

সামনে কী আছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমার ছোট মেয়েটি যখন খুব ছোট ছিল, তখন জগৎ কে সে দুটুকরোয় ভাগ করে দেখত- সাদা ও কালো, ভালো ও মন্দ। মাঝখানে যে সাদায়-কালোয় মিশ্রিত একটি ধূসর এলাকা রয়েছে, সেই সত্যটাকে সে মানতেই চাইত না। কোনো গল্প শুনলে কিংবা টেলিভিশনে কোনো ছবি দেখলে মাকে জিজ্ঞাসা করত লোকটা ভালো নাকি মন্দ। ভালো শুনলে নিশ্চিত হতো। আমরাও কিন্তু তাইই। সব বয়সের মানুষই আসলে ভালোর খবর শুনলে সুখী হয়। কিন্তু সে খবরটা তো পাওয়া যায় না। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলো যে মধুময় হবে-এমনটা ভরসা করবার কোনো কারণ নেই। কেননা, দেশে অভাব বাড়ছে, খাদ্যের আক্রমণ দেখা দিয়েছে, জনসংখ্যা দ্রুতবর্ধমান, প্রকৃতি বিরূপ। এর মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আশাবাদি হব কোন ভরসায়! হয়তো যেমন আছে তেমনই থাকবে, যার অর্থ দাঁড়াবে অবস্থা আরো খারাপ হবে। বড় প্রশ্নটা হলো, আমরা কি সেই নিয়মটাকে মেনে নেব, নাকি চেষ্টা করব অবস্থাটাকে বদলাতে। আগামী দিনে সমাজ ও সংস্কৃতির চেহারাটা কী দাঁড়াবে তার অনেকটাই নির্ভর করছে সমাজ নিয়ে চিন্তিত ও সংস্কৃতিসচেতন মানুষের। কোন অবস্থান নেন তার ওপর। আত্মসমর্পণ করি নাকি প্রতিরোধ গড়ে তুলি, সেটা দিয়েই অনেকাংশে ঠিক হবে সমাজ এবং সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। আমাদের দেশে বিদ্যমান মন্দাদশা যে এই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একথা সকলেই বলছেন এবং মোটেই মিথ্যা কথা বলছেন না। এমন সরাসরি যোগাযোগটা অবশ্য আগের দিনে ছিল না, তখন বিশ্বকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ভাগ করা হতো এবং আমরা ছিলাম তিন নম্বরটিতে; এখন সকল বিশ্ব একাকার ও এক হয়ে গেছে, সবটাই পরিণত হয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বে।

পুঁজিবাদের নিয়ম এটাই যে, একদিকে সে কিছু মানুষের জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে এবং ঠিক তার বিপরীতে অধিকাংশ মানুষকে ঠেলে দিবে অভাবের নিরুপায় জগতে। যেমন আমাদের দেশের মানুষকে দিয়েছে। পুঁজিবাদের বর্তমান কার্যকলাপ যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার প্রমাণ খুঁজতে বেশি দূর যাবার দরকার পড়ে না। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের অনিরাপদ দৃশ্যের দিকে তাকালেই পরিস্কাররূপে ফুটে ওঠে। ধনী দেশগুলো জৈব জ্বালানি পুড়িয়ে প্রকৃতিকে বিরূপ করেছে, বন্যা ও খরা দুটোই দেখা দিয়েছে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে না। তদুপরি, জৈব জ্বালানির বিকল্প হিসাবে খাদ্যশস্য পুড়িয়ে গ্যাস তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাদের এটাই হচ্ছে স্বভাব প্রকৃতিকে উত্তোক্ত করে সে খাদ্যের উৎপাদন কমায়, আবার প্রকৃতিকে শান্ত করবার জন্য খাদ্যশস্যকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে; পল্টা ভিন্ন, কাজ এক-কাজটা হলো মানুষ মারা।

পুঁজিবাদের অধীনে সবকিছুরই চালিকাশক্তি এক ও অভিন্ন- সেটা হচ্ছে

মুনাফা। আর মুনাফা মানেই হচ্ছে নিজের লাভ। নিজে লাভ করতে হলে অন্য সবাইকে বঞ্চিত করতে হবে, ওটাই নিয়ম। এই নিয়মে সমাজ চলে না; সংস্কৃতি বিকশিত হয় না। কেননা সমাজের যেমন সংস্কৃতিরও তেমনি প্রাণকেন্দ্রটি অন্য কিছু নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা, আদান-প্রদান ভিন্ন। সমাজ ও সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না, বরঞ্চ পঙ্গু ও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আজ বিশ্বব্যাপী ঘটছে, বাদ নেই বাংলাদেশেও।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে যখন শুরুই করেছি, তখন আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নাম ছিল ‘স্বাতন্ত্র্যের দায়’। সেখানে প্রতিপাদ্যটি ছিল এই রকমের যে, আমাদের লেখা প্রবন্ধগুলো ভীষণভাবে সামন্তবাদী রুদশার দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে প্রকাশের বৈচিত্র্য বড় অল্প, যার দরুন একজনের রচনাকে অপরাপরের লেখা থেকে আলাদা করতে গেলে কষ্ট হয়; অথচ লেখক মাদ্রেরই দায়টা হচ্ছে - ^ Z š ĩ হওয়া। সকালে - ^ v Z š ĩ ” বলতে আমরা বুঝতাম আধুনিকতা; আধুনিক মানুষ প্রত্যেকেই অপর সকলের থেকে ভিন্ন, আর সেখানেই রয়েছে ব্যক্তির আধুনিকতা, ভাবনাটা ছিল এই

রকমের। আমরা সামন্তবাদের বৃত্ত ভেঙে বের হব বলে আশা করতাম, জানতাম না যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে পুঁজিবাদের

বিস্তৃত প্রাপ্তি, যেখানে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। আমরা সংযোগ হারাতে কেবল আপনজনদের সঙ্গে নয়; প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এমনকি নিজের সঙ্গেও। আসলে এটাই তো ঘটেছে। আমরা খেয়াল করি না, ভেতরে-বাইরে মুনাফালোলুপতা ক্রমাগত অতি উগ্র হয়ে পড়ছে।

আর এই যে মুনাফার পেছনে এবং

মুনাফার দ্বারা নিত্য ধাবমান থাকা, এর ফলে সামাজিকতা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে, সংস্কৃতি পড়ছে কৃত্রিম হয়ে। বিপন্ন হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

পুঁজিবাদের আরও একটি অনিবার্য অবদান হচ্ছে বৈষম্য বৃদ্ধি। প্রধান বৈষম্যটা অবশ্যই ধনী ও দরিদ্রের। তার বাইরেও বহু ধরনের অসাম্য তৈরি হয়। গ্রামে ও শহরে পার্থক্য ঘটে। বৈষম্য দেখা যায় পুরুষ ও নারীতে। পরিবারের ভিতরে অসাম্য চলে আসে। ভাই দূরে সরে যায় ভাই থেকে, বোন শত্রু হয়ে যায় বোনের, - ^ v g x - ; x i সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। আমাদের সমাজে এসব বৈষম্য অবশ্য আগেও ছিল, তবে এখন অনেক অনেক বেড়েছে। একেই আমরা ভাবছি আধুনিকতা ও উন্নতি।

এই যে আমাদের নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ; এখানে মানুষ মানুষে বৈষম্য থাকবে না, বিচ্ছিন্নতা দূর হবে, আমরা পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহযোগী ও মিত্র হব- এটাই ছিল - ^ c oe| কিন্তু তা ঘটেনি। বরঞ্চ উল্টোটা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। বৈষম্য সৃষ্টির একটা জাজুল্যমান ভিত্তি ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, যে জাতীয়তাবাদ এক সমপ্রদায়কে ওপরে তুলে অন্যদের দাবিয়ে রাখতে চাইত। সে জায়গায় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম ধর্মনিরপেক্ষতাকে; কিন্তু সংবিধানে তো তাকে ধরে রাখতে পারিনি, রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পেয়ে একদল লোক সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে উ□ পাটিত করে তবেই ছেড়েছে। একান্তরে ওটা অকল্পনীয় ছিল যে, - ^ v a x b বাংলাদেশে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করার সুযোগ দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ী ও একান্তরের যুদ্ধাপরাধীরা কেবল যে প্রকাশ্যে রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে তা-ই নয়, তারা রাষ্ট্রক্ষমতারও অংশীদার হয়ে বসেছে। পাকিস্তানের কালে মুসলিম লীগ ধর্মের নামে জনসমর্থন আদায় করতে চাইত, পূর্ববঙ্গের মানুষ সে রাজনীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন বাংলাদেশের আমলে দেখা যাচ্ছে কেবল যে নতুন ধর্মব্যবসায়ীরা তা নয়, সাবেক যুদ্ধাপরাধীরাও রাজনীতিতে ত□ পর রয়েছে। তারা নানা অজুহাত তৈরি করে নিজেদেরকে ক্ষমতাবান করতে চায়। কাদিয়ানী উ□ খাত, নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির বিরুদ্ধে জেহাদ, তসলিমা নাসরিনের শিরচ্ছেদ, আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা, মেয়েদের খেলাধুলা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি যখন যে ইস্যু তৈরি করা যায় তখন সেটা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ যে ভূমিকা নিয়েছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বিএনপির ভূমিকা তা থেকে যে খুব দূরের তা নয়। কিন্তু এককালে তো আওয়ামী লীগ ছিল, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার মধ্য দিয়ে অসামান্য জনসমর্থন লাভ করেছিল, যাদের জয় বাংলা ধ্বনিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়াইতে পূর্ববঙ্গবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তিবাদের উদ্যোগ ঘটেছিল, একালে তারাও দেখা পেল ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী তো নয়ই, বরঞ্চ ভোট সংগ্রহের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে তারাও নব্য মুসলিম লীগপন্থী বিএনপির মতোই ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে অসম্মত হলো না। ফলে প্রধান দুই দলের কোনোটির কাছ থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেল না। এ প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা; কেননা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই ঘটেছে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, যার অর্থ হলো এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি স্থাপন ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে ঘটেনি।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রাজনীতিতে ধর্মের দৌরাত্ম্য এখন যতটা দেখা যাচ্ছে,

পাকিস্তান আমলেও ততটা দেখা যায়নি। সেকালে ইসলামী জঙ্গি তত্ত্ব পরতা ছিল অকল্পনীয়, একালে সেটা বাস্তবিক সত্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মাদ্রাসাশিক্ষাকে এখন যেভাবে উন্নীত করা হচ্ছে, আমাদের ইতিহাসে কোনোকালেই তেমনটা ঘটেনি।

আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির কথা নিয়ে ভাবছি; এরা কিন্তু পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা রাজনীতিনিরপেক্ষ নয়। সংস্কৃতি সমাজের ওপর ভর করে চলে, আবার সমাজই হলো সংস্কৃতির কর্মক্ষেত্র। অন্যদিকে রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে; আগে করেছে, দুই-দুবার max হবার পরও সেই কাজ সমানে করে চলেছে। আর আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি চিন্তা করতে বসি তাহলে মানতেই হবে আমাদের সমাজের যা সমস্যা, সংস্কৃতিরও সেই একই সমস্যা- মূলত বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য। এবং এই দুটিই এসেছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও আদর্শিক ব্যবস্থা থেকে। পুঁজিবাদই হচ্ছে আসল শত্রু; সমগ্র বিশ্বের এবং অবশ্যই আমাদের। এই সত্যটা উদারনীতিকেরা বুঝতে চান না; পুঁজিবাদীরা তো বুঝবেনই না। এমনকি বামপন্থীদের সকলেই যে সমানভাবে অনুধাবন করেন তা মনে হয় না।

সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎটা তাই আমরা কী করি তার ওপরই অংশত নির্ভর করছে। অংশত বললাম এই বাস্তবিক কারণে যে পুঁজিবাদ তো তার কাজ করেই যাবে, অর্থাৎ শত্রুতা করবে সমাজ-সংস্কৃতির মানবিক তথা গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে। আমরা যারা ঘটনাটি নিয়ে চিন্তিত, তাদের দায়িত্ব পুঁজিবাদী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। অবস্থান নিতে গেলে প্রথমেই এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যে কাজটি করা চাই তা হলো মাতৃভাষার চর্চা। ব্যাপারটাকে এমনিতে মোটেই সামান্য ও সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে সেটা সামান্য নয় এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটেই সহজ নয়। যদিও কে না বলবে যে কাজটা অত্যন্ত v f v w e K , বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যে দেশের max Zvi প্রতিষ্ঠাই ঘটেছে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে।

মাতৃভাষার চর্চা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ করবে, তিন তিনটি ভিন্ন ভাষায় শিক্ষার অনুশীলন করবার বিভেদপন্থী ও বিপজ্জনক অপচয়ের হাত থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দেবে, মেধা বিকাশের সুযোগকে প্রসারিত করবে এবং বিচ্ছিন্নতার জায়গায় ঐক্য নিয়ে আসবে। মাতৃভাষার চর্চা করে আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং সারা বিশ্বের অর্জনসমূহ গ্রহণ করার ভেতর দিয়ে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠব। আমাদের সমাজে যে বৈষম্য রয়েছে তা কমে আসবে। মাতৃভাষার চর্চার অর্থ ইহজাগতিক হওয়া এবং ইহজাগতিক হলে তবেই আমরা আশা করতে পাবে যে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের হাত থেকে আমরা বাঁচব এবং আমাদের সংবিধানে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা তার প্রাপ্য জায়গা খুঁজে নিতে পারবে। সমাজ ও সংস্কৃতি মোটেই আকাশচরী নয়, তার অবস্থান শত্রু অর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায়। সেই বাস্তবতায় পরিবর্তন আনা চাই। তার জন্য বুঝতে হবে যে শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। তার বিরুদ্ধে লড়াই সহজ নয়। কেননা সে রয়েছে বিশ্ববিজয়ীরূপে বিরাজমান; আছে সে দেশের ভেতরে, রয়েছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং মানসিকতার মধ্যেও। মাতৃভাষায় যে চর্চার কথা বলছি, সে কাজটা তাই কঠিন। কেননা এটা করতে হলে দাঁড়াতে হবে ভয়ঙ্কর ওই শত্রুর বিরুদ্ধে। কাজটা মূলত রাজনৈতিক, যদিও একে সাংস্কৃতিক বলে মনে হতে পারে। রাষ্ট্র পুঁজিবাদের আচ্ছাদন হয়ে পড়েছে এবং যতই ভান করুক না কেন এই রাষ্ট্র মাতৃভাষার চর্চার পক্ষে নয়।

দাঁড়ানো চাই এক সাথে। একাত্তরের যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনকার ঐক্যের ভেতর পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় উপাদানই কার্যকর ছিল। মধ্যবিত্ত চেয়েছে ঐক্যের মধ্য দিয়ে নিজেরা ধনী হবে; তাই তারা ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছে; আর সাধারণ মানুষ c oe দেখেছে লড়াইটা তাদেরকে মুক্ত করে দেবে দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে, যে জন্য তারা মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কাছ থেকে আসা ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়েছে। যুদ্ধের পরে কর্তৃত্ব পেয়ে গেছে পুঁজিবাদী উপাদান, পিছু হটে গেছে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা। মাতৃভাষার চর্চা ওই আকাঙ্ক্ষাকেই পুনরুজ্জীবিত করবে।

মূল লড়াইটা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি থাকবে, অর্থাৎ হবে তা রাজনৈতিক। কিন্তু তার লক্ষ্য থাকবে কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা নয়; লক্ষ্য হবে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসা, যে পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনকে ধরে রাখবে এবং সংস্কৃতিকেও মানবিক করে তুলবে। এই লড়াইতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যা অর্জন করব তা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যা অর্জন করব তা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যা অর্জন করব তা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার হবে।

ভালো ফল চাইলে ভালোর পক্ষে দাঁড়াতে হবে, একা নয় মিলিতভাবে, কেবল দেশে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : লেখক, শিবাবিদ