় পদার্থরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং অপবর্গলাভের পূর্বাবস্থা অবধি শরীর এবং তদবচ্ছিন্ন আত্মা উভয়ই হেয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি প্রাচীন নৈয়ায়িক প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম উদ্দিষ্ট আত্মাকে উপাদেয় বলেন, তাহলে শরীরকেও উপাদেয় বলা উচিত। শরীরকে ত্যাজ্য বলা হলেও, শরীরের মাহাত্ম উপনিষদেও স্বীকার করা হয়েছে। মুন্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে – ''নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো'' (মু. উ. ৩/২/৪) অর্থাৎ, চিত্ত সংস্কারের জন্য শরীরাদির শাসন প্রয়োজন। কারণ দুর্বল ব্যক্তি আত্মাকে জানতে পারেন না বা শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ায় সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, যদিও দেহ পরম সত্য হতে পারে না তথাপি এই দেহের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রথম সোপান এই দেহ।

অদ্বৈত মতে, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু ন্যায়মতে, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়, চৈতন্য আত্মার গুণবিশেষ। তবে চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মাতে নিত্য নয়। অবস্থা বিশেষে এই গুণ আত্মায় উৎপন্ন হয় এবং অবস্থা বিশেষে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে কীভাবে এই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়? প্রথমত, শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ। শরীর আবার ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ – অন্তঃ ইন্দ্রিয় (মন) এবং বহিঃ ইন্দ্রিয়। শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগের ফলেই, আত্মার সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। অতঃপর বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয় সংযোগ হয়ে আত্মাতে জ্ঞান বা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং শরীরের সঙ্গে সংযোগ ব্যতীত আত্মা চৈতন্যহীন।

সুতরাং, দেহই আত্মা এই ধারণা সকল আস্তিক সম্প্রদায় অস্বীকার করলেও দেহসমন্বিত আত্মার বাইরে গিয়ে আত্মার উপলব্ধি কেউই স্বীকার করবেন না। সেহেতু দেহাবচ্ছিন্ন আত্মারই মুক্তি। কেবল উদ্দেশ্য (মোক্ষ) স্বীকার করেছেন, অথচ উপায়কে ত্যাগ

[৪১] সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (সম্পাদিত), আচার্য ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু, কলকাতা, সদেশ, ২০০৭, পৃ. ৫-৬।

করেছেন তা সম্ভব নয়। উপায় অবলম্বনে ইন্দ্রিয়শুদ্ধি তথা শরীরশুদ্ধি দিয়েই মুমুক্ষু মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়ে থাকেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হওয়ার পর কেবলমাত্র স্বস্বরূপে আত্মা এবং অপবর্গই উপাদেয়। অন্যান্য পদার্থগুলি হেয়। কিন্তু যেটি লক্ষ্য অর্থাৎ, অপবর্গ, তা লাভের পূর্বাবস্থা অবধি শরীর কখনোই হেয় নয়। সুতরাং এখানে 'হেয়' শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ না করে, পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা কর্তব্য। আর যদি মুখ্যার্থেই মহর্ষি 'হেয়' শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহলে জীবাত্মাকেও হেয় বলা সমীচীন। কিন্তু মহর্ষি প্রথম উদ্দিষ্ট আত্মারই পরম পুরুষার্থের কথা বলেছেন; যাকে তিনি 'উপাদেয়' বলেছেন। তাহলে আবার এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় – মহর্ষি আত্মাকে কোন অর্থে উপাদেয় বলেছেন?

তথ্যসূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

২. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।

৩. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

৪. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন* (তৃতীয় খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২।

৫. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন* (চতুর্থ খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮।

৬. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন* (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯।

৭. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় পরিচয়* (পঞ্চম খন্ড), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯।

৮. দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রমঃ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, কলকাতা, আদ্যাপিঠ বালকাশ্রম, ২০০০।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়ভূষণ, *ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ*, কলিকাতা, সাধনসমর কার্যালয়, ১৩৬১।

১০. ভট্টাচার্য্য, শ্রী বিশ্ববন্ধু, *তত্ত্বচিন্তামণি (প্রমা লক্ষণ)*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

১১. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র, *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রথম খন্ড), কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৩।

১২. ভারদ্বাজোদ্যোতকর, *ন্যায়ভাষ্যবার্তিকম্*, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিকাল রিসার্চ, ১৯৯৭।

১৩. ভীমাচার্য, *ন্যায়কোশ*, মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, বারানসী, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন।

১৪. মহর্ষি কপিল, *সাংখ্য-দর্শনম্*, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০।

১৫. মাধবাচার্য, সায়ন, *চার্বাক দর্শনম্*, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯৪।

১৬. মিশ্র, কেশব, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খন্ড), শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

১৭. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, *বেদান্তসার*, লোকনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।

১৮. শাস্ত্রী, উদয়বীর, *ন্যায়দর্শনম্*, বারানসী, ১৯৯৮।

১৯. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৩৬৬।

২০. শস্ত্রী (ভট্টাচার্য), শ্রীমৎ পঞ্চানন, *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৭০।

২১. শ্রীমদন্নংভট্ট, *তকসংগ্রহঃ*, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯০।

২২. সেন, অতুলচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, কলকাতা, হরফ, ২০০০।

২৩. স্বামী, গম্ভীরানন্দ, *উপনিষদ* (প্রথম ভাগ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৩৮।

২৪. স্বামী, গম্ভীরানন্দ, *উপনিষদ* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮।

২৫. স্বামী, গম্ভীরানন্দ, *উপনিষদ* (তৃতীয় ভাগ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।

২৬. স্বামী, ভর্গানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪।

২৭. স্বামী, লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ* (প্রথম ভাগ), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

২৮. স্বামী, হরিহরানন্দ আরণ্য, *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।

লিঙ্গ-রাজনীতি ঃ একটি নারীবাদী মনঃসমীক্ষণ

রত্না সরকার *

একবিংশ শতাব্দীর কুড়িটা বছর অতিবাহিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতে উন্নয়নের হাওয়া বইছে। লকডাউন পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশে বর্ধিত জি.ডি.পি., শিল্পায়ন বা নতুন শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে দেশ ও সমাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, উন্নয়ন আমাদের ঘিরে রয়েছে; অন্তত গণমাধ্যম গুলিতে সেটাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ২০১২-এর নির্ভয়াকান্ড অথবা ২০২০-এর হাথরসকান্ড উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাহলে উন্নয়ন কি শুধুই একরৈখিক অথবা বাহ্যিক ! উন্নয়ন কি কেবল সমাজের একশ্রেণির মানুষের জন্যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নয়? – এই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে প্রশ্নটি কেবল বর্তমান পরিস্থিতির নয়, অতীতেও বারংবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের।

সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে – শিক্ষাধিকার, কর্মাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে বিভিন্ন যৌন হিংসা এবং নির্যাতন নারীর জীবনের এক জ্বলন্ত বাস্তব যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রায় সব দেশে বিশেষ করে ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে অধিকাংশ নারীর জীবনে নির্যাতন তার প্রাত্যহিক অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত যা শুরু হয়ে যায় জন্মের পূর্বেই কন্যাভ্রূণ হত্যার মধ্য দিয়ে এবং চলতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত – বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া বা বৈধব্যের গ্লানির মধ্যে দিয়ে। নবজাত শিশু হত্যা, বাল্যবিবাহ, অল্প বয়সে মা হওয়া, পণের জন্য নির্যাতন/হত্যা, ধর্ষণ এবং অন্যান্য হিংসা বা নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে নারীর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়। নারীর এহেন অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনের দাবি বরাবরই নারী আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল এবং আছেও। বাল্যবিবাহ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, পারিবারিক হিংসা প্রভৃতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন সম্ভব হলেও নারীর ওপর হওয়া বিভিন্ন হিংসা কতটা প্রতিরোধ হয়েছে সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়।

হিংসা/নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর নির্যাতন বহুলাংশে সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলেও তা একটি রাজনৈতিক বিষয়ও বটে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী নির্যাতনের কারণ হলেও ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসলেই নারীর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে না কারণ সমস্যাটা রয়েছে চিন্তার স্তরে বা মানসিক স্তরে। এই চিন্তারই বাস্তবায়ন হয় সামাজিক এবং অন্যান্য স্তরে। বাইরের রাজনীতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন একথা সত্য, কিন্তু সমস্যার স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য দরকার মনঃসমীক্ষণ। কারণ ব্যক্তির বিকাশে তার মনস্তাত্ত্বিক দিকটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দিকটি কিভাবে সমাজে প্রভাব ফেলে যার দ্বারা নারী বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয় বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনোবিদ্যার জগতে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মন সম্পর্কে তাঁর অভিনব অবদানের জন্য তাঁকে মনঃসমীক্ষণের জনক রূপে গণ্য করা হয়। ফ্রয়েড প্রদত্ত মনঃসমীক্ষণের কাঠামোটি মূলস্রোতের দর্শনে প্রশংসিত এবং অনেক নারীবাদী তা সাদরে গ্রহণ করেন। যারা ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ কাঠামোটিকে গ্রহণ করেননি তারাও তাঁর দেখানো পথ অনেকাংশে গ্রহণ করেন। ফ্রয়েড শিশুকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত পাঁচটি স্তরের উল্লেখ করেছেন –

(১) বক্ত্রীয় স্তর ঃ শিশুর জন্মের পর থেকে প্রায় দেড় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের সময়কাল। এই স্তরে শিশু মাতৃস্তন্য পানের মাধ্যমে, মুখ, ঠোঁট ও জিভকে কেন্দ্র করে কাম সুখ উপলব্ধি করে।

(২) পায়ু স্তর ঃ শিশুর দেড় বছর বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের সময়সীমা। এই পর্যায়ে শিশু মলত্যাগের মাধ্যমে বা মল শরীরে ধরে রাখার মাধ্যমে কাম সুখ অনুভব করে।

(৩) শৈশ্নিক স্তর ঃ তিন থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তর স্থায়ী হয়। এই স্তরে শিশু তার শিশ্ন বা লিঙ্গ নাড়াচাড়া বা স্পর্শের মাধ্যমে সুখানুভূতি লাভ করে। তবে এই স্তরেও শিশুর পুরুষ বা নারী যৌনাঙ্গ সম্পর্কে কোন ধারণা জন্মায় না।

---

* এম.ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) অনুপক্রম স্তর ঃ এই স্তরে শিশুর যৌন চাহিদা স্থিমিত হয়ে যায়। ছয় থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এই স্তরের অধিকারী হয়।

(৫) লৈঙ্গিক স্তর ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণের পর থেকে শিশু বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে অর্থাৎ এই পর্যায়ে এসে শিশুর যৌন চাহিদাগুলির পুনঃজাগরণ ঘটে। ফ্রয়েডের মতে এই প্রত্যেকটি স্তর যদি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তবে ব্যক্তি সুষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অন্যদিকে এই স্তরগুলি যদি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন না হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শৈশ্নিক স্তরের মধ্যেই নিহিত পুরুষ ও নারীর লিঙ্গবৈষম্য তথা লিঙ্গ-রাজনীতির বীজ। শৈশ্নিক স্তরে আগমনের পরই পুরুষ ও নারী শিশুর জীবনের গতি ভিন্ন হয়ে যায়। শিশুর প্রথম ভালোবাসার মানুষ তার মা, মায়ের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই শৈশ্নিক স্তরে ঈদিপাস দশার আবির্ভাব ঘটে। এই স্তরে পুরুষ শিশুর যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়ার মাধ্যমে যে সুখানুভূতি হয় সেক্ষেত্রে তার মায়ের কল্পনা জড়িয়ে থাকে। এই সময় পুরুষ শিশুর মায়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবার ক্ষেত্রে পিতাকে তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়। একইসাথে তার মনে জাগ্রত হয় একরকম ভীতি ও উৎকন্ঠার। সে মনে করে পিতা মায়ের প্রতি যৌন আকর্ষণের কথা জানতে পারলে শাস্তিস্বরূপ তার শিশ্নচ্ছেদ করতে পারেন – এই ভাবনা থেকে পুরুষ শিশুর মনে দেখা দেয় শিশ্নচ্ছেদের ভয়। শিশ্নচ্ছেদের ভীতির কারণেই পুরুষ শিশু মায়ের প্রতি আসক্তি অবদমন করে কারণ সে বুঝতে পারে প্রকৃতপক্ষে মায়ের প্রতি এই যৌন আকর্ষণের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তাই সে পিতাকে অনুকরণের মাধ্যমে মাকে পাবার চেষ্টা করে। এই সময় পুরুষ শিশু বিপরীত লিঙ্গের অভিভাবক অর্থাৎ মায়ের প্রতি কামনা অবদমন এবং পিতার আচার-আচরণ অনুকরণের মাধ্যমে তার ঈদিপাস দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। পুরুষের ক্ষেত্রে ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সুষ্ঠ সমাধান লক্ষ্য করা যায় তাদের অধিশাস্তা গঠনের মধ্য দিয়ে।

মেয়েদের ঈদিপাস দশার ব্যাখ্যাটি পুরুষের তুলনায় ভিন্ন কারণ তাদের নিজস্ব যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা পুরুষের ধারণা থেকে ভিন্ন। শৈশ্নিক স্তর পার হবার পর নারী ও পুরুষ শিশুর যৌনাঙ্গের পার্থক্য বুঝতে পারে। মেয়ে শিশু বুঝতে পারে যে সে শিশ্নহীন। সে বুঝতে পারে যে মা এবং সকল নারীরাই শিশ্নহীন এবং পিতা ও অপরাপর সকল পুরুষই শিশ্নের অধিকারী – এই ভাবনা মেয়েটির মনে এক হীনমন্যতা সৃষ্টি করে। পুরুষের ন্যায় শিশ্ন না থাকার কারণে মেয়েটির মধ্যে দেখা দেয় লিঙ্গ-ঈর্ষা। লিঙ্গহীনতার জন্য মেয়েটি দায়ী করে তার মাকে কারণ সে বুঝতে পারে মাও তার মতই লিঙ্গহীন। ফলে শৈশব থেকে গড়ে ওঠা মায়ের প্রতি ভালোবাসায় ভাঁটা দেখা দেয় এবং মেয়ে শিশু তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ সে মনে করে পিতাকে নিজের করে পাওয়ার মাধ্যমে অথবা পিতার থেকে একটি পুত্র সন্তান লাভ করে সে শিশ্নের অধিকারী হবে। এর ফলে মেয়ে শিশু পিতার প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে এবং মাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কিন্তু তার চাহিদার বাস্তবায়ন অসম্ভব বুঝতে পেরে পিতার প্রতি কামনা-বাসনা ত্যাগ করে মায়ের সাথে একাত্মীকরণের মাধ্যমে মেয়ে শিশু তার ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সমাধান করে।

ফ্রয়েডের মতে পুরুষের তুলনায় নারীর ঈদিপাস চক্রটি জটিল, পুরুষ ও নারীর ঈদিপাস দশার গঠন এবং পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। মেয়েরা তাদের লিঙ্গহীনতাকে বাস্তব বলে মেনে নেওয়ার কারণে লিঙ্গ-ঈর্ষাজনিত যে ঈদিপাস উদ্বেগ তা থেকে কখনোই সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না। পুরুষের ক্ষেত্রে মাতৃকাম ত্যাগ করে পিতৃকাম গ্রহণ করেত হয় না কিন্তু মেয়ে শিশুটি মায়ের ওপর রাগবশত পিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় মেয়েটির একরকম মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় যা তাকে আজীবন বইতে হয়। তাই ফ্রয়েডের মতে পুরুষ যতটা সুষ্ঠভাবে ঈদিপাস দশার সমাধান করে মেয়েরা ততটা স্পষ্টভাবে ঈদিপাস দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই মেয়েদের অধিশাস্তা গঠনের ভীত পুরুষের তুলনায় কমজোরি। ঈদিপাস দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে পুরুষ নিজেকে তৈরি করে স্বাধীন, স্বশাসিত, স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তারূপে। আর মায়ের সাথে একাত্মীকরণের কারণে নারীর অধিশাস্তা গঠিত হয় সম্পর্কের জালে, নির্ভরতার ভিত্তিতে, সংযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

ফ্রয়েড মনে করেন প্রত্যেক ব্যক্তিই একের পর এক গঠনমূলক স্তর অতিক্রম করে থাকে যেখানে প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগ আছে। এই দেহকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ একপ্রকার যৌন অর্থ বহন করে। ফ্রয়েডের পাশাপাশি প্রতিভাসবিজ্ঞানীদের কাছেও সত্তা হল দৈহিক, দেহ সত্তাকে গঠন করে। তবে এই দেহ অবশ্যই জীবনবিজ্ঞানে আলোচিত দেহ নয়। তবে নারীবাদী দার্শনিক সিমন দ্য বোভোয়ার বলেন, এই দৈহিক অস্তিত্ব যে দৃষ্টিকোণ সরবরাহ করে তা পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। নারীর দেহ তার সত্তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। দেহ হল আনন্দের উৎস, কর্তৃত্বে সক্ষম এবং জগত ও সত্তার

মধ্যস্থতাকারী। তা সত্ত্বেও বহু নারীর কাছে তার দেহ হতাশার ও উদ্বেগের উৎস। সকল নারীর একটি এমবডিড সেল্ফ আছে কিন্তু সকল দেহ এক নয়, আবার সকল দৈহিক অভিজ্ঞতাও সত্তার ওপর একভাবে প্রতিফলিত হয় না। নারীর প্রজননকারী দেহ তাকে কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ যেমন – শিক্ষা, যুক্তিযুক্ত চিন্তা প্রভৃতি থেকে বিরত রাখছে এবং পরিবর্তে তাকে মা বা স্ত্রী হয়ে ওঠা, অপরের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করছে। অপরদিকে পুরুষের দেহ তার যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনা, স্বশাসন, স্বনির্ভরতা ও সক্রিয়তার প্রতীক। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির শরীরী পরিচয় দিয়ে তার লিঙ্গ পরিচয় নিরূপিত হয়েছে। ফ্রয়েডের লেখায় একধরণের জৈব সত্তাসার-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ফ্রয়েড জৈব সত্তাসারের কথা বলেন বলে নারীবাদীর সমস্যা তা নয়, জৈব সত্তাসার তত্ত্ব প্রয়োগ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ বা লিঙ্গ-বৈষম্য রচনা করায় নারীবাদী আপত্তি।

বোভোয়ার-এর *The Second Sex* গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর দেহ এবং সত্তার সম্পর্কটি আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। বোভোয়ার মনে করেন না যে, জৈব পরিচয়ই নারীর নিয়তি নির্ধারণ করে। বোভোয়ার তাঁর *The Second Sex* গ্রন্থে বলেছেন, ''কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে।'' জৈবিক এবং আর্থসামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে নারী করে তোলে। যৌন পরিচয় ছাড়াও নারীবাদীরা আর একধরনের পরিচয়ের কথা বলেন, যা হল লিঙ্গ পরিচয়। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমের গঠন, হরমোনের রসায়ন এবং দেহের গঠন – এই তিনভাবে সূচিত হয়ে থাকে। লিঙ্গ পরিচয় বলতে কতগুলি সৃজিত ধর্মকেই বোঝায়। প্রত্যেক সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে থাকে। যারা এই আচরণগুলি চর্চা করে তারা 'আদর্শ' পুরুষ বা নারী হয়ে ওঠে, আর এই আচরণগুলি যথাক্রমে পুরুষালি ও মেয়েলি গুণরূপে পরিচিত হয়। আদি যুগ থেকেই সমাজ নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভাগ করে আসছে, এই ভূমিকা ভাগের ফলে নারী ও পুরুষের থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য জৈবিক, যথা – দেহের গঠন, প্রজনন ক্ষমতার প্রভেদ ইত্যাদি; যাকে যৌন প্রভেদ বলা হয়। এছাড়াও সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক প্রভেদ সৃষ্টি হয় যা লিঙ্গ প্রভেদ নামে পরিচিত। এই লিঙ্গ-প্রভেদ ও তজ্জনিত লিঙ্গ-রাজনীতিকে ঘিরেই নারীবাদীর মূল আপত্তি।

নারীর ব্যক্তিত্ব গঠন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্বের সবথেকে আপত্তিকর দিকটা হল, তিনি কন্যাসন্তানদের নিয়ে খুবই অল্প কাজ করেছেন; তাই মেয়েদের বড় হয়ে ওঠা সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বকে পক্ষপাতযুক্ত বলা যায়। ফ্রয়েডের নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনের বিশ্লেষণ একরৈখিক। তিনি একথা একেবারেই এড়িয়ে গেছেন যে, নারীর জীবনের অধিকাংশই নির্মিত হয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের আড়ালে। ফ্রয়েডের তত্ত্বে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রচ্ছন্ন কারণ তিনি পুরুষত্বকেই আদর্শ বলে ধরে নিয়েছেন। নারীবাদী কেট মিলেট বলেন, ফ্রয়েডের তত্ত্ব নারী-পুরুষের ঈর্ষাজনিত সম্পর্ককে বৈধতা দেয়, ভূমিকা ও স্বভাবের ভিন্নতাকে তুলে ধরে। লিঙ্গ-রাজনীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিলেট পিতৃতন্ত্রকে লিঙ্গ-রাজনীতির ধারক ও বাহক বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, পিতৃতন্ত্র হল এক লিঙ্গ 'পুরুষ'-এর হাতে অপর লিঙ্গ 'নারী'-র নিয়ন্ত্রণ; যা সর্বজনীন, শাশ্বত এবং তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত। মিলেটের মতে লিঙ্গ-রাজনীতি উভয় লিঙ্গের সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে টিকে থাকে। মিলেট মনে করেন পদমর্যাদা অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্র, ভূমিকা অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্র, এবং স্বভাব অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি এক সূত্রে বাঁধা এবং তা সামগ্রিকভাবে নারীর ওপর পুরুষাধিপত্য তথা পিতৃতন্ত্রকেই সমর্থন করে। মিলেটের মতে লৈঙ্গিক আদর্শ আসলে পুরুষদের সুবিধাজনক স্থানে রাখার জন্য সৃজিত হয়। লিঙ্গ বা জেন্ডার হল কিছু গুণাবলীর সংকলন যাকে যৌন ভূমিকা বা সেক্স রোল হিসেবে পরিচয় করানো হয়। শৈশব থেকেই নারী তার যৌন ভূমিকা সমূহ অর্জন করতে থাকে এইরূপ শিক্ষার বশবর্তী হয়ে যে এইগুলি তাদের সহজাত বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যাবলী। একজন সামাজিকীকরণ কর্তা হিসেবে নারীর প্রাথমিক ভূমিকা হল সে মা, সে নিজেই তার নিপীড়নের সহায়ক; সে তার সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দিয়ে এইসব লৈঙ্গিক গুণাবলীকে সংরক্ষিত করে। অন্যদিকে প্রভাবশালী সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এই লৈঙ্গিক গুণাবলী সমূহ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনে চর্চিত হয়। তাই মিলেট বলছেন যৌন পরিচয়ের গঠনটি ঠিক জৈবিক নয়; যেমনটা দেখান হয়, সমাজের ধারণাসমূহ এর অন্তর্নিহিত। তাই একথা বলাই যায় যে ব্যক্তি একধরণের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে নারী অথবা পুরুষ বলে জানে, যেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে এক অচেনা ক্ষমতার খেলা কাজ করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব তাই জন্মোত্তর ও অধিগত একথা বলা যায়। তাই মিলেট বলছেন লিঙ্গ-রাজনীতি আসলে নারীকে চ্যালেঞ্জ করে পুরুষোচিত গুণাবলী অবলম্বন করে তাদের সমতা প্রমাণ করার জন্য। আসলে ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ এবং নারী বলতে যা বোঝায় তা সামাজিক নির্মাণ। পিতৃতান্ত্রিক অনুমানের এই ক্ষেত্রটি সচেতনার মধ্যে দিয়েই উত্থিত হয়েছে আর সেক্ষেত্রে 'নারী' ধারণাটিকে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। তাই ময়রা গেটেন্স কে অনুসরণ করে বলা যায় সেক্স বা যৌনতার সাথে জেন্ডার বা লিঙ্গের সম্পর্কটি পুরোপুরি খামখেয়ালী।

এপ্রসঙ্গে শুলামিথ ফায়ারস্টোন বলেন, নারী ও পুরুষের এই বৈষম্য মৌলিক জৈবিক পার্থক্য থেকে শুরু হয়। ফায়ারস্টোন জৈবিক বাস্তবতা বা বায়োলজিক্যাল রিয়্যালিটি-র ক্ষেত্রে বলেন, এখানে একটি অসম ক্ষমতার বিতরণ রয়েছে। নারী গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালনে সক্ষম। তাই সন্তানের যত্ন নেওয়ার কারণে সে গৃহত্যাগ করতে পারে না ফলস্বরূপ সে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবারের মধ্যে একটি শ্রেণিবিন্যাসের সূচনা হয় যেখানে শিশু তার মায়ের ওপর এবং মা তার স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কিন্তু স্বামী কারোর ওপর নির্ভরশীল হয় না। নারীর থেকে প্রত্যাশা করা হয় তারা ঘরে থাকবে এবং সন্তানের যত্ন নেবে, যা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র হতে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করা থেকে বিরত রাখে। তাঁর মতে জৈবিক পরিবার বা বায়োলজিক্যাল ফ্যামিলি-এর কাঠামোটিই সব অসাম্যতার উৎস। তাই ফায়ারস্টোনের মতে নারীবাদীর লক্ষ্য কেবলমাত্র পুরুষের অধিকারসমূহের অবসান নয় বরং যৌন পার্থক্যের অবসান হওয়া উচিত। তাঁর মতে সন্তানের মা হওয়া নারীর অধস্তন অবস্থার অন্যতম কারণ। প্রজনন নারীর এবং তার দেহের একমাত্র দায়িত্ব না হলে পরিবারের ভিত্তির পুনর্গঠন হবে। তাঁর মতে লিঙ্গ গুলির বিরোধ হল সমস্ত সামাজিক অসুস্থতার উৎস এবং নারী-পুরুষের বৈরিতা সমাধানের মাধ্যমেই সমাজের সুস্থতার পথ প্রশস্ত হবে। তিনি মনে করেন 'লিঙ্গ' প্রক্রিয়াটি কেবল নারীর ওপর নয়, পুরুষের ওপরও নিপীড়িত। তাই তিনি চেয়েছিলেন সাম্যতা, আর সাম্যতা অর্জনের উপায় ছিল লিঙ্গ বা জেন্ডার-কে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা। ফায়ারস্টোনের মতে বৈষম্যের মূলে হল জীবনবিজ্ঞানের একটি দুর্ঘটনা যেখানে মনে করা হয় নারী হলেন তারা, যারা শারীরিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম – সমস্ত লৈঙ্গিক ভূমিকার মূলেও হল এই সাধারণ ধারণাটি। তাই যদি গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসবকে অপসারণ করা যায় তাহলে লিঙ্গকে অপসারণ করা যাবে। তাঁর মতে নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত হল 'মা' না হওয়া, তাই আমাদের কৃত্রিমভাবে পুনরুৎপাদন করার উপায়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে। তিনি মনে করেন বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীকে গর্ভধারণের কষ্টকর বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

তাহলে দেখা গেল, ফ্রয়েডের তত্ত্বের মধ্যেই লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ নিহিত। পুরানো কু-সংস্কারকে বিজ্ঞানের রূপ দেওয়া হয়েছে ফ্রয়েডের তত্ত্বে। এতদিন যে নারী ছিল ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিকলাঙ্গ ও অধম, ফ্রয়েডের তত্ত্বে সে হয়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিকভাবে বিকলাঙ্গ ও বিকৃত। ফ্রয়েডের তত্ত্ব আসলে পিতৃতন্ত্রের সমর্থনের তত্ত্ব। তাঁর পক্ষপাতযুক্ত মানসিকতার মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, নারী হল অপর্যাপ্ত পুরুষ, কারণ সে শিশ্নের অধিকারী নয়। শিশ্ন থাকা এখানে 'ক্ষমতা' থাকার সমতুল্য। ফ্রয়েড নারীর শিশ্ন না থাকাকে দৈহিক অক্ষমতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং তাঁর তত্ত্বের মধ্যে নানাভাবে এই অক্ষমতাকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ 'অ্যানাটমি ইজ ডেস্টিনি' এই স্লোগানটিই কাজ করেছে ফ্রয়েডের মতবাদে। ফ্রয়েড সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন এই বাস্তবটি যে; মেয়েদের সামাজিক পরিস্থিতি, তাদের নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা, তাদের নিজস্ব ক্ষমতা – সবই অনন্য। তাই তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও ইচ্ছাগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রভাব ফেলে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে।

কোন কোন সময় নারীরাও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রানী বা প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন, কিছু কর্তৃত্বের সুযোগও পেয়েছেন। কিন্তু এর ফলে পুরুষাধিপত্যের কোন পরিবর্তন হয়নি, নারীকে সামান্য আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মাত্র। যেহেতু এই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যেই থাকতে হয় তাই নারীও এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই অংশ এবং এই ব্যবস্থার মূল্যবোধগুলি তাদের মনেও গেঁথে গেছে। তাই নারীকে নিজের স্বর এবং পিতৃতন্ত্র দ্বারা আরোপিত স্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। এখানেই নারীবাদীর চ্যালেঞ্জ, নারীর এই অবস্থা থেকেই নারীবাদীর উত্তরণ ঘটাতে হবে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা যেহেতু লিঙ্গ-বৈষম্য বা লিঙ্গ-রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস না ঘটিয়ে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে চাইছেন মানেই তারা মাতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। প্রকৃতপক্ষে নারীবাদী নারী-পুরুষ কারোরই আধিপত্যের পক্ষে নয়, তারা চাইছেন নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকার, সমান স্বীকৃতি, সমান সম্মান।

তথ্যসূত্র

১. চন্দ, পুলক, সম্পাদক, *নারীবিশ্ব*, কোলকাতা, গাঙচিল, ২০০৮, পৃ. ৭২, ৬২৫।

২. মৈত্র, শেফালী, *উজানি মেয়ে*, কোলকাতা এবং মুশায়েরা, ২০১৩, পৃ. ৭৮-৭৯।

৩. মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, কোলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ৩৮-৩৯।

৪. মিশ্র, পুষ্পা, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, কোলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১৪, পৃ. ১৭৮-১৮১।

৫. মিশ্র, পুষ্পা ও মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃ সমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি ঃ ১৯৯৪, পৃ. ২৫।

৬. Caddick, Alison, '*Feminism and the Body*', Arena 74, (1986), p. 65-67.

MAIN CHALLENGES FACED BY THE ELDERLY IN CARE-HOMES OR OLD-AGE-HOMES IN INDIA

Sarmistha Mitra *

[*'Old age' have several impacts on socio-cultural, economic and psychological dimensions in day to day modern life that we all know. We also know that population ageing has been occurring much faster in developing countries also, due to rapid fertility decline and increasing life span through medical interventions, providing effective treatment and prevention of diseases that used to be fatal.*

In modern societies, with the excessive growth of nuclear families, young adults are not in a position to deliver intense long term proper care to the old and very old as well as sick members in their own family. Instead, we can see that various Care- homes like – Day care centers, Old age homes, and Nursing homes are taking on the responsibility to provide safe shelters and necessary cares and treatments to these lonely and sick aged peoples, especially in urban areas in India. However, there are a number of problems that many of us may not be aware of. In such old age homes or care centers, all elderly people, especially those who are sick, have to face many kinds of hardships and disrespects. In fact, that is the central goal of my current discussion.

We know that India is a service-minded country. Even if guests come to the house here, he is given love, care and affection as much as he can. An Indian cannot even think that old parents or elders will not get proper care and services here. But, now the first need of the world is to meet the financial requirements and that is why everyone within a certain age is determined to take his income to such a level that he can buy all the happiness from it. However, the need to make money has become so important in today's society that we are forced to avoid some of our biggest responsibilities. The most important in it is our duty towards our elderly parents or towards other elders. Although the villages of India have not become as materialistic as the cities over here. Many old age homes or care homes have been set up in various major cities of India to look after the elderly people. Now, the old people are being forced to stay in these homes for a long time, many times till death, as there is no one to take care of them at home.

Naturally, health related medical problems are a big issue in all these old age homes, but as a student of philosophy, I will focus on some of the other problems of the elderly; such as socio-cultural, emotional or moral that they endure here.

Keywords: *Kinds of Problems, Degradation of Values, Care, Care- homes, Elderly, India.*]

Introduction

In this particular paper during a thorough study, this is observed that, the modern medical science has been an unrivaled benefactor of humankind – providing curse for serious diseases, palliative care for the sick and suffering and longer, healthier lives for the vast majority of us. Most citizens in developed and developing countries also can now expect to live into their seventies and eighties, with many living into their nineties and beyond. Not only are people staying healthier longer, with a real change to enjoy their "Golden Years". An ever growing cohort of people enjoying today a span of true retired life, when the obligations in work places and the raising children are past, if then the body and mind retain in health, there's still time to renew and sustain the avocations of life.

Yet these great accomplishments have also brought new challenges to the modern society. When people are living healthier into old age and doing so on a mass scale, there remain many difficulties, both physical and psychic and that eventually come with growing older. Precisely we can say as because many individuals have taken advantage of modern freedom of opportunities for education, careers and geographic mobility, many elderly persons will live in greater isolation from loved ones,

* State Aided College Teacher, PCM Mahavidyalaya & Research Scholar, University of Calcutta, Department of Philosophy. E-mail: *mitrasharmistha76@gmail.com*

separated from children and grandchildren who have who have settled elsewhere or whose lives are centered only by there own work places or school or colleges. On the other side of the society less-stable and weaker families will likely compound the problem of old age, as the full burden of care-giving fall on one or two adult children, who, in many cases are compelling to care for parents, who did not always care well for them. Many among the growing population of childless elderly will have no relatives at all to look after or give care to them. So taken together, the need for family care givers will almost certainly increase while the availability of family caregivers may decline. At the moment of need of care the individual and the concerned family will have to face some difficult choices to confront as a whole. The predicament and the needs of the elderly, especially of the women elderly in the society will only seem more urgent, the long term care and costs of medical affairs will only increase; and the need to balance the obligations of care giving with other civic and human goods will only seem more difficult. And before these kinds of difficulties we are often resource less. In this matter we some time use civil rights law to battle against " age - discrimination" to ensure that the old people are not treated as second- class citizens and all of these approaches- efforts are necessary and welcome.

Objectives

The aim of the present study:

1. What I want to discuss in this research paper is mainly about the types of old age homes found in India and the types of criteria to be fulfilled to stay there.

2. Secondly, what I want to bring up here is, mainly what kind of difficulties the residents, those weak old peoples here have to endure or constantly adopt to for their survival.

3. And finally, while it is not possible to get out of these problems completely, try to find some solution so that all these helpless old people, away from the familiar environment of home, gradually as they reach the end of their lives, will receive at least some respect, care and empathy they deserve.

Discussions

The changing structure of the modern society will obviously have significant economic, social and political effects though what these changes are can not fully predicted in advance. Old age has never been a problem foe India where a value based, joint family system was supposed to prevail. Indian culture is automatically respectful and supportive about elders but in modern times due to the urbanization and the job requirement of the young members, the ideal family system has gradually broken down. The people are following western countries. Very fast coming up nuclear family system is leaving the old people helpless and neglected. In today's changing social system the older people are considered as burden because it is assumed that older person have reduced physical and intellectual capabilities and are therefore fully dependent on the young generation.

Some times the old people feel totally neglected in own family and sometimes they are to take refuge in homes made for the aged, which are run by the Government or some non- Government social organizations. "Old- Age Homes" or the homes for the aged as they are called are a western concept, totally alien to the Indian people, but the westernization of our traditional society has given rise to this manner of caring for the old. The rising need for institutional support system for the elder person in India or in West- Bengal, especially in urban areas, is now felt due to some reasons. Now a days old people feel lonely because of loss of joint family due to social change; as the do not have any family member near to them or any friends to listen to them. When they become unable to care for themselves properly; these creates a sense of inability to adjust and ill health or the death of spouse makes the situation worse. There are many aged people, suffering from needful special services in their old age homes. Neglect may be intentional or unintentional; is failure to meet a dependent older's need and this violates personal rights. The feeling of loneliness, socio- economic status of aged, changing social roles, adjustment problems in old age, generational gap are some important factors behind the need for institutional measures.

Culturally, as we see men in the Indian society and so as in the large society in Bengal are more dependent on the women in own family for the maintenance of the households, on the other hand mostly, women are more dependent on the men for their financial need – on father, husband, son or any other male member in the family. Marital status plays an important role in living conditions of the aged person. Especially for a woman, in a traditional society like India, her marriage status symbolizes the social status, honor, respect and authority in the family, as well as in the society. We could see in our society, the senior most male member of the family is considered as the head of the house hold and will have power of decision making in all most all family matters. So a clear picture of the differential in the role and status between male and female are to be seen in all most every where in India, in Hindus and other religious culture. The women in our society are mostly restricted to the domestic sphere, some of the cases they are having their own work at the outer world. In maximum cases, the young members of the household often treat the male aged persons with more honor and respect and the female aged persons with more affection. More over widowhood results in the loss of social status in the case of females, where as in the case of males the transition will not make such marked difference in the status, power and authority they hold. This is a brief scenario of our traditional cultural and society. The clear reflection of differencation between the behavioral deference in men and women are seen in every sphere of life in our culture till death.

Today, various researches are going on concerning the problems faced by the aged in old age home or retirement home or care home and hospitals, nursing homes, day care centers etc. The researcher tries to elucidate the life-satisfaction among the institutionalized elderly males-females because life satisfaction may be the most important related subject in the realm of psycho-social study of aging. It is also one of the commonly accepted subjective conditions of quality of life and seems to be one of the facts of successful later life. But this 'quality of life' is to associate with some more terms like; dignity, respect, autonomy, justice etc. If any of the human being may lack or miss the mentioned attributes, this is obvious that, they also will lack the essence of 'quality of life'. On the other hand, in the present modern times we see many of the elder person, much in the urban society are living their later lives in old-age-homes, day-care-homes or living institutionalized due to some cronic illness or impairment in mind-body. We, as the responsible society members, must have to look after whether they are getting not merely food, temporary shelter or medicine but also some humanly care givers to give them a good life. From another aspect, if a vast moral-degradation could be found in every whether of the world society, the wave must touch our feet. So far the problem of aging is concern; here we also could feel some serious sort of less-respectful behaviors while dealing with the elderly. It was found during the study that, the types of interaction of the care givers or volunteers of most of the geriatric care homes are clinical rather than social. Some times the mode of talking or overall behavior of care givers like; nurse, ayah or volunteer workers also go to that extend of foul talk, psychological-physical abuse. Neglect, disobey or disrespect to the elderly are most common feature of the urban geriatric care homes in Bengal. Many times, the annoyance, cruelty or harshness at the time of giving food, medicine or any routine care by the care givers of the geriatric centre or elderly health centre, are being reported by the elderly inmates to the authority. There are generally two kinds of old age homes in West Bengal as well as India. They are free of cost old age homes, which are meanly run by the government or any board of trustee; actually those are homes for the destitute. The second types are pay and stay home, run by government and private interests also. But, very few old ages homes are there privately maintain and are voluntarily paid. Needless to say, the number of such old age homes is higher in urban areas than in any other village in India. The main reason for this is that the number of nuclear families is more in the city than in the village and the loneliness is much higher here as the people in the city are much more self-centered. Although it is now known that old age homes have been set up in a different way for the older- women or they are thinking about their own problems, it can be said that older women are a little more helpless than older men. Because, still most of the women in India are brought up with the money of their father or husband. Even today, most Indian women are not self-sufficient, that is why when they

get older, their supply of money stops and they become more helpless. Moreover, in spite of their physical disability, they are often used to do household works or to take care of their grandchildren. On the other hand while analyzing the reasons for institutional living of elderly women and widows, it come out that, having only daughter or no child or a serious adjustment problem in family are the main factors or reasons. Sometimes living with only daughter after her marriage for a widow mother is a big problem in our culture or society. Sometimes unhealthy relationship with son and daughter-in-law cause adjustments problems, forcing them to shift to the old age homes. Mainly older women feel neglected as they are considered no longer economically or reproductively useful, are seen as a burden or their families. In addition, the condition of the female elderly is a little more miserable than that of Indian male that we stated earlier, elderly member of the society due to the fact that many times widowhood, childlessness, lack of money or the evils of divorce make the life of them more lonely and helpless. At that condition those who have money, pay and those who do not, have to rely on others to spend the day in a way they will keep them.

Types of Care Homes Found in India

Although we have made some statement about old age homes data of India in our discussion section, I would like to present a statistic here. Mainly, there are two types of Old Age Homes or Care Homes found in India. First one is free type and the second one is paid type. These care homes are also called 'Retirement' homes and day by day becoming much more significant in Indian society and culture. The free type of homes giving food, shelter, clothing and medication to those old destitute, who have no body in the family to take care and maximum time many of them are homeless along the way. The second type of old age homes providing all these cares to them who pay fee for the same. Mostly, such free old age homes are usually run with the help of government, any trustee or NGOs. Old age homes that provide services to the elderly for a monthly or one-time fee have a number of government-aided homes, few in number and some are private homes. According to a website, there are 728 old age homes in so far. Of these, 325 provide their services completely free of cost and 95 provide services with fee. In addition, 116 old age homes cost free as well as paid services. Across India, 101 old age homes are reserved for women only and 278 for sick elderly only. All over the country, the state of Kerela has 124 old age homes. According to the statistics, it is considered to be highest in the country.(Old Age Homes in India| Blog| wishesandblessings | Ngo in Delhi)

Main Problems Faced in Care-Homes by the Elderly Peoples

Yet India's old age homes, which have in fact emerged as the last refuge for many elderly people, lack proper infrastructure and service providers. Although geriatric care is a completely different subject, in most cases the service providers do not receive the minimum training. Naturally, they do not get the job done properly because they do not have the skills to deal with many of the difficulties of old age. However, there are very few service providers in this sector because this job require a lot of patience and empathy along with thematic knowledge and skills. So many people do not want to be involved in this action on purpose. Though, according to the situation, much more educated and qualified people need to be involved in this noble work so that all these elderly and in most cases sick elderly people can append this last time of life with worthy human dignity and have no remorse for human birth. Because, we should keep in mind that this feeling of guilt is not only their shame but the shame of all of us. So, Indian society should overcome this shame by proper development. Here we point out some main problems that older people in old age homes usually suffer the most. Not only is the external disadvantage the main one, but often they have to face the ultimate disgrace and humiliation while staying in this kind of places, so that they feel lonelier, friendless and helpless or humiliated. For this they are often plagued by mental problems.

1. **Adjustment Problems with Staffs and Inmates:** Though old age homes or the other care homes are often called 'home away from home', most of the times the elderly have adjustment problems in there. Many times they have actually problem with other inmates, because, they are from the separate

domain of the society and they have there own socio-cultural, behavioral and academic backgrounds. Naturally they don't match with each other as they all have there own story to say. Most of the times the inmates in care homes don't fill harmony and mental attachment with their co-inmates, even they don't bother to talk to each- other. This is observed that the inmates spent too much time lying down brooding about the past and this is a typical problem of being lonely. Some times that kind of adjustment problems lead to them to degenerative disorders or big psychological problems. This is unfortunate that most of the old age homes in India are not inmates-friendly. However, it is not uncommon for them to gradually become more close to each other. There are even instances where they become friendlier than many family members. They begin to realize that by standing at this point they are not rivals of each other, then these older adults become dependent on each other and try to stand side by side in times of trouble.

2. Lack of Emotional Attachment and Institutional Care: Some times it is seen that the elderly persons are often not in a position to identify there actual needs, which make the institution more responsible to deliver their best support services. We often find that there are lacks of institutional care for the elderly in the old age homes, care homes even hospitals and nursing homes also. That strong effort cannot be noticed among all these home officials and staff or day and night nurses to overcome the past shortcomings of the infrastructure. Not only that, many times due to their extreme indifference, the elderly deprived of even the most essential things like their necessary treatment or medicine. Sometimes elderly people do not feel satisfied interacting with the in house staff because they feel lack of emotional bonding when interacting with them and most of the time they are being very harsh to those incapable, lonely and frail elder people. The infrastructural plight of maximum old age homes in India is one of the main reasons that has not been able to create a place of trust in the minds of elderly.

3. Lack of Proper Diet: In the advance age, most of the elderly have several health problems. Due to the decline of appetite and sensitivity of test and smells, there capacity to intake food is gradually decreases and it led to a gradual decline in health. Healthy diet and healthy life style can health the prevention of disease, particularly chronic disease but many times regardless of gender, elderly complain that they don't get proper diet in the homes. Without enough teeth they can't chew foods, as people grow older they usually like to eat more vegetables due to the teeth problems. Some times we find the lack of adequate nutrition and well balanced diet in the care homes. Moreover, it should not be forgotten that when serving food to the elderly, it is important to keep in mind not only their illness, but also their preferences of food. Because there is a relationship between food intake and a person's personal likes and dislikes. So, it is only when possible to remember likes and dislikes of foods with a healthy diet plan if a nanny or a nurse love and respect the job enough.

4. Physical and Mental Discomfort: We know that old age means there will be various diseases. As there will be physical illness, there will also be mental illness. Stay at home or stay in the old age home, it is not a new thing that the old people have to be uncomfortable or in trouble due to their own disability. Normally, the feeling of discomfort will be less in one's home environment and the level of discomfort will be much higher in the unfamiliar environment of the old age home or nursing home or care home. Because, there have been coexistence of a number of people from completely different types of environments which may be difficult for everyone to accept. Rather, it is normal to have difficulties. However, that initial difficulty or frustration can only be overcome if the people around him or her are very understanding, compassionate and prudent. They can help this newcomer to be everyone's friend and adopt slowly to everyone. In fact, the elderly often complain of non-cooperation, especially against those in charge of their care. That's why they get upset in new places. On the one hand, the pain of leaving one's familiar place or people, on the other hand, the sorrow of living among some strangers and rough people, both make their minds burdened. However, gradually they develop empathy with other residents, especially with the room-mates through the variety of reasons like; reading the newspaper together in the morning or sharing a story with each other, sitting down to eat together and sharing life events, experiences etc. their friendship develop. The situation is different for

those who are employed in the service of the elderly in housing. They need to change and beautify the environment with their responsibility, attitude of service and humble behavior so that an old age home can become a real home, not a prison. Sadly, the opposite is often the case.

5. Lack of Regular Health Checkup and Exercise: The old peoples living in the care homes often complain about the staff, nanny or the care givers for the various causes. They complain about staff-inefficiency in measuring the health problems in preliminary stages and also lack of emotional support from their side. Regular health check up including vision, hearing and blood by specialist, must be a routine anti- aging plan of the institutions. It is necessary to keep blood pressure, blood sugar and cholesterol levels under control and that need proper care and medication. Hearing loss usually causes cognitive decline and impairment, depression and isolation from the outer world. Sleep disorders and memory decline are the common factors in old- age and need to check-up regular basis, with a proper treatment if necessary for betterment in old age. But the majority of older persons residing many care homes in various states in India agreed upon the fact that, they don't undergo regular health cheek up in concerned institutions. They even don't have good understanding with the staffs and care givers of the institutions as they don't get any moral support and mental bust up from them most of the time. For that, many of them are very unhappy over their survival for long years.

Exercise must be also an essential part for all the aged people. So the institutions should make their residents do proper exercise and meditations as daily basis to reduce many chronic diseases like; hypertension, cholesterol and blood sugar as well. The proper execution of exercise in daily life has a great beneficiary, in order to proper functioning of human organs and proper blood circulation, so as for the old people. It would definitely help them to lead a normal life and to keep the elderly people mentally and physically strong in their later life.

But, in most cases, it is known that the caretakers here do not pay attention to such healthy habits of all these elderly residents.

Lessons Learnt from the Study and Suggestions

There are a number of steps that need be taken to improve the lives of older people, both men and women, in several old age homes in India. We will now discuss a few.

1.The first thing that needs to be said that much more initiatives to be taken in the government, public and private sectors also so that some of India's growing aging problems can be tackled in a timely manner, even with limited infrastructure. Old age homes must have the necessary facilities so that the residents here get the right and necessary action for any situation. Every old age home should have a medical practitioner and trained nurse because the physical as well as mental condition of the elderly can never be asserted. A doctor may be needed at any time. Needless to say, the residents will also feel much better if they know that there is always a doctor with them. The next task is to ensure that those who will be hired as attendants of the institute, are specially trained for this particular job. This is because adults have a variety of mental and physical problems that need to be dealt with special skill and care. Which is never possible without the necessary training.

Old age home workers, attendants or assistants should be included in a proper counseling process, where they can be informed about their own work and can be taught to treat the particular work as a social service or care work, not just a profession. Then hopefully their behavior will be much softer towards all these helpless old people in various care homes in India. It should also be noted that every authority should keep a close watch on every room of their institution so that appropriate action can be taken against any kind of dishonest or immoral incident with any of the resident elderly. Especially, volunteers from organizations that provide free services need to be much more compassionate and humane. There will also need to keep a close eye on whether they are really patient and respectful of this work.

2. Secondly, the most important thing is the various mental and physical ailments of old age. A special

course should be arranged for all day assistants in the old age homes where all the information related to the elderly disease will be available and what fact that need to be kept in mind while giving them medicine or talking throughout the day, also should be included in this course. Some diseases are very common in the elderly, such as, forgetfulness, hearing loss, arthritis, insomnia or any mental illness. Therefore, in the case of individuals, it is necessary to know the disease and treat them accordingly. There are also many diseases that are extremely deadly. In all those cases and in each case, not only medicine, but also the special need of caress or love of loved ones, which must be remembered. There are also some gender issues that different for men and women, so the way of understanding everyone is not the same in the normal way and the dealing with them will not be the same, naturally. Authorities and assistants need to be careful about that as well. It is very important to have a trained nurse or nanny in the old age home, who will be able to give them medication as per the doctor's instructions and also some first aid if needed.

3. In India, here should be more long term care institutions for older people with chronic or terminal illness. Especially for those who lack family support, love and care, sometimes requires lifelong hospitalization and affectionate homely care for rest of the life. Old age homes or care centers with more care and facilities need to be set up for the critically ill people aged 75 and over. There is a requirement to set up separate old age home or carte centers for female elderly only. Statistics on the number of women only old age homes are much lower than needed.

4. Each old age home or care home should have its own routine and chart with detailed information on each resident's illness, food list, medications, exercise throughout the day, etc. Which will be followed every day by the nanny, nurse or other staff of the accommodation. Thus, if such work is carried out in accordance with the rules and regulations, it is expected that the faults and errors will be reduced to a great extent. It is not just the owners or officials who are responsible for ensuring that the vulnerable elderly residents of an old age home are able to live with their dignity intact, it is the responsibility of each area residents, moreover the area clubs. If the local police station, with the help of these local clubs, keep a close eye on these helpless people, it seems that their security can be strengthened.

5. No matter it is city or village, it is not just the responsibility of the officials or employees to run an organization like an old age home in a healthy way. People in the surrounding society or environment also have a lot of responsibilities. People in a locality where there is an institution like an old age home, should also be aware of this institution. Here responsible common people have to watch and find out if the old people are spending their days in a good or bad way.

Conclusion

Obviously, many could suggest valuable observations about the successful running of an old-age home regarding the better relationship between inmates or better supply of medicines or regular commodities but the lack of warmth in the behavioral approach could not be rectified by any suggestion or recommendations as well. No one could deny that old-age homes or care-homes are the necessity of the modern world and there is obviously a big scope for psychological and recreational interventions in geriatric care units in urban West- Bengal. It is not healthy for old and sick peoples to spend time lying down or brooding in care settings of own family or any other residential settings. They also need more human, familiar and non- clinical contacts from the outer world, when they need for a home, out side the home. But we would be sorry to say; currently most of the old age homes in West- Bengal are not inmates friendly. Changes in the social values and norms are causing the gradual transformation of social structure and are creating various problems for the senior members of the society. May be we are forgotten the traditional Indian value and culture, there father-mother were considered as the God-Goddesses on earth.

Though the care-givers of the various geriatric homes are from various different socio-cultural backgrounds, so their socio-economic-cultural adaptation reflects from their behavioral pattern or their dealing with other people. In these cases the relatives of the institutionalized elderlies and the

concerned officials couldn't turn aside their own responsibilities. Various problems in Old Age Home affects women inmates more than men because men could fight against the management for their rights, needs and requirements, where as elderly women will have to surrender in the situation. So it may happen that, women aged are facing some different kind of socio-ethical problems in most of the care homes. Most of the old age homes do not think about to caters to the special needs and the requirements of their women inmates, whereas most of the care givers in our kind of societies are women. In destitute homes there is no geriatric care and women inmate, because they live longer and are victims of chronic diseases. Most of the time it may not be feasible to provide proper facilities for full geriatric care in each old age home, even in "women only" homes, especially in very advanced ages.

Since such a wide-ranging project requires a lot of money and solid infrastructure, on one hand just as the government has to be very careful in such a project, so too should various large charitable organization or NGOs come forward. Unless everyone is united and enterprising, in a developing country like India, it is difficult to take care of an elderly person in an old age home for a long term basis in a proper way.

References

- Bakshi, H. S. (1987). Approach to support services for the elderly. In Sharma, M.G. and Dak T. M.(ed). Ageing in India. Challenges for the society. Delhi, Ajantha Publication. pp. 228- 231.
- Bond, J., Coleman, P., & Peace, S. (1993). Ageing In Society: An Introduction To Social Gerontology. Sage Publication.
- Brearly, C.P. (1975). Social Work, Ageing and Society. Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Chaudhury, D.P. (1987). Ahand book of sovial welfare. Delhi: Atmaram and Sons.
- Daniels, N. (1988). Am I my parents' keeper? Oxford University Press.
- Gupta, (1988). Aged parents, where will they go? Social Welfare. 35(5): 31-38.
- Jai Prakash, I. (2004). Case Study of A Geriatric Care Facility. In Ageing & Society, The Indian Journal of Gerontology. Published by Calcutta Metropolitan Institute of Gerontology. Vol: XIV NO.1&II.
- ISSN- 0971-8060.
- Kittay, E. F. & Meyers, D. T. (Eds.) (1987). Women and Moral Theory. Rowman & Littlefield.
- Lustbader, W., & Hooyman, N. R. (1993) .Taking Care of Ageing Family Members: A Practical Guide. Free Press.
- Sharma, N., (2013). Aged Care And City Beautriful: A Study oh Select OAHs In CHANDIGARH. In Ageing & Sociery, The Indian Journal of Gerontology. Vol. XXIII NO. III & IV. ISSN – 0971- 8060.
- wishesandblessings.net > blog
- dadadadi.org > old-age-homes-in-india(Old Age Homes in India-NGO works for Senior Citizens helping ….)
- 13.www.tatatrusts. org> Report on Old Age Facilities in India background.
- timesofindia.indiatimes.com > Why these seniors prefer old-age homes

SUICIDAL TENDENCIES AMONG YOUTHS: A STUDY ON RISK & PROTECTIVE FACTORS

Surajit Das *

[*During the adolescent period many changes occurs, such as cognitive, physical, biological and emotional. Due to these changes there are changes in role and responsibility as well. In order to manage these changes, youths have to face with problems and conflicts. Such problems and conflicts leads a youth to commit suicide. Suicide is a planned determination to end one's existence. Several factors can put a young person at risk for suicide. These include death of loved one, social isolation, hopelessness, academic and parental pressure, serious physical illness, financial problem, guilt feeling, loving affair, alcohol consumption, negative life events and so on. There are some protective factors which need to be identified and strengthened to give protection against suicidal tendency among youths. These include general suicide awareness education, school and community gatekeeper program, screening and peer support program, restriction of access to lethal means, counseling, clinical interventions and so on. Hence, the present paper is an attempt to raise awareness about the causes of suicidal tendencies among youths and thus help the youths in overcoming most of their suicide related problems.*

Keywords: *Adolescent period, Suicide, Youths, Tendency*]

Introduction

"But in the end one needs more courage to live than to kill himself"_

Albert Camus

Life is precious and Nature has created life to be lived fully. So when an individual decides to end one's life, he or she loses the one opportunity that Nature has given, i.e., to live and experience all facets of life to the fullest. The experience of life for some is not always a happy one and different people react to such moments or situations, differently. Some are able to cope with the pressure of failure or loss, while others let disappointment, sadness and a sense of defeat overcome their will to survive and take that fatal step of ending their life. Suicidal ideation is a first threatening sign of serious suicidal behavior. It is particularly defined as the realm of ideas and thoughts about death and serious self-injurious behavior. It consists of thoughts which are closely related to the conduct, planning and outcome of suicidal ideation, particularly as the last relates to thoughts about the response of others.

I

The word "suicide" first entered in English language in 1651 and has been defined in several common ways in the epidemiological and practice literature. It comes from two Latin roots: "sui" and "cidium". Latin "sui" means "of oneself" and "cidium" means "a killing". This gives us an etymological definition of suicide as "the deliberate and intentional killing of oneself". World Health Organization (WHO) offers a more detail and elaborate definition of suicide. It is as follows:

> "Suicide is an act with a fatal outcome which the deceased, with the knowledge and expectation of a fatal outcome, had himself planned and carried out with the object of bringing about the chances desired by the deceased".[1]

Suicide is a universal phenomenon and is not confined to a single region or country of the world nor is it peculiar to any age group. It appears that modern age has given rise to more suicides. Perhaps the modernity has rendered the social structure in shambles in which a person finds it difficult to adjust himself to his social environment. The individual is subject to hardships, tyranny and discomfort on

* Assistant Professor, Department of Philosophy, Mathabhanga College, Cooch Behar,
E-mail: *surajitdassuri44@gmail.com*

every side. To add to his problems, he is finding it difficult to adjust himself to the society, because the society itself is not intact, it has been bruised and rendered ineffective, the result is social isolation. As a consequence, there has been an increase in the rate of suicide.

II

Throughout human history numerous approaches have been advanced in an effort to explain and better understand why people seek to take their own lives. These approaches can be divided into following three categories:

1. Biological Approach: Until the 1970s the certainty that genetic factors have a say to suicidal behavior was based mainly on family lineage studies. Researchers continually establish elevated rates of suicidal behavior between the parents and close relations of suicidal people than among those of non-suicidal people, telling to some that hereditary and so genetic factors were at work. As with all family pedigree research, non-biological interpretations could also be offered for these findings. Psychodynamic clinicians might argue that children whose parents commit suicide are prone to depression and suicide, because they have lost a loved one at a critical stage of development. And behavioral theorists might emphasize the modeling role played by parent or close relatives who attempt suicide. Clearly, a genetic or biological conclusion was inappropriate on the basis of family research findings alone.[2]

In the past few years laboratory research has provided more direct support for a biological view of suicide. People who commit suicide are often found to have tower levels of the neurotransmitter serotonin. The first indication of this relationship came from a study by Marie Asberg, Traskman Bendz and Thoren Jonsson in the year 1976. Working with 68 depressed patients these researches measured each patient's level of Hydroxyindoleactic Acid, a component of cerebrospinal fluid that is a metabolite or by-product, of brain serotonin. 20 of the patients had particularly low levels of Hydroxyindoleatic Acid (and presumably low levels of serotonin) while the remaining 48 had relatively high Hydroxyindoleatic Acid levels. The researchers found that the low Hydroxyindoleatic Acid subjects made only 7. The researchers interpreted this to mean that a low serotonin level may be a predictor of suicide acts.[3]

2. Psychological Approach: Sigmund Freud first offered a psychological explanation of suicide, though he did not ever write a paper concerning suicide. He explores psychodynamics of depression in 1917 research paper on sadness where his considerable early thinking was enclosed in the effective paper *Sadness and Melancholia* in the year 1917. He expressed that most individuals cope with the suffering of bereavement and others experience unbearable and enormous anxiety with the loss of their loved one. In the stage of anger, person transforms it into self-centered and wishes to hurt oneself. Such findings achieve the optimal level, and then they have an urge to destroy the self or lead to suicidal ideation.

Freud proposed two main forces of which there are stable dynamic balance of “eros” and “thanatos”. Eros is constructive in nature, leads toward existing (i.e., life instinct) and thanatos is destructive in nature, leads toward non-existing (i.e., death instinct). There is continuous interaction among such forces throughout the existence of a person. The frightening experiences and thoughts are suppressed in the Unconscious through libidinal energy. Due to effect of the energy used by individual, the human being can experience disequilibrium, with less accessible to energy for development and growth. Under this condition the individual threats the force of living being is overwhelmed by the force of death. Hence, according to Freud, suicide is a result of intrapsychic struggle.[4]

3. Sociological Approach: In the year 1897, Emile Durkheim wrote a book named *Suicide: A Study in Sociology*. In this book he first offered a sociological explanation of suicide. He divided suicide in three categories, such as egoistic, altruistic and anomic.

Egoistic suicide is committed when a person has too few ties to the society and community. These people feel separated from others, disconnect from the social hold up that are significant to stay them

working adaptively as common beings. Family assimilation or the deficiency of it may possibly be used to clarify why the bachelors were more susceptible to suicide than the married, and why couples with kids were the greatest protected group of all. Rural communities had more social integration than urban areas and thus less suicide takes place there.[5]

Altruistic suicide, in contrast, is viewed by Durkheim as response to societal demands. “It was also described as resulting from a response to cultural expectation, such as the act of the widow in India throwing herself on her dead husband's funeral pyre”.[6]

Anomic suicide may be triggered by a rapid transform in person's relation to humanity. Anomie, a sense of disorientation, could clarify the better incidence of suicide between the divorced as compared with the married, and the great vulnerability of those who had undergone drastic changes in their economic situation. “As with all sociological theorizing, Durkheim's hypotheses have troubled accounting for the differences among individuals in a given society in their reaction to the same demands and conditions. Not all those who unexpectedly lose their money commit suicide. It appears that Durkheim was aware of the problem for he suggested that individual temperament would interact with any of the social pressures that he found causative”.[7]

III

During the adolescent period many changes occur, such as cognitive, physical, biological and emotional. Due to these changes there are changes in role and responsibility as well. In order to manage these changes, youths have to face with problems and conflicts. Such problems and conflicts leads a youth to commit suicide.

Risk Factors

Risk factors are the circumstances associated with risk of suicide. Commonly identified risk factors among youths and adults are as follows:

1. Impulsivity and Aggression: Impulsivity is one of the greatest threat issues of suicidal behavior in youths. Claire Meldrum holds that impulsivity is strongly connected with suicide and suicidal ideation still after accounting intended for alcohol dependence and violent behavior. Hanga Galfalvy holds that impulsivity is significant predictors of suicide and suicidal ideation with notable sadness. Jose Forteza holds that impulsivity is a significant hazardous for equally man and woman. Impulsivity, in addition to low level of serotonin transport is connected with aggressive suicidal behavior and aggression. Michale J. Apter and Sara Bleich hold that suicidal and non-suicidal psychiatric patient on aggressive and non-aggressive participant. They reported that merely two of the aggressive subjects have not been admitted for a suicidal attempt. Danger of suicide is reported to be significantly associated with the level of impulsivity and annoyance, therefore aggressive and impulsive person may well express aggression externally as well as internally.[8]

2. Self-generated Stress and Self-defeating Behavior: Maria P. Henriksson holds that tense life actions in suicide completers and resolute that the majority of these actions are self-produced. Alison Laster and Martin Hoffman hold that self-defeat action inside suicide ideators and attempters. They reported that a positive relationship among self-defeated propensities and suicidal behavior still afterward controlling the sadness, gender and era.

3. Self-hate and Guilt Feeling: Edwin Shneidman holds that too much feeling of self-hatred and disgust for other people in the examinations of suicide committers. Tulin Gencoz and Gerald Metalsky hold that self-hatred and suicidal ideation highly associated in individuals with an identification of schizophrenia as compared with patients with an identification of major depression. They reported that schizophrenic and sad inpatients, and yet again found well-built relationship among suicidal and non-suicidal adolescents.

4. Perfectionism: David J. Fleet holds that various aspects of perfectionism may be linked with suicidal ideation among both youths and adults. Philip Kotler and Baron Cohen hold that suicide

completion subjects are analyzed showed that perfectionist propensities are common in the suicide completers. They reported that reliant person who may be suffering from depression inclines to show suicidal behavior.

5. Economic Hardships: Loss of an employment and major economic setback, which frequently lead to debt traps, are often recognized as a key cause of suicide. Especially in emergent nations where there is absence or incomplete welfare and social safety for persons illustrate this. Joshua D. Stone holds that family attempting suicide *en masse* due to economic difficulties is not a curious happening, particularly in India. Yuanxia Zhang holds that poverty and joblessness are major risk factors of suicide. Marcia Liu holds that in China where gambling is found a main social trouble for centuries it is not unusual for individuals to attempt suicide due to failure to pay gambling debts. Manzar Lari reported that in Iran 70% of the suicides are attempted by those people who belonging to the lower socio-economic class.[9]

6. Social and Family Conflicts Resulting in a Sense of Isolation: The disintegration of a marriage or any affiliation, dispute among people, failure to form significant interaction, having no social support from groups frequently results in imagined loneliness which has been drastically linked with greater risk of suicide. With the concern of emergent countries arguments among married couples and parents are the most frequent and instant stress factors associated with suicidal attempt mainly in the young. Kristin Kullgren reported that the marital and family disputes are the most common reason of suicidal attempt in women.

7. Non-availability of Healthcare: Greater than 2/3rd of suicides happen in initial attempt. In developing countries incidence of suicide are likely to be higher. The combination of facts behind this is due to lack of medical conveniences and people in these countries usually tend to use extremely fatal ways to attempt suicide. In developed countries several suicidal attempts would possibly not have resulted in complete suicides because of easy availability of medical facility. Richard Carlson reported that only 65% beds are available in mental hospitals in the developing world, while 41% of the developing countries lacking of treatment facilities for serious mental disorders in community health care and 37% have no primary health care services. In India there are merely about 3500 psychiatrists are available to treat a billion people. The majority of psychiatrists are available in cities. The limited availability of these medical facilities may leads to more suicidal attempts.[10]

8. Cultural Beliefs: There is a high rate of suicide in countries having culture idealize as well as approve suicide and suicidal act. In some countries for East, suicide is culturally authorized and even allowed in certain situations and also considered as a worthy death. To fulfill virtue, create central frame, preserve moral honor, revenge from disgrace and pressure of being survive to follow a specific manner of behavior are some of culturally accepted reasons for committing suicide in China. The praise about suicide is also present in Indian culture, such as practice of "sati", burning of alive widow and belief of widow that being "sati" will result in religious advantage for herself or her expired husband or her family. Koneru R. Rao holds that suicide is respected when seen as sacrifice and also viewed as height of generosity in Hinduism.[11]

9. Family History of Suicide: Family history of suicidal attempts enhances the odds of suicide risk. Suicide or suicidal attempt in a family is a painful situation for all members. Preeti Sethi and Mahesh Bhargava reported that in India a group of children who have a history of suicidal death in family is found that they were at high risk of depression, stress disorder and social maladjustment. There is six times greater probabilities of having suicide intuition in the child of suicidal attempted person. Suicidal behavior of the chief person in the family also enhances the risk for future suicidal attempt in children.[12]

10. Personality Traits: Some of personality traits of an individual also related with greater incidence of suicide. Some of identified traits as risk are high score on phobic, low self-esteem, fear of humiliation, feeling of being failure and also the trait of introversion has been associated with greatest

risk of suicide particularly among youths.

11. A sense of Hopelessness: Suicide attempters possibly suffer from depression and hopelessness and have strong suicidal desire and no willing to live life. The possible reason for hopelessness and higher frequency of suicidal thought is a tendency for such feelings in the face of poor health or other lifetime stressor. David Lester reported that pessimism, death fascination and nervousness are the strongest forecasters of suicidal ideation among Kuwaiti students.

12. Physical Illness: Serious physical illness, such as diabetes, renal, hepatic, cardiovascular and neurovascular disease are estimated to be important contributing factors in about half of suicides. Factors contributing suicide and suicide attempt are loss of mobility, disfigurement, chronic intractable pain, patients on homo dialysis and increased impulsivity as in epilepsy, chronic disability as a CNS injury and stigma and poor prognosis of illness itself like AIDS.

Protective Factors

In spite of these risk factors, there are some protective factors which need to be identified and strengthened to give protection against suicide. Commonly identified protective factors among youths and adults are as follows:

1. Psychological Factors: Youths who report suicide attempt receive relatively little family support. They also report much more physical or sexual abuse than non-attempter. Stephen Stelzer holds that deficiencies in problem solving skills lead to depression which can lead to suicidal behavior when a youth face adversity in everyday life. The association between life events, such as inter-personal losses, conflicts with parents and with boyfriend or girlfriend, school problems, has been recognized as risk factors for suicidal ideation in various Western studies.

2. Support for Help Seeking Behavior: Those societies in which thought of suicide is accepted as a common human feeling and no social stigma is present in receiving psychiatric help is also a defensive factor. "Strong campaigning in contrast to suicide and promotion of help seeking behavior in Sri Lanka has been proved in the reduction of suicidal rate".[13]

3. Strong Bonds with Family and Society: Those individuals who are well integrated in their community and family have a well support structure to fall back on in the period of crises. Healthy relationships with family and community and enriching experiences are considered as an important protective factor concerning suicide. Attachments with family members, schoolmates and peer groups have constantly been related with reduced harmful behavior. Alison Fonseca and Claudia Blum reported that in Brazil having healthy family relationships and feeling of being likened by friends and teachers among both boys and girls have proved to be the protective factors.[14]

4. Support through ongoing Medical and Mental Health Care Relationships: There is a lower suicide rate among constant support for people who tried to commit suicide. It consists of emotional care at individual as well as group levels and also includes working with the attempters families. It is also revealed in studies that there have been reduced rates of suicide due to the implementation of interventions in societies and continuous touch between the health care providers and families. This ongoing and regular support provided to families and individuals is also a protective consequence. Way of resolving disputes in a non-violent manner, adequate skills in solving the problems and conflict resolution greatly reduces the risk of suicide. Gidi Ratzoni and Susie Orbach reported that in Israel young people using sublimation as a form of ego and self-defense method had less aggressive tendencies and utilize of it was recognized as a protective factor against suicide and suicidal ideation.[15]

5. Religious Beliefs: Our traditional and spiritual beliefs can reduce suicide and support self-protection is perceived as one of preventive factor to protect from suicide. In some religion suicide is not acceptable and considered as a sin, such as Islam and others banned on taking one's own life which has a greater inhibitory influence on suicidal behavior. Edith Jacobson reported that suicidal rates in Islamic countries are extremely low, such as in Kuwait the incidence of suicide is 0.1 per 100000. It recommended that due to strict prohibitions in Islam for suicide has a strong protective effect on its

supporters and is capable to inhibit suicidal ideation.[16]

6. Presence of Community Institutions and Intervention Centers: Social organizations, such as spiritual places, adolescent centers for people to meet and resolve their conflicts and problems and presence of crises intervention centers in which people can move during their hard time reduces the rate of suicide. Jeanne Marecek and Prishini Ratnayake reported that in Sri Lanka where intervention was given as emotional support, financial help and a platform for women to meet and support each other. After four years of intervention a fall in the suicidal rates was notified in the intervention accepted villages as compared to other regions were 6% of increment was reported at the same time. Similarly, in India where 2.1% of suicides are committed by students due to failing in exams, availability of helpline centers leads to lower the suicide rate. The facility of 24 hour helpline at the time of annual exam results declaration also resulted in lower the suicidal rates.[17]

7. Social Policies: Efficient performance of social and public strategy that pertain to alcohol use. "These factors, such as family regulation, urbanization, use of pesticide, social security and welfare all contribute to reduce suicidal ideation among youths".[18]

From the above mentioned protective factors, it is clear that these factors can play an important role to protect suicide and suicidal ideation among youths.

IV

In conclusion, I will draw a famous quote of German thinker Immanuel Kant (1724-1804). Kant says, "So act that you use humanity, as much in your own person of every other, always at the same time as an end and never as a means".[19] He who contemplates suicide should ask himself whether his action can be consistent with the idea of humanity as an end in itself. If he destroys himself in order to escape from painful circumstances, he uses a person merely as a mean to maintain a tolerable condition up to the end of life. But a man is not a thing, that is to say, something which can be used merely as "means", but must in all his actions be always considered as an "end" in himself. I cannot, therefore, dispose in any way of a man in my own person so as to mutilate him, to kill him. Hence, suicide is morally wrong and unjust.

References

- Retterstol, N. *Suicide: A European Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 4.
- Dwivedi, Y. *The Neurobiological Basis of Suicide*. London: CRC Press, 2012. p. 71.
- Ibid., p. 75.
- Freud, S. *Darkness in the Midst of Vision*. New York: Jossey Bass Publisher, 2000. p. 55.
- Durkheim, E. *Suicide: A Study in Sociology*. (ed. G. Simpson). New York: The Free Press, 1966. p. 209.
- Ibid., p. 210.
- Ibid., p. 211.
- Goldsmith, S. K. *Risk Factors for Suicide: Summary of a Workshop*. New York: Harper and Row, 2001. p. 171.
- Ibid., p. 175.
- Ibid., p. 181.
- Ibid., p. 183.
- Ibid., p. 185.
- Shneidman, E. *Preventing Suicide*. Oxford: Oxford University Press, 2001. p. 257.
- Ibid., p. 258.
- Ibid., p. 259.
- Ibid., p. 261.
- Ibid., p. 263.
- Fuse, T. *Suicide, Individual and Society*. Toronto: Canadian Scholars Press, 1997. p. 142.
- Kant, I. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. (ed. T. K. Abbott). Australia: Adelaide University Press, 1996. p. 87.

বৌদ্ধ মতে প্রমাণ ঃ একটি পর্যালোচনা আলোচনা

তপতী সাহা *

ভারতীয় দর্শন হিন্দু দর্শন নয়। ভারতীয় দর্শন বলতে হিন্দু বা অ-হিন্দু, প্রাচীন বা আধুনিক, ঈশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী সমস্ত ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের দার্শনিক মতবাদকে বোঝায়। হিন্দু বলতে যদি ভৌগলিক অর্থে ভারতীয় বলতে যা বোঝায় তাকে বোঝানো হয়, তাহলে ভারতীয় দর্শন বলতে হিন্দু দর্শনকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু হিন্দু বলতে যদি হিন্দু ধর্মের অনুসরণকারীকেও বুঝি তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শন বললে তা হবে ভ্রান্ত এবং বিভ্রমকারী। ভারতীয় দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে আস্তিক হিন্দু চিন্তাবিদ্ ছাড়াও জড়বাদী ও নাস্তিক চার্বাকদের এবং নাস্তিক ও আধ্যাত্মবাদী বৌদ্ধ জৈন চিন্তাবিদ্‌দেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সাধারণত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় আস্তিক এবং নাস্তিক। সাধারণত আস্তিক বলতে বোঝায় ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বোঝায় ঈশ্বর অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে বোঝায় যারা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন অর্থাৎ যারা বৈদিক জীবন চর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ দর্শন কে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। কারণ তাঁরা বেদের প্রামাণ্য বিশ্বাস করেন না।

আলোচ্য এই গবেষণা মূলক নিবন্ধ উপস্থাপনা করব বৌদ্ধরা প্রমাম বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন? বৌদ্ধ প্রমাণের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকরা কি বলেছেন? বৌদ্ধ মতে প্রমাণ কতটা গ্রহণযোগ্য বা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বৌদ্ধদের প্রমাণ সম্পর্কিত মতবাদ জানতে হবে।

শব্দবন্ধ ঃ *অবিসংবাদী, সম্যকজ্ঞান, প্রমাণ, স্ব-লক্ষণ, প্রমাণ, বৌদ্ধদর্শন, ন্যায় দর্শন।*

ভূমিকা

বৌদ্ধগণ বলেন যে কোন জ্ঞানই জ্ঞাতাকে কোন বিশেষ দেশে ও কালে বিষয় জানিয়ে দেয়। যদি জ্ঞানের পর, জ্ঞান যে দেশে ও কালে বিষয়কে জানিয়ে দিয়েছে, সেই দেশে ও কালেই জ্ঞাতাকে বিষয় পাইয়ে দেয়, তাহলে সেই জ্ঞানকে সম্যক বা অবিসংবাদী জ্ঞান বলে। জ্ঞানের পর জ্ঞাতা জ্ঞাত বিষয়ে প্রবৃত্ত কিংবা তার থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি বিষয় দেখিয়ে দেওয়াই জ্ঞান কর্তৃক জ্ঞাতাকে বিষয় পাইয়ে দেওয়া।

বৌদ্ধমতে সম্যক জ্ঞানই প্রমা। প্রমার জনক প্রমাণ। সম্যক জ্ঞান সম্পর্কে বৌদ্ধগণ আরো বলেন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। যা পূর্বে জ্ঞাত ছিল না তাকে জানিয়ে দিয়ে জ্ঞাতাকে প্রবৃত্ত কিংবা নিবৃত্ত করাই জ্ঞানের কাজ। তাছাড়া 'সম্যক' কথাটিতে বোঝা যায় যে সম্যক জ্ঞান বিষয়কে যথার্থভাবে জানিয়ে দেয়।

স্মৃতি জ্ঞান বিষয়কে যথার্থভাবে জানিয়ে বা পাইয়ে দিলেও প্রমা নয়। কারণ তার বিষয়টি পূর্বে অজ্ঞাত ছিল না। সংস্কার থেকে স্মৃতি জ্ঞান হয়। সংস্কার পূর্বের অনুভবের ফল। তাই স্মৃতি জ্ঞানের কারণ পূর্ব অনুভব। বৌদ্ধগণ বলেন স্মৃতিজ্ঞান যে যে বিষয়কে ঠিকভাবে জানিয়ে ও পাইয়ে দেয় তার মূলে পূর্ব অনুভবই কারণ। স্মৃতি জ্ঞানের অন্য নিরপেক্ষ প্রমাত্ব থাকে না।

বৌদ্ধমতে একমাত্র স্বলক্ষণ বস্তুই পরমার্থ সৎ এবং নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া অবস্তু বা কল্পিত। যদি ঠিক ঠিক অর্থে ধরা হয় তাহলে শুধুমাত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষই সম্যক বা প্রমা। কারণ শুদ্ধ স্বলক্ষণই এই প্রত্যক্ষের বিষয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি, নাম প্রভৃতি অবস্তুর জ্ঞাপক। তাই তাদের প্রমা বলা চলে না। তবুও বৌদ্ধগণ ব্যবহারিকভাবে এইসব জ্ঞানকেও প্রমা বলেন। কারণ এইসব জ্ঞান জ্ঞাতার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয়কে জানিয়ে ও পাইয়ে দেয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ব্যবহার ছাড়া কিছু নয়। স্বলক্ষণ বস্তু ক্ষণিক। যে ক্ষণে তা সৎ জ্ঞাত হয়, তার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। তাই তাকে জানার পর তাতে প্রবৃত্ত হওয়া, কিংবা তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাকে পাবার কিংবা না পাবার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া নাম, জাতি প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত নয় যে স্বলক্ষণ বস্তু, তাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কথা ওঠে না। এককথায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অণুমিতিজ্ঞান হওয়ার পর, এসব জ্ঞান যে দেশে ও কালে, জ্ঞাতাকে বিষয়

* দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জানিয়ে দেয়, সেই দেশে ও কালে তাকে সেই বিষয়ে পাইয়ে দিতে পারে। তাই তারা প্রমা।

বৌদ্ধমতে ভ্রমজ্ঞান ও সংশয়াত্মক জ্ঞান পূর্বোক্ত অর্থে সম্যক বা অবিসংবাদী নয়। তাই তারা অপ্রমা। ভ্রম সংশয় যে দেশে ও কালে বিষয়কে যেভাবে জানিয়ে দেয়, সেই দেশে ও কালে সেইভাবে জ্ঞাতাকে বিষয় পাইয়ে দেয় না। মরুভূমির মরীচিকা জলের ভ্রম জ্ঞান হবার পর, জ্ঞাতা সেই দেশে ও কালে জল পায়না। আলো-আঁধারিতে কোনও কিছু দেখে, ওটি মানুষ না স্থানু – এরকম সংশয় জ্ঞানে, দুটি ভিন্ন কোটি বিষয় হয়। দুটি ভিন্ন কোটি বিশিষ্ট বস্তু অবস্তুই অর্থাৎ তা সৎ নয়। যা সৎ নয় তা অর্থক্রিয়াকারী হতে পারে না। যা অর্থ ক্রিয়াকারী নয়, তা জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই বলা হয়, ভ্রম ও সংশয়জ্ঞান প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রযোজক হয় না।

যেমন কোন জলার্থী পুরুষ সামনের জলাশয়ে জল দেখে ''সেখানে জল আছে'' – এইরূপ জ্ঞান লাভ করলো। পরে জলার্থী সেই পুরুষ সেই জলাশয়ে জলগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়ে জলপান করে পিপাসার নিবৃত্তি করল। এখানে এই জলজ্ঞানটি অবিসংবাদক হওয়ায় প্রমাণ হয়। এটাই বৌদ্ধমতে প্রমামের স্বরূপ। যেহেতু জ্ঞান মানুষের প্রবৃত্তির বিষয়কে দেখিয়ে দেয় কিন্তু বলপূর্বক মানুষকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করায় না, সেইহেতু বিষয়ের প্রকাশই প্রমাণের ফল অর্থাৎ প্রমা। এ থেকেই বোঝা যায় বৌদ্ধমতে প্রমাণ যেমন জ্ঞান স্বরূপ, তেমনি প্রমাণের জন্য ফল যে প্রমা, তাও জ্ঞান স্বরূপ; অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমা – এই উভয়ই জ্ঞানস্বরূপ। এমত অবস্থায় প্রমাণ ও প্রমার কোন পার্থক্য থাকে না। একই জ্ঞান কখনও প্রমাণও প্রমা হতে পারে না, কারণ প্রমাণ ও প্রমার ফলের পার্থক্য অর্থাৎ ভেদই সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

নৈয়ায়ীকগণ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে বলেন যে, যে জ্ঞান পূর্বে যে বিষয়কে প্রকাশিত করেছে, সেই জ্ঞান থেকে মানুষ যদি সেই বিষয়টিকে প্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই বিষয় প্রাপক অবিসংবাদক জ্ঞানই প্রমাণ হবে – এই বৌদ্ধ মতটি যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। কারণ প্রমাণ থেকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথার্থ জ্ঞান বশতঃ মানুষ বস্তুটিকে হিতকর মনে করলে সেটাকে গ্রহণ করে। আবার অহিতকর মনে করলে বর্জন করে, আবার উপেক্ষণীয় মনে করলে উপেক্ষা করে – এটাই লোকস্থিতি। যেখানে উপেক্ষা বুদ্ধি থেকে উপেক্ষণীয় বস্তুর প্রাপ্তি হয় না, সেই স্থলে বিষয়ের প্রাপ্তিকে প্রমামের লক্ষণ বলা যাবে না। কারণ উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। তাই বৌদ্ধ প্রমাণের লক্ষণটি গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার

প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই তাদের নিজের মতো করে প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সাধারণত আমরা প্রমাণ বলতে বুঝি যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়। আর প্রমা হলো যথার্থ জ্ঞান। বৌদ্ধদের দেওয়া প্রমাণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অবিসংবাদী জ্ঞান হলো প্রমাণ। কিন্তু প্রমাণ তো জ্ঞানলাভের উপায় হিসেবেই স্বীকৃত। প্রমাকে তো আমরা যথার্থ জ্ঞান বলি। বৌদ্ধ মত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রমা ও প্রমাণ দুই জ্ঞান স্বরূপ হয়ে যাবে। তার ফলে প্রমা ও প্রমাণ আলাদা করা যাবে না। বৌদ্ধগণ কোন বলেন, একই জ্ঞান একভাবে প্রমাণ হলেও অন্যভাবে প্রমা হতে পারে। এতে কোনো অসঙ্গতি নেই। যেমন একই অবিসংবাদক বিষয়ের সাদৃশ্য প্রমাণ হয়, আবার বিষয়ের প্রতীতি অর্থাৎ প্রকাশরূপে প্রমা হয়ে থাকে। প্রমাণের জ্ঞেয় বিষয়কে প্রাপ্ত করবার ক্ষমতাকে প্রামাণ্য বলা হয়। এইরূপ প্রামাণ্য বৌদ্ধ মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান – এই দ্বিবিধ জ্ঞানই রয়েছে। সুতরাং এই দুই প্রকার জ্ঞানই প্রমাণ।

তথ্যসূত্র

১. ন্যায়সূত্র, ২/১/৫২।

২. বিশ্বনাথ, *ভাষা পরিচ্ছেদ সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি ও করিকাবলী*, সম্পাদনা – শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তর্কতীর্থ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ. ২৬৯।

৩. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ১১৭।

৪. বাগচী, দীপক কুমার, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫।

৫. মোহান্ত, দিলীপ কুমার, *জয়রাশির মতে শব্দ কেন প্রমাণ নয়?*, কলকাতা, শরৎ বুক হাউস, ২০০৬, পৃ. ৪৫।

৬. মন্ডল, প্রদ্যোৎ কুমার ও মন্ডল, কেয়া, *ন্যায়সম্মত প্রমাণ তত্ত্বের রূপরেখা*, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭, পৃ. ১১৩।

৭. পান্ডে, রামচন্দ্র, *প্রমাণ বার্তিকম্*, দিল্লী, মোতিলাল বারাণসী দাস, ১৯৮৮।

সমাজবীক্ষণে সৃষ্টির বাস্তবতা

ডঃ উত্তরা কুন্ডু চৌধুরী *

শিক্ষিত পরিমার্জিত চিন্তন এবং বোধের সুষ্ঠু সমবায়ে প্রতিষ্ঠা পায় যে মননের অন্তর্বয়ান, সেই প্রেরণাতেই মানুষ প্রতি সময়ের আবহমানতায় রচনা করে চলে তার নিজস্ব কীর্তি। এই কীর্তি এবং বিশিষ্টতা তার সমসাময়িকের দলিল এবং আত্মদর্শনের ভাষ্য হয়ে ওঠে। তার কর্ম এবং নবসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন সমাজ এগিয়ে চলে, তেমনই সেই কীর্তি ঐতিহাসিকতায়, কালানুক্রমিকতার অভিধায় ভূষিত হয়। প্রাচীন জীবনের উৎসমুখ সন্ধানে অন্বিষ্ট মানব ফিরে তাকায় জীবনের ইতিহাসের পাতায় তথা সমাজ ইতিহাসে। দেশকালের পরিবর্তিত অবস্থার গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকা শিল্প সাহিত্যের রূপান্তর তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকে এই পালাবদল প্রত্যক্ষ করা যায় ১৯২৩ সাল থেকে। পূর্ব যুগের সঙ্গে ত্রিশ শতকের নাট্যচর্চার দুস্তর ব্যবধানের মূলে যে যুগলক্ষণটি সক্রিয় ছিল তার ধর্ম প্রকাশ পেয়েছিল আধুনিক মননে এবং গণচেতনার স্বরূপে।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দিক্‌চিহ্নের সূচক। রাবেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য এক ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। সমকালীন এই স্রষ্টারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশজুড়ে পরাধীনতার গ্লানি এবং স্বাধীনতার স্পৃহাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোভ ও লাভের আগ্রাসী লেলিহান শিখায় অগ্নিদগ্ধ মানবসভ্যতার শ্মশানে তারা শুনতে পেলেন হিটলারের হুঙ্কার ধ্বনি। দেখলেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, সেই সঙ্গে এল পঞ্চাশের অবিস্মরণীয় মন্বন্তর। ক্ষুধাতুর আর পুঁজিপতির বিকৃত প্রাণ পতনের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস। স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের প্রাক্ মুহূর্তে দুই বাংলা জুড়ে শুরু হল অর্থহীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মানুষে-মানুষে বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করল। এর পাশাপাশি তেভাগা আন্দোলন, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলল। বিশ্বাসের বৃন্তচ্যুত অনিকেত মানুষের জীবনকর্মের এই ব্যর্থ পুনরাবৃত্তির অনিবার্য অসহায়তা অর্থাৎ ভাঙ্গা-গড়ার পথেই বাংলা নাট্য অঙ্গনে প্রবেশ আধুনিক মনস্ক নাট্যকার বাদল সরকারের, যদিও তিনি নিজেকে নাট্যকর্মী বলতে আগ্রহী। বাদল সরকারের নাটক মানেই ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার পুঁজি – যা আমাদের নবতর চিন্তায় আগ্রহী করে তোলে। নাট্যকার বাদল সরকার আধুনিক মননে সংযোজন করেছিলেন শিক্ষাকামী চেতনার প্রকাশ উন্মুখতার অতি আধুনিকতাকে।

নাটক জীবনের বহু বিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ। এমন নিবিড়ভাবে জীবনের প্রত্যক্ষরূপ সাহিত্যের অন্য আঙ্গিকে দেখা যায় না। শুরুতে জন চিত্তরঞ্জনের জন্য উদ্ভূত হলেও সময়ের প্রবহমানতায় বর্তমানে তা মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সমস্যার, সকল অবস্থার, অসংগতির রূপ অন্বেষণে এবং যথার্থ বাস্তবতা প্রতিস্থাপনে উন্মুখ। অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মানুষের বিবেক ও চৈতন্যকে সদাজাগ্রত করে রাখার গান ও নাটক শুনিয়ে চলেছে। সমালোচকের ভাষায় – 'of all the arts, drama, both in method and effect can the most Exemplary.'[১] অভিব্যক্তি এবং সংযোগের মাধ্যম হিসেবে নাটক যেমন সামাজিক পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে, তেমনি মানবিক আবেগের স্তরগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে।

মানব সমাজের ইতিহাস মূলত সামাজিক অস্তিত্বের ইতিহাস এবং এই অস্তিত্ব অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাকান্ড ও তার ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার অশরীরী প্রভাব অনুভব করেছিল আপামর ভারতবাসী। ইতিহাসবিদ্ সুমিত সরকার বলেছেন – 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ভারতের রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক – অর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে সত্যিই একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।'[২]

যে যুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র অভিনয় করেছিলাম তা আমাদের সুস্থিত জীবনধারাকে লক্ষভ্রষ্ট করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসীতা, শাসক জাতির ভাগ্যের সঙ্গে শাসিত জাতির বাধ্যতামূলক সহযোগিতা আমাদের সমাজদর্শনকে সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যা একটি নিরপেক্ষ, নিরীহ জাতির পক্ষে ছিল নিষ্ঠুর দুর্দৈব। বিপর্যস্ত জীবনের বিক্ষুব্ধ অন্তর্দেশ থেকে রাষ্ট্রিক বিপ্লব ধূমায়িত হয়ে উঠল।

* Assistant Professor, Department of Bengali, Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাঙালির পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় এনে দিল। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ, সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতায় অগণিত শরণার্থীর জান্তব জীবনযাত্রা সমাজের দৃঢ়ভিত্তিভূমিকে বিধ্বস্ত করে ফেলল। পরিবার জীবনের বিধ্বস্ততার পথ বেয়ে অভাবের সুড়ঙ্গপথে মনুষ্যত্ব আত্মহত্যা করল। ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত প্রচলিত মূল্যবোধগুলি বাস্তুহারা মানুষগুলির জীবন থেকে গুরুত্বহীনভাবে বিলুপ্ত হল। সমালোচক বলেছেন – 'The trauma of uprooting an ineffaceable nostalgia for a paradise lost and millennarianism are the basic ingredients of the mental make up of the refugee. Root lessness and precarious hold on life made then emotionally unstable and gave them a fitful nervous energy and an inferiority complex which found expression in aggressive self – assertion and in a sense of invulnerability.'[৩]

ছিন্নমূল হওয়ার তীব্র বেদনা, ফেলে আসা স্বর্গসম স্বদেশের জন্য আকুলতা এবং নতুন করে স্বর্গভূমি ফিরে পাওয়ার দুর্বার আকাঙ্খার তাড়নায় উদ্বাস্তুদের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল নানা অস্বাভাবিকতা। প্রচলিত মূল্যবোধগুলির প্রতি উন্নাসিকতাও বোধ হয় সেই অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, আমাদের আর্থ সামাজিক জীবনেও আমূল বিপর্যয় ঘটে গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীতে জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধিত হল। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরে যখন পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু হল তখন প্রথমদিকে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং ভাগচাষীদের সম্বন্ধে কিছু আইন বাদ দিয়ে আর বিশেষ কিছু করা হল না। সমস্ত কৃষকদের নিয়ে যৌথ উৎপাদনের সমবায়ের দিকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হল না।

এর ফলশ্রুতিতে দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রধানত শহরে বাস করা জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষি আয়ের সিংহভাগ যেভাবে বিলাসব্যসনে ব্যয় করেছিল তা অনেকখানি বন্ধ হল এবং ঐ আয়ের নতুন মালিক হল গ্রামে থাকা জোতদার এবং ধনী চাষীরা। মধ্যস্বত্বভোগী বহু লোক গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে নানা নতুন বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করল। স্বাধীন ভারতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটতে লাগল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন সাধনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। স্বাধীন ভারত সরকারের সর্বপ্রথম ঘোষিত শিল্পনীতি 'Industrial Policy Resolution 1948' এবং 'Industries Development and Regulation Act 1951' দ্বারা বেশ কিছু নতুন কর্মসূচীর নির্দেশ জারি করা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে আসে এবং পুঁজিবাদী সমাজের পত্তন হয়।

চল্লিশের দশকের বাংলা নাটক যুগধর্মে নবকলেবর পুষ্ট। সময়ের বহু বিচিত্র অভিঘাত এই সময়ের নাট্যসৃষ্টিকে করে তুলেছে চেতনা সৃষ্টির শাণিত অস্ত্র। জনতার বাইরে দাঁড়ানো নির্জন ভয়ংকর সভ্যতা এবং সময়ের অভিঘাতে সৃষ্ট ঘটনাগুলির পর্যায়-ক্রমিক সারণী হল –

২য় বিশ্বযুদ্ধ ঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ধত পদচারণা।

৪২-এর আন্দোলন ঃ শাসকশক্তির রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির প্রকাশ।

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান ও লবণ আইন ভঙ্গ।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ অর্থলোভী চতুরের ক্ষমতার মায়াবী শ্মশানে মানবের হাহাকার।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা ঃ রাজনৈতিক শাঠ্য।

নৌ-বিদ্রোহ

গণনাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি।

কোলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

শ্রমিক সংগঠনের হরতাল।

দেশবিভাগ ঃ পুরুষানুক্রমের অস্থিতিজনিত অভিঘাত এবং তিক্ততার এক জটিল আবর্ত।

প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের অধিবেশন পরে যার নাম হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘ।

সময় ও পরিসরের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলা নাট্যঅঙ্গনে আবির্ভূত হলেন নাট্যকর্মী তথা নাট্যকার বাদল সরকার। উত্তাল চল্লিশে লালিত হলেও নাট্যকার বাদল সরকারের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পাঁচের দশকে। তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে আমরা পাই আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বুর্জোয়া সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা আর সমাজবোধের চূড়ান্ত অবমূল্যায়নের দিকটিকে। এরই সঙ্গে দেখা গেল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস কথন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোচনীয়তা, প্রথাগত রাজনৈতিক চিন্তার নবতর মূল্যায়ণ এবং সামাজিক জীবন থেকে বৃন্তচ্যুতির বাস্তব চিত্রকে।

১৯২৫ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহেন্দ্রলাল সরকার এবং সরলামোনা সরকারের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ সরকার (বাদল সরকারের পোষাকী নাম) ১এ পিয়ারী রো-এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ তিনি ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯৪১ খ্রীঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শৈশব থেকেই বিদ্যাচর্চার নিবিড় পরিবেশে পরিবর্ধিত এই মানুষটি তার কৈশোরের নাট্য আগ্রহ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন – 'লোকে উপন্যাস বা ছোটগল্প পড়ে কিংবা নাটক দেখতে যায়, কিন্তু আমি নাটক পড়তে ভীষণ ভালবাসতাম।'[৪]

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেই তিনি 'এইট মডার্ণ প্লেজ' – নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন – 'এক দুঃসাহসিক মুহূর্তে নাটকটি বাংলা করে ফেললাম। বাঙালী চরিত্র, বাঙালী পরিবেশ, যথাসম্ভব আমদানী করা গেল এবং আমার কলেজ ভর্তি হওয়ার দিন মেজদি আর আমি বাড়িতে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেললাম।'[৫]

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্য চর্চা তাঁর অব্যাহত ছিল কৈশোর থেকেই। ১৯৪৩-৪৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াকালীন সময়ে বি.ই. কলেজের তৃতীয় বর্ষে গলসওয়ার্দির 'রুফ' - নাটকের অনুপ্রেরণায় লেখেন 'আগুন' নাটকটি। ১৯৪৭-এ শিবপুর বি.ই. কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আস্থায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন – 'রাজনীতিতে ঢোকা ততোদিনে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু জনযুদ্ধ নীতি গ্রহণের কারণে সাধারণের বেশ কিছু রাগ তখন কম্যুনিষ্টদের উপরে, তাই একটু গোপনে।'[৬] চাকরি সূত্রে প্রবাসকালীন জীবন তাঁর নাট্যরচনাকে এবং নাট্যাভিনয়কে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যেও তিনি ডিগ্রী অর্জন করেন।

যুগের উত্থান-পতন, সমকালীন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনার ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বাদল সরকারকে নাট্য রচনায় প্ররোচিত করেছিল এবং এই প্রসঙ্গে আত্মকথনে তিনি বলেছেন – 'খবরের কাগজ থেকে, কিছু বই পড়ে, কিছু শোনা কথার মাধ্যমে ভাসা ভাসা খানিকটা ধারণা হয়েছিল বিশ্বের হালচাল সম্বন্ধে, কোনো পরিষ্কার মতামত তৈরি হয়নি। ধীরেন্দ্রলাল ধরের বামপন্থী কিশোর উপন্যাস 'আবিসিনিয়া ফ্রন্টে' পড়ে ফ্যাসিস্ট ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ আর অকথ্য অত্যাচারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কত্ব, গৃহযুদ্ধ, জাপানের চীন আক্রমণ – এসব ভাসা ভাসা ভাবে জেনেছি, সামগ্রিক ধারণা জন্মায়নি।'[৭]

১৯৬০-এর দশকে বাংলা নাট্যজগতে বাদল সরকারের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সকালবেলার সলতে পাকানোর সূচনা হয়েছিল এই ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯৫০ সালে এন্টালিতে থাকাকালীন সেই আবাসনেই তৈরি হয় 'Enaca' অর্থাৎ 'Entally novice Artistes Cultural Association' যার অবাধ পৃষ্ঠপোষকতায় 'অতিথি', 'লালপাঞ্জা', 'বন্ধু' – প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা বাদল সরকারের পরিচিতি ঘটল। ১৯৫৬ সালে 'মাঙ্কি বিজিনেস' – নাটকের অনুবাদ 'সলিউশন এক্স' দিয়ে তাঁর প্রকৃত যাত্রা শুরু হল। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'বড় পিসিমা' যা লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে রচিত। ১৯৬০ সালে কোলকাতায় ফিরে এসে নাট্যমোদী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'চক্র'। ১৯৬৭ সালে 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাদল সরকারের নাট্যব্যক্তিত্বের সফল প্রকাশ ঘটল। 'শতাব্দী'র প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হল 'কবিকাহিনী' (প্রথম অভিনয় ১৯৬৮, ২৩শে জানুয়ারী, ফারাক্কায়)।

১৯৫৬-৬৭ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকগুলি সবই প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা। পরিচালক বারীন সাহার, পরিচালনায় ১৯৬৩ সালে তিনি 'তেরো নদীর পারে' চলচ্চিত্রে দিব্যেন্দু চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭০ এর দশকের গোড়া থেকেই বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘেরাটোপ ও সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে বিকল্প থিয়েটারের সন্ধান করেন। মঞ্চ ছেড়ে চাতালে নেমে আসেন। এই আসাটা বাচিক ভাষার ওপর আস্থা হারিয়ে শরীরের ভাষাকে প্রকট করবার উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক ছিল কিনা – এই উত্থিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন – 'শারীরিক ভাষা যদি অনেকখানি বাচিক ভাষাকে রিপ্লেস করতে পারে তাহলে নাটকটা

আরো জোরালো হয়। কারণ নাটক রচনায় প্রিসিশন দরকার, নাটক উপন্যাস নয়।'[৮]

বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টির বর্গীকরণের অন্বেষণে যে নাটকগুলিতে সমাজবীক্ষার নিখুঁত প্রয়োগ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'ভোমা', 'মিছিল', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'সিঁড়ি', 'ভুল রাস্তা', 'ক-চ-ট-ত-প', 'খাট-মাট-ক্রিং', 'পাগলা ঘোড়া', 'রামশ্যাম যদু', 'যদি আর একবার', 'শেষ নেই', 'পরে কোনোদিন', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী'।

মানুষের জীবন, তার সম্পর্কের মধ্যে থাকে এক বিশ্লেষণী ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গভীরে প্রোথিত থাকে। স্বাধীনতাপূর্ব কৃষিঅর্থনীতি, সমাজনীতি, অর্থহীন দাঙ্গা, পরবর্তীতে বিপ্লবের পথে, সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা, সম্মিলিত জোট – 'ভোমা' নাটকে দেখা যায়, ভারতে বিচিত্র অর্থনীতির শোষণে রিক্ত নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের চেহারা যেন ভোমার প্রতীকে নাট্যায়িত। দীর্ঘশোষণে জর্জরিত ভূমিহীন কৃষক খেত মজুরের আর্তনাদ – যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও উচ্চারিত হয়ে চলেছে, প্রকৃত সুরাহা আজও হয়নি। নাটকের সূচনায় নাট্যকার জানিয়েছেন – 'সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাঙাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারবাবুর কাছে। ভোমার গল্প তার কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু ভোমার গল্প এ নাটকে নেই। চারিপাশে যা দেখে, যা শিখে যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিল নাটকের চেহারায় টুকরো টুকরো ছবিতে।'[৯] এই ভোমারা শোষিত, বঞ্চিত, ভূমিহীন মজুর। সভ্যতার প্রগতিরথে, মহেঞ্জোদারো, অযোধ্যা, পাটলিপুত্রের ঐতিহাসিক কালানুক্রমিকতার পথ শেষে ভারতবর্ষ তথা কোলকাতার নাট্যে উপস্থাপিত নামবিহীন সংখ্যাযুক্ত চরিত্রদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে এদের সংলাপে উচ্চারিত হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত জীবনের শোচনীয় কদর্যতা তথা ভারতের নগ্নমূর্তি –

'দুই।। (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের বুকস্টলের পেছনের একটি শিশু জন্মেছে।

[সবাই উঠলো]

চার।। শেয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরে, চলো দমদম এয়ারপোর্ট – সী ইন্ডিয়া!'[১০]

সংগ্রামী মানুষের শ্রেণী প্রতিনিধি এই ভোমরা স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজও আন্দোলন মুখর হয় জমি হারানোর যন্ত্রণায়। তাই নাটকে উচ্চারিত – 'কিন্তু ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন, ভোমা উঠছে, ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে, শান দিচ্ছে।'[১১]

জীবনের মিছিল থেকে মৃত্যুর মিছিলের আর্তনাদের ঘানি ঘোরার বাস্তব নাট্যচিত্র 'মিছিল' নাটকটি। জীবনে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও অবলম্বনের পথ খোঁজার আশাবাদ উচ্চারিত হয় এই নাটকে। তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। পথভ্রষ্ট রাজনীতির শিকার হওয়া হাজার হাজার উজ্জ্বল যুবকের বিভ্রান্তির বাস্তব উপস্থাপনা 'মিছিল' – নাটকটি। ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ-নারী সকলেই শিকার হয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির। সেই নির্লজ্জতার প্রবহমান ধারায় আজও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদের নখদন্তের আঁচড়, স্বৈরতন্ত্রের তর্জন-গর্জন, পুঁজিবাদের এক বাস্তব আলেখ্য সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস। দেশীয় ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, পুঁজিবাদের অসুস্থ প্রয়োগ, শ্রমিক শোষণ, যন্ত্রণাবিকৃত মুখ, ময়লা কাপড়, ক্ষুধায় যন্ত্রণাবিদ্ধ করুণ মুখচ্ছবি – নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিতে সূত্রধারের সংলাপে বিবেকী আত্মার প্রতিধ্বনি শোনায় যায়। – 'ভারতবর্ষের ইতিহাস এই পর্যন্ত এগিয়ে গেলে ভালো হত। কিন্তু তা হয়নি। এখন যা হচ্ছে, তা হচ্ছে।'[১২]

নিরবধিকাল ধরে লক্ষ্যের শিখর চূড়ায় পৌঁছতে আগ্রহী মানবজীবন দুটো বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিচলিত এবং তাদের আস্থা বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি বিচ্ছিন্ন বিচ্যুত হয়ে অন্তর্জগতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ঈশ্বর বিগত বিশ্বাসে বিলগ্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে গেছে। আশ্বাসের আলো নিভে যাওয়া জগতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় সে যেন এক আগন্তুক এবং নিঃসঙ্গ পুরোনো আবাসের স্মৃতি তার মুছে গেছে। নীড় নির্মাণের আশ্বাস তার নেই। অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন, নিরালম্ব মানুষের মনে জাগতে থাকে 'ভুল রাস্তা'-য় হারিয়ে যাওয়ার বোধ, উচিত-অনৌচিত্যের টানাপোড়েনে দোদুল্যমান মানবচিত্ত তাই কামনা করে –

'আমি যেতে চাই যাওয়া ছাড়িয়ে
আরো দূরে দূরে হারিয়ে
নিজেকে পেরিয়ে ওপারে,

আমি পেতে চাই খুঁজে খোলা চোখ বুঁজে
অদেখা নিজের না-চেনা না-বোঝা ধোঁকারে,
আমি যাবো রাতে দিনে ভুল পথ চিনে
শেষ ভেঙ্গে দেওয়া সীমাছাড়া উপনিবেশে।'[১৩]

'ভজগন্তধাম' ছেড়ে গুরুর নির্দেশে বেরিয়ে আসা অপর্ণার দৃষ্টিতে দেখা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, পারমাণবিক অস্ত্রের আক্রমণ, বিকল মনুষ্যজীবনকে দেখা যায় 'ক-চ-ট-ত-প' নাটকে। অবস্থার আকস্মিকতায় ক্রন্দনরতা অপর্ণাকে সান্ত্বনা দানের জন্য গুরুদেব যে কথাটি উচ্চারণ করেছেন তা যেন মানবের শুভ চেতনার কথা –

'গুরু।।যারা বাঁচতে চায় তারা যদি চলে যায় তবে
মানুষের রাজ্যে বাকি থাকবে কারা? শুধু
যারা মেরে ফেলে, তারা?'[১৪]

মানবজীবনের আত্মিক নিঃস্বতার পটভূমিতে স্থাপিত বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' যেন 'প্রবল প্রদীপ্ত প্রেমের প্রতীক'। নিঃস্বতা রিক্ততার মধ্যেও মানুষ যেন তার অন্তরের প্লুত প্রদেশে সেই ঘোড়ার সোচ্চার ধ্বনি শুনতে পায়। নাটকে মালতী, মিলি, লছমী সব মেয়েই নিছক 'একটি মেয়ে' হয়ে ওঠে। সব গল্পই 'একটি গল্প' হয়ে ওঠে। কালের নিয়মে সবাই মরে, ভালোবাসাও মরে যায়। কিন্তু শেষ হয় না। প্রয়োজনের বাস্তব সত্যতা নির্ভর বিবাহিত জীবনের অর্থহীনতার গল্প 'যদি আর একবার'– নাটকটি। সঞ্জয়-অতসী, রতিকান্ত-করুণা এরা সকলেই চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কে শূন্য, ব্যর্থ, অতৃপ্ত। দিনান্তের দাবি নিয়ে রাতের প্রহর অপেক্ষায় শেষ হয় 'আগমীর বাস্পবারতা'-কে সম্বল করে। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'শেষ নেই' যেন এক নিঃসীম শূন্যতার ট্রিলজি। ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, সমকালীন মানুষের আকুতি, নতুন পথের অনুসন্ধান-এ সবই এই নাটক তিনটিতে উপস্থাপিত। সামাজিক টানাপোড়েনে এবং রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তে মানবজীবন বারে বারে উত্তাল হয়েছে ষাট - সত্তরের দশকে। অস্তিত্ব নিয়ে চলমান সংগ্রাম আসলে ছকে বাঁধা অভ্যাসের প্রকরণ, তাতে আশ্চর্য নেই কোথাও। অবলুপ্ত জাতীয় আদর্শ, রাজনৈতিক দলাদলি, হিংসাত্মক প্রকৌশলে বিক্ষুব্ধ মানবজীবন, সুন্দর ও কুৎসিত রূপের বৈপরীত্যে দিশেহারা হয়ে সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মানুষ যেন জীবননাট্যের সমাজমুকুরের প্রতিবিম্বন হয়ে বেঁচে থাকে।

প্রবাসকালীন জীবন বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টির প্রয়াসকে পরিপুষ্ট করেছিল। এইরকম একটি নাটক 'ত্রিংশ শতাব্দী'। নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার জানিয়েছে – "১৯৬৬ সালে পূর্ব নাইজেরিয়ার রাজধানী এনুগু শহরে চাকরি করার সময়ে লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনে পড়েছিলাম। বইটার নাম – Formula For Death : $E = Mc^2$। লেখক একজন ফরাসী সাংবাদিক, তিনি আমেরিকা আর জাপান ঘুরে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বইটি রচনা করেছিলেন, তারই ইংরেজি অনুবাদ এটা। বইটি আমায় প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, অনুবাদ আমার আসে না তাই মঞ্চায়নের কথা না ভেবে নাটকের চেহারাতেই দাঁড় করিয়েছিলাম। আমরা প্রথম অভিনয় করেছিলাম অঙ্গন মঞ্চে। একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার নাটকের চেহারাতেই দাঁড় করিয়েছিলাম। আমরা প্রথম অভিনয় করেছিলাম অঙ্গন মঞ্চে। একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার আমাদের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৭৪ সালে ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় বোমা ফেলার দিন। এখানে উল্লেখযোগ্য নাটকের শেষ কটা পক্তি নিয়েছি 'জঁ-পল-সার্তর'-এর একটি নাটক থেকে।"[১৫]

বাদল সরকার আমাদের একালের সেই নাট্যকার যিনি মানবতায়, প্রেমে-অন্তহীন অভিযাত্রায় মৃত্যুকে অতিক্রম করে শাশ্বতের দিকে সম্মিলিত অভিযানে বিশ্বাসী। উনিশ শতকের দর্পণ নাটকের মতই সচেতন সামাজিক ও শিল্পী বাদল সরকার তাঁর নাট্যদর্পণে সমাজের আঘাতটা আর পৃথিবীর গভীরতর অসুখকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর দর্শন তাঁর নাট্যরূপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর নাট্যশৈলী প্রচলিত দুই ছককে ভেঙ্গেছে। মহাবিশ্ব তরঙ্গের প্রতিটি উত্থান-পতনে অপরাজেয় মানবতাকেই খুঁজেছেন তিনি। মানুষের মধ্যেকার যান্ত্রিকতায় তিনি ব্যাথিত। কিন্তু মানুষের প্রতি তার আস্থা অবিচল। একাধারে সৃজন ও অভিনয় – এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি একটি পৃথক নাট্যজগত বাঙালির জন্য তৈরি করে দিয়েছেন।

পাদটীকা

১. *The Study of Drama*, H.G. Barker / Page 58.
২. *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, সুমিত সরকার, পৃ. ১২৪

৩. *স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর*, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১-৩২।
৪. *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম খন্ড), বাদল সরকার, পৃ. ২৪।
৫. *থিয়েটারী গল্প আদি পর্ব*, বাদল সরকার, পৃ. ২৭।
৬. *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম খন্ড), বাদল সরকার, পৃ. ১০০।
৭. *পুরোনো কাসুন্দি*, বাদল সরকার, পৃ. ৪০।
৮. *বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস*, ডঃ তরুণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৪।
৯. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৩২।
১০. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৩৫।
১১. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৭০।
১২. *সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস*, বাদল সরকার, পৃ. ৩৯।
১৩. *প্রবাসের হিজিবিজি*, বাদল সরকার, পৃ. ৪৭।
১৪. *ক-চ-ট-ত-প*, বাদল সরকার, পৃ. ৪৮।
১৫. *ত্রিংশ শতাব্দী* (মুখবন্ধ), বাদল সরকার, পৃ. ২৯৭।

তথ্যসূত্র

১. বাদল সরকার, *নাটক সমগ্র* (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
২. বাদল সরকার, *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড), লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
৩. বাদল সরকার, *প্রবাসের হিজিবিজি*, লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
৪. বাদল সরকার, *থিয়েটারের ভাষা*, প্রতিভাস, কোলকাতা।
৫. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা।
৬. তরুণ মুখোপাধ্যায়, *বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কোলকাতা।
৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
৮. সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কোলকাতা, নিউদিল্লী।
৯. বাদল সরকার, *থিয়েটারী গল্প আদিপর্ব*, লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
১০. H.G. Barkar, *The Study of Drama*, Folcraft Lib. 1972.
১১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কোলকাতা।
১২. দর্শন চৌধুরী, *নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার*, একুশ শতক, কোলকাতা।