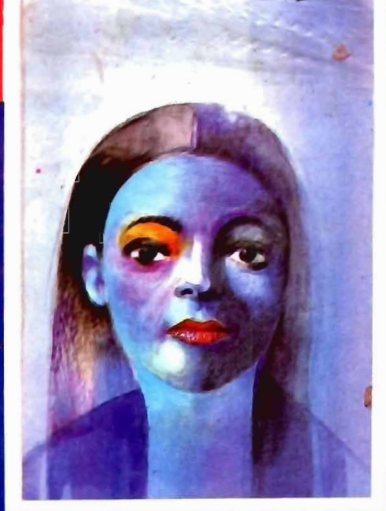

অলৌকিক নয়, লৌকিক

জাতিস্মর
আত্মা
অধ্যাত্মবাদ

প্রবীর ঘোষ

প্রবীর ঘোষ 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী-চিন্তা' আজ ব্যক্তি গণ্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে; আন্দোলিত হয়েছেন সমাজের লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী-সংস্থা, নাট্য-সংস্থা, বিজ্ঞান-ক্লাব সহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী-চিন্তার বাস্তবরণ সৃষ্টিতে।

আন্দোলিত হয়েছে সমাজের দর্পণ সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি। আজ বহু জনপ্রিয় লেখকের গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিরাজ করে প্রবীরের আদলে গড়া একটি চরিত্র, অথবা হাজির হয় বুজরুকি ফাঁসের কাহিনী। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে, কি সম্পাদকীয়তে বার বার ঘুরে ফিরে যে ডাবে 'যুক্তিবাদী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, মাত্র কয়েক বছর আগেও তা ছিল অকল্পনীয়। যুক্তিবাদী-চিন্তার এই সার্বজনীনতার পিছনে রয়েছে প্রবীরের জনগণকে আন্দোলনে शामिल করার দক্ষতা, আপসহীন লড়াই, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, বলিষ্ঠ লেখনী এবং চ্যালেঞ্জ, প্রলোভন ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নিরবচ্ছিন্ন জয়।

এ-সবই তাঁকে করেছে জীবন্ত কিংবদন্তি, তাঁর সৃষ্টি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক', একটি দর্শন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দর্শন। প্রবীর ঘোষ 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও কাযনির্বাহী সভাপতি, যে মানবতাবাদী সমিতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে, 'ধর্ম' হিসেবে 'মনুষ্যত্ব' লেখার আইনি অধিকার ছিনিয়ে এনেছে, যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে চিরকালের সর্বাধুনিক 'নারীবাদ'— 'মানবতাবাদী নারীবাদ'।

বিশ শতকের শেষ লগ্নে এই অসাম্যের সমাজ-কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী 'সাংস্কৃতিক মগজ খোলাই', 'চিন্তার যুদ্ধ'—ইতিহাস অস্তিত্ব এ-কথাই বলে। সাম্যের সমাজ গড়ার আবশ্যিক শর্ত তাই পাশ্চাত্য চিন্তার যুদ্ধে নামা। এই যুদ্ধের আর এক নামই 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'—যে নামেই ডাকুন। চিন্তার যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যোদ্ধাদের স্পষ্ট ও গভীর ভাবে বুঝে নিতে হবে 'অসাম্যের সমাজ-কাঠামো' বা 'সিস্টেম'-এর নিয়ন্ত্রণ কে? কারাই বা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক শক্তি? সমন্বয়কারী শক্তিই বা কী? চিরায়ত গ্রন্থ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর এই খণ্ডটিতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও 'মানবতাবাদী নারীবাদ'-এর প্রবক্তা শ্রবীর ঘোষ 'সিস্টেম'কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন এই 'সিস্টেম'কে ভাঙার দিশা। 'সিস্টেম' নিয়ে এমন বিশ্লেষণী আলোচনা পৃথিবীর কোনও ভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সে দিক থেকে এই রচনা অবশ্যই ঐতিহাসিক। গ্রন্থে এ-ছাড়াও আছে 'যুক্তিবাদ' প্রসঙ্গে আলোচনা। আছে 'অধ্যাত্মবাদ', 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'পরলোক', 'পুনর্জন্ম'। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্টদের দ্বারা উদ্ভিষিত প্রায় সবকটি তথাকথিত 'গুরুত্বপূর্ণ' কেস লেখক বিপুল অধ্যবসায় দ্বারা সত্যানুসন্ধান চালিয়ে রহস্য উন্মোচিত করেছেন। একই সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন মিথ্যা প্রচারে ফুলিয়ে বিশাল বানান অধ্যাত্মবাদী নেতাদের মিথ্যাচার, অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী এই গ্রন্থ প্রকাশকে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর পথে এক উল্লেখযোগ্য ও অনিবার্য পদক্ষেপ বলে মনে করে।

অলৌকিক নয়, লৌকিক চতুর্থ খণ্ড

অলৌকিক নয়, লৌকিক

চতুর্থ খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

দে' জ পা ব লি শি ং ॥ ক ল কা তা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ
আমার আত্মাকে
আমি

—ঃ আমাদের প্রকাশিত প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই ঃ—

অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম খণ্ড)
অলৌকিক নয়, লৌকিক (দ্বিতীয় খণ্ড)
অলৌকিক নয়, লৌকিক (তৃতীয় খণ্ড)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী মুক্তি
পিংকি ও অলৌকিকবাবা
অলৌকিক রহস্য সন্মানে পিংকি
অলৌকিক রহস্য-জ্বালে পিংকি
বিশ্ব কুইজ

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, CALCUTTA-700 074, INDIA.

All rights reserved through the World Reproduction in any manner,
in whole or part, in Bengali or other languages, prohibited

কিছু কথা

‘অধ্যাত্মবাদ’ কাঠামো ।
তার উপর নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণের
পলেস্তারা চাপালেই ‘ধর্ম’ ।

এভাবেই গড়ে উঠেছে ‘ধর্ম’
‘হিন্দু’, ‘মুসলিম’, ‘খ্রিস্ট’ থেকে
কুঁচোটি পর্যন্ত

‘অধ্যাত্মবাদ’ অর্থ— আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ
যার হাত ধরা-ধরি করে
‘পরমাত্মা’ — ‘ঈশ্বর’ — ‘আত্মা’
যে নামেই ডাকুন...
পরলোক, পরলোকের বিচার,
কর্মফল, জন্মান্তর, ভাগ্য...
আত্মার সুতোয় টান দিলেই
জাপানি ঘুড়ির মত একে একে সারি সারি
লেজ নাড়তে নাড়তে চোখের সামনে দোল খায় ।

অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে যা উঠে এসেছিল,
আজ তাই লোভী ও প্রাজ্ঞ মানুষের
কারিগরি জ্ঞানের ছোঁয়ায়
হাঙরের দাঁত ।

সে আজ হাজার দু'য়েক বছর আগের কথা
অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে চার্বাকবাদ
পাথরের ভল্লের বিরুদ্ধে পাথরের ভল্ল
ঠোকা-ঠুকি, চক্ৰমুকি
লড়াই জমেছিল
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির।

দু' হাজার বছর পেরিয়ে অধ্যাত্মবাদের স্পনসরের ছড়াছড়ি
বহুজাতিক স্তরে,
অফুরন্ত নিত্য-নতুন অস্ত্রের আমদানি
ঢাকা আজ রাষ্ট্রীয় কিংখাবে।

সারি সারি রকেটের বিরুদ্ধে
ভল্লকে ভরসা করা বোকার शामिल
ফুটে থাক যত তাতে অতীত গৌরবের ফুল।
অসম লড়াই —

শুবুর বাঁশি বাজার আগেই
বলে দেওয়া যায়
জিতবে কোন দল।

সাম্রের জন্য, শাস্তির জন্য শেষ যুদ্ধ জিততে
আত্মা আর পরমাত্মার যত অস্ত্র,
অবয়বহীন যত ভয়,
ঐতিহ্যবাহিত যত নির্বোধ ধারণার
অভিজাত ধোঁয়াশা,
সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর
মস্তিস্কের উপরকার তুতেনখামেনী
ধুলো,
সব কিছু ;
এই সব কিছু
রেণু রেণু করে ধুলোয় মেশাতে
ভল্ল ছেড়ে
আমাদের পা রাখতে হবেই লেসার রশ্মির যুগে।
আর তাই...

প্রবীর ঘোষ

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড

কলকাতা ৭০০ ০৭৪

যুক্তি কেন জাতিস্মর মানে না

নিত্য আত্মা ছাড়া জাতিস্মর হয় না

চাল ছাড়া ভাত হয় না
আটা ছাড়া রুটি
নিত্য আত্মা ছাড়া জাতিস্মর হয় না
একথাটা খাঁটি।

এই ছড়াটি রামকৃষ্ণ মিশনের এক ছাত্র আমাকে পাঠিয়ে ছড়ার তলায় লিখেছিলেন, “জাতিস্মরের অস্তিত্বই প্রমাণ করে আত্মা নিত্য, শাস্ত, অমর”।
হ্যাঁ, সত্যি! খুব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কথাটি লিখে পাঠিয়ে ছিলেন পত্র-লেখক। জাতিস্মরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে যেমন আত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয়; তেমনি আত্মা অমর নয় প্রমাণিত হলেও জাতিস্মরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

আত্মা সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে :
ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ৎ ভুত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাস্ততোঃয়েৎ পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

অর্থাৎ, ইনি (আত্মা) কখনও জন্মান না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করে আবার জন্মাবেন না, —এমনও নয়; ইনি জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি; শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।

এই অবস্থায় জাতিস্মরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে আত্মা বলতে বিভিন্ন ধর্মমত কি বলেছে, আত্মাকে কি সংজ্ঞায় বাঁধা হয়েছে, আত্মার একাধিক

জন্মের বিশ্বাস প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতগুলোই বা কি বলে, এ'গুলো জেনে নেওয়া খুবই জরুরি। জরুরি ভাবার কারণ কি? সেটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

যে কোনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাবার প্রথম পর্যায়ের নাম হাইপোথেসিস (Hypothesis) বা প্রকল্প; অর্থাৎ প্রমাণার্থে যা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এইডস রোগের শারীরিক অস্তিত্বকে সত্য বলে ধরে নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করে চলেছেন। চরিত্রটা এখনও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। কারণ খুঁজে পেলে তারপর শুরু হবে কারণটিকে নির্মূল করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণা।

এ'বার মনে করুন, সরলবাবু সরল মনে সুকুমার সাহিত্য সমগ্রের পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে 'রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা' লাইনটা পড়েই চমকে উঠলেন। রামগরুড়ের কথা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছেন, এ'বার বইয়ের পাতায় সুকুমার রায়ের আঁকা রামগরুড়ের প্রায় জীবন্ত ছবি দেখে সংশয়ে দুলে উঠলেন—এমনও তো হতে পারে, রামগরুড় সত্যিই আছে! সুকুমার রায় হঠাৎ দেখে ফেলেছিলেন, এবং মনে থাকতে থাকতে এঁকে ফেলেছিলেন!

সরলবাবু তাঁর বান্ধবী বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা মুক্তমনা'র কাছে গিয়ে সংশয়ের কথা জানালেন। মুক্তমনাদেবী মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে অতি সচেতন। এ'কথা জানেন—অতীতে যা প্রমাণিত সত্য ছিল না, সংশয়ের উর্ধ্বে ছিল না, বর্তমানে তার অনেক কিছুই প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এক্ষুণি সরলবাবুর সংশয় নিয়ে কোনও উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না। মুক্তমনাদেবী তাঁর জীবনসঙ্গী বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী সত্যব্রতবাবুকে সবিস্তারে সমস্যার কথাটা জানালেন। এমন অদ্ভুত ও জটিল সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে কেউ তাঁর কাছে আসেননি। সাত দিন, সাত রাত্তির সত্যব্রতবাবু সমস্যাটাকে নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবলেন। তারপর এই বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক গবেষণা চালাবার প্রয়োজন সম্পর্কে সাতান্ন পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন আন্তর্জাতিক জীব-বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতির কাছে। সঙ্গে পাঠালেন বাংলা সাহিত্যে কোথায় কোথায় রামগরুড়ের উপস্থিতি আছে, তাঁর উল্লেখ ও রামগরুড়ের ছবি।

সত্যবাবুর সত্যানুসন্ধান সাহায্য করতে 'বাংলা সাহিত্যে রামগরুড়' নিয়ে গবেষণার জন্য একগাদা ছাত্র-ছাত্রীকে এক মাস ধরে কাজে লাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রামবাবু।

রামগরুড়ের অস্তিত্ব নিয়ে এক বছর ধরে জীব-বিজ্ঞানীদের বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান চালানোর পর নিউইয়র্কে ডাকা আন্তর্জাতিক জীব-বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে সভাপতি ল্যাদোস্কি একশ পঁচানব্বই পৃষ্ঠার এক অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পড়লেন। যার মোদ্দা কথা—পৃথিবীর একশ আঠাশটি দেশের দশ হাজার দু'শ চুরানব্বই জন জীব-বিজ্ঞানীর এক বছর ধরে সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে এমন কথা বলা যাচ্ছে না, রামগরুড়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আমাদের আরও ব্যাপকভাবে দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধান চালাতে হবে। পৃথিবীর বহু দেশ আমাদের এই গবেষণায় যুক্ত হইনি। তাদের প্রত্যেককে আমাদের কাজে যুক্ত করতে হবে। এবং শূন্য জীব-বিজ্ঞানীদের নিয়েই এই অনুসন্ধান না চালিয়ে এই অনুসন্ধানে যুক্ত করতে

হবে তামাম পৃথিবীর জিন্ বিজ্ঞানী, নৃত্যবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের। আমরা আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা চেয়ে উল্লিখিত চারটি বিভাগের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভাপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য ইউ.এন.ও'র কাছে আমরা তিন হাজার কোটি ডলারের সাহায্য প্রার্থনা করেছি।

বাস্তবে এমন গবেষণা নিয়ে এমন একটা বিশাল কাণ্ড ঘটলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ বলতেন, “যন্ত্রে সব পাগলের কাণ্ড। এরপর তো তবে হোড়ার ডিম, ট্যাশ্ গরু, হাঁসজারু বা বকচ্ছপ নিয়েও এমন ওঁচা গবেষণার নামে সময়, প্রচেষ্টা ও অর্থের বিপুল অপচয় হতে পারে।”

কিন্তু দেখুন, রামগরুড়ের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে যঁারা গবেষণা করছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জ্ঞানী-গুণী-পরিশ্রমী। গবেষণা বা অনুসন্ধানও চালানো হয়েছে অতি সততার সঙ্গে। সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে যুক্তি মেনেই। তাহলে গোলমালটা কোথায়? এই ক্ষেত্রে গোলমালটা রয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়েই, যাকে বলে হাইপোথেসিস। এমন কোনও কারণ ঘটেনি যার জন্য মনে হতে পারে, “রামগরুড় থাকলেও থাকতে পারে।” বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে হুবী-পরীর কথাও লেখা থাকে, পরী-টরীর যে ধরনের কাণ্ড ঘটায় সেই ধরনের কাণ্ড-টাণ্ডগুলো ঘটতে থাকলেও না হয় সন্দেহ করা যেতে পারে। কিন্তু এমন-ধরনের কিছুই না ঘটলে সন্দেহ করাটাই নিবুদ্ধিতা হয়ে দাঁড়ায়। রামগরুড় সংক্রান্ত গবেষণা ঠিকঠাকভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের সিক্রে এগুনো সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটা হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে—ভিত্তিহীন একটি হাইপোথেসিসকে গ্রহণ করার জন্য।

এখন প্রিয় পাঠকরা নিশ্চয় মনে করেন,

**আত্মার অবিদ্যমানতার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ
না পাওয়া গেলেও জাতিস্মরণ নিয়ে গবেষণা চালানো,
আর ‘কাকে কান নিয়ে গেল’ শূনেই কানে হাত না দিয়ে
কাকের পিছনে ছোট্ট একই ব্যাপার।**

এবার আসুন, আমরা দেখি আত্মার অমরত্বের স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

যুক্তি কেনে আত্মা মানে না

আত্মার সংজ্ঞা নিয়ে নানা মূনির নানা মত

যে আত্মার অমরত্বেই অধ্যাত্মবাদের প্রাণ-ভ্রমরা বন্দি, সেই 'আত্মা' বস্তুটি কি ? অথবা আদৌ সেটা বস্তু কি না ! এ'বিষয়ে অধ্যাত্মবাদের স্রষ্টা ধর্মগুরু ও ধর্মমতগুলো কি বলছে ? আসুন, সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করি।

ভারতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আসুন হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসে 'আত্মা' প্রসঙ্গে কি বলছে, তাই নিয়েই আলোচনা শুরু করি।

হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' তেরটি। বিভিন্ন সময়ে এগুলো রচিত হয়েছিল।

খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ থেকে ৬০০ বছর আগে রচিত হয়েছিল কঠ-উপনিষদ। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার অনেক কিছুই কঠ-উপনিষদ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কঠ-উপনিষদেই আছে যম ও নচিকেতা'র বিখ্যাত কাহিনী। নচিকেতা যমের কাছে গিয়েছেন। যম তখন অন্যত্র। যমের পরিবার নচিকেতাকে বিশ্রাম ও খাদ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। যমের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত নচিকেতা খাদ্য গ্রহণে রাজি হলেন না। তৃতীয় দিনে যম বাড়ি ফিরে অতিথি নচিকেতাকে অভ্যন্তর দেখে খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বর দিতে চাইলেন। নচিকেতা প্রার্থনা করলেন, "মৃত ব্যক্তির বিষয়ে মানুষের সন্দেহ থাকে। কেউ মনে করেন আত্মা আছে। কেউ মনে করেন নেই। আপনি আত্মার বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দান করুন।" যম বললেন, "এ বিষয়ে দেবগণও সন্দ্বিগ্ন। একে জানা সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ না করে অন্য বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা যখন বার বারই যমের অনুরোধ চলে রেখে জানালেন, “এই বর ছাড়া অন্যকিছু প্রার্থনা নেই।” তখন যম নচিকেতাকে উপদেশদানে স্বীকৃত হলেন।

কঠ-উপনিষদে রথের দৃষ্টান্ত এনে আত্মার অবিনশ্বরতাকে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। এবং একই সঙ্গে আত্মাকে ইন্দ্রিয়গণের চালক, অর্থাৎ মন বা চৈতন্যের চালক বলা হয়েছে : “আত্মা রথী, শরীর রথ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মন রশি, বুদ্ধি তার সারথি।”

এই সুর গীতাতেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, “সেই জ্ঞানীর জন্ম-মৃত্যু নেই, তিনি কোথা হতেও আসেননি, কোথাও হননি। ইনি জন্মাননি, শ্বাস্ত, প্রাচীন। শরীরের বিনাশ হলেও এর বিনাশ হয় না।”

এ'যুগের হিন্দু দার্শনিকরা যেমন নিজেদের বিচারকে নির্ভুল প্রমাণ করতে উপনিষদের দোহাই দেন, তেমনই বৃহদারণ্যক উপনিষদও বেদের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এই প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, “মনো বৈ ব্রহ্মোতি অমনসো হি কি স্যাৎ ?” (৪/১/৬) অর্থাৎ “মনই ব্রহ্মা ; মন-হীনের কি সিদ্ধ হতে পারে ?”

উপনিষদগুলির অন্যতম মৈত্রী-উপনিষদে আত্মা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “যিনি শুদ্ধ...শাস্ত...শাস্ত, অজাত... তাঁর দ্বারাই এই শরীর চৈতন-রূপে থাকে।” অর্থাৎ আত্মা শুধু শাস্তই নয়, আত্মার দ্বারাই চৈতনার উৎপত্তি।

ঋষেদের দশম মণ্ডলের আটম সূক্তে সূক্ত :

যন্তে যমং বৈবসন্তং মনো জগাম দূরকম্ ।

তন্ত আ বর্তয়ামসী-হ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১

যন্তে দিবং যং যজিষ্যং মনো জগাম দূরকম্ ।

তন্ত আ বর্তয়ামসী-হ ক্ষয়ায় জীবসে ॥২

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়

১। তোমার যে মন অতিদূরে বিবসনের পুত্র যমের নিকট তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, জীবিত হয়ে ইহলোকে বাস কর।

২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে এসে বাস কর।

এখানে ‘মন’ ও ‘আত্মা’ সমার্থক।

সাংখ্যমতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ [সাংখ্যসূত্র ৫/৬৯] ও [সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য— ২/৪২/৪৭]

আচার্য শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, “মন হল আত্মার উপাধিস্বরূপ।” জৈনদর্শনে বলা হয়েছে, “চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম” [যদুদর্শনসমুচ্চয়—পৃষ্ঠা ৫০ (চৌখাস্তা সং)]

‘ভাট্টমীমাংসকগণ মতে “মন সর্বত্রগামী হলেও মন হল কর্ম, কর্তা হল আত্মা।” [মণিমেয়াদয়—পৃষ্ঠা ১০২, (ত্রিবাঙ্গম্ সং)]

শ্রীভাষ্যকার রামানুজের মতো “আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।” [যতীন্দ্রমতদীপিকা, পৃষ্ঠা ৯৮ (আনন্দ আশ্রম সং)]

বৌদ্ধমতে আত্মা দেহ অতিরিক্ত নয়, দেহেরই গুণ বা ধর্ম। বৌদ্ধ মতে ‘মন’

বিজ্ঞানেরই একটি রূপ। বিজ্ঞান যেমন স্ফটিক, তেমনি 'আত্মা' এবং 'মন'ও স্ফটিক।
[লক্ষবতারসূত্র, পৃষ্ঠা ২১. (কিমোটো সং)] এবং [সবদর্শনসংগ্রহ—বৌদ্ধ]

বুদ্ধদেব 'আত্মা' প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বলেছেন, "ভিক্ষুগণ!—'আমার আত্মা
যা অনুভব করছে তা আমার একান্ত নিজস্ব ভালো-মন্দ অনুভূতির বিষয়; সেখানে
আমার আত্মা নিত্য=ধুব=স্বাথত=অপরিবর্তনীয়=চিরকাল ধরে তা এ'রকমই
থাকবে'—এই চিন্তা বালসুলভ মূর্খ-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ।" [মহামালুক্যসূত্র, মজ্জিমনির্কায়,
১/১/২]

ব্রাহ্মধর্ম আত্মা প্রসঙ্গে বলেছে, "এই 'আমি' শরীর নই, রক্ত মাংস নই, চক্ষু
কর্ণ বা কোন ইন্দ্রিয় নই। কিন্তু আমিই চক্ষুর দ্বারা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করি,
শরীরের দ্বারা সমুদয় অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করি। যে আমি এইরূপ দর্শন করি,
শ্রবণ করি, চিন্তা করি, যে-আমি হিতাহিত বুঝিতেছি, যে-আমি সৌন্দর্য্য অনুভব
করিতেছি, যে-আমি পূর্ণের দিকে যাইবার জন্য লালায়িত, সেই আমিই আত্মা।"
[ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পৃষ্ঠা ৪]

অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম ইন্দ্রিয়সমূহের চালিকা শক্তিকে আত্মা বলে চিহ্নিত করেছে।
শাস্ত্রদর্শনে বলা হয়েছে, "মন অন্য নয়, আত্মাই মন" [ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র-১৮/
১১৭, ৪৭]

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বলা হয়েছে "স্বপ্রকাশিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই যখন
মননশক্তি ধারণ করে, তখন মন বলে অবহিত হয়।" অর্থাৎ চৈতন্য বা মনই আত্মা।
[যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, উৎপত্তিশ্রুতকরণ—১০৪/১৪]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে চৈতন্য স্বপ্রকাশিত আত্মা। [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,
অখণ্ড সং—প্রকাশক, নবপত্র, পৃষ্ঠা-৬২]

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিষ্ণু জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মরণের পারে'তে মন বা চিন্তা
অথবা চৈতন্যকেই 'আত্মা' বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আত্মা
বা মন মস্তিস্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিস্কজাত নয়" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-৯৮]
তিনি এও বলেছেন—মস্তিস্ক অস্ত্রোপচার করে 'মন' বা 'আত্মা' নামের কোনও
জিনিস খুঁজে না পেলেই তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তুমি যখন বলবে,
"আত্মা বলে কোন জিনিস নেই, আর এটি বলা মানেই তুমি আর একটা মন বা
আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিলে; কেননা তুমি যা জানছ "মনের বা আত্মার সত্তা
নেই"—তাও জানছ মন দিয়ে".... "যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব
নেই, তবে সেটা হবে কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে তোমার জিহ্বা নেই।
আমি কথা কইছি জিহ্বা-ব্যবহার করে অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই, তাহলে
সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা ১০১]

আর এক অধ্যাত্মবাদী নেতা, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 'মরণের পারে'
বইটির ভূমিকায় মনকেই আত্মা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বারণায়
"ইহলোক—শূল ইন্দ্রিয়ের রাজ্য, আর পরলোক—সূক্ষ্ম-মনের ও মানসিক সংস্কারের
রাজ্য।" [পৃষ্ঠা-এগার]

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ আরও বলেছেন, " 'মরণের পারে' এক রহস্যময় দেশ—যে
দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে শূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম-ভাবনা

ও সূক্ষ্ম-চিন্তার রাজ্য । এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে”....“মনের
সেখানে বিলাস—চলা, বসা, খাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, এই সমস্ত পরলোকবাসী
জীবাত্মা ভোগ করে মনে তাই মনেরই সেটা রাজ্য, মনেরই সেটা লোক ।” [ঐ বইয়েরই
পৃষ্ঠা-এগার]

বহু মতের থেকে নির্যাস হিসেবে
বেরিয়ে এল প্রধান দু'টি মত ।
এক : চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনই আত্মা ।
দুই : চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন
আত্মারই কাজ-কর্মের ফল ।

আসুন, পরের পর্যায়ে আমরা দেখি 'আত্মা'কে কেমন দেখতে ? এই প্রসঙ্গে
বিভিন্ন ধর্মগুরু ও ধর্মীয় বিশ্বাস কি বলে ?

AMARBOI.COM

আত্মার রূপ নিয়ে বার রাজপুত্রের তের হাঁড়ি

আত্মা দেখতে কেমন ? স্বামী অভেদানন্দের মতে মেঘের মত, কুয়াশার মত । [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-২৮] স্বামী অভেদানন্দ আরও এক জন্মের খবর জানিয়েছেন— বিজ্ঞানীরা এই কুয়াশার মত আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এ “বস্তুটির নাম দিয়েছেন ‘এক্টোপ্লাজম’ বা সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা, এটি বাস্পময় বস্তু এর কোন একটি নির্দিষ্ট আকার নেই । একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটি মূর্তি বা আকার নিতে পারে ।” [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-২৮-২৯]

স্বামী অভেদানন্দের এই বস্তুব্য বিষয়ে মাত্র দুটি কথা এই মুহূর্তে বলতে চাই । এক ঃ বিজ্ঞান কুয়াশার মত আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি । দুই ঃ বিজ্ঞান ‘এক্টোপ্লাজম’ বলতে মেঘের মত, কুয়াশার মত কোনও বস্তুকেই নির্দেশ করে না । এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm) বলতে বিজ্ঞানীরা কোষের (cell) অভ্যন্তরস্থ ‘সাইটোপ্লাজম’ নামের জেলির মত বস্তুর বাইরের দিকের অংশকেই নির্দেশ করে ।

আত্মাকে দেখতে যে মেঘের মত, কুয়াশার মত, এই যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে কাপণ্য করেননি অভেদানন্দ । আর প্রমাণ বলতে রস-কষহীন নিছক যুক্তিজাল বিস্তার নয়, বা কোন অপ্রত্যক্ষ প্রমাণও নয়, হাজির করেছেন এক্কেবারে যাকে বলে ‘হাতে গরম’ প্রমাণ । যারই প্রমাণ পাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে, তাকে সামান্য খরচা করে এক্সরে মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলতে হবে শুধু । ভাবছেন, ছবি তুললে কি প্রমাণিত হবে ? স্বামী অভেদানন্দের কথায় বলি, “আমার দেহের কোন অংশ যদি এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াশাময় পদার্থকণায় পরিপূর্ণ চারিদিকে যেন তারা ঝুলছে । সুতরাং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বলি আসলে সেটা জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াশার মতো এক পদার্থ বিশেষ ।” [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-৩২]

হায় স্বামী অভেদানন্দ !

যাকে তিনি আত্মার কুয়াশাময় রূপের অকাটি প্রমাণ বলে মনে করেছিলেন, তা যে তাঁর নিজের অঙ্গতারই অকাটি প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল ।

তিনি যদি শরীর-বিদ্যার স্কুলের গণ্ডির জ্ঞানটুকুও রাখতেন, তবে জানতে পারতেন, শরীরের হাড়, মাংস, পেশী ইত্যাদির ঘনত্বের ভিন্নতার জন্য এক্স-রে'র ছবিতে সাদা-কালো রঙের গভীরতারও বিভিন্নতা দেখা যায়। আর এই রঙের গভীরতার বিভিন্নতাকেই আত্মার কুয়াশারূপের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি ।

মজাটা কোথায় জানেন ? এমন 'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানো, বিতিকিছিরি রকম বিজ্ঞান-বিরোধী এই বইটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা রয়েছে—

মরণের পারে (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)

আরও মজা কি জানেন—এমন বস্তাপচা ভুলে ভরা এষ্টোপ্লাজমীয় ধারণাকে সগর্বে তুলে ধরলেন আর এক অধ্যাত্মবাদী লেখক নিগুটানন্দ । তিনি 'আত্মার রহস্য সন্ধান' বইটির ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও ধরা পড়েছে, যে মৃত্যুর পর দেহের চতুর্দিকে ধূমাকৃতি একটা কিছু আবরণ সৃষ্টি করে থাকে । একে আধুনিক বিজ্ঞান একটোপ্লাজম নাম দিয়েছে" । জানি না ঐরা আসলে অঙ্গ না মতলববাজ ?

আত্মার কুয়াশামার্কী রূপের সরাসরি বিরোধিতা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তিনি বললেন—আত্মার কোনও রূপই নেই । তাঁর কথায় "কোন অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত নয় বলে আত্মা অবিনশ্বর..... আত্মা কোনরূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয় ।" [স্বামী বিবেকানন্দ, রচনা সমগ্র অখণ্ড, প্রকাশকঃ নবপত্র । পৃষ্ঠা-২৫৪]

মজাটা কি জানেন ? স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটির প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর জনপ্রিয় বইটির ২৮ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন—আত্মার "ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ" । 'তিনভাগ' বলতে চার ভাগের তিনভাগ বলতে চেয়েছিলেন, এটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি ।

নৈয়ামিক রঘুনাথ শিরোমণির মতে আত্মা মোটেই অমন বিশাল ওজনদার কোনও বস্তু নয় । আত্মা ত্রসরেণুস্বরূপ ভৌতিক দ্রব্য । [পদার্থতত্ত্বসার—পৃষ্ঠা ১০১ (জয়নারায়ণ তর্কালংকার, কলকাতা সং)]

'ত্রসরেণু' শব্দের অর্থ—গৃহমধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করলে তাতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ উড়তে দেখা যায়, সেই একটি সূক্ষ্ম পদার্থ । আর একটি অর্থ হল, ছয় 'পরমাণু' বা তিন 'দ্ব্যণুক'-এ এক ত্রসরেণু ।

পূর্বমীমাংসকদের দুটি প্রধান সম্প্রদায় প্রভাকরও ভাট্টমীমাংসক । প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে 'মন' অণুপরিমাণ দ্রব্যবিশেষ । [প্রকরণপঞ্জিকা—পৃষ্ঠা ১৪৯, (চৌখাম্বা সং)] ভাট্টমীমাংসকদের মতে—মন পরমাণুপরিমাণও নয়, কিন্তু সর্বব্যাপী ।

আবার সাংখ্যমতে কি বলছে দেখুন—মন বা বুদ্ধি কোনটিই সর্বব্যাপী বা অণু নয়, মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট । বুদ্ধি ও মন জড় ও অনিত্য বা নশ্বর । [সাংখ্যকারিকা—পৃষ্ঠা ২০] এখানে সাংখ্যদর্শন সোজাসৃজি আঘাত হেনেছে সেইসব মতের উপর, যারা বিশ্বাস করে মন বা আত্মা নিত্য-বা অবিনশ্বর ।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে—চি্ত্ত, মন বা বুদ্ধি সর্বব্যাপী ।

আয়ুর্বেদের চরক সংহিতায় মনকে অণুপরিমাণ বস্তু বলে নির্দেশ করা হয়েছে ।

শ্রীভাষ্যকার রামানুজনও আত্মাকে অণুপরিমাণ বলে মত প্রকাশ করেছেন ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—মন হল একই সঙ্গে 'কর্তা' ও 'কর্ম' অর্থাৎ, একই সঙ্গে করায় ও করে । মনের দেহগঠন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট । [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১/২/১, ১/৫/৩]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ থেকে আমরা আর এক নতুন তথ্য জানতে পারছি । তাতে বলা হয়েছে—'মন অন্নময়' ।

বলা হয়েছে, “ভুক্ত যে অন্ন, অর্থাৎ খাদ্য, তা তিনটি রূপ প্রাপ্ত হয় । স্থূল অংশ মল রূপে দেহ থেকে নির্গত হয় । মধ্যাংশ শরীরকে পুষ্ট করে এবং খাদ্যের যা সূক্ষ্মতম সারাংশ তাই মনকে পুষ্ট করে ।” [ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৬/৫/১] এই বস্তুব্যের সমর্থনে উদাহরণরূপে শ্বেতকেতুর কাহিনী টেনে বলা হয়েছে—শ্বেতকেতু দীর্ঘ দিন কোনও খাদ্য না খেয়ে শুধুমাত্র জল পান করে থাকায় তার মন অত্যন্ত ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হওয়ায় ঝকু, সাম, যজু ইত্যাদি কোনও বেদই তাঁর মনে প্রবেশ করছিল না । আবার অন্ন গ্রহণের পর দেখা গেল সবই তাঁর মনে প্রবেশ করছে । এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মন খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় । ছান্দোগ্যোপনিষৎ মতে—মন সূক্ষ্ম ও জড় পদার্থ ।

মৈত্রী-উপনিষদে আছে, বালখিল্যগণ প্রজাপতির কাছে আত্মার স্বরূপ জানতে চাইলে প্রজাপতি বললেন, “দেহের একাংশে অধিষ্ঠিত অস্ফুট প্রমাণ, অণু হতেও অণীয়ান (সূক্ষ্ম) এই আত্মাকে ধ্যান করে পুরুষ পরমসুখ লাভ করে ।”

‘শ্বেতাশ্বতর’ তেরোটি উপনিষদের সঙ্কলন । এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ১০০ বছর । শ্বেতাশ্বতরের ত্রৈত্ববাদে আত্মার স্বরূপ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, “কেশ ও নখকে শতভাগ করে যদি প্রতিটি অংশকে পুনরায় শতভাগ করা যায়, তবে তার মাত্রা হবে আত্মার সমান ।”

উপনিষদের অগ্রণী দার্শনিকগণের অন্যতম আর্নুণি শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিতে গিয়ে আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলছেন, সেদিকে একটু ফিরে তাকানো যাক ।

আর্নুণি : “এই লবণখণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে রাখো সৌম্য ! কাল সকালে পাত্রটি আমার কাছে আনবে ।”

পরের দিন শ্বেতকেতু পাত্রটি নিয়ে প্রবেশ করতে আর্নুণি বললেন, “লবণখণ্ডটি জল থেকে তুলে দাও ।”

শ্বেতকেতু : “লবণ তো দেখতে পাচ্ছি না ভগবন্ ।”

আর্নুণি : “এখন জল পান করে দেখ, কেমন স্বাদ ?”

শ্বেতকেতু : “লবণাক্ত ।”

আর্নুণি : “সৌম্য ? তুমি লবণ দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু লবণ জলে বিলীন হয়ে রয়েছে, তেমনই আত্মাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, অথচ আত্মা দেহে বিদ্যমান । তিনিই সেই...তৎ ত্বম্ অসি (তত্ত্বমসি) !”

আর্নুণির মতে আত্মার স্বরূপ, আকারহীন, অদৃশ্য ।

স্বামী বিবেকানন্দ আত্মা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, ত. বোঝা সাধারণ মানুষের কর্ম নয় ।

এই যেমন ধরুন, উনি একবার বলছেন, “আমি (আত্মা) চৈতন্যস্বরূপ। আর এই বিশ্বাসই হলো যোগের সমস্ত কৌশল, এবং ধ্যান প্রণালী হলো—আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার উপায়।” [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ—প্রকাশক : নবপত্র, পৃষ্ঠা-৫৩৫] অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। এই চৈতন্যরূপ আত্মা কেমন দেখতে ? রূপহীন, আকারহীন। কারণ, “আত্মা কোন রূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়,” [এই বইয়ের পৃষ্ঠা—২৬২-২৬৩]। বিবেকানন্দই আবার চেতনা থেকে মনকে পৃথক করেছেন। দুটিকে ভিন্ন সম্ভা বলে ধরে নিয়েছেন। এবং ‘মন’ বিষয়ে যে মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তা হলো—মন উপাদান দ্বারা গঠিত। মন বিষয়ে বিবেকানন্দের মত আর সব ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক নেতাদের চেয়ে একেবারে আলাদা, এবং যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ; কৌতুক-উদ্দীপকও বটে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, “মন জড়ে রূপান্তরিত হয় এবং জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, এটা শুধু কম্পনের তারতম্য।” তাঁর থিয়োরি অনুসারে, “একটি ইম্পাতের পাত গড়ে তাকে কম্পিত করতে পারে এ রকম একটা শক্তি এতে প্রয়োগ কর। তারপর কি ঘটবে ? যদি একটা অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, প্রথম তুমি শুনতে পাবে একটি শব্দ—একটি গুন্‌গুন্‌ শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত কর, দেখবে ইম্পাতের পাতটি আলোকময় হয়ে উঠছে। শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও, ইম্পাতটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইম্পাতটি মনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।” [এই বইয়েরই পৃষ্ঠা—২৬৪]

বিবেকানন্দের এই জাতীয় বস্তুব্যাগুলো থেকে আমরা কি কি জানতে পারলাম একটু দেখা যাক। এক : চেতনাই আত্মা, যা কোনও উপাদানে গঠিত নয়, তাই শরীর নেই। দুই : মন চেতনার থেকে ভিন্ন কিছু। মনকে সূক্ষ্ম শরীর আছে। তিন : শ্রেফ ইম্পাতে কম্পন সৃষ্টি করেই আলো তৈরি করা যায়। (বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে সরকার একটু মনোযোগ দিলে বিদ্যুৎ ঘাটতির একটা সুরাহা হতে পারে।) চার : এইচ জি ওয়েলস-এর ‘দি ইম্‌ভিজিবল্‌ ম্যান’ উপন্যাসটি পড়ে যারা ভেবেছিলেন—অদৃশ্য হওয়া এবং দৃশ্যতে ফিরে আসা গল্পেই সম্ভব, তাঁদের সমস্ত চিন্তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে বিবেকানন্দের এই যুগান্তকারী কম্পনের দ্বারা অদৃশ্য করার তত্ত্ব। পাঁচ : ‘চিন্তা, চেতনা বা মন মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ফল’—শারীর বিজ্ঞানের এই জাতীয় সিদ্ধান্ত (তা যতই কেন না বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পর গৃহীত হোক) বিলকুল ভুল, হয় : মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের সাহায্য ছাড়াই শ্রেফ লোহা লকড়কে কাজে লাগিয়েই মন তৈরি সম্ভব। (এমনটা সত্যি হলে, পাষণকে নাড়িয়েও মন তৈরি সম্ভব হতেই পারে ? সম্ভবত কেউ এমনটা তৈরিও করেছিলেন। তাই থেকেই ‘পাষণ হৃদয়’ কথাটা হয় তো চালু হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য উদ্যমী গবেষকরা এগিয়ে আসতে পারেন।)

বিবেকানন্দের এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ ছাড়া মন তৈরির বৈপ্লবিক-তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণ করতে উদ্যোগ নিতে পারেন সেইসব বিবেকানন্দভক্তরা, যাঁরা বিবেকানন্দকে ‘বিজ্ঞানীদেরও বিজ্ঞানী’ বলে সোচ্চার-ঘোষণা রাখেন নামী-দামী পত্র-পত্রিকায় ও বাঁ-চক্‌ক্‌ সেমিনারে।

এইসব প্রাজ্ঞ ভক্তরা এই বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার জন্য বিবেকানন্দভক্ত বিজ্ঞান পেশার মানুষদের বাছতে পারেন। এই পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের যৌথ উদ্যোগকে কাজে লাগাতে পারলে আরও ভাল হয়। ইস্পাতের পাত তৈরি করা, পাতের কম্পনের সৃষ্টি করা এবং ‘মন’ তৈরি হওয়ার পর ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাম (E.E.G) মেশিনের সাহায্যে ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ বা ট্রেসিংটা তৈরি করে ফেলা। আর তাহলেই বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায়—‘মন’ এ’ভাবেও তৈরি করা সম্ভব। তারপর কি হবে? একজন ভারতীয় হিসেবে ভাবতে গেলেই উত্তেজনায়া গা শিরশির করে উঠছে! গবেষণায় নিযুক্ত গোটা ভারতীয় দলটারই নোবেল পুরস্কার বাঁধা! এবং বিবেকানন্দের মরণোত্তর ভারতরত্ন!

‘উদ্বোধন কার্যালয়’ থেকে প্রকাশিত একটি বই ‘মন ও তার নিয়ন্ত্রণ’ লেখকঃ স্বামী বুধানন্দ। অনুবাদকঃ স্বামী ঈশান্যানন্দ। প্রকাশকাল ১৯৮৬। টাটকা তাজা এই বইটিতে বেদান্ত মতে মন কি—সে বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, “মন জড় ও আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ”।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী বারাণসীর ‘কালিকা বেদান্ত আশ্রম’ এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বীকৃত বেদান্ত-পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থ ‘সত্য দর্শন’ এর ১০৯ পৃষ্ঠায় ‘মনস্তত্ত্ব’ শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন, “মনে কর আমি একটি শব্দ শুনিতছি; এখানে বাইরের কর্ণ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া মস্তিস্কস্থ ইন্দ্রিয়ে পৌঁছাইল, তৎপর এই ইন্দ্রিয় উহা বহন করিয়া মনের নিকট পৌঁছাইল। এই মনকে ফিবেল বাহক মাত্র, মন এই শব্দকে আরও ভিতরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইল। তখন বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে যে, উহা কিসের শব্দ এবং কিসের ভাল কি মন্দ। এই বুদ্ধি আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া সর্বসাক্ষীস্বরূপ সৰ্বজ্ঞের প্রভু আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিল। তখন পুনরায় যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্বিষয়ে আসিল,—প্রথম বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিস্ক-কেন্দ্রে, তৎসহ বহির্বিষয় কর্ণে।”

১১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন—মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীর আছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল ১১৮ পৃষ্ঠাতেই কালিকানন্দ স্বামী লিখছেন—আত্মাই চিত্ত।

মোদ্দা কথায় কালিকানন্দ স্বামীর মনে হয়েছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত বা চেতনা সবই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এবং চিত্ত বা চেতনাই আত্মা। মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীর আছে। কালিকানন্দ স্বামীর কেন এমন অদ্ভুত সব ভাবনাকে সত্য বলে মনে হয়েছে? তিনি কি কি পরীক্ষা চালিয়ে এমন ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন? কালিকানন্দ স্বামীর ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও ধর্মগুরুর মুখের কথাকে বিজ্ঞানের উপর স্থান দিয়েছিলেন। অন্ধভাবে মেনে নিয়েছিলেন। আসলে এইসব বিজ্ঞান পেশার মানুষরাও ভাল ছাত্র হওয়ার সুবাদে অনিশ্চিত এই সমাজে তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত আয়ের আশায় বিজ্ঞানকে নিয়ে পড়াশুনো করেছেন এবং শেষে বিজ্ঞানকে নিছক পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে এই পেশা জমির দালালি বা আলু-পটলের দোকানির পেশার মতই একটা পেশা মাত্র। এর বাড়তি কিছু নয়।

তামাম ভারতবর্ষের আর এক দিকপাল অধ্যাত্মবাদী নেতা শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর ভক্ত সংখ্যা বিপুল, যাঁরা তাঁকে অবতার জ্ঞানেই পূজা করেন। তিনি একাধিক চিঠিতে ভক্তদের কাছে মত প্রকাশ করেছেন, “প্রত্যেকের আত্মা জাগ্রতে দক্ষিণ

চক্ষুতে, স্বপ্নকালে মনেও সৃষ্টিকালে (গভীর নিদ্রাকালে) হৃদয়ে অবস্থান করে”। [শ্রীশ্রীসীতারাম লীলাবিলাস (শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেবের জীবনী), কিঙ্কর আত্মানন্দ, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৩]

এই মতামত থেকে আমরা এটুকু অন্তত জানতে পারলাম, আত্মা স্বয়ং মন নয়। আত্মার অবস্থান কখনও দৃষ্টিতে, কখনও মনে, কখনও বা হৃদপিণ্ডে। আমরা এটা ধরে নিলে বোধহয় ভুল হবে না, ওঙ্কারনাথজী মস্তিস্কস্নায়ুকোষের পরিবর্তে হৃদপিণ্ডকেই ভাবাবেগ বা চেতনার উৎপত্তিস্থল ধরে নিয়েই এমন মত প্রকাশ করেছিলেন। যার ডান চোখ নেই, তার আত্মা মানুষটির জাগ্রতকালে কোথায় থাকে? এ’বিষয়ে তিনি কোথাও আলোকপাত করেননি। তাঁর এই অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে তাঁর ভক্ত-বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা উচিত! আমরা তাঁদের পথ চেয়ে রইলাম।

ব্রাহ্ম ধর্মে বলা হয়েছে—আত্মা নিরাকার। কখনও কোনও আকার ধারণ করে না। মৃত্যুর পর আত্মার প্ল্যানচেটে আসা, ভূত হয়ে ভর করা এ’সব কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করে না ব্রাহ্ম ধর্ম। তারা মনে করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা পরমব্রহ্মে বা ঈশ্বরে আশ্রয় নেয়।

গত ’৯২ সাল থেকে একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন এই বাংলার বৃকে দস্তুর মত কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ডাঃ মরিস রলিংস-এর লেখা একটা বই নাকি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় বিক্রি হয়েছে কোটির উপর। বাংলায় অনুবাদিত বইটির নাম ‘মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা’। বইটির তৃতীয় মুদ্রণের ৯৯ পৃষ্ঠায় চোখ বুজিয়ে আত্মা বিষয়ে যে পরম সত্য (?) জানতে পারলাম, তা সত্যিই লোমহর্ষক ঋষির মতই। হিন্দু ধর্মের এক পরমপূজ্য মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজেই দেখেছিলেন বলে বইটিতে লেখা হয়েছে, তা সরাসরি এখানে তুলে দিচ্ছি : “সমস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মারা যান (কলকাতায়) তখন ঐ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই তিনি আকাশপথে দেখেন যে, স্বর্গরথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিয়া আছেন এর দেবদূতগণ চামর হাতে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রথটি চলিয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য তিনি সেখানে উপস্থিত শিষ্যগণকে দেখাইয়া ছিলেন।”

এই অংশটি পড়ে অনেকের মনে এমন প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে—বিদ্যাসাগরের আত্মা কি বস্ত্র পরিধান করে ছিলেন? পরিধান করে থাকলে, সেই বস্ত্র পেলেন কি করে? আত্মা কাপড়-চোপড় সহ শরীর ধারণ করলে এমন গুরুতর সন্দেহ দেখা দিতেই পারে—পরিধেয় বস্ত্র সমূহেরও আত্মা আছে! কোনও আত্মা-গবেষক বিষয়টি নতুনভাবে গবেষণাকরার কথা ভেবে দেখতে পারেন।

তাহলে এত আলোচনার পর আমরা আত্মার রূপের বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম?

বাস্তবিক পক্ষে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছন তো সম্ভব হয়নি, বরং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আলোচনায় যত বেশি বেশি করে ধর্মীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করেছি, ততই বেশি বেশি করে আমরা বিভ্রান্তির জালে জড়িয়েছি। এতো দেখছি ‘বার রাজপুত্রের তের হাঁড়ি’।

এদেশের কিছু আদিবাসী ও বিদেশের কিছু অধিবাসীদের আত্মা-চিন্তা

ভারত বিরাট দেশ। আদিবাসী-গোষ্ঠীর সংখ্যাও বিপুল। এরই মধ্য থেকে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি আদিবাসী-গোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করে দেখাব, গোষ্ঠী ভেদে বিশ্বাসের রকমফের।

নাগাদের উপগোষ্ঠী সেমা-নাগা ও অও-নাগাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষেরই একটি করে স্বচ্ছ-আত্মা আছে। এই স্বচ্ছ-আত্মা থাকে আকাশে। মানুষ ভাল-খারাপ যে সব কাজ করে, সেইসব কাজ-কর্মের ফল তরঙ্গ দিয়ে প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ আত্মার বুকে।

অসমের লোখে উপজাতির মানুষরা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের আত্মা দেখতে তারই মত, এবং একই আয়তনের।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি নিগুটানন্দ'ও সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন—আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানও (এই নামের ক্ষেত্র ও স্বীকৃত বিজ্ঞান আছে বলে এই প্রথম শুনলাম) বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে প্রতিটি মানুষের আত্মা তার স্থূল দেহেরই অনুরূপ এবং একই পরিমাপের। [আত্মার রহস্য সন্ধান—পৃষ্ঠা-১৫৯] আমার মত কিছু মানুষের দুঃখ রয়ে গেল—এমন একটা পৃথিবী কাঁপানো অনুসন্ধানপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তের খবর বিজ্ঞানের দরবারে চেপে গিয়ে প্রকাশ করা হল শুধু এই বইটিতে ; তাও আবার অনুসন্ধানের বা পরীক্ষার গৃহীত পদ্ধতি এবং পর্যায়গুলোকে প্রকাশ না করে স্রেফ সিদ্ধান্তটুকু। নিগুটানন্দের প্রতি অনুরোধ— বিশ্বজনগণের স্বার্থে পরীক্ষাটির বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করুন।

নিগুটানন্দ 'আত্মা' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-লেখক। তাঁর দাবি-আত্মা, ভূত, প্রেত ইত্যাদির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। 'মানুষে বিশ্বাস হারান অনায়ায়'। কিন্তু মুশকিল হল, কার উপর বিশ্বাস রাখি? স্বামী অভেদানন্দও জোরালো দাবি

রেখেছেন—অনেক আত্মা-টান্ধার সঙ্গে বহুত যোগাযোগ করে দেখেছেন—আত্মা স্বেচ্ছা
ধোঁয়াময়, কুয়াশাময়। অন্য সব ধারণাই বিলকুল ঝুট।

একই বিষয় নিয়ে দুটি বিপরীত স্বীকারোক্তিই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু দুটি
বিপরীত স্বীকারোক্তি কখনই একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। অতএব নিগূঢ়ানন্দের
ও অভেদানন্দের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যাবাদী, অথবা মিথ্যেভাষী দু'জনেই।

যাক গে। ওঁদের ছেড়ে আসুন আবার আদিবাসীদের আত্মাবিশ্বাসে ফিরে
আসি। ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের বিশ্বাস আত্মা হল মানুষটির ছায়া।
কুকি ও মণিপুরের পুরুম সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষের
মধ্যে রয়েছে পাঁচটি করে আত্মা।

বীরহোড়রা মনে করে মানুষের মধ্যে রয়েছে তিনটি করে আত্মা। তিন আত্মার
একটিকে প্রায়ই দেখা যায়, সে হলো—মানুষটির ছায়া।

নীলগিরির টোডা সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশ্বাস অসমের লোখে সম্প্রদায়ের
কাছাকাছি। প্রতিটি মানুষের আত্মা মানুষটির সমপরিমাণ না হলেও মানুষটির মতই
দেখতে।

এ'বার চলুন, এ'দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিই। ইহুদিরা মনে করে প্রাণই
আত্মা; আত্মাই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণময় আত্মা। তাদের বিশ্বাস জেহোবা মানুষের নাকে
ফুঁ দিয়ে দেহে প্রাণময় আত্মার সঞ্চার করেছিলেন। আত্মা থাকে কোথায়? দেহ
জুড়ে? এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস, আত্মার অঙ্গস্থান হৃদপিণ্ডে। সেই উৎপত্তিস্থল
থেকেই শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে। একই সঙ্গে ইহুদী-
ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করে হৃদপিণ্ড থেকেই উৎসারিত হয় মানুষের চিন্তা, চেতনা,
ভাবাবেগ, প্রেম ও আনন্দ।

প্রাচীন গ্রিক মহাকাব্যের প্রচলিতা হোমারের সময় এবং তারপরও দীর্ঘকাল
ধরেই গ্রিস-দেশের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন—শ্বাসই হল আত্মা। মারা গেলে শ্বাস
দেহ থেকে বিচ্যুত হয়। তবে যতক্ষণ মৃতদেহ রক্ষিত থাকবে ততক্ষণ আত্মা থাকবে
সেই মরদেহকে স্পর্শ করেই। দেহ বিনষ্ট হলে আত্মা মুক্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে
স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে।

হোমারের কালে ও তৎপরবর্তী একটা দীর্ঘ সময় হোমারের প্রভাবিত চিন্তায়
গ্রিসীয়রা বিশ্বাস করতেন, দেহের মৃত্যুর পর আত্মারূপ শ্বাসের অস্তিত্ব থাকলেও
সেই আত্মাতে কোনও চেতনা থাকে না। আত্মার চেতনা না থাকার কারণ, চেতনার
আধার হৃদপিণ্ড মৃত্যুপরবর্তী আত্মায় হাজির না থাকা।

পরবর্তীকালে নব-প্লেটোপন্থীরা আত্মা বিষয়ে যে বিশ্বাসের কথা প্রচার
করেছিলেন, তাই গ্রিসবাসীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাদের মতে—
আত্মাই চিন্তা বা চেতনা এবং আত্মা অমর।

প্রাচীন জার্মানরা বিশ্বাস করত, আত্মাই শ্বাস। দেখতে ছায়ার মত। থাকে
হৃদপিণ্ডে।

মালয়ের বহু মানুষের বিশ্বাস, আত্মার রঙ রক্তের মত লাল। আয়তনে ভুট্টার
দানার মত। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা, আত্মা তরল।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের অনেকে আজও বিশ্বাস করে আত্মা থাকে বুকের বাঁ দিকে, হৃদয়ের গভীরে। আয়তনে খুবই ছোট্ট। বহু জাপানি আজও এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে—আত্মার রঙ কালো। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে হাত পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আর একটা ছোট্ট মানুষ বাস করে। সেটাই হল ‘দ্বিতীয় সত্তা’ বা ‘আত্মা’। তারা এও মনে করত, শরীরের কোনও অঙ্গহানি হলে—আত্মারও অঙ্গহানি হবে।

আত্মার সংজ্ঞা, আত্মার রূপ ও আত্মা বিষয়ক নানা ধর্মবিশ্বাস ও নানা ধর্মগুরুদের বিশ্বাস নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করার পর আসুন এবার আমরা আলোচনাকে গুটিয়ে নিয়ে দেখি আত্মা সম্পর্কে আমরা কি স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছলাম? ‘ঢাকাই কুড়ি’র ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, “কচু পাইলাম”। বাস্তবিকই তাই, অধ্যাত্মবাদীদের জ্ঞানের সমুদ্র মল্লন করে না বুঝতে পারলাম আত্মার সংজ্ঞা কী, না জানতে পারলাম আত্মা কেমন।

একবার একটু ভাবুন তো। ধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও আবেগকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে ভাবুন তো—এত বিচিত্র সব মত থেকে, বিপরীত মত থেকে, কোনটিকে আপনি গ্রহণ করবেন? হিন্দু হিসেবে হিন্দুদের আত্মা বিষয়ক বিশ্বাসকে? সেখানেও তো ‘বার রাজপুত্রের সের হাঁড়ি’। অথচ দেখুন, স্বামী অভেদানন্দই ‘মরণের পারে’ গ্রন্থটির ৩১ পৃষ্ঠায় সোচ্চার ঘোষণা রেখেছেন, “আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু’রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকাল এক ও অখণ্ড’। তবে

এই তবের উত্তরটাই একটি মজার দিয়েছিলেন আমাদের সমিতির ঠোঁট কাটা মিষ্টান দাশগুপ্ত, “মনে রাখলাম, যখন তাই আত্মা-বিষয়ক বিচিত্র রকমের বহু-খণ্ডিত ধর্মী ‘সত্য’টিকে মিথ্যা বলে ঝাটল করলাম”।

ভিড় করে আসা প্রশ্নমালা

এই যে এতকিছু আলোচনা করলাম, এর পরেও ভিড় করে আসে নানা প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নকারীদের মোটামুটিভাবে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। এক : আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসু। দুই : আত্মার অমরত্ব অলীক চিন্তা বুঝেও অধ্যাত্মবাদীদের নানা কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তার উত্তর কি হওয়া উচিত—জানতে আগ্রহী। তিন : আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী, অথবা আত্মার অমরত্ব প্রচারে আগ্রহী। তাই এঁরা আত্মার মরণশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন যুক্তি (যে'সব যুক্তি ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে হাজির করেছি) হাজির করার পর, সেই যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করা অসাধ্য বুঝে সে বিষয়ে নীরবতা দেখিয়ে, অন্য প্রশ্ন তোলেন ① উদ্দেশ্য—কূটপ্রশ্নে উত্তরদাতাকে অস্বস্তিতে ফেলে আত্মার মরণশীলতা বিষয়ে জর্বারে দেওয়া যুক্তিগুলোকে শ্রোতাদের কাছে নড়বড়ে করে দেওয়া। চার : সবটা না জেনেই সবজান্তা হওয়াটাই লক্ষ্য। এরা জানতে চায় যতটুকু, জানাতে চেষ্টা তার চেয়ে বেশি। ফলে শ্রোতাদের সামনে জাহির করার মানসে পূর্বযুক্তি হাজির চেষ্টা না করে, পূর্বযুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা না করে, সবটা না জেনেই বিদ্যে জাহির করতে ব্যস্ত। এঁরা বিবেকানন্দ না পড়েই বিবেকানন্দের রচনা নিয়ে বেজায় তর্ক করতে ভালবাসেন। এরা অধ্যাত্মবাদের সংজ্ঞাটুকুও না জেনে অধ্যাত্মবাদ নিয়ে ভাসাভাসা বক্তব্যের ধোঁয়াশা তৈরি করেন। আসলে এঁরা যা করেন, তা হল অজ্ঞতা জাহিরের ভাঁড়ামো। পাঁচ : 'বাঙালি কাঁকড়া' জাতীয় প্রাণী। 'বাঙালি কাঁকড়া'র গল্পটা অনেকেরই জানা। সকলের জানা নেই ভেবে ছোট্ট করে বলছি। প্লেন তখন আকাশে। এয়ার হোস্টেস হঠাৎ 'হাউ-মাই' করে চিৎকার সহযোগে লাফিয়ে উঠলেন। কি হয়েছে? কি হয়েছে? চিৎকার শুনে সহকর্মী এয়ার হোস্টেস ও স্টুয়ার্ডরা দৌড়ে এলেন। ভীত বিড়ালক্ষী সুন্দরী কাঁপা-কাঁপা তর্জনী তুলে দেখালেন একটা মুখ খোলা বড়সড় টিনের পাত্র। সেদিকে তাকিয়ে সমস্বরে সকলেই চিৎকার করে উঠলেন। পাত্র বোঝাই এক গাদা কাঁকড়া।

কাঁকড়াগুলো খড়খড় আওয়াজ তুলে যে ভাবে ওপরে উঠে আসছে, তাতে যে কোনও সময়.... । আতঙ্কের কারণ বুঝে কাঁকড়ার মালিক বললেন, “কিছু ভয় নেই ম্যাডাম । এরা কেউই টপকে আসতে পারবে না । এ’সবই বাঙালি কাঁকড়া । দেখছেন না, একটা উঠলেই বাকিরা কেমন টেনে নামাচ্ছে ।” এরা কখনও কুমার শানুর সঙ্গে গান শেখা নীতিশ দত্ত । শানুর গলা স্কেলে পর্যন্ত থাকে না, কপালগুণে করে যাচ্ছে— বলে নিজের ঈর্ষাকে প্রকাশ করেন । এরা কেউ মফস্বল কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা ও সেই সঙ্গে শখের জ্যোতিষী পারুল ভট্টাচার্য । উত্তর কলকাতার গা ছুঁয়ে থাকা শহরতলিতে কলেজে যেতে যেতে প্রায়শই এক বাসযাত্রীকে দেখছেন । সেই সাধারণ বাসযাত্রী আজ তাঁরই পরিচিত অনেকের চোখে অসাধারণ হয়ে ওঠায় পারুল বলেন—“তোরা কেন যে ওকে অত পাগুা দিস বুঝি না ।” আসলে পারুলই বোঝার চেষ্টাই করেননি কেন ওই বাসযাত্রীর প্রবন্ধের বই ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পায়, কেন কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের মত বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিও রেফারেন্স বই হিসেবে তাঁর বইকে স্থান দেয় ।

এই ‘বাঙালি কাঁকড়া’ মার্কা প্রাণীরা গুরুত্ব দেয় কে কথাটা বলছে তার উপর । এরা যুক্তির বিরোধিতা করতে পারে সহকর্মী হওয়ার সুবাদে, পড়শি হওয়ার সুবাদে, আত্মীয় হওয়ার সুবাদে । ঈর্ষাকাতরতা থেকে উঠে আসে এদের গোটা বিরোধিতা, এদের সমস্ত কুটপ্রশ্ন ।

আসুন এ’বার খোলা মনে দেখা যাক এরা মোটামুটিভাবে কি কি ধরনের প্রশ্ন তুলে থাকেন ।

এঁদের অনেকেই দাবি করেন নিজে প্ল্যানচেষ্টের আসরে আত্মা আনায় অংশ নিয়েছেন । কখনও বা দাবি করেন ওঁর বাবা-কাকা জাতীয় শ্রদ্ধেয় আপনজন প্ল্যানচেষ্টে আত্মা এনেছিলেন । কখনও বা এঁরা দাবি করেন, ভূতে ভর হওয়া মানুষকে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে দেখেছেন তিনি নিজে, অথবা তাঁর বিশ্বস্ত কোন আপনজন । এঁরা উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেষ্ট-চর্চা প্রসঙ্গে । এঁরা আত্মার অমরত্বের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের কথা ছাড়াও কিছু কিছু বইয়ের কিছু কিছু কথা । বইগুলোর লেখক প্রধানত অভেদানন্দ, নিগূঢ়ানন্দ ও ডাঃ মরিস রলিংস । এই প্রশ্নকর্তাদের কেউ কেউ বলেন ও চিঠি লেখেন, আমি যেন নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে দেখা করে আত্মা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনি । আজকের ডাকে যে-সব চিঠি এসেছে তারই মধ্য থেকে একটা চিঠির একটু অংশ তুলে দিচ্ছি । পত্রলেখক শ্রীশৈলেনচন্দ্র ঘোষ । নিবাসঃ গৌরবাজার, বর্ধমান । তিনি লিখেছেন, “নিগূঢ়ানন্দের বইগুলো পড়লে বুঝবেন উনি সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছেছেন । আমরা যাকে শ্রেষ্ঠ সাধক বা অবতার বলি, উনি তাই । আপনি আত্মা ও ভূতের অস্তিত্ব, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, যোগে ভূমিত্যাগ, অলৌকিক ক্ষমতায় রোগমুক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । নিগূঢ়ানন্দ বর্তমান কালেরই মানুষ । আপনি দয়া করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আপনার সন্দেহের নিরসন ঘটবেই, এই বিশ্বাস রাখি ।” আর একদল আছেন, যাঁরা বলেন—“কে এলোরে, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ,

বিবেকানন্দ, বেদ, গীতা, বাইবেল, কোরান সবাই ভুল বলছে, আর উনি ঠিক বলার ঠাকুরদাদা। অধ্যাত্মবাদ বোঝা অতই সোজা! জীবন কেটে যাবে রে!”

‘সানন্দা’র দপ্তরে প্ল্যানচেটের আসর

প্ল্যানচেটে আত্মা আনার কথা ওঠায় মনে পড়ে গেল দুটি ঘটনা। প্রথম যে ঘটনাটার কথা বলছি, সেটা ঘটেছিল ১৬ মে, ১৯৯২। গিয়েছি পাক্ষিক পত্রিকা ‘সানন্দা’র দপ্তরে। কথা প্রসঙ্গে সম্পাদক সহযোগী দীপাঙ্ঘিতা ভট্টাচার্য জানালেন— আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী হবে প্ল্যানচেট নিয়ে। তুমি তো প্ল্যানচেটে বিশ্বাসই কর না, বিশ্বাস কর না প্ল্যানচেটে আত্মা আসে, তারা উত্তর দেয়। আমরা প্ল্যানচেটে বিশ্বাসীদের কথাই এবার হাজির করব। তাই সংখ্যাটা প্ল্যানচেট নিয়ে হলেও এ ব্যাপারে তোমার কোনও সাহায্য নিচ্ছি না।

বললাম—কে বলল তোমাকে, আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে বিভিন্ন প্ল্যানচেটের আসর বসিয়ে দেখেছি, কি অদ্ভুতভাবে মিডিয়ামদের হাত দিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসে।

—তুমি নিজে করে দেখছ?

—হ্যাঁ।

—করে দেখাতে পারবে?

—নিশ্চয়ই।

—কবে দেখাবে? দু’চার দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা কর, তাহলে এই ইস্যুটাতেই ম্যাটারটা দিতে পারি।

—আজই দেখাতে পারি।

—কোথায় দেখাবে?

—তোমাদের অসুবিধে না থাকলে এখানেই।

—কখন দেখাবে?

—এখনই।

অমনি মুহূর্তে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সানন্দার সম্পাদকের ঘরেই প্ল্যানচেটের আসর বসানো হবে ঠিক হল। মুহূর্তে ছোট ঘরটি ভর্তি হয়ে গেল সানন্দার সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক ও সম্পাদক সহযোগীদের ভিড়ে।

মিডিয়াম কে হবেন। এগিয়ে এলেন নিবেদিতা মজুমদার। কার আত্মাকে ডাকা হবে? ঠিক হল উত্তমকুমারের আত্মাকেই ডাকা হবে। সকলেই ব্যস্ত মানুষ। তাড়াতাড়ি উত্তর জানতে আগ্রহী। ঠিক হল, দর্শকরা প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরগুলো আসবে ‘হ্যাঁ’ ও ‘না’র মধ্য দিয়ে। একটা সাদা কাগজে একটা বৃত্ত আঁকলাম। তারপর গোটা বৃত্ত জুড়ে, পরিধি ছুঁয়ে একে ফেললাম একটা যোগ চিহ্ন। বৃত্তটার চার ভাগের দুই বিপরীত দিকে লিখলাম ‘হ্যাঁ’ অপর দুই বিপরীত দিকে ‘না’। তারপর চেয়ে নিলাম একটু সুতো ও একটা আংটি। আংটিতে বেঁধে ফেললাম সুতো। এবার বৃত্ত আঁকা কাগজটা টেবিলে পেতে টেবিলের দু’প্রান্তে মুখোমুখি বসলাম আমি ও নিবেদিতা। আমার কথা মত নিবেদিতা তাঁর ডান হাতের কনুইটা টেবিলে রেখে

তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটিবাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরলেন, যাতে আংটিটা ঝুলে রইল যোগ চিহ্নের কেন্দ্রে, অর্থাৎ বৃত্তেরও কেন্দ্রে।

এ'বার শুরু হল প্ল্যানচেষ্টার দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়। প্রত্যেককে চুপ করতে বললাম। নিস্তব্ধ ঘর। ঘরে গোটাকয়েক ধূপকাঠি জ্বলে দেওয়া হল। কথা বলছিলাম শুধু আমি—নিবেদিতা, এক মনে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। ভাবতে থাকুন, উত্তমকুমারের আত্মা আসছে। উত্তমকুমারের আত্মা এলে আংটিটা আপনা থেকে দুলতে থাকবে—'হ্যাঁ' লেখাকে নির্দেশ করে দুলতে থাকবে।

দু'মিনিটও কাটল না, আংটি কেঁপে উঠল, তারপর দোলা শুরু করল। দুলতে লাগল 'হ্যাঁ' শব্দ দুটির দিকে। এরপর শুরু হল দস্তুর মত প্রশ্নবান। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও মিলছে 'হ্যাঁ' বা 'না'। একাধিক হাতের ছোট্ট খাতায় খসখস করে লেখা হচ্ছে প্রশ্ন ও উত্তর। ছবি তোলা চলছে। এক সময় নিবেদিতার চোখ বুজে এল। নিবেদিতা এলিয়ে পড়ার আগে ধরে ফেললেন সুদেষ্কা রায়। আমি গভীর, মৃদু ও টানা-টানা সুরে বলতে লাগলাম—নিবেদিতা, এক মনে শুধু আমার কথা শুনতে থাকুন। উত্তমকুমারের আত্মা চলে গেছে। আপনি জেগে উঠছেন। আপনি জেগে উঠছেন। চোখ খুলুন। একটু একটু করে চোখ খুলুন।

চোখ খুললেন নিবেদিতা। বললেন, খুব ঘুম পাচ্ছে। অনিরুদ্ধ ধর ও শিবাশিস বদ্যোপাধ্যায় দৌড়লেন নিবেদিতার জন্য গরম দুগ্ধপানীয়ের বটল হিসেবে গরম চা আনতে।

উপস্থিত সবার আগ্রহ তখন তুঙ্গে। সুদেষ্কা আবার প্ল্যানচেষ্টার আসর বসাতে চাইলেন। মিডিয়াম হিসেবে চাইলেন সুদেষ্কাকে। সুদেষ্কা ওঁদের চোখে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। মজা ভালই

সুদেষ্কা বসলেন। ঠিক হল সুদেষ্কাই রায়ের আত্মাকে আনা হবে। নিবেদিতার সময় যা যা ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। আবার প্রশ্নমালা। এমন অনেক প্রশ্ন এল, যোগুলো কৌতূহল থেকে উঠে আসা, কিন্তু কখনই লেখায় প্রকাশ করা যায় না। উত্তরও আসতে লাগল।

প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হতেই দীপাঙ্কিতা বললেন—আত্মাকে দিয়ে রাইটিং-প্যাডে লেখানো যায় না ?

বললাম—কেন যাবে না ; নিশ্চয়ই যায়।

রাইটিং প্যাড এল। ডটপেন এল। এবারও সুদেষ্কাই মিডিয়াম। আহ্বান করা হল রাজীব গাঙ্গীর আত্মাকে। এ'বারও মিনিট দু'য়েক লাগল। কাঁপতে লাগল সুদেষ্কার হাতের ডটপেন।

এ'বার ইংরেজিতে প্রশ্ন—রাজীব, আপনি কি এসেছেন ? উত্তর এল—Yes. তারপর উত্তেজিত প্রশ্ন একের পর এক আসতেই লাগল। ডটপেন রাইটিং প্যাড থেকে না তুলে কাঁপা কাঁপা লেখায় উত্তর দিয়েই চললেন সুদেষ্কা রায়।

উত্তরপর্ব শেষ হতে ওঁদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার উত্তেজনার আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেললাম—এতক্ষণ যা হল সেটা আদৌ প্ল্যানচেষ্টে নয়, সম্মোহন। উত্তরগুলো আত্মা দেয়নি, দিয়েছে দুই মিডিয়ামের অবচেতন মন। আমি যখন প্ল্যানচেষ্টে আত্মা এনে দেখাবার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি, তখন

দুই মিডিয়ামই আমার কথায় প্রভাবিত হয়েছেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন প্ল্যানচেটের আসরকে যেভাবে সাজিয়েছিলাম, যেভাবে পরিবেশটা তৈরি করেছিলাম, তার দ্বারাও। সবচেয়ে বড় কথা নিবেদিতা ও সুদেষ্টা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, বা আত্মা অমর, কি মরণশীল—এই নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। ‘আত্মা মরণশীল’ যুক্তি ও বিজ্ঞানের সূত্র ধরে আসা প্রত্যয় তাঁদের চিন্তাতে দৃঢ়বদ্ধ থাকলে কখনও অলীক আত্মা তাঁদের উপর ভর করত না, যে ভরটা অবশ্যই একটা মানসিক অবস্থামাত্র—এর বাড়তি কিছু নয়। ‘ভূতে ভর’, ‘জীনে ভর’ বা ‘মনসার ভর’ ইত্যাদির জন্য কখনই ভূত, জীন বা মনসার বাস্তব অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় সচেতন বা অচেতন মনের গভীরে ভূত, জীন, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা দ্বিধা—“এদের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে থাকতেও বা পারে”। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসটা কোন ‘আনস্মার্ট’ হওয়ার ব্যাপার নয়। একটি মানুষ ছোটবেলা থেকে আত্মীয়-বন্ধু-শিক্ষক-বইপত্রের থেকে একটু একটু করে শিখেছেন, বিশ্বাসকে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে স্থান দিয়েছেন—আত্মা অমর; এই বিশ্বাসের সঙ্গে স্মার্ট বা আনস্মার্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

আমার প্রতি বিশ্বাস, আমি আত্মা এনে দেখাব—এই কথায় দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিবেশগতভাবে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা আত্মার প্রতি বিশ্বাস বা আধা বিশ্বাস এই তিনের প্রভাবের ফলে আমি যুহুজই নিবেদিতা ও সুদেষ্টার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে ধারণা সঞ্চার করতে পেরেছিলাম যে কথাগুলো ওঁদের বলেছি সেই কথাগুলোকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে ‘suggestion’ বা নির্দেশ’ অথবা ‘ধারণাসঞ্চার’। suggestion বা ধারণাসঞ্চার সম্মোহনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত বা আবশ্যিক প্রথম ধাপ। আত্মা আসছে—আমার এই সঞ্চারিত ধারণার প্রভাবে তাঁরা সম্মোহিত অবস্থায় নিজেদের অন্তরে উত্তর দিয়ে গেছেন।

এরপরই যে প্রশ্নটির মুখে মুখি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক—সেটা হল, তাহলে কি ধরে নেব, প্ল্যানচেটের আসরে সম্মোহনবিদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়? না, না, আদৌ তা নয়। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কেউ যদি সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে বসেন—এই পদ্ধতিতে প্ল্যানচেটে আত্মা আনা সম্ভব, তবে সেই পদ্ধতি পালন করলে নিজের অজ্ঞাতে নিজের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে নির্দেশ পাঠান (যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘স্বনির্দেশ’ বা ‘auto-suggestion’) এবং নিজের অজ্ঞাতে সম্মোহিত হয়ে আত্মা তাঁর উপর ভর করেছে বলে বিশ্বাস করে বসেন। ফলে নিজের অজান্তেই উত্তর দিতে থাকেন, যেগুলো সাধারণ চোখে অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটির উল্লেখ করছি, তাতে স্বনির্দেশ বা auto-suggestion-এ প্ল্যানচেটের বিষয়টা পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

ঘাড়ের চাপল প্ল্যানচেটের আত্মা

১৯৮৭ সালের কথা। ভূতে পাওয়া একটি গোটা পরিবার এসেছিলেন আমার কাছে। প্ল্যানচেটে নামানো আত্মা চেপে বসেছিল গোটা পরিবারের উপর।

গৃহকর্তা ইকনমিক্সে এম.এ.। মফস্বল শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চাশের আশে-পাশে। গৃহকর্তী বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড় ছেলে চাকরি করেন। ছোট তখনও চাকরিতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভূতের (?) খপ্পরে পড়ে এমনই নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-এর ৭মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল—এক অশরীরী আত্মার দ্বারা আমাদের পারিবারিক শান্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদের সংগঠনের জনৈক সদস্য নেহাতই কৌতূহলের বশে একটি চিঠি লিখে জানায়—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান। হয়তো সাহায্য করা সম্ভব হবে।

ইনল্যান্ডে উত্তর এলো, পত্রলেখিকার নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় আমরা ধরে নিলাম তাঁর নাম মঞ্জু। মঞ্জু দেবী জানালেন—‘প্ল্যানচেট’ নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সনের ২৫ আগস্ট শনিবার তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট করতে বসেন। প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে রেখার বাইরের দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং রেখার ভিতরের দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তের কেন্দ্রে একটা ধূপদানিতে ধূপ জ্বলে সবাই মিলে ধূপদানিকে ছুঁয়ে থেকে এক মনে কোনও আত্মার কথা ভাবতে শুরু করতেন। এক সময় দেখা যেত ধূপদানিটা চলতে শুরু করছে এবং একটি অক্ষরের দিকে যাচ্ছে। অক্ষরগুলো পরপর সাজালে তৈরি হচ্ছে শব্দ। শব্দ সাজিয়ে বাক্য। এক একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগত যে ধৈর্য রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।

তাই প্ল্যানচেট বইয়ের নির্দেশমতো একদিন ওঁরা বসলেন রাইটিং প্যাড ও কলম নিয়ে। প্রথম কলম ধরেছিলেন মঞ্জু দেবী। প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসার পর এক সময় হাতের কলম একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করল। মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কে?’ উত্তর লেখা হল—রবীন্দ্রনাথ। আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পরে একে একে প্রত্যেকেই কলম ধরেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আত্মারা এলে রাইটিং প্যাডে লিখে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে যায়। আত্মা আসার জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করতে হত বটে, কিন্তু একবার আত্মা এসে গেলে হুড়মুড় করে লেখা বের হত। প্রথম দিন ভোররাত পর্যন্ত কলম চলতে থাকে। তারপর থেকে প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত চলত আত্মা আনার খেলা। এ এক অদ্ভুত নেশা।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনার ব্যাপার প্রচণ্ড নেশার মত পেয়ে বসেছে সেই সময় ‘৮৫-র জানুয়ারির এক রাতে ছোট ছেলে নিজের ভিতর বিভিন্ন আত্মার কথা শুনতে পান। ‘৮৫-র ৫ মার্চ থেকে মঞ্জুদেবীও একটি আত্মার কথা শুনতে পান। আত্মাটি নিজেকে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে পরিচয় দেয়। সেই আত্মার বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জুদেবী, সেই সঙ্গে আত্মার স্পষ্ট স্পর্শও অনুভব করছেন, আত্মাটি তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্রীলতাও করছে। মঞ্জুদেবী স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্যা। স্বরূপানন্দ মারা যান ১৯৮৪-র ২১এপ্রিল। মঞ্জুদেবী আমাদের সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই ‘৮৭।

চিঠিটি আমার কাছে সেই সদস্যই নিয়ে আসে। আমাকে অনুরোধ করে এই বিষয়ে কিছু করতে।

আমার কথামতো জুলাইয়ের একটি তারিখ উল্লেখ করে সে-দিন পরিবারের সকলকে নিয়ে মঞ্জুদেবীকে আসতে অনুরোধ করেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর স্বামী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম প্ল্যানচেষ্টার আসরে চারজনের কলমেই কোন না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মারা এসেছেন। আত্মাদের মধ্যে নেপোলিয়ন, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়ার, আলেকজান্ডার থেকে স্বরূপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জুদেবীর স্বামীর সঙ্গে বা বড় ছেলের সঙ্গে কোন দিনই কোন আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁরা আত্মার কথা শুনতে পাননি। আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছোট ছেলে। আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন শুধু মঞ্জুদেবী।

পরের দিনই আমার সঙ্গে দুই ছেলেই দেখা করলেন। কথা বললাম। সকলের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলাম, চারজনই ‘প্ল্যানচেষ্টা’ বইটা পড়ে প্ল্যানচেষ্টার সাহায্যে সত্যিই মৃতের আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ-কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তারই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনের অজ্ঞাতে চারজনকে দিয়েই বিভিন্ন মৃতের কথা লিখিয়েছে। ছোটছেলে সবচেয়ে বেশিবার মিডিয়াম হিসেবে কলম ধরার জন্য প্ল্যানচেষ্টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে, তাঁর হাত দিয়ে কেন লেখা বের হচ্ছে, এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে বার বারই চিন্তাগুলো এক সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। রহস্যের জাল খালেনি। বুদ্ধিমান ছোট ছেলে নিজেই নিজের অজান্তে স্কিটসোফ্রেনিয়ার রোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়ে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু করেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে উদ্ভবের সন্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্যা হওয়ার পরবর্তীকালে গুপ্তের কিছু কিছু নারীর প্রতি অশোভন আসক্তির কথা শুনছিলেন। প্ল্যানচেষ্টার আসরে অংশ নেওয়ার পর থেকে অতি আবেগপ্রবণতা ও অন্ধ বিশ্বাসের থেকেই তাঁর মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁরা এলেন। ওঁরা যেমনভাবে কাগজ-কলম নিয়ে প্ল্যানচেষ্টার আসরে বসতেন তেমনভাবেই একটা আসর বসালাম। দুজনের অনুমতি নিয়ে সে-দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক, একজন চিত্র-সাংবাদিক ও আমাদের সমিতির দুই সদস্য।

আসর বসবার আগে মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছোটছেলের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কিছু কথা বললাম। টেবিলে বসলেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছেলে। রাইটিং-প্যাড আর কলম এলো। তিনটে ধূপকাঠি জ্বালানো হলো। মঞ্জুদেবীর কথা মত ছেলেই কলম ধরল। মিনিট দুয়েক পরেই দেখা গেল ছেলেটির হাত ও কলম কাঁপছে। মঞ্জুদেবী বললেন, —উনি এসে গেছেন। তারপর তিনিই প্রশ্ন করলেন,—আপনি কে ?

কলম লিখল—স্বামী স্বরূপানন্দ।

এর পর মঞ্জুদেবী অনেক প্রশ্নই করলেন, যার মধ্যে ছিল—আপনি আমাকে ছাড়ছেন না কেন ? আমাকে ছেড়ে দিন ! ওঁরা বলছেন, আপনি আজ থেকে আমাকে ছেড়ে যাবেন, তা হলে ছাড়ছেন না কেন ? ইত্যাদি।

ছোটছেলের কলম বেশ দূতই চলছিল। মঞ্জুকে আত্মা ছেড়ে যাচ্ছে তাও লিখে এক সময় কলম ইংরিজিতে লিখল : লিভ দ্যা পেন। কলম ছাড়লেন ছোট ছেলে।

মঞ্জুদেবী খুঁৎখুঁৎ করতে লাগলেন। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে তিনি যে আত্মাটিকে তাড়াতে আঠারো হাজার টাকার ওপর খরচ করেও কৃতকার্য হননি, সে কিনা এত দূত এককথায় চলে যেতে চাইছে!

মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতই প্রকাশ করলেন। বললেন,—আপনি ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো?

মা'য়ের এমনতর কথা ছেলের 'ইগো'তে আঘাত করল। ছেলে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্তকথা বলে ক্ষিপ্ত ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীর মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গেঁথে দেওয়ার জন্য ছেলেকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেষ্টার আসরে বসালাম। আমাদের অনুরোধে ছেলে কলমও ধরলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মা। বিশ্বাস করলেন এ-সব সত্যিই আত্মারই লেখা। স্বরূপানন্দের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবারকে আর বিরক্ত করবেন না।

মৃতের আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুর স্পর্শ অনুভব করিয়েছে, আমি আমরকথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আত্মা আজই তাঁদের হস্তে যাবে। ফলে ওঁর মস্তিষ্ক কোষে সঞ্চারিত আমার দৃঢ় ধারণাই তাঁদের দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে—'আমি ছেড়ে যাচ্ছি। আর বিরক্ত করব না',.....এইসব কথাগুলো।

এই লেখাগুলো ছিল অবচেতন মনের প্রভাব।

অনেক প্ল্যানচেষ্টার আসরেই মেঝেতে বৃত্ত আঁকা হয়। বৃত্তের ভিতরে লেখা হয় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। বৃত্তের বাইরে লেখা হয় A থেকে Z পর্যন্ত। বৃত্তের মাঝখানে বসানো হয় একটা ধূপদানি। ধূপদানিতে গুঁজে দেওয়া হয় সাধারণভাবে তিনটি জলন্ত ধূপকাঠি। এক, দুই বা তিনজন মিডিয়াম ধূপদানিটি স্পর্শ করে আত্মার কথা ভাবতে থাকে। এক সময় ধূপদানি চলতে থাকে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ধূপদানি যে যে অক্ষর ও সংখ্যার দিকে চালিত হয়, সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় উত্তর। ধূপদানি যে অবচেতন মনই চালনা করে—এ'কথা আর নতুন করে বলার ও বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেষ্টা-চর্চা

আমাকে মাঝে-মধ্যে বহু পরিচিতজনের কাছেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ পাই, তিনি প্ল্যানচেষ্টার সাহায্যে তাঁর

প্রিয়জনের বিদেহী আত্মাদের নিয়ে এসেছিলেন, বিদেহী আত্মারা লিখিত উত্তরও রেখে গেছেন, এরপরও কি বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সব কথা মিথ্যে ?

যদিও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়, তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা গর্ব করেন ততটা রবীন্দ্রনাথকে জানার, তাঁর রচনা পড়ার চেষ্টা করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেকটাই গান, গীতিনাট্য ও বইয়ের তাকের শোভা বর্ধনে আবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিজেরা যদি রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার বিষয়ে কিছুটা পড়াশুনো করে নিতেন বা জেনে নিতেন তবে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আদৌ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার পেছনে ছিল অজানাকে জানার কৌতুহল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—“রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন। কখনও কৌতুকহলে, কখনও কৌতুহলবশে।”

১৯২৯ সালের (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮ অতিক্রান্ত) পূজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা সেন বা বুলা। পরের উমাদেবী শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে গঠিত হন। উমাদেবী বা বুলা ছিলেন শিক্ষিতা ও সাহিত্যরসে আপ্লুতা। উমা গুপ্তের লেখা দুটি কবিতার বইও আছে, ‘ঘুমের আগে’ ও ‘বাতায়ন’।

রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন ‘বুলা’র মধ্যে রয়েছে মিডিয়াম হওয়ার অতীন্দ্রিয় শক্তি। রবীন্দ্রনাথের অশেষ আগ্রহে বসল প্ল্যানচেট-চক্র, নভেম্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮ ও ২৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেট-চক্রে মিডিয়াম বুলা ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত মহলানবিশ।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ উমাদেবী বা বুলাকে পেয়ে পরলোকের তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেটের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের প্ল্যানচেটের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি-পত্র থেকে।

প্ল্যানচেট-চক্রগুলোতে উমাদেবীর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হতেই উমাদেবী লিখতে শুরু করতেন। প্রায় সব সময়ই প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উমাদেবীর কাছ থেকে বিদেহী আত্মাদের লিখিত উত্তর (?) পেয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদেহী আত্মার আবির্ভাব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। উমাদেবীকে মিডিয়াম করার পর ৬ নভেম্বর, ১৯২৯ রানী মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন। যাতে লিখেছিলেন, “উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সব সময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।”

প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের দেবীকে যা বলেছিলেন, তারই কিছু পাই ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই তো (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো ? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা ?...ও (বুলা) কেন মিছে কথা বলবে ? কী লাভ ওর এ ছলনা করে ?

মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে—অপরের চোখে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার তাগিদেও মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাচারী হয়, বড়দের, বিখ্যাতদের মিথ্যাচার কি আমরা কোনও দিন দেখিনি ? উমাদেবীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমাদেবী যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তবে মিডিয়াম হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে লেখাগুলো কী করে এলো ? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগতে পারে। এই বিষয়ে উত্তরও খুব স্বচ্ছ এবং সরল, সম্মোহন ও স্ব-সম্মোহন নিয়ে যে আলোচনা আগে করেছি সেটুকু থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উমাদেবীর ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা তাঁকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করেছিল। বিদেহী আত্মা তাঁর ওপর ডর করেছে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকেই নিজে সম্মোহিত করে উত্তর লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “খুব শক্ত সবল জোরাল মানুষ বোধহয় ভাল মিডিয়াম হয় না।” (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রের দেবী)

একজন ভালো মিডিয়াম হওয়া প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন, “কোন লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়াম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।” (মরণের পারে, পৃষ্ঠা—১৪২)

স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, “মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়াম হবার ভাবটি হলো একজন মানুষের জ্ঞান ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা।” (মরণের পারে, পৃষ্ঠা-১৩৬)

মিডিয়াম অবস্থা উমাদেবী এমন কোনও উত্তর লিখে রাখতে সক্ষম হননি যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে বিদেহী-আত্মার আগমন প্রমাণিত হয়। বরং দেখতে পাই বিভিন্ন আত্মা উমাদেবীকে দিয়ে লেখালেও সব আত্মারই হাতের লেখা ছিল একই রকম।

একবার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিদেহী আত্মা এলেন উমাদেবীর পেনসিলে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র। আমেরিকায় গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মৃত্যুর সময় ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সন্তোষচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন :

... রবীন্দ্রনাথ—তুমি ওখানে কোন্ কাজে প্রবৃত্ত আছ ?

সন্তোষচন্দ্র—আমি একটা বাগান তদারকি করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

রবীন্দ্রনাথ—এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেইরকম ?

সন্তোষচন্দ্র—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। ঠিক বুঝতে পারছি নে।

২৮ নভেম্বর প্ল্যানচেটে এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা। মণিলাল

অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালেই মারা যান।

মণিলালের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন :

—আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সপ্তোষের। সেখানে বাগান আবার কী? বুঝতে পারছি না।

মণিলাল উত্তর দিয়েছিলেন—গাছের কি আত্মা নেই? আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেটে-চক্রে গাছ-পালা শাক-সবজি, ঘাস, খড়, সবেরই বিদেহী আত্মার অস্তিত্বের খবর আমরা পাই, যে আশ্চর্য খবরটা স্বামী অভেদানন্দের আত্মারা একবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি।

বিদেহী আত্মা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেহের আকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—“কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।”

আত্মা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের কুয়াশার মতো বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘হাওয়ার মতো’ বর্ণনা মেলে না। বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব থাকলে দু’জনের বক্তব্যে মিলটুকু নিশ্চয়ই প্রথম সত্ত্ব হতো।

এর পরও আর একটা বিখ্যাত প্ল্যানচেটের কথা বারবারই উঠে আসে। সেখানে একেবারে অন্যরকম প্ল্যানচেট। একেবারে অন্যরকম ব্যাপার-স্যাপার। সে বিষয়টা নিয়ে আসুন এবার বিশ্লেষণে ঢুকি আমরা।

স্বামী অভেদানন্দের হাতে আত্মা লিখল শ্লেটে

ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক। বছর—১৮৯৯ সালের ৫ আগস্ট। সকাল ১০টা। প্ল্যানচেটের আসর। মিডিয়াম মিস্টার কিলার। মুখোমুখি দু’টি চেয়ার অভেদানন্দ ও কিলার। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। কিলার দু’টি শ্লেট বার করলেন। অভেদানন্দ নিজের হাতে শ্লেট দুটির দু-পিঠই মুছে দিলেন। কিলার এবার একটা শ্লেটের ওপর আর একটা শ্লেট রেখে তার ওপর রাখলেন একটা চক। অভেদানন্দকে অনুরোধ করলেন, যাঁর আত্মাকে আনতে চান, তাঁর নাম এক টুকরো কাগজে লিখে শ্লেটের ওপর রাখতে। অভেদানন্দ লিখলেন, স্বামী যোগানন্দজির নাম। এবার কিলার একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ালেন শ্লেট দুটি। রুমালের আড়ালে ঢাকা পড়ল চক ও কাগজের টুকরোটা। কিলার ও অভেদানন্দ দু-হাত দিয়ে শ্লেট ছুঁয়ে রেখে টেবিল থেকে কিছুটা উঁচুতে তুলে রাখলেন শ্লেট জোড়াকে। কিলার বললেন, আপনি যাঁকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না। তবু চেষ্টা করছি। এক সময় শ্লেটে চক দিয়ে লেখার খস-খস শব্দ শোনা গেল। কিলার বললেন, চকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? অভেদানন্দ বললেন, হ্যাঁ। তারপরই একসময় রুমাল সরিয়ে শ্লেট খুলতেই দেখা গেল শ্লেট লেখায় ভর্তি, সঙ্গে যোগানন্দজির নাম, অভেদানন্দ বিষয়ে বাক্যহারা। পরে জেনেছিলেন শ্লেটে গ্রিক ভাষাও লেখা হয়েছে। গ্রিক লেখা এলো কি করে? যোগেন তো গ্রিক জানতেন না? বিস্মিত অভেদানন্দের প্রশ্নের উত্তরে কিলার জানালেন অন্য কোনও আত্মা লিখে গেছে। কিলারের কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছুই পাননি অভেদানন্দ।

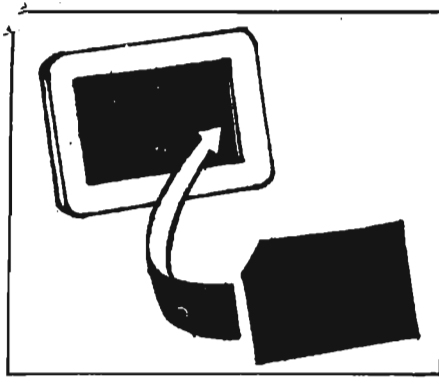
অনেক আলোচনাচক্রে শ্রোতা-দর্শকরা এই ঘটনাটির উল্লেখ করে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। মুখের কথায় বোঝানোর চেয়ে হাতে-কলমে দেখালে যে শ্রোতা-দর্শকের মাথায় বিষয়টা বেশি ভালোমতো প্রবর্তিত হবে, এই কথাটা চিন্তা করে স্বামী অভেদানন্দের পদ্ধতিতেই দর্শকদের নির্বাচিত তথাকথিত আত্মাকে এনে শূন্য শ্লেট লেখায় ভরিয়েছি, নাম লিখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্লেট ধরার সঙ্গী হয়েছেন দর্শকদেরই একজন। হ্যাঁ, শ্লেটে লেখার খস-খস আওয়াজ শুনেছেন। শূন্য শ্লেটে দাবিমতো আত্মার স্বাক্ষর দেখে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রোতা-দর্শকরা অভেদানন্দের মতোই বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়েছেন। তবে পার্থক্যটুকু এই, অভেদানন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন আত্মাকে লিখতে দেখে, আর দর্শকরা বিস্মিত হয়েছেন, এমন অসাধারণ ঘটনাও সামান্য লৌকিক কৌশলের সাহায্যেই করা সম্ভব জেনে।

এমন একটা অসাধারণ প্ল্যানচেট করার জন্য প্রয়োজন একটি শ্লেট। টিনের শ্লেট হলেই ভাল হয়। ফ্রেমে আটকানো কালো টিনটার মাপের দু-পিঠ কালো একটা টিনের শিট। টিন-শিটের একটা কোনা ছবির মতো করে কেটে রাখুন। এক টুকরো চক। একটা বুমাল বা খাম। যিনি আত্মা আনবেন, তাঁর হাতের একটা আঙুলের নখ রাখতে হবে একটু বড়। নখটা সামান্য ফাড়া থাকলে আরও ভাল হয়।

শ্লেটে আগে থেকেই একজন সম্ভাব্য আত্মার নাম চক দিয়ে লিখে রাখতে হবে। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা গান্ধী, কার্ল মার্কস, লেনিনের নাম অন্য কারও নাম স্বাক্ষর করে রাখি। এ-বার লেখার ওপর চাপিয়ে রাখি কুমলো টিনের শিট। লেখাটা শিটের তলায় চাপা পড়ে যায়। দর্শকরা দেখেন শ্লেটের স্বাক্ষর দুটি দিক। এরপর শ্লেটটা চাপিয়ে রাখি অন্য একটা শ্লেটের ওপর। এভাবে চাপাই, আলগা টিনের শিটটা তলার শ্লেটের ওপরে গিয়ে পড়ে। এ-বার ওপরের শ্লেটটা তুললেই দর্শকরা দেখতে পান, আত্মার লেখা। খস-খস আওয়াজটা করি ফাড়া নখ শ্লেটে ঘষে।

যা লিখেছি সে নাম যদি দর্শকরা না চান? শত শত অনুষ্ঠানে শ্লেট-লিখন দেখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি আমার লেখা নামটি দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ চেয়েছেন। প্রয়োজনে লটারি করে নাম নির্বাচন করেছি। কাগজের টুকরোয় দর্শকরাই নাম লিখেছেন, পাত্রে নাম লেখা কাগজ ফেলে নিজেরাই লটারি করে নাম তুলেছেন। এটুকু দর্শকরা বুঝতে পারেননি হাতের কৌশলে তাঁদের কাগজগুলো পালটে গিয়ে আমরাই লেখা কতকগুলো কাগজের টুকরো সেখানে এসে গেছে। ফলে, আমার নির্বাচিত নামই তুলতে বাধ্য হয়েছেন দর্শক।

স্বামী অভেদানন্দ যে যোগানন্দেরই নাম লিখবেন সেটা কিলার জানলেন কি করে? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। উত্তরে জানাই— অভেদানন্দ ও কিলার এই প্ল্যানচেটে বসার আগের দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আর এক প্ল্যানচেটের আসরেও অভেদানন্দ তাঁর গুরুভাই যোগানন্দের আত্মাকে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। যোগানন্দের নাম শ্লেটে লিখে রেখেও কিলার ঝুঁকি নিতে চাননি বলেই অভেদানন্দকে বলেছিলেন—আপনি যাকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না।

শ্লেটে আখ্যার স্বাক্ষরের গোপন কৌশল

ভূতের ভরে পট্কা মেয়েও পেয়ে যায় হাজার হাতির বল

‘ভূতে ভর’ মানেই শাস্ত আখ্যার প্রমাণ। এমনও কিছু লোক আমি দেখেছি, যারা জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাশীল নন, কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে পরম-বিশ্বাসী। এর কারণ এঁরা নিজেদের চোখে ভূতে পাওয়া মানুষের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এখন স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। তিনি সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারপর গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে ভালবাসেন। আর সেই কারণেই ভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। তারই সুবাদে আখ্যার অমরত্বে বিশ্বাসী। তবু মনের কোণে কোথাও বোধহয় খটকা একটা ছিল। তাই আমাকে বলেছিলেন নিজের চোখে দেখা কাকিমাকে ভূতে পাওয়ার ঘটনা। আমার কাছে ব্যাখ্যার প্রত্যাশাতেই তিনি ঘটনাটা বলেছিলেন।

সালটা সম্ভবত ’৫৬। স্থান—হাসনাবাদের হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য কিশোর। একান্নবর্তী পরিবার। গোবিন্দবাবুর কাকার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। কাকিমা সদ্য তরুণী এবং সুন্দরী। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, আঁতুরঘর নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি। বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে পুকুরপাড়ে পায়খানা। পায়খানার পাশেই একটা বিশাল পেয়ারাগাছ। গাছটায় ভূত থাকত বলে বাড়ির অনেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই সন্দের পর সাধারণত কেউই, বিশেষ করে ছোটরা ও মেয়েরা প্রয়োজনেও পায়খানায় যেতে চাইত না। এক সন্দের ঘটনা, কাকিমা পায়খানা থেকে ফেরার পর অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগলেন। ছোটদের দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন, কথা বলছিলেন নাকি গলায়। বাড়ির বড়রা সন্দেহ করলেন কাকিমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকিমাকে জেরা করতে লাগলেন, ‘তুই কে? কেন ধরছিস বল?’ ইত্যাদি বলে।

একসময় কাকিমা বিকৃত মোটা নাকি গলায় বললেন, ‘আমি নীলকান্তের ভৃত। পেয়ারা গাছে থাকতাম। অনেকদিন থেকেই তোদের বাড়িতে ছোট বউয়ের উপর আমার নজর ছিল। আজ সন্ধ্যেরাতে খোলা চুলে পেয়ারাতলা দিয়ে যাওয়ার সময় ধরেছি। ওকে কিছুতে ছাড়ব না।’

পরদিন সকালে এক ওঝাকে খবর দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকিমা প্রচণ্ড রেগে সকলকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন, জিনিস-পত্র ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়রা কাকিমাকে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

ওঝা এসে মন্ত্রপড়া সরযে কাকিমার গায়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের প্রহার। কাকিমার তখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ক্রান্ত নীলকান্তের ভৃত কাকিমাকে ছেড়ে যেতে রাজি হল। ওঝা ভৃতকে আদেশ করল, ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়ারাডাল ভাঙতে হবে, আর একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকিমা একটা পেয়ারা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকিমা আবার অন্য মানুষ। চিঁ চিঁ করে কথা বলছেন, দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

এরপর অবশ্য কাকিমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ধরনের ভূতে পাওয়ার কিছু ঘটনা আমরা নিজেই দেখেছি। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের ভূতে পাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোর পিছনে সত্যিই কি ভূত রয়েছে? না, অন্য কিছু? অজ্ঞান কি বলে? এই আলোচনায় আসছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী?

আপনারা যাঁদের দেখে মনে করেন, এঁদের বুঝি বা ভূতে পেয়েছে, আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী। এইসব মানসিক রোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে দেখান, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে স্বাভাবিক একজন মানুষের পক্ষে ঘটানো অসম্ভব।

যেহেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং মস্তিস্ক এবং স্নায়ুকোষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিস্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক রোগীর ব্যাপার-স্যাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যেহেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূতে পাওয়া ঘটনারই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ‘ভূতে ভর’ বা ‘জীনে পাওয়া’ বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে।

এক : হিস্টিরিয়া (Hysteria), দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia),
তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac-depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায়

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক রোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ওঝা, গুণিন, বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শারীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই রোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভর বলে মনে করেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিস্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিস্ক কোষের সহনশীলতা যাদের কম তারা একনাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিস্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো একেজো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘুরিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিস্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুর কাহিনীর ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছিল।

কাকিমা পরিবেশগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন করতেন ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানুষ মরে ভূত হয়ে ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের প্রতি পুরুষ-ভূতেরা খুবই আকর্ষিত হয়। সন্দের সময় খোলা-চুলের কোনও সুন্দরীকে নাগালের মধ্যে এলে ভূতেরা সাধারণত তাদের শরীরে ঢুকে পড়ে। ভূতেরা নাকি গলায় কথা বলে। পুরুষ ভূত ধরলে গলার স্বর হয় কর্কশ। মন্ত্র-তন্ত্রে ভূত ছাড়ানো যায়। যারা এ সব মন্ত্রতন্ত্র জানে তাদের বলে ওঝা। ভূতের সঙ্গে ওঝার সম্পর্কে সাপে-নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওয়া মানুষটিকে খুব মার-ধর করে তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড গালাগাল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় অনেক কথাই কাকিমা তাঁর কাছের মানুষদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। স্বশ্বরবাড়িতে এসে শুনেছেন পেয়ারাগাছে ভূত আছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ভুল করে অথবা তাড়াতাড়ি পায়খানা যাওয়ার তাগিদে কাকিমা চুল না বেঁধেই পেয়ারাগাছের তলায় দিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তারপর হয় তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—আমি তো চুল না বেঁধেই পেয়ারাতলা দিয়ে এসেছি। গাছে তো ভূত আছে। আমি তো সুন্দরী, আমার উপর ভূতটা ভর করেনি তো ? তারপরই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয়ই ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আমাকে ধরেছে। ভূতের পরিচয় কী ? ভূতটা কে ? কাকিমা নিশ্চয়ই নীলকান্ত নামের একজনের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন, ধরে নিলেন নীলকান্তের ভূত তাঁকে ধরেছে। তারপর ভূতে পাওয়া মেয়েরা যে ধরনের ব্যবহার করে বলে শুনেছিলেন, সেই ধরনের ব্যবহারই তিনি করতে শুরু করলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কাকিমা অতি ভদ্র পরিবারের মেয়ে। ভূতে পাওয়া অবস্থায় তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিয়েছিলেন সে-সব শেখার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কি ভাবে?'

আমার উত্তর ছিল—শেখার সম্ভাবনা না থাকলেও শোনার সম্ভাবনা কাকিমার ক্ষেত্রে আর দশজনের মতই অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেরা নোংরা গালাগাল করেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদের জীবনের চলার পথে কারুকো না কারুকো নোংরা গালাগাল দিতে শুনছেন।

ভরা কলসি দাঁতে করে তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড লাফ দেওয়ার মত শক্তি প্রয়োগ হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে—তাঁকে ভূতে বা জীনে ভর করেছে। তার মধ্যে রয়েছে ভূত বা জীনের অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতা। ফলে সামান্য সময়ের জন্য শরীরের চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য শক্তিকে ব্যবহার করে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকায় হিস্টিরিয়া রোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধারণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁরা এগুলোকে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু মৌলিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত অথবা অতীত স্মৃতি হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা, গোলাগুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়া ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক-জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসিত হতে আসে যারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড়া হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায় আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাকরোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি-নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা;

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহাউর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা হয়েছিল, হত্যাকারীরা কিছুটা সময়ের জন্য নিশ্চয়ই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

স্কিটসোফ্রেনিয়া

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা অর্থাৎ উদ্বেজনা ও নিস্তেজনাযুক্ত সাবলীলভাবে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি তারা যে কোনও বিষয় চটপট বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ক্ষমতা বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীর মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আশ্বস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আশ্বস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তাঁরা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তাঁরা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে

নেবার চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে ধরে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination) ২. শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory hallucination) ৩. স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস (tactile hallucination) ৪. স্রাণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (olfactory hallucination) ৫. স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীক বিশ্বাস (taste hallucination)।

‘ঘাড়ে চাপল প্যানচেষ্টের আঙ্গা’ শিরোনামে যে ঘটনাটির কথা ইতিপূর্বে লিখেছি, সেই ঘটনাটি আর একবারের জন্য আপনাদের মনে করতে বলব। মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছেলে স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হয়েছিলেন।

ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা

আমাদের অফিসেরই এক সুখী শ্রেণীর কর্মীর বাড়ি ওড়িশার এক গ্রামে। একদিন তিনি আমাকে এসে জমালেন, কিছু দিন হলো ওঁর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। অনেক ওঝা, তান্ত্রিক, গুণিন দেখিয়েছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এলেন।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভাল। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাসুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলেমেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে এক ননদ ও শাশুড়ী। বিরাট সংসারে প্রধান আয় খেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার ফসল তোলায় সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গে পান। হাত-খরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেন না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্মী মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাতে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এই রকম : একদিন সন্দের সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একটা পচা দুগন্ধ নাকে এল। অথচ আশেপাশে দুগন্ধ ছড়াবার মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে ভাতে গোবুর মাংসের গন্ধ পান বউটি, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতের এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে

ওঠেন। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওঁকেই দেখছিল। পরের দিন ওঝা আসে। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। খেতে বসলেই পাচ্ছেন গোবুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তাঁর মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষরঞ্জান নেই। গোবুর মাংসের গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেননি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওঁকে। তাদের স্বামীরা দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে পরিবারের। অথচ বেচারী বউটিকে কোন সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝে মাঝে অন্য কোনও বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হতে কর্তামাও আমার সহকর্মীর বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথায় বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় : অন্য জায়ের স্বামী যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কশ্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষয়তাই মহিলাটির মস্তিস্ক মায়াকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, যার ফলে গোবুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গোবুরই।

সহকর্মীটিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশুনা করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে। সহকর্মীটির টাকার দ্রুত অঙ্কিত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকেন। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেন। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠান না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিলেন, দেশের চাষের জমিতে আমার ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটে প্রাণীর ভাল মতই চলে যাওয়া উচিত। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আর দরকারই বা কী? স্বাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয় তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতার মাস চারেকের জন্য এনে রেখেছিলেন। বউটিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিস্ক কোষে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বউটি আমাকেও অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন ওঁর স্বামীকে বলে অন্য পাড়ায় বাড়ি নিতে বলি। পাড়াটা বড্ড খারাপ। নষ্ট মেয়েরা খিস্তি-খেউড় করে, ওদের এড়াতে দিন-রাত ঘরেই বন্দী থাকতে হয়।

অনুরোধ করেছিলাম। খরচের কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁয়ে আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিলেন। পরিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবার দেড়মাসের মধ্যেই বউটি আবার অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবর দেন, ‘বউকে আবার ভূতে ধরেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পারবেন জানালে, বউকে সেই সময় নিয়ে আসবো!’

বলেছিলাম, ‘আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার অত নষ্ট করার মত সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউটিকে অসুস্থ করাবে, আর আমি ঠিক করব। তুমি যদি তোমার বউ ও মেয়েদের এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখ, তবেই শুধু ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং তা করবও।’

‘সহকর্মীটি আমার কথায় অর্থ-খরচের গন্ধ পেয়েছিলেন, স্ত্রীকে আনেননি।

AMARBOI.COM

ভিড় করে আসা প্রশ্নমালার উৎপত্তি যেখানে ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মগুরু

বেদ, উপনিষদ, গীতাকে অভ্রান্ত মনে করে অনেকেই সাধারণভাবে এগুলোর থেকে কোনও একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে বলেন—....'তে আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে যে কথা লেখা হয়েছে, তা কি আপনি মানেন? যদি মানেন, তবে আত্মার অমরত্বের কথা কেন মানবেন না?

উত্তরটাও এ'সব ক্ষেত্রে অতি সহজ সরল। আত্মা বিষয়ে বেদ, গীতা ও উপনিষদে রয়েছে পরস্পরবিরোধী বহু সংজ্ঞা। তাঁদের কোন সংজ্ঞা আপনি সত্যি বলে ধরবেন? গাই হোক—একদল যারা আত্মাকে মন বলে মনে করেন, তাঁদের বলি—মনকে আত্মা বললে সেই আত্মাকে মানিব না কেন? তবে মন যেহেতু দেহবহির্ভূত কোনও কিছু নয়, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই কাজ-কর্মের ফল, তাই মৃত্যুতেই মনের অস্তিত্বেরও মৃত্যু ঘটে। আর অন্যদল, যারা মনের শ্রষ্টা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে আত্মা বলে মনে করেন, তাঁদের বলি—কোনও ধর্মগ্রন্থে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে আত্মা বললে সেই আত্মার অস্তিত্ব মানিব না কেন? সেই সঙ্গে এ'কথাও মানি মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরও মৃত্যু ঘটে।

বিভিন্ন প্রশ্নে বার-বার উঠে এসেছে 'মরণের পারে' বইটির কথা। লেখক—স্বামী অভেদানন্দ। তাঁর বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—বিশেষ এক ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যে যন্ত্রটির সাহায্যে মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্পতুল্য আত্মা বা মনকে ওজন করা সম্ভব। দেখা গেছে আত্মার 'ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ'।

“এক আউন্সের তিনভাগ” বলতে সম্ভবত চারভাগের তিনভাগ বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটাই হল এই—আত্মার ওজন নেওয়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয়েই থাকে, তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যায়। এর পরেও আত্মার

অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে কোন যুক্তিবাদী ? কোন বিজ্ঞানমনস্ক ?

পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিজ্ঞান কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রের অস্তিত্বের কথা আজও জানে না। স্বামী অভেদানন্দও জানাননি যন্ত্রটির নাম। এ বিষয়ে পরামনোবিজ্ঞানীরাও রা কাড়েননি। অথচ বাস্তবিকই এমন জন্মের আবিষ্কারের খবর শোনার পর আমার অন্তত জানতে ইচ্ছে করে আত্মা অর্থাৎ মনের ওজন মাপা সূক্ষ্ম যন্ত্রটির নাম, আবিষ্কারকের নাম, কত সালে যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, আবিষ্কারক কোন দেশের নাগরিক ছিলেন ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর কে দেবেন ? কোনও পরামনোবিজ্ঞানী ? না, 'মরণের পারে' গ্রন্থটির প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ? যুক্তিবাদীদের মুখে বামা ঘষে দিয়ে অধ্যাত্মবাদীদের চরম জয় প্রতিষ্ঠা করতে আত্মার ওজন মাপা যন্ত্রটি নিয়ে এগিয়ে আসছেন না কেন ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী শিবিরের নেতারা ? সত্যিই এ এক পরম বিস্ময়। এ বিষয়ে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা ভাববাদী শিবিরে চাপ সৃষ্টি করুন না—আত্মার ওজন যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে। চাপ দিলেই বুঝতে পারবেন গুঁদের দাবি কত আসার কত মিথ্যাচারিতায় ভরা।

'মরণের পারে' গ্রন্থে প্রকাশিত বিদেহী আত্মার নানা ছবি অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওইসব ছবিই বইটির বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি লিখিতভাবেও একথা জানিয়েছেন আত্মার আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নেওয়া যায়। (মরণের পারে, পৃষ্ঠা-২৮)।

এমন ভিত্তিহীন অজ্ঞগুণি কথার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যকে প্রকাশ করতে হলে বলতেই হয়—স্বামীজী এমন কথা লিখেছেন হয় অজ্ঞতা থেকে, নয় তো মিথ্যের দ্বারা আত্মার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে। বিদেহী আত্মার ছবি তুলতে কি বিশেষ কোনও ক্যামেরার প্রয়োজন হয় ? আত্মার ছবি তোলা যায়, এমন ক্যামেরার নাম কী ? স্বামীজী অবশ্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেছেন। গ্রন্থটি খুব কম করেও চল্লিশ বছর আগে লেখা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে একটু ভাল ধরনের ক্যামেরার লেন্সও এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না, যার ফলে ক্যামেরার লেন্সে কুয়াশাময় আত্মা ধরা পড়ে, তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ক্যামেরায় ভূতের ছবি তোলার গল্পো আড্ডায় বা মজলিসে বলা যায়, অথবা ধর্মের মোড়কে বইতে লিখে ফেলা যায় সহজেই, কিন্তু কোনও দিনই সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। সত্য নয় বলেই সত্য প্রমাণ করা যায় না।

'মরণের পারে' বইয়ে প্রকাশিত ছবির চেয়ে বেশি ভৌতিক, বেশি জীবন্ত ছবি তুলতে কোন ভূতের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় অতি সাধারণ কৌশলের, যা ছবি তোলার প্রথম পাঠ শেষ করা ফটোগ্রাফারদের অজানা নয়। 'ডবল এক্সপোজার', 'সুপার ইমপোজ' বা কাচের সাহায্যে রিফ্লেক্স পদ্ধতিতে আলোর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বছর তিরিশ-পঁয়ত্টিশ আগে আমার মত ছবি তোলায় আনাড়িও অনেক অদ্ভুতুড়ে ছবি তুলেছে। ওই একই পদ্ধতিতে 'মরণের পারে'র চেয়েও ভুতুড়ে ছবি তোলা তখনও সম্ভব ছিল, এখনও সম্ভব। তবে এখন ছবির কলাকৌশল এতই বেড়েছে যে 'হরর' ছবি দেখতে বসে অনেকেই স্থান-কাল ভুলে এয়ারকন্ডিশনড হলে বসেও আতঙ্কে ঘেমে ওঠেন।

স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' গ্রন্থটি যে আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা,

এ কথা গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিজ্ঞাপিত। এই আত্মসংক্রান্ত বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার আকার গ্রন্থটির একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করে ‘মরণের পারে’ নিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনায় ইতি টানতে চাইছি।

বিদেহী আত্মা কিভাবে আবার দেহ ধারণ করে, সে বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ‘গবেষণালব্ধ’ এবং ‘বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী’ থেকে বলছেন, ‘মন’বা ‘আত্মা’ “আকাশের মধ্য দিয়ে বায়ুতে প্রবেশ করে, বায়ু থেকে মেঘ, সেখান থেকে বৃষ্টি বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর খাদ্যের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করে আবার তারা জন্ম নেয়।” (মরণের পারে ; পৃষ্ঠা—৩৮)

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলেছেন, পিতামাতা এই দেহ গঠনের সহায়ক মাত্র, তাছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করে দেহ গঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। পিতামাতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা পিতামাতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণীবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে।” (ওই গ্রন্থেরই পৃষ্ঠা-৬২)।

স্বামী অভেদানন্দ মানুষের জন্ম বিষয়ে যে ধারণা তাঁর অন্ধ ভক্ত ও পাঠক-পাঠকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, তা হলো, (১) বিদেহী আত্মা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে এবং খাদ্যের সঙ্গে যখন মানবদেহে প্রবেশ করে তখনই সম্ভব হয় নতুন জন্মের। অর্থাৎ নতুন জন্মের সূত্র সঙ্গম অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শারীরবিজ্ঞান পড়ে এতদিন আমরা ভুলই জেদেই যে—সঙ্গমের ফলে নিষ্কিণ্ড পুরুষের শুক্রকীট নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে জরায়ুর ভিতর দিয়ে সঁাতার কেটে ফ্যালোপিয়ন টিউবের মধ্যে ঢুকে ওভুয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়, অথবা টেস্টটিউব শিশুর ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত হয় এবং তার ফলেই গর্ভসঞ্চার হয়। (২) নতুন মানুষ জন্ম নেবে কি না তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে বিদেহী আত্মার ইচ্ছের উপর, সুস্থ-সবল জন্মদানে সক্ষম নারী-পুরুষের দেহ মিলনের সাহায্যে কখনই নতুন কোনও জন্ম দিতে পারে না কোনও আধুনিক প্রযুক্তিও।

এমন তত্ত্বকে মানলে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সমস্ত রকম ওষুধপত্রের ও সার্জ-সরঞ্জামই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আরও একটি প্রশ্নের প্রায়ই মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। প্রশ্নটা হল—বিজ্ঞানীরা আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালাতে একবার মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষকে নিশ্চিহ্ন বন্ধ কাচের বাস্কে রেখেছিলেন। ওই বাস্কে হাওয়া ঢোকা বা বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথই ছিল বন্ধ। এই অবস্থায় বাস্কেবন্দি লোকটির যখন মৃত্যু হল, তখনই বাস্কের কাচ গিয়েছিল ফেটে। সাধারণভাবে আপনা থেকে কাচ ভেঙে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই ; তবু ভেঙে গেল। কাচের এই ভেঙে যাওয়া আত্মার শারীরিক অস্তিত্ব বা স্থূল আয়তনিক অস্তিত্বই প্রমাণ করে। দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে আসায় বন্ধ বাস্কের বাতাসে বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাড়তি চাপই কাচ ভাঙার কারণ। এঁছাড়া কাচ ভাঙার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এমন প্রশ্ন শোনার পর অনেক পাণ্টা প্রশ্নই করা যেতে পারে। যেমন—মৃত্যু পথযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার ব্যবস্থা ছিল কি না ? থাকলে সেটা ঠিক কি ধরনের

ব্যবস্থা ? কারণ এ ক্ষেত্রে বাড়তি বায়ু প্রবেশ ও নিগমনের সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কোনও বাড়তি ব্যবস্থা না থাকলে তা শুধুমাত্র অমানবিকই নয়, বে-আইনিও। এমন বেআইনি কাজে शामिल হওয়া ব্যক্তিদের হত্যার অপরাধে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটি হল, এঁতো নেহাৎই এক প্রচলিত গল্প কথা। এমন কোনও পরীক্ষা কিছু বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, এমন কথা বলার মত কোনও কারণ ঘটেনি। না, আজ পর্যন্ত কোনও ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী শিবির থেকেও এ ধরনের কোনও স্পষ্ট বক্তব্য হাজির করা হয়নি। যাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন হাজির করেন, তাঁরাও যা বলেন, সবই ভাসা ভাসা। কখনই বলতে পারেন না এমন গবেষণায় যুক্ত থাকা বৈজ্ঞানিকদের নাম, গবেষণা চালাবার স্থান, সময় ইত্যাদি। তাই এই নিয়ে এরপরও কেউ গা-জোয়ারি তর্ক তুলতে চাইলে বিনয় ও দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা বলি, “বেশ তো, আপনারা আপনাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করুন, তখন শুধু আমরা কেন তাবৎ দুনিয়াই আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেবে।”

অভেদানন্দের পরেই যার নাম ইদানীং নানা প্রক্ষেপে আমাদের সামনে আসে, তিনি হলেন নিগূঢ়ানন্দ। তাঁর ‘জাতিস্মরণ’ বইটির কথা তুলে অনেকেই প্রশ্ন করেন— বইটির ১২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, টেপেরেকর্ডে পরলোকগত আত্মার কণ্ঠস্বর ধরার কথা। এই বক্তব্যকে কি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবেন ?

ব্যাপারটা সত্যি না হলে তো মিথ্যেই হয়। উল্লেখীদের প্রতি একটি অনুরোধ— তাঁরা নিগূঢ়ানন্দকে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করুন না। আমরা এই বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সমস্ত রকম সতর্কতা নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করব, কথা দিচ্ছি। তিনি তাঁর দাবি প্রমাণ করতে পারলে খাঁটি যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে আমরা অধ্যাত্মবাদকে বিবুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা থেকে বিরত থাকব এবং অধ্যাত্মবাদের পক্ষে প্রচারকেই যুক্তিবাদী সমিতির লক্ষ্য করে নেব।

নিগূঢ়ানন্দ সাধনার কোন স্তরে পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে তাঁর দাবিগুলো প্রাথমিক স্তরে নেড়েচেড়ে দেখি—আসুন।

যোগে শূন্যে ভাসা বা ভূমিত্যাগ নিয়ে নিগূঢ়ানন্দ কি বলেছেন দেখুন : বইটির নাম “আত্মার রহস্য সন্ধান।”

“মানুষের মধ্যে একটি অদ্ভুত চৌম্বক ক্ষেত্র আছে যাকে বলে কুল অর্থাৎ শক্তির কুণ্ড অর্থাৎ গর্ত। এই কুল কুণ্ড মানুষের দেহের লিঙ্গমূল ও গৃহদ্বারের মাঝখানে অবস্থিত। এই কুণ্ডের মধ্যে আছে অদ্ভুত একটি চুম্বকক্ষেত্র....এই চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি বেড়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষভাবে ব্যবহারের ফলে।” বিশেষ ব্যবহার কি ? শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যত কমে ততই শক্তির তীব্রতা বাড়ে। তীব্রতা বাড়লে কি হয় ? “দেহকুণ্ডে (গৃহদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থানে) কার্বন জাতীয় কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে”....শ্বাস নিয়ন্ত্রণের ফলে অর্থাৎ কমাবার ফলে “কুণ্ডস্থ তাপ দেহের উর্দ্ধদিকে উঠতে আরম্ভ করে...মেরুদণ্ডের গাঁটে গাঁটে উর্দ্ধগতি-শক্তির আঘাত যতই বেশি পড়তে থাকে ততই দেহটি কেঁপে ওঠে। তখন সারা দেহে অদ্ভুত শিহরণ হয়। পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে সে তখন মস্তিস্কে উঠে গিয়ে এমন চাপ সৃষ্টি করে যে, মস্তিস্ককে ফুটবলের ব্লাডারের মত ফুলিয়ে তুলতে চায়....মস্তিস্ক

এই শক্তি বায়ুর সংমিশ্রণে এমন এক গ্যাসীয় অবস্থার সৃষ্টি করে যে দেহের ভার বোধটাই যেন কম বোধ হয়। দেহ শুদ্ধেই তখন উপরে উঠে যায়। তখনই যোগে যাকে ভূমিত্যাগ বলে সেই অবস্থা অর্থাৎ levitation হয়।” (পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)

এতো গেল যোগের গ্যাসে মাথা ব্লাডারের মত ফুলে গ্যাস বেলুনটি হয়ে শরীরটাকে শূন্যে তুলে রাখার যোগ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা। তা এমন তাত্ত্বিক আলোচনাতেই কি আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে? প্রয়োগের ব্যাপারটা আমাদের একবার দেখার সুযোগ করে দিলে আমরা তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যুক্তিবাদীরা যোগে মাথা ফুলে ব্লাডার হওয়ার তত্ত্বের প্রচারে আন্তরিকতার সঙ্গেই নেমে পড়তে পারি।

যাঁরাই আমাদের চিঠি দিয়ে বা মুখে বলেন নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাঁদেরই অনুরোধ করি, এমন এক যোগী যখন জীবিত এবং হাতের কাছেই রয়েছেন, তখন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন না কেন, যাতে নিগূঢ়ানন্দ যোগে ভূমিত্যাগ করে আমাদের দেখান।

ওই বইটির ১১১ পৃষ্ঠায় লেখক আরও একটি সাংঘাতিক দাবি করেছেন। তিনি তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করেন এমন অনেকের প্রসঙ্গে বলেছেন, “সূক্ষ্ম দেহে ভিন্ন ব্যক্তি বা স্থান দর্শনের হুবহু বর্ণনাও তাঁরা দিতে পারেন। বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত এমন অভিজ্ঞতা আছে।”

শিষ্যদের ক্ষমতা থাকলে গুরুর থাকবে, এটা জানা কথাই। সঙ্গে নতুন করে জানলাম মনের আবার দর্শন ইন্দ্রিয় আছে, মনের চোখ না থাকলেও দেখার ক্ষমতা আছে। চক্ষুহীনদের দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগের সাহায্যে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট হতে পারেন, বিশেষত দু-একজন উদ্যমী মন্ত্রী যখন হাতের কাছেই আছেন। প্রথম পরবর্তীকালে কেন্দ্র ও তারও পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও যোগের প্রয়োগে তৎপর হতে পারেন, অন্ধত্ব নির্মূলের জন্যেই হতে পারেন।

আত্মা দেখতে পায়—জানলাম। কিন্তু কিভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মা যায়?

এ বিষয়েও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিগূঢ়ানন্দ, “সূক্ষ্ম সত্তা (আত্মা) যদি কুলকুণ্ডলিনীর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়ে তেজসম্পন্ন হয়, তবে তা এই অভিকর্ষকে এড়িয়ে—রকেটের মত পার্থিব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অনায়াসে অতিক্রম করে—ভিন্ন বিশ্বে, বা আমাদেরই বিশ্বের নতুন কোন সৌর জগতের আকাশে গিয়ে ভাসমান হতে পারে।” (এই বইয়ের পৃষ্ঠা ৯১)

আত্মা যখন অন্যগ্রহে পর্যন্ত রকেটের মত চলে যেতে পারে, তখন এই গ্রহের যে কোনও জায়গায় প্লেনের গতি প্রয়োগ করলেই যে পৌঁছে যাবে এতে আর অবাধ হওয়ার কি আছে? যোগীর বিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আত্মা নিয়ে যেতে একটা হিরো হোন্ডা বা সুজুকি'র স্পিড তুললেই যথেষ্ট।

এরপরও যুক্তিবাদীরা বলতে পারেন, তাত্ত্বিক ব্যাপারটা না হয় হলো। কিন্তু প্রয়োগের ব্যাপারটা? নিগূঢ়ানন্দ যদি বাস্তবিকই আত্মাকে উড়িয়ে ভিন্নস্থানে নিয়ে কিছু বর্ণনা দিতে রাজি থাকেন, তবে অধ্যাত্মবাদের জয়জয়কারে নিজেদের নিয়োগ করতে যে সানন্দে রাজি—এ'কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। হে-

নিগূঢ়ানন্দ ভক্তবন্দ, আপনারা একবার নিগূঢ়ানন্দকে রাজি করিয়ে ফেলুন। সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার দায়-দায়িত্ব আমরা বহন করতে এক পায়ে খাড়া।

নিগূঢ়ানন্দকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমাদেরই যদি নিতে বলেন, তবে বলি—আমাদের অনুরোধ-টনুরোধকে উনি পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমাদের এক ফিচেল সদস্য রজত পাত্রের কথায়—এইকয়েক বছর আগে যুক্তিবাদীদের পাল্লায় পড়ে মহেশ যোগীর শিষ্যরা যোগে শূন্যে ভাসা দেখাতে গিয়ে যেভাবে ন্যাঙ্গে গোবরে হয়েছেন, তা কি আর কোনও বাবার অজানা আছে? এমন জানার পর কোন বাবার এমন বুকের পাটা হবে, যিনি তত্ত্ব ছেড়ে প্রয়োগও দেখাতে যাবেন!

আসলে মুশকিল হয়েছে কি—যে বাবাই আমাদের কাছে ক্ষমতা দেখাতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরই বুজরুকি এমনভাবে বেবাক ফাঁস হয়েছে যে চতুর বাবারা এখন তাদের দাবি-টাবিগুলো লেখা-পত্তর ও তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান।

হ্যাঁ, আর একটা বড় খবরই উল্লেখ করতে বোমালুম ভুলে যাচ্ছিলাম। লেখক নিগূঢ়ানন্দ তাঁর ওই গ্রন্থেরই ১২৩ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, আত্মার পক্ষে “পার্থিব সূক্ষ্মস্তরগুলোর অভিকর্ষ এড়িয়ে ভিন্ন গ্রহে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।” তিনি ওই পৃষ্ঠাতেই আরও জানিয়েছেন লেখক “ভিন্নগ্রহে বিভিন্ন মাত্রায় জীব দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন।”

মহাকাশ গবেষণায় ফি বছর হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ না করে, গ্যালাকসিতে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে নিজেদের শরীরপাত না করে নিগূঢ়ানন্দের সাহায্য নেওয়াই তো পারেন।

সাহায্য না নেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে নিগূঢ়ানন্দের লেখা জনপ্রিয় আত্মা ও জাতিস্মার বিষয়ক বইগুলোই। তাতে অদ্ভুতুড়ে পাগলামির নিদর্শনের ছড়াছড়ি। যেমন—প্রস্তুত অণু-পরমাণুর মধ্যেই রয়েছে চেতনা বা মন (আত্মার রহস্যসন্ধান; পৃষ্ঠা ১৫)। ঐ গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি স্বামী অভেদানন্দের মতই নিজের অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়ে ‘এক্টোপ্লাজম’কেই আত্মা ঠাউরেছেন। নিগূঢ়ানন্দের জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব আরও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন দেখি তিনি বলেন, “পি. সি. সরকার সকলের ঘড়ির কাঁটার সময় কমিয়ে দিতে পারেন কি করে? এ-বিষয়টি তাঁকেই জিজ্ঞাস্য। অধিমনোবিজ্ঞানে একে বলে সম্মোহন বা P K (psycho Kinesis)।” (জাতিস্মার, নিগূঢ়ানন্দ, পৃষ্ঠা-৮৫)

এত অলৌকিক ক্ষমতা, এত জ্ঞান, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু জানার পর ঘড়ির গণসম্মোহনের প্রচলিত একটা আষাড়ে গল্পকে তিনি সত্যি বলে ধরে নিলেন। ঘড়ির সময় পালটে দেওয়ার এই আষাড়ে গল্প বিভিন্ন সময়ে যে সব ভারতীয় জাদুকরদের ঘিরে চালু হয়েছিল, তাদের মধ্যে আছেন জাদুকর গণপতি, রাজা বোস, রয়-দি-মিসটিক এবং পি. সি. সরকার। পৃথিবীতে প্রথম যাঁকে নিয়ে এই আষাড়ে গল্পের শুরু, তাঁর নাম হাউয়ার্ড থাসটন; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাদুকর। এই ধরনের জাদু বা গণসম্মোহন শুধুমাত্র গল্পেই সম্ভব। সম্মোহন ও জাদুর বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান থাকার দরুন এ’কথা বলছি। নিগূঢ়ানন্দের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভুল সম্মোহনকে Pk (Psycho Kinesis)র সঙ্গে এক করে দেখা। Pk হল পরামনোবিজ্ঞানের এক অদ্ভুতুড়ে বিষয়। পরামনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বস্তুর উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে।

যেমন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পানীয় জলকে মদে পরিণত করা, বৃষ্টি থামিয়ে দেওয়া, বৃষ্টি নামানো, সমুদ্রের জলকে দু'পাশে সরিয়ে পথ করে নেওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের তথাকথিত ক্ষমতাই পরামনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় Pk। এবং একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে পরামনোবিজ্ঞান অবিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানের নয়।

সম্মোহন হল সঞ্চারিত ধারণার ফলে মস্তিষ্কস্নায়ুকোষের এক ধরনের বিশেষ প্রতিক্রিয়া। এবং এই প্রতিক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষয়, পরামনোবিজ্ঞানের বিষয় নয়।

নিগূঢ়ানন্দ লিখেছেন, “উরি গেলারের কাছে যান, তাকিয়ে থেকে তিনি ধাতব দণ্ড বাঁকিয়ে দিতে পারেন। অধিমনোবিজ্ঞানীরা একে বলেছেন—Pk। লেখকের কাছে যোগ শিখেছেন এমন এক আমেরিকান মহিলা মিসেস রেনে’ও এই ক্ষমতার অধিকারিণী”। (জাতিস্মর, নিগূঢ়ানন্দ, পৃষ্ঠা—৮৬)

নিগূঢ়ানন্দজীর অবস্থাটা পেঁয়াজের মত, যতই ছাড়াছিছ একের পর এক শুধু বিস্ময়ের খোসা। উরি গেলারের তাকিয়ে থেকে ধাতুর চামচ বাঁকাবার রহস্য আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগেই উন্মোচিত হয়েছে আমার কলমে। উরি চামচের হাতল তৈরি করতেন দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতলা পাত জুড়ে। গ্যালভানাইজ করে দুই ধাতুর জোড়াকে দেওয়া হত ঢেকে। তারপর খুব কাছ থেকে চামচের হাতলে ফেলা হত তীর আলো। আলোর উত্তাপে হাতল গরম হত। উত্তাপে দুটি ধাতুর পাতের প্রসারণ হত ভিন্ন রকমের। ফলে হাতল যেত বেঁকে। হে ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চম্বে ফেলা নিগূঢ়ানন্দ, উরির চামচ বাঁকাবার গুঢ় রহস্যটাই আপনি জানতেন না? বিজ্ঞানের এই কৌশলকে, উরির মত বুদ্ধবুদ্ধিকে আপনি P K বলে দিবি চলিয়ে দিচ্ছিলেন! আপনার এক শিষ্য উরির মত তাকিয়ে ধাতু বাঁকাবার অধিকারী বলে জানিয়েছেন, তা তিনিও উরির মতই দু'ধাতু পাতের-কারবারী? হে আমেরিকান শিষ্যার গুরু, আমাদের প্রতি একবার কৃপা করে তাকিয়ে একটা চামচ কি পেরেক বাঁকিয়ে দেখিয়ে দিন। আপনার এমন ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আমরা ধন্য হই। তারপর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রকেট গতি প্রাপ্ত হয়ে মহাবিশ্বে আপনার মাহাত্ম্য প্রচারে ঘুরে বেড়াই।

নিগূঢ়ানন্দজী, সম্মোহন নিয়ে আরও একটা মারাত্মক জ্ঞানের প্রমাণ আপনি রেখেছেন। আপনি লিখেছেন, “টেলিপ্যাথিতে সম্মোহনকারী তাঁর নিজের বিশ্বাস রোগীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।” (জাতিস্মর গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫৩)

ধূর মশাই, এমন উদোর পিঙ্কি বৃদোর ঘাড়ে চাপিয়ে ওঁচা ‘মাল’ নামিয়ে জনগণকে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যাবে ভেবেছেন নাকি? লেখার আগে একটা জানার চেষ্টা তো করবেন। জানেন যা, জানবার চেষ্টা তার চেয়ে এতই বেশি যে বারবার ল্যাঞ্জে গোবরে হওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই।

নিগূঢ়ানন্দজী, অধিমনোবিজ্ঞানী বা পরামনোবিজ্ঞান, যে নামেই ডাকুন, ওই তথাকথিত বিজ্ঞানটি মনে করে চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হৃদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

এতো গেল পরামনোবিজ্ঞানী নামধারী বিজ্ঞান-বিরোধী অধ্যাত্মবাদীদের ধারণা । কিন্তু তাঁদের ধারণা অনুযায়ী চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি । পরামনোবিজ্ঞানীরাও চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, যেমনটি প্রমাণ করা যায় শব্দ বা আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে । শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত । রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে । অস্তিত্বহীন চিন্তাতরঙ্গ ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা । এবং এই অবাস্তব কল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা টেলিপ্যাথিও একটা কল্পনা বা বিরাট ধাঙ্গা ! (টেলিপ্যাথির পৃথিবী বিখ্যাত বহু বৃজবুকির রহস্য উন্মোচিত হয়েছে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে) ।

আর ‘সম্মোহন’ ব্যাপারটা.... ; না, সে এক বিশাল অধ্যায় নিয়ে তাহলে বসতে হয় । ‘সম্মোহন’ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা পড়তে পারেন ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ।

থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চা

থিওজফিক্যাল সোসাইটির রমরমা কমলেও মানুষের মন থেকে যে নির্মূল হয়নি, তার প্রমাণ মাঝে-মধ্যেই পাই উঠে আসা প্রেতের ভিতর দিয়ে । থিওজফিস্টরা প্রেততত্ত্ববিদ । এক সময় বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই ছিলেন থিওজফিস্ট । তাঁদের নানা প্রেতচর্চার বিষয় নিয়ে এবং থিওজফিক্যাল সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অ্যানি বেশান্ত (Annie Besant)-এর প্রেতচর্চার সাড়া জাগানো নানা ঘটনা নিয়ে বহু প্রশ্নই উচ্চশিক্ষিত একটা বিশেষ মহল থেকেই সাধারণত উঠে আসে । উঠে আসা প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে সব সময়ই এই ধরনের—ওঁরা প্রত্যেকেই কি তবে মিথ্যাচারী ছিলেন । যে থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রেততত্ত্ব নিয়ে চর্চা করত, প্ল্যানচেটে আত্মা নামিয়ে আনত, তাদের সম্বন্ধে সামান্য হলেও কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া তাই একান্তই জরুরি বলে মনে করি ।

১৮৭৫ সালের ১৭ নভেম্বর থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাৎস্কিকে সামনে রেখে । অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কনেল হেনরি অলকট । ব্লাভাৎস্কি প্রেতাঙ্কাদের বা বিদেহী আত্মাদের খুব প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছিলেন । তাঁর আহ্বানে আলো-আঁধারী ঘরে প্রেতাঙ্কারা টেবিল ঠকঠক করত । বিদেহী ‘মহাত্মা’রা রেখে যেতেন নানা লিখিত নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি । ‘মহাত্মা’ কারা ? অলকটের কথায়, ‘মহাত্মা’ এমনই একজন, যিনি নিজের অধ্যাত্মশক্তি ও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে উন্নত করে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে তিনি ক্ষুদ্র বাসনা-কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন নন, নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন । পবিত্র, কামনাহীন ।’ (থিওজফিস্ট পত্রিকা, জুন, ১৯০১ সাল)

মহাত্মারা শুধু যে লেখাই পাঠাতেন, তেমন নয় । মাদাম ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে অনেক কথাও বলতেন, এক মহাত্মার ওভারকাটের পকেট থেকে জাপানি টি পট বের করে মাদাম ভক্তদের তা দেখিয়েও ছিলেন ।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল হেনরি অলকট

অলকটের জীবনের এক প্রেতাত্মঘটিত ঘটনার কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এক প্রেতবৈঠক অলকট গিয়েছিলেন একটি গোলাপ নিয়ে। ভরগ্রস্ত মিডিয়াম তাঁকে বললেন—গোলাপটি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরতে। যখন মিডিয়াম হাত খুলতে বললেন তখন মুঠো খুলে দেখেন গোলাপের ভিতর একটি সোনার আংটি। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সিমলায় অলকট তাঁর এক বান্ধবীকে বলছিলেন বিদেহী আত্মার আংটি দেওয়ার লোম খাড়া করা ঘটনার কথা। ঘটনাটি শুনে বান্ধবী আংটিটি নিজের হাতে নিয়ে দেখার কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। অলকট আঙুল থেকে আংটি খুলে বান্ধবীর হাতে তুলে দিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি বান্ধবীর হাতের মুঠোটা চেপে ধরলেন। মুঠো বন্দী হয়ে রইল আংটি। মাদাম আহ্বান জানালেন এক 'মহাত্মা'কে। তারপর মুঠো খুলতেই অবাক কাণ্ড! সোনার আংটি হয়ে গেছে তিনটে হিরে বসানো আংটি।

থিওজফিস্টদের আত্মা নামিয়ে কাণ্ডকারখানা ঘটানোর কথা সেই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জেনেছি মাদামের আহ্বানে আত্মাদের ঘণ্টা বাজাবার কথা, শূন্য থেকে জিনিস আনার কথা—ওমনি কত কী!

১৮৮৮ সালে মাদামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Secret Doctrine' প্রকাশিত হল। প্রেততত্ত্ব বিষয়ক গুণ্ড বিদ্যা শিখতে বহু মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলল এই গ্রন্থটি।

১৮৯১ সালে মাদাম মারা গেলেন। তাতে কিন্তু থিওজফিক্যাল সোসাইটির

রমরমা একটুও কমল না। কারণ ইতিমধ্যে বহু বিশিষ্টরাই তখন মাদামের বিশাল ভক্ত। ১৮৮২ সালে মাদাম ও অলকটের আশীর্বাদ নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটি'। সভাপতি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, যেই প্যারীচাঁদ এক সময় চিহ্নিত হয়েছিল, 'ডিরোজিয়ান হিসেবে', বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদী হিসেবে। সোসাইটির সহ-সভাপতি হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশংকর রায়। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—নরেন্দ্রনাথ সেন। সহ-সম্পাদক—বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও মাদাম ও অলকটের পায়ের ধুলো পড়ত প্রায়ই। ৮২ সালেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভানেত্রী করে গড়ে উঠেছিল 'লেডিস থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা হয়ে উঠেছিল থিওজফি প্রচারের এক পত্রিকা। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এক সময়ের 'নাস্তিক' বলে চিহ্নিত শিশিরকুমার ঘোষও এক সময় ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে পরে একই সঙ্গে পরম বৈষ্ণব ও যোর থিওজফিস্ট বা প্রেততত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছিলেন। অমৃতবাজারও সেই সময় থিওজফিস্টদের প্রশংসা করে অনেক লেখা প্রকাশ করেছে। এবং তারই পরম্পরা বজায় রেখে আজও 'অমৃতবাজার' ও তাদের গোষ্ঠীরই বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' অক্লান্তভাবে প্রচার করে চলেছে বৈষ্ণব ও থিওজফিস্ট ভাবধারা।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি যে কি বিপুলভাবে প্রভাবিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রভাব ফেলেছিল, তারই উদাহরণ—১৯০০ সালে সোসাইটির আমেরিকাতে শাখা ছিল ছ'শো এবং ভারতে তিনশো। আমেরিকায় সোসাইটি বিস্তৃতি লাভ করেছিল যার কাঁধে ভর দিয়ে, তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রাণপুরুষ উইলিয়ম জাজ।

থিওজফিস্ট অ্যানি বেশান্ত

আইরিশ রমণী অ্যানি বেশান্ত ভারতে আসেন ১৮৯৩ সালে। মাদামের 'সিক্রেট ডকট্রিন' পড়ে তিনি মাদামের ভক্ত হয়ে ওঠেন, সেই সঙ্গে থিওজফিস্ট। অ্যানি ছিলেন সুবক্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ব্রাডথস্কির মৃত্যুর পর বেশান্ত ও জাজ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সোসাইটির কাজকর্ম চালাতে থাকেন। অলকট ছিলেন সোসাইটির সভাপতি। সহ-সভাপতি ছিলেন জাজ। মাদামের জায়গা দখলের লড়াইয়ে এক সময় আঁমরা নামতে দেখলাম জাজ ও বেশান্তকে। এক সময় বেশান্ত জাজকে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন অলকটকে হটিয়ে দেবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য। জাজ এগিয়ে না আসায় বেশান্ত অলকটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নামেন জাজকে অপদস্থ করার কাজে।

জাজ এই সময় মাদামের জায়গা দখল করার জন্য 'মহাত্মাদের' নানা লিখিত নির্দেশ হাজির করে থিওজফিস্টদের দেখতে লাগলেন। এইসব চিঠিতে সোসাইটি ভালমত পরিচালনার নির্দেশও দিতেন বিদেহী মহাত্মারা। এমন মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বেশান্ত ও অলকট জাজের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন। '৯৪তে। জাজ জানালেন—আমি বলছি মহাত্মাদের কাছ থেকে চিঠিগুলো পেয়েছি, এটাই কি যথেষ্ট নয় ?

অ্যানি বেশান্ত

থিওজফিক্যাল সোসাইটি থেকে জাজকে স্বীকার করা হল। কিন্তু থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকার শাখাগুলো জাজের সঙ্গেই রয়ে গেল, কারণ আমেরিকার থিওজফিস্টদের কাছে উইলিয়ম জাজের সততা মাদাম ব্লাভাৎস্কির সততার মতই প্রশংসিত ছিল।

অ্যানি বেশান্ত থিওজফিস্টদের কাছে নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে জানালেন, ‘মহাত্মা’রা পৃথিবীর যে মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, নির্দেশ পাঠান, তিনি জাজ নন, অ্যানি বেশান্ত। বেশান্ত আরও জানালেন ঈশ্বর বা পরমপিতা অথবা আল্লা যে নামেই তাদের ডাকি না কেন, সেই সর্বশক্তিমান পৃথিবী শাসন ও পরিচালনা করেন মহাত্মাদের সাহায্যে। ঈশ্বরের মুখ্য প্রতিনিধি সনৎকুমার। তাঁর বাস গোবি মবুভুমিতে। জগৎসংসার চালাচ্ছেন মনু। তাঁকে সাহায্য করছেন অগস্ত্য, কুথুমি, মোরিয়া, বৃদ্ধ, খ্রিস্ট, জরথুষ্ট্র ইত্যাদি মহাত্মারা।’

বেশান্ত তাঁর অসাধারণ বাণীতায়, প্রচারযন্ত্র, বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর সফলতায় দেশ-বিদেশে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রোতাদের সামনে বক্তব্য রাখতেন, “আমার সামনে আপনারা যেমন আছেন, মহাত্মারাও তেমনইভাবে আছেন—আছেন—আছেন”।

অ্যানি বেশান্ত প্রেতচক্রের আসর বসাতেন। আত্মাদের দিয়ে ঘণ্টা বাজাতেন, বাজনা বাজানো, ফুল নিয়ে আসা—এমনি অনেক অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখাতেন। সাংবাদিকদের কাছে আত্মাদের ঘটানো অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানার গল্প বলে চমক লাগিয়ে দিতেন। সে সব গল্পের কিছুটা হৃদিস দিতে বহু থেকে একটা উদাহরণ এখানে হাজির করছি।

১০ জুন ১৮৯৪ ‘মাদুরা মেল’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অ্যানি বেশাস্ত বলেন—বিদেশী আত্মার সাহায্যে শূন্য থেকে কতই না জিনিস আনা যায়। টেবিল, বই বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে সেগুলোর কাছে না গিয়ে সেগুলোকেই নিজের কাছে আনা যায় আত্মার সাহায্য নিয়ে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি পেসেম্‌স তাস খেলতে ভালবাসতেন। আমি দেখেছি, তিনি যখন খেলতে চাইতেন তাসগুলো আপনা থেকে তাঁর কাছে এসে যেত।

বেশাস্ত আত্মার অমরতার পাশাপাশি জন্মান্তর ও কর্মফলের পক্ষেও প্রচার চালান। নীচবংশে জন্মান ও গরিবির জন্য তিনি দ্বিধাহীনভাবে কর্মফলকেই দায়ী করেছিলেন। বোম্বাইয়ে ভয়াবহ প্লেগ দেখা দেওয়ায় বেশাস্ত ঘোষণা করেছিলেন—কর্মফলই এই রোগভোগের কারণ। বেশাস্ত আরও ঘোষণা করলেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন হিন্দু পণ্ডিত, এই জন্মে পাশ্চাত্যে জন্মে সেখান থেকে বস্তুবাদের বা জড়বাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন উদ্দেশ্য বস্তুবাদ বা জড়বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করা। এখন তিনি জড়বাদকে নস্যাৎ করে দেওয়ার শক্তি অর্জন করে ফিরে এসেছেন আপন বাসভূমিতে। নিজের নাম ঘোষণা করলেন আন্নাবাঈ, অ্যানি থেকে আন্নাবাঈ। তাঁর এমনতর হিন্দু সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়া ঘোষণায় ভারতের প্রচুর মানুষ আবেগে আধ্বুত হলেন।

১৮৯৩-এর শেষে আন্নাবাঈ বিশাল প্রচারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বক্তৃতাসফর শুরু করলেন! থিওজফি বা ‘প্রততত্ত্ব’ বা ‘মহাত্মার’ বিষয়ে যত বললেন, তারচেয়ে বেশি বললেন হিন্দুধর্মের মহাত্ম্য নিয়ে। ভক্ত জাতির হিন্দুদের মন তাতে সিক্ত হল। ভারতের নানা জায়গায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে অ্যানি থিওজফিস্ট ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনীতির জগতেও প্রবেশের দিকে পা বাড়ালেন। অ্যানি ‘পায়োনিয়ার’ পত্রিকায় চিঠি লিখে জানালেন—হিন্দুধর্ম রাজভক্তি আনুগত্য বজায় রাখার অতি সহায়ক। চিঠিতে বেশাস্ত পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অমানবিক ও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে লিখলেন—এ’সব কারণেই ইংলন্ড এখন আরও বেশি বেশি করে রাজতন্ত্রকেই আঁকড়ে ধরছে। অ্যানি এও জানালেন, ভারতবর্ষ সফর করে এই দেখে খুশি যে ভারতবাসীরা শাসক রাজশক্তির প্রতি শাসিত প্রজাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে উজ্জীবিত। তিনি এও জানালেন—প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান যে শুরু হয়েছে, তার শুভময় ফলেই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ থেকে শিক্ষিত হিন্দুরা সরে গিয়ে রাজভক্ত হচ্ছে।

পায়োনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠি ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রধান খবরের কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতি ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ভক্তি ও আনুগত্য বাড়িয়ে তুলতে হিন্দুধর্ম আন্দোলন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ছিলেন বেশাস্ত। সেকথা প্রকাশিত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ এর ইংরেজি দৈনিক ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় ও ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ‘মাদ্রাজ টাইমস’ পত্রিকায়।

১ এপ্রিল ১৮৯৯-এ ‘মাদ্রাজ মেল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল অ্যানি বেশান্তের আরও ভয়াবহ বক্তব্য। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, "Hinduism and Loyalty"।

সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, আমার মতে গণতন্ত্রের পথ ভাল ফল দেবার মত নয়।.....গণতন্ত্র ভারতীয় মানসিকতার পক্ষে অনেক দূরের জিনিস। গণতন্ত্রের ফলে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীরা কারণ তাদের অশিক্ষিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় গ্রাস করবে।

"My view is that democratic methods are ill-fitted to bring about good results.....I believe them to be alien from the spirit of the Indian people, and that the comparatively small class of educated Indians would be first to suffer from their successful introduction here, since they would be swamped by the uneducated."

অ্যানি বেশান্তের রাজভক্তির পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য যখন সভায় ও পত্রিকার পাতায় এসে হাজির হচ্ছে, তখন বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা 'মারাঠা'য় সম্পাদকীয় লিখে জানানো হল—তঁারা থিওজফিস্টদের মত মানুন না মানুন অ্যানি বেশান্তের উপর যে কোনওধরনের আক্রমণ হলে তার প্রতিবাদে সরব হবেন, কারণ বেশান্তের প্রচারের ফলে ভারতবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ বেড়েছে।

বেশান্তের উপর আক্রমণ তখন সত্যিই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেশান্তের ও অন্যান্য থিওজফিস্টদের আত্মা ও মহাত্মা নামানোর ব্যাপারটা যে পুরোপুরি বুজবুکی এবং জালিয়াতি, এ বিষয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল 'স্টেটসম্যান', 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'মাদ্রাজ মেল', 'মাদ্রাজ টাইমস' ইত্যাদি পত্রিকায়। এ'সব লেখাগুলো অবশ্য কোনও বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদীদের কলম থেকে উৎসারিত হয়নি, উৎসারিত হয়েছিল মিসনারিদের সমর্থকদের কলম থেকে।

'মর্ডান রিভিউ'এর ১৯১১ সালের নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল 'Mrs Besant Lifts Her Veil in London'। তাতে লেখা হল—শ্রীমতী বেশান্ত ইংলন্ডে গিয়ে 'ইন্ডিয়ান আনরেস্ট' বিষয়ে বক্তৃতায় ইংরেজ বিচারপতিদের নিরপেক্ষতার কথা বলে একদিকে যেমন প্রশংসা করেন, অপরদিকে তেমনই ভারতীয় বিচারপতিদের পক্ষপাতদুষ্টতা বিষয়ে সমালোচনা করেন।

সবচেয়ে অবাধ করা ব্যাপার হলো এমন এক প্রতারক, বুজবুক, ইংরেজ রাজতন্ত্রের স্বার্থরক্ষাকারী দেশীয় ধনী ও শিক্ষিতদের স্বার্থরক্ষাকারী মহিলা অ্যানি বেশান্তকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে বসানো হলো ১৯২০ সালে। আমরা আরও দেখলাম অ্যানি বেশান্তের মৃত্যুর পর তঁার নামে রাস্তা করতেও কোনও সরকারের বিবেক সামান্যতম কাঁপেনি। কে জানে, হয় তো প্রতারককে জাতীয় সম্মান জানাবার একটা পরম্পরা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতারণাকেও সম্মানজনক করে তুলতেই এমন অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

থিওজফিস্ট বনাম জাদুকর

উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকার বিখ্যাত থিওজফিস্ট শ্রীমতী ডিস-ডেবার'এর প্ল্যানচেটে আত্মা আনা নিয়ে নিউ ইয়র্ক শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানচেট ? না, প্লেন-চিট ? এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছিল আদালত কক্ষে।

কাহিনীর নায়িকা সম্ভ্রান্ত ডিস-ডেবার প্রেতচক্রের আসরে মাদাম ব্লাভৎস্কির মতই প্রেতাভা ও মহাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্ল্যানচেষ্টের আসরে রাফায়েল, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখ পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মাকেই তিনি শুধু নিয়ে আসেননি, তাঁদের আত্মাকে দিয়ে ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছেন। শেক্সপিয়ারের আত্মা তাঁর প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছেন। শুনিয়েছেন আত্মার রচিত নতুন কবিতা। নিয়ে এসেছেন—অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শলেমন বা শালেমেন-এর আত্মাকে। সাদা একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজ করে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের কপালে ছোঁয়াতেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেছে, আত্মা এসে লিখে রেখে গেছে। সাদা-পাতার রাইটিং-প্যাড প্ল্যানচেষ্ট চক্রে রেখে দেখা গেছে পাতার পর পাতা লেখায় ভর্তি করে গেছে আত্মারা।

নিউ ইয়র্কের ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শ তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কন্যার বিদেহী আত্মার অনুরোধে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে দানপত্রের দলিল করে অর্পণ করতেই মার্শের নিকট আত্মীয়রা ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে মার্শকে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন আদালতে।

ডিস-ডেবার এতে সামান্যতম বিচলিত তো হলেনই না, বরং, এই ঘটনাটিকে প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্থানীয় সমস্ত পত্রিকা যখন এমন একটা অসাধারণ পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগকারী মিডিয়ামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে নানা খবরে পাতা ভরিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের গোথ্রাসে গেল্লাতে ব্যস্ত, তখন সাংবাদিকদের কাছে ডিস-ডেবারের ঘোষণা করলেন, তিনি এই মামলায় লৌকিক উকিল ছাড়াও দশজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদদের আত্মার পরামর্শ নিচ্ছেন। ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন—তিনি আজ পর্যন্ত আত্মাদের এনে যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার প্রায়শই ঘটিয়েছেন নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা। এগুলোর পেছনে কোনও ফাঁকি ছিল না।

আদালতে আরও অনেক ঘটনাই জানা গেল। জানা গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের প্রথম জীবনে নাম ছিল এডিথা শলেমন। জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কিন দেশের কেন্টাকি প্রদেশে। বাবা ছিলেন বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জীবনযাপনের তাগিদে অনেককে নির্বিবাদে ঠকিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিমোর শহরে এডিথা নিজেই হাজির করলেন এক লাস্যময়ী রমণী হিসেবে। প্রচার করলেন, তিনি হলেন ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-এর অবৈধ কন্যা, তাঁর মা ছিলেন বহুবল্লাভ নর্তকী লোলা। অমনি হে-হে পড়ে গেল, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এডিথার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো ফলাও করে।

এডিথা বিয়ে করলেন তরুণ যুবক ডাঃ মেসান্টকে। বছর ঘুরল না, এডিথা বিধবা হলেন। সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে সম্মোহন বিদ্যার বেশ রমরমা। এডিথা সম্মোহন বিদ্যা শিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটু লাস্য ও একটু কূটবুদ্ধি। পসার জমে উঠতে দেরি হলো না। এমনি সময় অভিজাত বংশের ডিস-ডেবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ডিস-ডেবারকে বিয়ে করে নিজেই অভিজাত মহিলা করে তুললেন এডিথা।

এমনি সম্মোহন করতে করতেই একদিন সম্মোহনের আসরে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের শরীরে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটল। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেরা ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ। বিদেহী আত্মা হিসেবে সেদিন হাজির হয়েছিলেন মার্শেরই মৃত পত্নী। কণ্ঠস্বর না মিললেও, বাচনভঙ্গি যথেষ্ট মিলে গেল, সেই সঙ্গে মিলে গেল কথা বলার সময়কার কয়েকটি মুদ্রাদোষ। শ্রীমতী ডিস-ডেবারের 'মিডিয়াম'-খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অভিজাত মহলে। নিত্য বসতে লাগল প্ল্যানচেষ্টার আসর। মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জনদের বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

একসময় শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মারাও হাজির হতে লাগলেন। বিশাল অর্থের বিনিময়ে অতীত দিনের শিল্পীদের বিদেহী আত্মা কয়েক দিনের মধ্যেই এঁকে দিতে লাগলেন ছবি। আরও যে-সব বিখ্যাত বিদেহী আত্মারা প্ল্যানচেষ্টা-চক্রে অঙ্কিত সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা আগেই বলেছি।

গড়গোল পাকাল মার্শের মৃত মেয়ের আত্মা এসে বাবাকে তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে বলায়। মার্শও দানপত্র করে দিলেন, আদালতেও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের নামে প্রতারণার অভিযোগ এলো। অভিযোগ যাঁরা আনলেন, তাঁরা বলতে চাইলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবারের গোটা প্ল্যানচেষ্টার ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে একটা ফাঁকি। আর, এই ফাঁকি প্রমাণ করতে আদালতে হাজির করা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)।

আদালতে একদিকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী মিডিয়াম ডিস-ডেবার অন্য দিকে বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজ এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও দর্শকদের ভিড়ে আদালত কক্ষে কার্ল এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে দেখালেন সাক্ষীর কাঠগড়ের দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতী ডিস-ডেবার এবং মাননীয় জুরিদের। কাগজটি এবার ডিস-ডেবারের হাতে দিয়ে বললেন ওটা চার ভাঁজ করতে। ডিস-ডেবার আর একবার কাগজটি পরীক্ষা করে চার ভাঁজ করলেন। জাদুকর কার্ল এবার কাগজটি নিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে কায়দায় নিজের কপালে বসিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে বললেন, “কাগজটা এবার আমার কপালে চেপে ধরে থাকুন।” শ্রীমতী ডিস-ডেবার কপালে কাগজটা চেপে ধরলেও কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন; একসময় জাদুকর কার্ল বললেন, “এবার কাগজটা কপাল থেকে তুলে ভাঁজ খুলুন।

ভাঁজ খুলতেই চমকে গেলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, ভেতরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, অবাধ হলেন জুরিরা এবং সেই সঙ্গে অবাধ হলেন শ্রীমতীর এই খেলা দেখেই এতদিন যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরাও।

জাদুকর কার্ল এবার একটা রাইটিং-প্যাড দেখালেন, প্যাডের সব পাতাই সাদা। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে একদিক ধরতে দিলেন এক সাংবাদিককে, আর একদিক ধরলেন নিজে। একটু পরেই খসখস করে লেখার আওয়াজ পেলেন সাংবাদিক। আওয়াজ থামতে খবরের কাগজ থেকে প্যাডটা বের করতেই দেখা গেল প্যাডের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।

বিস্মিত জুরিদের ও দর্শকদের যখন কার্ল বললেন—এই দুটো খেলার কোনটাই আত্মার সাহায্যে ঘটানো হয়নি, ঘটানো হয়েছে কৌশলের সাহায্যে—তখন আদালত কক্ষ বিস্ময়ে হতবাক্ ।

জাদুকর কার্ল দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে নিজের গোপন কৌশলগুলো ফাঁস না করলেও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে আমিই ফাঁস করছি—শ্রীমতী চার ভাঁজকরা সাদা কাগজটা কার্লের হাতে দিতেই কপালে ঠেকাবার মুহূর্তে কার্ল তাঁর হাতে লুকিয়ে রাখা লেখায় ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজের সঙ্গে পালটে নিয়েছিলেন ।

রাইটিং-প্যাডও বদলে নিয়েছিলেন ঠিক সময় ও সুযোগমতো । প্যাডে লেখার খসখস্ আওয়াজ তুলেছিলেন নিজের আঙুলের একটা নখকে ছুঁচলো করে মাঝামাঝি ফেড়ে রেখে ।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের জেল হয়েছিল । প্রমাণিত হয়েছিল বিখ্যাত আত্মাদের আঁকা ছবিগুলো ছিল জাল ।

উনিশ শতকের সেরা মিডিয়ামদ্বয় ও দুই শৌখিন জাদুকর

উনিশ শতকে যে সব থিওজফিস্ট আত্মার মিডিয়াম হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আইরিশ ইরাসটাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট (William Henry Davenport) । এরা দুই ভাই জন্মেছিলেন প্রায়শ্চৈতন্যে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরে । ১৮৫৫ সালে জন কোলস (John Coles) নামে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ও থিওজফিস্ট এই দুই ভাইকে নিউইয়র্ক নিয়ে আসেন । অতি দ্রুত জন কোলসের সহায়তায় নিউইয়র্ক জয় করলেন ওঁরা । প্ল্যানচেটের বিভিন্ন আসরে দু-ভাই এমন ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন যা সত্যিই অভূতপূর্ব । প্ল্যানচেটের আসরগুলোতে দু-ভাইকে দু-পাশে দুটো চেয়ারের সঙ্গে আঁটে-পুঁটে বেঁধে রাখতেন দর্শকরা । একটা টেবিলের ওপর রাখা থাকত গিটার, ড্রাম, বিউগল, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি । দর্শকরা আত্মাকে আসার সহায়তা করতে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘটে যেত অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার । টেবিলের বাজনাগুলো আপনা থেকেই একে-একে বেজে উঠত (মাদাম ব্লাভাৎস্কির আত্মা এনে ঘণ্টা বাজানোর মত ব্যাপার ।) আলো জ্বালতেই দেখা যেত শক্ত করে বাঁধা দু-ভাই বসে রয়েছেন দু-দিকের দুই চেয়ারে । অতএব এই রটনার পেছনে যে ওঁদের কোনও চতুরতা নেই, সেই বিষয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ থাকত না । কখনো কখনো অদৃশ্য আত্মারা নেমে এসে টেবিলে টোকা মেরে আওয়াজ করে বিভিন্ন শ্রমকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন । এই সময়ও দু-ভাই টেবিল থেকে দূরে দুটো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন ।

কিছুদিনের মধ্যেই দু-ভাইয়ের প্ল্যানচেট আরও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলো । নিউইয়র্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে । প্রতি শহরেই ওঁরা হাজির হতেন খাঁটি প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেবে । শহরে পৌঁছেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো মারফত শহরবাসীদের কাছে আবেদন রাখতেন—আপনারা শহরবাসীদের মধ্যে থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটা কমিটি

করুন, যে কমিটির সদস্যরা আমাদের কাছ থেকে লক্ষ্য রাখবেন, যাতে আমরা কোন কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করতে না পারি।

প্রতিটি শহরেই তৈরি হয়েছে কমিটি এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কমিটিই ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সত্যিকারের প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেব স্বীকার করে নিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয় শেষ করে দু-ভাই গেলেন কানাডায়। কানাডার প্রতিটি বড় শহরকেই একইভাবে মজালেন, তারপর পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। ১৮৬৪-তে এলেন ইংল্যান্ডে। ২২ সেপ্টেম্বর বসল এক অভূতপূর্ব প্ল্যানচেটের আসর। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির হলেন প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডাঃ জে.বি. ফারগুসন। সেদিনের আসরে আত্মারা এসে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে গেল। ইংল্যান্ডের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলো রোমাঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এবং সেই সঙ্গে ধর্মযাজক ডাঃ ফারগুসনের মতামত—এঁরা দুজনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন খাঁটি মিডিয়াম, পরলোকগত আত্মাদের নিয়ে আসার ক্ষমতা এঁদের ঈশ্বরদত্ত।

এমন একটা জব্বর খবরে ইংল্যান্ডে হে-চৈ পড়ে গেল। এ-শহর ও-শহর ঘুরে ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা এলেন চেলটেনহাম শহরে। সেখানেও দুই ভাই একই ঘোষণা রাখলেন, শহরবাসীদের মধ্য থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তাঁদের মিডিয়াম ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন।

শহরবাসীরা যে কমিটি গড়লেন তাতে রাখলেন শহরের দুই শখের জাদুকর জন নিভিল ম্যাস্কেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক'কে (George Cooke)। দু'জনেই তখন বয়সে যুবক।

শহরের টাউন হলে প্ল্যানচেটের আসর বসল। হল ভর্তি। মণ্ডের পর্দা উঠতে মণ্ডে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ফারগুসন। অধঃপ্রবেশ গলায় ঘোষণা করলেন, তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার দ্বারা তিনি উপলক্ষ্য করতে পেরেছেন উইলিয়াম হেনরি ও আইরা ইরাস্টাস-এর রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, যার দ্বারা তারা দু'-ভাই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারেন পরলোকের আত্মাদের।

দু'ভাই মণ্ডে আসার আগে হলের প্রতিটি দরজা ও জানলার পর্দা টেনে দেওয়া হলো, যেন বাইরের আলো না আসে। আহ্বান করা হলো শহরবাসীদের পরীক্ষা-কমিটিকে। কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে মণ্ডে উঠলেন ম্যাস্কেলিন ও কুক।

মণ্ডে এলেন দু'ভাই। দু'জনের পরনেই কালো পোশাক, মণ্ডে নিয়ে আসা হলো আলমারি বা ওয়ার্ডরোবের মতো একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভেতরটায় আলমারির মতো কোনও তাক নেই। তবে দরজা রয়েছে। ক্যাবিনেটের ভেতরে পাতা হলো একটা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চের দু'প্রান্তে দু'ভাইকে বসিয়ে পরীক্ষকরা তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। বেঞ্চের মাঝখানে, দু'ভাইয়ের থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো শিঙা, ঘণ্টা, বেহালা, গিটার ইত্যাদি। ক্যাবিনেটের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হল। নিভিয়ে দেওয়া হলো স্টেজের আলো, সারা হল জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতেই বেজে উঠল ঘণ্টা, শিঙা, বেহালা ও গিটার। তারপর আওয়াজ পাওয়া গেল ক্যাবিনেটের দরজা খোলার। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে ছিটকে এসে পড়ল স্টেজের ওপরে।

আলো জ্বালতেই দেখা গেল দু-ভাই একইভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায়

বেণের দু-কোণে বসে রয়েছেন। ওঁরা এমনভাবে বাঁধা যে, সামান্য নড়াচড়ারও উপায় নেই। হাতের নাগালের বাইরে রাখা বাদ্যযন্ত্রগুলো তবে বাজাল কে? কে-ই বা দরজা খুলে ওগুলোকে ছুড়ে ফেলল? হলের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ, বিস্মিত, শিহরিত। এমন অসাধারণ খাঁটি আত্মার খেলা অচিস্তানীয়। দুই ভাই সত্যিই অনবদ্য ‘মিডিয়াম’। একটু ভুল বলেছি, বিস্মিত ও শিহরিত হয়েছিলেন দুজন দর্শক ছাড়া আর সব দর্শকই। এই দুজন হলেন শহরের শেখের জাদুকর ম্যাসকেলিন ও কুক। ম্যাসকেলিন স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, “গোটা ব্যাপারটাই বুজরুকি। দুই-ভাই এতক্ষণ আপনাদের যা দেখালেন, সেটা কিছু কৌশল ও অভ্যাসের ফল, এর সঙ্গে বিদেহী আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই।”

ম্যাসকেলিন-এর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসন ও দুই মিডিয়ামের ম্যানেজার। তাঁরা বললেন, “যদি কৌশলেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, আপনি এমনি ঘটিয়ে দেখান না।”

ঠিক কথা। অনেক দর্শকই সমর্থন করলেন কথাগুলো।

ম্যাসকেলিন একটুও ঘাবড়ে তো গেলেনই না, বরং দৃপ্তকণ্ঠে আবারও ঘোষণা করলেন, “দেখুন, এই খেলা দেখাতে গেলে কৌশল ছাড়া অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আপনাদের কথা দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এদের সবগুলো ভৌতিক খেলাই ভূত ছাড়া করে দেখাব।”

ম্যাসকেলিন যদিও তিন মাস সময় নিশ্চিত করলেন, কিন্তু দু’মাসের ভেতরেই চেলটেনহাম শহরবাসীদের সামনে হাজির হলে ভূতহীন ভূতুড়ে খেলা দেখাতে। গোটা শহর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেল—ড্যাভিনচিনপোর্ট ভাইদের চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড অন্ধকারের বদলে আলোতে ঘটিয়ে দেয়াবেন এই শহরের দুই জাদুকর ম্যাসকেলিন ও কুক।

ড্যাভিনচিনপোর্ট ভাইদের খেলাগুলো আরও সুন্দর করে পরিবেশন করলেন এই দুই তরুণ জাদুকর। এমনকি দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকেও ডেকে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে বসালেন। দর্শকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর হাত দুটি বেঁধে দেওয়া হলো দু’পাশে বসে থাকা ম্যাসকেলিন ও কুকের উবুর সঙ্গে। জাদুকর দুজন অবশ্য আগের মতোই অস্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিলেন। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই শুরু হয়ে গেল বাজনা বাজা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা আপনা থেকেই গেল খুলে। দেখা গেল উৎসাহী দর্শকটি ও জাদুকর দুজন আগের মতোই বাঁধা রয়েছেন।

এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়েই তাদের খেলা শেষ করলেন না দুই জাদুকর। আগের বাঁধনের ওপর আবার নতুন করে দড়ি বেঁধে গালা দিয়ে শীলমোহর করে দিলেন দর্শকরা। দুই জাদুকরের চার হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো শুকনো ময়দা। এবার আপাত গ্রাহ্য কোনও কৌশল করার সুযোগ রইল না দু’জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করল। বাজনা থামতেই দরজা খুলে দেখা গেল, দুই জাদুকর আগের মতোই বসে আছেন। বাঁধনের শীলমোহর অটুট। চার হাতের চাপানো ময়দার একটুও তলায় পড়ে নেই।

ঐ অবস্থাতেই জাদুকরদের কথামতো ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া

হলো। একটু পরেই জাদুকর দু'জন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ক্যাবিনেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চার হাতের ময়দা ঠিক তেমনই হাতেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ হতভম্ব দর্শকদের সামনে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। এবার স্টেজে আনা হলো একটা কাঠের বাস্ক। স্টেজে এসে দর্শকরা বাস্কটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করলেন। বাস্কটার ভেতর ঢুকে কোনোমতে হাত-পা গুটিয়ে বসলেন ম্যাস্কেলিন। ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হলো। তালাবন্ধ বাস্কটি দড়ি দিয়ে বেঁধে শীলমোহর করে দেওয়া হলো। শীলমোহর করা বাস্কটি ঢুকিয়ে দেওয়া হল ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই বেজে উঠলো ভেতরে রাখা ঘণ্টা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, ম্যাস্কেলিন বসে রয়েছে বাস্কের বাইরে। ম্যাস্কেলিনের অনুরোধে দর্শকরা এসে বাস্কটা পরীক্ষা করলেন। ডালার তালা তেমনই বন্ধ রয়েছে, অটুট রয়েছে বাঁধন আর শীলমোহর।

রাতের আঁধারে যে খেলা দেখিয়েছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা, তার চেয়েও অনেক বেশি গা-ছম-ছম, লোম খাড়া করা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে একদিনে শহরবাসীদের বিস্ময়ে পাগল করে ফেললেন, দুই শৌখিন জাদুকর।

পরবর্তীকালে এই দুই জাদুকর বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাঁদের অদ্ভুত জাদুর খেলাগুলো দেখিয়েছেন। তবে প্রতিটি প্রদর্শনীর আগেই দর্শকদের সামনে বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে মিডিয়াম সেজে ঠকবাজেরা যে-সব বুজবুকির আশ্রয় নিচ্ছেন ও লোক ঠকাবাজেরা খেলা দেখাচ্ছেন, সেগুলোই এখন আপনাদের সামনে কোনও ভূতের সাহায্য ছাড়াই করে দেখাচ্ছি।

অলৌকিক বিশ্বাসে কোনও কিছু বিশ্বাস যে রোমাণ্ড ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে ছিল, ম্যাস্কেলিন ও কুকদের খেলায় তা ছিল না। এই দুজন তো বলেই দিচ্ছেন, তাঁরা মিডিয়াম নন, লৌকিক কৌশলের সাহায্যে খেলাগুলো খোচ্ছেন। কৌশলগুলো ধরতে না পারলেও পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্লা, অতএব অলৌকিক মিডিয়ামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুই জাদুকরের বছর দুয়েকের মধ্যে পিছু হঠতে হলো। মিডিয়ামদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখতে ভিড় বাড়তে লাগলেও দুই জাদুকরের ভূতহীন ভুতুড়ে খেলায় দর্শক কমতে লাগল।

বুজবুকির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তাদের প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন এই দুই জাদুকর ও ম্যাস্কেলিনের নবপরিণীতা বধু।

লন্ডনের বিখ্যাত 'ক্‌স্টাল প্যালেস' থিয়েটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী জাদুর খেলা দেখাবার চুক্তিতে সেই করলেন ম্যাস্কেলিন। ক্‌স্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর আগে একটা মফঃস্বল শহরে জাদু প্রদর্শনী চলছিল। সেই শহরের গির্জার পাদ্রী গুঁদের জাদুর খেলা দেখে ঘোষণা করলেন—ওরা শয়তান। মানুষ কখনও এমন অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে না।

খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দু'দিন পরেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবার মুখে আক্রান্ত হলো থিয়েটার হল। বিশাল ক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই পাদ্রী সাহেবও হাজির হয়েছিলেন দুই শয়তান নিধন করতে। সেদিন থিয়েটার হলের ম্যানেজার দুই জাদুকর ও নববধুকে ছদ্মবেশে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই

বিশ্ব পেয়েছিল দুই মহান জাদুকরকে, বিশেষত ম্যাস্কেলিনকে, পৃথিবীর জাদুচর্চার ইতিহাসে যার অসামান্য অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

থিওজফিস্টদের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই

ভৌতিক-চক্রের থিওজফিস্ট ও পেশাদার মিডিয়ামরা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ১৮৯১ সালে মিডিয়ামদের তাবৎ কৌশলের ওপর একটি বই প্রকাশিত হওয়ায়। বিশ্বের ভৌতিক চক্রের মিডিয়ামদের ইতিহাসে এতবড় আঘাত করা সম্ভবত হয়নি। লেখক হিসেবে কোনও নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছিল—‘জনৈক মিডিয়াম প্রণীত’। বইটির নাম—Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed-A Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums-by a Medium।

বইটির নাম বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়াবে—“এক ভৌতিক মিডিয়ামের গোপন রহস্য উদঘাটন, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—প্রতারক মিডিয়ামদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়ামের লেখা।”

বইটিতে ভৌতিক মিডিয়ামদের সমস্ত রকম আত্মা আনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ছিল প্রতিটি কৌশলেরই ব্যাখ্যা। বিদেহী আত্মা নামিয়ে বোর্ডে, প্লেটে বা কাগজে লেখানো, বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাওয়া, টেবিলের ওপর টোকা মেঝে আওয়াজ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, টেবিল, চেয়ার বা অন্য কোনও কিছুকে ঘেঁষা তুলে দেওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা আত্মার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি মিডিয়ামদের ভৌতিক (?) কাণ্ড-কারখানা গুপ্ত কৌশলের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কী করে যে কোনও রকম বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নানারকম বাজনা ব্যাজিয়ে আবার বাঁধনের ভিতর ফিরে যেতে হয়।

বইটি প্রকাশিত হতেই পেশাদার লোক-ঠকানো মিডিয়ামদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তারা উদ্ধারের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে ও প্রকাশকের কাছ থেকে যতগুলো বই পেল সব কিনে পুড়িয়ে ফেলল। তবে, এই বই যেমন একদিকে পেশাদার মিডিয়ামদের আঘাত হেনেছিল, তেমনি, অন্যদিকে বইটি পড়ে কিছু কিছু লোক নিজেরাই মিডিয়াম বনে লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল।

মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনীষা হ্যারি হুডিনি এককালে সফল মিডিয়াম ছিলেন। ধোঁকাবাজ মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক চরিত্র বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিও (Harry Houdini) কিন্তু একসময় ওই বইটি পড়ে বন্ধনমুক্তি এবং আত্মা আনার নানারকম কৌশল রপ্ত করে তাঁর স্ত্রী বিয়ান্ট্রিস-এর সহযোগিতায় দারুণ মিডিয়ামের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। পরবর্তী জীবনে হুডিনি অবশ্য মৃতের আত্মীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার নাম করে অর্থ লুটবার এই চেষ্টাকে অতি ঘৃণ্য বলে মনে করেন এবং অতি লাভজনক এই খেলা তিনি যে শুধু দেখানোই বন্ধ রেখেছিলেন তাই নয়, মিডিয়ামদের বৃজবৃকির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণাই করেছিলেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

আঠারো বছর বয়সে হুডি়নির বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁরই ঘাড়ে। হুডি়নি তখন সদ্য মিডিয়াম রহস্যের বইটি পড়েছেন। ছোট ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে জাদু দেখিয়ে রোজগারে নেমে পড়লেন। জাদু কোম্পানির নাম দিলেন 'হুডি়নি ব্রাদার্স'। জাদুর খেলা হিসেবে হাজির করতে লাগলেন বন্ধনমুক্তির খেলা। ছোট ভাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাস্তবের ভেতর ঢুকিয়ে বাস্তবটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডি়নি বাস্তবটির সামনে একটা পর্দা টেনে দিয়ে মুখটুকু শুধু পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেখে গুনতেন "এক...দুই...তিন..." মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে নিয়ে যেতেন পর্দার আড়ালে, পরমুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মাথাটা বেরিয়ে আসত সেটা থিয়োডোরের মাথা। থিয়োডোর ঝটতি পর্দা সরিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হ্যারি হুডি়নি তো কোথাও নেই! দর্শকরা এসে বাস্তবের তালা খুলতেই দেখতে পেতেন বাস্তবের ভেতর দড়ি বাঁধা জোড়া হাতদুটি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন হ্যারি।

উনিশ বছর বয়সে হ্যারি বিয়ে করলেন বিয়ান্ট্রিস রাহানার'কে। বিয়ান্ট্রিসদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দু'জনের আলাপ। সেই আলাপই গাঢ়তর হয়ে বিয়েতে পরিণত হলো। বিয়ান্ট্রিস রাহানার হলেন, 'বেসি হুডি়নি'।

এবার নতুন জুটি তৈরি হলো—হ্যারি ও বেসি। পেট চালাবার তাগিদে হ্যারি ও বেসি পানশালাগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে খন্দেরদের মনোরঞ্জন করতেন। পরে হুডি়নি দম্পতি সার্কাসে যোগ দিলেন। সার্কাসে খেলা দেখাতে বেশিদিন ভালো লাগল না। এই সময়টায় এলো নতুন ফন্দি, বিদেহী আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হলে কেমন হয়? হ্যারি ও বেসি দু'জনেরই স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি ছিল প্রখর, অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ছোট ছোট শহর ও শহরতলিতে এবার হুডি়নি দম্পতি হাজির হলেন 'অলৌকিক' বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এবং আত্মার মিডিয়াম হিসেবে।

হ্যারি আগে থেকেই সেই সেই শহরের সমাধিক্ষেত্র ঘুরে সমাধিস্তম্ভের লেখাগুলো পড়ে শহরের মৃত লোকদের সম্বন্ধে খবর যোগাড় করতেন, সেই সঙ্গে ক্যানভাসার সঙ্গে পানশালা, বিভিন্ন আড্ডা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতেন আরও নানা রকমের খবর। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকদেরও নিয়োগ করতেন। এরা বিভিন্ন পরিবারের নানা খবর যোগাড় করে দিত, সেই সঙ্গে প্রচার করে বেড়াতে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে হুডি়নি দম্পতির কী অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আবার বাঁধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার নানা পদ্ধতির প্রয়োগে হ্যারি ও বেসি আগেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতএব আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হিসেবে বেসি যখন শহরে আগন্তুক হয়েও বিভিন্ন পরিবারের অনেক গোপন খবর বলে যেতেন, অথবা বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য হাজির করতেন তখন প্রত্যেকেই এ-গুলোকে বিদেহী আত্মার কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। এরই সঙ্গে হ্যারি যখন চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই নানা রকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতেন, তখন বিস্মিত, শিহরিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয়জনদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁদের কৃপাপ্রার্থী হতেন। অর্থের বিনিময়ে কৃপা করতেন হুডি়নি দম্পতি। পরবর্তীকালে হুডি়নি দম্পতি এই লোক-ঠাকানো মিডিয়ামের অভিনয় ছেড়ে

দিয়ে পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

বন্ধনমুক্তির খেলায় নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে হ্যারি হুডিনি এমন সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছেন যে, ঘটনাগুলোর পেছনে লৌকিক কৌশল আছে জানা সম্ভবেও দর্শকদের বিশ্বাসের সীমা থাকত না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করে হ্যারি হুডিনির বন্ধনমুক্তির কৌশলগত ক্ষমতার পরিচয় রাখছি। সেই সঙ্গে এও বলে রাখি, হ্যারি কিন্তু তাঁর জীবনে এই ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলা দেখিয়েছেন বহুবার, বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে।

১৮৯৮ সালে শিকাগো শহরে পুলিশ বিভাগকে চ্যালেঞ্জ জানালেন হ্যারি হুডিনি—“আমাকে বন্ধ রাখার মতো কয়েদখানা শিকাগো শহরে তৈরি হয়নি।”

খবরটা পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতেই শিকাগো পুলিশ গ্রহণ করল সেই চ্যালেঞ্জ। একগাদা সাংবাদিকের সামনে হ্যারি হুডিনির শরীর, পোশাক তন্ন-তন্ন করে খানা-তল্লাশি করে হাত-পা বেঁধে পুরে দেওয়া হলো জেলের সেরা সেলটিতে।

১৯০০ সালের কথা। সে সময় লন্ডনের ‘আলহামরা’ থিয়েটার হল যে কোনও শিল্পীর কাছেই মক্কা-মদিনা-কাশী-জেরুজালেম। আলহামরা থিয়েটার হলের কর্মকর্তা ডান্ডাস স্টেটার-এর সঙ্গে দেখা করলেন হ্যারি, দু-সপ্তাহের জন্য ওই হলে জাদু দেখাবার সুযোগ চাইলেন। স্টেটার বললেন, “তোমার ওই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার খেলাগুলোর যা বর্ণনা দিলে, তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। তুমি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজের তৃত-দুটো মুক্ত করতে পার, আমি নিশ্চয় তোমাকে দু-সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে দেব।”

স্টেটারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হ্যারি। দুজনে গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেন্ডেন্ট মেলভিন-এর কাছে। স্টেটারের মতো নামী-দামী লোককে আসতে দেখে এবং আসার কারণ শুনলে মেলভিন হ্যারি হুডিনিকে বললেন, “আমার হাতকড়ার মুখোমুখি হয়ে তুমি কি ওই ভুল করেছ, এ তোমার জাদু দেখাবার হাতকড়া নয়, তাছাড়া চাবিটা থাকবে আমার কাছে।”

হ্যারি হাসলেন। বললেন, “দেখাই যাক না, এতেও জাদু দেখাতে পারি কি না!”

মেলভিন এবার হ্যারির দুটো হাত একটা থামের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এসে হাতকড়া আটকে দিয়ে স্টেটারকে বললেন, “ও এখানে থাক, চলুন আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে ওকে মুক্ত করা যাবে।”

মেলভিন ও স্টেটার কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, তাঁদের পাশে এসে হাজির হয়েছেন হ্যারি হুডিনি।

এর পরে কী হয়েছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? ফল হয়েছিল এই, হ্যারি একদিকে যেমন ‘আলহামরা’ হলে দু-সপ্তাহের জন্য যাদু দেখাবার সুযোগ পেলেন আর একদিকে তেমনি পেলেন অসামান্য প্রচার—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়াও হার মেনেছে মার্কিন মুম্বুকের তরুণ জাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। ঘটনাটা আরও একটু গড়িয়েছিল। দু সপ্তাহের বদলে জনতার দাবিতে একনাগাড়ে ছ’মাস আলহামরাতেই খেলা দেখিয়ে যেতে বাধ্য হলেন হ্যারি হুডিনি দম্পতি।

ওই অবস্থাতেই জেলের সেল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন হুডিনি।

পেশাদার মিডিয়ামদের লোক ঠকানোর মূল কৌশল হলো অন্ধকার বা চোখের আড়ালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটানো ও আবার আগের বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসা।

থিওজফিস্টদের প্রতি লেখা বিজ্ঞানী হাঙ্গলের মজার চিঠি

পাশ্চাত্যের থিওজফিস্টরা শুধু যে আত্মা নামানো এবং ভূতপ্রেতদের নানা উদ্ভট পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন তাই নয়, তাঁরা নিজেদের কাজকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানাতেন প্রেতচক্রের আসরে যোগদান করার জন্য। একবার ডারউইনের বন্ধু ও তাঁর তত্ত্বের বিশিষ্ট সমর্থক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী টি. এইচ. হাক্সলে'র কাছে প্রেতচক্রের আসরে উপস্থিতি হওয়ার আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছেলে তিনি থিওজফিস্ট ভুতুড়ে গবেষকদের প্রতি প্রত্যাশার লেখেন, “এই ভূতপ্রেতের গবেষণার একটিমাত্র ভাল দিক আমি দেখতে পাই, তা হল এতে করে আত্মহত্যার বিপক্ষে আরো একটি জোরালো যুক্তি পাওয়া যায়। আত্মহত্যার দরুন ভূত হওয়ার পরে প্রেতচক্র-প্রতি এক গিনি হারে ভাড়া করা মিডিয়ামের মুখ দিয়ে ভ্যাজর ভ্যাজর করার চেয়ে রাস্তার ঝাড়ুদারগিরি করে কষ্টেস্ট্রে স্ট্রে স্ট্রেইনওমতে বেঁচে থাকাও অনেক ভাল”।

(এঙ্গেলস তাঁর ‘ডায়লেকটিকস অফ ইনচার’ গ্রন্থের ‘ন্যাচারাল সায়েন্স ইন দ্যা স্পিরিট ওয়ার্ল্ড’ প্রবন্ধে এটি উদ্ধৃত করেন।)

পাশ্চাত্যে থিওজফিস্টদের বুদ্ধিবুদ্ধি ফাঁসে জাদুকরেরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং বুদ্ধিবুদ্ধদের চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ করেছিলেন। ভারতবর্ষে সে সময়কার জাদুকরদের অনেকেই মাদাম ব্রাভাৎস্কি ও বেশান্তের মতই অনেক অদ্ভুতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা যদিও মঞ্চে এবং সার্কাসের এরিনায় দেখাতেন, (সে সময় সার্কাসেও খেলার মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাবার চল ছিল) কিন্তু তাঁরা কখনই মাদাম বা বেশান্তের বুদ্ধিবুদ্ধির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেননি। থিওজফিস্ট মুখোশ ছিড়ে সর্বসমক্ষে প্রতারকের মুখটা বে-আবু করে দেননি। তার একটা কারণ হতে পারে লড়াই মানসিকতার অভাব। হতে পারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে না যাওয়ার প্রবণতা। হতে পারে, এই সুযোগে কেউ কেউ জাদুকরদের বিজ্ঞানের কৌশলকে ভুতুড়ে ব্যাপার বা অলৌকিক ব্যাপার ভাবলে বাড়তি কিছু নাম বা কামিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া। যাই হোক, এটা ঐতিহাসিক সত্য সেদিন প্রাচ্যের জাদুকররা থিওজফিস্টদের বুদ্ধিবুদ্ধির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারতেন, কিন্তু আঘাত হানেননি।

অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দ

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের কাছে ‘অধ্যাত্মবাদের শেষ কথা ঋষি অরবিন্দ’। ঋষি অরবিন্দের লেখা ‘লাইফ ডিভাইন’ আজও বহু বুদ্ধিজীবী

ও ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে এক বিরাট ধোঁয়াশা, এক বিরাট রহস্য। আর শ্রীঅরবিন্দের যোগ যে 'রাজযোগ', 'বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ' ও 'তান্ত্রিক যোগ'-এর চেয়ে অনেক উচ্চমানের, সেকথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'SRI AUROBINDO ON HIMSELF' গ্রন্থে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ 'নিজের কথা'র (প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি) ১৯৯০ সালের সংস্করণের ১১২-১১৩ পৃষ্ঠায় চোখ বোলালেই সে লেখা দেখতে পাবেন। 'নিজের কথা'র ১১৮ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অতিমানস অবস্থার সঙ্গে অন্যান্য কিছু আধ্যাত্মিক নেতাদের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন : "দিব্য চেতনার যেমন বিভিন্ন পর্যায় আছে। রূপান্তরের ও তেমনি বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম হলো ঐত্যা রূপান্তর, যাতে ব্যক্তিগত ঐত্যাচেতনার মাধ্যমে সমগ্র সত্তা ভগবৎ সংস্পর্শ লাভ করে। তারপর আধ্যাত্মিক রূপান্তর, যাতে বিশ্বচেতনার মধ্যে সত্তা ভগবানে মিলিত হয়ে যায়। তৃতীয় হলো অতিমানস রূপান্তর, যাতে সব কিছুই দিব্য বিজ্ঞানময় চেতনাতে অতিমানসগত হয়ে যায়। এতেই হবে মন প্রাণ দেহের পূর্ণ রূপান্তর শুরু—আমার মতে তাই পূর্ণ রূপান্তর।.....কৃষ্ণের মন ছিল অধিমানসগত, রামকৃষ্ণের ছিল বোধিগত, ঐতন্যের ছিল ঐত্যা-আত্মগত, বুদ্ধের ছিল উচ্চ মানসিক দীপ্তিগত। বিজয় গোস্বামীর সম্বন্ধে আমি জানি না—সম্ভবত সমুজ্জ্বল কিন্তু অনির্দিষ্ট। সবগুলিই অতিমানস থেকে স্তত্র।"

(আমি তো আগাপাশতলা বুঝিনি, আপনাকে যাতে নিজেরা চেষ্টা করতে পারেন, তাই হুবহু তুলে দিলাম।)

শ্রীঅরবিন্দের এই অতিমানস যোগের ফল কী? বহু উদাহরণ এ নিয়ে হাজির করা যায় গ্রন্থটি থেকে। আমরা এখানে শুধু একটি উদাহরণ টানছি। আমরা এবার শ্রীঅরবিন্দের আত্মজীবনী 'নিজের কথা'র ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা থেকে সামান্য অংশ তুলে দিয়ে কৌতূহল মেটাব। তার সময় উদ্ধৃতিটি বোঝার সুবিধের জন্য একটা কথা জানিয়ে দেওয়া জরুরি। গ্রন্থটির প্রস্তাবনার শেষ পংক্তিতে লেখা আছে—শ্রীঅরবিন্দ নিজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সরাসরি "আমি" না বলে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বা উত্তমপুরুষে (Third person) "তিনি" বা নিজের নাম "শ্রীঅরবিন্দ" দিয়ে লিখেছেন। সে ভাবেই বইটি মুদ্রিত হয়েছে, যদিও কথাগুলো শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই লেখা।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "যখন সকলেই মনে করছে যে এবার ইংলন্ডের পতন আসন্ন ও হিটলারের জয় অবশ্যম্ভাবী, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে জার্মানি বিজয়লাভের গতি থেমে গেছে, যুদ্ধের ফললাভ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। একাজটি তিনি করেছিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে হিটলারের পশ্চাতে রয়েছে মারাত্মক সব আসুরিক শক্তি, সুতরাং তাদের জয় হওয়া মানেই জগতের মানুষকে অশুভ শক্তির অত্যাচারের দাস হয়ে থাকতে বাধ্য করা,"....."শ্রীঅরবিন্দ আত্মীয়দের বিরুদ্ধে আপন অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলেন, তাতে দেখলেন যে এতদিন পর্যন্ত জাপানীরা যে দ্রুত জয়ের পর জয়লাভ করেছিল তা থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু উল্টে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের চরম ও মারাত্মক পরাজয় ঘটল।"

অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে হিটলারের অবশ্যম্ভাবী জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। জাপানের জয়যাত্রাকে থামিয়ে চরম পরাজয় ঘটিয়ে ছিলেন

শ্রীঅরবিন্দ । এ'সবই ছিল অরবিন্দের অতিমানস শক্তি, অধ্যাত্মশক্তির করিশ্মা । মুখ যুদ্ধবিশারদ ও ঐতিহাসিকরা চরম অজ্ঞতার জন্যই জার্মান ও জাপানের পরাজয়ের জন্য নানা লৌকিক কারণ হাজির করে থাকেন ।

বড় বিস্ময় জাগে, যখন দেখি বিশ্বত্রাস সেনাশক্তিকে যিনি অধ্যাত্মশক্তির সাহায্যে মারাত্মকভাবে পরাজিত করতে পারেন ও করেন, তিনি জার্মান, জাপানের তুলনায় হীনবল ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে কেন ভারতের স্বাধীনতা এনে দিলেন না ? ! অথচ বাস্তবিকই তাঁর দাবি মত আধ্যাত্মিক শক্তি থাকলে ভারতকে পরাধীনতা মুক্ত করতে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করাই ছিল তাঁর মত এক 'স্বাধীনতা যোদ্ধা' 'দেশভক্তের' পক্ষে স্বাভাবিক ! কেন তিনি এমন অসার দাবি করলেন ? তবে কি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, জেলে থাকাকালীন অলীক-দর্শনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা ? না কি সমস্ত দাবিই ছিল নেহাতই সাদা-সাপটা মিথ্যাচারিতা ?

'অতুলনীয়' ও 'অনন্য' এই আধ্যাত্মিক নেতা গ্রন্থটির ৮৮ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন, "আমি আর মাথা বা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করি না—মাথার উপরদিকে যে উদার বিশালতা রয়েছে সেখান থেকেই চিন্তাগুলো আসে ।"

এমন বস্তুব্য পড়ে আশ্চর্যিক অথৈই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মনোরোগ চিকিৎসক মন্তব্য করেছিলেন, "এ'যুগে এমন কথা কোনও শিক্ষিত মানুষ বললে যে কোনও চিকিৎসকই তার মানসিক সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন ।"

ঐ গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন আমরা দেখি, "বেশি পড়াশোনা করলেই মাথা টন্টন্ করে...পড়তে পড়তে কিন্তু মনে রাখতে চেষ্টা করলে মনে হয় যেন বুকের মধ্যে কাজ হচ্ছে, মাথার মধ্যে নয়, তবু মাথাতেই কষ্ট হয় কেন ?"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানাচ্ছেন, "মন দু'রকম ! একটা 'প্রাণগত মন', 'যে মন আছে বুকের মধ্যে । কিন্তু পড়াশোনা করার দৈহিক মনের কাজ । তবে মস্তিষ্কই এসব কাজের পরিচালনা করে, সুতরাং কিছু কষ্ট হলে সেখানেই তা হবে । মস্তিষ্কের পক্ষে সবচেয়ে আরামের কাজ হবে, চিন্তা এলে যদি দেহ ছেড়ে মাথার উপর থেকে তা করা যায় (আকাশ থেকে বা দেহের বাইরে অন্য স্তর থেকে) । অন্তত পক্ষে আমি তাই করতাম, তাতে বেশ আরাম পেতাম ।"

ব্রাকেটের মধ্যে "আকাশ থেকে....." বলে যে বাক্যটি লেখা আছে, তা আমরা কোনও টীকা-টিপ্পনী নয়, শ্রীঅরবিন্দ লিখিত । যাই হোক আমরা শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে জানতে পারলাম এক ঃ মন দু'রকম ? দুই ঃ একটি মন থাকে বুক । তাই পড়তে থাকলে মনে হয় বুকের মধ্যে কাজ হচ্ছে ! ! তিন ঃ মাথাব্যথা হবে না যদি মস্তিষ্ক থেকে চিন্তা না করে আকাশ থেকে করা যায় ! ! ! বাঃ, বা-হঃ, বা-হাঃ ! ! ! !

সত্যিই, অধ্যাত্মবাদ এমন চমকপ্রদ বিস্ময়করবাদ বলেই বোধহয় অনেকে বলে থাকেন, "যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখানেই অধ্যাত্মবাদের শুরু" । বাস্তবিকই কথাটা বড় খাঁটি । যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুপস্থিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারের শুরু, সেখান থেকেই আরম্ভ হয় অধ্যাত্মবাদের জয়যাত্রা ।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং আকর্ষণীয় হতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলে দিচ্ছি ।

১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী শ্রীমেঘনাদ সাহা ('ডক্টর' কথাটা মেঘনাদ সাহা নামের আগে ব্যবহারে বা না ব্যবহারে শ্রীসাহার অনন্যতার সামান্যতম হের-ফের হবে না বিবেচনায় এবং বহু 'ডক্টর'দের ভিড় থেকে আলাদা করতে তাঁকে 'ডক্টর'হীন রাখলাম) শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতা দেন। শিরোনাম ছিল, "একটি নূতন জীবনদর্শন"। সেখানে তিনি সুন্দর সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের অপ্রয়োজনীয়তা, নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি ঐ বছরই বিশ্বভারতী নিউজে প্রকাশিত হয়। তারপর বক্তৃতাটি বেশ কয়েকটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। এরই সূত্র ধরে সেই সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-এর বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যায় পন্ডিচেরির শ্রীঅনিলবরণ রায় শ্রীমেঘনাদ সাহার বস্তুতাত্ত্বিক যুক্তিবাদী ও অধ্যাত্মবাদ বিরোধী মনোভাবকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। সেখানে স্বভাবতই গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে পন্ডিচেরি আশ্রমের প্রাণপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের 'মহামূল্যবান' গ্রন্থ ও মতের কথা, আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার প্রাসঙ্গিকতার কথা। ততোধিক দীর্ঘ এক উত্তর দেন শ্রীমেঘনাদ সাহা। জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীসাহার ঐ 'প্রতিবাদ-প্রবন্ধ' প্রকাশিত হতে বিতর্ক আরও প্রসারিত হয়। ঊত্র সংখ্যায় শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত, বি.এ. শ্রীসাহার বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে এবং শ্রীঅনিলবরণ রায়কে সমর্থন জানিয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। সেখানেও অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর মতামত প্রসঙ্গ। বহু বছর পর 'মেঘনাদ রচনা সংকলন'-এর সম্পাদক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়কে অনিলবরণ রায় একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, "মোহিনীমোহনের নাম দিয়ে আমি ঐ উত্তরটি লিখিয়াছিলাম, যাহাতে বাদানুবাদ করিয়া ডঃ সাহার সহিত personal bitterness না হয়"। ওই ঊত্র সংখ্যার ভারতবর্ষতেই শ্রীমেঘনাদ সাহার 'উত্তর-নিবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তর নিবন্ধ থেকে একটিমাত্র অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"সমালোচক দুই-একজন পরলোকে বিশ্বাসবান বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়াছেন, যেমন Sir William Crookes ও Sir Oliver Lodge। কুক্‌স্ এককালে Psychical Society-র সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু Psychical experience সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেন এবং বলা বাহুল্য, এই সব গবেষণামূলক বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ লিখিয়া রাখিতেন। তিনি একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ববিখ্যাত Royal Society-র সভাপতি পর্যন্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অধ্যাত্মবাদিগণ দাবী করিবেন যে তাঁহারা খুব একটি "বড় কাৎলা" কে বঁড়শীতে গাঁথিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু Crookes-কে যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদী নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা খুব সততার পরিচয় দেন না, কারণ তাঁহারা Crookes-এর অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার ইতিহাস পরবর্তীকালে জানাইতে ভুলিয়া যান। Crookes একদিন অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক তাঁহার যাবতীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কাগজপত্র অগিসাৎ করেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই সম্বন্ধে কোন কথাই মুখে আনিতেন না। লোকে কল্পনা-জল্পনা করে— "He was the victim of some confidence trick." বিলাতের ওয়াকীবহাল মহলে জনশ্রুতি এই যে, Sir Oliver Lodge "ভূতুড়ে" (Spiritualist) হওয়ার

পর তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকটা প্রতিপত্তি হারাইয়াছেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কিছু দান করেন নাই, “ভূতুড়ে বিজ্ঞানে” কি দান করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই।”

ভিড় করে আসা প্রশ্নমালার ঝাঁপি এ'বার আমরা বন্ধ করব, তার আগে এটুকু আরও একবার মনে করিয়ে দেব—কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করলে, কোনও বিখ্যাত বিজ্ঞানী জ্যোতিষে বিশ্বাস করলে, তার দ্বারা ভূত বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সারবত্তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয়—অমুক বিখ্যাত ব্যক্তি প্রমাণ ছাড়াই দিবিয় ভূতে বিশ্বাস করেন, আর তমুক বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত ‘প্রমাণ’কে অগ্রাহ্য করে আকাট অজ্ঞানীর মতই জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, কিংবা টেলিপ্যাথিতে ; বিজ্ঞানের দরবারে কারও ব্যক্তি-বিশ্বাসের এক কানাকড়িও দাম নেই, সে ব্যক্তিটি যত নামী-দামীই হোন না কেন। দাম নেই কোনও গ্রন্থে ছাপার অক্ষরে কি প্রকাশিত হল এবং কত মানুষ তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, তার উপর। সংখ্যাধিক্যের মতকে গ্রহণ করতে হলে আজও আমাদের পৃথিবীর চারপাশে সূর্য পাক খেয়ে বেড়াত। বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথ ধরে ; এর কোনও বিকল্প নেই।

ঝাঁপি বন্ধের প্রাক্কালে যে কথাগুলো লিখলাম, সেগুলো নতুন কোনও কথা নয়। অনেক ব্যক্তি, অনেক সংগঠন, অনেক বিজ্ঞান মনস্ক-সমাজমনস্ক বলে চিহ্নিত পত্রিকা এ-জাতীয় কথা নানাভাষায় প্রচার করে আসছেন। কিন্তু মজাটা হল এই যাঁরা এ'জাতীয় কথা বলেছেন, প্রচার করেছেন, তাঁরা অনেকেই প্রগতিশীল সাজতে এ'জাতীয় কথা বললে বা লিখলেও কাজে মানেন না। অত্যন্ত শঙ্কা ও দুঃখের সঙ্গেই এ'কথা বলতে হচ্ছে—কাজে মানেন না।

যুক্তির নিরিখে ‘আত্মা’ কি অমর ?

অনেক অধ্যাত্মবাদী নেতা ও প্যারাসাইকোলজিস্টদের লেখায় ও কথায় আজকাল মাঝে-মাঝেই ঝলসে উঠছে—‘বিজ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে।’ এমন আশাও লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে—অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ভূত ও পরলোকের অস্তিত্বকে মেনে নেবে।

এই ধরনের প্রচারের পিছনে কতটা সততা বা কতটা অসততা আছে, আসুন আমার যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ করে দেখি।

অধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া, ধর্মীয় বিশ্বাসের দেওয়া ‘আত্মা’র সংজ্ঞা থেকে আমরা যদি নির্যাস তুলে নিই, দেখব উঠে এসেছে প্রায় দুটি মত। এক : চিন্তা, চেতনা, চেতন্য বা মনই আত্মা। আগে এই প্রথম মতটিকে নিয়েই আলোচনা শেষ করে নিই।

মনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কখনই অস্বীকার করে না। ‘মন’কে মেনে নেওয়া মানে আত্মাকেও মেনে নেওয়া, আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া—এমন অর্থ যদি কেউ করেন, করতে পারেন। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন, কাল কেউ যদি এসে আপনাকে বলেন, “আপনি কি স্বীকার করেন, মানুষের নাক আছে ?” আপনি তখন কি বলবেন ? নিশ্চয়ই বলবেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্বীকার করি।” তখন প্রশ্নকর্তা যদি বলেন, “আমি এবং আমার ভক্তরা নাককেই আত্মা বলি। এ’বার আপনি কি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছেন ?” তখন আপনি বলতেই পারেন, “আপনি যদি নাককে ‘আত্মা’ বলতে চান, বলতেই পারেন। সে বাক-স্বাধীনতা আপনার আছে। আমার নাকের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াকে আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া বলে আপনি প্রচার করতে পারেন। আপত্তি করব না। কিন্তু আপনি যদি এরপরের ধাপে বলে বলেন, ‘আত্মা অমর’, এবং আমি আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছি, অর্থাৎ আত্মার অমরতাকেও মেনে নিয়েছি, তবে এমন উদ্ভট কথার

বিবুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। 'মানুষের নাকগুলো অমর', একজন সুস্থ স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমি কখনই এমন পাগলামো মেনে নিতে পারি না। এটা স্পষ্ট করে বলি, 'নাক'-এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কখনই 'নাক'-এর অমরতাকে মেনে নেওয়া নয়।"

ঠিক এই একই ধরনের যুক্তিতে, মনবুপী আত্মাকে অমর বলে কেউ দাবি করার পাগলামি দেখালে সুস্থ-স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই তা মেনে নিতে পারি না। যাঁরা প্রচার করেন—'বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে', তাঁরা আসলে এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চান, বিজ্ঞান আত্মার অমরতাকেই মেনে নিয়েছে।

বিজ্ঞান পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—মন, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কাজ-কর্মের ফল, মস্তিষ্ক বহির্ভূত কোনও বস্তু বা পদার্থ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা মনের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পোকা-মাকড়দের চিন্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ সবচেয়ে উন্নত, তাই তার চিন্তা ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি, এই যা। মানুষের মৃত্যু ঘটলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বাস্তুব অস্তিত্বই বিলীন হতে বাধ্য। কারণ মৃত্যুর পর সাধারণভাবে দেহও বিলীন হয় পুড়ে ছাই হয়ে, কবরের মাটিতে মিশে গিয়ে, অথবা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে পচে-গলে-জন্তুর পেটে গিয়ে। দেহটুকুলালের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও বিলীন হয়। এরপর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নেই, কিন্তু তার কাজ-কর্ম আছে এবং কাজ-কর্মের ফল হিসেবে মনও মিশে—এমনটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব।

এই আলোচনা শেষে আমরা চিহ্নিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, চিন্তা, চৈতন্য বা মনই যদি আত্মা হয়, তবে মনই আত্মা কখনই অমর হতে পারে না।

এঁবার আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় মতটি নিয়ে। এই মতটি হল—চিন্তা, চৈতন্য, চৈতন্য বা মন হল আত্মারই কাজ-কর্মের ফল। অর্থাৎ আত্মার ক্রিয়া হিসেবেই মন বা চিন্তার উৎপত্তি।

শরীর-বিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের চিহ্নটা এখন আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। এখন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি—এই দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা মনকে 'আত্মা' না বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকেই 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, যার ক্রিয়া থেকে চিন্তা, চৈতন্য, চৈতন্য বা মনের উৎপত্তি, বিজ্ঞান তাকে বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ; যদিও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও কিছু ধর্মগুরু তাকে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষ মরণশীল। গোটা মানুষটাই যখন মরণশীল, তখন তার দেহাংশও যুক্তিগত ভাবে মরণশীল হতে বাধ্য। অতএব আমরা খুব সহজেই এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—মানুষের দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও মরণশীল। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ মরণশীল হলে তাকে 'আত্মা' 'চৈতন্য' বা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তা মরণশীলই থাকবে, অমরত্ব লাভ করবে না।

‘মন’বা ‘মনের কারণ’-কে এক সময় অধ্যাত্মবাদীরা অমর বলে মনে করেছিলেন। শুরুরে কোনও গভীর যড়যন্ত্র বা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এমনটা প্রচার করেনি। শোষকদের সুবিধে করে দেবার জন্যেও এমনটা প্রচার করেনি। শুরুর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাঁদের শরীর বিজ্ঞানকে জানতে না পারার অক্ষমতা। অধ্যাত্মবাদীরা সেসময় ‘মন’কে মনে করতেন দেহাতীত বা দেহ-বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত কিছু, যা দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেও দেখা যায় না, যা স্পর্শ করা যায় না, অথচ যাকে সব সময়ই অনুভব করছি। ‘মন’ আছে কি নেই, এই প্রশ্ন যে করাচ্ছে, সেই মন। অর্থাৎ ‘মন’ এমনই একটা কিছু, যাকে অনুভব করা যায়, যা মুহূর্তে লক্ষ-কোটি মাইল ঘুরে আসে, যাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না।

মনকে ‘আত্মা’ বলে, বা মনের কারণ-কে ‘আত্মা’ বলে চিহ্নিত করে একে এক রহস্যময় বিষয় করে তুলেছে অধ্যাত্মবাদীরা। অজ্ঞানতার অন্ধকারই ‘মন’-এর এই রহস্যময়তা সৃষ্টির কারণ।

অধ্যাত্মবাদীরা এক সময় মানুষের মৃতদেহ দেখে গভীরভাবে চিন্তা করেছে, জীবিত ও মৃত মানুষের দেহর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তাঁদের মনে হয়েছে, দুটি ক্ষেত্রেই দেহ তো উপস্থিত, অনুপস্থিত শুধু ‘চেতন্য’ বা ‘মন’। এই ‘চেতন্য’ বা ‘মন’-এর অনুপস্থিতির জন্য একটা দেহ মৃত এবং তারপর এই দেহকে সংরক্ষণের চেষ্টা করলে তাতে পচন ধরবেই। এই অবস্থাই মৃতদের চোখে এক সময় আত্মা যে দেহাতিরিক্ত বিষয়, তারই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে ওঠে। ‘চিন্তা’ বা ‘মন’-এর উৎপত্তি কোথা থেকে এটা তো মানুষ এক দিনে জানেনি। শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে মানুষ পরিচিত হয়েছে মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ ও তার কাজ-কর্মের সঙ্গে। আর তারপর যত বেশি বেশি করে মানুষ এই মস্তিস্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্ম ও আত্মার সংজ্ঞা, উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে, ততই আত্মা তার অমরত্ব হারিয়েছে।

বহুক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে, শিক্ষিত এমনকি চিকিৎসকরাও শরীর বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ও বারণা থাকার জন্য ‘মন’ বা ‘চেতন্য’র কারণ যে মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ, এ কথা জানেন; কিন্তু জানেন না ‘আত্মা’র সংজ্ঞা; ফলে ছোট-বেলা থেকে জেনে আসা কথা, ‘আত্মা অমর’, তাতেই বিশ্বাস করে বসে আছেন। তারা যদি একবারের জন্যেও জানতে পারতেন অধ্যাত্মবাদীরা কেউ ‘মন’কে কেউ বা ‘মনের কারণ’ মস্তিস্ক স্নায়ুকোষকে ‘আত্মা’ বলে চিহ্নিত করেছেন, তাহলে এইসব শরীর বিজ্ঞান জেনেও আত্মায় বিশ্বাসীদের বিশ্বাস যেত চটকে।

বর্তমানে মানুষ যখন বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করছে, শরীর বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ স্কুল গণ্ডিতেই হয়ে যাচ্ছে, তখন অধ্যাত্মবাদীরা তাদের টিকে থাকার প্রয়োজন অধ্যাত্মবাদকে রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতে চাইছে। এ’জন্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই অধ্যাত্মবাদীরা একই সঙ্গে মিথ্যাচারিতা, অসচ্ছ ভাসাভাসা কথা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এক দিকে যেমন ‘মৃত্যু ও পরলোক’ ‘মৃত্যুর পরেও আত্মার কথা’ ইত্যাদি জাতীয় বইগুলোতে নিজ আত্মার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার নানা গল্প পর্যন্ত ফাঁদছে, তেমনি ‘আত্মা’র সংজ্ঞা বিষয়ে অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন

করছে। কারণ এইসব অধ্যাত্মবাদীরা খুব ভাল মতই নিজেদের বাস্তব অবস্থান ও দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ওঁরা জানেন সাধারণের কাছে আত্মার সংজ্ঞা, আত্মার ধর্মীয় ধারণাগুলোর বিস্তৃত আলোচনাই আত্মার মরণ ডেকে আনবে।

কিছু কিছু অধ্যাত্মবাদী নেতা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করে বসে আছেন শরীর বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে, একথা সত্যি। তারই সঙ্গে এও সত্যি, এ'যুগে অধ্যাত্মবাদের নেতৃত্ব রয়েছে জানা, বোঝা শিক্ষিতদের হাতেই, যাঁরা জানেন ও বোঝেন এক রকম, জানান ও বোঝান আর এক রকম। এমনটা হওয়ার কারণ, আজও আমাদের সমাজে অধ্যাত্মবাদীরা পূজিত হন, অর্থ ও ক্ষমতা দুইই পোষা কুকুরের মতই তাঁদের পাশে পাশে ঘোরে।

এরই পাশাপাশি আমাদের অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শক্তি তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই অধ্যাত্মবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়, অধ্যাত্মবাদকে পুষ্ট করতে চায়। অসম বিকাশের এই দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও অনেক সাধু-সন্তদের কাছে নতজানু হওয়ার মধ্যে কিছুটা 'গাঁইয়াপনা' খুঁজে পান। এই শ্রেণীর মানুষদের জন্য সমাজ নিয়ন্ত্রক শক্তি হাজির করে প্যারাসাইকোলজিস্ট নামধারী বিজ্ঞানের মুখোশ অঁটা অধ্যাত্মবাদীদের।

অধ্যাত্মবাদীদের দু'টি শিবিরের দেওয়া আত্মার সংজ্ঞা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য—আত্মা মরণশীল।

এরপর ভূত-প্রেত-প্ল্যানচেট-পরলোক-পুণ্যলোকের বিচারক পরমাত্মা—স্বর্গ-নরক ইত্যাদি প্রতিটি বিশ্বাসই অলীক হয়ে যায়।

এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি অধ্যাত্মবাদের তত্ত্বকে মেনে যুক্তির পথ ধরে, অধ্যাত্মবাদের তত্ত্বকে অস্বীকার করে।

অসাম্যের বিষবৃক্ষের মূল শিকড় অধ্যাত্মবাদ
অধ্যাত্মবাদের মূল শিকড় আত্মা

‘অধ্যাত্ম’ ও ‘আধ্যাত্ম’ দুটি শব্দই অর্থবহ এবং এক ও অভিন্ন। ‘অধ্যাত্মিক’ বা ‘আধ্যাত্মিক’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘আত্মাবিষয়ক’, ‘প্রতলোক বা পরলোক বিষয়ক’।

সারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো (এখানে আমি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা পরমপিতাজাতীয়ে নতজানু ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর কথা বলছি। যেখানে ‘ধর্ম’ হিসেবে মানুষ ‘মানবতা’কে চিহ্নিত করেছে, সেই ধর্মের কথা বলছি না।) নিয়ে আলোচনা করলেই দেখতে পাব, এরা প্রত্যেকের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। ‘আত্মা অমর’— এই বিশ্বাসের সূত্র ধরেই এসেছে ‘পরমাত্মা’ বা ‘পরমপিতা’ জাতীয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস। কল্পনা এগিয়েছে। জগৎজীবনের কাজ-কর্মের ফল বিচারের দায়িত্ব পেয়েছে পরমপিতা বা ঈশ্বর। ‘মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ নয়’—এই কল্পনা থেকেই একটু একটু করে রূপ নিয়েছে ‘প্রতলোক’ বা ‘পরলোক’। কল্পনায় সৃষ্টি হলো ‘স্বর্গ-নরক’। কল্পনাই এক সমস্ত দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হলো। এভাবেই প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়াল— ‘আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস’, ‘পরমাত্মা বা পরমপিতাজাতীয়ে বিশ্বাস’ ও ‘পরলোকে বিশ্বাস’। ধর্মের এই তিন আবশ্যিক শর্তকে নিয়ে যে মতবাদ, তাই হল ‘অধ্যাত্মবাদ’। ‘অধ্যাত্মবাদ’ই সেই ভিত্তিভূমি, যার উপর নানা আচার-সর্বস্ব ব্যাপার-স্যাপার ও নানা যুক্তিহীন সংস্কার চাপিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম।

একান্তভাবে বিশ্বাস-নির্ভর যুক্তিহীন এই অধ্যাত্মবাদ মৃত্যুর পর স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখিয়ে বণ্ডিত মানুষদের বণ্ডনাকে সহ্য করার শক্তি যেমন যোগাল, তেমনই বিধাতার দেওয়া (!) বণ্ডনাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ও প্রতিরোধহীন ভাবে মেনে নিতেও শেখাল। ঈশ্বরজাতীয়ে বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিল ঈশ্বরকে তুষ্ট করার নানা

পদ্ধতি-প্রকরণ, তন্ত্র-মন্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি। শাস্ত্র-বিশ্বাস ও ধর্ম-বিশ্বাস যেমন একদিকে ধর্মগুরুদের প্রতি বিশ্বাসকে অটল করল, তেমনই ধর্মগুরুরা যে ঈশ্বরের পুত্র, পয়গম্বর, প্রতিনিধি, অবতার বা ঈশ্বরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র—এই বিশ্বাসকেও দৃঢ়বদ্ধ করল। এরই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে মানুষ সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের পরম প্রতিনিধি এইসব ধর্মগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করল। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ধর্মগুরুদের পরামর্শ নেওয়াটা জবুরি বলে মানুষ বিশ্বাস করল। ধর্মগুরুরা একটু একটু করে হয়ে উঠল সবজাভা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে ও সচেতন প্রচেষ্টায় সমাজে ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হল ভাগ্যে বিশ্বাস। এভাবে যতই এগোবেন, ততই বিশ্বাসবাদের ফিরিস্তি দীর্ঘতর হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারগুলো আমি ঠিক যে ক্রমে উল্লেখ করলাম, এমন নয় যে সেগুলো ঠিক ঐ ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ীই একের পর এক সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল। এই স্বল্প পরিসর আলোচনায় আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চাইনি। আমি চেয়েছি— অধ্যাত্মবাদ, রহস্যবাদ ও বিশ্বাসবাদের নানা পরস্পর সম্পর্কিত দিককে আপনাদের নজরের সামনে নিয়ে আসতে ও চিহ্নিত করতে।

আসুন, এঁবার আমরা বিজ্ঞানের মুখোশ আঁটতে চাওয়া পরামনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরাই। পরামনোবিজ্ঞানের গবেষণার মূল বিষয়ও হল ‘মন’ ও ‘আত্মা’। মনের ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য সন্ধান, প্ল্যানচেটে আত্মা কে এনে পরলোক রহস্যের গবেষণা ও জন্মান্তরবাদের সূত্র সন্ধানের মধ্যেই পরামনোবিজ্ঞানের কাজ-কর্ম সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পরামনোবিজ্ঞানের কাজ-কর্মও আত্মাদিগম্যিক বা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

এঁবার গোটা ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখি আসুন। অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, পরামনোবিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে গাঁড়িয়ে আছে আত্মার অমরত্বের উপর নির্ভর করে, আত্মা মরণশীল প্রমাণিত হলে অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও পরামনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বটাই তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে বাধ্য।

অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও পরামনোবিজ্ঞানের দেওয়া আত্মা বিষয়ক সংজ্ঞাকে মেনে নিয়েও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়—আত্মা অমর নয়। একটু একটু করে আমরা যখন পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ‘আত্মা’ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে নামব, তখন আমরা সুনির্দিষ্ট প্রমাণই হাজির করব।

‘আত্মা’ অমর না হলে ‘পরলোক’, ‘স্বর্গ-নরক’, ‘পরমাত্মা’ বা ‘পরমপিতা’ ইত্যাদি সবই যে এক লহমায় বাতিল হয়ে যায় : অধ্যাত্মবাদের ভিত হারিয়ে ধর্মের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে ধুলো হয় মুহূর্তে—শুধু এই সহজবোধ্য যুক্তিটুকু মাথায় রেখে আমরা লক্ষ্য রাখবো পরবর্তী অধ্যায় ও আলোচনাগুলোয়।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জেনেছি—দর্শনের ইতিহাসে মূল দ্বন্দ্ব অধ্যাত্মবাদ বনাম বস্তুবাদী যুক্তিবাদ। অধ্যাত্মবাদের (যার সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে জড়িত রয়েছে বিশ্বাসবাদ ও ভক্তিবাদ) সঙ্গে যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্ব এক সময় হয় তো বা শুধুমাত্র যুক্তিহীন বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, অজ্ঞানতার সঙ্গে জ্ঞানের দ্বন্দের মধ্যে

সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে সময় থেকে আদিম সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করল, গড়ে উঠতে লাগল অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা, তখন থেকেই অধ্যাত্মবাদ একটু একটু করে হয়ে উঠতে লাগল শোষক-শাসক ও পুরোহিত শ্রেণী নামক বুদ্ধিজীবীদের আঁতাতের হাতিয়ার।

যত সময় এগিয়েছে, ‘অধ্যাত্মবাদ’ নামের হাতিয়ার ততই শাণিত, কার্যকর ও অমোঘ হয়ে উঠেছে। সেদিনের ‘অধ্যাত্মবাদ’ নামের বৃক্ষ-শিশু আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল বৃক্ষ। নানা শ্রেণীর মগজ ধোলাইয়ের জন্য নানা ভাবে, নানা সাজে, নানা মুখোশের অন্তরালে আজ তার সর্বনাশা আবির্ভাব। ফলে বর্তমানে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্বই আজ আর শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই দ্বন্দ্বই আজ হয়ে উঠেছে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব।

অসাম্যের সমাজ টিকিয়ে রাখতেই অধ্যাত্মবাদ ভোগবাদকে টিকিয়ে রাখতেই অধ্যাত্মবাদ

সময় এগোচ্ছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে খসে পড়ছে অনেক সংস্কার, অনেক মূল্যবোধ। মানুষ অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণাকে বিদায় দিচ্ছে। মানুষের এই অগ্রগতির তালে তাল মিলিয়ে ধর্মশাস্ত্র ও শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল বের করছে। বের করছে শোষিত মানুষদের মগজ ধোলাইয়ের নিত্য-নতুন পদ্ধতি। ওরা বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি কিনে নিয়ে তাকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছে। ওরা অর্থের জোরে সংস্কৃতির জগৎকে চিত্তার জগতে থাবা বসিয়েছে। ওরাই ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কি ধরনের সিনেমা দেখব, দূরদর্শনের পর্দায় কি ধরনের ‘ধামাকা’ অনুষ্ঠানে নিজেদের উত্তেজিত করব, কি ধরনের গল্প-প্রবন্ধ-নাটকে নিজেদের চিত্তাকে আচ্ছন্ন রাখব কি ধরনের খবর পাঠ করব। খবরের কাগজের খবরও আজ আর নিছক খবর নেই। খবরের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে কাগজের ‘পলিসি’। খবরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাগজের নিজস্ব চিত্তাকে, যেভাবে তারা খবরটিকে কাজে লাগাতে চায়। খবরের সঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে আবেগের মাদক যা যুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রচারে জোনাকি হয়ে যাচ্ছে নক্ষত্র। নক্ষত্রকে ঢাকতে নেমে আসছে ব্ল্যাক-আউটের মেঘ। মগজ ধোলাইয়ের কার্যকারিতায় শোষিত মানুষরা নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ঘৃণা আজ নেমে এসেছে জাতে-জাতে, ধর্মে-ধর্মে, ভাষায়-ভাষায়, প্রদেশে-প্রদেশে, নারী-পুরুষে। যত বেশি বেশি করে শোষিত মানুষদের বিভাজিত করা যাবে, ততই শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই দেওয়ার ক্ষমতাও পৌঁছতে থাকবে তলানিতে।

শাসক-শোষক-বুদ্ধিজীবী-আমলা আঁতাতে যে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা বা ‘সিস্টেম’ টিকে রয়েছে, তা কিন্তু প্রধানত মগজ ধোলাইকেই সম্বল করে, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক দূষণকে সম্বল করেই। মগজ ধোলাই করে বিভেদনীতি ছাড়া আর যে দুটি নীতিকে এই অশুভ আঁতাত, এই ‘সিস্টেম’ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, তা হল, এক : ভোগবাদী চিন্তার প্রসার, দুই : অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার।

ভোগবাদ মানুষকে স্বার্থপর করে। স্বার্থপর মানুষ কখনও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে জানে না, সাম্রো বিশ্বাস করে না, 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আখের গোছানোকেই জীবনের লক্ষ্য করে নেয়।

অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদীরা ভক্তিরসের আবেগে নিজের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনাকে ডুবিয়ে রেখে প্রতিবাদ করার ইচ্ছেটুকুও হারিয়ে ফেলে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ছান্দোগ্যতে আমরা প্রথম পেলাম পুনর্জন্ম কল্পনার কথা। যে কথা এলো কল্পনার হাত ধরে, অজ্ঞতার পিঠে সওয়ার হয়ে, সেই কল্পনাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে প্রবলভাবে প্রথম কাজে লাগাল ভারতের ক্ষত্রিয় ও পুরোহিত সম্প্রদায়। পুনর্জন্মের গর্ভে জন্ম নিল 'কর্মফল'-এর কল্পনা। কর্মফল তত্ত্ব হতদরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের শোনাল— হে বৈশ্য, হে শূদ্র, এই যে প্রতিটি বণ্ডনা, এর কারণ হিসেবে তুমি যদি কোনও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা উচ্চকূলের মানুষকে দায়ী কর, তবে তুমি ভুল করবে। এইসব উচ্চকূলের মানুষরা তো তোমার বণ্ডনার উপলক্ষ মাত্র। তোমার বণ্ডনার মূল কারণ— পূর্বজন্মের কর্মফল।

ভারতে দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাসের ফল স্বরূপ এ'দেশের বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করেনি, বিপ্লবে शामिल হয়নি।

জন্মান্তর ও কর্মফল বিষয়ে আরোপিত বিশ্বাসের ফল ইতিহাসের নিরিখে বিচার করে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি—এই অস্বাভাবিক সৃষ্টিকারী ও আরোপকারী ভারতীয় ক্ষত্রিয় ও পুরোহিত সম্প্রদায় সম্রাটসময়ক পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলের শাসক ও শোষকদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আর তারই ফলস্বরূপ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর সবশাল বিশাল সেনাবাহিনী-পুষ্ট শক্তিশালী দেশের শাসকদের গদি আন্দোলনের ওলট-পালট হয়ে গেলেও এ'দেশের অভুক্ত, অর্ধনগ্ন, অত্যাচারিত, ধর্ষিত মানুষগুলো কুটোটি নাড়াতে পারে না। অদৃষ্টের ও কর্মফলের দোহাই দিয়ে পড়ে পড়ে মার খায়।

এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই— অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, পরামনোবিদ্যা ইত্যাদি স্পষ্টতই ভোগবাদকে সুরক্ষিত করার 'বাদ' বা 'দর্শন'।

সিস্টেম'কে পুষ্ট করতেই টিনের তলোয়ার ঝন্-ঝন্ বাজে
“আত্মা থাক, কুসংস্কার দূর হোক”

যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের সমাজ কাঠামোর, আমাদের ‘সিস্টেম’-এর শরিক শক্তিগুলো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হুংকার-টুংকার দিচ্ছে, এমন কি কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেও এগিয়ে আসছে। বেতারে, দূরদর্শনে, পত্র-পত্রিকায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, যুক্তির পক্ষে অনেক কিছু প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু সবটাই ‘বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো’। এরা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে যুক্তির পক্ষেও বলে, আধ্যাত্মিকতার পক্ষেও বলে। এইসব সরকারি বা বাণিজ্যিক প্রচারমাধ্যমগুলোর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—‘কুসংস্কার’ ও ‘অধ্যাত্মবাদ’ দুটি অসম্পর্কিত, ভিন্নতর বিষয় হিসেবে মানুষের সামনে নানাভাবে লাগাতার প্রচার রাখা। এরা চায় কুসংস্কার, অধ্যাত্মবাদী চিন্তার (যা ভক্তিবাদী ও বিশ্বাসবাদী চিন্তার জনক) মূলশ্রোত বা অন্যতম মূল শিকড় আত্মার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে। এরা জানে, আত্মার অমরত্বকে মানুষের চিন্তায় বাঁচিয়ে রাখলে কুসংস্কার বিদায়ের নামে যতই অলৌকিক বাবাদের রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে না, তবু বহু মানুষই ভাববে—এরা বুজরুক হলেও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান মানুষও নিশ্চয়ই আছেন। আর বিভূতি দেখানো অবতার যদি নাও থাকেন, তাতেই বা কি প্রমাণিত হয়? বিভূতি দেখানোকে ঘৃণা করা রামকৃষ্ণের মত অবতারও তো আছেন? (রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের কপালে আঙুল ঠেকিয়ে যা দেখিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানে থাকলেও অধ্যাত্মবাদীদের সংজ্ঞা অনুসারে তাকে বিভূতি না বলে উপায় কী? রামকৃষ্ণদেব যা করেছিলেন তেমনটি শুধু রামকৃষ্ণদেবের মত আধ্যাত্মিক নেতাদের পক্ষেই দেখানো সম্ভব, এমনটি যাঁরা মনে করেন, তাঁরা মস্তিস্ক প্লায়ুকোষের কাজ-কর্ম বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন বলেই এমন ভুল ধারণা পোষণ করেন। অনেক মনোরোগ চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীর পক্ষেই কারুকে অলীক কিছু দেখানো, অলীক

কিছু শোনানো ইত্যাদি সম্ভব, বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। জাহির করার তাগিদে নয়, বস্তুব্যের প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের প্রত্যয় আনতে বিনয়ের সঙ্গেই বলছি এমনটা বার বার ঘটাতে আমিও পারি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' নামে প্রকাশিতব্য বইটিতে।

আম্বা অমর হলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভের হাতছানি থাকে ; থাকে পরের জন্মে অপার সুখের প্রতিশ্রুতি। আর তার জন্য এই জন্মে যেটুকু করতে হয়, তা হল—হাসি মুখে গতজন্মের কর্মফলকে মেনে নেওয়া।

আমাদের সমাজ কাঠামোর শরিক শক্তিগুলো ও প্রচার-মাধ্যমগুলোর এমনতর বিচিত্র-দ্বিচারী ভূমিকার সঙ্গে কারও স্পষ্টতর পরিচয় না থাকলে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, বা আমার কথাকে 'তিলকে তাল' বানানো মনে হতে পারে ; কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য। প্রচারমাধ্যমগুলোর কাজ-কর্মকে অনেক বছর ধরে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়ার সুবাদে আজ এই কথাগুলো বলা। একের পর এক তিস্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখলে একটা নধর বই-ই হয়ে যাবে। এখানে উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিকতম ঘটনাটির কথা বলছি।

আকাশবাণীর করিশমা

৩০ আগস্ট '৯৪ আকাশবাণী কলকাতা থেকে সকাল ৭-২০ মিনিটে আমার একটি কথিকা প্রচারিত হওয়ার কথা স্থানীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। কথিকার শিরোনাম ছিল, 'বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার'। কিন্তু সেদিন কথিকাটি প্রচারিত হয়নি। কেন হয়নি ? কারণ রেকর্ডিং হয়নি। কেন রেকর্ডিং হয়নি ? সে কথাতে আসছি এবার।

প্রথমত রেকর্ডিং-এর আগে 'স্ক্রিপ্ট'টা পড়তে নেন আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের সহ-প্রযোজক সুনীলরঞ্জন দত্ত। স্ক্রিপ্টের শুরুর দিকে ছিল 'বিজ্ঞান' ও 'কুসংস্কার' শব্দ দুটির আভিধানিক সংজ্ঞা। সেখানে লিখেছিলাম, "কুসংস্কার শব্দের অর্থ—ভ্রান্ত ধারণা, যুক্তিহীন ধারণা, যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস"। এই অংশটি নিয়ে সুনীলবাবু আপত্তি জানালেন এবং "যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস" লাইনটা কাটতে বলে বললেন, যতগুলো অভিধানেই এ'কথা লেখা থাক না কেন, এমন কথা তাঁর প্রচার করতে দেবেন না।

প্রযোজক নুরুল আলম ইতিমধ্যে লেখাটায় তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু আছে অনুমান করে স্ক্রিপ্টে নিজেও চোখ বুলিয়ে বললেন, "যেখানে এ'দেশে রাষ্ট্রপতি মাথা ন্যাড়া করে আসছেন ধর্মীয় বিশ্বাসে, সেখানে আমরা তারপর ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলি কি করে?"

স্ক্রিপ্টের আরও একটি অংশে ছিল,

“ 'কুসংস্কার মানি না,' বলতে পারাটা আজকাল স্মার্ট হওয়ার ভান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন—আম্বা অমর ! মা-বাবার মৃত্যুর পর তাই শ্রাদ্ধ

করেন, পিণ্ড দেন। এই শ্রাদ্ধকারীদের অনেকেই আবার
'ভূতে ভর'কে 'গেঁয়ো ধারণা' বলে নাক সিঁটকোন !"

সুনীলবাবু এই লাইনগুলো কাটতে বলে বলেন, 'আজকে প্রাইমমিনিস্টার
স্পেশাল প্লেনে করে গিয়ে কি এক মাতাজীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করছেন ; সেখানে
আমরা শ্রাদ্ধকে কুসংস্কার বলে প্রচার করতে পারি না।"

সুনীলবাবু আমার লেখা থেকে ধর্ম ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা বাদ দিতে অনুরোধ
করে বলেন, "আমাদের সাবজেক্টটা আছে 'বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার'। আমরা যেটাকে
হাইলাইট করি বারবার, সেটা যেমন—গ্রহণের সময় খাবার-দাবার ফেলে দেওয়া
হয় ; আমরা বলছি, এটা ঠিক নয়। আমরা বলব—আজকে অমুক তারিখ পূর্ব
দিকে যাত্রা নিষেধ বা পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে শুলে শরীর খারাপ হবে, এগুলো
কুসংস্কার ; কারণ এই ধারণাগুলো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। আমি বলছি—
এই কথাগুলোকে আপনি হাইলাইট করুন।"

নুরুল আলম অনুরোধ করলেন স্ক্রিপ্টে ওসব পাল্টে হাঁচি-টিকটিকি-
অযাগ্রাদর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনতে। শ্রীআলমের মতে—এইসব কুসংস্কারই মানুষের
বেশি ক্ষতি করছে। আত্মা অমর কি না, তাতে মানুষের ক্ষতি-বৃদ্ধি কী ?

উত্তরে বলেছিলাম, আমি ওঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি—'আত্মা
অমর' এই চিন্তার সূত্র ধরেই কর্মফল, ভাগ্য, পরজন্ম, স্বর্গ-নরক, পরলোক,
পরলোকের বিচারক ঈশ্বর ইত্যাদি অলীক বিশ্বাস টিকে আছে। তার ফলে বণ্ণিত
মানুষ বণ্ণনার কারণ হিসেবে সমাজের দুর্নীতি চক্র কিছু মানুষ বা সিস্টেমকে দায়ী
না করে দায়ী করেছেন ভাগ্য, কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া, ইত্যাদিকেই। আরও
একটা কথা কি জানেন, কোনও মাপের মন্ত্রী-টন্ত্রী মধ্য ব্রাহ্মস্পর্শ-হাঁচি-কাশি-
টিকটিকির ডাক ইত্যাদি মানেই, খবর পেলে আপনারা তো রেকর্ডিং-এর পরেও
তার প্রচার বন্ধ করে দেবেন। অতএব আমি আমার স্ক্রিপ্টটাই তুলে নিচ্ছি। প্রচার
করতে চাইলে এই অপরিবর্তিত স্ক্রিপ্টই আপনাদের প্রচার করতে হবে।

ঘটনাটা জানার পর কেউ বলতে পারেন—সুনীলরঞ্জন এবং নুরুল আলম তো
প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বিবুদ্ধে মুখ খুলতেও পিছ-পা হননি ! আসলে এই
সরকারের রেডিও পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তো ওঁদের চাকরি করতে হবে !

এইজাতীয় বক্তব্যের উত্তরে জানাই, নুরুল আলম, সুনীলরঞ্জন সরকারি আমলা,
যাঁরা জানেন সরকারের চাওয়াটাকে যে কোনও কৌশলে পাইয়ে দেওয়াটাই আমলার
কার্যদক্ষতার মাপকাঠি। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির বিবুদ্ধে কিছু বলে আমার আবেগে
সুড়ুসুড়ি দিয়ে যদি আমাকেও সরকারি নীতি বা কৌশলকে কার্যকর করার কাজে
লাগানো যেত—তাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণই হত ভারী। ক্ষতির
কথাটা লেখাই আমার ভুল হয়েছে। ক্ষতিটা কোথায় ? প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির
এইজাতীয় কুসংস্কার পালনের খবরটা আমার কাছে নতুন নয়—এটা সুনীলবাবু,
নুরুলবাবুর অজানা থাকার কথাও নয়। সুনীলবাবু ও নুরুলবাবু বাস্তবিকই
আন্তরিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়ের বিবুদ্ধে মুখ খুলতে চাইলে আমার কাছে ফিসফিস
না করে তাঁদের হাতের প্রচার মাধ্যমগুলোকেই কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন না কেন ?

কেন উল্টে আমার বক্তব্যকে 'সেনসর' করতে চাইলেন? কারণ একটিই—তাঁরা আমাদের সমাজ-কাঠামো বা 'সিস্টেম'কে স্থিতিশীল ও গতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় সহায়ক শক্তি। এ'ভাবেই সহায়ক শক্তিগুলো কাজ করে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন—এই সরকারের ভূমিকাটাই এমন প্রগতিবিরোধী। অন্য সরকার এলে অন্য রকম হত।

এর উত্তরে জানাই—সমাজে অসাম্য থাকলে যে সরকারই আসুক এমনটাই ঘটে চলবে। এবং যতদিন ধরে ঘটে চলবে, ততদিন সাম্যও আসবে না।

‘সমাজ কাঠামো’ বা সমাজের ‘সিস্টেম’কে জানুন সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে

এই অধ্যায়ের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত যা বললাম, সেই বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে বুঝতেই হবে বর্তমানের এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে, যার প্রচলিত নাম 'সিস্টেম'। আর অসাম্যের এই সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম'কে বুঝতে গেলে বুঝতে হবে এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্ত্রা ধনকুবের গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকার, প্রশাসন-পুলিশ-সেনাবাহিনী, প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক।

সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অসাম্যের এই সমাজ কাঠামো বা সিস্টেমকে ভাঙতেই হবে। সিস্টেম আঘাত করার অর্থ কি, বর্তমান সরকারকে আঘাত করা? সরকারি কাজ-কর্মকে সমালোচনায় সমালোচনায় নাস্তানাবুদ করা? সরকারের বিভিন্ন কাজ-কর্মের বিরোধিতা করা?

না, শুধু তা নয়। সরকারি মধ্য, সরকার আসে। রাজনৈতিক নেতারা গদিতে বসেন, আবার বিদায়ও নেন—কেউই অপরিহার্য নন। কিন্তু অসাম্যের এই সমাজ ব্যবস্থা টিকেই থাকে, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাম্যের সমাজ গড়ার সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশাল এক ঠাট্টা ও ধাঙ্গা বলে বার বার প্রমাণ করে দিয়েই টিকে থাকে। এই সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার সাধ্য নেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার মুখের কথাকে কাজে পরিণত করা। অসাম্যের এই সমাজ কাঠামোয় যে-ই শাসকের আসনে বসবে, সেই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে, শোষণের সমাজ কাঠামোকে, দুর্নীতির সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে। সুতরাং শুধুমাত্র কোনও একটি সরকারের বিরোধিতা অথবা তাকে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোকে পাণ্টে ফেলা যায় না, 'সিস্টেম'কে বদলে দেওয়া যায় না। কারণ এরা রাম, শ্যাম, যদু কি মধু, যেই হোক, গদিতে পাছা ঠেকালেই বলে 'হালুম'। তারপরই দুর্নীতির থাবা বসিয়ে গরিবের হাড়-মাংস চিবিয়ে খায়।

আমাদের দেশে শোষণ ও বৈষম্যের সমাজ-কাঠামো টিকে আছে দুর্নীতির হাত ধরে। সমাজ কাঠামোটা একটা বিশাল যন্ত্রের মত। এই যন্ত্র গতিশীল রয়েছে, কাজ করে চলেছে যন্ত্রের ভিতরের নানা আকারের চাকার ঘূর্ণনের সাহায্যে। একটি চাকা ঘোরা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চাকার দাঁতে দাঁত চেপে গতি পাচ্ছে আর একটি চাকা।

তার থেকে আর একটি, তার থেকে আর একটি, আর একটি....। চলছে যন্ত্র। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার গোটা যন্ত্রটি যে চলছে, তার নানা মাপের প্রতিটি চাকা ঘোরাচ্ছে দুর্নীতির দাঁত।

আমাদের সমাজ কাঠামোয় শোষণ দুর্নীতির সাহায্যে টিকে থাকলেও তৎস্বগতভাবে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি ছাড়াও শোষণ সম্ভব, অর্থাৎ আইন মেনেও শোষণ সম্ভব। কারণ অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেশের আইনের মূল ধারাগুলো তৈরি করা সম্ভব, এবং প্রায়শই তেমনটা হয়।

আমার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, উপরের পংক্তি দু'টিতে আমি যে বক্তব্য রেখেছি, তাতে আপাত স্ব-বিরোধ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আইন শোষণকদের পক্ষে রচিত হলে আইন মেনেই তো শোষণ চলতে পারে। দুর্নীতি মানেই তো আইন না মানা—সেটা এ'দেশে চলছে কেন ?

উত্তরটা কিন্তু সহজ ও সরল। দুর্নীয়ার ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেই দেখতে পাবেন, উন্নত দেশে ধনীক শ্রেণী আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি স্বাবলম্বী। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের শোষণ প্রক্রিয়া অনেক সুশৃঙ্খল, এ'দেশের মত ব্যাপক দুর্নীতির লুঠ-তরাজ নেই।

এ'দেশের সমাজ কাঠামোয় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শোষণ ও শোষিত দুই শ্রেণীই। দুর্নীতিগুলো কি ভাবে দুই বিপরীত শ্রেণীর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, কেন ছড়িয়ে পড়েছে, এ নিয়ে অতি সূক্ষ্মরূপে একটা আলোচনা করে নিই আসুন।

(এক) : শোষণ ও শাসকশ্রেণীর পরিপেক্ষতার মুখোশ পরার জন্য বা জনগণের লড়াইয়ের জন্য যেটুকু ছিঁটেফোঁসে অধিকারের প্রতিশ্রুতি শোষিত জনগণকে দিতে বাধ্য হয়, সেগুলো তারা নিজেরাই ভঙ্গ করে সমাজে দুর্নীতির পরিমণ্ডলের সাহায্য নিয়ে। সুতরাং এ'দিক দিয়ে দুর্নীতির পরিমণ্ডল টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

(দুই) : নির্দিষ্ট আইনকানুন মেনে শোষণ করে যত দ্রুত ধনী হওয়া সম্ভব, তার চেয়ে, অনেকগুণ তাড়াতাড়ি ধনী হওয়া সম্ভব আইন-কানুন ভেঙে। এ'ভাবেই আঙ্গানি, হর্ষদ মেহেতাদের মত অখ্যাত মধ্যবিত্তরা কয়েক বছরে দেশের সেরা ধনী হয়ে উঠেছে। এ'ভাবেই উঠে আসছে ঝাঁক-ঝাঁক ধনী, যারা কয়েক বছর আগেও ছিল অজ্ঞাত কুলশীল। এ'ভাবেই ছাপড়ার বেড়ার ঘরে বাস করা রাজনৈতিক নেতা কয়েক বছরে কোটিপতি হয়েছে, কোটিপতি হয়েছে দাউদ ও রশিদের মত বস্তি থেকে উঠে আসা সমাজবিরোধীরা। এ'ভাবেই পুলিশ ও বিভিন্ন প্রশাসনের অনেক বড়-মেজ কর্তারা মধ্যবিত্তের খোলস ছেড়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছে। এদের দ্রুত ধনী হয়ে ওঠার মূল-মন্ত্র একটিই—'দুর্নীতি'।

(তিন) : শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তুঙ্গে উঠলে তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় অবাধ বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের। আইনের কাঠামোর মধ্যে তা সম্ভব নয়। সুতরাং দুর্নীতির সাহায্য নিয়েই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়।

এ'সবই শোষক ও তার সহায়ক শক্তির মধ্যকার দু'নীতি । কিন্তু শোষিতদের মধ্যেও যে দু'নীতির ব্যাপক গণভিত্তি থাকে, তার কার্য-কারণ এ'বার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ।

(এক) : শোষিতদের কাছে দু'নীতির সুযোগ তীব্র শোষণের মধ্যেও খানিক 'উপশম' ও 'আনন্দ'-এর দখিনা হাওয়া বয়ে আনে । অচেনা লোক দেখে রিক্সাওয়ালা দু'টাকা ভাড়া কে চার টাকা বলে, ট্যাক্সি ড্রাইভার নতুন যাত্রী পেলে দু'কিলোমিটারের পথ যেতে কুড়ি কিলোমিটার ঘোরে, 'ঋণ-মেলা' থেকে ঋণ নিয়ে সুযোগ থাকলেও ঋণ শোধ করতে ব্যাঙ্কের দরজার দিকে আর পা মাড়ায় না অনেক গরিবই । এমন উদাহরণ অবিরল ধারায় হাজির করা যায় । এই ধরনের দু'নীতি তাই অনেক সময় শোষিত মানুষদের শোষণজনিত ক্ষোভকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে । এই দু'নীতি শোষিতদের প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের গ্লানিময় বিকল্প হিসেবে কাজ করে । [ফল : স্থায়ী সমাধানের কষ্টকর সংগ্রাম থেকে বিচ্যুতি]

(দুই) : দমন-পীড়ন-শোষণের দু'নীতি চালাতে শোষকদের যে লোকবলের প্রয়োজন হয়, তার একটা অংশ সংগ্রহ করা হয় শোষিতদের মধ্যে থেকেই । আর এটা সম্ভব হয়, শোষিতদের মধ্যে দু'নীতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ফলে । এই প্রক্রিয়ার ফলে আরও সুবিধে হল, এর ফলে শোষকশ্রেণী নিজেদের পরিবর্তে শোষিতদের ওই অংশকে জনগণের সামনে দমন-পীড়ন-দু'নীতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়, তাদের বিরুদ্ধে মাঝে-মাঝে জোরাল বস্তব্য রাখা হয়, মাঝে-মাঝে নেওয়া হয় জোরাল ব্যবস্থা । এ'ভাবেই জাঙা হয় বে-আইনি মদের ঠেক, ধরা পড়ে কোটি টাকার সোনা কি হেরোইন, কুপ্ত হয় প্রমোটারের বেআইনি কনস্ট্রাকশন । এ'সব ধরা পড়া দু'নীতি শতাংশের একাংশও নয় । দু'নীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি শোষকশ্রেণী এ'ভাবে শোষিতদের বিভ্রান্ত করবে । [ফল : সংগ্রামের লক্ষ্যে বিভ্রান্তি তৈরি]

(তিন) : দু'নীতির দ্বারা অতি সফলভাবে শোষিতশ্রেণীর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত লোভ ও ভোগবাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব হয় । [ফল : শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে না গিয়ে শোষকশ্রেণীকে সাহায্য করে আখের গোছাতে ব্যস্ত হওয়া]

দু'নীতির বিরুদ্ধে লড়াই মানেই অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই নয় । জ্বলন্ত উদাহরণ তো সামনেই রয়েছে—শেষন ; টি. এন. শেষন । তিনি এ'দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নানা দু'নীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন । তাঁর এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে এবং সম্মান জানিয়েও আমরা বলতে পারি, তাঁর এই লড়াই কখনই অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও লড়াই নয় । বরং তাঁর এই দু'নীতির বিরুদ্ধে লড়াকু মেজাজের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে থাকা ঈশ্বর, অবতার, ভাগ্য, কর্মফল ইত্যাদিতে প্রবল বিশ্বাস বহু শোষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, লক্ষ্যচ্যুত করবে ।

অনেক সময় দু'নীতি সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণভাবে শোষণকে চালাতে দেয় না । অনেক সময় ব্যাপক দু'নীতি জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভও তৈরি করে । ফলে অনেক সময় শোষকরা এবং তাদের তল্লাহকারও দু'নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হয় ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবাদের পার্থক্যটা তাই স্পষ্ট করে তোলা একান্তই জরুরি। শোষকশ্রেণী ও তাদের তন্ত্রিবাহকরা দুর্নীতির তথাকথিত বিরোধিতা করলেও অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেই তা করেন। আমরা দুর্নীতির বিরোধিতা করি, অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ভাঙার লক্ষ্যে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীদের বুঝতে হবে, কেন তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে মনে করবেন।

এই চিন্তার আলোকে আসুন আমরা দেখি, শোষক ধনকুবের গোষ্ঠী যে সিংহাসনে বসে তাদের শোষণ চালায়, সেই সিংহাসনকে দাঁড় করিয়ে রাখা চারটি পায়ার ভূমিকা কে কি ভাবে পালন করে চলেছে।

সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের চারটি পায়ার কারা

এক : সরকার বা শাসক গোষ্ঠী।

আমাদের দেশের সংসদীয় নির্বাচনের চেহারাটা আমাদের কারুরই অজানা নয়। সংসদীয় নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা দখলের দিকে এগোতে চাইলে, লোকসভায় বা বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য আসন পেয়ে দাপট বজায় রাখতে চাইলে সেই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে বিপুল অর্থস্ফেলতেই হবে। বর্তমানে নির্বাচন মানেই এক-রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল প্রচার-ব্যয়, প্রোগ্রামিং, বুথদখল, ছাপা ভোট এ-সব নিয়েই এখনকার নির্বাচন। এ এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অল্প সংগ্রহ ও মাসলম্যানদের পিছনেও হাতে দিতে হয় অর্থের স্রোত। এই শত-সহস্র কোটি টাকা গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের এক-টাকা দু-টাকা বা পাঁচ-টাকা চাঁদায় তোলা যায় না। তোলা যায় না।

নির্বাচনী ব্যয়ের

শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি টাকা যোগায় ধনকুবেররা।

বিনিময়ে তারা এইসব দলগুলোর কাছ থেকে পায়

স্বস্তিতে শোষণ চালাবার গ্যারান্টি।

বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো

কৌশল হিসেবে খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে

নির্বাচনী তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় করতে দেখাতে চায়

“মোরা তোমাদেরই লোক।”

এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন মাঠে-ময়দানে, পত্র-পত্রিকায়, বেতারে, দূরদর্শনে গরিবি হটানোর কথা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন, মেহনতি মানুষের হাতিয়ার বলে নিজেদের ঘোষণা করেন, তখন কিন্তু এইসব তর্জন-গর্জনে শোষকশ্রেণীর সুখনিদ্রায় সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটে না। শোষকশ্রেণী জানে তাদের কৃপাধন্য, তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের এইসব বক্তৃনির্ঘোষ শ্রেক ছেলে-ভুলনো ছড়া; সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখার

এ এক কৌশল। হাজারের দল চায় এ-ভাবেই তাদের ক্রীড়নক রাজনৈতিক দলগুলো শোষিতদের আপনজনের মুখোশ পরে শোষিতদের বিভ্রান্ত করুক, যাতে তাদের সম্মিলিত ক্ষোভ দানা বেঁধে বিস্ফোরিত হতে না পারে। এই সমাজ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শোষণ কায়ম রাখার স্বার্থেই শোষণকারীদের দালাল রাজনৈতিক দলগুলো শোষিত সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নানা ভাবে।

হাজারদের কৃপাধন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার মধুর লোভে সব সময়ই চায় ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে।

ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই চায় মানুষ অদৃষ্টবাদী হোক, বিশ্বাস করুক পূর্বজন্মের কর্মফলে, ঘুরপাক খাক নানা সংস্কারের অঙ্কারে। এমন বিশ্বাসগুলো শোষিত মানুষগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বণ্টনার জন্য দায়ী করবে নিজের ভাগ্যকে, কর্মফলকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

দেশের আর্থিক ক্ষমতার লাগাম যে ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিকদের, রাজনৈতিক দলগুলোকে। ধনকুবেররা সেই সব রাজনৈতিক দলগুলোকেই অর্থ দিয়ে লালন-পালন করে, যারা গদি দখলের লড়াইয়ে शामिल হওয়ার ক্ষমতা রাখে, অথবা ক্ষমতা রাখে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে দাপট প্রকাশের। বিনিময়ে এইসব রাজনৈতিক দলগুলো শোষণ প্রক্রিয়াকে সমস্ত রকম ভাবে মসৃণ রাখবে।

বিভিন্ন ধনকুবেরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার প্রতিযোগিতা। তারই ফলে কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করার পরও প্রধানমন্ত্রী থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী বাছাই নিয়েও চলে ধনকুবেরদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। উল্টো দিক থেকে রাজনৈতিকরাও বড় বড় কুবেরদের সমর্থন পেতে গোলাম থাকার দাসখণ্ড লিখে দেন।

বিয়য়টা স্পষ্টতর করতে চলুন আমরা ফিরে তাকাই ১৯৯১-এর জুন মাসটির দিকে। এই সময় আমরা দেখলাম, শ্রীনরসিমহা রাও যিনি কিনা নিজেকে একনিষ্ঠ জ্যোতিষ বিশ্বাসী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে 'প্রজেক্ট' করেন, তিনিই প্রধানমন্ত্রীর গদিটি বাগাবার জন্য ভাগ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছার দোহাই না দিয়ে, 'অবতার' নামক ঈশ্বরের এজেন্টদের শুকনো আশীর্বাদের উপর ভরসা না করে ধনকুবেরদের কৃপাপ্রার্থী হতে দোরে দোরে দৌড়ছেন। অন্য দিকে শ্রীশরদ পাওয়ারকেও আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর গদি বাগানোর লড়াইতে शामिल হতে এবং একইভাবে ধনিকদের দোরে ধরনা দিতে।

তারপর যা ঘটল, তা সবই ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি পত্রিকায় চাটনি হিসেবে পরিবেশিত হলো। শ্রীপাওয়ারকে পরাজিত করে নিজের পাওয়ারকে বজায় রাখতে শ্রীরাও বিড়লা, হিন্দুজা, আস্থানিদের মতো বিশাল শিল্পপতিদের বোঝাতে সক্ষম হলেন, তিনি গদিতে বসলে এইসব শিল্পপতিদের স্বার্থেই এবং এইসব শিল্পপতিদের অঙ্গুলি হেলনেই নির্ধারিত হবে 'ভারত' নামক দেশটির অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতি। দেশের রাজা ওইসব শিল্পপতিরাই হবেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ ও

সেই পদের ক্ষমতায় যেটুকু সম্পত্তি স্বাধীয়ে কাচিয়ে তুলতে পারবেন, তাতেই তিনি বিলকুল খুশি থাকবেন।

পত্র-পত্রিকা পাঠে আমরা জানতে পেরেছি, শ্রীরাও নিজের পিছনে সাংসদদের সমর্থন আদায় করতে নাকি নিজের দলের সাংসদ পিছু ৫০ লক্ষ টাকা করে ভেট দিয়েছিলেন। টাকা যুগিয়েছিলেন ‘মিনিস্টার মেকার’ শিল্পপতিরা।

শ্রীপাওয়ারের পিছনেও ছিল একগুচ্ছ শিল্পপতির সমর্থন, তাঁর শিবিরে शामिल ছিলেন কিল্গোস্কার, বাজাজ, নাসলি ওয়াদিয়া, গুলাবচাঁদ প্রমুখ শিল্পপতিরা। তাঁরাও শুধু হাতে নামেননি। টাকার থলির ভেট তাঁরাও পেশ করেছিলেন সাংসদদের। কিন্তু বেশি সাংসদদের কিনে ফেলেছিলেন শ্রীরাও সমর্থক শিল্পপতিরা। এইসব খবর প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১-এর ২০, ২১, ২২ জুনের বিভিন্ন ভাষাভাষি দৈনিক পত্রিকায়।

পত্রিকাগুলো কি তবে সেই দিনগুলোতে সিস্টেমকে আঘাত হেনেছিল? আদৌ তা নয়। কারণ তারা পত্রিকার বিক্রি বাড়াতে রসালো চাটনি সরবরাহ করেছিল মাত্র। এইসব সাংসদ কেনা-বেচার হাটে শিল্পপতিদের দালালের ভূমিকায় সেদিন অনেক নামি-দামী সাংবাদিকও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এমন খবরও পত্র-পত্রিকাতেই আমরা দেখেছি বরং এই ধরনের খবর প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রচার-মাধ্যম কয়েকটি ধারণা সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলঃ (ক) রাজনীতি ও দুর্নীতি সমার্থক শব্দ। ফলে অসাম্যের রাজনীতিকে ও দুর্নীতির উপর নির্ভর করেই টিকে থাকে। হটাতে সাম্যের সমাজ গড়ার রাজনীতিতে शामिल তরুণ-তরুণীদের সামাল দেবেন তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকরাই। যুক্তি দেবেন, “রাজনীতির মধ্যে ঢুকিস না, যত সব নোংরা ব্যাপার” (খ) স্বাথপর একটি শ্রেণী গড়ে উঠবে ও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকবে যখন মনে করবে বেঁচে-বর্তে থাকতে গেলে, চাকরি জোটাতে গেলে, মস্তানি করে টু-পাইস’ কামাতে গেলে, প্রমোটর হয়ে সাচ্ছল্যের জীবন কাটাতে হলে, ধর্ষণ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হলে, নিরুপদ্রবে ব্যবসা করতে হলে, স্কুল-কলেজে অ্যাডমিশন পেতে হলে রাজনৈতিক ছত্র-ছায়ায় থাকতেই হবে। (গ) খোলাখুলিভাবে দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এমন দুর্নীতি এবং তারও পর নেতাদের বুক চিতিয়ে চলা, এবং এই দুর্নীতিগ্রস্তদের ঘৃণা ছুড়ে দেবার পরিবর্তে দেশের সম্মানিত সব বুদ্ধিজীবীদের, শিক্ষাবিদদের গদগদ ভক্তি-প্রকাশের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে প্রচার মাধ্যমগুলো, তাতে দুর্নীতিকে ঘৃণা করা সাধারণ মানুষ, সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা মানুষ নিরাশার শিকার হয়ে পড়েন। এমন দুর্নীতির সঙ্গে, অসাম্যের সঙ্গে আগাপাশতলা জড়িত থাকা সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টানো এক অসম্ভব চিন্তা মনে করেই আসে নিরাশা, অবদমিত বিষণ্ণতা। এমন নিরাশা ও অবদমিত বিষণ্ণতা বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতেই সহায়তা করে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা ভাবুন, বাস্তবিকই কি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীগুলো সততার সঙ্গেই এই রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতেই এমন খবর প্রকাশ করছেন? না কি, এই সংবাদ প্রকাশের পিছনে ছিল সেই সব উদ্দেশ্য, যেগুলো নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। ভাবুন প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনাদের

শাণিত যুক্তিই আপনাদের সত্যের কাছে পৌঁছে দেবে।

বহু কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে এক একটি বৃহৎ সংবাদ-পত্র, এক একটি প্রচার-মাধ্যমের সাম্রাজ্য। এই সব সাম্রাজ্যের মালিক কোটিপতিদের কাছে এই সব পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলো সাধারণভাবে স্রেফ একটা রোজগারের মাধ্যম, একটা ব্যবসা মাত্র; যেমন ব্যবসা করেন শেয়ার দালাল, বিন্দিং প্রমোটর, ফিল্ম প্রডিউসার কিংবা বস্ত্রশিল্পের মালিক। এঁরা নিশ্চয়ই অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে নিজেদের বণ্ডিত মানুষদের সারিতে দাঁড় করাতে চাইবে না, চাইতে পারে না। এই সত্যটুকু আমাদের বুঝে নিতেই হবে, সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থেই বুঝে নিতে হবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন—আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে শোষকশ্রেণীর দালালির অধিকার লাভের প্রতিযোগিতা।

গণতন্ত্র মানে কী শুধুই ভোট দেওয়ার অধিকার? সেটাই বা ক'জনের আছে? ছাপা ভোট, বুথ দখল, চতুর রিগিং সেই অধিকারে তো অনেক দিনই থাবা বসিয়েছে।

তারপরও যদি ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে কেউ বলেন এই দেশের মানুষই কখনও ইন্দিরাকে তুলেছেন, কখনও নামিয়েছেন, কখনও রাজীবকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, কখনও বা ছুঁতে ফেলেছেন, কখনও এনেছেন ভি.পি.-কে, কখনও পি. ভি.-কে, তাঁদের আশ্রয়ও মনে করিয়ে দেব পরম সত্যটি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলব যে—মন্ত্রী যায় মন্ত্রী আসে, এদের বহু অমিলের মধ্যে একটাই শুধু মিল—যদি প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণীর কৃপাধন্য, পরম সেবক। এঁরা শোষকদের শোষণ রক্ষায় রাখার ব্যবস্থা করে দেবার বিনিময়ে আখের গোছান।

দুই : প্রশাসন-পুলিশ-সেনা।

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত। এদেশে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। সংবিধানের দেওয়া এই অধিকার রক্ষায় সদা সর্বক কের্মীয় সরকারের ও রাজ্য-সরকারের প্রশাসন বিভাগের আমলারা ও পুলিশরা। এখানে লৌহ্যবনিকার অন্তরালে মানুষের কণ্ঠ বৃদ্ধ করা হয় না। এ'দেশের মানুষ খাঁচার পাখি নয়, বনের পাখির মতই মুক্ত। এ'দেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি আর ওড়িশার কালাহান্ডির মানুষগুলো একই অধিকার ভোগ করে, চুলচেরা সমান অধিকার।

এই ধরনের প্রতিটি কথাকে বর্বর রসিকতা বলেই মনে হয় যখন দেখি, কালাহান্ডির মানুষগুলো দিনের পর দিন ক্ষুধার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিল, আর তারই সঙ্গে মৃত্যু ঘটল একটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারের। এ-সব আপনজন হারা বহু মানুষের হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে রক্তাক্ত করে। এই রক্তাক্ত হৃদয়গুলোই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, যখন দেখে শোষকশ্রেণীর কৃপায় গদিতে বসা কতকগুলো রাজনীতিক ওই একই সময় রাষ্ট্রপতির

গণতান্ত্রিক অধিকারসম্মতভাবে দেওয়া ছত্রিশ কোর্সের ভোজসভায় কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে করতে ভারতবর্ষকে 'সুমহান গণতন্ত্রের দেশ', 'সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ' ইত্যাদি বলে কদর্য বর্বর রসিকতা করছে।

প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারই বিড়লা, আস্থানিদের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ভিখারীটিকে পর্যন্ত।
পার্থক্য শুধু রাষ্ট্রশক্তির অকরণ সহযোগিতায় বিড়লা, আস্থানিদের অধিকারের হাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে ভিখারীর অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেই শুধু ভুলে গেছে রাষ্ট্রের প্রশাসন—এই যা।

এদের আইন-কানুন ও নাগরিকদের অধিকারগুলো তৈরি করেছেন ধনিকশ্রেণীর দালাল সাংসদ ও বিধায়করা, রাজনৈতিক দলগুলো। স্বভাবতই সাধারণভাবে আইনের ধারাগুলো তৈরি হয়েছে ধনকুবেরদের স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে।

সংবিধান এ'দেশের মানুষদের খাতায়-কলমে যে'টুকু অধিকার দিয়েছে সেই অধিকারগুলো বহিরঙ্গের দিক থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংসদ ও বিধায়কদের একটা নিরপেক্ষ চরিত্র খাড়া করতে সচেষ্ট হলেও বাস্তবে চিত্র কিছু তা নয়। আইনগুলোর মূল ঝাঁক ধনীদের স্বার্থকে রক্ষা করা। এই মূল ঝাঁককে আড়াল করতেই নিরপেক্ষতার ভান।

সংবিধান এ'দেশের মানুষদের অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকার বাস্তবিক পক্ষে কতটুকু সংবিধানের পাত্রে থেকে বাস্তবে নেমে এসেছে?

আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হলো জনজীবনের মানোন্নয়ন, জনগণের জন্য খাদ্য, পানীয়-বাসস্থান-শিক্ষা ও পুষ্টির ব্যবস্থা এবং এসবের মধ্য দিয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি। ভারতীয় সংবিধানের ৪৭ নম্বর ধারা-এর ২৪৬ নম্বর সম্পর্কিত ৭ নম্বর তপশিলের রাজ্য তালিকায় ৬ নম্বর সূত্রে আছে, জনজীবনের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবে রাজ্য সরকারগুলি। সরকারের এই নীতি অনুসারে রাজ্যসরকারগুলো নিজ উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য কিছু হাসপাতাল স্থাপন করেছে। জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় এই সরকারি বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই কম। জনগণ যখন বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণের সরকারি ব্যবস্থাকে আপন অধিকার হিসেবে ভাবতে শুরু করল, তখন দুর্নীতি ও ভুল অর্থনীতির জালে জড়িয়ে পড়া দেউলিয়া সরকার প্রমাদ গুনল। জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার দাবি করলে এই আর্থিক কাঠামোয় সে অধিকার দেওয়া যাবে না। কারণ, একদিকে অর্থসংকট, আর এক দিকে শোষণ প্রক্রিয়াও কিছুটা ব্যাহত হয়। আবার জনগণ যেভাবে উত্তরোত্তর বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার দাবি করছে, সেই দাবিকে পুরোপুরি অমর্যাদা করলে ভোট-নির্ভর রাজনীতিতে গদি বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই

সংকট শূধু ভারতে নয়, ভারতের মত অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই। এইসব দেশের শোষিত জনগণ যাতে চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার আদায়ের দাবিতে অতিমাত্রায় সোচ্চার না হয়ে ওঠে এবং সেই অধিকার আদায়ের লড়াই অন্যান্য অধিকার আদায়ের লড়াইতে নামতে যাতে উদ্বুদ্ধ না করে, সে দিকেই লক্ষ্য রেখে বিশ্বের শোষকদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী দেশগুলো (যারা সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত) নিপীড়িত জনগণের চেতনাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। আর চাওয়ার প্রয়োজনেই

**শোষিত জনগণের মগজ ধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে
রচিত হলো চিকিৎসা নীতির বদলে সবার জন্য স্বাস্থ্য নীতি।
ঘোষিত হলো জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কর্মসূচি—
“২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য।”**

ঘোষিত জনস্বাস্থ্য নীতি নিশ্চয়ই সুন্দর। ভারত সরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার জন স্বাস্থ্য নীতি গ্রহণ করছেন এবং কার্যকর করতে চাইছেন—এ খুবই ভালো কথা। কিন্তু আশংকা থেকেই যায়, জনগণের দৃষ্টি চিকিৎসা গ্রহণের অধিকারের দিক থেকে ঘোরাতেই, চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড় থেকে কমাতেই স্লোগান-সর্বস্ব এই জনস্বাস্থ্য নীতি হাজির করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অবশ্যই স্বাস্থ্য জনাবার মত—কারণ, শোষিত জনসাধারণের সার্বিক দাবি খাদ্য, পানীয়, শ্রম, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবি। কিন্তু একি বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য যে সরকার জনগণের এই সার্বিক দাবিগুলো মিটিয়ে দেবে? তাহলে তা শোষণের মুক্তকণ্ঠই বিদায় নেবে। যুক্তি-তর্কের বাইরে যদি ধরেও নেওয়া যায় সরকার জনস্বাস্থ্যের নীতিকে সার্থকরূপ দেবে, তবুও কিন্তু এর ফলে সরকারের চিকিৎসা নীতি কখনই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না। কারণ, দেশে রোগী থাকবে, চিকিৎসার প্রয়োজনও থাকবে। রোগীকে রোগমুক্ত করতে চিকিৎসারই প্রয়োজন এবং ‘জনস্বাস্থ্য’ কখনই ‘চিকিৎসা’র সমার্থক নয়।

৯৪-এর শেষ ভাগে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এক ঐতিহাসিক ঘোষণা রাখলেন সরকারি ও সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে এবং প্রাইভেট স্কুলগুলোতে পর্যায়ক্রমে চালু হবে ক্লাশ ওয়ানে লটারি করে ভর্তির ব্যবস্থা। গত কয়েক বছর ধরে যে ভাবে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মার্কসবাদী মন্ত্রী শান্তি ঘটক থেকে অসীম দাশগুপ্ত পর্যন্ত জ্যোতিষ সম্মেলনগুলোতে গদগদ শুভেচ্ছাবাগী পাঠাচ্ছিলেন, তা যে ওই সব মন্ত্রীদের কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, তা পরিষ্কার হয়ে গেল শিক্ষার শুবুতেই শিশু মনে ভাগ্য বিশ্বাসকে মাথায় পেরেক ঠুকে চুকিয়ে দেওয়ার এই মার্কসীয় বিপ্লবী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে।

মাননীয় মার্কসবাদী মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে দেওয়া সংবিধানের অধিকারকে লঙ্ঘন করলেন বললে কম বলা হবে, আসলে বলাৎকার করলেন। সংবিধানের দেওয়া অধিকার মতই রাজ্য সরকার বাধ্য, হ্যাঁ অবশ্যই বাধ্য প্রতিটি নাগরিক ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে।

সংবিধান স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ক্ষেত্রেই, হ্যাঁ কোনও ক্ষেত্রেই পুলিশের অধিকার নেই কোনও মানুষকে হত্যা করার, আইন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, কোনও আন্দোলন, মিছিল বা বিক্ষোভ দারণ রকম উগ্র হয়ে উঠলে, জাতীয় বা নাগরিকদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে পুলিশ শূন্যে গুলি চালাতে পারে, উত্তেজিত জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে ছত্রভঙ্গ করার জন্য। পুলিশ যদি সরাসরি শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়, যে আক্রমণে প্রাণহানির আশংকা আছে, শুধুমাত্র সেইক্ষেত্রেই পুলিশ আক্রমণকারীদের শরীর লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিশের গুলির লক্ষ্য হবে শরীরের নিম্নভাগ। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—যাতে গুলিতে প্রাণহাণী না ঘটে। শরীরের উপরের দিক গুলি চালানোর ফলে মৃত্যু ঘটলে গুলি যে পুলিশ চালিয়েছে তাকে সরাসরি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।

গুলি চালানোর ক্ষেত্রে সংবিধানের এই অধিকার কবে কোথায় আন্দোলনকারীদের রক্ষা করতে পেরেছে? শিয়ালদহ স্টেশনে শাটার বন্ধ করে যাত্রীদের শরীরগুলোকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার পর গুলি চালাবার আদেশ দেওয়া সুলতান সিং গর্বিত ঘোষণা করেন—বেশ করেছেন। সুলতান সিংও হত্যাকারী অন্যান্য পুলিশদের ক'জনকে হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে চড়াতে পেরেছে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পেরেছে আমাদের সংবিধান?

আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যা করা আজ পুলিশের অধিকারে পরিণত হয়েছে। এই অসংবিধানিক অধিকার কি করে লাগাতরভাবে তাদের কাজ করে চলে? রাষ্ট্রযন্ত্র কি তবে সংবিধানকে হাগা-মোছার কাগজের বাড়তি কোনও গুরুত্ব দেয় না?

এ' দেশের সংবিধানের অনেক অধিকারই এমনি এমনি আসেনি। সংগ্রাম ছাড়া আসেনি। যে সব অধিকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদায় করা গেছে তার বাইরেও বহু অধিকারই অধরা রয়ে গেছে, যেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ লড়াই চালিয়েই যাচ্ছে। মানবিকতার বিকাশের জন্য মানুষের যে যে অধিকার একান্তই প্রয়োজন, তা আজও দেয়নি আমাদের দেশ ভারত-এর রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। আজও এ-দেশের মানুষের অধিকার নেই মাথা গোঁজার ছোট্ট ঠাঁইটুকু পাওয়ার। দু-মুঠো ভাত—দু'টো বুটি—একটু ত্যানা জোটাবার জন্য চাকরির অধিকারও আমাদের সংবিধানে নেই। অধিকার নেই সাংসদরা বা বিধায়করা জন-বিরোধী কাজে জড়িত থাকলে বা অঞ্চলের দিকে বিন্দুমাত্র দিক্‌পাত না করলেও তাকে ফিরিয়ে আনার। আমরা আজ যে মানুষের অধিকারগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছি তা স্পষ্টতই খর্বিত অধিকার।

(রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপনার অধিকারকে জানতে পড়ুন 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নিমাণ'। আপনার অধিকার না জানলে আপনি অধিকার রক্ষা করবেন কি করে?)

এই খর্বিত অধিকার রক্ষার কাজ প্রশাসনের। প্রশাসনকে সাহায্য করতে জনসেবার জন্যই পুলিশ। কিন্তু এই আদায় করা খর্বিত অধিকারের কতটুকু সাধারণ মানুষ ভোগ করেন? কতটুকু আপনি ও আপনার পরিচিত সাধারণ মানুষজন ভোগ করেন? আপনার অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে আপনি কঁটায় কঁটায় বিচারে নামুন,

দেখবেন আপনার অধিকার প্রতিটি দিন কি বিপুলভাবে খর্বিত হচ্ছে। এই ‘মেরা ভারত মহান’ স্লোগানের দেশটিতে বাস, মিনিবাস, লরির চাকা ঘোরাবার অধিকার কিনতে প্রথমেই উপড়হস্ত করতে হয় মটোর ভেহিকলস্-এর দপ্তরে, তারপর রফায় আসতে হয় পুলিশের সঙ্গে। কোনও মানুষের অধিকার নেই পুলিশ ও রাজনৈকিত মস্তানদের সঙ্গে রফা না করে ফুটপাত দখল করে আনাজ বেচে, কি কামিজ বেচে নিজের বেঁচে থাকার খোরাক তুলবে। এখানে শেষ সম্বল ভিটে-মাটিটুকু বাধা হয়ে বিক্রি করতে গেলেও রাজনৈতিক দাদাদের হাতে কিছু তুলে দিতে হবে। ভাড়াটে তুলবেন, ভাড়াটে বসাবেন, সর্বত্র আপনার আইনি অধিকার ছেঁটে ছোট করতে হবে পাড়ার রাজনীতিকদের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়ে। আপনি আপনার আইনি অধিকারে কাজ পাবেন না ইনকামট্যাক্স অফিসে, সেলসট্যাক্স অফিসে, মহাকরণে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, কর্পোরেশনে, বিচারালয়ে। সর্বত্র দুনীতির বিশাল হাঁ। এ’দেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ ওঠে, হাইকোর্টের আইনজীবীরা হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আন্দোলন করেন—আত্মীয় আইনজীবীদের কেসগুলোকে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে জিতিয়ে দেওয়ার। এদেশে আইনি অধিকার ছেঁটে কিঞ্চিত মুদ্রা হাজির করলে তবেই কাজ মেলে, মেলে ব্যাঙ্ক লোন, টেন্ডার, পারমিট, পাস হয় বিল, পাস হয় দূরদর্শনের কাহিনী, স্কুল-কলেজে অ্যাডমিশন, কি নয়? জনগণের পাঁচ হাজার কোটি শেয়ার ব্রোকারদের ছোঁয়ায় আদ্য হওয়ার পিছনে অর্থ দপ্তরের ও ব্যাঙ্কের প্রশাসকদের অকুঠ সহযোগিতা যে কাজ করেছিল, সে প্রমাণ মেলার পর অধিকার প্রশাসক বিদায় নিয়েছেন, অনেকে নেননি।

কোথায় প্রশাসন, যারা রক্ষা করবে নাগরিকদের অধিকার? প্রতিটি অফিসেই প্রশাসকদের প্রায় একই চেহারা। প্রশাসনায় সোহাগা’র মতই দুনীতির সঙ্গে প্রশাসকদের অপূর্ব সহাবস্থান।

এইসব প্রশাসকদের কাজ হলো উর্ধ্বতন ব্যক্তির তল্লিবাহকের ভূমিকা পালন করা। আর সেই উর্ধ্বতন ব্যক্তিটি গোটা বা আধা-মন্ত্রী হলে তো কথাই নেই। এঁরা মন্ত্রীর অনুরোধকে ‘আদেশের বাপ’ মানে। আর তেমন অনুরোধ রাখতে কোন ব্যাটার অধিকার কতটা কাটা পড়ল, দেখতে বয়েই গেছে প্রশাসকদের। প্রশাসক নীতিবাগীশ হলে মন্ত্রীর চলে না। ঠোকাঠুকি অবশ্যস্বাভাবী। পরিণতিতে ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’! প্রশাসক আউট অথবা কোণঠাসা। মন্ত্রীর দপ্তরের বশব্দ প্রশাসকরা তাই করেন, যা মন্ত্রী চান। মন্ত্রী তাই করেন, যা ধনকুবেররা চান। আপোষ আর দেওয়া নেওয়ার শাঁসে-জলে পুষ্ট হন প্রশাসকরা।

এ’দেশে বহু বিত্তবানই, বহু জোতদারই প্রশাসনকে টাঁকে গুঁজে রেখে নিজেদের অধিকারের হাতকে দীর্ঘতর করতে সেনা বা বাহিনী পোষে। এইসব বিনা লাইসেন্সের আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর নামগুলিও নানা বিচিত্র ধরনের—ভূমিসেনা, লোরিকসেনা, ব্রহ্মর্ষিসেনা, এমনি আরও কত নাম। সেইসব বাহিনীর হাতে নিতাই নিপীড়ত, খেটে খাওয়া মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। সামান্য ইচ্ছায় এরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, লুটে নেয় মহিলাদের লজ্জা। আর নির্লজ্জের মত সরকার প্রশাসন দেখেও অন্ধ হয়ে থাকে। এই উগ্রপন্থী নরখাদকদের

কঠোর হাতে দমন করতে কখনই তো এগিয়ে আসে না সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, সেনা ? কোন গণতান্ত্রিক অধিকারে এই সব সেনাবাহিনী পুষে চলেছে হুজুরের দল ? নিপীড়িত মানুষদের দাবিকে দাবিয়ে রাখতে ওদের সেনাবাহিনী পোষা যদি গণতন্ত্র-সম্মত হয়, উগ্রপন্থা না হয়, তবে অত্যাচারিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য সেনা গঠন অগণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না ।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র—বীরভোগ্যার গণতন্ত্র । যার যত বেশি ক্ষমতা, যত বেশি অর্থ, যত বেশি শক্তি, তার তত বেশি বেশি গণতন্ত্র । শোষকদের অর্থে গদিতে আসীন হয়ে শোষক ও শোষিতদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার বিলানো যায় না । শাসক ও শোষকরা শুধু এই অধিকারের সীমা ভঙ্গই করে পরম অবহেলে ; আর শোষিতদের অধিকার বার বার লাঞ্চিত হয়, লুণ্ঠিত হয়—এ অতি নিম্নম সত্য । আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন ; তাহলেই দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে ‘গণতন্ত্র’ আছে দেশের সংবিধানে ও বইয়ের পাতায়, গরিবদের জীবনে নয় ।

যে দেশের মানুষের

দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার অধিকার নেই,

বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে গ্রহণের অধিকার নেই, শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধে গ্রহণের অধিকার নেই সেখানে বিড়লা, আন্তানি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর গরিব মানুষগুলোর সমান গণতান্ত্রিক অধিকার এই সমাজ-ব্যবস্থায় কোনও প্রদীপকই দিতে পারবে না ।

‘মেরা ভারত মহান’ শ্লোগানকে বিশাল এক ঠাট্টায় পরিণত করেছে নাগরিক অধিকারের রক্ষক, জনগণের সেবক এ'দেশের পুলিশ বাহিনী । পুলিশ বাহিনী অতি স্পষ্টতই আজ সবচেয়ে সংগঠিত গুন্ডা বাহিনী । এই বাহিনী প্রতিটি সংগঠিত অপরাধের পৃষ্ঠপোষক । প্রতিটি থানাতেই আড্ডা দিতে আসে মস্তান, খুনে, ছেনতাইবাজ, ওয়ান বেকার, চোর, ডাকাত, ধর্ষক, ভেড়ির লুটেরা, জমির বেআইনি দখলদার, বাড়ির প্রমোটার, নানা শ্রেণীর দালাল, সিনেমার ব্র্যাকার ও রাজনীতি জগতের মানুষগুলো । পুলিশ আজ প্রতিটি অপরাধের আঁতি-পাতি খবর রাখে । ‘হিস্যা’ আদায়ের জন্যেই এলাকার প্রতিটি অপরাধীদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখতে হয় । হিস্যা'র বিনিময়ে তাদের অপরাধের পথ নিষ্কণ্টক রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে । এমন কি এও হয়, অপরাধের পথ থেকে ফিরতে চাওয়া অপরাধীদের ভয় দেখিয়ে আবার অপরাধ করতে বাধ্য করে । ওরা সীমান্ত চোরাকারবারীদের দেখভাল করে । কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন চোরাকারবারীদের কাণ্ড-কারখানা ও মস্তানি দেখে একটু ট্যা-ফোঁ করলে পুলিশ তাদের সারা জীবনের মত চূপ করিয়ে দিয়ে আসে ।

পুলিশকে জনগণের সেবক মনে করে, এদেশে এমন একটি মানুষও খুঁজে পাবেন না ।

আমাদের, সাধারণ মানুষদের বিশ্বাসের অণুতে-পরমাণুতে মিশে রয়েছে “পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা” । পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে বাবার

নাম না ভুলিয়ে ছেড়েছে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের শহর-গাঁয়ের মানুষদের হয়নি। গোটা দেশেরই একটি রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েই গত কয়েকটা বছরের ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলাই আসুন। পশ্চিমবাংলায় শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৯২-এর নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ কাস্টাডিতে (custody) বা হেফাজতে অভিযুক্ত মারা গেছেন ১৩৬ জন। Custody কথার অভিধানগত অর্থ 'নিরাপদ তত্ত্বাবধান', 'নিরাপদ রক্ষণ'। সন্তান যেমন পিতা-মাতার নিরাপদ তত্ত্বাবধানে বা হেফাজতেই বড় হয় পরম নিশ্চিত্তে, তদন্ত চলাকালীন তেমন নিশ্চিত্তেই পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের থাকটা আইনমারফিক স্বাভাবিক। সেই আইনকে ভঙ্গ করে পুলিশ যে বর্বরোচিত নির্যাতন অভিযুক্তদের ওপর চালায়, তা অভিজ্ঞতাহীন মানুষদের পক্ষে কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ১৬৩ নম্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধি মত পুলিশ কখনই কোনও অভিযুক্তকে মারধর তো করতে পারেই না, এমন কি হুমকি বা ভয় পর্যন্ত দেখাতে পারে না। এই আইনটি-সহ প্রতিটি আইনের রক্ষক হলো পুলিশ। একই সঙ্গে সংবিধান অনুসারে পুলিশ আইনের অধীন। অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই সে আইনকে ভঙ্গ করতে পারে না। ভঙ্গ করলে সেও অবশ্যই অপরাধী, শাস্তি-যোগ্য অপরাধী। কিন্তু আপনার-আমার অভিজ্ঞতা কি বলে? পুলিশ নিজেই আইন মানে না। প্রতিটি মুহূর্তে আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। লরি আর বাসের ঘূসে সন্তুষ্ট নয়। চোরাকারবারি, ভেজালদার, ডাকাতি, মস্তান, ড্রাগ ব্যবসায়ী, বিস্টিং প্রমোটর, সবার সঙ্গেই আজ থানা ও পুলিশের দেয়াল-নেয়ার সম্পর্ক। আইন ভঙ্গকারীরা আইনের রক্ষকদের ছত্র-ছায়ায় আইন ভাঙছে। আইনের রক্ষকরা আইনের মুখে নিত্য প্রতিটি প্রহরে লাথি কষিয়ে বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের রক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। বার-বার তাই পুলিশকে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বয়কট করেছে জঘন্য স্বার্থবিরোধী বিবেচনায়, চূড়ান্ত ঘণায়। এলাহাবাদ আদালতের বিচারপতির ভাষায় "পুলিশ মানে সবচেয়ে সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী!"

প্রসঙ্গতে ফিরি—পুলিশ হেফাজতে মৃত ১৩৬ জনের জন্য কতজন পুলিশকে সরকার শাস্তি দিয়েছে? একজনকেও না। তবে কি ওইসব মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী নয়? সকল অভিযুক্তই কি তবে আত্মহত্যা করেছিলেন? একটু চোখ বোলান পৃথিবীর আরও কিছু দেশে, এই যেমন সাউথ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ফৌজি একনায়ক শাসিত দেশগুলোতে, দেখবেন ও-সব দেশেও পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার সহ্য করার শক্তি হারিয়ে লোকে মারা যায়। ও'সব দেশের সরকারও এদেশের সরকারের মতই পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তো দূরের কথা, কোনও অভিযোগই আনে না।

পুরনো প্রসঙ্গে একটু ফিরে তাকাই। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ হেফাজতে ১৩৬ জন অভিযুক্তকে হত্যা করা হলো। আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন ধর্ষিত হলো, মানবাধিকার একটা বিশাল তামাশায় পরিণত হলো, তবু রাজ্য সরকার একজনকেও শাস্তি দিল না। যেখানে শাস্তি হয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে অত্যাচারিতের আপনজনেদের চেষ্ঠায় আইনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথে এই শাস্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবাংলায়, কেবল মাত্র পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও নারীর

শ্রীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ৪৩টি। ১৯৮৭-র জুলাইতে তারকেশ্বর থানার কনস্টেবল তারই সহকর্মী মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এদের কতজনের শাস্তি হয়েছে? শুধুমাত্র একজনের কথা জানি, ৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের কায়দা বিবিহে থানায় এনে শ্রীলতাহানির প্রমাণে বড়বাবুর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকিদের?

শিক্ষিকা অর্চনা গৃহকে পুলিশ লালবাজাবে নিয়ে এসেছিল। উদ্দেশ্য—অর্চনাকে জেরা করে তাঁর নকশাল ভাইয়ের খোঁজ জানা। আইনের রক্ষকরা জেরা করতে পারেন, কিন্তু কোনও ভাবেই পারেন না জেরা করে কথা আদায় করার নামে, কোনও মানুষকেই মারধর করতে, ভয় দেখাতে, এমন কি লোভনীয় কোনও টোপ দিতে। ভারতীয় সংবিধানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারেই এ-সবই বেআইনি। আইন ভাঙলে পুলিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতায় কি দেখলাম? বর্বরোচিত ও অশ্রীল অত্যাচারে অর্চনা পঙ্গু হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গৃহনিয়োগীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালাচ্ছেন ন্যায়বিচারের আশায়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আশায়। কলকাতা পুলিশের ‘রেগুলেশন’ অনুসারে এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই নির্দেশকে অবহেলা করে রাজ্য সরকার ক্রমাগতই রুণু গৃহনিয়োগীর পদোন্নতিই ঘটিয়ে গেছে। এ সবই কি মানবাধিকারকে সরকার কর্তৃক লঙ্ঘনেরই প্রমাণ নয়?

৯২-এর শেষ অর্ধে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পাঞ্জাব পুলিশ কলকাতার একবালপুর অঞ্চল থেকে দু’জনকে গ্রেপ্তার করলেন “সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিবারক আইন” (TADA)। ওদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পাঞ্জাবে। দুই নিরস্ত্র মানুষকে সন্ত্রাস থেকে নামিয়ে পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করলো। এই তো এই দেশের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। হত্যাকারী পুলিশদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, হবে না। রাষ্ট্রশক্তি স্বয়ং আজ সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানবাধিকার ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

লেখার এই অংশটা পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—শিখ উগ্রপন্থীরা যখন নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, তখন? সে বিষয়ে কি মতামত দেবেন? না কি মুখ বুজে থাকবেন?

এ-জাতীয় প্রশ্ন ওঠে, বার-বারই ওঠে। প্রশ্নকর্তারা কখনও ব্যক্তি, কখনও বুদ্ধিজীবী, কখনও রাজনীতিক, কখনও পত্র-পত্রিকা, কখনও রাষ্ট্রশক্তি। ফুজুরের দল ও তার কৃপাধন্যারা বারবার এমন প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নিজেদের বেআইনি কাজের প্রতি জনমত তৈরি করতে চায়, জন-বিক্ষোভ এড়িয়ে মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। যারা সরকার-যোষিত সন্ত্রাসবাদী, তারা যখনই কোনও নিরীহ বা অ-নিরীহকে হত্যা করেছে তখনই দেশের আইন ভঙ্গকারী। শাস্তির স্পষ্ট বিধান দেওয়াই আছে। এবং সেই আইনমাফিক শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রশক্তির আছে। রাষ্ট্রশক্তি সেই আইন মাফিক না চলে আইনকে ভঙ্গ করে যা করছে তা অবশ্যই বে-আইনি, তা অবশ্যই রাষ্ট্র-সন্ত্রাস, তা অবধারিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন।

পুলিশ বার বার দুনীতি চালিয়েও পার পেয়ে যায়, কারণ পুলিশ সমাজ কাঠামো বা সিস্টেম'কে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পুলিশরা আইনের রক্ষার জন্য পরিচালিত না হয়ে, প্রশাসনকে দেশ শাসনে সাহায্য না করে সরকারের ইচ্ছে দ্বারাই পরিচালিত হয়, সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের ইচ্ছে দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাচনে রিগিং হলে কখনও চোখ বুজে থাকে, কখনও বা সরকারের পক্ষে রিগিং পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে—এ'সবই তো আপনি, আমি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি।

এইসব জঘন্যতম কাজ-কর্ম, অত্যাচার ও দুনীতি 'পুলিশ' নামক সবচেয়ে সংগঠিত সরকারী গুণ্ডাবাহিনীকে চালাতে দেওয়া হয়, বিনিময়ে তারা এই অসাম্যের ও দুনীতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের হত্যাকারীর ভূমিকায় বার-বার তাদের নিষ্ঠুরতা ও দক্ষতাকে প্রমাণ করেছে।

শোষকশ্রেণীর ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট নজর রাখে রাষ্ট্রশক্তি। সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রয়েছে বহু বিভাগ। আমাদের রাজ্য সরকারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টেরই রয়েছে তিরিশের ওপর বিভাগ বা সেল। ছাত্র, রাজনৈতিক দল, দেশের মানুষের যথার্থ স্বার্থ রক্ষায় সংগ্রামী সংগঠন ইত্যাদি প্রত্যেকটা বিভাগের উপর নজর রাখার জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা সেল। গোয়েন্দারা এইসব সংগঠনগুলোর উপর নজর রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরা গোয়েন্দাদের সাহায্যে তাদের নিজেদের দলের ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের উপর নজর রাখেন, নিজের গদিটিকে নিষ্কণ্টক রাখতে। বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনের হাল-চালের খবর রাখেন, প্রয়োজনে কৌশল হিসেবে কোনও কোনও আন্দোলনকে বাড়তে দেন। অনেক ক্ষেত্রে এইসব আন্দোলন শোষিত মানুষদের ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার সেফটি ভল্ভের কাজ করে। কিন্তু যখন গোয়েন্দা দপ্তর থেকে খবর মেলে কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠন বর্তমান সমাজ-কাঠামো বা সিস্টেমের পক্ষে বিপজ্জনক, তখন পুলিশ হয়ে ওঠে আইন লঙ্ঘনকারী, চরম নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও হত্যাকারী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে প্রথম যাদের সন্ত্রাসকারীর ভূমিকায় নামানো হয়, তারা হলো পুলিশ।

বিরোধী আসনে বসে পুলিশের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলা রাজনীতির মানুষগুলোই গদিতে বসার অধিকার যখনই পেয়েছে, তখনই আন্তরিকতার সঙ্গেই চেয়েছে, পুলিশ থাক সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী হয়েই, পুলিশ থাক দুনীতির নেশায় মশগুল হয়ে। আর এই দুনীতিই পুলিশকে করে তুলবে জনগণের সেবকের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের সেবক। ইতিহাস বার বার সেই সত্যকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আসুন ইতিহাস থেকে এক-আধটা উদাহরণ একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি।

১৯৭০ থেকে ৭৬-এ কংগ্রেস সরকারের আমলে জেলখানায় ৪০০ বন্দী হত্যা হয়েছিল। কলকাতার কাশীপুর বরাহনগরে এক দিন-রাতের অভিযানে হাজার মানুষ নির্খোঁজ হয়েছিল। স্থানীয় মানুষ দেখেছে ঠেলায় চাপিয়ে গাদা করে কিভাবে গঙ্গায় ঢেলে দিতে চাপানো হচ্ছে মানুষের দেহগুলোকে। ৭৭-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আধা-ফ্যাসিবাদী

সন্ত্রাসের জামানা ('৭০—'৭৭)-র নায়কদের শাস্তি দেবেন। '৯২-এর শেষে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন—কতজন হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে? উত্তর পাওয়া যাবে না।

ক্ষমতার সিংহাসনে যে চারটি পায়া,
তারই একটি হলো পুলিশ।

অতএব বিরোধী পক্ষে থেকে আইনভঙ্গকারী পুলিশদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যতটা সোজা,
ক্ষমতার সিংহাসনে বসে শাস্তি দেওয়া ততটাই কঠিন।

অতীত ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলালে দেখতে পাব, ব্রিটিশ সরকারের বিনা-বিচারে আটকের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস বই প্রকাশ করেছিল, “পুলিশরাজ আন্ডার ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া”। ব্রিটিশ বিদায় নিতে ক্ষমতার সিংহাসন বসে কংগ্রেস সেই ‘পুলিশ-রাজ’-কেই বরণ করল।

মুলায়েম সিং যাদব সরকারের আমলে উত্তরপ্রদেশ সরকার সরকারি সিমেন্ট কারখানা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইল। প্রতিবাদ জানাল শ্রমিকেরা। পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৫ জন শ্রমিককে হত্যা করলো। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করল, “কাল আমরা শাসন ক্ষমতায় এলে যারা গুলি মেলিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করেছে, তাদের শাস্তি দেবই।” তারপর উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতার সিংহাসনে বসলো ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিংহাসনের একটু পায়া পুলিশরাজকে ঠিক-ঠাক রাখতে জনগণের সামনে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিতে হুঁড়ে ফেলে দিল আঁস্কাকুড়ে।

এই সিস্টেমে এমনটাই ঘটবে—সিংহাসনে প্রতিবিপ্লবী বসুক, কি অতিবিপ্লবী।

প্রায় প্রতিটি দেশই সেনাবাহিনী পোশে প্রতিরক্ষার নামে। জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ সেনা-খাতে ব্যয় করে। এবং ইতিহাস থেকে লাগাতার ভাবে দেখেই চলেছি, কি ভাবে সরকার বার বার তার সেনাবাহিনীকে দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েই চলেছে। ইংরেজি পত্র-পত্রিকা ও টিভিতে বি. বি. সি. দেখার সুযোগ যারা পান, তাঁরা প্রায়ই এই ধরনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হন।

এদেশের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন সেনাবাহিনী সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে বিদ্রোহী দেশবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছে পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। বাস্তুবিকই তাই, নাগাল্যান্ড-মেঘালয় ও তার আশেপাশের অঞ্চলে, পাঞ্জাবে, জম্মু-কাশ্মীরে ও অন্ধ্র, সর্বত্রই সেনা-সন্ত্রাস। আমি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের আন্দোলনগুলোর প্রতি কোনও ভাবেই সমর্থন বা অসমর্থন প্রকাশ করছি না। এই ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি একটি বাস্তব সত্যকে—সেনাবাহিনী হল ‘সিস্টেম’ বা ‘সমাজ-কাঠামো’ রক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও শেষ শক্তি প্রয়োগের ধাপ।

‘যুদ্ধ নয়, শাস্তি চাই’ জাতীয় অনেক সভা-সমিতি অনেক মিছিল-টিছিল আমরা দেখেছি। তাতে शामिल হতে দেখেছি সংসদের বহু বিরোধী দল ও তাদের ছাত্র-যুব সংগঠনগুলোকে। নামতা পড়ার মত আউড়ে যেতে দেখেছি যুদ্ধের বিপক্ষে ও

শান্তির পক্ষে গরম গরম কথা । ওরা শুনিয়েছেন, ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি ও অস্ত্রব্যবসায়ীদের আপন প্রয়োজনে কি ভাবে নির্ধন মানুষগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ । সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত ভেঙে দেবার, গুঁড়িয়ে দেবার শপথ-বাক্যগুলো দু'কান দিয়ে ঢোকে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক কোষকে প্রভাবিত করতে পারে না, ভাসা-ভাসা থেকে যায় ।

কারা সাম্রাজ্যবাদী ? কারা সম্প্রসারণশীল ? কাদের টিহিত করব ধনবাদী-রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে ? যুদ্ধবাজ দেশ হিসেবে কাদের গায়ে মারব শিলমোহর ? প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ খাতে যারা বাজেট বাড়িয়েই চলে, তাদের বিরুদ্ধে কতখানি সোচ্চার হবো ?

এইসব সোজা-সাপটা প্রশ্নের উত্তর দিতেও হাঁস-ফাঁস করেন । 'যুদ্ধ-শান্তি'র প্রবক্তা নেতারা । এইসব নেতাদের ভোটের তোষণের কথা মনে রাখতে হয়, তাই সদা সত্য কথা বলার বিলাসিতা এঁরা দেখান না । ফলে এইসব কেন্দ্রের তখৎ-এ না বসা শান্তির পায়রা ওড়ানো নেতারা কোনও দিনই সত্যের খাতিরেও উচ্চারণ করতে পারেননি, মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্ত শুধু মার্কিন হামলাবাজরাই করছে না, করছে প্রতিটি অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার সিংহাসনে বসা সরকারই । নিরন্ন মানুষ প্রতিনিয়ত বহুমুখী হামলার সম্মুখীন হচ্ছে । এই হামলা নেমে আসে অর্থনীতির মধ্য দিয়ে, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে । এমন কথা বিরোধী পক্ষের নেতারা উচ্চারণ করতে পারেন না, কারণ কেন্দ্রের গদিতে বসে নেতাদেরও যে এই সেনাবাহিনীকেই কাজে লাগাতে হবে বেয়াদব দেশবাসীদের শাস্তি করতে ।

তিন : শান্তির মাধ্যম

আমাদের দেশে প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্রগুলো, দূরদর্শন ও বেতার । ঠিক তার পরের ধাপেই আছে বিপুল প্রচারিত কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা এবং তারও পরের ধাপে বিদেশী টেলিভিশন ।

প্রধানত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে এবং কিছুটা আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র ও দূরদর্শনকে খবর সরবরাহের কাজ করে কিছু এদেশী ও বিদেশী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ।

দূরদর্শন জনগণের টাকায় শাসকশ্রেণীর প্রচার মাধ্যম

দূরদর্শন সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে । যে দল যখনই গদিতে বসুক, দূরদর্শন তার মূল চরিত্র কিন্তু অপরিবর্তিতই রাখে । নানারূপে, নানাভাবে ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে যায় । ভোগে-ত্যাগে মিলিয়ে সব মানুষের মাথাই একই সঙ্গে চিড়িয়ে খাওয়া যায় বলেই আমাদের দেশের দূরদর্শন ও বেতার বিপুল বিক্রমে একই সঙ্গে প্রচার করে সাঁইবাবা আর বাবা সাইগলকে । একদিকে ঋষি আরবিন্দের বাণী স্মরণ, আর এক দিকে শারন প্রভাকরের চিত্তহরণ—বস্ত্রহরণ । একদিকে 'এসো পড়াই', আর এক দিকে—ধরণ করে দেখাই ।

একদিকে ‘হে ভারত ভুলিও না’, আর একদিকে ভারতবাসীদের ভুলিয়ে রাখার বিশাল আয়োজন। একদিকে গৈরিক আর নামাবলি জড়িয়ে ভোগের মুখে মুগুর, আর একদিকে ‘চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়’ দেখতে ভাদ্দুরে কুকুর। একদিকে সতীত্বে-মাতৃত্বে-ত্যাগে নারী মহাশক্তির লীলা, আর একদিকে ফ্যাসান প্যারেডে আধা-ন্যাংটো নারীর মেলা। একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের ‘বিশ্ব ধর্মসম্মেলন’, আর একদিকে সামান্য ফল্গু-ম্যাডোনা-মাইকেল জ্যাকসনের উদ্যোগে ‘মহামিলন’। দূরদর্শনের এমন ভুবন জোড়া ভোগ ও ত্যাগের ফাঁদ থেকে বাঁচা বড়ই কঠিন হে!

আমার এমনতর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ বলতেই পারেন, “দোষটা একা সরকার বাহাদুরের নয়, দোষটা আমাদেরও।”

যিনি এ-ধরনের বক্তব্য রাখেন, তিনি বুদ্ধিজীবী না হয়ে সাধারণ মানুষ হলে বলতে পারি—দোষটা একা তাঁর নয়, দোষটা মগজধোলাইকারী বুদ্ধিজীবীদেরও। বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে মগজধোলাই শুরু করেন বোঝাতে একটা উদাহরণ টানা যায়। ৮ ডিসেম্বর ৯৩ ‘বর্তমান’ দৈনিক সংবাদপত্রের ‘হামলোগ’ কলামে সমর বসু লিখলেন, “বোম্বাই-এর টাকার থলির ক্ষমতা যে কত প্রচণ্ড সে আমরা আঁচও করতে পারি না। সমস্ত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চলছে কালো টাকায়। সরকার বাহাদুর জানেন না? কিছু করতে পেরেছেন? সামান্য অল্লীল পোস্টার ছাপা বন্ধ করতে পারেন না যারা তাঁরা কিনা অল্লীল ফিল্ম বন্ধ করবেন? তাও আমের অল্লীল নাটক করে? দোষটা অবশ্য একা সরকার বাহাদুরের নয়, দোষটা আমাদের বুচিরও। আমরাই চাই এই ধরনের ফিল্ম উপোসি ছাড়পোকা যেমন ছাড় সেস্ব।”

সমরবাবুর এইটুকু বক্তব্যের দিকে আরও একটু সতর্ক দৃষ্টি দিন। তাহলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন সমাজে অল্লীল ফিল্মের উপস্থিতির জন্য সরকারকে জোর একহাত নেওয়ার পরই দোষের কতটা ভাগ এবং বড় ভাগটাই চাপিয়ে দিয়েছেন জনগণেরই উপর। সরকারকে গাল পেড়ে একদিকে নিজের প্রতিবাদী ইমেজ তৈরি করেছেন, আর একদিকে ‘আমাদের’ কথাটা প্রয়োগ করে ‘জনগণের আপনজন’ মার্কা ইমেজও তৈরি করেছেন। দুয়ের ফাঁদে পড়ে জনগণ আরও বেশি বিভ্রান্ত হবেনই। মারাদোনার সূক্ষ্ম পায়ের কাজের মতই সমরবাবুর কলমের সূক্ষ্ম কাজে জনগণ টালমাটাল হয়ে যান। সমাজ কাঠামোর প্রয়োজনই সমরবাবু অল্লীলতা দূর করতে চান না। আর তাই তিনি একবারের জন্যেও জনগণের কাছে আহ্বান রাখেন না — আসুন এই অল্লীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জনমানসে ছড়িয়ে দিতে আন্দোলন গড়ে তুলি। সমরবাবুর মতো বুদ্ধিজীবীরা চান, আন্দোলন গড়ে সমস্যার মূলে না পৌঁছে, জনগণ সমাজের বর্তমান অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে নিজেদের বুকের দিকেই আঙুল তুলে দেখাক। সমরবাবু মানুষের মতস্তম্ভ বোঝেন। জানেন — অন্যায়বোধের দ্বারা সংগ্রামী মানুষেরও মন স্তিমিত হয়।

দূরদর্শন এ’ছাড়া আর একটি কাজ করে থাকে, সেটা হলো, যে দল গদিতে বসে, সেই দলকেই দেয় বাড়তি প্রচার। শাসক দলের গোটা, আধা, পোয়া মাপের নেতাদের প্রতিটি ফিতে কাটাকে টি. ভি. স্ক্রিনে হাজির করতে ‘জো’ হুজুর’ বলে হাজির থাকে দূরদর্শনের ক্যামেরা।

এ'সবের বহিরাবরণ সরালে আমরা দেখতে পাব, দূরদর্শনের ও বেতারের প্রচারের মূল সুরে রয়েছে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা (এবং যে দলই শাসন ক্ষমতায় আসুক, প্রতিটি শাসকদলের মতাদর্শের 'নিউক্লিয়াস' একই)। শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ অবধারিতভাবে এই সিস্টেমের মতাদর্শেরই অংশ।

B.B.C-র নিরপেক্ষতা নেহাৎই ভান

অনেকেরই ধারণা (এই ধারণা বিশেষ করে উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-বিত্তের মানুষদের মধ্যে প্রবল) British Broadcasting Corporation অর্থাৎ B.B.C খুবই নিরপেক্ষ প্রচার-মাধ্যম। শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এই প্রচার মাধ্যম কখনই দূরদর্শনের মত শাসক ও শোষকশ্রেণীর মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যকে বিকৃত করে না।

বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। B.B.C.-র নিরপেক্ষতার ভানের মুখোশটুকু সরালে দেখতে পাবেন, বিশ্বের এই এক নম্বর প্রচার-মাধ্যমটিও বর্তমান সমাজ কাঠামোর (অর্থাৎ অসাম্যের সমাজ কাঠামোর) স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে বিশ্ব জনমতকে পরিচালিত করে। পার্থক্য এইটুকু এই B.B.C.-র নিরপেক্ষতার মুখোশে আছে সূক্ষ্ম তুলির টান।

একটি উদাহরণ টানলে বাস্তব চিত্রই স্পষ্ট হবে আশায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

B.B.C.-র টেলিভিশন ইউনিটের চ্যানেল-ফোর সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয়। চ্যানেল ফোর-এর জনস্বস্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে একটা তথ্য চিত্র করার ইচ্ছেয় ডিরেক্টর, প্রডিউসার ও বার্ট ঈগল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ কিছু মাস ধরে মত বিনিময় চলতে থাকে ফ্যাক্স ও ফোন মারফত।

ভারতে যুক্তিবাদী আন্দোলন নিজেদের বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে দেখতে লন্ডন থেকে উড়ে এলেন ঈগল ও তাঁর সহকারী অ্যানা সাইমন। '৯৪-এর সেপ্টেম্বরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরলেন, দেখলেন, শুনলেন, অনেকের সঙ্গে কথা বললেন, এবং অনেক সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কয়েকজনের পক্ষে ওকালতি করে বোঝালেন, যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে ফিল্ম করতে গেলে ওঁদের ফিল্মে রাখা কতটা জরুরি। এই কয়েকজন তথাকথিত 'জরুরি যুক্তিবাদী'দের ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। এঁদের কাউকে দেখেছি বৃহৎ পত্রিকায় অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মের পক্ষে এবং যুক্তিবাদের বিপক্ষে কলম চালাতে অথবা নিজেদের 'নাস্তিক' বলে ঘোষণার পাশাপাশি নাস্তিকতা একটা উচ্চকোটির মানুষদের ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্বাপার, যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য—বলে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে আকাশে নাক ঠেকিয়ে বসে থাকতে। কিংবা, ঈশ্বর-ভূত-জ্যোতিষ—অলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্বের পক্ষে জোরাল সওয়াল করার পাশাপাশি নিজেদের বুক বাজিয়ে 'যুক্তিবাদী' বলে জাহির করতে। রবার্ট ঈগলদের নিয়ে এঁদের আদিখ্যেতা ও হ্যাংলামির গোটা ব্যাপারটার

উপর আমরা সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখছিলাম।

আমরা ঈগলের সঙ্গে এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার টেবিলে বসলাম। জানালাম, তোমরা দেখলে, B.B.C.-র অনুষ্ঠানে মুখ দেখাবার জন্য কতজন তোমাদের এয়ারকন্ডিশন গাড়িতে চাপাল, পাঁচতারা হোটেলের পাটি দিল। আমাদের সেই সংগতি নেই। আমরা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কাছ থেকে কোনও আর্থিক সাহায্য নেই না, নেই না কোনও বিদেশী সাহায্য। আমরা সংসদীয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়া কোনও রাজনৈতিক দল নই, যারা ধনীদের থেকে দালালি আদায় করে। আমাদের শক্তি অর্থে নয়, প্রভাবে। আমাদের সংগঠন চলে আমাদেরই চাঁদার টাকায় ও আমাদের লেডি'র অর্থে। তাই তোমাদের আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি হোটেলের বার বা কফি-শপ ছেড়ে আমাদেরই এক সদস্যের বাড়িতে। আমরা বর্তমান সমাজ কাঠামোতে আঘাত হানতে চাই, তোমরা এই সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম'কে টিকিয়ে রাখতে চাও। এই দুই বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়েও আমরা তোমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা যে কারণে সুযোগ পেলেই বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকায় লিখি, দূরদর্শনে হাজির হই, সেই একই কারণে তোমাদের সহযোগিতা করতে চাই। কারণটা হল, আমাদের দর্শনের ও আদর্শের প্রচার। আমরা জানি; বৃহৎ পত্রিকাগুলো কখনই আমাদের আদর্শের কথাকে ততদূর পর্যন্ত জনগণের কাছে পৌঁছে দেয় না, যা এই সমাজকাঠামো বা 'সিস্টেম'কে আঘাত করতে পারে। কিন্তু ওসব পত্রিকায় লেখার সময়ে আমরা একটা বিষয়ে সচেতন থাকি, যেন আমাদের বক্তব্যের মূল সুর সম্পাদকের কাঁচির ছোঁয়ায় অন্য কিছু না হয়ে যায়। একইভাবে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, তোমরা যে ভাবেই কাঁচি চালাও, আমাদের আদর্শের মূল সুর যেন তাকে বজায় থাকে, তথ্য না বিকৃত হয়।

এই আলোচনার সূত্রেই আমরা ঈগলকে জানিয়েছিলাম, তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছে মতই ছবি বানাও। যাকে খুশি নিয়ে, যে ভাবে খুশি তোমাদের ছবি বানাবার স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনই আমাদেরও স্বাধীনতা আছে, তোমাদের ছবিতে আদৌ আমরা মুখ দেখাব কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তোমাদের এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দেওয়া ভাল, আমাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি একটা সুগভীর চক্রান্ত চালাচ্ছে। এই চক্রান্তেরই ফলস্বরূপ আরও দুটি যুক্তিবাদী আন্দোলনের ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি বিদেশী সহযোগিতা পুষ্টি, অপরটি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পুষ্টি। এই দুই ধারাই গত কয়েক বছর ধরে নানাভাবে প্রচার করে চলেছে—অধ্যাত্তবাদ অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস কোনও কুসংস্কার তো নয়ই, বরং এ'সব বিশ্বাস নাকি মানুষের মানবতা বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্ত। এই দুটি ধারাই প্রভাবে ক্ষীণ হলেও অর্থ বলে বলিয়ান এবং সর্বপরি ওদের পিছনে রয়েছে এ'দেশ ও বিদেশের ধনকুবের গোষ্ঠী। আমরা এটাকে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বলে মনে করি। কারণ এ'দেশের সমাজ কাঠামোর উপর আঘাত হানায় আমাদের সাফল্য অন্যান্য দেশের অসাম্যের সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তকশক্তিগুলোর কাছে আতঙ্কের কারণ বই কী। এই দুই মেকী যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষীণ ধারাকে পুষ্ট করতে নানাভাবে নিরন্তন যে চেষ্টা চলছে, তারই একটি হল—অধ্যাত্তবাদে বিশ্বাসী জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) কে যুক্তিবাদী

আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী একটি চরিত্র হিসেবে পশ্চিমবাংলার জনগণের সামনে হাজির করা। সরকার নিজেকে যেমন কুসংস্কার বিরোধী চরিত্র বলে হাজির করছেন, তেমনই সুযোগ পেলেই পত্র-পত্রিকায় সগর্ব ঘোষণা রাখছেন—তিনি ঈশ্বর, ভূত, ভাগ্য এবং অলৌকিক ক্ষমতায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন। এটা অবশ্যই সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করার একটা চক্রান্তের একটি অংশ বই কিছু নয়। প্রচারের ব্যাপকতায় বহু মানুষই ভাবতে শুরু করবেন—ঈশ্বর, ভূত, ভাগ্য ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস রেখেও যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখছি, তোমরা যদি এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হিসেবেই এসে থাক, তাহলে তোমাদের তরফ থেকে নিরপেক্ষতার ভানের আড়ালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরকারকেও একজন যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে হাজির করার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সরকারের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তুমি যদি জিজ্ঞেস কর—আপনি কি আজ পর্যন্ত কোনও অলৌকিক ক্ষমতাবান মানুষ দেখেছেন? উত্তরে উনি নিশ্চয়ই বলবেন—না। তোমরা ফিল্মে সরকারের এই কথাটুকু রেখে, ওঁর ভূত—ঈশ্বর—ভাগ্য—অলৌকিকে গভীর বিশ্বাসের কথা যদি প্রচার না কর, সে ক্ষেত্রে তোমার এই সত্য গোপনের ফলে কুসংস্কার-বিরোধী যুক্তিবাদী সমিতি ও কুসংস্কারে আগা-গোড়া ডুবে থাকে সরকারের অবস্থান তোমার ফিল্মে একই লেভেলে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি—তোমরা তোমাদের এই ফিল্মে সরকারকে রাখলে, আমাদের এই ফিল্মের বাইরে রেখ।

মিস্টার ঈগল রাজি হলেন আমাদের সঙ্গে আমাদের নিয়ে কাজ করতে। বাধ্য হয়েই রাজি হলেন। কারণ স্পষ্ট-বর্তমান পৃথিবীতে একটি দেশেই যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে, ব্যাপকতা পেয়েছে, মানুষকে আন্দোলিত করেছে। দেশটির নাম—ভারত। একটি মাত্র দলের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে। দলটির নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সুতরাং যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে একটা ভাল বাণিজ্যিক ফিল্ম করতে গেলেও আমাদের সমিতির উপস্থিতি অপরিহার্য।

বর্তমান পৃথিবীতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমিতির যে অবস্থানের কথা বললাম, তা 'কুয়োর ব্যাণ্ড'-এর চিন্তার ফসল নয়। বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা পৃথিবী জুড়ে কাজ করছে, তাদেরই মতামতেরই প্রতিধ্বনি। (মূলত মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগঠন নিয়ে গঠিত এক 'ফেডারেশন' হ'ল "COUNCIL FOR DEMOCRATIC & SECULAR HUMANISM," সংক্ষেপে "CODESH"। এই CODESH 'এর অন্যতম সদস্য হ'ল 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি' বা 'HUMANISTS' ASSOCIATION OF INDIA'। মানবতাবাদী সমিতি হ'ল 'যুক্তিবাদী সমিতিরই একটি 'Wing বা শাখা। CSICOP এবং এইজাতীয় যুক্তিবাদী কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত কিছু সংস্থাও 'CSICOP' এর সদস্য। সুতরাং এইসব সংস্থার কাজ-কর্ম, জনগণের উপর তাদের প্রভাব ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন বিষয়ে তাদের মতামত সব সময়ই জানার সুযোগ আমাদের আছে এবং সে সুযোগ আমরা নিয়েও থাকি।) অতি সম্প্রতি নেওয়া B.B.C.-র মতও এর চেয়ে ভিন্নতর কিছু নয়। আমাদের 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার জন্য ভিডিও ক্যামেরার সামনে

দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (১৯. ১২. ৯৪) B.B.C.-র পক্ষ থেকে রবার্ট ঈগল জানান, পৃথিবীর বহু দেশে বহু আন্দোলন কাছ থেকে দেখার সুবাদেই বলছি, তোমাদের সমিতি যে ভাবে এ'দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছে, পৃথিবীর কোনও দেশেই তার ধারে-কাছে থাকা কোনও যুক্তিবাদী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত নেই। ইউরোপ ও আমেরিকায় C.S.I.C.O.P-র নেতৃত্বে যে যুক্তিবাদের প্রচার প্রচেষ্টা চলছে, তা পুরোপুরি জেমস র্যান্ডির ব্যক্তিগত প্রয়াস বই কিছু নয়। ওসব দেশে C.S.I.C.O.P-র নাম যত মানুষ জানে, তার একশগুণ মানুষ তোমাদের সমিতির নাম জানে। জেমস র্যান্ডি মাঝে-মাঝে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে হাজির হয় বটে, কিন্তু সেও বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যার কথা বলতে গিয়ে তোমাদের সমিতির নাম টেনে আনে, প্রবীর ঘোষের নাম টেনে আনে। ভারতে বি. প্রেমানন্দ যা করছে, একজন ব্যক্তি হিসেবেই করছে। ওর কর্মস্থল কেলায়ও ওর সংস্থা Indian C.S.I.C.O.P-র কোনও শাখা দেখিনি। ও দু'চার জনকে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে কিছু কিছু কৌশল শেখাচ্ছে। ওর কাজ-কর্মের সঙ্গীও একজন কি দু'জন। তোমাদের যে শাখাতেই যাচ্ছি, সেখানেই দেখতে পাচ্ছি প্রচুর টগবগে, মিলিটাগ্ট আদর্শে নিবেদিত তরুণ-তরুণী। তোমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে মানুষের ভীড় দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারছি তোমাদের ছেলেমেয়েরা মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের আন্দোলিত করে বলেই মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তোমাদের আন্দোলনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল—তোমাদের লক্ষ্য সাম্যের সুন্দর কল্পনা গড়ে তোলা। অন্য কোনও দেশেই যুক্তিবাদী আন্দোলনে এমন লক্ষ্য রাখার নজির আমি দেখিনি। তোমাদের লক্ষ্য, আমার মনে হচ্ছে, কিছুটা রাজনৈতিক। অন্যান্য যুক্তিবাদী সংস্থার কিন্তু স্পষ্ট একটিই লক্ষ্য—অলৌকিক ব্যাপার-ঘটনার ব্যাখ্যা হাজির করা।

আমাদের সঙ্গে মিস্টার ঈগলের ফ্যাক্স মারফত লিখিতভাবে মত আদান-প্রদানের সময়ও আমরা স্পষ্টভাবে আমাদের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে জানিয়েছিলাম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পি. সি. সরকার (জুনিয়র) কে যুক্তিবাদী আন্দোলনের এই ফিল্মে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে, আমাদের ফিল্মের বাইরে রেখ।

ফ্যাক্সে ঈগলের খবর এলো, আমাদের সব শর্তই মেনে নেবার খবর।

ডিসেম্বর '৯৪-এ ভারতে এলেন রবার্ট ঈগল চার সঙ্গী নিয়ে ফিল্ম তুলতে। কেরল ও বাঙ্গালার হয়ে কলকাতায় এলেন। কেরল, বাঙ্গালারে দু-এক দিনে ছবি তোলা শেষ করলেও আমাদের সমিতির জন্য বরাদ্দ রেখেছেন চোদ্দটি দিন। মাঝখানে দুটি দিন বিশ্রাম। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে ঠাসা প্রোগ্রামে ভরিয়ে দিলাম। নিয়ে গেলাম দুর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রামে, আধা শহরে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল। পনের, কুড়ি, পঁচিশ হাজার মানুষ মাঠ-ঘাট ভেঙে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে হাজির হয়েছেন। কি-ইনা দেখানো হয়েছে সে সব অনুষ্ঠানে! চড়কে ঘোরা, কাঁটায় ও খাড়ায় বাঁপের মত গ্রামীণ অলৌকিক বিশ্বাস থেকে আধুনিকতম প্যারাসাইকোলজিস্টদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা—সবেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, রহস্য ফাঁস করা হয়েছে। হাজির হয়েছি বিখ্যাত বিখ্যাত অবতারদের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের নিত্যানতুন বৃজবুকি B.B.C.-র ক্যামেরার সামনেই ফাঁস করেছি।

এরই মধ্যে চ্যালোঞ্জের মুখে এক ফকিরবাবার সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অতি দক্ষতার সঙ্গে।

বিশ্রামের দুটি দিন রবার্ট ঈগল সদলবলে ছিলেন কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে। ওঁদের কাজকর্মের উপর আমরা নজর রেখেছিলাম। সেই নজর রাখার অঙ্গ হিসেবেই ওঁরা কার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা করছেন, কি বলছেন, কোনও কিছুই আমাদের নজরের বাইরে ছিল না। আর তাইতেই আমরা B.B.C.-র এক মিথ্যাচারিতা ও চক্রান্তের হৃদিস পেলাম। আমরা দেখলাম নিরপেক্ষতা ও সততার প্রতিমূর্তি B.B.C.-র প্রতিনিধি রবার্ট ঈগল একতরফা ভাবে আমাদের দেওয়া তাঁর লিখিত ও মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। অতি গোপনীয়তার সঙ্গে সরকারের ছবি তুললেন। কেন এই মিথ্যাচারিতা? কেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আইন ভাঙার ঝুঁকি নিলেন? কেন এই নিশ্চিহ্ন গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়াস? তবে কি 'তথ্য গোপন' অথবা 'তথ্য বিকৃতি'র মধ্য দিয়ে আমাদের ধসিয়ে মেকী আন্দোলনকে তুলে আনতে এ'এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত?

সে রাতেই আমরা রবার্ট ঈগল ও তাঁর সহকারী অ্যানা সাইমনের বিরুদ্ধে সরাসরি মিথ্যাচারিতা, চুক্তিভঙ্গ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলাম, তাঁদেরই কাছে। প্রথমে এই ষড়যন্ত্রের ও চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন একের পর এক প্রমাণগুলো ওঁদের সামনে মেলে ধরে বললাম, "তোমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড'কে আমাদের সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিও, আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ওদের ট্রেনিং দিয়ে পেম্পার ক্ষমতা রাখে", তখন ওঁরা স্বীকার করলেন, বলতে কী, স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—চুক্তি ভেঙেছেন। এও বার বার বোঝাবার চেষ্টা করলেন—পি. সি. পেম্পার এতই ছোট জাদুকর যে, ইউরোপ-আমেরিকায় ওকে কেউ চেনেই নিত। তোমাদের মুখেই প্রথম ওর নাম শুনি এবং তোমাদের বিরোধিতার জন্যই আমরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বিতর্কিত করে তুলতেই ওর ছবি তুলেছি। এটুকু কথা দিচ্ছি তোমরাই প্রায় পণ্ডান মিনিটের ফিল্মের শতকরা নব্বই ভাগ জুড়ে থাকবে। বাকিরা দশ ভাগ। আর সরকার থাকবে মিনিট দু'য়েকের মত।

আমরা জানালাম, তোমাদের এই একতরফা চুক্তি ভঙ্গের জন্য আমরা আর তোমাদের কোনও মুখের কথাতেই বিশ্বাস করছি না। এই যে 'স্ট্যান্সপ পেম্পার'-এ চুক্তির বয়ান করে এনেছি। মিস্টার ঈগল, তুমি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে তবেই আবার কাজ করব আমরা, নতুবা কাজ বন্ধ।

একদিকে মিস্টার ঈগল আমাদের বোঝাতে চাইলেন, আজ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার উপর তথ্যচিত্র তোলায় ক্ষেত্রে B.B.C. কোনও ভাবেই তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় না। B.B.C. বরং যাদের সাক্ষাৎকার নেয় একতরফাভাবে তাদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়, সাক্ষাৎকারটিতে ইচ্ছে মত কাঁচি চালাবার সমস্ত অধিকার B.B.C.-র থাকবে। এই অবস্থায় কোনও ভাবেই আমাদের পক্ষে তোমাদের সঙ্গে কোনও রকম আইনি চুক্তিতে আসা সম্ভব নয়। এলে সেটা হবে B.B.C.-র ইতিহাসে প্রথম ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে তোমরা আইনি চুক্তির জন্য জোরাজুরি করলে আমরা এই চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি B.B.C.তে পাঠিয়ে দিতে পারি। B.B.C.-র আইনজ্ঞরা এই

চুক্তিপত্র পড়ে যে মতামত দেবেন, আমরা সেই মতই চলব।

আর এক দিকে অ্যানা বোঝাতে লাগলেন, তোমরা ফিল্মের বাইরে থাকলে লাভ কী? বরং ফিল্মে থাকলে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তোমরা তোমাদের কথা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

ওঁরা দু'জন যখন নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাগুলোই আমাদের কাছে বলে চলেছেন, তখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলাম — হয় চুক্তি, নতুবা আমাদের বাদ দাও। এমনকি যেদিন আমাদের নিয়ে ছবি তুলেছ, তাও ফিল্ম থেকে বাদ দিতে হবে। এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের এই অনমনীয়তা ঈগল ও অ্যানার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

চুক্তিপত্রে স্পষ্ট করে বলা ছিল, আমরা যে সব ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়েছি, এবং আমাদের অনুষ্ঠানে যে জনসমাবেশ হয়েছে, তা অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান বা জনসমাবেশ বলে দেখানো চলবে না। এমন একটা 'ক্রুজ' বা 'ধারা' চুক্তিপত্রে আনার কারণটিও আমরা স্পষ্ট করেই ঈগলকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। বলেছিলাম—তোমরা সত্য সাঁইয়ের কাছে আমাদের সমিতির সদস্যের সঙ্গে ঘুরে এসে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছ, সত্য সাঁইয়ের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিভূতির বদলে রসগোল্লা আনার গণ্ডোটো সত্যি হবার সম্ভাবনা কতখানি! তোমরা গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসের বিস্তৃত রিপোর্ট পড়ে ট্রেন ভ্যানিসের সত্যতা বিষয়েই জেনে নিয়েছ। এরপরও তোমরা যখন চুক্তি ভঙ্গ করার সমস্ত বৃত্তম বুঁকি নিয়েও সরকারকে ফিল্মে নিচ্ছ, তখন আমাদের ভাবতেই হচ্ছে, তোমাদের সদিচ্ছায় ও সততায় কতটা বিশ্বাস করব? আগামী দিনে আমাদের ঘটনোৎসর্গগুলো দেখানর পাশাপাশি তোমরা যদি সরকারের মুখ থেকে ব্যাখ্যাগুলো শুনতে পারতে থাক! অথবা আমাদের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া জনতার ঢলকে সরকারের বা বি. প্রেমানন্দের অনুষ্ঠানের দর্শক হিসেবে হাজির কর!

আমরা জানি, তোমরা সরকারের নেওয়া সাক্ষাৎকারে জিপ্তেস করেছ, তুমি কি কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধু দেখছ? উত্তরে সরকার বলেছেন, না, আজ পর্যন্ত তেমন কোনও সাধুর দেখা তিনি পাননি।

মিস্টার ঈগল স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

আমরা বললাম, কেন তারপর তোমরা সরকারকে প্রশ্ন করলে না — তুমি কি ঈশ্বর, ভূত, ভাগ্য ও অলৌকিকের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?

ঈগল বললেন, আসলে ওকে তো যুক্তিবাদী হিসেবে আমরা হাজির করছি না। হাজির করব জাদুকর হিসেবে। সাক্ষাৎকারটা এতটা ছোট ও অকিঞ্চিৎকর যে, সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন আনা অবাস্তব।

জানালাম, আমরা তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, ঈগল। সরকারের এই উত্তরটুকু প্রচারিত হলে শ্রোতারা ভুল করে ভাববেনই সরকারও একজন থকৃত যুক্তিবাদী। তুমি বাস্তবিকই যদি সরকারকে জাদুকর হিসেবেই প্রজেক্ট করতে চাও, তাহলে এ প্রশ্ন তাকে করতে তো কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়?

ঈগল জানালেন, আসলে সরকারের জন্য এতই কম সময় রেখেছি যে, আবার এইসব প্রশ্ন ও উত্তর হাজির করতে দু'মিনিট চলে গেলে, ওর সাক্ষাৎকার প্রায়

পুরোটাই বাদ চলে যাবে। এই বাস্তব অসুবিধের জন্যই আমি আর নতুন করে ওর সাক্ষাৎকার নিতে চাই না।

বললাম, বেশ তো, ওঁর এইসব প্রশ্নোত্তরের জন্য আমাদের থেকেই না হয় সময় কেটে নিও।

বি. বি. সি. যুক্তিবাদী সমিতির উপর তথ্যচিত্র তুলছে

না, বহু লক্ষ কথা চালাচালির পরও ঈগলকে দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করাতে পারলাম না। অতএব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, তোমাদের সঙ্গে আমাদের এখানেই ইতি। কাল থেকে আমরা আর তোমাদের চিনি না।

ফিরে এসে মধ্যরাত পার করে দিয়েও আমরা ভীষণভাবে ব্যস্ত রইলাম আমাদের সমিতির আইনি উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো রাত পোহালে কলকাতা হাইকোর্টে মিস্টার ঈগলদের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা আনা হবে, এবং ওদের সমস্ত ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করার চেম্বার পাশাপাশি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওদের ভারত ত্যাগের প্রচেষ্টা রাখার চেষ্টা করা হবে।

মধ্যরাতের পরও আসতেই লাগল রবার্ট ঈগল ও আরো বহু বিশিষ্ট নাগরিকদের ফোন। রবার্ট কাল দুপুরে আবার আলোচনায় বসতে চান। জানিয়ে দিলাম—দুপুরে? খুব দেরি হয়ে যাবে। চুক্তিপত্রে ঈগলের আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও নীতিগত সততার বাইরে কোনও প্রশ্ন আমরা তুলিনি, অতএব সকালের মধ্যে

ঈগল চুক্তিপত্রে সেই না করলে আইন তার নিজের পথে এগুবে। শেষ পর্যন্ত রবার্ট ঈগল সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটালেন — চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সাক্ষী হিসেবে সেই দিলেন অ্যানা।

চুক্তি মত আমরাই মুখোশধারী যুক্তিবাদীর প্রসঙ্গ টেনে এনে হাজির করলাম সরকার প্রসঙ্গ। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ও সাক্ষাৎকার ক্যামেরার সামনে হাজির করে দেখিয়ে দিলাম—তিনি যুক্তিবাদী তো ননই, বরং ভূত-ভগবান-ভাগ্য-অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী কুসংস্কারে আগাপাশতলা ডুকে থাকা একটি মানুষ।

সং ও নিরপেক্ষতার প্রতীক B.B.C.-র প্রতিনিধি মিস্টার ঈগল দ্বিধাহীন ভাবে বার বার জানিয়েছিলেন, B.B.C.-র আইনজ্ঞদের মতামত ছাড়া তাঁর পক্ষে চুক্তিতে আসা অসম্ভব। তাহলে আইনজ্ঞের মতামত ছাড়া তিনি চুক্তিপত্রে সেই করলেন কেন? এই গোটা ঘটনা কি একথাই স্পষ্ট করে তোলে না, B.B.C.-র নিরপেক্ষতাও একটি ভান মাত্র? ওরাও প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলে, সত্য গোপন করে, সত্য বিকৃত করে, অনাদর্শকে আদর্শ বলে প্রচার করতে সচেষ্ট, সচেষ্ট তথ্য গোপনের সাহায্যে কুসংস্কারে ডুবে থাকা মানুষকেও যুক্তিবাদী বলে প্রজেক্ট করতে। কেন এই মিথ্যাচারিতা? কেন এত ষড়যন্ত্র। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা — একটু গভীরে ডুব দিলে দেখতে পাবেন, ওদের এত আয়োজন শুধু অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

জানি, এই বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ঈগলের কাছে এই অংশটি অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেবার মত বুদ্ধিজীবী এ সংখ্যায় কম নেই। জানি, পরিণতিতে আমাদের বিরুদ্ধে B.B.C.-র মত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম নিরপেক্ষতার আড়ালে লুকিয়ে রাখা নখ-দন্ত বিস্তারিত করতে পারে। কিন্তু তবু সবই লিখলাম। কারণ, বিশ্বাস করি জনগণই সত্য কথা বলে।

এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একচেটিয়া মিথ্যে ছাপাবার ও সত্যকে ব্ল্যাক আউট করার স্বাধীনতা

এদেশের প্রতিটি বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র ও প্রতিটি অতি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোর পিছনে মূলধন হিসেবে খাটে কোটি কোটি টাকা। কোটিপতি পত্র-পত্রিকার মালিকদের কাছে ‘পত্রিকা-ব্যবসা’ আর পাঁচটা ব্যবসার মতই ব্যবসা। উৎপাদন কর, খন্দের ধর, বিক্রি কর। আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এখানেও — যত বেশি উৎপাদন, যত বেশি বিক্রি, তত বেশি লাভ। অন্যান্য ব্যবসায় বড় ভাবে পুঁজি নিয়োগ করার আগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পপতিরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা চালান। প্রাথমিকভাবে বুঝে নেন মার্কেটের অবস্থা। তারপরে নামেন উৎপাদনে। বৃহৎ পত্র-পত্রিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সম্ভাব্য পুঁজি বিনিয়োগকারী বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষকরা কয়েক মাস-ব্যাপী সমীক্ষা চালান নানাভাবে, যার একটা বড় অংশ জনমত যাচাই। তারপর তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে পত্রিকার চরিত্র কি কি ধরনের হলে সম্ভাব্য পাঠক কতটা হতে পারে, তার একটা হৃদিস দেওয়া হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টের

ভিত্তিতে পুঁজিপতি ঠিক করেন তার পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, ঠিক করেন পেপার পলিসি। কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন সম্পাদক থেকে সংবাদিক। এঁরা প্রত্যেকেই বুঝে নেন পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, এই রূপরেখা ভাঙার কোনও স্বাধীনতাই থাকে না সম্পাদক থেকে সাংবাদিক কারুরই। 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' বলে যে শব্দটি আমরা অহরহ শুনে থাকি, যে শব্দটি নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে, সেই শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে; আর তা হলো সংবাদপত্র মালিকের পত্রিকা-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা, যা খুশি লেখার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিবুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠিত ভাবে আঘাত হানার স্বাধীনতা।

সম্পাদক থেকে সাংবাদিকরা মালিকের কাছে 'পেপার পলিসি' মেনে লেখার ও তা প্রকাশ করার অলিখিত চুক্তির বিনিময়েই চাকরিতে ঢোকেন। পেপার পলিসিকে অমান্য করার মত ধৃষ্টতা কেউ দেখালে, পরেই দিনই তার স্থান হবে পত্রিকা অফিসের পরিবর্তে রাস্তায়।

সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের এই সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্টভাবে না জানা থাকার দরুন এবং পত্রিকা চরিত্র গড়ে ওঠার কাহিনী অজানা থাকার কারণে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটা বিপদজনক ধারণা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে—অমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল, তমুক পত্রিকা প্রগতিবাদী, ধারণাটা আগপাশতলা ভুল। সমস্ত বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকরাই এক একটা সিস্টেমকুন্ডের, এবং সবারই মূল চরিত্র একই। সমাজ-কাঠামোকে আঘাত না দিয়ে অর্থাৎ আপনি যত খুশি লাম্ফ-বাম্ফ দিতে পারি। চাই কি, তার জন্য প্রচারও পেতে পারি। কিন্তু 'সিস্টেম'কে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করলে ওরা প্রত্যঘাত হানবে, শক্তি দিয়ে। আর প্রচার মাধ্যমের সে শক্তি এতই বিশাল যে সাধারণের কল্পনামুগ্ধ। জনগণকে প্রভাবিত করার এই বিশাল শক্তিই তাকে দিয়েছে 'সিস্টেম'-এর মনিয়াদের এক গুরুত্বপূর্ণ পিলারের ভূমিকা। প্রচার মাধ্যমের অকল্পনীয় শক্তির প্রসঙ্গে পরে আসব, আপাতত প্রসঙ্গে ফিরি।

বৃহৎ পত্রিকাগুলো তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের খদ্দের ধরতে বহিরঙ্গকে সাজায় নানাভাবে। এদের কেউ সি. পি. এম-এর প্রতি জনগণের ক্ষুদ্রতাকে পুঁজি করে খদ্দের ধরতে পত্রিকার চরিত্রকে খাড়া করে। কেউ বা সি. পি. এম-এর জনসমর্থনকে পুঁজি করে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। কেউ বা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে এবং তারই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন রাজনীতির ইমেজ বা সরকার-বিরোধী ইমেজ তৈরি করে কাগজের বিক্রি বাড়িয়ে চলে। এইসব পত্রিকাগুলোর সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামোড়ানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতোই—যখন যে দলে খেলবেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুঁদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝান্টু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একই ভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী,

প্রতিবাদী, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রিকার মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধন-সম্পদে আর একজনের টপুকে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ওরা দাবুণ রকম এককাটা।

সংবাদপত্রগুলোর ভানের মুখোশটুকু সরালে দেখতে পাবেন, প্রতিটি সংবাদপত্রই বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে জনমতকে পরিচালিত করে এবং বহিরঙ্গে এরা সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের কিছু কিছু দুর্নীতির কথা ছেপে সিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার মূল ঝাঁককে আড়াল করে। এমন সব দুর্নীতির কথা ‘পাবলিক খায়’ বলেই পত্রিকাগুলো ছাপে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাবিকাঠি যাদের হাতে, তারা জানে, এমন দু-চারটে দুর্নীতি ধরার লালিপপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে কি ভাবে অত্যাচারিতের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে হয়। তারা জানে, সিস্টেমের প্রেসার কুকারে নিপীড়িতদের ফুটন্ত ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার ‘সেফটি ভালভ’ হলো মাঝে-মধ্যে দু-চার জনের দুর্নীতি ফাঁস। পরে অবশ্য শাস্তি-টাস্তি না দিলেও ক্ষতি নেই। জনগণের স্মৃতি খুবই দুর্বল। ভুলে যাবে প্রতিটি ঘটনা, যেভাবে ভুলেছে বফর্স কেলেংকারি, শেয়ার কেলেংকারি। আর এর ফলে এক-আধটা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ বা প্রশাসক যদি বধ হয়, তাতেও অবস্থা একটুও পাল্টাবে না। ফাঁকা জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকবে না, থাকবে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।

আমার বস্তুব্যকে স্পষ্ট করতে একটা দুইটা বেছে নিতেই পারি। বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে স্বপন নামের জনৈক রাজনৈতিক মস্তানের হাতে লাঞ্চিত হওয়া স্বপন থেকে যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, বুদ্ধিজীবী থেকে প্রাক্তন সাংসদ পর্যন্ত! পুলিশ স্বপনকে গ্রেপ্তার করলো। প্রচার মাধ্যমগুলোর ‘হে-ঠে’তে স্বপন-বিরোধী একটা জনমত সৃষ্টি হলো। স্বপনকে রাজনৈতিক নেতারাও বাঁচাতে পারলেন না। স্বপনের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেল। সরকার এমন দৃষ্টান্তমূলক দৃঢ়তা দেখানোয় অনেকে তুষ্ট হলেন। যে-সব রাজনৈতিক ও পুলিশের কর্তাব্যক্তির স্বপনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে কৃতার্থ হতেন, তাঁদের নাম প্রকাশ পাওয়ায় পত্রিকার এমন মহান ভূমিকায় অনেকেই উদ্বাহু হলেন, আমন্ত্রণ-গ্রহণকারীদের নামে টি-টি পাড়ে গেল।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা এবার একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, কালীঘাট এলাকার মস্তান স্বপন ধ্বংস হলো বটে, কিন্তু কালীঘাট মস্তানমুক্ত হলো না। স্বপনের জায়গা নিল স্বপনের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক-মস্তান শ্রীধর।

স্বপন এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও প্রচারমাধ্যমগুলোর সামনে এমন অশালীন তাণ্ডব ও হামলা চালানোয় জনগণের মধ্যে যে তীব্র ক্ষুব্ধতা দেখা দিয়েছিল, সেই ক্ষুব্ধতার আগুনকে প্রশমিত করতেই স্বপনের শাস্তির চুঘিকাঠি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লাখো স্বপনের স্রষ্টারা থেকে গিয়েছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

স্বপনের মতো হাজারো, লাখো সমাজবিরোধী তো একদিনে গজিয়ে ওঠেনি।

রাজনীতির প্রয়োজনেই এদের সৃষ্টি। সৃষ্টির চেয়ে অষ্টা চিরকালই মহৎ। তাই স্বপনের অষ্টারা অন্তরালে থেকে এক স্বপন গেলে আর এক স্বপন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। স্বপনদের জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।

আরো একটু তলিয়ে দেখুন, অষ্টা রাজনীতিকরা শেষ হয়ে গেলে সে জায়গা কখনও ফাঁকা থাকে না। যেমনভাবে স্বপনের সমর্থক রাজনৈতিক দলের জায়গা দখল করেছে স্বপনের বিরোধী রাজনীতিকরা—শ্রীধরকে দিয়ে। রাজীব গান্ধীর জায়গা দখল করেছেন রাজীবেরই দলের পিভি নরসিমা। রাজা যায়, রাজা আসে। আসন ফাঁকা থাকে না। আসন ফাঁকা থাকতে দেয় না আমাদের সমাজ কাঠামো, আমাদের ‘সিস্টেম’।

এইভাবে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দুর্নীতিগ্রস্তরা আসে এবং বিদায়ও নেয়, কিন্তু দুর্নীতি টিকেই থাকে। এই দুর্নীতির সূত্রেই বাঁধা পড়ে থাকে ‘সিস্টেম’কে টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তিগুলো।

কখনও কখনও বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্যের অধিকারীরা রাজনীতিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা রক্ষা ও বর্ধিত করতে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়। এখানেও কিন্তু বাণিজ্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে পত্রিকার বাণিজ্যিক সাফল্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। যে পত্রিকা বিক্রি হয় না, তাকে কোন রাজনীতিক পাস্তা দেবে?

যে-সব সাংবাদিক বা সংবাদপত্রকর্মী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন, দুর্নীতির শিকল ভেঙে সুসংস্কৃতির সমুদ্রে গড়তে চান, তাঁদের পক্ষেও কলমকে হাতিয়ার করে পত্রিকাকে রণভূমি করা সম্ভব হয় না। কারণ পত্রিকায় ব্যক্তি ইচ্ছে বা ব্যক্তি আবেগের স্থান সীমাবদ্ধ। পত্রিকার পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই একজন সাংবাদিককে কলম চালাতে হয়। কোনও সাংবাদিকের পক্ষে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততক্ষণই সহযোগিতা করা সম্ভব যতক্ষণ না পেপার পলিসি ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায়।

পেপার পলিসি কাউকে ব্ল্যাক-আউট করতে চাইলে বা কারও বিপক্ষে গেলে তাকে পত্রিকার প্রচারে আনা বা তার পক্ষে লেখা কোনও সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু পত্রিকা মালিক যদি দেখেন কাউকে ব্ল্যাক-আউট করার ফলে অথবা কারও বিপক্ষে লেখার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখে, তখন ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা পলিসি পাট্টে ফেলেন, ডিগবাজি খান। এই ডিগবাজি খাওয়াটাও ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি বা সংস্থা পত্রিকা মালিকের অস্তিত্বের পক্ষে চূড়ান্ত সংকট হিসেবে হাজির হচ্ছে।

বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বাস্তব কাঠামো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ভুল বোঝার অবকাশ বেশি থাকে। আর এই ভুলই বহু সৎ ও গতিশীল আন্দোলনে ধস্ নামাতে পারে। সত্যিকারের আন্দোলনের পাল থেকে জনসমর্থনের হাওয়া কেড়ে নিতে মেকি আন্দোলনকারী খাড়া করে তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকা যখন ময়দানে নামে, তখন পত্রিকা-চরিত্র বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা

বহু সমর্থককে, বহু আন্দোলন-কর্মীকে, বহু নেতাকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম বা পত্র-পত্রিকা যেমন বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্বকে 'পেপার পলিসি'র পক্ষে কাজে লাগায়, নিজস্ব ছাঁচের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ার পক্ষে কাজে লাগায়, তেমনই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনের নেতৃত্ব বা আন্দোলনের নেতৃত্ব কেন পারবে না পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলোকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে? কাজে লাগানো সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। সৎ, নিষ্ঠাবান, নিরোভি ও লক্ষ্য সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব চেষ্টা করলে দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ না করে, প্রচার-মাধ্যম দ্বারা ব্যবহৃত না হয়ে প্রচার-মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে পারেন।

যে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা যত বেশি, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তার তত বেশি।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে

জনপ্রিয় পত্রিকার দিকে একটু সচেতনতার

সঙ্গে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন ওই পত্রিকা

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে মানুষের মাথায় ঢোকাতে

চায়, সমাজের সেরা লেখক, সেরা শিল্পী, সেরা বুদ্ধিজীবীরা

তাদের পত্রিকায় লেখেন, আঁকেন। ফলে ওই পত্রিকায় স্থান পাওয়া,

জনগণের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ পাওয়া হয়ে দাঁড়ায়।

এর পর ওরা ইচ্ছে মত একজনকে প্রচারের

তুঙ্গে তুলে নিয়ে আন, একজনকে ব্ল্যাক

আউট করে জনগণ থেকে নির্বাসিত

করেন। জনপ্রিয় সব পত্রিকাই

কম-বেশি একই মানসিতার

দ্বারা পরিচালিত হয়।

আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের দিকে আপনাদের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। “কোনো সমকালীন বিখ্যাত লেখকের নাম মনে করতে পারেন যিনি দেশ শারদীয় সংখ্যায় লেখেন নি?” (২৮ আগস্ট ৯০, আনন্দবাজার পত্রিকা)

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গর্বিত ঘোষণা স্পষ্ট—যাঁরা দেশ শারদীয় সংখ্যায় লেখার সুযোগ বা সম্মান পাননি, তাঁরা কেউই প্রকৃত অর্থে লেখকই নন।

জানি না, আনন্দবাজার গোষ্ঠী ('দেশ' পত্রিকা আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাহিত্য পত্রিকা, যা একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে, সাহিত্যের শেষ কথা বলার পত্রিকা) অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম শুনেছেন কি না—যিনি মননশীল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সাহিত্যিক হিসেবে অগ্রগণ্য। শারদীয় দেশ কি আজ পর্যন্ত অমিয়ভূষণের লেখা ছাপাবার সম্মান ও যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন? বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত

মল্লবর্মন, তপোবিজয় ঘোষ কোনও দিনই আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্রিকায় না লিখেও বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদানের জন্য সমঝদার পাঠক-পাঠিকাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। যতদূর মনে পড়ছে মিহির আচার্য, দেবেশ রায়, উদয়ন ঘোষ শারদীয় 'দেশ'-এ কোনদিন লেখেননি। যে কমলকুমার মজুমদারকে আজ আনন্দবাজার গোষ্ঠী নিজেদের 'আপনজন' হিসেবে প্রচার করতে অতিমাত্রায় সচেষ্টি, সেই কমলকুমারও 'দেশ' শারদীয়ের লেখক ছিলেন না। কিন্তু এই ধরনের গর্বিত বিজ্ঞাপনও সরলমতি পাঠক-পাঠিকাদের মাথা খায়। অবশ্য মাথা খাবার জন্যই এমন বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি। একথা বলার জন্যই আমি উদাহরণগুলো টানলাম যে, 'দেশ'-শারদীয়'তে না লিখেও এঁরা লেখক হিসেবে খ্যাতির অধিকারী।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের কি তবে কোনও স্বাধীনতা নেই? ক্ষমতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। ওদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আছে, পেপার পলিসির সঙ্গে সংঘর্ষে না নামা কাউকে প্রচার দেওয়া, বা বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, আইনি অধিকার বা বে-আইনি সুবিধে আদায়ে সহযোগিতা করা, অপছন্দের মানুষ বা সংস্থাকে কিণ্ডিত টাইট দেওয়া। এবং স্বভাবতই এই ক্ষমতা একটু বেশি পরিমাণেই থাকে সম্পাদকের ও তাঁর প্রিয় সাংবাদিকদের। অনেক সময় ওদের কৃপায় অনেক 'না' 'হ্যাঁ' হয়ে যায়, অনেক 'মিথ্যে' হুমু ওঠে 'সত্যি', অনেক জোনাকি মিথ্যে প্রচারের আলোতে নক্ষত্র হয়ে ওঠে, হস্তে ওঠে কিংবদন্তি।

এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে একটা দুইটি বেছে নিতেই পারি।

স্বাধীনতার নামে হলে সাংবাদিকতা ও প্রতারণার এক অন্যান্য নজির 'ট্রেন ভ্যানিশ'

আপনারা প্রায় প্রত্যেকেই শুনেছেন জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর যাত্রী বোঝাই অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের কথা। জেনেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে, অথবা অন্য কারও মুখ থেকে। ঘটনাটা দেখেছেনও অনেকে, দূরদর্শনের পর্দায়। কিন্তু অল্পজন জেনেছেন, এই ট্রেন ভ্যানিশের প্রচারটা ছিল চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা, ইয়লো-জার্নালিজিমের এক ক্লাসিক প্যাটার্ন।

যাত্রী বোঝাই গোটা একটা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের সুবাদে সরকার আজ কিংবদন্তি-মানুষ। কিন্তু ওই জাদুর খেলায় না ছিল অমৃতসর এক্সপ্রেস, না হয়েছিল ভ্যানিশ। আসলে আদপেই ওটা ম্যাজিক ছিল না। কারণ, ম্যাজিকটা কেউই দেখেননি। দেখানো হয়নি বলেই দেখেননি। দূরদর্শনে ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে যে গ্রামবাসীদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের বলা হয়েছিল—সিনেমার শ্যুটিং হবে। ওঁরা শ্যুটিং দেখার দর্শক হতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ, ওঁদের একজনও অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। অথচ ওঁদের যাত্রীবোঝাই ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দূরদর্শনের পর্দায় হাজির করা হয়েছিল। কোনও বিশিষ্ট দর্শকও সেদিন প্যাসেঞ্জার ঠাসা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। কারণ অমৃত এক্সপ্রেসও ছিল না, ভ্যানিশও হয়নি। দূরদর্শনের পর্দায় যা দেখানো হয়েছিল সেটা ছিল দর্শকদের

প্রতারণার এক নিলজ্জ দৃষ্টান্ত।

এটা জাদুর ক্ষেত্রেও এক ঐতিহাসিক অনৈতিক ঘটনা। যে জাদু কেউ দেখাল না, যে জাদু কেউ দেখাল না, সে জাদু দেখানো হয়েছে বলে প্রচার করাটা একটা বড় মাপের সংগঠিত প্রতারণার দৃষ্টান্ত বই কিছু নয়।

এসব শোনার পরও আমার পরিচিত এক সাংবাদিক বলেছিলেন, “জাদুর ব্যাপারটাই তো কৌশল”। বলেছিলাম, “হ্যাঁ-নিশ্চয়ই কৌশল, কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট নীতি আছে। জাদুকের যখন দেখান একটা মানুষ শূন্যে ভাসছে, তখন তা দেখানোর পিছনে যে কৌশলই থাকুক, দর্শকরা কিন্তু তাদের চোখের সামনে দেখতে পায়, একজন শূন্যে ভাসছে। আমরা এই শূন্যে ভাসার দৃশ্য না দেখে কখনই বলব না, জাদুকের আমাদের সামনে একটা মানুষকে শূন্যে ভাসালেন। ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনার যে প্রচার হয়েছে, সেখানে কোনও দর্শকই যখন ট্রেন ভ্যানিশ হতেই দেখলেন না, তখন এটাকে শুধু জাদুর নীতি মতই নয়, কোনও নীতিতেই ‘দেখানো হয়েছে’ বলে প্রচার করা যায় না।”

“আবার দেখুন, দেখা এবং দেখানোরও একটা নীতি আছে। যে খানা জংশনের কাছে তথাকথিত জাদুটি দেখানো হয়েছিল, সেখানকার অবস্থানগত কারণে প্রতিটি ট্রেনই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার কারণে এক সময় দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কেউ কোনও ফেস্টুন দিয়ে আড়াল করে ট্রেনকে চলে যেতে দিলে যদি সেটা ট্রেন ভ্যানিশ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আগামী যে কোনও দিন একই পদ্ধতিতে শিয়ালদা স্টেশনে আপনার চোখের সামনে দশ ঘণ্টায় শূন্যে ট্রেন ভ্যানিশ করে দেখাতে পারি। আর সে জন্য আমাদের এমন কিছু করতে হবে না, একটা করে ট্রেন ছাড়বে, আপনার দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবে একটা বুমাল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বাঁক নিয়ে ট্রেনগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে থাকবে, আর আপনি ভ্যানিশ হওয়া ট্রেনের সংখ্যা গুনতে থাকবেন, পঞ্চদশ দিন আপনার কাগজের প্রথম পাতায় খবরটা ছাপাবেন বলে।” সব শূন্যে সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন, “ও এই ব্যাপার! কিন্তু এই করেও তো উনি দিব্বি কিংবদন্তি বনে গেলেন।”

হ্যাঁ কিংবদন্তি বনে গেলেন, সংবাদ মাধ্যমের মিথ্যাচারিতাতেই বনে গেলেন। আসল ঘটনা কি? আসুন সেদিকে আমরা ফিরে তাকাই।

সে-দিন ট্রেন ভ্যানিশ হতেও কেউ দেখেননি। কোনও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট দর্শকও অমৃতসর এক্সপ্রেসকে যাত্রী-সহ ভ্যানিশ হতে দেখেননি। তবু এই না দেখা, না ঘটা ঘটনার খবরই প্রকাশিত হলো ১২ জুলাই, ১৯৯২। খবরের সঙ্গে দূরদর্শন দেখাল সেই না ঘটা ঘটনার ছবি। পরের দিন একটিমাত্র পত্রিকা ‘আনন্দবাজার’-এ প্রকাশিত হলো খবরটি। তারপর সরকার খবর থেকে কিংবদন্তি।

ঘটনাটা খুবই সাদামাঠা। সরকার ইস্টার্ন রেলের কাছ থেকে ভাড়া করেছিলেন একটা ইঞ্জিন ও ছটা কোচ। ইঞ্জিনটা ডিজেল চালিত, ইঞ্জিনের নম্বর 1/405। ছটা কোচের পাঁচটা সাধারণ, একটা A:C। ইঞ্জিন এলো আব্দুল লোকেশেড থেকে। ছটা কোচ নিয়ে নকল ‘অমৃতসর এক্সপ্রেস’ এসে দাঁড়াল খানা জংশনের অনতিদূরে, খানা লিংক কেবিনের কাছে। ডাইভার ছিলেন অনিলবরণ দত্ত। কোনও গার্ড বা টিকিটচেকার ছিলেন না। দর্শকরা জানতেন, ওই ছকোচের ট্রেনটি ‘অমৃতসর এক্সপ্রেস’ নয়, শ্যুটিং-এর জন্য ভাড়া করা। ট্রেনে যাঁরা যাত্রীর ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলেন, তাঁরা সরকারের কর্মী ও রেল কর্মী। দর্শকদের বসানো হয়েছিল নিচু খেতে ও তার কাছাকাছি। কোচ নিয়ে ইঞ্জিন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে চার জোড়া লাইন চলে গেছে। চার জোড়ার দু'জোড়া লাইন হঠাৎ গেছে নেমে। এই লাইন দিয়ে ট্রেন একটু এগুলোই উঁচু মাটির আড়ালে চলে যায়।

ওই অনুষ্ঠান দেখতে একটি মাত্র পত্রিকার সাংবাদিক আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের শংকরলাল ভট্টাচার্য। ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। ইন্দ্রাণী শংকরলালের জীবনসঙ্গিনী ও।

ট্রেন চলার পূর্ব মুহূর্তে ট্রেনকে আড়াল করতে তুলে ধরা হলো ব্যানার। দর্শকদের সামনে ব্যানার, কানে জেনারেটরের বিশাল শব্দ। সঙ্গে বাজি-পটকার ঘন-ঘন শব্দ ও ঘন ধোঁয়া। ছবি রেকর্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রাণী। ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন চালু করলেন অনিলবরণ। নিচে নেমে যাওয়া লাইন ধরে এগুলো তাঁর ট্রেন। রেকর্ডিং-এ ট্রেনের আওয়াজ যাতে ধরা না পড়ে তারই জন্য জেনারেটরটাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। উত্তেজনহীনভাবে ট্রেনটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই ব্যানার সরিয়ে দেওয়া হলো। শেষে হলো 'ট্রেন ভ্যানিশ'-এর খেলা।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ট্রেন ভ্যানিশের নেপথ্য দুর্নীতি জানাতে গিয়ে আমাদের সমিতি-সহ বহু বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় জাদুকরদের অভিজ্ঞতাই খুব তিক্ত। বহু সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাই আমাদের ও জাদুকরদের কাছ থেকে সব কিছু শুনছেন, জেনেছেন, তথ্যপ্রমাণ নিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবরটির উপর প্রতিবারই নেমে এসেছেন স্যাক-আউটের ধাবা। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় 'যুক্তিবাদী' ও 'কিষ্কিন্ধ্য যুক্তিবাদী' পত্রিকায় ট্রেন ভ্যানিশ নামক শতাব্দীর সেরা সাংস্কৃতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ করেছি। কলকাতার অতি শ্রদ্ধেয় জাদু সরঞ্জামের নির্মাতা ও পরিবেশক শ্যাম দালাল লিখেছেন একটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জাদু পত্রিকায়, লিখেছেন বিশিষ্ট জাদুকর সুবীর সরকার ও ভারতের অসাধারণ জাদুশিল্পী কে. লাল। কিন্তু এসব লেখা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায়, প্রতারক হিসেবে যাঁর ঘণা কুড়োবার কথা, তিনি কুড়িয়েছেন কিংবদন্তির সম্মান।

'সানন্দা' একটি জনপ্রিয় পাক্ষিক। প্রকাশ করেন আনন্দবাজার গ্রুপ। সানন্দা'র ৫ আগস্ট ১৯৯৪ সংখ্যায় চিঠিপত্রের বিভাগে ট্রেন-ভ্যানিশের নেপথ্য-কাহিনী দু-চার লাইনে লেখার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার প্রকাশিত চিঠিটির তলায় লেখা ছিল : "চিঠিটির উত্তর দিচ্ছেন পি. সি. সরকার, আগামী সংখ্যায়"। পত্রিকার তরফ থেকে এই ধরনের ঘোষণা, অবশ্যই ব্যতিক্রম।

বাই হোক, ১৯ আগস্ট ৯৪ সংখ্যার সানন্দায় সরকারের উত্তর প্রকাশিত হলো। সরকার লিখলেন, "ট্রেন ভ্যানিশের ম্যাজিকটা আমি একটা বিশেষ এবং বিশাল কমিটির সামনে দেখিয়েছিলাম...."

সেই কমিটির এক নম্বর নাম হিসেবে সরকার যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ভি. আই. পি'দের তালিকায় ছিলেন, "সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউ.

এন. আই. এ-পি'র প্রতিনিধি। ছিলেন আনন্দবাজার গ্রুপ, আজকাল, গণশক্তি, ওভারল্যান্ড পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রতিনিধি। দূরদর্শনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর-সহ ছিলেন দূরদর্শনের সাংবাদিক ক্যামেরাম্যানদের বিরাট টিম তো বটেই....” “আপামর জনসাধারণকে দেখাবার জন্য দূরদর্শন নিউজ কভার করেছে।” “কুচুটে মনোবৃত্তির লোকেরা যত কুৎসাই রটাক না কেন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ইঙ্গিত বেড়েছে।”

উত্তর পাঠিয়েছি ‘সানন্দা’র দপ্তরে, কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে। পাঠাবার তারিখ : ৮.১০.১৯৯৪। রেজিস্ট্রেশন নম্বর জি-৩৩৪৪। ওরা যে চিঠি পেয়েছেন, তার প্রাপ্তিস্বীকারের কার্ডও পেয়ে গেছি। এই প্রসঙ্গে সানন্দার সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ পেরিয়ে এখন ১৯৯৫ জানুয়ারি। এখন পর্যন্ত সানন্দা আমার চিঠিটি প্রকাশ করেননি। চিঠিটিতে লিখেছিলাম :

“কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩ সেপ্টেম্বর ’৯৪ প্রকাশ্য সভায় দ্বিধাহীন জানালেন—পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর ট্রেন ভ্যানিশের আমি একজন দর্শক ছিলাম। সেদিন অমৃতসর এক্সপ্রেসকে ভ্যানিশ করা হয়নি। একটা ইঞ্জিন ও কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট ভাড়া করে আনা হয়েছিল, সেগুলো রেললাইন ধরেই চলে গিয়েছিল। দূরদর্শনের তরফে ছবি তুলেছিলেন ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য। পি. সি. সরকার (জুনিয়র) এ বিষয়ে আমাকে মুখ না খুলতে অনুরোধ করেছিলেন।

সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ৮ নম্বর কোর্টে, দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত। সভার শিরোনাম ছিল ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’। ব্যবস্থাপক : হাইকোর্ট লেডিজ ওয়েলফেয়ার কমিটি। সহযোগিতায় হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। মূল বক্তা প্রবীর ঘোষ। হল উপচে পড়া ভিড়ে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার শ্রী এস. এস. পাণ্ডে, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার শ্রী মলয় সেনগুপ্ত ও শ্রী পি. কে. সেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার শ্রীনিরোধবরণ হালদার, স্টেট কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীচুনিলাল চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীসিদ্ধেশ্বর শূর এবং হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

৮ মে ’৯৪ বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দাবিসহ দূরদর্শনের দুনীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের ডিরেক্টর শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের কাছে। তাতে দুনীতির একটি অভিযোগ ছিল ‘ট্রেন ভ্যানিশ’ দেখিয়ে কলকাতা দূরদর্শন ১২ জুলাই ’৯৪ যে সংবাদ প্রচার করেছিল, সেই ট্রেন আদৌ কোনও কৌশলেই ভ্যানিশ করা হয়নি। গোটাটাই করা হয়েছিল ক্যামেরার কৌশলে। এমন একটি মিথ্যে খবর প্রচার করে একদিকে একজনকে রাতারাতি কিংবদন্তি বানানো হয়েছে। অন্যদিকে কোটি কোটি দর্শককে প্রতারিত করা হয়েছে।

ডিরেক্টর শ্রীবিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রীঅমলেন্দু সিনহার ওপর।

শ্রীসিনহা তদন্ত রিপোর্টে জানান, দূরদর্শন কেন্দ্রের কোনও কর্মী বা টিম জাদুকর

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর অমৃতসর এক্সপ্রেসের ছবি তুলতে যাননি। খবরে যে ছবিটি দেখানো হয়েছিল তা তুলে এনেছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য। শ্রীসিনহা আরও জানান, শ্রীমতী ভট্টাচার্য দূরদর্শন কেন্দ্রের কর্মী নন। ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে মাঝে-মাঝে তিনি খবর পড়ে থাকেন মাত্র।

‘অল ইন্ডিয়া ম্যাজিক সোসাইটি’-এর সভাপতি ভারতবর্ষের বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা গ্লোব-ডিটেকটিভ সার্ভিসেস্কে দিয়ে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করান। ওই সংস্থার ডিরেক্টরের স্বাক্ষর-সম্বলিত (রেফারেন্স নং-জি ডি এস/২৫৪০/৯২, তারিখ ১৮/৮/৯২) দীর্ঘ তদন্ত রিপোর্টে দ্বিধাহীনভাবে জানানো হয়েছে :

(১) অমৃতসর এক্সপ্রেস আদৌ ভ্যানিশ করা হয়নি। (২) তথাকথিত ট্রেন ভ্যানিশের জন্য একটি বিশেষ ট্রেন ভাড়া করা হয়েছিল, যার ডিজেল ইঞ্জিন নং-১/৪০৫। ড্রাইভারের নাম অনিলবরণ দত্ত। (৩) গ্রামবাসীদের বলা হয়েছিল সিনেমার স্যুটিং হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দেখিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। (৪) ভাড়া করা ট্রেনটি লুপ লাইন দিয়ে তার নিজের মতোই চলে গেছে। (৫) ম্যাজিকের নামে ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনাটি ছিল নিছকই একটি ক্যামেরা ট্রিক। (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ ছাড়া আর কোনও পত্রিকা প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু’জন—একজন আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য এবং অপরজন দূরদর্শনের ক্যাজুয়াল নিউজ রিডার শ্রীমতী ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য যিনি শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে ‘গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস’-এর তদন্ত রিপোর্টের জেরক্স কপি পাঠানো। প্রয়োজনে আরও স্পষ্টতর প্রমাণ করে দিতে পারব, আর কোনও পত্রিকাগোষ্ঠীই যায়নি; এবং মাঝেমাঝে বিচারপতি মুকলগোপাল মুখোপাধ্যায় ও দূরদর্শনের ডিরেক্টর প্রসঙ্গে যে ব্যক্তব্য রেখেছি তাও কাঁটায় কাঁটায় সত্যি।

সানন্দার মতো জনপ্রিয় পত্রিকায় জাদুকর জুনিয়র সরকারের এই চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ায় আমার ও আমাদের সমিতির সম্মান ও মর্যাদা বিশালভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। যতদিন না এই চিঠির মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে, ততদিন এই মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা আমাদের এবং আমাদের সমিতিতে বয়ে বেড়াতে হবে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের ওপর এই ষড়যন্ত্রমূলক আঘাত ইতিহাস কোনও দিনই ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না ‘মিথ’ হতে শ্রীসরকারের মিথ্যাচারিতাকে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি প্রকাশ করুন—অনুরোধ।”

চিঠিটির সঙ্গে গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস’-এর তদন্তের সম্পূর্ণ প্রতিলিপিও পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু তারপর? প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন, ১৯৯২-এর ১২ জুলাই কি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ? সংস্কৃতির জগতে দুর্নীতির ইতিহাস ? প্রচার-মাধ্যমের অকুণ্ঠ সহায়তায় ও মিথ্যাচারিতায় প্রতারকের কিংবদন্তি হয়ে ওঠার ইতিহাস ? নাকি প্রচার মাধ্যমের হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির স্থাপনের ইতিহাস ? ভারতের ইজ্জত কেমনভাবে

বেড়েছে? হর্ষদ মেহেতা, দাউদ ইব্রাহিমের দুর্নীতির পাশাপাশি আরও একটি নাম উচ্চারিত হওয়ার সুবাদে ইজ্জত বেড়েছে?

আরও একটি প্রবল ক্ষমতা সংবাদ মাধ্যমগুলোর কর্তাব্যক্তির আছে। আর তা হলো, কাউকে 'ব্ল্যাক আউট' করার ক্ষমতা। সরকার ও একাধিক প্রচার মাধ্যমের বোঝাপড়ায় যে 'মিথ্যে' 'সত্যি' হয়ে গেল, তাকে 'চিরন্তন সত্যি' করে রাখতে আমাদের প্রতিবাদকে 'ব্ল্যাক-আউট' করা তো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমাদের সমিতি যে কতবার এমন অনৈতিক ক্ষমতার শিকার হয়েছে এবং হয়েই চলেছে, তার পুরো হিসেব রাখতে কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

সংবাদ মাধ্যমগুলো বাস্তবিকই পারে 'জোনাকি'কে 'নক্ষত্র' বানাতে, সত্যের সূর্য ঢাকতে পারে 'ব্ল্যাক-আউট'-এর মেঘে। এই দুই ক্ষমতাই 'নামী' হতে চাওয়া, 'জনপ্রিয়' হতে চাওয়া, 'দামি' হতে চাওয়া, 'পুরস্কৃত' হতে চাওয়া, 'সম্মানিত' হতে চাওয়া বুদ্ধিজীবীদের (যাদের মধ্যে সাধারণভাবে ফেলা হয় সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত শিল্পী, চিত্রকর, ভাস্কর, নৃত্যশিল্পী, শিক্ষাবিদ, চলচিত্র পরিচালক-সহ অধুনা ক্রিড়াবিদদের পর্যন্ত) সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসে। 'নামী', 'দামি' হওয়ার একটা পর্যায় অতিক্রম করে আরও 'নামী' 'দামি' হতে গেলে সাধারণভাবে সংবাদ মাধ্যমগুলোর সঙ্গে আপোষ করা প্রায় অবশ্যস্বাবী হয়ে পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের এই আপোষকামিতান্ত্রি, কৃপাপ্রার্থী মানসিকতাকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগায় প্রচার মাধ্যমগুলোর বিশেষ শক্তি ধনকুবের পুঁজিপতিরাই।

নিরপেক্ষতা'র মোড়কের আড়ালে লুকোন শোষণশ্রেণীর মূল্যবোধ

ধনকুবেরের দল চায়, বঞ্চিত মানুষরা যেন বণ্টনার কারণ হিসেবে বণ্টনাকারী ধনকুবেরদের দায়ী না করে দায়ী করে নিজেদেরই ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে। বণ্টনাকারীরা, শোষণকারীরা জানে, দেশের সিংহভাগ বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ তাঁদের বণ্টনার প্রকৃত কারণ হিসেবে ধনকুবের গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করলে তারই পরবর্তী পর্যায়ে এক সময় পায়ের নীচের মনুষ্যগুলোই ধনিকগোষ্ঠীর পায়ের তলার জমি কেড়ে নেবেই। শোষণকা এও জানে, শোষিতদের ঘুম ভাঙলে, তারা শোষণের কারণগুলোকে উৎপাটিত করতে লড়াইতে নামলে সে লড়াই জেতার মত পুলিশ ও সেনা শোষণকদের হাতে নেই। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি বিক্ষুব্ধ হলে, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথে পা বাড়ালে পৃথিবীর কোনও শক্তিশালী সেনা বাহিনীরও সাধ্য হয়নি, সে লড়াই জেতার—ইতিহাস বার বার এই সত্য আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। এই সত্যই সমাজের অর্থনৈতিক নীতি ও আর্থিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ধনিকগোষ্ঠীর কাছে মগজ ধোলাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছে। এই প্রয়োজনই ধনিককুলের কাছাকাছি এনেছে প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের। আর তারই ফলস্বরূপ প্রচার মাধ্যমগুলোর সংবাদ সরবরাহের 'নিরপেক্ষ' মোড়কের আড়ালে থাকে শোষণশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও

মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে সাধারণ মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেবার দৃঢ় প্রচেষ্টা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে নানা রঙে, নানা চঙে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যে তাদের বহিরঙ্গকে সাজালেও, মূলগত ভাবে এরা প্রত্যেকেই বর্তমান অসাম্যের সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থার দিকেই ঝুঁকে থাকে। কেউ অসাম্যের সমাজ কাঠামো পাল্টে সাম্যের সমাজ কাঠামো তৈরির পক্ষে মূল্যবোধ ও মতাদর্শ প্রচারের জন্য বৃহৎ পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হলে (এখানে তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিলাম, কোটি-কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগকারী উদ্যোগী মানুষটি সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য-পাট বণ্ডিতদের হাতে তুলে দিয়ে পথে এসে দাঁড়াবেন) সেই পত্রিকাকে কোণঠাণ করে লাটে তুলে দেবে এই সমাজ ব্যবস্থা। আমরা তো দেখেছি, ইন্দিরা গান্ধীর জমানার বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্য বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকের বাড়িতে এ'বেলা-ও'বেলা, পুলিশ, কাস্টমস, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরদের 'রেড'। আমরা দেখেছি, সাংবাদিকদের নানা অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ। আমরা দেখেছি, নিউজপ্ৰিন্টের কোটা ও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া ও না দেওয়ার চূড়ান্ত স্বৈচ্ছাচারিতা। এ'সব তো এক শাসকের বিরোধিতা করার ফল, গোটা সমাজ কাঠামোর বিরোধিতার ফল অবশ্যই এর চেয়ে বহুগুণ ব্যাপক। কারণ তখন আপনার শত্রু শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নয়, শত্রু সমগ্র ধনী সম্প্রদায়, বর্তমান সমাজ কাঠামোর ক্ষমতার মধুভোগী প্রতিটি রাজনৈতিক দল, ধনিককুম্ভীর কুক্ষিগত প্রচার-মাধ্যমগুলো ও বুদ্ধিজীবীরা, প্রশাসন-পুলিশ-প্রত্যেকেই।

প্রচার মাধ্যমগুলো বর্তমান সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পক্ষে নানা ভাবে মগজকে খেলাই করে, শোষিত শ্রেণীকে এক কাট্টা হতে না দেওয়ার প্রস্ফাতিত প্রয়োজনে মানুষকে বিভাজন সৃষ্টি করে নানা ভাবে। এ'দেশের মানুষ যে আজ ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, প্রদেশের ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে বিভক্ত, তা তো এমনি এমনি হয়নি। সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলেই এমনিটা হয়েছে। আর, সমাজে সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলতে প্রচার-মাধ্যমগুলোর ভূমিকা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার-মাধ্যমের হাত ধরে মানুষকে আরও একটি ভাগে বিভাজিত করার চেষ্টা এবং একটি সঠিক আন্দোলনকে চেপে দিয়ে মেকি আন্দোলনকে তুলে আনার প্রয়াসের একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে পেশ করছি।

বিপন্নতাবোধেই প্রথা ভেঙে 'মানবতাবাদী নারীবাদ'-এর উপর আনন্দবাজারী আক্রমণ

গত কয়েক বছরে দেখলাম 'নারীবাদ', 'নারীমুক্তি', 'নারী-স্বাধীনতা' ইত্যাদি নামে পুরুষশাসনের মূলোচ্ছেদের দিশা দেখানোর পরিবর্তে মানুষকে আরও একটি নতুন ভাগে ভাগ করার কাজে নামতে একটি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীকে। নতুন ভাগটি হলো—'নারী', ও 'পুরুষ'। তৎপর পত্রিকাগোষ্ঠী তার সহযোগী বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের 'নারীবাদী' ও 'প্রতিবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করে লাগাতার প্রচার নেমেছে। পত্রিকাগোষ্ঠীর বশংবদ বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে নাচন-

কৌদন করে জনগণকে বোঝাতে চেয়েছেন ‘নারীবাদী হো তো এয়াইসা’। পত্রিকাগোষ্ঠীর চাওয়াকে হাতের মুঠোয় পাইয়ে দিতে তৎপর বুদ্ধিজীবীরা পুরুষ শাসনের বিরোধিতার নামে পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর ঘণাকে সৃষ্টি করতে ও তীব্র করতে তৎপর হয়েছে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পত্রিকাগোষ্ঠীর এই বিভাজন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা যখন অশ্বমেধের ঘোড়া, তখন তার গতিরোধ করে অসাম্যের মূল্যবোধ ভাঙতে সূচনাত্মক দখিনা হওয়ায় মেঘ ওড়বার লড়াই করতেই হাজির হলো ‘যুক্তিবাদের চোখে নারী মুক্তি’ নামের বইটি। যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে নতুন এক নারীবাদ ‘মানবতাবাদী নারীবাদ’-এর রূপরেখা এই বইটিতে স্পষ্টতর হতেই অশ্বমেধের ঘোড়া মুখ খুবড়ে পড়ল।

কিন্তু, এ যেন—‘মরিয়া না মরে রাম’। শেষ কামড় দিতে পত্রিকাগোষ্ঠী যা করলেন, তাও এক ইতিহাস তৈরি করল।

ওই পত্রিকার প্রচলিত প্রথা—পুস্তক সমালোচনার জন্য অনুরোধসহ বই ঐ পত্রিকায় দপ্তরে না পাঠালে আলোচিত হবার সুযোগ লাভ করে না। অবশ্য, অনুরোধসহ বই পাঠালেই যে পুস্তকটি আলোচিত হবে—এমনটি নয়। বরং অতি ক্ষুদ্র অংশের অনুরোধই রক্ষিত হয়। ওই পত্রিকার পাতায় আলোচনা লাভের সুযোগের জন্য ‘যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি’ বইটির লেখক হিসেবে আমি মোটেই উৎসাহী ছিলাম না। সূত্রাং বইটি আমি দিইনি। বরং বইটির প্রকাশক আমার এই মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত থাকার দরুন কোম্পানী পত্র-পত্রিকাতেই সমালোচনার জন্য আমার লেখা কোনও বই পাঠান না। এখানেই বইটিও পাঠাননি। তা সত্ত্বেও সমস্ত ঐতিহ্য ও প্রথা ভঙ্গ করে ওই পত্রিকাগোষ্ঠী বইটির সমালোচনা প্রকাশ করলেন। পত্রিকাগোষ্ঠীর তীব্র বিপন্নতাবোধই এই ধরনের ইতিহাস তৈরিতে বাধ্য করেছিল—বইটি পড়লে এটুকু বুঝতে পারিও অসুবিধে হবে না।

বইটির সমালোচনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল আর এক ‘নারীবাদী’ বলে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী চিহ্নিত মৈত্রয়ী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। যদিও বইটি পড়ে ইতিপূর্বে প্রকাশ্যেই প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন মৈত্রয়ী, তবুও নতুন দায়িত্ব পেয়ে তাঁর বীর বক্ষ একটুও কাঁপলো না। বরং বাবুদের তুষ্টি করতে সত্যি-মিথ্যের সীমারেখা ভেঙে, আমার ওই বইয়ের কথা বলে এমন সব কথা লিখলেন, যেগুলো তিনি কোনও দিনই আমার বইটি খুঁজে দেখাতে পারবেন না। ‘দেখাতে যেতে বয়েই গেল, আমার দরকার বাবুদের তুষ্টি করা’ ভেবে মৈত্রয়ী বইটির বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে কুৎসা ছড়াতে সচেষ্ট হলেন, সেই সঙ্গে তিনি তীব্র স্কোভ সোচ্চারে প্রকাশ করলেন, বইটিতে “বারে বারে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীকে আক্রমণ” করায়।

মৈত্রয়ী চট্টোপাধ্যায় ও এই বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর স্কোভ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়—আমরা ঠিক পথে এগুচ্ছি, ঠিক জায়গাতেই আঘাত দিচ্ছি, তাই সততা, নীতি, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ওরা পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টায় পাগল। বৃহৎ পত্রিকায় আমাদের আন্দোলনের খবরও নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়। এই খবর প্রকাশের দ্বারা আর কিছু না হোক, আমাদের আন্দোলনের গুরুত্ব ও শক্তি যে প্রমাণিত হয়, সেটা সাধারণ যুক্তিতেই বোঝা যায়। ‘কলম বেচে’ পত্রিকায় জায়গা পাওয়ার চেয়ে

নীতি বজায় রেখে জায়গা পাওয়াটা যে ভাল, সেটা বুঝতে খুব একটা কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

আলোচনার জন্য অনুরোধসহ বইটি না পাঠানো সত্ত্বেও সমালোচনার নামে মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে একটি চিঠি পাঠাই আনন্দবাজারে। চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম রেজিস্ট্রি ডাকে। পাঠাবার তারিখ ৭.১০.১৯৯৪ কলকাতা জি. পি. ও থেকে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর জি. ১২৮৮। ওরা যে চিঠি পেয়েছেন, তার প্রাপ্তিস্বীকারের কার্ডও পেয়ে গেছি। কিন্তু উত্তরটি ছাপা হয়নি। একচেটিয়া মিথ্যে খুপাবার অধিকার ও 'সত্য'-কে 'ব্ল্যাক-আউট' করার স্বাধীনতাই কি তবে 'পত্রিকার স্বাধীনতা' বলে বিবেচিত হবে? প্রিয় পাঠক-পাঠিকা সংবাদপত্রের এই তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপকে চিনে আপনাদের নিতেই হবে। নতুবা এই স্বাধীনতা এমনি করেই বারবার প্রতিটি সং আন্দোলনকে, প্রতিটি অসাম্য বিরোধী সঠিক আন্দোলনকে ধ্বংস করতে গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসবে।

সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের দালালদের মগজ-ধোলাইয়ের দু'চারটি উদাহরণ

আজকের সমাজ কাঠামোয় এদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর একছত্র নিয়ন্ত্রণ ধনকুবেরগোষ্ঠী, তা সে বস্ত্রগত বা অস্ত্রগত—যাই হোক না কেন।

সংস্কৃতির 'বস্ত্রগত উপাদান' কথার অর্থ—একটি মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্ত্রসমূহ। যেমন—ঝুপড়ি থেকে আকাশচুম্বী প্রাসাদ, গরুরগাড়ি থেকে মহাকাশযান, হাতুড়ি থেকে এয়ার কন্ডিশনার, প্রদীপ থেকে জেনারেটর, টিনের চোঙ থেকে স্মার্টলাইট, ধুতি থেকে জিনস, ছাতু থেকে শ্যাম্পেন, শিলনোড়া থেকে গ্রাইন্ডার, বাঁটা থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, আলপথ থেকে রেড-রোড, ফোঁড়া কাটার নবুন থেকে মাইক্রোসার্জারির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছুই।

অবস্ত্রগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, ধর্মগ্রন্থ থেকে যুক্তিবাদী গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারমাধ্যম হিসেবে লিফলেট থেকে স্টার-টিভি, অন্ধবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা, পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা, আস্তিক্যবাদ থেকে নাস্তিক্যবাদ, ভাববাদ থেকে যুক্তিবাদ, নীতিহীনতা থেকে নীতিবোধ, চাটুকারিতা থেকে ঠোঁটকাটা স্পষ্টবাদিতা, দ্বিচারিতা থেকে আপোষহীনতা ইত্যাদি সব কিছুই।

বস্ত্রগত এবং অবস্ত্রগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো নিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, চলমান সংস্কৃতি।

এই বস্ত্রগত ও অবস্ত্রগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণ যে, ধনকুবেরগোষ্ঠী, এ-টুকু বুঝতে আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি, স্টার-টিভি, সিনেমা ইত্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলোর চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। সাহিত্য, সংগীত, টিভি সিরিয়াল, সিনেমা, নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বার্থান্ধ, ভোগসর্বশ্ব উত্তেজক সংস্কৃতির গন্ধ তৈরি করে মানুষের চেতনায় পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে 'ঈশ্বর' জাতীয়

সেরা গুজবের ঘাস-বিচুলিকে কুশলী হাতে পরিবেশন করে মানুষকে 'হাস্য' রবের চতুর্পদীতে পরিণত করা হচ্ছে ফলে তৈরি হচ্ছে নারী-পুরুষের পরস্পরকে ভোগ করার সংস্কৃতি, উচ্ছ্বলতার সংস্কৃতি, ধর্ষণের সংস্কৃতি, গুছিয়ে নেবার সংস্কৃতি, পেশীশক্তির সংস্কৃতি, ইভ-টিজারের সংস্কৃতি, ব্লু-ফিল্মের সংস্কৃতি, ব্যবসায়ী-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশের অশুভ চক্রের দেওয়া-নেওয়ার সংস্কৃতি। পর্নো-পত্রিকা, সিনেমা পত্রিকা, সিনেমা ও টিভির বিজ্ঞাপনে শরীরকে অনাবৃত রাখার, যৌন আবেদনকে তীব্র করার যে অশুভ প্রতিযোগিতা—একে শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিকতার ফলে বলে চিহ্নিত করা যায় কি? যায় না। এঁরা কেউই বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া নারী নন। এঁরা সাধারণত আসেন উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে। এঁরা ক্ষুধার অনিবার্য ফল নন, অপসংস্কৃতির অনিবার্য ফসল—যে অপসংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্রশক্তি ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা।

ভোগবাদী ও ভাববাদী চিন্তার সাঁড়াশি আক্রমণের পরও অনেক সময় প্রতিবাদী মানুষের চিন্তা এক থেকে বহুকে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। শুবু হয় প্রতিবাদী সংস্কৃতির বিজয় অভিযান। শোষক ও শাসককুলের অজানা নয়, এমন প্রতিবাদী সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের সর্বনাশের বীজ। আর তাই প্রতিবাদী সংস্কৃতিকে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রোখার মসৃণ কায়দা হিসেবেই হুজুরের দল, রাষ্ট্রশক্তি ও তাদের সহায়ক প্রচারমাধ্যমগুলো প্রচারের আলোকে তুলে আনে মেকি প্রতিবাদীদের। এইসব ভঙ প্রতিবাদীরা চিন্তার প্রোটিনের ছদ্মবেশ চিন্তার বিনাশকারী ভাইরাস! একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেই কিন্তু দেখা যায়। এইসব ভঙ প্রতিবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরের ভূমিকায় সর্বত্রই দেখবেন রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের বণিকশ্রেণী বা প্রচারমাধ্যম—যার মালিক অবশ্যই বণিকশ্রেণীর।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তি ও প্রচার মাধ্যমগুলোর তুলে আনা এক-আধটি তথাকথিত প্রতিবাদী চরিত্রগুলোর প্রকৃত স্বরূপ একটি দেখি আসুন।

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) কে কুসংস্কার বিরোধী এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে 'প্রজেক্ট' করার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরেই লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষি পত্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের CSICOP নামক একটি তথাকথিত যুক্তিবাদী সংস্থার (যারা বিভিন্ন দেশের অসাম্যের সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রেখে অলৌকিক রহস্যের অনুসন্ধানকেই যুক্তিবাদী কাজ-কর্ম বলে মনে করেন) সহযোগী এক বাংলা মাসিক (যারা বর্তমানে গণবিজ্ঞান আন্দোলন নামক এক ধরনের বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মানুষের মনের উৎসে একই সঙ্গে যুক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে দারুণ সোচ্চার) পত্রিকা এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় সরকার বাহাদুর। আমরা সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রকাশিত সংবাদ সূত্র থেকে জেনেছি কলকাতার মাননীয় মেয়র মার্কসবাদী আন্দোলনের নেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসরকারের কুসংস্কার-বিরোধী সংগ্রামী প্রয়াসকে বাহবা দিয়ে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রীসরকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। খুবই ভাল খবর।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি মানুষের যুদ্ধে নামা মানেই যেখানে সামান্য হলেও অগ্রগমন, সেখানে শ্রীসরকারের মত জনপ্রিয় মানুষটির অংশগ্রহণ তো একটা বড়-সড় অগ্রগতি। এবার একটু খতিয়ে দেখা যায় শ্রীসরকারের যুদ্ধ-বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে? না, যাত্রার আসরে? হাতের তলোয়ার ইস্পাতের? না, টিনের?

শ্রীসরকার সত্যিই বেপরোয়া অকুতোভয় মানুষ। তিনি একই সঙ্গে ঘোষণা করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং সেই সঙ্গে সোচ্চারে ঘোষণা রেখেই চলেছেন—আত্মা, ভূত ও ঈশ্বরে তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা। যে কোন বিন্দুতে বিশ্বাস বা গভীর-বিশ্বাস যে কোনও মানুষের থাকতেই পারে, এবং থাকেও। আমার কাছে বিভিন্ন মানসিক-সমস্যা নিয়ে অনেকেই আসেন-টাসেন, যাদের এক একজন এক-এক রকম গভীর বিশ্বাস থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। এঁদের কেউ ভাবেন তাঁর মাথার সমস্ত চিন্তাকে ধরে নিতে আমেরিকা নাকি আকাশে একটা উপগ্রহ ছেড়ে রেখেছে কেউ বা ভাবেন, তাঁর মাথার শক্তিকে কাজে লাগিয়েই এদেশের সরকার সমস্ত বিদ্যুৎ বানিয়ে নিচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন প্রমাণহীন আত্মা-ভূত-ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস রাখার জন্য শ্রীসরকারকে যখন কুসংস্কারের আচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া আরও কোনও উপায় নেই, তখন তাঁকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হিসেবে ‘প্রজেক্ট’ করা নিশ্চয়ই অসততা ও দুর্নীতি। প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার প্রয়োজনীয়তাই প্রচারমাধ্যম ও সরকারকে দুর্নীতির পথটি বেছে নিতে বাধ্য করেছে। এদের সম্মিলিত সমর্থনে শ্রীসরকারের স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়েছে। তিনি তাঁর বিশ্বাসের পাশাপাশি গর্বিত ঘোষণা রেখেছেন, আগামী দিনে আত্মা, ঈশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।

সুমন চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয় গায়ক। প্রচার মাধ্যম তাঁকে ‘প্রতিবাদী’ গায়ক হিসেবে প্রচার দিয়েছে এবং প্রচার বহুজনের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সুমন দিকি গাইছিলেন। ভালই গাইছিলেন। তারপর জনপ্রিয় হয়ে উঠতেই তাঁর ব্যাপার-স্যাপারই গেল পাল্টে। গানের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চে দাঁড়িয়েই লুপ্পেনকেও লজ্জা পাইয়ে দেওয়া ভাষায় নোংরা খিস্তি-খেউড়ের এক নতুন সংস্কৃতি তৈরির চেষ্টায় রত হলেন। সফলও হলেন। গানের আসরে (সময় : সন্ধ্যা, ২১ মার্চ ’৯৩ ; স্থান : কলকাতার নজরুল মঞ্চ) এক সাংবাদিককে ‘মাদার ফাকার’ অর্থাৎ ‘মাকে সঙ্গমকারী’ বলে খিস্তি দিয়েও দর্শকদের কাছ থেকে পেলেন তীব্র ঘৃণার পরিবর্তে হাততালি। দর্শক-চিহ্নে বিকৃত উদ্ভেজনার পরশ লাগানোর ফসলই এই হাততালি। প্রিয় পাঠক-পাঠিকরা, একবার গভীরভাবে ভাবুন—‘সংস্কৃতির পীঠস্থান’ বলে পরিচিত কলকাতায় থাবা বসিয়েছে এ কোন চতুর শৃগাল ও লোভী নেকড়ে? একই অঙ্গে দুই রূপ! সুমনের খিস্তি-খেউড় এখানেই থেমে থাকেনি, বদ্ব পচা জলার মত দুর্গন্ধ ছড়াতেই থাকে তাঁর রেওয়াজি খিস্তির দূষণ। এরপরও সুমন যখন গান ধরেন, “পাল্টে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না”, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পাল্টে কোন সংস্কৃতি আনতে চান সুমনবাবু?

সুমনের এমন অশ্লীল সাংস্কৃতিক দূষণের বিরুদ্ধে, ভোগবাদী চিন্তার প্রসার প্রয়াশের বিরুদ্ধে একটি বাণিজ্যিক পত্রিকাও সোচ্চার হয়নি।

প্রতিবাদ আমাদের সমিতি করেছিল। অতীতে সুমন আমাদের কতটা প্রশংসা করেছেন, কতটা তোলাই দিয়েছেন, সেই সমস্ত আবেগ ও কৃতজ্ঞতাকে বিদায় করে দিয়ে সুমনের বর্তমান সূচতুর অবস্থান আমাদের দেশের সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক বিবেচনায় তাঁর কদর্য অশ্লীল ধ্বংসাত্মক শক্তির গতি বুদ্ধ করতে জনচেতনাকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছি। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি—শেষ কথা বলেন জনগণ।

সুমনকে আমরা আরও নানা রূপে পেতে লাগলাম। ভোগবাদী সুমনের পাশাপাশি অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রচারক হিসেবেও সুমনকে আমরা পেলাম, তিনি গানের আসরে আত্মা নামাতে লাগলেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা বারবার গানের ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথনের মাঝে মাঝে গুঁজে দিতে লাগলেন। দুর্নীতির সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ঘুষ নেওয়ার পক্ষে জেরালো বস্তব্য হাজির করলেন (বসুমতী ; ১৯৯৩-এর মহালয়ার বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে)।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন তো, 'প্রতিবাদী' সুমনের প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? না কি, তাঁর প্রতিবাদের ভানগুলো আসলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কিছুটা হাওয়া কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজনে? এই ভানের খোসা ছাড়ালে আমরা সেই সুমনকে পেয়ে যাব, যিনি চান, সামাজিক স্থিতাবস্থাকে জনগণ প্রশ্নহীনভাবে মেনে নিন আবেগের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে।

যুক্তিবাদীদের উদ্দেশ্যে সিস্টেমের সহযোগী পত্র-পত্রিকার উপদেশামৃত

সম্প্রতি আমরা কয়েকটি বহুপৃষ্ঠাঙ্গিক পত্রিকাকে দেখতে পেলাম যুক্তিবাদী সমিতির কাজ-কর্ম কি হওয়া উচিত, কিভাবে হলে ভাল হয়, বিজ্ঞান আন্দোলনের সঠিক রূপ রেখা কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় পর্যন্ত প্রকাশ করতে। প্রবন্ধগুলির লেখকরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নামী-দামি।

প্রবন্ধগুলোতে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছে (এক) : বিজ্ঞান আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়া (প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এই সুরে, এই কথাই বলেন সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসেবে গড়ে ওঠা প্রতিটি বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাই)। (দুই) : ঈশ্বর বিশ্বাস, জ্যোতিষ বিশ্বাস জাতীয় মানুষের গভীর বিশ্বাসকে আঘাত দেওয়া অনুচিত (এ'বিষয়ে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যাণ্ড গাইড'-এর ভূমিকায় নামা CSICOP-এর লেজুড 'উৎস মানুষ'ও একই কথা বলে। ওদের অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৪ সংখ্যায় ২৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—ঈশ্বর বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলব না। "যেহেতু এই সংস্কার সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও অধ্যাত্মিক বোধ উন্মেষের কাজে সাহায্য করে, তাই এই সংস্কারকে আমরা কুসংস্কার বলব না")। (তিন) : বিজ্ঞান আন্দোলনের সঠিক প্রয়োগ হলো—মডেল প্রদর্শনী, জমির উর্বরতা পরীক্ষায় সাহায্য, মৌমাছির চাষ, মাছ চাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া (অর্থাৎ সমাজের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে

কোনও আঘাত না করে, তাকে টিকিয়ে রেখে সরকারি প্রশাসনকে সাহায্যের মধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলনকে বন্দি করে রাখা। এমন আন্দোলনই করেন জনবিজ্ঞান ও গণবিজ্ঞান নামের সরকারি সাহায্যে হুস্তপুষ্ট ও প্রভাবে ক্ষীণ সংগঠনগুলো। (চার) : যাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ করেছেন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন, তারা তাদের আন্দোলনকে রাস্তায় নামিয়ে আনতে চান রাজনৈতিক দলগুলোর মত (অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা গড়তে, অর্থাৎ বর্তমান 'সিস্টেম' ভেঙে নতুন 'সিস্টেম' গড়তে আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে, তার প্রতিটিই করব। তার জন্য রাস্তায় নামতে হয়, রান্নাঘরে ঢুকতে হয়, এবং শেষ পরিণতিতে যদি প্রাণও দিতে হয়, তাও আমরা দেব। নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর মত বর্তমান সমাজ কাঠামো জিইয়ে রেখে আখের গোছাতে আমরা আসিনি, আমরা এসেছি ভাঙা ও গড়ার এই খেলায় জীবনটুকুকে পর্যন্ত 'বাজি' রেখে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে। এই আন্দোলন, আমাদের কাছে আনন্দের উৎসব, তাই তো, একটা লেখা প্রকাশ না করলে বর্তমান বাজার দরে কোটি টাকার উৎকোচ দেবার প্রস্তাব হেলায় ঠেলতে পারি আমরাই। এই ঘটনার ঐতিহাসিক পূর্ণ বিবরণ রয়েছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, বারবার হত্যার হুমকি ও আক্রমণ মুখেমুখি হই আমরাই। (পাঁচ) : যুক্তিবাদী সমিতির উচিত অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মকে আঘাত না দিয়ে জনসেবায় নিজেদের শক্তিকে ব্যয় করা, যেমন সেবার কাজ করে থাকেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (আমরাও তো জনগণের প্রকৃত সেবা করি, কারণ আমরা চাই শোষণমুক্ত সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা। আর সেই লক্ষ্যেই তো আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম। কুসংস্কার মুক্তির কাজের পাশাপাশি নিপীড়িতদের আইনি সাহায্যও তো 'যুক্তিবাদী সমিতি' ও 'মানবতাবাদী সমিতি' নামের আমাদের এই সংগঠন দুটি দিয়ে থাকে। এরই পাশাপাশি আমাদের এই দুটি সংগঠন রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, ফ্রি কোর্চিং সেন্টার, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদিও করে থাকে। আরও বহু সংগঠনই সেবামূলক কাজ-কর্ম করে থাকেন। তাঁদের এইসব কাজ-কর্মের প্রতি পূর্ণ-সম্মান জানিয়েও বলতেই হয়, শেষ পর্যন্ত সেবা শোষিত জনতার শোষণমুক্তি ঘটাতে পারে না। শোষণমুক্তি ঘটাবার প্রাথমিক ও আবশ্যিক ধাপ অবশ্যই যুক্তির আলোকে সমাজচেতনা বোধ। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাপ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজা ভারতের শোষিত জনতার শোষণমুক্তি ঘটাতে পারবে না। বরং এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা পারবে জনসেবার আবেগে সিক্ত, কৃতার্থ জনগণের হৃদয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে, যেগুলো শেষ পর্যন্ত সাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণকে সাহায্যের নামে, শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শোষক ও শাসকগোষ্ঠীকেই ওরা সাহায্য করে। অনেক সময় শাসক ও শোষকগোষ্ঠী এবং বিদেশী ধনকুবেরদের বিপুল অর্থ সাহায্যও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। জনসেবার আড়ালে এরা সেবা করে শোষক ও শাসকশ্রেণীরই এবং ভর্তি করে নিজের পকেট। (ছয়) : সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী জিজ্ঞাসা ছুড়েছেন, মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত সংস্কৃতির খোলা হওয়া যখন সমস্ত মানুষ, সংগঠন ও দেশ গ্রহণ করেছে,

তখনও যুক্তিবাদীরা কেন নমনীয় না হয়ে হেতুহীন কট্টর ! (আসলে যুক্তিবাদীরাই সবচেয়ে নমনীয়। যেখানে যুক্তি, সেখানেই যুক্তিবাদীরা নতজানু। কাল পর্যন্ত তথ্য, প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যে বিষয়কে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গ্রহণ করেছিলেন, আজ এই মুহূর্তে সেই তথ্য প্রমাণকে অসম্পূর্ণ বলে বাতিল করে দিয়ে অন্য কোনও তথ্য যদি প্রমাণসহ হাজির হয়, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষরা নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করবেন। যুক্তিবাদীদের কট্টরতা, অনমনীয়তা তাদের আদর্শের প্রতি। মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত সংস্কৃতি, কাদের স্বার্থে বাণিজ্য? কাদের স্বার্থে সংস্কৃতি? এ সব না জেনে মুক্তকচ্ছ হওয়াটা শুধুমাত্র যুক্তিহীনই নয়, নিবুদ্ধিতারও পরিচয়)।

হ্যালডেন-সত্যেন্দ্রনাথ-রাহুল সাংকৃত্যায়নকে সিস্টেমের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা

সম্প্রতি প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে আমরা এক নিশ্বাসে জেনে ফেলেছি তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 'যুক্তিবাদী' ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ পালনের নানা খবর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেই এই তিন বিজ্ঞানীর নানা কাজকর্ম নিয়ে, তাঁদের নানা চিন্তাকে নিয়ে, তাঁদের যুক্তি-মনস্কতাকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে নানা প্রবন্ধ। এঁরা হলেন, প্রশান্ত মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জে. বি. এস. হ্যালডেন।

এই তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জন্মশতবর্ষে মহাসাড়স্বরে পালনে মেতেছেন আমাদের রাজ্য সরকার এবং তৎসহ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান পত্রিকা। এদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করছে সরকারি অর্থ সাহায্যও মিলছে। একটা লক্ষণীয় বিষয় প্রত্যেকেই এঁদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমনভাবে প্রজেক্ট করছেন যেন এই তিন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান আন্দোলন বা যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত মহান নাম। এঁরা বাস্তবিকই যদি আন্তরিকতার সঙ্গে, প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে করতেন—যুক্তি দিয়ে বিচার করে শুধুমাত্র তারপরই গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত—তবে এভাবে প্রজেক্ট করা থেকে নিশ্চয়ই বিরত থাকতেন।

প্রশান্ত মহলানবিশ 'নিষ্ঠাবান' ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা পরমপিতায় বিশ্বাসী। আবার ব্রাহ্মধর্ম প্রেতচর্চা ও প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী না হলেও প্রশান্ত মহলানবিশ বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্ল্যানচেটের আসরে উপস্থিতও থাকতেন। হাতের কাছে প্রমাণ পেতে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থ আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঈশ্বরে ও অলৌকিকত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক অলৌকিকবাবাদের চরণে মাথা ঠেকাতে তিনি যেতেন। সে সব তাঁর ছাত্র-ছাত্রী বহু বিজ্ঞানীদেরই অজানা হয়। কিছু কিছু অলৌকিকবাবারা সত্যেন্দ্রনাথ বাসুর ভক্তি-গদগদ সাটিফিকেট ও ছবি নিজেদের প্রচারমূলক বইতে ছেপে থাকেন।

জে. বি. এস. হ্যালডেন সম্পর্কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা বলা হয় তা হল— "হ্যালডেন শুধুমাত্র একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সামাজিক দায়বদ্ধ এক মহান পুরুষ। সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ তাঁর আস্থা ছিল। "....একদিকে বিজ্ঞানের গবেষণা অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের

শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া, এই ছিল তাঁর আদর্শ।” (কথাগুলো হ্যালডেনের The Inequality of Man and other Essays” নামের প্রবন্ধ সংকলন থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ ‘মানুষের বিভিন্নতা’য় প্রকাশিত ‘প্রকাশকের নিবেদন’-এর অংশ বিশেষ) যে কলম থেকে উৎসারিত হয় হ্যালডেনের সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ আস্থা কথা, সেই কলমই কিন্তু হ্যালডেনের ই. এস. পি. ও টেলিপ্যাথি বিশ্বাসে আমরণ আস্থা বিষয়ে নীরব থাকে। হ্যালডেনের নিজের কথায়, “আমি বুঝি না যে একজন দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী কেন পূর্বসিদ্ধভাবে টেলিপ্যাথি বা আলোকদৃষ্টির ঘটনা বলে যা দাবি করা হয় সেগুলির সম্ভাবনা অস্বীকার করবেন। আমি নিঃসন্দেহে যেসব ঘটনার কথা বলা হয় সেগুলোর অধিকাংশ সম্ভানে বা অজ্ঞানে প্রতারণার ঘটনা।” [The Marxist Philosophy and the Sciences গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ‘বিজ্ঞান ও মার্কসীয়দর্শন ; জে. বি. এস. হ্যালডেন। প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন, ; ১৯৯০ ; পৃষ্ঠা-১০৭]

অর্থাৎ, হ্যালডেন বস্তুবাদীদের টেলিপ্যাথিসহ বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্বাপার না মানায় যথেষ্টই বিস্মিত এবং কিছুটা ক্ষুব্ধও। তাঁর মতে এ’সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতারণা হতে পারে, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। কি সর্বনাশ! হ্যালডেন একই সঙ্গে মার্কসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন, এই বিষয়ে স্পষ্ট বস্তু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন।

হ্যালডেনকে আরও একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলে আশা করি আরও কিছু বিস্মিত হওয়ার খোরাক আমরা পাব। হ্যালডেন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, “মন হলো দেহের একটি দিক এবং দেহ ছাড়া মন থাকে একথা মনে করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।” আবার সেই সঙ্গে এও মনে করতেন, “মনের প্রকৃতি যদি শরীরের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় তার অনুসিদ্ধান্ত হবে প্রত্যেক ধরনের মানবমন ইতিপূর্বে অনস্তবার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। শরীর যদি মনের নিয়ামক হয় তাহলে বস্তুবাদ অনস্তজীবনের ধারণা থেকে বিশেষ কিছু পৃথক নয়। আমার নিজের মন বা আত্মার অনুরূপ মন বা আত্মা অনস্তকাল ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনস্তকাল ধরে থাকবে।” [মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন ; চিরায়ত প্রকাশন ; ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭৭]

হ্যালডেনের এই অমর মন ও অনস্তবার সৃষ্টিতত্ত্ব (যা জন্মান্তরজাতীয় চিন্তা মাত্র) কোনও পরিপ্রেক্ষিত—বিচ্ছিন্ন চিন্তা নয়। বরং স্পষ্টতই এই উক্তি তাঁর মূল চিন্তাধারার সঙ্গে অতিমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হ্যালডেনকে যখন বিভিন্ন মহল থেকে ‘বস্তুবাদী’ বলে প্রচার করা হচ্ছে, তখন হ্যালডেনের লেখায় আমরা পচ্ছি, “আমি নিজে বস্তুবাদী নই, কারণ বস্তুবাদ যদি সত্য হয় তাহলে আমার ধারণা আমরা জানতে পারি না যে সেটা সত্য। আমার মতামতগুলি যদি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চলতে থাকা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হয় তাহলে সেগুলি নির্ধারিত হয় রসায়নের নিয়মে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে নয়।” [মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন, পৃষ্ঠা-৬৮] এর পরেও হ্যালডেনকে বস্তুবাদী, মহান মার্কসবাদী বলে প্রজেক্ট করা কি নীতিগর্হিত নয় ? মিথ্যাচারিতা নয় ? উদ্দেশ্যমূলকভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নয় ?

রাহুল সাংকতায়নের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনে এগিয়ে এসেছে বহু সংগঠন,

প্রধানত বাম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করা সংগঠনগুলো। রাহুল সাংক্ৰাত্যায়নকেও একইভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, 'মার্কসবাদী' 'বস্তুবাদী' ইত্যাদি বলে। এ কথাও ঠিক, রাহুল সাংক্ৰাত্যায়ন ভারতীয় দর্শনে ও মার্কসীয় দর্শনে সুপণ্ডিত। কিন্তু কেউ কোনও বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে সে সেই বিষয়ে আস্থাশীল। ধনবাদী আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ অনেক বুদ্ধিজীবীই মার্কসবাদে সুপণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্য তাঁরা মার্কসবাদকে উৎখাত করার কাজেই নিয়োজিত করেছিলেন। রাহুল সাংক্ৰাত্যায়নের মার্কসবাদে পাণ্ডিত্যকে যাঁরা মার্কসীয় দর্শনের প্রতি ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে মনে করেন, তাঁরা হয় এটা ভুলে যান, নতুবা ভুলে থাকতে চান যে রাহুল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। রাহুল একই সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনে আস্থাশীল এবং বৌদ্ধদর্শনে আস্থাশীল—এটা হয় কি করে? আমার মাথায় ঢোকে না। কারণ বৌদ্ধদর্শন অতি স্পষ্টতই অ-বস্তুবাদী দর্শন।

আজ ভেবে দেখার সময় হয়েছে—কেন এই সমাজ ব্যবস্থার সহায়ক প্রচার মাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমগুলোর বশংবদ বুদ্ধিজীবীরা এমন কিছু চরিত্রকে 'আদর্শ' হিসেবে জনসাধারণের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তুলে ধরছেন, যাঁরা একই সঙ্গে 'বিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী', 'বিজ্ঞান-আন্দোলক ও অধ্যাত্মবাদী', 'বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী' ইত্যাদি! আমরা নিশ্চয়ই এইসব বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মূলগতভাবে অশ্রদ্ধেয় মনে করি না, বা অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি প্রচারের ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলেও মনে করি না। বরং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধি-শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও স্মরণ করাই একজন যুক্তিবাদীর পক্ষে উচিত বলে মনে করি। কিন্তু তাঁদের যা যা সীমাবদ্ধতা (এবং আমরা দেখলাম, যোগুলো খুব একটাই মারাত্মক) সেগুলোকে পাশে সরিয়ে রেখে তাঁদেরকে একতরফাভাবে 'যুক্তিবাদী', 'বিজ্ঞানমনস্ক', 'সমাজসচেতন' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে ভক্তিগদগদ প্রচারের কারণ কি হতে পারে? এই ধরনের প্রচারের ফলে সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, তেমনই নির্বিচারে ব্যক্তিপূজার মহিহতে চড়ে এই সীমাবদ্ধতাগুলোই চরম যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার নিদর্শন হিসেবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। ফলে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণা তথা আন্দোলন তাতে করে পিছিয়ে যাবে হাজার বছর। কেন এই অসুস্থ প্রবণতা? এই অসুস্থ প্রবণতা কি সমাজ-বিচ্ছিন্ন ঘটনা? অস্বচ্ছ চিন্তার ফসল? নাকি বৃহত্তর কোনও সুগভীর চক্রান্ত বা পরিকল্পনারই অঙ্গ? 'ব্রেন-ওয়্যার' বা চিন্তা-যুদ্ধের সাহায্যে সাম্য-চিন্তাকে নিঃশব্দে ধ্বংস করার যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ধনবাদী দেশের বিত্তবানেরা, এইসব অসুস্থ চিন্তার বপন কি সেই স্বপ্নেরই ফলশ্রুতি নয়? যুক্তিবাদী দর্শনকে আটকাতেই কি এমন বিভ্রান্তিতে ভরা চরিত্রগুলোকে 'মহান', 'যুক্তিবাদী', 'বস্তুবাদী' ইত্যাদি বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে না? ভাববার সময় এসেছে বন্ধু। শত্রুর শক্তিকে হালকা ভাবে না নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময়।

শুধু অতীতে চরিত্রগুলোকেই এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে না, বর্তমান সময়ের একই অঙ্গে যুক্তিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী, 'ঈশ্বরবিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'ভূত বিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'জ্যোতিষে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'ঘূষের দুর্নীতিতে বিশ্বাসী প্রতিবাদী',

‘পুরুষকে ঘৃণা করা মানবতাবাদী’ ইত্যাদির উপর প্রচারের আলো ফেলা হচ্ছে— এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (এক্ষুনি কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—আপনারও তো প্রচার চান ! উত্তরে বলব—নিশ্চয়ই চাই। তবে তা আদর্শের প্রচার ; আমাদের মতাদর্শের প্রচার। এবার কেউ কেউ বলবেন—আপনারা প্রচার তো পানও ! উত্তরে বলবো, আদর্শ বেচে, দুর্নীতিপারায়ণ, ক্ষমতাসর্বস্ব শ্রেণীর তাঁবেদারি করার সুবাদে প্রচারের আলোয় থাকার চেয়ে আদর্শ না বেচে প্রচার পাওয়া যেমন অতি কঠিন, তেমনই অতি উত্তম। আমরা বার-বার এই কঠিন পথ ধরেই প্রচারের ছিঁটেফোঁটা পেয়েছি। আদর্শে আপোষহীন থাকার পরও আমাদের খবর প্রচার-মাধ্যমগুলো যখন প্রচার করে, তখন তার মধ্য দিয়ে আমাদের আন্দোলনের গুরুত্ব ও শক্তি যে প্রমাণিত হয়, সেটা যে কেউ বুঝবেন।) প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বানভাসি আবেগ ও নির্বিচার ভালোবাসা, ব্যক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে শাগিত যুক্তির নিরিখে বিষয়টিকে আগাপাশতলা বিশ্লেষণ করুন।

দূরদর্শন—বেতার—পত্রপত্রিকা—জুনিয়র—মৈত্রয়ী—সুমন—বিজ্ঞানমণ্ড—গণবিজ্ঞান—পথ নাটিকার নামে প্যান্ট খুলে বাস্তবানুগ ধর্ষণ দৃশ্য—যুক্তিবাদী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ—হ্যালডেন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন তুলে আনা—বুদ্ধ দর্শনকে প্রগতিশীল দর্শন বলে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা (যে দর্শন অবশ্যই বস্তুবাদী দর্শনের বিরোধী, সামোর সমাজের বিরোধী। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ গ্রন্থের পরবর্তী ‘ধর্ম’ খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব)—এগুলো কানও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজ কাঠামোকে পালন ও পুষ্ট করার প্রয়োজনের নানাভাবে, নানাবূপে এদের হাজির করে চলেছে প্রচার মাধ্যমগুলো।

প্রচার : বুদ্ধিজীবী

আমাদের সমাজের জীবনধারাই এই রকম—‘নামী’ হওয়ার একটা পর্যায় অতিক্রম করে আরও নাম কিনতে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্পনসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আপোষ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এইসব স্পনসরদানকারী প্রতিষ্ঠান ও শক্তিগুলো বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্যকে পিষে মেরে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে চায়। আমরা কি ধরনের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা পড়ব, তা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত করে দিচ্ছে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশকরা। আমরা দূরদর্শনে কতটা মারদাঙ্গা দেখব, কতটা যৌনতা, কতটা ভক্তিরসে আধ্বুত হবো, ধর্মগুরুদের বাণীর দ্বারা কতটা আচ্ছন্ন হবো, আদর্শ নারীর গুণ হিসেবে পতিসেবা, পতির পরিবারের সেবা, লজ্জা ইত্যাদি নীতিবোধকে কতটা আমাদের মগজে ঠাসবো—এ সবই ঠিক করে দিচ্ছে বিভিন্ন ধনকুবের স্পনসররা ও রাষ্ট্রশক্তি। পত্র-পত্রিকা ও দূরদর্শনের প্রচার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। পোশাক-আশাক পাস্টে যাচ্ছে। আসছে বারমুড়া, শটগান, ওয়াশ-জিন। চিঁড়ে-মুড়িকে বিদায় নিতে হচ্ছে ‘কর্নফ্লেক্স’, ‘ফানমাণ্ড’, ‘বিনিজ মাস্তার’ স্পন্দময় স্লোগানের ঠেলায়। পিপাসার্তকে জলের পরিবর্তে ‘থামস্-আপ’, ‘পেপসি’, ‘সেভেন-আপ’, ‘সিট্রা’ ইত্যাদি পানে প্রলোভিত করছে বিজ্ঞাপনের স্বপ্ন-সুন্দরী ও সৃষ্টাম

সুন্দররা। কোন্ ধরনের সিনেমা দেখব, তা নির্ণয় করে কোটিপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেন্সর-সম্মতার অধিকারী সরকার। এ-সবের দ্বারাই তো আমাদের বুচি, চাহিদা, চেতনা, মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়, গড়ে ওঠে জীবনধারা।

বুদ্ধিজীবীরা আজ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, শুধু প্রতিভা জনপ্রিয়তা আনতে পারে না, বসায় না সম্মানের সিংহাসনে। এর জন্য চাই প্রচার-মাধ্যমগুলোর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও শাসকদলের স্নেহ (যাতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-টার পাওয়া যায়)। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রচার মাধ্যম ও তারপরই স্পনসর হিসেবে উল্লেখযোগ্য দুই শক্তি—শাসক ও ধনকুবের গোষ্ঠীর সম্পর্ক পরস্পরের স্বার্থেই সব সময় দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে সুন্দর। পত্র-পত্রিকাগুলোয় চোখ বোলালেই দেখতে পাবেন, ‘গল্পপাঠের আসর’, ‘কবিতাপাঠের আসর’, ‘আবৃত্তির আসর’, ‘গানের আসন’, ‘নাচের আসর’, ‘নাটক’ সবের বিজ্ঞাপনের তলাতেই ‘সৌজন্যে’ লিখে জ্বলজ্বল করে স্পনসরকারী সংস্থার নাম।

বুদ্ধিজীবীরা বর্তমান সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর কাছ থেকে নেন সরকারি জমি, সরকারি ফ্ল্যাট, সরকারি পুরস্কার, বিদেশে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, পত্র-পত্রিকা বেতার-দূরদর্শনে প্রচার, বে-সরকারি নানা পুরস্কার ও একটা ‘বাজার’ যা তাদের দেয় অর্থ (অন্যান্য শাখার বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায় একই ব্যাপার)। বিনিময়ে বুদ্ধিজীবীরা তেমনই সিনেমা বানান, নাটক লেখেন, গল্প-কবিতা-উপন্যাসকে চিত্রিত করেন এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা অন্যান্য কিছু করেন, যেমনটা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ধনকুবেরা চান। এই ধনকুবেরা চান, এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ও সবল করতে প্রয়োজনীয় একটি সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। এই বাতাবরণ প্রধানত ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর।

শিল্প-সাহিত্যের পুরস্কার কি প্রতিভার স্বীকৃতি ? না দালালির বিনিময় মূল্য ?

পুরস্কার দেওয়া ও পাওয়া নিয়ে একটা মজাদার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা আমাকে বলেছিলেন কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু। এই ঘটনাটাই বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা ‘ড্যাফোডিল’-এর পাতায় প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদক ওয়াহিদ রেজা, জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যায়।

সমরেশ বসুর নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘ড্যাফোডিল’ পত্রিকার তরফ থেকে কবি বাপী সমাদ্দার প্রশ্ন করেছিলেন, “আচ্ছা, সাম্প্রতিক পুরস্কারের বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন না—এই, দাতা ও গ্রহীতাদের কথা, অন্দরমহলের কেটবিট্টুদের কথা।”

সমরেশ বসু : ভাই দেখ, এই পুরস্কারের ব্যাপারটা আমাকে প্রশ্ন করে তোমরা আমাকে একটু বিপদে ফেলেছে, এই কারণে যে, পুরস্কার সম্পর্কে আমার নিজের কোনো—আমি পুরস্কার পেয়েছি, পাইনি তা নয়, কিন্তু একটি বিশেষ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার পেয়েছি। সেইজন্য, আমার নামে দুর্নামও আছে আমি বোধহয় সেই সংস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সেইজন্য তারা বৃষ্টি আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। তারা যে-বছর প্রথম, আমি আনন্দবাজার পত্রিকার কথাই বলছি, তারা

যে-বছর প্রথম পুরস্কার দিলেন, সেই বছর আমি-ই প্রথম পুরস্কার পাই আমি এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায়। সেটি আমি পেয়েছিলাম 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য।

আমি জানি না এর মধ্যে কোথায় কি অপরাধ — কি অন্যায় লুকিয়ে আছে—

যাই হোক, তবে পুরস্কার ব্যাপারটা আমার কাছে স্বচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে তোমাদের একটা মজার গল্প বলি তাহলে বোধহয় আমাকে আর জবাব দিতে হবে না। তাহলে খুব, আমি নিজের দিক থেকে বেঁচে যাই। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে, এখানে আমাদের নৈহাটিতে, কাঁঠালপাড়ায়, রেললাইনের ওপারে তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এসেছিলেন—তিনজনই এখন মৃত। এসেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এসেছিলেন বনফুল—এসেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন সদ্য রাশিয়া প্রত্যাগত এবং তোমরা বোধহয় জানো ওঁর কথাবার্তার মধ্যে বরাবরই বীরভূমি টান ছিল। উনি বীরভূমের লোক। উনি প্রথমে উঠেই ওঁর বলবার মধ্যে একটা ভীষণ ফোর্স কাজ করতো, যখন বলতেন সে কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বলতেন—উনি প্রথমে বললেন : আজকে এখানে এসে প্রথমেই আমার বলতে ইচ্ছে করছে যে, আমি যে-দেশে গেসলাম আমি সেই দেশে দেখে এলাম যে সে দেশে সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয়। আমি সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বলতেছি। আমি বলছি সেখানে সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বইলতে হবে যে আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের সেই সম্মান দেওয়া হয় না। তারপরে তিনি আরও কিছু কিছু কথা বলেন। তার পরবর্তী বক্তা, ইতিপূর্বে কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভারতবর্ষে মোটামুটি যতগুলো মাসে, রিজিওন্যাল পুরস্কার পাওয়া উচিত সাহিত্যিকদের তার সবগুলোই পেয়েছেন, কিন্তু বনফুল কোনোটাই পাননি। এর পরবর্তী বক্তাই বনফুল এবং বনফুলের একটা ব্যাপার ছিল, তিনি, মানে, এমনিতে তৈরি করে হঠাৎ বক্তৃতা করতে পারতেন না। তিনি বক্তৃতা লিখে আনতেন সবসময়। তিনি উঠলেন, উঠে বলেন যে, আমি তো এমনিতে বক্তৃতা করতে পারি না, সেইজন্য আমি আমার বক্তব্য লিখে এনেছি। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা বলে গেলেন, তাঁর কথার জবাবে আমি একটি কথা বলে পরে আমি আমার বক্তৃতাটি পাঠ করছি আপনাদের সামনে। তিনি বিদেশে গেছিলেন এবং সেখানে তিনি দেখে এসেছেন সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয় এবং আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সেই রাজার সম্মান দেওয়া হয় না, কথাটা হয়তো খুবই ঠিক, খুবই সত্য—কিন্তু যে-দেশের সাহিত্যিক পুরস্কারের জন্য মন্ত্রীর কাছে ছুটে যায়, যে-দেশের সাহিত্যিক পুরস্কারের উমেদারি কারবার জন্য দিল্লিতে গিয়ে মন্ত্রীর বাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত করে, মন্ত্রীর বন্ধু এবং মন্ত্রীর সেবা করতে চায়, সেই সাহিত্যিকদেরও কি রাজসম্মান দিতে হবে? আমার এটাই একমাত্র জিজ্ঞাসা। এবং আরও মজার কথা হলো তারাশঙ্করবাবু বক্তৃতার পর ভেতরঘরে গিয়ে চা খাচ্ছিলেন — আমাদের নৈহাটিরই এক বন্ধু, অধ্যাপক বন্ধু, কবি বন্ধু, প্রাবন্ধিক বন্ধু, তিনি বলেন আপনি কি শূনেছেন আপনার সম্পর্কে বনফুল কি বলেন। আপনার বক্তৃতার পরে বলেন কি, না একথা বলেছে। তারাশঙ্করের গাড়িতে বনফুল এসেছিলেন। বনফুলের গাড়ি ছিল না। তারাশঙ্করবাবু অত্যন্ত রেগে উঠে বলেন, ও! ও এই কথা বলেছে! ঠিক আছে,

আমি চল্লাম আমার গাড়ি নিয়ে, আমার সঙ্গে ওকে যেতে হবে না। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে পুরস্কার ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা আমার জবানী নয়, তোমরা বড় দুই দিকপাল সাহিত্যিকের জবানী থেকেই শুনতে পেলে যে পুরস্কার ব্যাপারটা কি। অতএব আমি আর এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি না।

এই ট্রাডিশন আজও বহমান সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই। সরকারি পুরস্কারের ব্যাপারে একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা শোনাই। তখন সদ্য ১৯৯৩-এর 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' ঘোষিত হয়েছে। সংকর্ষণ রায়ের সঙ্গে খোলা-মেলা আড্ডা দিতে গিয়ে দেখলাম, আড্ডা তেমন জমছে না। বার বার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছেন, বার বারই আড্ডার রেশ যাচ্ছে কেটে। সংকর্ষণ রায় এক সময় সম্ভবত অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে কিছুটা হালকা হতে বললেন, তিনি এবার রবীন্দ্র পুরস্কার বিচারক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সেখানে ঘটে যাওয়া অন্যান্যকে ঠিক মত মেনে নিতে পারছেন না বলেই ভিতরে ভিতরে দম্ব হচ্ছেন। বিচারক মণ্ডলীর বেশির ভাগ সদস্যই যদিও একটি বইকে সেরা মনে করে পুরস্কার দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সে মতামত বাতিল করে দিল মাত্র দু'জনের মতামত। দু'জন সদস্যই নাকি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাবান মানুষ। তাঁরা নাকি মত দিয়েছিলেন— বইটির লেখক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরোধী, অতএব ওঁকে পুরস্কার দেওয়া চলবে না। তাঁদের গৌঁর কাছে বহুর মতামত বাতিল হয়ে গেল। বিচারক মণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেকেই সরকারি বড় বড় পদাধিকারী। ওইসব পদে থেকে সরকার পক্ষের মতামতের বিরোধিতা করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই প্রত্যেককে দু'য়ের মতের পক্ষে স্বাক্ষর দিতে হল—'সর্বসম্মতিভাবে আমরা নির্বাচিত করছি' বলে।

দুই ক্ষমতাবান বিচারক, যাঁরা নাকি বহুর মতকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, পালেঁ দিতে বাধ্য করতে পারেন, তাঁদের সামনে সংকর্ষণ রায় জানালেন। দু'জনই আমার কম-বেশি পরিচিত। একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিভাগের ডিরেক্টর অপরজন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার। আর, বইটির নাম, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ২য় খণ্ড।

এই খবরটা আমার কাছে আকস্মিক বা অভাবনীয় ছিল না। খবরের আগাম আভাস আগেই পেয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন উপাচার্য দিন কয়েক আগে আমাকে ফোনে বলেছিলেন, আমার পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবে এ বিষয়ে ওই ডিরেক্টরের সঙ্গে যেন কথা বলে নিই। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সিস্টেমের সোনার শিকল পছন্দ হয়েছে, ডিরেক্টরকে জানান। ফোন করিনি। তাইতেই....কিন্তু আমি তো দুই বিচারকের পাটির বিরোধী নই? (কোনও পাটির কোনও ভাল কাজেরই বিরোধী নই) আমি দুনীতির বিরোধী। ওঁরা কেন যে ওঁদের পাটি = দুনীতি ভাবলেন, কে জানে?

এইজাতীয় উদাহরণ কিন্তু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এবং এই উদাহরণ দুটি আমাদের সমাজ কাঠামোয় পুরস্কার দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যকার একটা আপোষ-সম্পর্কের বহমান ধারাবাহিকতারই দৃষ্টান্ত মাত্র। যাঁরা পুরস্কার পান, তাঁরা নিশ্চয় সাধারণের চেয়ে প্রতিভাবান, তা কমই হোক, কি বেশি। কিন্তু প্রতিভাই এদেশে পুরস্কার পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড নয়। সঙ্গে চাই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কিঞ্চিত

দেওয়া-নেওয়া, গাঁ শোঁকাশুঁকি, পিঠ চাপড়া-চাপড়ি, আপোয় ইত্যাদি জাতীয় সম্পর্ক ।
যা প্রকারান্তরে দুনীতি । কখনও কখনও এই দুনীতি বিশাল হয়েও ওঠে ।

বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা

লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে কতটা স্বাধীন ? এ প্রসঙ্গে সমরেশ বসু'র একটি উক্তি হাজির করছি : “আমি আমার নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করছি এবং সেখানে আমি আমার স্বাধীনতাকে প্রতিফলিত করছি । সেটা কবিতা হতে পারে, সাহিত্যে গদ্য হতে পারে, ছবি হতে পারে, গান হতে পারে—যে কোনোদিকে তুমি তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারো । সুতরাং আমি আগেই বলেছি, তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার স্বাধীনতা যে আদৌ আমার কাছে, তা কিন্তু ঠিক নয় । কারণ তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে আছে সংসারের (সমাজের) এমন সমস্ত ব্যক্তি, এমন সমস্ত সংস্থা, যে হয়তো আমার পক্ষে স্বাধীনভাবে সবকথা বলা, তাদের সম্পর্কে, সম্ভব হবে না ।” (‘ড্যাফোডিল’ সাহিত্য পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সমরেশ বসু'র ওই সাক্ষাৎকারটির একটি অংশ) ।

এই প্রসঙ্গে সমরেশ বসু উদাহরণও টেনে এনেছেন । শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ও “সাহিত্য নিয়ে যারা মনোপলি বিজনেস করে, আজকে আমাদের ভারতবর্ষে, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই কথা নয়, এটা সারা দেশেরই কথা, যে, যে কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকই কোনো-না-কোনো অংশে বিগ বুর্জোয়া মনোপলি বিজনেস সাহিত্যে যাদের আছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান...”

৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধের সময় দেশ পত্রিকায় ‘শিল্পীর স্বাধীনতা’ শিরোনামে বিভিন্ন লেখকদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল । এই সাক্ষাৎকারেই সেই প্রসঙ্গে টেনে এনে সমরেশ বসু আমাদের শুনিয়েছেন, সেখানে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের বন্ধু হিসেবে বুক ঠুকে প্রচার করা সাহিত্যিকদের ডিগবাজি খেয়ে উল্টো গাওয়ার গল্পো । সেখানে ‘বিগ প্রেস’-এর সঙ্গে আঁতাত করতে এগিয়ে এসেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়... । সেদিন সমরেশ বসু আমন্ত্রণ পেয়েও লেখেননি, ভারতের তৎকালীন রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না বলেই লেখেননি ।

বুদ্ধিজীবীদের ডিগবাজি খাওয়ার ব্যাপক এক প্রবণতা দেখা গিয়েছিল ১৯৬২তে চীন ভারত-যুদ্ধের সময় । চিনের বিরুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল রাষ্ট্রশক্তি । সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাল জাত্যাভিমানের ঝড় তুলতে । আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-যেঁখা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ‘দেশপ্রেমিক’ প্রমাণ করে অনুকূল স্রোতে গা ভাসাতে । গণনাট্যের লড়াই লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী গানের কথা পাটে ফেলে রাতারাতি নেমে পড়লেন দেশপ্রেমের জেয়ার আনতে । ভূপেন হাজারিকা তাঁর “ভারত সীমানায়” গানের কথাই পাটে দিয়ে কমিউনিস্ট অপবাদ কাটিয়ে ‘দেশপ্রেমিক’ হয়ে গেলেন । গানের কথা ছিল, “চীনের জনতার জয়ধ্বনি শুন” । এ-জায়গায় তিনি নতুন করে কথা বসালেন, “গাঁয়ের সীমানায় নিশীথ রাত্রির পদধ্বনি শুন ।” গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট সংগঠক অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস চীন-

বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করলেন—পাছে পুলিশ তাঁকে চীনপন্থী বলে ঝামেলা করে। মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট গণনাট্য সংগীতকার ওমর শেষও রাতারাতি ভোল পাষ্টালেন। ডিগবাজি খাওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমিউনিস্টদরদী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেউই পিছিয়ে রইলেন না। গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি নাট্যকার দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সীমাস্তের ডাক’ নামে চীন-বিরোধী একটা নাটকই রচনা করে ফেললেন। এমন ডিগবাজিকারদের সংখ্যা এতই বিপুল যে তাঁদের নামের ফিরিস্তি দিয়েই একটা গোটা বই লিখে ফেলা যায়। তবে এ-কথা বাস্তব সত্য যে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বড় অংশই ডিগবাজির খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। এমন এক হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়া আত্মবিক্রির মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘের নাটক-গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ার আংশিক চেষ্টাটুকুও বিশাল ধাক্কা খেয়েছিল। অসাম্যের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার শুরুতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় নামা পুরোহিত সম্প্রদায় রাজশক্তির সঙ্গে আঁতাতের যে সূচনা করেছিল, এযুগের বুদ্ধিজীবীরা সেই ‘ট্রাডিশন’ আজও বজায় রেখে চলেছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখলাম, বাবরি মসজিদ ভাঙার পর সরকারকে মদত দিতে প্রায় তামাম বুদ্ধিজীবীই ভাঙা কাঁসির মত বাজিয়ে চলেছেন ‘ধমনিরপেক্ষতার নামে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ‘মহান বাণী’, যা অবশ্যই আমাদের দেশের সংবিধানের বিরোধীতারই নামান্তর। কারণ, ভারতীয় সংবিধানে ধমনিরপেক্ষ (Secular) শব্দের অর্থ করা হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোনও ভাবেই কোনও ধর্মের পক্ষেই নয়। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ

(১) ভারতীয় সংবিধানের ‘ধমনিরপেক্ষ (Secular)’ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। সংবিধানকে মর্যাদা দিতে সরকারকে ধমনিরপেক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ :

(ক) রাষ্ট্রীয় সমস্ত রকম কার্যকলাপে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

(খ) শিক্ষায়তনগুলোতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রার্থনা, ও পঠন-পাঠনে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা বৃদ্ধিকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(২) ধর্মীয় কার্যকলাপে রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৩) যে রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, সেই নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করতে হবে, নতুবা গোটা দলকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(৪) সরকারি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয়-প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৫) কোনও আবেদনপত্রে আবেদনকারীর ধর্ম জানতে চাওয়া চলবে না।

কোনও রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকলে বা সাম্প্রদায়িকতাকে পালন করার কাজে বা উসকে দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকলে সংবিধানের ১৯৮৯ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল (আমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টের

২৯(এ) ধারা বলে ওই রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান আছে।

উপরোক্ত ধারা মতে, দেশের সংবিধানে যে মৌলিক নীতিগুলি আছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সেই মৌলিক নীতিগুলির প্রতি লিখিতভাবে আস্থাঞ্জাপন করতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। কোনও ক্ষেত্রে কোনও দল এই নীতিগুলি অমান্য করলে নির্বাচন কমিশন ২৯(এ) ধারা বলে সেই রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিতে পারে।

বুদ্ধিজীবীরা কেন নেমেছিলেন আমাদের সংবিধানে দেওয়া 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ব্যাখ্যাকে পাল্টে দেওয়ার কাজে? কারণ শাসক ও শোষণকারী তেমনটাই চেয়েছিলেন। দেশবাসীকে নানা ধর্মের নামে নানাভাবে বিভক্ত করার স্বার্থেই চেয়েছিলেন। নির্বাচনে ধর্মকে নিয়ে দাবা খেলার স্বার্থেই চেয়েছিলেন ধর্মীয় বিভাজন থাকুক।

গত বছরখানেকের 'দেশ' পত্রিকাটির দিকে লক্ষ্য রাখলেই দেখবেন, 'ধর্ম' নিয়ে কতই না লেখা অফুরন্তধারায় প্রকাশিত হয়েই চলেছে। ধর্মের অমানবিক দিকগুলো যত বেশি বেশি করে আমরা, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীরা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছি, এবং ধর্ম ও ধর্মীয় নেতারা যখন সাধারণ মানুষদের কাছে প্রশ্নাতীত আনুগত্যের আসন থেকে চ্যুত হচ্ছে, তখন 'অশনি-সংকেত' দেখতে পেয়েছে সিস্টেমের মধুপানে পুষ্ট শোষণ-শাসক প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা। বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত 'দেশ' পত্রিকায়ই অবস্থা ফেরবার মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। কাজে লাগিয়েছে অম্লান বুদ্ধীদের মত সিস্টেমের নির্ভরযোগ্য কুশলী কলমগুলোকে, যাঁরা ধর্ম ও যুক্তির শাস্ত্রপূর্ণ সহাবস্থানের কথা লেখেন, এই সমাজ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করতেই চেষ্টা করেন।

ট্র্যাডিশনের প্রসারিত মগজবেচা বুদ্ধিজীবী

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর, সমাজ কাঠামোর সহায়ক শক্তিগুলো প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তেই নানা ভাবে তাদের স্বার্থের উপযোগী একটা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করেই চলে, বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায়। এমন চেষ্টার মধ্যে রয়েছে নানা কূট-কৌশল, অনেক খুঁটি-নাটি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপার। বুদ্ধিজীবীরা একদিকে এইসব পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন পরামর্শদাতা হিসেবে, আর এক দিকে পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার কাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এই 'নির্দিষ্ট ভূমিকা'র মধ্যে সিংহভাগ জুড়ে থাকে তাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদক নানাভাবে জনগণের কাছে হাজির করা ও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

শুধু 'ফরোয়ার্ড'-এর শক্তির উপর নির্ভর করে যেমন ফুটবল কি হকি খেলা জেতা যায় না, তার জন্য প্রতিপক্ষের আক্রমণের সামাল দিতে শক্তিশালী 'ডিফেন্স'-এরও প্রয়োজন; ঠিক একই ভাবে দুনীতির এই সমাজ-কাঠামোর উপর আছড়ে পড়া হামলা বুখতে প্রয়োজন হয় শক্তিশালী একটি ডিফেন্স লাইনের। এই ডিফেন্স লাইন হিসেবে দুটি পদ্ধতি বর্তমান সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তির কাছে খুবই জনপ্রিয়। এক : যে সংস্থা বা সংগঠন এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে আঘাত করছে, সেই সংস্থার আদলে বহিরঙ্গকে সাজিয়ে কিছু সংস্থা তৈরি করে মেকি আন্দোলন

গড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও সমাজ-কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া। অথবা সমাজ-কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত সংস্থাগুলোর নেতৃত্বকে লোভ বা ভয় দেখিয়ে কিনে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে তাদের কাজে লাগানো। দুই ঃ ‘প্রগতিশীল’, ‘বিপ্লবী’, ‘প্রতিবাদী’ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কিনে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে সমাজ কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করানো। এগুলো পুরনো, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর কৌশল। উদাহরণ হিসেবে এখানে শুধু একটি ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এককালের যুক্তিবাদের চরম সমর্থক আজিজুল হককে আমরা দেখেছি। তাঁর অনেক বক্তব্য যুক্তিবাদের সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি একথাও সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তিবাদী সমিতিই সেই মিছরি তৈরির প্রথম দানাটি, যাকে ঘিরে সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মানুষ এক হবেন।

তারপর সময় গড়িয়েছে। রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতার রোদে তিনি লাল থেকে গোলাপী হয়েছেন। এবং কৃতজ্ঞতা শোধ করতে তিনি কলম ধরেছেন। এবং তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে এসেছে, “যুক্তির একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে ডোবে, এটা যুক্তিবাদ, যে-কেউ মেনে নেবে, কিন্তু এটা তো সত্য নয়। সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই। সুতরাং ‘যুক্তিবাদী’ আর ‘সত্যবাদী’ এক ব্যক্তি নন। যুক্তিবাদ শেষ বিচারে টুপি-পরানোর তাত্ত্বিক্রিয়াশীল মতবাদ।” [উবুদশ, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪]

আজিজুল সাহেব, আপনি যখন বলেন, “সূর্য ওঠে না, ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই,” তখন একথা মানতেই কাছে গ্রহণীয় করতে আপনি যুক্তিরই আশ্রয় নেন। সেই সঙ্গে এও জানি যাঁর আশ্রয় অমরত্বের সমর্থনে বলেন, তাঁরাও যুক্তিরই আশ্রয় নেন, এবং উভয় ক্ষেত্রেই দু’জনের যুক্তিতেই থাকে যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর। যার জন্য এগুলো শেষ বিচারে কু’যুক্তি হিসেবেই শেষ হয়ে যায়।

মাননীয় আজিজুল সাহেব, পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষদের চোখে সূর্যের ‘ওঠা’ ও ‘ডোবা’, দুইই বাস্তব সত্য। সূর্যের এই ‘ওঠা’ ও ‘ডোবা’ পৃথিবী যে নিজের মেবুদঙের চারপাশে লাটুর মত ঘুরে চলেছে, তারই ফল। আপনি এমন সহজ যুক্তিটা ব্যবলেন না কেন, মাননীয় আজিজুল সাহেব? জ্ঞানের খামতির কারণে? কিন্তু আপনি তো যথেষ্ট শিক্ষিত বলেই জানি। অতএব, স্কুলের থ্রি-ফোর-এর জ্ঞানটুকু আপনার নেই, মেনে নেওয়া মুশকিল। তবে কি রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমঝোতাই আপনার এজাতীয় পাগলামোর কারণ? আর এই শেষ সমঝাবনটারই সত্যি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে প্রবল? কারণ, আপনি লেখাটিতে ‘যুক্তিবাদী সমিতি’র বিরোধিতা না করে গোটা ‘যুক্তিবাদী’-এর চূড়ান্ত বিরোধিতায় নেমেছেন। দুঃখ হয়, সত্যিই দুঃখ হয় আপনার এমন ভিক্ষাপাত্র ধরা-চেহারা দেখে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই পারেন বুদ্ধিজীবীদের টিনের তলোয়ার নিয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে ‘বন-ঝনা-ঝন’ নাটুকে লড়াইকে বন্ধ করতে, অথবা তাঁদের কথায় ও কাজে এক হতে বাধ্য করে বাস্তবিকই লড়াইতে নামাতে।

সব আন্দোলনই সিস্টেম ভাঙার আন্দোলন নয়

গত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখেছি। 'চিপকে', 'নর্দমা বাঁচাও'র মত বিভিন্ন দাবি বা ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এইসব আন্দোলনের নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়তা আছে, সুন্দর সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে এদের নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু এইসব আন্দোলন যেহেতু অসাম্য বজায় রাখার সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম' পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে জনমানসকে সমাবেশিত করতে পরিচালিত নয়, তাই সমাজ কাঠামো জিইয়ে রাখার অংশীদার রাজনৈতিক দল, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিরা দলগত-স্বার্থ, ব্যক্তিগত-স্বার্থ, ব্যক্তি-ইমেজ ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করেন।

অসাম্যের সমাজকাঠামো ভাঙতে.....

প্রিয় আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকারা, আপনারাই পারেন 'সিস্টেম' নামের শোষক-শাসক-প্রচারমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের দুর্নীতির আঁতাতকে আঘাতে আঘাতে গুঁড়িয়ে দিতে। আপনাদের ঘণাই পারে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পা'গুলোকে ভেঙে ফেলতে। আপনাদের তীব্র ঘণাই পারে রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনকে ফেলে দিতে। এবং আপনারাই পারেন, পরম মমতায় প্রতিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে, মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে—যা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রাথমিক ও আবশ্যিক ধাপ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও সংগ্রামের সাথীরা, এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা—অতীত ইতিহাস আমাদের অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্রক্ষমতা বদলের ক্ষেত্রে, সমাজ কাঠামো পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে তুলনামূলকভাবে সহজে, যখন সমাজ কাঠামোর সমর্থক শক্তির মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে টেনে আনা গেছে তাদেরই একটা অংশকে।

আমরা সাম্প্রতিক উদাহরণে দেখেছি, নকশালপন্থী দলের সদস্য না হয়েও তাদের আদর্শকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসা বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের। সেদিন নকশালপন্থীদের পরিকল্পনার মধ্যে একটা বড় ভুল ছিল, এই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়নি। ভুল, কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলে সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য সংগ্রামী মানুষের বাহিনী নামাবারও আগে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বাহিনীকে নামানো। এ'কথা সমস্ত শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য।

আমরা দেখেছি, পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী দেশগুলোতে দীর্ঘ দিন ধরে মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া চালিয়ে গিয়েছিল মার্কসবাদ-বিরোধী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে চালাতে তারা সহযোগিতা নিয়েছিল সেইসব মার্কসবাদী দেশের বুদ্ধিজীবীদের, প্রচার মাধ্যমগুলোর, শাসক শ্রেণীর ও প্রশাসনের মধ্যকার কিছু কিছু দুর্নীতির ঘণপোকায় কাটা মানুষের, ওইসব দেশে ধৈর্যের সঙ্গে লাগাতার ভাবে মার্কিন সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে। ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো

হয়েছে, মানুষের চেতনায় নিরন্তর উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপনের খোরাক পাঠানো হয়েছে। সে উত্তেজনা একান্ত সুখের উত্তেজনা, বহুর থেকে বাড়তি সুখ ভোগের উত্তেজনা, নাচ, গান, যৌনতা, যুদ্ধ, ধর্মীয় নেশা ইত্যাদি নানা ভাবে পাওয়া উত্তেজনা। এই সব উত্তেজনায় এইসব ভোগসর্বস্ব চিন্তার এমনই মাদকতা, মানুষ তখন আত্ম-সুখের বাইরে কিছু ভাবতেই চাইবে না। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আত্মের গোছানোর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তারা পরিচালিত হবে। বৃহত্তর সমস্যার প্রতি, অন্যের সমস্যার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না, দেখতেই চাইবে না।

সেই সঙ্গে ওইসব দেশ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকেও পাঠানো হয়েছে। কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, খ্রিস্ট সবাই এসে আসর জাঁকিয়েছে। ক্ষমতার ঘুণপোকায় শাসকদের সাম্য-চিন্তাকে কখন যে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, টেরই পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতির আন্দোলনের অভাবেই টের পাওয়া যায়নি, চেতনা কখন লোভী হয়েছে। লোভী চেতনার কিছু শাসকই নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে, অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার দিকে সমাজের চাকাকে ঘোরাতে এইসব ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি আমদানি করতে দিয়েছে। তারপর এক সময় আমরা দেখলাম মার্কিন সংস্কৃতির গঞ্জে মাতাল হতে মার্কসবাদী দেশের পুলিশ ও সেনাকে। ফলে মার্কসবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করতে মার্কিন গোয়েন্দা সি. আই. এ'রা বোমা, গোলা, বারুদ কিছুই প্রয়োগ করল না। প্রয়োগ করল 'মগজ ধোলাই' ও সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের পায়গুলোর মধ্যে সরাসরি বিভাজন করার ব্রহ্মাস্ত্র। আর, তখনই হুড়মুড় করে একের পর এক মার্কসবাদী সাম্রাজ্য বসে পড়ল।

অস্বীকার করার উপায় নেই সর্বমুখী শিক্ষা গলানোর ব্যাপারে সি. আই. এ-র যেমন জুড়ি নেই, তেমনই চিন্তাকে একমুখী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সর্বমুখী কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। চিন্তার অন্ধত্বে আবদ্ধ চা থেকে শেখার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হলে অবশ্যই অনেক কিছুই শেখা যায়। সি. আই. এ-র ঘটনো ঘটনাগুলো থেকে আমরা অবশ্যই একটা শিক্ষা নিতে পারি, একটা সত্যে পৌঁছতে পারি—জনচিন্তাকে একমুখী করে ও অসাম্যের সমাজ কাঠামোর সহায়ক শক্তিগুলোর মধ্যে থেকেই আমাদের আদর্শের সমর্থক বন্ধু সংগ্রহ করে, এই সমাজ কাঠামোকে ধসিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্ব-ত্রাস রাষ্ট্রশক্তির মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার করা যায়।

এই শিক্ষাকে আমরাই বা কেন কাজে লাগাতে পারব না। আমরাও যদি জন-চেতনাকে বঞ্চিত মানুষদের পক্ষে একমুখী করি তবে, আমাদের দেশের সরকারই বা গণেশ উল্টাবে না কেন, ভারতবর্ষের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়েও যখন গণ-বিদ্রোহের মুখে পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোকে পিছু হটতে হয়েছে, তখন ভারতের ক্ষেত্রেও একমুখী গণ-বিক্ষোভের মুখে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করা যাবে না কেন ?

**সাংস্কৃতিক চেতনাকে এক-
মুখী করে অপসংস্কৃতির দ্বারা, অর্থাৎ
ভোগবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করে জনগণকে**

যদি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামানোর কাজটি সি. আই. এ-নির্ধৃত ও সার্থকভাবে পালন করতে সমর্থ হয়, তবে আমরাই বা কেন বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে সুস্থ-সংস্কৃতির খাতে বইয়ে বণ্টনার প্রকৃত কারণগুলোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জনগণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামাতে পারব না ?

যাঁরা তোতাপাখির মতই আউড়ে যান—“সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামই আনতে পারে শ্রেণী-মুক্তি”, তাঁরা অবশ্যই বিশ্বের তাবৎ ঘটনার থেকে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখেন শুধুমাত্র বইয়ের পাতায়। জীবন থেকে শিক্ষা নেবার পরিবর্তে এঁরা শিক্ষা নিতে চান শুধুই ছাপার অক্ষর থেকে। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাববাদও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে নেই শোষণের প্রক্রিয়াগুলো। জিততে গেলে বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থেই শোষণের আধুনিকতম কৌশলগুলোকে বুঝতে হবে, শোষকদের বিরুদ্ধে আধুনিকতম কৌশলগুলোরই প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য যতই স্থির থাকুক, আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে মাক্কাতার আমলের অস্ত্র নিয়েই লড়াই চালানো যায় না। এখানে অস্ত্র বলতে বোঝাচ্ছি—‘মগজ-ধোলাই’ নামক শক্তিশালী অস্ত্রের কথা, যে অস্ত্রের কার্যকারিতা ও সাফল্য প্রশ্নাতীত বলেই আজ তাতে কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তিই প্রশ্নাতীত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে একটা বিভেদের পঁচিল তুলে দেন, তারা চোখটি খুলে দেখতে চাননি সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদের পঁচিল বার বারই ভেঙে পড়েছে, দুই আন্দোলনকর্মীরাই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, যখনই বঞ্চিত মানুষের চেতনা মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা ময়দানে নেমেছেন।

একটা বিপ্লবের আগে জনগণকে মানসিকভাবে ক্ষুধার্ত করে তুলে, মোটিভেট করে তুলে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চালিত করা যায় এবং রাষ্ট্রশক্তির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা যায়, এটা যেমন আজ বহুবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তেমনই এও সত্য—বিপ্লব-পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বকে বিশেষ সুবিধাযোগী শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে, বিচ্যুত নেতাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে এবং জনগণকে ভোগসর্বস্ব চিন্তা থেকে রক্ষা করতে, ভাববাদী চিন্তা থেকে বাঁচাতে একান্তভাবেই যুক্তিবাদী আদর্শবাদী চিন্তার এক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া, তাই তো সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

এমন একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকলে নেতারা বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে উঠতেই পারে। আখের গোছানো, স্বজনপোষণ ইত্যাদি দুর্নীতি ঘাড়ে চাপতেই পারে, যা পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোর নেতাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে
মানুষের চিন্তাকে একমুখী করে তোলা সম্ভব,
মানুষকে মোটিভেট করা সম্ভব—এটা আজ প্রমাণিত সত্য।
এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি—
বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

নিপীড়িত মানুষদের চিন্তাকে একমুখী করতে, দ্রুত ও সফলতার সঙ্গে করতে
বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের আদর্শের খবর পৌঁছে দিতে হবে, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে
হবে। চেষ্টা আন্তরিক হলে কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে
এই কাজে সঙ্গে পাওয়া যাবেই, যেমন আমরা পেয়েছি। আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা
বলে, শাসক, প্রশাসন, পুলিশ সবার মধ্যে থেকেই অসাম্যের সমাজ গড়ার আদর্শের
সমর্থক পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় বলেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে অনেক
অসম লড়াই আমরা জিতে চলেছি।

শেষ লড়াইও জেতা যায়, এবং তা আমরা জিতবই। অসাম্যের এই সমাজ
কাঠামো ভেঙে, নতুন সমাজ কাঠামো আমরা গড়বই।

AMARBOI.COM

হিন্দু ছাড়া কেউ জন্মান্তর মানে না

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে আত্মা 'অজ', অর্থাৎ জন্মহীন ; 'নিত্য' অর্থাৎ অমর ; এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই ধর্ম-জাত-ভাষা নির্বিশেষে আত্মার এই ধর্ম চিরন্তন সত্য ।

প্রাচীন আর্য-বা হিন্দুরা একটিমাত্র স্বর্গে বিশ্বাসী ছিলেন, এই স্বর্গের নাম ছিল 'ব্রহ্মলোক', অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মের রাজ্য । প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর আত্মা ব্রহ্মলোকে যায় ।

পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মে এল কর্মফল । বলা হল, যারা ইহলোকে ভাল কাজ করবে, তারা তাদের ভাল কর্মফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে থাকবে, তারপর আবার ফিরে এসে জন্ম নেবে পৃথিবীতে আপন কর্মফল অনুসারে । তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চন্দ্রলোকেই পিতৃপুরুষের আত্মা থাকে । চাঁদ থেকেই প্রাণের বীজ ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে । হিন্দুরা গোষ্ঠীভিত্তিক দিকে নরক বিশ্বাস করতেন না । পরে, ভয়ের দ্বারা মানুষকে ধর্ম মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য সৃষ্টি হল নরকের । প্রাচীন যুগের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের শোষণ করার ব্যবস্থাকে কায়েম করতে সৃষ্টি করল কর্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ তত্ত্বের । এই তত্ত্বে বলা হল—সামাজিক বৈষম্য অন্যায কিছু নয়, কারণ বঞ্চিত মানুষটির গতজন্মের কর্মফলেই এ জন্মে এই অবস্থা । বলা হল—সামাজিক বৈষম্য না থাকলে তোমার এ'জন্মের কষ্টকে রমণীয়ভাবে বরণ করে নেওয়ার পুরস্কার আগামী জন্মে পাবে কি করে ? পুনর্জন্ম নিয়ে ভারতীয় সাহিত্য ছান্দোগ্যতে বলা হয়েছে, “যাঁরা রমণীয় স্বভাবসম্পন্ন তাঁরা অবশ্যই রমণীয় যোনি, ব্রাহ্মণ যোনি, ক্ষত্রিয় যোনি বা বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হবেন এবং যারা দূরাচারী (অর্থাৎ ধর্মীয় আচার-অনুশাসন মান্য করে না) তারা

অবশ্যই সারমেয়, বরাহ অথবা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হবে।” [ছান্দোগ্য ; ৫/১০/ ৭]

কৃষক ও দাস সম্প্রদায়ের মাথায় ঢোকানো হল এ'জন্মে প্রতিবাদহীনভাবে বঞ্চনা নামক কর্মফলকে মেনে নিলে আগামী জন্মে মিলবে বৈভব। উচ্চবর্ণের মানুষ এক সময় বৃথাতে পেরেছিল কৃষক ও দাস সম্প্রদায়কে পুনর্জন্ম ও কর্মফলের আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখতে পারলে ওরা বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না।

ইতিপূর্বে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিল ধর্মের অনুশাসন, বর্ণাশ্রম মানে, বর্ণ অনুসারে তাদের নির্দিষ্ট ছিল কাজ। শূদ্রদের কাজ ছিল উচ্চতর তিনটি বর্ণের সেবা। এই শূদ্রদের মধ্যে পড়ত কৃষক, শ্রমিক ও দাস। কৃষক, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা ছিল। দাসদের পারিশ্রমিক বা বেতন দেওয়া হত না। কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিকদের বেতন এমনই ছিল যাতে তারা অতি মোটা কাপড়ের দ্বারা যৎসামান্য লজ্জা নিবারণের নামে প্রায় উলঙ্গ থাকে এবং আধপেটা খেয়ে শুধু জীবনটা ধরে রাখে। শূদ্রদের এই ধরনের অর্ধউলঙ্গ ও আধপেটা খাইয়ে রাখার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় আইন-কানূনের বিভিন্ন গ্রন্থে—যাদের সার্থারণভাবে বলা হয় ‘স্মৃতিগ্রন্থ’। প্রায় বিনাখরচে শ্রমশক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনেই উচ্চবর্ণেরা সৃষ্টি করেছিল ‘শূদ্র’ নামের বর্ণটি। উচ্চবর্ণের লোকেরা শূদ্রদের ‘মানুষ’ বলে বিবেচিত হওয়ার সব অধিকারই কেড়ে নিয়েছিল। তাদের মনে ছিল নাগরিক অধিকার, না ধর্মীয় অধিকার, না অর্থনৈতিক অধিকার। এই অধিকারহীনতার ফলে শূদ্ররা প্রভুশ্রেণীর উপদেশ ও নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত হত। ‘স্মৃতি গ্রন্থ’গুলোর উপদেশ প্রভুরা শোনাতে শূদ্রদের—তারা ঈশ্বরের সিঁধান মত বর্ণ মেনে প্রভুর সেবা করলে, প্রভুর সম্পদে লোভ না করলে সুখের পর যে জন্ম হবে, সেই জন্মে সুখ ভোগ করবে। তারা এ'জন্মে যে কষ্টভোগ করছে, তা পূর্বজন্মের কর্মফল মাত্র।

ভারতবর্ষে দাস প্রথা ছিল, কিন্তু কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে এই বিরাট দেশের কোথাও দাস বিদ্রোহ হয়নি, যেমনটা হয়েছে অন্যান্য বহু দেশে। এর ঐতিহাসিক কারণটি হল—পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম বিশ্বাসেই জন্মান্তর ও কর্মফল অনুসারে অতীত জন্মের কর্মফল লাভের কথা প্রচলিত নেই।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন—বিশ্বের যে কোনও ধর্মের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা পাপ বা পুণ্যফল হিসেবে অনন্ত দুঃখ বা অনন্ত সুখ ভোগ করে। এখানে অনন্ত মানে, সীমাহীন, যার শেষ নেই। যীশু আত্মাকে অমরত্ব দান করেছেন। যীশুর জন্মের আগে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মাদেরও মৃত্যু হত। খ্রিস্টধর্ম হিন্দুদের পুনর্জন্ম তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করে।

প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খ্রিস্টানরা মনে করেন, অমরত্ব ও নিত্যতা আত্মার স্বভাব ও ধর্ম নয়। এঁরা মনে করেন অমরত্ব লাভ করা যায় ভাল কাজ ও যীশুর প্রতি বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ। এঁরাও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না।

মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ সমস্ত মানুষ তৈরি করে স্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আত্মা (নফস) ও প্রাণশক্তি (বুহ)। আত্মা থাকে হৃদয়ে। যাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন, তাঁদের আত্মাকে আল্লাহ নিয়ে এসে

বেহেস্তে স্থান দেন। বেহেস্তে আছে গাছের ছায়া, বয়ে চলেছে জলের নদী, দুধের নদী, মধুর নদী ও সুরার নদী। বেহেস্তের চিরযৌবনা হুরী-পরীরা পুণ্যাত্মাদের পেয়লা পূর্ণ করে দেয় সুরায়। যাঁরা আল্লার নির্দেশ অমান্য করেন, তাঁদের আত্মা স্থান পায় 'দোজখ' বা নরকে। আত্মারা এই স্বর্গসুখ বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত। হাজার হাজার বছর ধরে যত মানুষ মারা গেছে, সব ধর্মের সব মানুষদের বিদেহী আত্মার পুনরুত্থান হবে শেষ বিচারের দিনটিতে। মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাস আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না।

ইহুদীরা বিশ্বাস করেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা জেহোভা। আত্মা ও প্রাণবায়ু তাঁরই সৃষ্টি। আত্মা কখন কোথায় জন্মাবে, কখন দেহত্যাগ করবে, সবই জেহোভার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। মানুষ ও জেহোভার মাঝখানে আছেন দেবদূতরা। দেবদূতরা জেহোভার বার্তাবহ। কোনও রমণী গর্ভবতী হলে দেবদূত প্রাণের বীজ ও আত্মা নিয়ে হাজির হন জেহোভার কাছে। জেহোভা হবু জাতকের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেন। ইহুদীরা তাই বিশ্বাস করেন ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত এবং কোনওভাবেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ইহুদীরা মনে করেন, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল জেহোভার গুণগানে সময় কাটানো। মৃত্যুর পর আত্মা ও প্রাণবায়ু ফিরে যায় জেহোভার কাছে। ইহুদীরা জন্মান্তরবাদে ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন না।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা ও ঈশ্বরের নিত্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য অনিত্যতা। বেদ শাস্ত্রের উপর বৌদ্ধধর্ম বিশাল আঘাত হেনেছিল। আর্থ ও হিন্দুরা বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানুষের রচনা নয় বলে ঘোষণা করেছিল। তাদের মতে বেদ অনাদিত্যের কোনও আরম্ভ নেই। কোনও কালে পরিবর্তিত হবে না। বেদ সত্যপ্রতিষ্ঠা, স্বতঃপ্রমাণ। বেদ যা বলেছে, সবই চিরন্তন সত্য। বেদের উক্তি সম্পর্কে মুসলিম অন্যতম সন্দেহ প্রকাশও অপরাধ। বেদ মানুষের রচিত নয়, তাই এতে ভুল বা প্রতারণা নেই।

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের শেষ। বেদের শেষাংশ উপনিষদ। উপনিষদভিত্তিক যে দর্শন, তাই বেদান্ত-দর্শন। বৌদ্ধ-দর্শন বেদের নিত্যতা, অনাদিত্য অপৌরুষেয়ত্ব সব কিছুকেই অস্বীকার করল। বৌদ্ধ দর্শন বলল—সত্যকে জানতে হবে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে—যুক্তি-তর্ক-বিচারের মাধ্যমে।

বেদের চাতুর্বর্ণ-ভেদ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা, আত্মাতন্ত্র ও ব্রহ্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল বৌদ্ধ-দর্শন। বলল, মানুষের জীবনে আছে ব্যাধি জরা মৃত্যু। এগুলো অনতিক্রম্য। অনিত্য এই ঋণিক জীবনে শান্তি আনতে পারে সমস্ত প্রাণীর প্রতি ভালবাসা এবং সংযমী ও নৈতিক জীবনযাপন। তবে এ কথাও ঠিক—দুঃখবাদকে বৌদ্ধধর্ম বড় বেশি রকম গুরুত্ব দিয়েছিল, এবং দুঃখের মূল কারণগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছিল। বুদ্ধের মতে দুঃখের কারণগুলো ছিল জৈবিক—জন্মের সূত্র ধরেই মানুষের জীবনে আসে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। বুদ্ধের সময় যে দাস প্রথা ছিল, শূদ্র নামক নিম্নবর্ণের শোষণ ছিল তাদের দুঃখের কারণ যে জৈবিক নয়—সামাজিক, সেবিষয়ে বৌদ্ধ-দর্শন ছিল নীরব।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর একশ বছর নাগাদ বৌদ্ধ ধর্ম স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক

নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই দুটি শাখা আরও বহুভাগে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাবেরই ফলস্বরূপ এসেছে জাতক কাহিনী ও জন্মান্তরে বিশ্বাস। কিন্তু আদি বৌদ্ধ দর্শনে জন্মান্তরের কোনও প্রশ্নই নেই, যেহেতু আত্মাই অনিত্য।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এঁটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি, জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের একটি অঙ্ক ও আরোপিত বিশ্বাস, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণহীন, প্রমাণহীন বিশ্বাসমাত্র।

এখনও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটু গভীরভাবে ভাবুন তো, আপনার এই বিশ্বাসের পিছনে কি যুক্তি আছে? আপনার কি মনে হচ্ছে—গীতা, বেদ, উপনিষদ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ অধ্যাত্মবাদীদের সব কথাই কি তবে মিথ্যে? যদি এমন সংশয়ে আপনি দীর্ণ হন, তবে আর একবার ভাবুন তো—আপনি যদি জন্মান্তেন কোনও খ্রিস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ বা ইহুদী পরিবারে, তবে পরিবারের পরিবেশ থেকে এই বিশ্বাসের মধ্যেই বেড়ে উঠতেন—পুনর্জন্ম একটি ভ্রান্ত ধারণা। বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, খিস্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ এঁদের সবার কথাই কি তবে মিথ্যে?

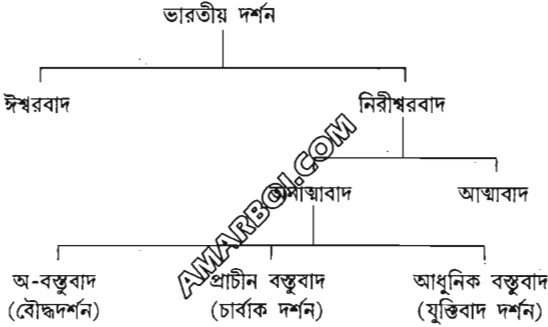
আত্মা ও পুনর্জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের বিভিন্নতা ও বিরোধই প্রমাণ করে—এঁসবই প্রমাণহীন বিশ্বাসমাত্র।

AMARBOI.COM

আম্মার অস্তিত্বে বিশাল আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দর্শনকে বিশ্লেষণ করে মূল ও সংক্ষিপ্ত যে চিত্রটা আমরা পেতে পারি, তা এই রকম :

চার্বাক দর্শন

আগে আমরা আনাত্মবাদী বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে সংক্ষপে আলোচনা করেছি। এ'বার আমরা আলোচনা করব আনাত্মবাদী এবং ভারতের প্রথম বস্তুবাদী দর্শন চার্বাক দর্শন নিয়ে। এই চার্বাক দর্শনেরই আর এক নাম লোকায়ত দর্শন।

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটির নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সে'র নিলে বোধহয় অনেকের কিছুটা কৌতূহলও মেটানো যাবে এবং আত্মা প্রসঙ্গে যে

দর্শনের মতামতের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাইছি, তার বিষয়েও কিছু বলা হবে।

‘চার্বাক’ কথাটা কোথা থেকে এলো? অনেক দার্শনিকের মতে ‘চারু+বাক’ থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা মাথায় রেখে যে দর্শন ‘চারু’ বা সুন্দর কথার জাল বুনে ‘ইহ জগতেই সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে অন্য কোন জগৎ বলে কিছু নেই, অতএব ভোগ কর’ বলে মানুষদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে, সেই দর্শনই চারু+বাক্ বা চার্বাক দর্শন।

অন্য মতে ‘চর্ব’ (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে—এই অর্থে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা বলতে চান—চর্ব-চোষ্য খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে দর্শন খুঁজে পায় সে দর্শনই চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানাতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। ‘চারু+বাক্’ থেকে ‘চারুবাক্’ অথবা ‘চারবাক্’ বা ‘চার্বাক্’, কোন অবস্থাতেই ‘চার্বাক্’ নয়। অথচ প্রাচীন প্রতিটি লেখাতেই আমরা দেখতে পাই ‘চার্বাক্’-এর ‘ক’-এ হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

আবার ‘চর্বণ করে যে’ সে ‘চার্বাক্’ নয় ‘চার্বক্’, অর্থাৎ ‘র্ব’-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস (Rhys Davids)-এর ধারণায়—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক-এর নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারতে আছে—চার্বাক ছিল দুরাত্মা দুর্যোগ্যের বন্ধু আর এক দুঃখী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বীজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞানসমীচীন হিসেবে দিকার জানিয়ে আশ্রয়প্রার্থী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক-এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে দ্বিধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সৃষ্টির জন্যই এমন এক ঘৃণ্য রাক্ষস চরিত্রের নামে দর্শনটির নাম রেখেছিলেন।

সে যুগের কিছু ভাববাদী চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলকে রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত দর্শন রচনা করলেন, তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিব্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হলো।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী দর্শনই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির স্পষ্ট চেষ্টা।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে ‘লোকায়ত’ নামে অবহিত করার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই ‘লোকায়ত’ দর্শন।

এখানে ভাববাদী দার্শনিকদের লোকায়ত দর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকার মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে কি এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার

সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দার্শনিকদের ছিল না, তার ফলে ভাববাদী রথী-মহারথীরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মতো মহাকাব্যগুলোতেই ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনী, অনেক নীতিকথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

ক্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।

অনর্থকুশলা হ্যোতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনিঃ ॥

অর্থাৎ "আশা কর তুমি লোকায়তিক (যুক্তিবাদী) ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।"

মহাভারতের শাস্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পুষ্যের ফল সঞ্চয় করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কি পারে সেদেহীবন ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শিয়াল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মুর্থের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম।

চূড়ান্ত মুর্থের মত মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এলো নীতিকথা—

অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।

আত্মীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম ॥

হেতুবাদান্ প্রবদিতা বস্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।

আক্রেষ্টি চ অভিবস্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥

নাস্তিকঃ সর্বশকী চ মুর্থঃ পণ্ডিতমানিকঃ।

ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃণ্ডিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥

(শাস্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ-সমালোচক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায় ছিলাম যুক্তিবাদের প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কি না পণ্ডিত্যাভিমানী মুর্থ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'উপনিষদ' সাহিত্যে। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদের সূচনা সঠিক কবে হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'পঞ্জিকা'তে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমলশীলের গুরু শান্তরক্ষিত নিজের মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী যুক্তিবাদী দর্শনকে তিনি 'চার্বাক' না বলে 'লোকায়ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্তরক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দার্শনিকের রচনায় 'লোকায়ত' বা 'চার্বাক' নামের যুক্তিবাদী দর্শনটির উল্লেখ দেখতে পাই। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথমত পরমত খণ্ডন করেই নিজের মত স্থাপন করা হতো। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

আত্মা অবিনশ্বর হলে তবেই মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গ বা নরক ভোগের প্রসন্ন, জন্মান্তর পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির প্রসন্ন। আত্মা নশ্বর হলে এইসব প্রসন্নই অর্থহীন হয়ে যায়।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে আত্মা বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যোগুলো ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তিবাদী এই দর্শনে আত্মা বা চেতনাকে অধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বস্তুবাই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা 'অমর' কি 'মরণশীল'— এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে—কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান-নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠাকানোর জন্য একদল ধৃত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও তাঁরা প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে 'পূর্ণ প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ত দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কখনই হতে পারে না।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবাস্তব। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, 'ঋষি' নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের

কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, “বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মবিদ্যা এবং অধ্যাত্মতত্ত্বই ‘পরম বিজ্ঞান’, তাঁরা এটা ভুলে যান— প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল— চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনা মাত্র।

লোকায়ত দর্শনের এই বস্তুব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হলো—লোকায়ত দর্শনের মতে দেহের মূল উপাদান, জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটি ভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত—চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অধীক্ষক বস্তুব্যেই শঙ্করাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিটাইয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থের গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হবার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তিও হাজির করেছে—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে মিলিত অবস্থায় কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোন বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন? মৃতদেহও দেহ।

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালতম যুক্তি।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন এর বিপক্ষে জোরাল কোন যুক্তি হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারীরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিস্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে, তাই স্নায়ুকোষের ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যোগুলোর তীক্ষ্ণতা এ যুগের যুক্তিবাদীদেরও দীর্ঘা জাগাবার মত। দু-একটা উদাহরণ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও নিশ্চিতভাবে জানি আমরা অক্ষম বাংলা তর্জমায় মূল শ্লোকগুলোর রস অনেকটাই শুকিয়ে যাবে।

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু করেছেন শ্রাদ্ধাদি বিহিত।

এ-ছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত ॥

উদাহরণ ২ : যদি, শ্রাদ্ধকর্মে হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।

তবে, নেভা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন ॥

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে পঞ্চভূতে

তার পাথেয় দিতে পিণ্ডদান বৃথা।

যেমন, ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে

তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা ॥

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কী কথা ?

তবে তো পিণ্ডদান নেই কি বৃথা ॥

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম মন্ত্র

বলি দিলে পশু স্বর্গে।

তবে, পিতৃপিতৃ পাঠাতে স্বর্গে

ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে ॥

উদাহরণ ৬ : ভড়রা পশুর মাংস খেতে চান।

তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান ॥

বুদ্ধের যুগের পর চার্বাক দর্শনের বিকাশের কোনও খবর আমরা পাইনি। বরং আমরা দেখতে পেলাম, যে শোষিত সাধারণ মানুষদের উপকারের জন্য চার্বাক দর্শন আত্মবাদ ও ঈশ্বরবাদকে শাণিত যুক্তিতে খণ্ডন করেছিল, সেই শোষিত সাধারণ মানুষই একসময় চার্বাক দর্শনকে এক নীতিহীন দর্শন বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এমন কি 'চার্বাক' শব্দটিকে লোকে গালাগাল বলেও ভাবতে শুরু করেছিল। অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হয় না, চার্বাক বিরোধীদের সূচতুর মগজ ধোলাইয়ের ফলেই সাধারণ মানুষ ভুল করেছিল।

সময় এগিয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় জটিলতা বেড়েছে। কিন্তু আজও শোষিত মানুষদের তাদের হিতার্থের দর্শন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শোষণ ব্যবস্থার পথ মসৃণ রাখতে মগজ ধোলাই একইভাবে চলছে; বহুরূপে এবং ব্যাপকতরভাবেই চলছে। হাজির হচ্ছে শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল, ও গরিব মানুষগুলোর

মগজ ধোলাইয়ের নানা প্যাঁচ-পয়জার। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরবাদী যুক্তিবাদী, আত্মবাদী যুক্তিবাদী, ঈশ্বরবাদ ও আত্মবাদে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী, ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব বিষয়ে মুখ না খোলা, মুখর না হওয়া যুক্তিবাদী। এইসব বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীরা চান—ঈশ্বরবাদ থাক, অধ্যাত্মবাদ থাক এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির কথা-টথাও থাক। এমনতর বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীদের দুটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এক ঃ গদি দখলই একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা, দুনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসেবে তৈরি বা সরকারি অর্থ-সাহায্য নির্ভর বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থাগুলো। দুই ঃ রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনের চারটি পায়ার একটি পায় যা প্রচারমাধ্যম তার অকপণ সাহায্য বা স্পনসরশিপ পেতে উদগ্রীব প্রতিভা। এইসব বুদ্ধিবাদীদের যুক্তিবাদ স্পষ্টতই ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদকে সুরক্ষিত করার এক 'বাদ' বা 'দর্শন'।

AMARBOI.COM

**শুধু আত্মার অস্তিত্বে বা অধ্যাত্মবাদের অস্তিত্বে নয়,
সাম্যের সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্বেও আঘাত হেনেছে
যুক্তিবাদ দর্শন**

বহু শতক আগে 'চার্বাক দর্শন' এসেছিল। কিন্তু যাদের স্বার্থে এই দর্শন, তাদের সঙ্গে দর্শনটির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না ওঠায়, দর্শনটি জনসাধারণে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি।

চার্বাক দর্শনকে নতুন আলোকে এই শতকে আমরা আবার আবিষ্কার করেছি। এই নতুন করে দেখার পিছনে যাঁর কৃতিত্ব অসীম—তিনি—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ যখন কয়েকটি হাজার বছর পেরিয়ে আজ 'পিক্ ফর্মে' তার আগ্রাসন চালাচ্ছে, তখন আমরা কি আধুনিকতম যুদ্ধাঙ্গের বিরুদ্ধে হাজার দু'য়েক বছর আগের চার্বাক দর্শনের ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ নামব? এ'হবে অধ্যাত্মবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'ওয়াকওভার' দেবার শ্যামল। অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিততে হলে আধুনিকতম যুদ্ধাঙ্গের বিরুদ্ধে আধুনিকতম যুদ্ধাঙ্গই প্রয়োগ করতে হবে। 'মস্তিস্ক যুদ্ধ'-এর বদলা 'মস্তিস্ক যুদ্ধ'-ই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। এই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতেই আধুনিকতম দর্শন 'যুক্তিবাদ'-এর আবির্ভাব, যে দর্শন অধ্যাত্মবাদকে ধ্বংস করতে এসেছে, যে অধ্যাত্মবাদ শোষণ ব্যবস্থা কায়মে রাখার 'নিউক্লিয়াস'।

গত কয়েক বছরে 'যুক্তিবাদ' এত দ্রুততার সঙ্গে জনসাধারণকে সমাবেশিত করেছে, যার দরুন এই দর্শনকে বুঝতে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর অন্যতম সি. বি. আই 'যুক্তিবাদী সমিতি'র কাজ-কর্মে নজরদারি করতে একটা ফাইলই খুলে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের সমিতির উপর নজরদারির দায়িত্ব দিয়েছিল আই. বি. দপ্তরের গোয়েন্দাদের উপর। বর্তমানে আমাদের দর্শনের

জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সরকারি গোয়েন্দাদের হিসেব মত এতই বেড়েছে যে, নজরদারিকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

কি সেই দর্শন, যা সিস্টেমের নিয়ন্ত্রক শক্তিকে শক্তিত করেছে? যুক্তিবাদীরা সংবিধানকে পরিপূর্ণভাবে মান্য করা সত্ত্বেও, যুক্তির পক্ষে চূড়ান্ত নমনীয় হওয়া সত্ত্বেও যুক্তিবাদীদের নিয়ে ওদের কিসের শঙ্কা? 'যুক্তিবাদ'-এর আগ্রাসন রুখতে, তাকে পাল্টা আঘাত দিতে আমরা দেখলাম প্রথম অতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলো আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা 'দেশ'।

আমার সম্পাদিত 'যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম' বইটির যে সমালোচনা 'দেশ' পত্রিকায় ৩ অক্টোবর '৯২ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বহু প্রশংসা অবিরল ধারায় বর্ষিত হলেও শুরুতে একটা খোঁচা ছিল। শিকড় সমেত 'যুক্তিবাদ' কেই লোপাট করতে চাওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল :

'বাদ' শব্দটা আমরা সাধারণত ইংরেজি 'ইজম'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। 'ইজম' বলতে বোঝায় বিশেষ কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। যুক্তি কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী হতে পারে না, হতে পারে কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীতে পৌঁছানোর একটা সোপান মাত্র। অবশ্য যুক্তিবাদ বলতে যদি এই বোঝায় যে, যে-কোনো চিন্তা, পথ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রথা, পদ্ধতিতে একমাত্র যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করেই গ্রহণ করতে হবে, তাহলে যুক্তিকে ধরে নিতে হবে (absolute), অন্যপন্থা কিছু। কিন্তু দার্শনিক বিচারে তেমন কোনো পরম যুক্তি (গণিত এবং জ্যামিতিক পদ্ধতির কথ্যা বাদ দিলে) আছে কিনা সন্দেহ!''

'যুক্তিবাদ' নিয়ে বাদানুবাদের এই জটটা ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকবো। প্রথমে দেখা যাক, 'বাদ' বা ism ব্যাপারটা ঠিক কী? প্রথমত, জীবন ও জগৎ ঠিক কি রকম, সে-প্রসঙ্গে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতকে 'বাদ' বা ism বলা হয়ে থাকে, যেমন বার্কলের 'Solipsism', হিউমের 'Agnosticism'। দ্বিতীয়ত, কোনও দার্শনিক মতের ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গিকেও 'ism' বলা হয়, যেমন 'Idealism', 'Realism' ইত্যাদি। আবার তৃতীয়ত, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জ্ঞানতত্ত্বগত উপায়কেও অর্থাৎ সোপানকেও 'ism' বলা হয়, যেমন 'Empiricism', 'Criticism', 'Scepticism', দেকার্তের 'Rationalism' ইত্যাদি। এ-ছাড়াও আরো অসংখ্য অর্থে 'ism' বা 'বাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সে-সব খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা এ-ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ 'যুক্তিবাদ কোনও স্বতন্ত্র বাদ নয়' বলে যাঁরা প্রচার করতে চান, তারাও তাঁদের কুযুক্তির অবতারণা করতে ওইসব খুঁটিনাটিকে ধর্তব্যে আনেন না। অতএব 'যুক্তিবাদ' যে একটা 'বাদ', এটা প্রমাণ করতে আমরাও ও-সব খুঁটিনাটিকে আলোচনার বাইরে রাখছি।

'বাদ' বা 'ism' বলতে গিয়ে 'তৃতীয়ত' বলে যে 'বাদ'—এর ব্যাখ্যা হাজির করেছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সোপানকেও 'বাদ' বা 'ism' বলা হয়। যুক্তি যেহেতু কোনও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীতে বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর

সোপান, অতএব 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'ism'। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ 'যুক্তিবাদ' কে একটি 'বাদ' বলে চালাতে পারাটাই বড় কথা নয়। বরঞ্চ আমরা দেখতে চাই যে 'বাদ' বা 'ism' বলতে 'প্রথমত' ও 'দ্বিতীয়ত' বলে যে ব্যাখ্যা দুটি হাজির করেছি সেই দুই অর্থেও 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'ism'। অর্থাৎ

**'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার-বিশ্লেষণের
কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়,
'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন,
একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী।**

কেন, কি ভাবে? উদাহরণ দিই।

লজিক বা তর্কশাস্ত্র বহুদূর এগিয়েছে। একে এখন প্রায় বিশুদ্ধ গণিতের মতই একটি আলাদা বিষয় বলে ধরা যায়। এর জটিলতাও এখন বহুদূর বিস্তৃত। তবু আমাদের আলোচনায় সরলতম উদাহরণটি নিলেই যথেষ্ট। তর্কশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত নেবার কায়দা-কানুনকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হলো ডিডাকশন বা অবরোহ, আর একটা ইন্ডাকশন বা আরোহ। এ সমস্তই একেবারে টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার, অনেকে হয়ত জানেনও। তবু যারা জানেন না তাঁদের জন্যে যেটুকু না বললে নয়, সেটুকু আলোচনাই করছি।

অবরোহ হলো কোনও ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছানোর কায়দা। ধরুন, বলা হলো "সব মানুষ মরণশীল"। তারপর বলা হলো "রামবাবু একজন মানুষ"। এই দুটো বাক্য থেকে কি বেরিয়ে আসে? অনিবার্যভাবে, "রামবাবু মরণশীল"।

সিদ্ধান্তটি সঠিকই হয়েছে। এ-বার পদ্ধতিটা বিশ্লেষণ করি আসুন। কি পাচ্ছি? রামবাবু একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যে কোনও একটা তাকে হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্যের বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ রামবাবু মানুষ নন। কিন্তু রামবাবু মানুষ হলে তার মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক্ষেত্রে "সব মানুষ মরণশীল"—এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। অতএব এটা বহুর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে একের সিদ্ধান্তে নেমে আসছি, এটা অবরোহমূলক যুক্তি।

তাহলে উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, অবরোহ যুক্তির পিছনে আছে আত্মবিরোধিতা বা স্ববিরোধিতা না করার নীতি (Law of non-selfcontradiction)। আর তারও পিছনে আছে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি—"জগৎ-সংসার স্ব-বিরোধী নয়"। কারণ তা না হলে স্ব-বিরোধিতা করলেও যুক্তি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

এই গোড়ার কথাটা মাথায় রেখে আরোহমূলক যুক্তির আলোচনায় আসুন। নিচের কয়েকটা বাক্য মন দিয়ে লক্ষ্য করা যাক :

'ক' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

‘খ’ বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।
‘গ’ বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।
‘ঘ’ বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

এমনি করে শ’খানেক পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া বাবুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল তাঁরাও পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। সুতরাং এই একশো জনের উপর চালানো পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা চলে, “সম্ভবত যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায় সেই মরে”।

যত বেশি লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হবে, ততই সিদ্ধান্তটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

এই যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলাম? এখানে আমরা অবরোহ যুক্তির উল্টোভাবে কিছু বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কে পাওয়া কিছু তথ্য থেকে একটা সাধারণ বা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। এটাই হলো আরোহমূলক যুক্তি।

বিশ্লেষণ করা দরকার একেও। কি বেরিয়ে আসে বিশ্লেষণে? সব ঘটনারই কারণ থাকে, এবং কারণটি অবশ্যই ঘটনার আগে ঘটবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পটাশিয়াম সায়ানাইডকে মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত করা হলো। গোটা পদ্ধতির পিছনে রয়েছে কয়েকটি মৌলিক বিষয়। প্রথমত, প্রত্যেক ঘটনার একটি কারণ রয়েছে (Law of causation), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে মৃত্যুর আদৌ কোনও কারণ আছে কি না তাই নিয়ে ধপ্পে পড়তে হতো এবং তার পূর্ববর্তী কোনও ঘটনার মধ্যে কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসত না।

দ্বিতীয়ত, একই কারণ সব সমস্যাতেই ফল দেবে (Law of uniformity of nature), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে গাদা গাদা লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও একই পরিস্থিতিতে অন্য লোক মরবে কি না সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া যেত না।

এবং তৃতীয়ত, অনুসন্ধান করলে প্রতিটি ঘটনার কারণই সম্পূর্ণ বোধগম্য হতে বাধ্য, এই প্রত্যয়। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্য-কারণে বিশ্বাস করলেও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক পা’ও এগোনো সম্ভব হবে না। আপনি যদি ভাবতে থাকেন, যে মৃত্যুর কারণ থাকলেও তা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে বিষ বা ওই জাতীয় কোনও বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খুঁজে বেড়ানোর কথা মাথাতেই আসা উচিত নয়।

সবচেয়ে গোঁড়া অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদীও এ-সব মেনে না চললে কোনও কাজই করতে পারবেন না। সুতরাং মুখে অন্য কথা বললেও বাস্তব জীবনে তাকে এ-সবই মাথায় রাখতেই হয়।

তাহলে এ-বার আলোচনাটা গুটিয়ে নিই। আরোহ বা অবরোহ—যে ধরনের যুক্তিই আমরা প্রয়োগ করি না কেন, কতকগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়—যেমন, স্ব-বিরোধিতা চলবে না, প্রতিটি ঘটনার কারণ খুঁজতে হবে, কারণগুলো সর্বজনীন হবে এবং তাকে বোঝাও যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন—কার স্ব-বিরোধিতা করা বা না করা? কিসের ঘটনা? কিসেরই

বা কারণ ? একই কারণ একই ফল দেবে, এটা কার সম্পর্কে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে ? কার্য-কারণ, তার সর্বজনীনতা, তার বোধগম্যতা কি শূন্যে দাঁড়িয়ে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ছে ? তা হতে পারে না । বরঞ্চ এইসব সম্পূর্ণ তখনই তাৎপর্য পায়, যখন এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ-গুলো চিন্তা করি । এবং যে কোনও সফল, সার্থক, ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকাল তাইই করে আসছে । যুক্তিবাদ তাই আসলে বস্তুবাদই । বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া লজিক একেবারেই দাঁড়ায় না । সেই জন্যেই অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী চিন্তা-ভাবনায় নিখুঁতভাবে লজিকের পদ্ধতি-প্রকরণ প্রয়োগ করলেও স্ব-বিরোধিতা এড়ানো যায় না, যায় না জীবনের সমস্ত দিকের সঙ্গে তার সমন্বয়-সাধন করা । তাই বস্তু-পরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আঙঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা । একমাত্র বিমূর্ত চিন্তায় ছাড়া অন্য কোথাও আমরা তাকে অবহেলা করতে পারি না ।

যুক্তিবাদ তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মমগ্নতা ও বহিমুখিতা উভয়েরই সঙ্গী । 'যুক্তিবাদ' মানে একটা গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একমাত্র স্ব-বিরোধিতাহীন জীবন-দর্শন ।

'যুক্তিবাদ' শব্দটি যখন যে কোনও যুক্তির নিরিখে সুচিন্তিতভাবে একটি 'ism' বা 'বাদ', তখন 'দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচক শ্রীসমীর চৌধুরী কেন এমন কিছু কথা লিখলেন যার দ্বারা তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও ভ্রান্তিই প্রকট হয়ে উঠল ? এমন চূড়ান্ত ভ্রান্ত বস্তুব্য কেমন ভাবে সম্পাদকের দ্বারা প্রকাশের ছাড়পত্র পেল ? তবে কি জন-মানসে যুক্তিবাদের প্রভাব স্পষ্ট বর্ধমান দেখে এই 'বাদ'কে ঠেকাতে শঙ্কিত যন্ত্রীরা সমালোচককে যন্ত্রের যন্ত্রই কাজে লাগিয়েছেন, এবং এ-ক্ষেত্রে সমালোচকের ভ্রান্তিগুলো নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক ? আর সর্বশেষ সম্ভাবনাই অত্যধিক, কারণ 'যুক্তিবাদ' হচ্ছে সেই সামগ্রিক জীবনদর্শন যার সাহায্যে বঞ্চিত মানুষরাও তাদের বঞ্চনার কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে, আর এর মধ্যেই তো রয়েছে শোষণ শ্রেণীর সর্বনাশের বীজ ।

'যুক্তির দ্বারা বিচার' বা 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' বলতে আমরা সাধারণভাবে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোকে বুঝি । কিন্তু বাস্তবে জিজ্ঞাসু মনের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের আগে বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করার একটু আগে থেকেই অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ, অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে আমরা একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মনে মনে খাড়া করি । এবং এই আনুমানিক সিদ্ধান্তই আমাদের পথ ব্যতলে দেয়, আমরা বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে অবতীর্ণ হবো কি না, বা হলে কি ভাবে ? কোনও পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে নামার আগের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়কে Logic বা ন্যায়শাস্ত্রে বলে হাইপোথিসিস্ (Hypothesis) বা প্রকল্প । অনুসন্ধানের এই পর্যায়টির কোনও বরা-বাঁধা নিয়ম নেই । বরং বলা চলে এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত আসে অনেকটাই পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যা অনেকটাই ইনটুইটিভ (intuitive) বা স্বজ্ঞাত, অর্থাৎ সচেতন বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে জানা । এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের পিছনকার প্রক্রিয়াটি এমনই দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক যে প্রায়ই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় । এই

হাইপোথিসিস্-এর গুরুত্ব যুক্তি বিচার ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে হাইপোথিসিসের পর্যায়কে বাদ দিলে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সতর্কতা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও তার পরিণতি হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টা পরিষ্কার করতে একটা উদাহরণ হাজির করতে পারি। আমার বন্ধু 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক দেবশিষ্ ভট্টাচার্যের একটি লেখা 'অথ ঈশ্বর প্রসঙ্গ'—থেকেই উদাহরণ টানার খুব লোভ হচ্ছে। উদাহরণটা কিম্বিত দীর্ঘ। কিন্তু আমি নিশ্চিত—একটু ধৈর্য ধরে পুরোটা পড়ে ফেললে যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় পর্যায় 'হাইপোথিসিস্' বা 'প্রকল্প' বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"মনে করুন, কোন এক 'ক' মশায়ের হঠাৎ মনে হল যে তাঁর পাশের ফাঁকা চেয়ারটিতে একজন মানুষ বসে রয়েছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না, যেহেতু তার শরীর একেবারে স্বচ্ছ কোনো অজানা পদার্থ দিয়ে তৈরি। যেহেতু 'ক' বাবু বিজ্ঞানের খোঁজ খবর রাখেন না, তিনি দারুণ সংশয়াকুল ভাবে কথটা তাঁর বন্ধু 'খ' বাবুকে বললেন, যিনি কি না বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু 'খ' বাবুও এমন কোনো বস্তুর কথা ছাত্রজীবনে পড়েছিলেন বলে মনে করতে পারলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের (এবং সামগ্রিকভাবে মনুষ্যজাতির) জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ, সুতরাং তিনি স্থির করলেন যে এবিষয়ে চটজলদি কিছু বলাটা ঠিক হবে না। তিনি আরো ভাবলেন যে, লোকটি নিশ্চয় একদম চূপচাপ ফ্রিস আছে এবং তার দেহযন্ত্র এমনভাবে তৈরি যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের দরকার হয় না, কারণ তা না হলে নাড়াচাড়া শ্বাসক্রিয়ার শব্দ পাওয়া যেত। প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে 'খ' বাবু তাঁর এক ফিজিক্সে পি-এইচ ডি করা এবং গবেষণারত আত্মীয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সেই আত্মীয় একজন অসামান্য দায়িত্বশীল বিজ্ঞানী, তিনি নিজের চোখে না দেখে কিছুটা বিশ্বাস করেননি। তিনি সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন যে, যা বলা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাবরেটরি থেকে জিনিসপত্র আনিয়ে, প্রচণ্ড সতর্কভাবে, একজন সত্যিকারের সিরিয়াস ও নিরলস বিজ্ঞানকর্মীর মতো দু'টি এক্সপেরিমেন্ট করলেন। প্রথমত, চেয়ারের ধার কাছ থেকে মেঝের কাছ ঘেঁষে কিছু বায়ু সংগ্ৰহ করে রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা দেখলেন তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অনুপাত একেবারে স্বাভাবিক, অর্থাৎ চেয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে শ্বাসপ্রক্রিয়া ঘটেছিল বা ঘটছে এমন প্রমাণ নেই। এই ফলাফল 'খ' বাবুর অনুমানকে সমর্থন করে, 'খ' বাবু সন্দেহ করেছিলেন অদৃশ্য লোকটির শ্বাসক্রিয়া হয় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি ঐ গোটা চেয়ারটিকে বিদেশ থেকে আনানো উঁচুমানের নিখুঁত স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে ওজন করলেন; ফলাফল দেখে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! ঐ চেয়ারটির ওজন একেবারে একটি চেয়ারের ওজন যা উচিত, ঠিক তাই—একচুল বেশি বা কম নয়! তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে হয় লোকটির ভর শূন্য বা প্রায় শূন্য, অথবা তার শরীর এমন কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি যার ওপর মাধ্যাকর্ষণের কোনো ক্রিয়া নেই। এবং শীঘ্রই যে বিজ্ঞানের জগতে একটি বিপুল আলোড়ন ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করে তিনি যারপরনাই রোমাঞ্চিত হলেন।

আর, প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতো উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলো বার বার করে নিঃসংশয় হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী আরো সুদূরপ্রসারী। সেই ভদ্রলোক এক স্বনামধন্য প্রোফেসরের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বললেন। প্রোফেসর নিজে গিয়ে সবকিছু দেখে শুনে ইন্টারন্যাশানাল বায়োফিজিসিস্ট ও বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টদের দু'খানা চিঠি লিখলেন। তখন পাঁচজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হল। তাঁরা এসে অতি সূক্ষ্ম এক্সরে স্ক্যানার ও কম্পিউটার চালিত স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে কোন সজীব কোষ-কলা বা অস্থি-মজ্জার সন্ধান পেলেন না। শেষ পর্যন্ত এক যুগান্তকারী রিপোর্টে যা লেখা হল তার সারমর্ম এই : “যদিও আমাদের বর্তমানে সংগৃহীত জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে এমন কথা বলা যাচ্ছে না যে, সাধারণ আলোক ও এক্সরে-র সাপেক্ষে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং প্রায় ভরশূন্য কোন সজীব অস্তিত্ব সম্ভবপর (বিশেষত এমনকি শ্বাসক্রিয়াও যেখানে অনুপস্থিত), তবু আমরা মনে করছি যে এ সম্পর্কে শেষ কথা বলতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধানের দরকার আছে। সঠিকতম সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য আমরা অসীম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি, এবং প্রত্যেক বিজ্ঞানমনস্ক লোকই তাই, আমরা আশা করি। আমরা এব্যাপারে পৃথিবী-ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।” এনিয়ে পৃথিবীর সমস্ত নামী কাগজেই লেখালেখি হল, শুধু দু'একটি ভারতীয় কাগজ দুঃখ প্রকাশ করল যে, প্রথম থেকেই এব্যাপারে একাধিক ভারতীয়ের নাম জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কৃতিত্বটাই মেলেন বিদেশী বিজ্ঞানীরা।

আমার একান্ত ধারণা, যে উপরিউক্ত উদাহরণটি পড়ে যেকোনো স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই বলবে, যে গুণমাত্রের দিক থেকে উল্লিখিত গবেষণাটি অতিশয় ওঁচা ধরনের। কিন্তু কথা হল, এখানে দুটিটা কোথায়? প্রত্যেকেই জ্ঞানীগুণী, বিনয়ী ও পরিশ্রমী, যে ক'টি এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে প্রতিটাই প্রাসঙ্গিক, পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উঁচুমানের এবং সেগুলো ঠিকই ফলাফল দিয়েছে, এমনকি ফলাফল থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোও সবই যুক্তিসম্মত ও সম্ভাব্য।”

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলতেই পারেন—চেয়ারে একটি অদৃশ্য মানুষ বসে আছে এরকম সন্দেহ করা হলো কেন? সেই এইচ জি ওয়েলস্-এর ‘দি ইন্ডিজিভল ম্যান’ উপন্যাসে যে ধরনের অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটেছিল, তা যদি না ঘটে তাহলে একজন সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, স্বাভাবিক মানুষ এই ধরনের বিদঘুষ্টে সন্দেহ শুধু শুধু করতে যাবে কেন? এই প্রশ্নের উদয় হলোই অমন নিরলস গবেষণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গবেষকের চিন্তায় এই প্রশ্নটিই গবেষণায় নামার আগে খোঁচা দেয়, এটাই হলো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তিসম্মত অনুসন্ধানের প্রথমতম পর্যায়—হাইপোথিসিস্ বা প্রকল্প। হাইপোথিসিস্ বা প্রকল্পটি যদি ভুল বা ভিত্তিহীন হয় তবে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পথ ধরে এগুলোও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাস্যকর পরিণতি ঘটতে পারে। এতক্ষণ যে কাণ্ডনিক উদাহরণটি আপনাদের কাছে হাজির করলাম, তাতে গবেষক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেও সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছে, কারণ হাইপোথিসিস্টি ছিল ভিত্তিহীন।

এতক্ষণ আলোচনার পর তাহলে আমরা কি পেলাম ? সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম—
 বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেমন হাইপোথিসিস বা প্রকল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ
 ভূমিকা রয়েছে, তেমনই যুক্তির আগেও অত্যন্ত মৌলিক ধরনের কিছু হাইপোথিসিসের
 মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে আনলে পাচ্ছি যুক্তি
 মানে কেবলমাত্র লজিক বা তর্কশাস্ত্র নয়। যুক্তি মানে লজিক এবং সেই বিশ্ব-নিরীক্ষণ
 পদ্ধতি যা লজিককে সম্ভবপন করে তোলে। এই অর্থে যুক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ
 logic হবে না, হবে reason বা rationality।

সুতরাং
 যুক্তির সঙ্গে বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি বা বস্তুবাদের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।
 যদি আমরা ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও সমস্তরকম
 চেতনার আবির্ভাব এবং বিকাশের বিষয়টা ভেবে দেখি, দেখতে পাব, যখন আমরা
 যুক্তি প্রয়োগ করি, তখন একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই করি। অর্থাৎ, যুক্তি মেনে
 চললে অবস্তুবাদী হওয়া যায় না।

সেই আদিম যুগে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যখনই আমরা হাতিয়ার ব্যবহার
 করেছি, সেই হাতিয়ার গাছের ডাল হলেও তাকে আমরা ঘষে ছুঁচোলো করেছি,
 পাথর ঘষে ধারালো অস্ত্রের রূপ দিয়েছি। প্রয়োজনের তাগিদে এই অস্ত্রকে আরও
 উন্নততর করতে চেয়েছি। যতই পরিবেশকে বেশি বেশি করে বুঝেছি, বেশি বেশি
 করে চিনেছি, ততই সচেতন হয়েছি প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করতে, সামাজিক
 পরিবেশকে পাল্টাতে। পরিবেশকে যেমন আমরা পরিবর্তিত করেছি, একই সঙ্গে
 পরিবেশও আমাদের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু বকে যত ভালোভাবে চিনতে পারছি,
 বুঝতে পারছি ততই আমাদের পরিবেশকে পাল্টে দেবার ক্ষমতা যাচ্ছে বেড়ে, এবং
 প্রকৃতিকে আরও বেশি পরিবর্তিত করলে প্রাকৃতিকে আরও বেশি নিখুঁতভাবে চেনা
 যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। আরও বেশি করে চেনা ও বোঝার জন্য ক্রমশ বিভিন্ন জিনিসের
 মধ্যে ব্যাপকভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজন হলো
 শ্রেণী বিভাজনের। এখানেই বস্তু থেকে ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক
 নির্ণয়ের প্রয়োজনে সৃষ্টি হলো বিমূর্ত চিন্তনের। এইভাবে বিমূর্ত চিন্তনের সাহায্যে
 সৈন্য-সামন্ত ও সম্পদ গণনার জন্য সৃষ্টি হলো পাটিগণিতের, জমির মাপ-জোকের
 জন্য জ্যামিতি ও শস্য উৎপাদনের স্বার্থে ঋতু পরিবর্তনের হিসেব রাখতে গিয়ে
 সৃষ্টি করা হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের। সুতরাং যুক্তি-গণিত-বিজ্ঞান আসলে আমাদের
 লড়াই করে বেঁচে থাকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে।

এরপরেও অবশ্য একটা গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। যুক্তি মেনে চললে যদি
 বস্তুবাদী হতেই হয়, তবে যুক্তি মেনেও এত খ্যাতিমান ব্যক্তির অধ্যাত্মবাদী বা
 ভাববাদী হন কি করে ? ভাববাদী দার্শনিকেরাও তো কাঁটায় কাঁটায় যুক্তি মেনেই
 আলোচনা চালান ! ভাববাদী দার্শনিকদের যুক্তিগুলো কেমন, একটু দেখা যাক।
 বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক প্লাতো মত প্রকাশ করেছিলেন, — আমরা যে জগৎটা দেখছি,
 যে বস্তু সকল দেখছি বলে মনে করি, তা সবই বাস্তবতাহীন, নকল বিমূর্ত ধারণার
 জগৎই আসল এবং চিরন্তন। আঁরি বেগ্‌স, ব্রাডলের মত বিশ্ববিখ্যাত ভাববাদী
 দার্শনিকরা মনে করতেন—জগতের স্বরূপ যুক্তিসিদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা পাওয়া

বা বোঝা সম্ভব নয়। তাঁদের বস্তুব্য—যুক্তি ব্যাপারটাই কোনও কাজের নয়। যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ কোনও পথ দেখাতে পারে না। যুক্তির যুক্তিহীনতা এবং যুক্তির বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বোঝাতে গিয়ে এইসব প্রচারে অতিবিখ্যাত দার্শনিকেরা অসহায়ভাবে যুক্তি-তর্কেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা দার্শনিক আলোচনায় এক আলো-আঁধারি, আধা-মিস্টিক রহস্যে ঘেরা পরিবেশ তৈরি করেন। অনেকে লজিকের সাহায্য নিয়ে জগতের এক অবাস্তব মডেল তৈরি করেন। যেমন ভাববাদী দর্শনের এক কর্ণধার বার্কলে বলেছিলেন, এই জগৎ সংসারে বস্তু-টস্তু কিছু নেই, সবই আমাদের নিজেদেরই মনের ধারণা। বস্তুর যে স্বরূপ তাঁর অজানা, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অজানা ঈশ্বরেরও আমদানি করেছিলেন। অজানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিসকে ব্যাখ্যার চেষ্টা অর্থহীন এবং হাস্যকর।

অন্যদিকে আর এক দল আছেন, যাঁরা নিজেদের সোচ্চারে যুক্তিবাদী বলে ঘোষণা করেন, যুক্তির গুরুত্ব বোঝেন এবং প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকে মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু যুক্তি বলতে এঁরা শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রকেই বোঝেন, বোঝেন যুক্তি-তর্কের কিছু প্যাঁচ-পায়জার। ফলে এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা আকারগত তর্কশাস্ত্রের কিছু উন্নতি ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করেন না। যেহেতু বস্তুর গুণ বা ধর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, সেহেতু তাঁরা বস্তুর কেবলমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য সমূহের খোঁজে জীবন কাটিয়ে দেন।

‘গুণ ও ধর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়’ শব্দ কঠোর অর্থ কারো কারো কাছে কঠিন ঠেকতে পারে বিবেচনায় দু-কথায় কিছু বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করছি। ধরা গেল একটা ছোট রবারের বল আপনার হাতে তুলে দেওয়া হলো। আপনি বলটা টিপে অনুভব করলেন না নরম, না শক্ত। আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী একটি মানুষের হাতে বলটি তুলে দিলে সে বলটিকে আপনার অনুভূতির তুলনায় অনেক বেশি নরম অনুভব করবে। আবার একটি শিশুর হাতে বলটি তুলে দিলে তার মনে হবে বলটা যথেষ্টই শক্ত। অভিনেতা হিসেবে মিঠুনকে যেমন মিঠুন-ফ্যানরা দূরস্ত ভালোবাসে, তেমনি অনেকের কাছেই মিঠুনের অভিনয় অসহ্য ঠেকে। মাধুরী দীক্ষিতকে অনেকে সৌন্দর্যের রানী বলে প্রচণ্ড রকম মাতামাতি করলেও আমিই তো মাধুরীর সৌন্দর্যে তেমন কিছুই খুঁজে পাই না। এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পেলাম—কোনও কিছুর গুণ বা ধর্ম ব্যক্তি বিশেষে ভিন্নতর, অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। ভাববাদীরা এই সুযোগে সিদ্ধান্ত নেন যে, বস্তুর অস্তিত্বটাই মনের ধারণার উপর নির্ভরশীল। আবার সেই জায়গায় যান্ত্রিক-বস্তুবাদীরা বস্তুর ব্যক্তিসাপেক্ষ বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনও কিছুর তল্লাশে নিজেদের ব্যাপ্ত রাখেন। আসলে আপনি আমি যেটাকে দেখছি, শুনছি বা যার ঘ্রাণ নিচ্ছি, অথবা যাকে স্পর্শ করছি সেটা আসলে আপনার আমার সঙ্গে বস্তুর একটা পরিবর্তনশীল বাস্তব সম্পর্ক। আমি একটা পাতার রঙ যে ভাবে দেখছি, সেটা যেমন বাস্তব, একজন বর্ণাক্ষ যখন পাতাটার রঙটিকে ভিন্নতর ভাবে দেখছে, সেটাও সমানভাবেই বাস্তব। আবার বিশুদ্ধ জল পান করার পর যে আমি কোন স্বাদ পাচ্ছি না সেটা যেমন বাস্তব, তেমনি খানিকটা খয়ের বা আমলকি চিবানোর পর সেই আমার কাছেই

জল মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে এও কিন্তু বাস্তব।

আমার সঙ্গে একজন বর্ণাঙ্কের যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই আমলকি খাওয়ার আগের আমির সঙ্গে পরের আমিরও পার্থক্য আছে। সুতরাং একই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে। কোনওটার থেকে কোনওটা কম বা বেশি বাস্তব নয়। সুতরাং পার্থক্য আছে বলে বাস্তব অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া যেমন পাগলামি, তেমনই অথহীন হলো শুধুমাত্র ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করার চেষ্টা, কারণ ঐরকম কোনও কিছু আসলে নেই। একই লোক যেমন একই সঙ্গে একই সময়ে কাবুর বাবা, কাবুর ভাই, কাবুর ছেলে, কাবুর জামাই, কাবুর মেসোসামশাই হতে পারে, তেমনই একই বস্তু একই সময়ে কাবুর কাছে শক্ত, কাবুর কাছে নরম, কাবুর কাছে উজ্জ্বল, কাবুর কাছে অনুজ্জ্বল ইত্যাদি হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সবই যদি এইভাবে বাস্তব হয় তাহলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তি কি হবে? একটু ভাবলেই বোঝা যায়, “অমুক বস্তুর অমুক ধর্ম শাস্বত ও চিরন্তন”—এই লাইনে যে কোনও অনুসন্ধান মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। বরণ বলতে হবে—“অমুক পরিস্থিতিতে অমুক বস্তু অমুক ধর্ম দেখাবে”, কারণ ‘ধর্ম (Properties) ব্যাপারটা আসলে একটি সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। এই সম্পর্কে পরিবর্তন সমূহের মধ্যকার খুঁটিনাটি নিয়মকানুন অধ্যয়ন করা, তাদের মধ্যকার যোগসূত্র খুঁজে বার করা এবং তার দ্বারা বিজ্ঞানের পরিস্থিতিতে কী বস্তুধর্ম দেখা যাবে তা আঁচ করা—এই হলো বিজ্ঞানের কাজ। আর এ-ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি যুগিয়ে বিজ্ঞানকে বিপথগামী হতে দেওয়া এবং সৌন্দর্যবোধ ও নীতিবোধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপন করা—এই হলো দর্শনের কাজ। এ-ছাড়া আর কোনও কাজ তাদের নেই।

কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপনা থাকার ফলে যান্ত্রিক-বস্তুবাদীরা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু-ধর্ম খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। অথচ এই শ্রেণীর যুক্তিবাদী পণ্ডিতরা সাধারণভাবে যেহেতু বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে সবিশেষ উৎসাহী, ফলে এঁদের কাছে বস্তু হয়ে দাঁড়ায় কিছু গাণিতিক সমীকরণমাত্র। ফলে শ্রোয়েডিসারের “Mind and Matter”—এর মতো ভাববাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় প্র্যাগম্যাটিক দর্শনের। এই দর্শনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, এই দর্শনে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা বুঝে উঠতে পারেন না, এই নৈর্ব্যক্তিক, খণ্ডিত বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি তাঁরা সমাজজীবনে কিভাবে কাজে লাগাবেন, কি ভাবেই বা তা দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলোর। ফলে এই ধরনের দর্শনে বিশ্বাসী মানুষরা হয় তান্ত্রিকভাবেই অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের দিক ঝুঁকে পড়েন, আর না হয় ব্যক্তিগত জীবনে সুবিধাবাদের আশ্রয় নেন। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ তথাকথিত বিশিষ্ট ‘বস্তুবাদী’ ইংরেজ দার্শনিক—ডেভিড হিউম। তাঁর দার্শনিক আলোচনায় তিনি আত্মা ও ঈশ্বরের ধারণাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশী হিউমকে বলেন, হিউম যদি বিশ্বাস করতেন যে আত্মা অবিনশ্বর, তাহলে হয়তো তাঁর মায়ের দেহ শেষ হয়ে গেলেও আসলে এখনও মায়ের অস্তিত্ব আছে—এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেতে

পারতেন। কিন্তু অবিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সে সান্ত্বনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।

তখন শোকাভিভূত হিউম মন্তব্য করেন, দার্শনিক আলোচনায় তিনি হয়ত অনেক কিছুই প্রমাণ করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস সাধারণ মানুষের থেকে এমন কিছু আলাদা নয়। আত্মার অবিনশ্বরতায় তিনিও বিশ্বাসী।

যেহেতু ভুল বোঝার কোনও সুযোগই রাখতে চাই না, অতএব আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা কিন্তু হিউমের ব্যক্তিগত স্ববিরোধিতা বলে আমরা মনে করি না। বরঞ্চ ঘটনা হল, যে এটা তাঁর দর্শনের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসছে। রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রবক্তাদেরও অনেকে দার্শনিক বলে থাকেন। কেন বলেন তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। তবে চূড়ান্ত অমৌক্তিক এবং কাঙ্ক্ষান বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এর বিরোধিতায় কিছু জায়গা এবং সময় খরচ করতেই হচ্ছে, যেহেতু এ ব্যাপারে প্রচারটা বেশ শক্তিশালী, তাই মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাও যথেষ্টই বেশি। নামী দামী লোক থেকে শুরু করে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা, পানের দোকানের মালিক-কাম-দোকানদার পর্যন্ত হরেক কিসিমের লোককে চোখ উল্টে বলতে শুনেছি— রামকৃষ্ণ? বাপ্পে বাপ্প! দার্শনিকের বাবা!

কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, ভাববাদী বা যান্ত্রিক বস্তুবাদী দার্শনিকরা যে অর্থে সফল দার্শনিক (তাঁদের মতামত গ্রহণ করছি কি না সেটা অন্য প্রসঙ্গ), এই আধ্যাত্মিক প্রবক্তারা সেই অর্থেও দার্শনিক নন। এঁরা অর্থাৎ কোনও স্বতন্ত্র, স্পষ্ট, সুষ্ঠু চিন্তাতন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন না, কোনও বস্তু প্রমাণ, ব্যাখ্যা, যুক্তিতর্কের ধারকাছ দিয়েও হাঁটেন না। এঁদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে ভিত্তি করে 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু', 'ব্রহ্মসত্যের সঠিক মিথ্যা', 'উক্তিমাগই শ্রেষ্ঠমাগ', 'আত্মাই সত্য', ইত্যাদি অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচিত্র ঢঙে ও ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ভঙ্গিতে বলা। এসব 'গোলা' কথার বিরুদ্ধে নানা বইতে, নানা আলোচনায়, সমিতির নিয়মিত শিক্ষাচক্রে বারবার আমরা যুক্তির আক্রমণ চালিয়েছি, কিন্তু আপাতত বলার কথা শুধু এইটা যে, এঁরা দার্শনিক বলে গণ্য হবার যোগ্যই নন; মতামতের মূল্যায়ন তো পরের কথা। তবে আলোচনার পদ্ধতির দিক থেকে না হলেও দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের দিক থেকে এঁরা ভাববাদী দার্শনিকদের মনের মানুষ। এখানে একটা কথা বলে নিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতি সাম্প্রতিক কালের 'ভাষা-দার্শনিক' নামক পাশ্চাত্য দার্শনিক গোষ্ঠীর মতে পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বই নাকি আসলে ভাষার মার-পাঁচ, এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের দ্বারা আলোচিত নানা সমস্যাগুলি আসলে দর্শনের সমস্যাই নয়, ব্যাকরণের সমস্যা। তর্কবিশারদ দার্শনিকদেরই যদি এই অবস্থা নয়, তাহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ দাঁড়াবেন কোথায় সেটা ভাববার বিষয়।

সে যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে অধ্যাত্মবাদী নেতার। কিন্তু যাকে বলে 'রাইজিং টু দি ওকেশন' তাই করে দেখাচ্ছেন। তাঁরা যান্ত্রিক বস্তুবাদের নানা ফাঁকফোকরকে কাজে লাগাচ্ছেন অধ্যাত্মবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। আর এছাড়াও আধুনিক

পদার্থবিদ্যার নানা জটিল, বিতর্কিত বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পরিভাষা চয়ন করে ধোঁয়াশায় ভরা শস্তা ধরনের দার্শনিক ব্যাখ্যা আরোপ করে দাবি করছেন, আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যাত্মবাদেরই সমর্থক। এ ব্যাপারে মদত দিচ্ছেন কতিপয় অ্যানিমিয়াগ্রস্ত মূল্যবোধহীন পেশাদার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। এঁরা হাতে গ্রহরত্নের আংটি পরেন, নিয়মিত সন্ধ্যাহিক-পুজো-আর্চা করেন এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরীক্ষা যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য সদলবলে পুজো চড়ান! অনেকে বলেন, তাঁরা এছাড়া আরও অনেক কিছুই করেন। যথা—মৌলিক গবেষণা বাদ দিয়ে আমলাতান্ত্রিক পদ লাভ করার জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি (ও বসের পায়ে তৈলমর্দন)।

একটা মজার ঘটনা বলি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে সেদিন দেখলাম এক আজগুবি জিনিস। আমার একজন পরিচিত ভেতরে গেছেন স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ফর্ম আনতে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি—প্রবেশ দ্বারের সামনে ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা—“আজকের বিষয় : কোয়ান্টাম ফিজিক্সের চোখে বেদান্ত দর্শন”! বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত জনৈক বাঙালি অধ্যাপকের নাম বক্তা হিসেবে ছিল। দেখেই ঝট করে আমার সেই ভয়ঙ্কর আঁতল পাগলাটে বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। ভর দুপুরে কফি হাউস থেকে হস্তদস্ত হয়ে বেরোতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কিরে ? তুই সেই কি যেন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছিলি ?” সে অত্যন্ত বিস্ময়ভাবে বলল, “যাচ্চলে ! এও জানিনা না ? আমার লেটেস্ট বিষয় হলো—তৈলমর্দনকার চোখে প্লেটোনিক প্রেম এবং বাজার অর্থনীতির সম্পর্ক !”

স্পষ্টতই, এইসব ধান্দাবাজ ব্যক্তিবর্গ যথার্থ সুবিধেবাদী প্র্যাগম্যাটিক্সের মতনই বিজ্ঞান প্রযুক্তির সুযোগসুবিধে ভোগ করতে পিছপা নন, শুধু বিচার-বিশ্লেষণকে গুলিয়ে দিতে চান। দেবতা ধ্বংস করার বদলে তাঁরা চান, যে দেবতার প্রণামী গোনবার জন্য মন্দিরে-মন্দিরে কম্পিউটার সিস্টেম বসুক।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাপ-খাইয়ে টিকে থাকার জন্য অনেক অধ্যাত্মবাদী নেতারা ই অধ্যাত্মবাদী কথার ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞানের কথাকেও গুঁজে দিচ্ছেন। ওদের গজ-কচ্ছপমার্কা অধ্যাত্মবাদী কথা-বার্তা বলার অর্থ—সাধারণ মানুষের মগজ-ধোলাই করে এমন চিন্তা ঢোকানো যাতে তারা মনে করে অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞান-বিরোধী নয়, বরং অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ-ই নেই, অধ্যাত্মবাদ হলো চূড়ান্ত বিজ্ঞান।

এইসব যান্ত্রিক বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের ভ্রান্ত, অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারা থেকে উঠে আসা ভাসা-ভাসা কথাগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে অবুঝ মানুষেরা ধরে নেন—এ সবই গভীর জ্ঞানময় কথা, যার অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা তাঁদের মতো সাধারণ মানুষের নেই। ফলে ভ্রান্ত, অজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তার শ্রষ্টা আধ্যাত্মিক নেতারা দার্শনিক আখ্যায় ভূষিত হন, পূজিত হন।

এ-ভাবেই আমরা দেখেছি ভাববাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদকে প্রকাশিত হতে—যে দুই দর্শনের মধ্যেই বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতির নাম-গন্ধের দেখা মেলে না। আসলে এই দুই দর্শনের সাহায্যে কোনও দিনই আমাদের বাস্তব-সামাজিক-মূল্যবোধ এবং

বাস্তব-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে একটি মাত্র দার্শনিক সূত্র দিয়ে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তার বাস্তব প্রয়োগও। সেটা সম্ভব একমাত্র বস্তুবাদী বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা। একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই পারে নীতিবোধের যৌক্তিকতা এবং যুক্তির নৈতিকতা প্রমাণ করতে।

এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তাতে বিদেশের দৃষ্টান্ত বেশি টানায় কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। এমন কি এও মনে করতে পারেন—তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধান গৌরব বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল কাঁটায় কাঁটায় যুক্তি-তর্কের পথ ধরেই। ভারতীয় দর্শনের ভাববাদ যদি যুক্তিবাদের বিরোধীই হবে, তবে কেন তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়দর্শনের এমন গৌরবময় ভূমিকা ইতিহাসের স্বীকৃতি পেল ?

বিষয়টা পরিষ্কার না করলে বিভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যে প্রচলিত যুক্তিবাদী বলতে যে যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তাকে বোঝানো হয়, তার ভ্রান্তিকে বুঝতে না পারলে সঠিক যুক্তিবাদের অর্থাৎ বস্তুবাদের সঙ্গে যান্ত্রিক বস্তুবাদ নির্ভর যুক্তিবাদের পার্থক্য বোঝা যাবে না। দুইয়ের পার্থক্য না বুঝলে সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এবার আসা যাক পরবর্তী প্রসঙ্গে। ভারতীয় ভাববাদীরা, ভারতীয় তর্কবিদ্যা ও ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা, পালক ও পুষ্টিকারীরা যুক্তিতর্কের লড়াইকে পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেও যেখানে যুক্তি-তর্কের কূট কচ্‌চালি চালিয়ে যাওয়া যায়। (২) যুক্তি-তর্ক যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অভ্রান্ত বলে মানতে নারাজ—এমনকি তা বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র হলেও।

ধর্মশাস্ত্রকার মনুর বিধান-সুত্রা, বেদকে 'শ্রুতি' এবং ধর্মশাস্ত্রকে 'স্মৃতি' বলে মানবে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রই হলো সব ধর্মের মূল। এ-নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কোনও বিতর্ক চলবে না। কোনও তार्কিক দ্বিজ যদি তর্কবিদ্যার সাহায্যে নিয়ে 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি' অবমাননা করে তাহলে সাধু ব্যক্তির তাকে সমাধি থেকে দূর করে দেবে।

মনু বেদ নিয়ে তর্ককে প্রশংসা করেছেন। তবে সে তর্ককে এগোতে হবে অবশ্যই বেদের অভ্রান্ততাকে মেনে নিয়ে। বেদের প্রামাণ্যকে শিরোধার্য করে জটিল প্রশ্ন তুলে তর্ক চালিয়ে গেলে সাধারণের মধে বেদভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস আরও প্রবল হবে—এটাই ছিল মনুর ধারণা।

কথা উঠতেই পারে, হঠাৎ মনুকে এতটা গুরুত্ব দিলাম কেন ? মনু কে ? দু-চার কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দু ভাববাদীদের বিশ্বাস মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। এই হেতু তাঁর আর এক নাম 'স্বয়ম্ভু' মনু। মনুর স্ত্রী শতরূপা, ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। এঁদের ছেলে-মেয়েদের থেকেই নাকি মানুষ বা মনুষ্যজাতির বিস্তার। ব্রহ্মার কাছ থেকে মনু স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র বা প্রাচীন আইনের বিধান। আইন কর্তা মনু এমন শাসনব্যবস্থা কায়ম করতে চেয়েছিলেন

যার প্রধান শর্ত হলো অন্ধ শাস্ত্র-বিশ্বাস।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয় বোঝা গেল ভারতীয় তর্কবিদ্যা বা ন্যায়দর্শন নিয়ে যত বেশি বেশি করে অগ্রগতির প্রচার হয়েছে তত বেশি বেশি করে মানব সভ্যতার চিন্তাশীলতা পিছু হটেছে।

ভারতীয় তর্কবিদ্যা ও ন্যায়দর্শনের

যে পণ্ডিতকে যত বড় দার্শনিক বলে প্রচার চালানো হয়েছে

তিনি তত বড়ই ভ্রান্ত-দর্শনের পণ্ডিত।

এ যেন ঘোড়ার ডিম নিয়ে গবেষণা করা এক উন্মাদকে

‘পণ্ডিত’ বলে প্রচার করার মতই হাস্যকর।

ভ্রান্ত-চিন্তার, ভ্রান্ত-দর্শনের বড় মাপের পণ্ডিত মানেই বড় মাপের মূর্খ; এ সেই—যে যত বড় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও যত বড় জ্যোতিষী, সে তত বড় প্রতারক—কথাটির মতই পরম সত্য।

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, যাঁকে অনেকে দার্শনিক বলেই মনে-টনে করেন, আমাকে বলেছিলেন, “মানছি ঈশ্বরের অস্তিত্ব এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, মানছি মস্তিষ্ক স্নায়ুকে ঈশ্বরের গোলমালের ফলে অনেক মানসিক রোগী যেমন বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতির শিকার হন, তেমনি ভ্রান্ত অনুভূতির ফলে ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বরের কথা শোনাও সম্ভব। কিন্তু এ-কথাও মানতেই হবে, ‘ঈশ্বর নেই’ এমন কথা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এমন তো বহুবারই ঘটেছে অতীতে যা প্রমাণিত সত্য ছিল না, বর্তমানে তা প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এই মুহূর্তে অস্বীকার করলেও ভবিষ্যতে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না—এমন গ্যারান্টি দেওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? যুক্তিবাদিতায় নিষ্ঠা রাখার পর আমার এই যুক্তিকে অস্বীকার করবেন কি করে?”

এ প্রশ্ন শুধু ওই ভাববাদী দার্শনিকের প্রশ্ন নয়। বহু ভাববাদী দার্শনিক, অধ্যাত্মবাদী নেতা এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ-প্রশ্ন উঠে আসতে দেখেছি। আর বারবার এই উত্তর হাজির করেছি।

প্রমাণ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা মানতে চাইছি কেন? দ্বীপ-দেশ-পরিমাণ-রোগ-জীবাণু-ব্র্যাকহোল এসবের অস্তিত্ব তো আমরা বিনা প্রমাণে মেনে নিইনি।

অমনি ভাববাদীদের তরফ থেকে যে প্রশ্নটা লাফিয়ে এসে পড়ে তা হলো, “আমরা বায়ু দেখিনি, বিদ্যুৎ দেখিনি, সম্রাট অশোককে দেখিনি, এমন কি নিজের প্রপিতামহকেও দেখিনি। এত কিছু না দেখেও যদি এদের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারি, তবে ঈশ্বরের বেলায় অসুবিধেটা কোথায়?” কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব আছে বোঝা সম্ভব। চোখে না দেখলেও বায়ুর স্পর্শ আমরা পাই, বায়ুকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড মিল হচ্ছে, পতাকা উড়ছে, বায়ু রাসায়নিক

বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যুৎ তামার তারে দৃশ্যমান না হলেও আলোয়, পাখায়, টেপ রেকর্ডারে, টিভিতে, নানা যন্ত্রপাতি চালাতে বিদ্যুৎ তার অস্তিত্বকে সোচ্চারেই ঘোষণা করে। সশ্রুট অশোকের কথা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলে পাই বলেই মানি। প্রপিতামহের অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব, তাই আমার অস্তিত্বই আমার প্রপিতামহের অস্তিত্বের প্রমাণ। এর পরে এমন প্রশ্ন ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী নেতাদের কাছ থেকে এসেছে, “আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন আপনি যাকে বাবা বলছেন, তিনিই আপনার জন্মদাতা?” আমাদের সমাজের সাধারণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে মায়ের বিবাহিত পুরুষ সঙ্গীকেই (‘স্বামী’ কথাটি ব্যবহার করতে চাইলাম না। কারণ, এই শব্দটির মধ্য দিয়ে স্ত্রীর ওপর বিবাহিত পুরুষ সঙ্গীর সত্ত্বাধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়) আমরা বাবা বলে থাকি। বাবা-ই আমার জন্মদাতা কি না, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়াটা একান্তই অবাস্তব মনে করি। তবে আমার আপনার জন্ম যখন হয়েছে, তখন জন্মদাতা কোনও পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন, নতুবা তাত্ত্বিকভাবেই আপনার আমার জন্ম অসম্ভব। এখন লাখো কথার এক কথা হলো, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে এ-ধরনের কোনও পরোক্ষ প্রমাণ আছে কি? উত্তর একটাই—নেই।

যাঁরা এমন যুক্তি হাজির করেন—“ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজ প্রমাণিত না হলেও ভবিষ্যতে প্রমাণিত হতেই পারে”, অথবা “এমন ঈশ্বর হরণ তো বহু আছে, অতীতে যা অপ্রমাণিত ছিল, বর্তমানে তা প্রমাণিত, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তো তেমনটা ঘটতেই পারে”, কিংবা “আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন, ঈশ্বর নেই”, তাঁদের এই জাতীয় যুক্তিগুলিকে লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র মর্মে মর্মেই মর্মেই হয় ‘প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি’ (fallacious reasoning)। এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে যে কোনও কিছু অস্তিত্বই প্রমাণ করা সম্ভব। আমি যদি বলি, “ঘোড়ার ডিম পাড়ে”, আপনি কোনও ভাবেই প্রমাণ করতে পারছেন না ঘোড়ায় ডিম পাড়ে না। কারণ, আপনি যদি বলেন, “আজ পর্যন্ত কেউ কখনই ঘোড়াকে ডিম পাড়তে দেখেনি”, আমি বলব, “পৃথিবীর প্রতিটি ঘোড়াকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কি নজরে রেখে দেখার পর এ কথা বলা হচ্ছে? যেহেতু তেমনভাবে বাস্তবে নজর রাখা সম্ভব নয়, তাই যখন কোনও ঘোড়া ডিম পাড়ে, তখন তা মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। আর তা ছাড়া ঘোড়ারও একটা প্রবণতা আছে, মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে ডিম পাড়া। যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি গতকাল যা প্রমাণিত নয়, আজ তা প্রমাণিত, তাই ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্বের ব্যাপারটাও এই মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।” আমার এ-কথার জবাবে আপনি কী বলবেন? আপনি যেহেতু এই যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তাই ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ভূত-পেঙ্গু-দতি-দানো-গজকচ্ছপ ইত্যাদি সব কিছু অস্তিত্বকেই আপনাকে মানতে হবে। আসলে অস্তিত্ব প্রমাণের দায়িত্ব সব সময়ই দাবিদারের। যুক্তিবাদীরা দাবির যৌক্তিকতাকে চুলচেরা বিচারের পরই গ্রহণ করবে, অথবা বর্জন করবে।

এই প্রতারণাপূর্ণ যুক্তির গলদটা কোথায়, আপনারা-নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ, পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে ঠিকই ধরে ফেলেছেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আগে

বা যুক্তি বিচারের আগে যে অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ বা তথ্য থেকে আনুমানিক একটি সিদ্ধান্ত মনে মনে খাড়া করি, যাকে বলা হয় প্রকল্প বা হাইপোথিসিস, সেই প্রকল্পেই রয়ে গেছে গোলমাল।

ইতিহাস বলে, যে দেশে বা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বেশি সংখ্যক মানুষ সুস্থভাবে জীবনধারণের সুযোগ পেয়েছে সেই দেশের বা সম্প্রদায়ের মানুষের অগ্রগামিতার হার ততই বেড়ে গেছে। এই অগ্রগামিতা শিল্পে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে, সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া
অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের যুক্তি-মনস্কতা এ কথাই ভাবাচ্ছে,
প্রত্যেকটি মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার প্রয়োজন আছে,
আর তাহলেই আমরা সবাই মিলে সবচেয়ে
ভালভাবে বাঁচতে পারব।

হাতুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ছোট-খাট পরিবেশ পরিবর্তনের যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেকদিন। আজ আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এতটাই উঁচুমানে পৌঁছেছে যে, আমরা পূর্বপরিকল্পিত সাক্ষর বিরাট ধরনের পরিবেশীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখি।

এগিয়েছে সমাজ। সমাজের এই উদ্ভূতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি কিছু নিয়ম-ধারাকে। সমাজের এই নিয়ম-ধারা যত বেশি বেশি করে বুঝতে শিখেছি, ততই এগিয়েছে সমাজ-বিজ্ঞান। আমরা দেখেছি, নানা মূল্যবোধ পাল্টে যেতে। আমরা শিখেছি, ত্রুটিপূর্ণ নীতিবোধ ও মূল্যবোধ পাল্টাবার উপায়। পাশাপাশি আমরা দেখেছি কিভাবে বিভিন্ন নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয় শাসক ও শোষকশ্রেণীর যৌথ উদ্যোগে। আমরা পরিচিত হয়েছি নব নব মগজ ধোলাই পদ্ধতির সাহায্যে, যোগ্যতার প্রয়োগ-কর্তা শাসক ও শোষক শ্রেণী। আমরা জেনেছি সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শোষক ও শাসকশ্রেণী তাদের মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি পাল্টায়, শোষণের পদ্ধতি পাল্টায়, তাদের শোষণের হাতিয়ার ভাববাদী দর্শন পাল্টায়—ওরা কখনই একটা স্তরে থামকে থাকে না। এই জানা থেকেই সমাজ-বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, বস্তুবাদী যুক্তিবাদকে মানব সমাজের অগ্রগামিতার কাজে লাগাতে চাইলে তাকে কখনই একটা স্তরে অনড় করে রাখা চলবে না। প্রতিটি স্তর শাসক ও শোষক শ্রেণীর শোষণ কৌশল পাল্টাবার পাশাপাশি যুক্তিবাদ পাল্টায়, আবার যুক্তিবাদ পাল্টাবার পাশাপাশি শোষণ পদ্ধতিও পাল্টে ফেলে শোষকরা। আমরা এও দেখেছি সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তির তীব্র আকুতি থেকে কিছু মানুষ উত্তরণের পথ খুঁজছে। এই উত্তরণের পথ খোঁজার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে মহৎ আদর্শ, নতুন মূল্যবোধ। মানুষের এই সংগ্রাম কখনও জয়ী হয়েছে,

জয়ী হয়েছে কোনও আদর্শবাদ। এই জয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে আদর্শবাদী কিছু মানুষ। সমাজ-বিজ্ঞানই শিখিয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতি গুবুত্ব না দেওয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতায় বসা সংগ্রামী ও আদর্শের প্রতীক মানুষগুলো আদর্শবোধের অন্তর্গত ত্যাগ ও মহত্বের পরিবর্তে কিভাবে ধীরে ধীরে ভোগ-লালসার শিকার হয়েছে, নতজানু হয়েছে ক্ষমতার কাছে, দুর্নীতির কাছে। বঞ্চিত মানুষের, আদর্শবান মানুষের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভুল থেকেই আবার আদর্শবাদীরা শিক্ষা নিয়েছে—রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই শেষ কথা নয়, এভাবে আদর্শবাদকে লোভের ঘুণ পোকার হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। আদর্শবাদকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অগ্রগামিতা বজায় রাখতে হবে। এই অগ্রগামিতাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যুক্তির মাধ্যমেই আমরা বুঝতে শিখেছি, পরিকল্পনামাফিক অসাম্যের শিকড়-বর্জিত নীতিবোধ তৈরি করা যায়। আর সেদিকে পদযাত্রা করতেই যুক্তিবাদী দর্শন প্রস্তুত।

এই আমাদের নীতিবোধের বিজ্ঞান,
 আর বিজ্ঞান মনস্কতার নীতি। এই আমাদের আঙ্গুত বাঁচার লড়াই,
 আমাদের উত্থানময় অস্তিত্ব, যার এক পিঠে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সাহিত্য,
 অন্যপিঠে নীতি ও মূল্যবোধ। আর এই আমাদের যুক্তিবাদী দর্শন,
 যার সাহায্যে আমরা নিজেদের পাশেতে পান্টাতে বুঝি, আর
 বুঝতে বুঝতে পান্টাই।

তবু জাতিস্মর বার বার ঘুরে ফিরে আসে

নেই। তবু আসে। পত্রিকা ব্যবসা করতে নিয়ে আসে। মানুষ অদ্ভুত কিছু ভালবাসে বলেই ওরা নিয়ে আসে। মানুষ চিরকালের জন্য মরতে চায় না বলেই ওরা নিয়ে আসে। মানসিক রোগ ও অজ্ঞতার হাত ধরে ওরা আসে। লোভী মানুষ সম্পত্তির লোভে নিয়ে আসে। শোষক, শাসক ও তাদের সহায়ক বুদ্ধিজীবীরা জন্মান্তর ও কর্মফলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে নিয়ে আসে। যখন আসে, প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়েই আসে। সঙ্গে কখনও সখনও সম্পাদকীয়ও যুক্ত হয় — “জন্মান্তরকে যেমন বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া উচিত নয়, তেমনই কোনও গবেষণা না করেই তা উড়িয়ে দেওয়াটাও হবে অযৌক্তিক। জন্মান্তরবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি ও তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে গবেষণা শুরু করাই হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাজ।” এই ধাক্কায় তিরিশ হাজার সার্কুলেশন বাড়ে। আহাম্মক বা বদমাইস ছাড়া কোনও বিজ্ঞানীই এমন গুঁচা বিষয় নিয়ে গবেষণায় নামবে না, এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিশ্চিত সম্পাদক চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার দোলায় দুলিয়ে দেয় জনগণকে। কিন্তু বিক্রি তো বাড়ে! সম্পাদকের কর্মদক্ষতায় তাঁর ওপর একই সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রশংসা ও ঈর্ষা।

জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক

ছোটবেলা থেকেই আমরা পুরাণের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এক নাগাড়ে শুনতে শুনতে বিশ্বাস করতে শুরু করি—আম্মা অমর। মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না। আমরা আবার জন্মাই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে। যারা পারে, তাদেরকেই বলে জাতিস্মর।

আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের মত দুই দক্ষ কথা-শিল্পীর লেখায় জাতিস্মরের বিস্ময়কর কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। জাতিস্মররা গল্প-উপন্যাসের পাতা ছেড়ে উঠে এসেছে পরামনোবিজ্ঞানী (প্যারাসাইকোলজিস্ট) নামধারী একদল বিজ্ঞান-বিরোধী বোকা বা অসৎ মুখোশধারী বিজ্ঞানীদের তথাকথিত গবেষণায়। ধর্মগুরুদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে—কর্মফল, জন্মান্তর ও জাতিস্মর সূর্যের মতই শাস্বত। খবরের কাগজের গল্পের পাতা ছেড়ে খবরে বার বার স্থান করে নিয়েছে নানা জাতিস্মরের আবির্ভাব কাহিনী। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই হতবাক (?) প্রতিবেদকের একই ধরনের জবানবন্দী, “তার কথার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাচ্ছে তার অতীত জীবন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য..... আজগুবি খবর বলে প্রথমে যাকে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল আমার সন্দিগ্ধ মন, পরিপূর্ণ তদন্ত শেষে সেই আমাকে বাধ্য করছে জন্মান্তরবাদকে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিতে... আধুনিক বিজ্ঞানও ওকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কিছুটা বিমূঢ় হবে” ইত্যাদি প্ররোচিত করার মত নানা বাক্যবিন্যাস।

পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরবাদ তাত্ত্বিকভাবেই দাঁড়ায় না। ওদের মিথ্যে সামান্য যুক্তির দখিণা হাওয়াতেই তাদের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। তবু পরামনোবিজ্ঞানী নামধারী কিছু অ-বিজ্ঞানী জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, বা বিশ্বাসের অভিনয় করেন। ওঁরা পূর্বজন্মকে প্রতিষ্ঠা করতে, আত্মার অমরত্বকে প্রমাণ করতে বার বার চেষ্টা করেছেন মানুষের কাছে জাতিস্মর'কে হাজির করতে। কখনো জাতিস্মর পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করে।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী দাবি করেন, তারা সম্মোহন করে কিছু কিছু সম্মোহিত ব্যক্তির স্মৃতিকে পিছোতে পিছোতে পূর্বজন্মের দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারেন।

মনোবিজ্ঞান মনে করে, জ্ঞানও একজন প্রবীন ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে আবার উদ্ধার করা বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব। একটা কথা বললে হয় তো অদ্ভুত শোনাবে, স্বাভাবিক মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে ‘দুর্বল স্মৃতি’ বলে কিছু নেই। আমাদের স্মৃতি-শক্তির একটা পর্যায় হল সংরক্ষণ (Retention)। শেষ পর্যায়ের আছে স্মরণ (Recall)। যা দেখি, যা শুনি, সে-সব সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের কারুরই কোনও ঘাটতি নেই। যেটুকু ঘাটতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তা শুধুই স্মরণের ক্ষেত্রে। মনোবিজ্ঞান সম্মোহনের সাহায্যে স্মরণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর তত্ত্বকে, বা চলতি কথায় বলতে পারি সম্মোহন করে অতীত স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে কখনই মেনে নেয়নি। পরামনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব মতই আত্মার শরীর নেই, মস্তিষ্কও নেই। মস্তিষ্ক না থাকলে মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষও নেই। মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ না থাকলে স্মৃতি জমা থাকবে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পরামনোবিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, এবং তাঁরা দিতেও পারেননি। তাই মনোবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান পরামনোবিজ্ঞানের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেনি।

তবে সম্মোহিত করে কাউকে তথাকথিত জাতিস্মর করা সম্ভব। বিষয়টা বুঝিয়ে বলছি। ধরা যাক রাম মণ্ডল নামের মৃত একটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন তথ্য

সংগ্রহ করে কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে এই ধারণা সঞ্চারিত করা হ'ল যে, সে গত জন্মে ছিল রাম মন্ডল। আঠার বছর বয়সে বিয়ে করেছিল শ্যামাসুন্দরীকে। থাকত বারাসতে। দেওয়াল-ঘেরা বড় বাগানবাড়ি। পুকুর ছিল। পুকুরের সামনের তালগাছে একবার বাজ পড়েছিল। ছেলে ছিল দশটি, মেয়ে দুটি। পেশা ছিল ডাকাতি। বাগানবাড়িতেই ছিল এক কালী-মন্দির। লোকে বলত ডাকাতে-কালী। তবে কেউ পূজো দিতে এলে তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগত না। একবার পা ভেঙেছিল। তারপর সাতান্ন বছর বয়সে পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায়।

এ'বার কিছু সাক্ষী-সাবুদের সামনে লোকটিকে আবার সম্মোহন করে তার গত জন্মের বিষয় জানতে চাইলে সে মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত ধারণার কথাই বলে যাবে।

তারপর ওকে নিয়ে বারাসতে ঘোরাঘুরি করলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাবে পূর্বজন্মের বহু ঘটনা।

সম্মোহন জানেন এমন কেউ জাতিস্মরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই ধরনের প্রতারণা করলে করতেই পারেন।

মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে কেউ আমার এই জাতীয় বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হতে পারেন অনুমান করে বহু থেকে একটিমাত্র উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। বঙ্গবন্ধু থেকে প্রকাশিত মহিলাদের জনপ্রিয় পাক্ষিক 'সানন্দা'র সহ-সম্পাদক সূক্ষ্মা রায় ও সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত নিবেদিতাকে সম্মোহিত করেছিল। সানন্দার বহু সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহকের সামনে সম্পাদকের ঘরে। সঞ্চারিত ধারণা মত সুদক্ষা ভেবেছিলেন তাঁর ওপর সত্যজিৎ রায় ও রাজীব গান্ধীর আস্থা ভর করেছেন। এবং সেই বিশ্বাসে তিনি মিডিয়াম হিসেবে উত্তর দিয়েছেন, এমন কি রাইটিং প্যাডে লিখেও উত্তর দিয়েছেন। নিবেদিতা ভেবেছিলেন তাঁর উপর ভর করেছেন উত্তমকুমার। আর সেই বিশ্বাসে তিনি অন্যান্য সাংবাদিকদের হাজির করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। (এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে আগেই বর্ণনা করেছি।) সম্মোহন করে আধা-ঘুম, আধা-জাগরণের অবস্থায় একজনকে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে বহু কথা জানা যায়, এমনকি বহু গোপন করে রাখা কথাও। এই নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। জল-ভূত নিয়ে সে এক বিচিত্র কাহিনী।

সম্মোহনকে কাজে লাগিয়ে একজনকে তথাকথিত জাতিস্মর করে তোলা ছাড়া আরও দু'ধরনের জাতিস্মর দেখা যায়। এক : মানসিক রোগী। দুই : প্রতারক বা প্রতারকদের দ্বারা পরিচালিত।

সম্মোহন করে একজনের মস্তিষ্কে কোনও মৃত মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার তথ্যাদি ঢুকিয়ে না দিলেও দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ দাবি করে, তার পূর্বজন্মের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা চালালে দেখা যাবে তথাকথিত পূর্বজন্মের জীবনের অনেক তথ্যই সত্যি। এর কারণ ভূতে পাওয়া বা ঈশ্বরের ভরের মতই জাতিস্মরও একটা মানসিক রোগমাত্র। সাধারণভাবে এইসব জাতিস্মরের

দাবিদার মানসিক রোগীরা অল্পবয়স্ক, কল্পনাপ্রবণ এবং আবেগপ্রবণ। এদের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা কম। সামাজিক, পারিবারিক ও পরিবেশগতভাবে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কোনও একজনের মৃত্যুঘটনা এদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ওই মৃত মানুষটির বাড়ি, পরিবেশ, পরিবার, শৈশব, কর্মক্ষেত্র, পোশাক, মুদ্রাদোষ ইত্যাদির বিষয়ে একনাগাড়ে ভাবতে থাকলে, বিশেষ কিছু মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ বারবার উত্তেজিত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় সে বিশ্বাস করে ফেলে—আমি গতজন্মে ছিলাম ওই মৃত মানুষটি। অর্থাৎ এই সময়ে সে নিজের সত্তার মধ্যে অন্যের সত্তাকে অনুভব করছিল। এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত জাতিস্মরের মা-বাবা যদি ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয়ে মনোরোগ চিকিৎসকদের সাহায্য নেন, তবে রোগী তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

আবার এই পরিস্থিতিতে অনেক মা-বাবা সন্তানকে বিখ্যাত করার তাগিদে এবং নিজেরা বিখ্যাত হবার উৎসাহে অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছেয় কিছু কিছু অসত্য কথা যুক্ত করে প্রমাণ করতে চান, তাঁদের সন্তান বাস্তবিকই জাতিস্মর।

আবার অনেক সময়ই দেখা যায় বিখ্যাত কবিদের জন্য, অথবা পূর্বজন্মে ধনী পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ সন্তানকে হাজির করে ধনীর কিছুটা ধন টেনে নেবার পরিকল্পনা মাথায় ভেঁজেও কেউ কেউ কবিদের সন্তানদের মাথায় মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের অনেক তথ্য ঢোকায়। তবুও তাঁদের শিশুকে সফল জাতিস্মর হিসেবে হাজির করতে পারিবারের অনেকেই অস্বীকার করে, যার আর এক নাম প্রতারণা।

জানি, তাত্ত্বিকভাবেই জাতিস্মরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমনভাবে সম্ভব নয় ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্ব, তবু জাতিস্মরের খবর পেলেই বার বার ছুটে যেতে বাধ্য হই। “মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙে যুক্তির আলো আনবই”—এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে যায়। বারবার ওদের অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারিতার মুখোশ খুলতে খুলতে মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে চাই প্রশ্ন। আর বিশ্বাস করি এই প্রশ্নই একদিন মানুষকে সত্যের সন্ধান দেবে।

জাতিস্মর কাহিনীর প্রথম পর্যায়

এ'বার আমরা 'আত্মা' ও 'জাতিস্মর'-এর অনন্তিত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার খোলস ছেড়ে প্রয়োগের দিকে নজর দেব। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, 'আত্মা' ও 'জাতিস্মর' প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনও এক জাতিস্মর কাহিনীকে টেনে এনে প্রশ্নকর্তা এ'বিষয়ে সরাসরি আমাদের মতামত জানাতে বলেন।

জানতে চাওয়ার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সাধারণত জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতাও একান্তভাবেই প্রশংসনীয়। তাঁদের এই জানতে চাওয়া কাহিনীগুলো সাধাবণভাবে মাত্র কয়েকটি কাহিনীর মধ্যেই আবর্তিত হয়।

আলোচনার এই শেষ পর্যায়ে আমরা প্রচলিত সেই সব জনপ্রিয় ও সাড়া জাগানো জাতিস্মর কাহিনী নিয়েই আলোচনা করব। এই কাহিনীগুলোকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করব। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অতি বিখ্যাত, আমাদের দেশে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনাগুলো। এ'গুলো নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাব। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখব জনপ্রিয় কিন্তু আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার নিরিখে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত কিছু কাহিনীকে। তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব অবতারদের পুনর্জন্ম নিয়ে গড়ে ওঠা রোমাঞ্চকর কিছু কাহিনী। এই পর্যায়ের অবতাররা অবশ্যই আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী।

আসুন আমরা এ'বার প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ঢুকি।

জাতিস্মর তদন্ত ১ : দোলনচাঁপা

দোলনের কথা

৫

AMARBOI
দোলনচাঁপা

দোলনচাঁপা মিত্রের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার প্রথম অনুরোধ জানান আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ। কলকাতার আকাশবাণী ভবনে এক প্রযোজকের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সম্ভবত আমার উপস্থিতির কারণেই আড্ডার আলোচনাটা এক সময় মোড় নিয়েছিল তথাকথিত নানা অলৌকিক ঘটনা নিয়ে। এরই মাঝে এক সময় এল দোলনচাঁপার কথা। পার্থ জানালেন, দোলনচাঁপা তাঁর পরিচিত। দীর্ঘ বছর ধরেই দোলনদের পুরো পরিবারকেই চেনেন পার্থ। দোলন নাকি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। ওর ওই জাতিস্মর-ক্ষমতা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে একটা খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রবক্তা লোকেশ্বরানন্দ দোলনের জাতিস্মর ক্ষমতার দাবিকে 'যথার্থ' বলে সমর্থন করায় বিষয়টা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

পার্থ আরও জানালেন, “আপনি তো যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুন না, বাস্তবিকই ঘটনাটা কী! এবং তারপর আপনার মতামত জনসাধারণকে জানান।”

দোলনের খবর আমার চোখে প্রথম পড়েছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পারাসাইকোলজিস্ট, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি

বিভাগের প্রধান আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson) এর লেখা “কেসেস অফ দ্য রিইনকারনেশন টাইপ” (Cases of The Reincarnation Type) বইয়ের প্রথম খণ্ডে প্রচণ্ড গুরুত্ব পেয়েছে দোলনের কেসটি।

'৮৮-র এপ্রিলের এক বিকেলে হাজির হলাম মানিক মিশ্রের অফিসে। মানিকবাবু তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের সিনিয়র লেকচারার। ভাল নাম উদার্যময়, তবে মানিক নামেই বেশি পরিচিত। মানিকবাবু কাটিহারের ছেলে। চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন পাটনাতে পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক হিসেবে। '৫৮ সালে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যোগ দেন। '৬২তে বিয়ে করেন কণিকাকে। '৬৩ সালে জন্ম হয় ছেলে জয়ন্ত'র। ৮ আগস্ট '৬৭তে দোলনের জন্ম। সন্তান বলতে এই দুটিই।

ফর্সা টুকটুকে ছোট্ট দোলন এক বছর বয়সে কথা বলা শুরু করেছিল। দু'বছরের মধ্যেই স্পষ্ট কথা বলতে শিখে ফেলল। রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের মধ্যেই মানিকবাবুর কোয়ার্টার। হাজারো রকমের গাছ-গাছালিতে ঘেরা আশ্রমের পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে লাগল দোলন। তিন বছর বয়স থেকে দোলনের পোশাক-পরিচ্ছদের ভাললাগার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেলেন মা কণিকা। দোলন ফ্রক পড়তে চায় না। ছেলেদের মত প্যান্ট-সার্ট পরার প্রতিই ওর তীব্র আগ্রহ। সুন্দর ও দামী ফ্রকের চেয়ে দাদার বেচপ মাপের প্যান্ট-সার্ট পরেই ওর আনন্দ।

'৭১-এর গরমকালের এক দুপুর। দোলনকে দাদার প্যান্ট পরে থাকতে দেখে মা একপ্রস্থ খুব বকা-ঝকা করলেন, “এক উদ্ভট স্বভাব! মেয়েদের পোশাক না পরে সব সময়ই ছেলেদের পোশাক পরে?”

দুপুরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে মা ডাকলেন, “আয় দোলন আমার পাশে শুবি আয়।”

দোলন ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল, “আমি তোমার পাশে শোব না। তুমি মোটেই ভাল মা নও। আমাকে খুব বকো। আগের মা আমাকে খুব ভালবাসতো।”

মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেলেন কণিকাদেবী। “তোর আগের মা আবার কেউ ছিল নাকি?”

“ছিলই তো। সেই মা'কে দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর। কত গয়না পরতো। আমাকে কত আদর করতো। কখনও বকতো না।”

“তোর সেই মা এখন গেল কোথায়?” হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন কণিকাদেবী।

“কোথায় আবার? নিজের বাড়িতেই আছে!”

“নিজের বাড়ি মানে? তোমার আগের মা'র নিজের বাড়ি কোথায়?”

“বর্ধমানে। ওখানে আমাদের মস্ত একটা লাল বাড়ি আছে।” ছোট্ট দোলন ঘাড় দোলাল।

“ওখানে আর কে কে থাকে রে?” কণিকা জিজ্ঞেস করলেন। “বাবা থাকেন। আমার আগের জন্মের বাবা, বাবাও আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি তো আগে ছেলে ছিলাম। আমার কত প্যান্ট-সার্ট ছিল। আমরা তো খুব বড়লোক ছিলাম।”

“ঠিক আছে, আগের জন্মে তুই ছেলে ছিলি। এ’বার তো মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তাই মেয়েদের পোশাক পরতে হয়। আয় শুবি আয়।”

অভিমানী মেয়ের তাও অভিমান ভাঙে না। মায়ের কাছে এসেও দোলন গজ্-গজ্ করে। “জান, আমাদের মটোর গাড়ি ছিল। আমি মটোরে করে স্কুলে যেতাম; কলেজে যেতাম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে দুর্গাপূজো হতো। আমার এক বন্ধু ছিল—রঞ্জিত।”

একরত্তি ছোট্ট মেয়ের মুখে ওইসব কথা শুনে মা কেমন যেন ঘাবড়ে যান। তারপর মনকে সায় দেন, ও’সবই বাচ্চাদের কল্পনা।

প্রথম সাক্ষাৎকারে কণিকাদেবীই আমাকে এ’সব কথা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, “ওই দিনের পর থেকে দোলন যেন কেমন পাণ্টে গেল। সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকত, চিন্তায় ডুবে থাকত। চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। প্রায়ই বর্ধমানের বাড়ির কথা বলত। সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বায়না ধরত। ওর আগের জীবনের অনেক কথাই বলত। বলত — আমার নাম ছিল বুল্টি। একবার আমার অসুখ করেছিল। মাথায় ব্যথা হতো। হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালের বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে ব্যথা লেগেছিল।”

“কোন হাসপাতালে ছিলি?” মায়ের প্রশ্নের উত্তরে দোলন জানিয়েছিল, “কোলকাতার হাসপাতালে।”

দোলন একটু একটু করে বুল্টির জীবনের অনেক কথাই জানিয়েছিল। ফুটবল খেলত, ক্রিকেট খেলত। বাড়ির কাছেই একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে হরিণ ছিল, ময়ূর ছিল। নীল ডোরাকাটা একটা ঘর ছিল। বাড়ি ছিল বর্ধমান শহরে।

দোলনের কথার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় ছিল, যা মানিকবাবু ও কণিকাদেবীকে চিন্তিত করে তুলেছিল। দোলন কি তবে সত্যিই জাতিস্মর? এতদিন ধর্মগ্রন্থ ও অধ্যাত্মবাদের বইয়ের পাতাতেই শুধু পড়েছেন জন্মান্তরের কথা। সেই চরম বিশ্বাসকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে তাঁদের বাড়িতেই জাতিস্মরের জন্ম হয়েছে! ভগবানের কি অপার লীলা!

যত দিন যাচ্ছিল দোলনের মধ্যে বর্ধমানে যাওয়ার আকুতি ও যন্ত্রণা ততই তীব্রতর হচ্ছিল। এমন একটা পরিস্থিতিতে বাস্তব ঘটনাকে জানার আগ্রহে মানিকবাবু ঠিক করলেন, দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যাবেন।

মানিকবাবু ও কণিকাদেবী দোলনকে নিয়ে প্রথম বর্ধমান গেলেন ’৭১-এর অক্টোবরে। বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদের কাছে ওকে ছেড়েও দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও দোলন তার পূর্বজন্মের বাড়ি খুঁজে বের করতে পারল না। সেদিনই দোলনকে নিয়ে ওর মা-বাবা নরেন্দ্রপুরে ফিরে এলেন।

দোলনের খুব মন খারাপ। ভালোমত খায় না, খেলে না। মাঝে মাঝে নিজের মনে কাঁদে আর কান্না-ভেজা গলায় মা-বাবাকে অনুরোধ করে — আর একটি বার বর্ধমানে নিয়ে চল। এই সময় থেকে দোলন তার মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে।

নীলাচল সামন্ত বর্ধমানের মানুষ। সম্পর্কে বম্বের সিনেমাওয়ালা শক্তি সামন্তের

ভাই। চাকরি করেন নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে। মানিকবাবুর বন্ধু। দোলনের কথাগুলোকে পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকে উৎসারিত কথা ভেবে তিনিও মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তিনি মানিকবাবুকে জানালেন—বর্ধমান মহারাজার বাড়ির কাছেই একটি ধনী পরিবার থাকেন। সেই পরিবারের চারু দে তাঁর পরিচিত। সেই সুবাদে পরিবারের অনেক কিছুই তাঁর জানা। ওই পরিবারের একটি ছেলের নাম ছিল বুল্টি। ভাল নাম নিশীথ দে। নিশীথ মাথার ব্যথায় ভুগছিল। সম্ভবত ব্রেন-টিউমার হয়েছে। কলকাতায় এসেছিল চিকিৎসা করতে। তারপর মারা যায়। বুল্টি মারা গেছে ১৯৬৪-তে, দোলনের জন্মের তিনবছর আগে। বুল্টির বাবা অনাথশরণ দে বর্তমানে পরিবারের কর্তা। বুল্টি ছিল অনাথবাবুর বড় ছেলে। মেজ শিশির। ডাক নাম ন্যাড়া। তিন মেয়ে। নাম যথাক্রমে শ্যামলী, জ্যোৎস্না ও রীতা।

নীলাচল সামস্তর স্ত্রী স্বপ্নাও বর্ধমানের মেয়ে। নিশীথ দে'র আত্মীয় পৃথ্বীশচন্দ্র দে'র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। সেই সুবাদের স্বপ্না বুল্টি ও তার পরিবারের অনেক হেঁসেলের কথাই জানতেন। স্বপ্নাও দোলনের 'আবোল-তাবোল' কথার মধ্যেই খুঁজে পেলেন এক ধর্মীয় সত্যকে—এক জাতিস্মার দোলনকে। স্বপ্নদেবী ও নীলাচলবাবুর কথায় মানিকবাবু ও কণিকাদেবী যেন খুঁজে পেলেন দোলনের হেঁয়ালির কিছুটা হদিস।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর স্নেহভাজন স্বপ্নদেবী ও নীলাচলবাবুর পরামর্শে মানিকবাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা দোলনকে নিয়ে কুমিল্লার বর্ধমান গেলেন। সময়টা '৭২ সালের ৩০ মার্চ। বর্ধমানে ওঁরা উঠলেন স্বামী সামস্তর বোন প্রতিমা দাঁ'র বাড়িতে।

বর্ধমানে এসে দোলনের আনন্দ তাঁর ধরে না। সেদিনই বিকেলে দোলনকে নিয়ে বেবুলেন কণিকাদেবী, প্রতিমা দাঁ ও পৃথ্বীশ দে'র স্ত্রী মীরা দে। ওঁরা দোলনকে নিয়ে হাজির হলেন বুল্টিদের বাড়ির কাছের অন্নপূর্ণার মন্দিরে। তারপর সেখান থেকে বুল্টিদের বাড়ির দিকে। লাল রঙের বিশাল প্রাসাদ। দোলনকে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন — এটা তোমার বাড়ি ?

ছোট্ট দোলন, খুশিতে ডগমগ করতে করতে জানাল, হ্যাঁ, এটাই ওদের বাড়ি ছিল।

সদর দরজার 'নক' করতে দরজা খুলে দিয়েছিলেন অনাথবাবুর ছোট মেয়ে রীতা। অতিথিদের আগমনের অদ্ভুত কারণে হতবাক রীতা। ভিতরে নিয়ে এলেন ওঁদের। অনাথবাবু বাড়ি ছিলেন না। গিয়েছিলেন কলকাতায়। পুরুষ সদস্য হিসেবে সে সময় বাড়িতে ছিলেন শুধু অনাথবাবুর ছোট ছেলে শিশির। দোলনের কাহিনী শুনে বাড়ির সকলেই অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সত্যিই কি বুল্টি দোলন হয়ে এ'বাড়িতে এসেছে? উপস্থিত অনেকেই দোলনকে জেরা করে নিজেদের কৌতূহল মেটাতে চান। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন বুল্টির খুড়তুতো ছোট-কাকীমা লক্ষ্মী দে। লক্ষ্মী দেবী দোলনকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো আমি কে?" দোলন লক্ষ্মীদেবীর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ও'বাড়ির ছোট কাকীমা।" রীতা দোলনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার আগের জন্মের মা কে বল তো?" দোলন একজন ফর্সা, মোটাসোটা মহিলার দিকে এগিয়ে

গিয়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “এই তো আমার মা।”

দোলন বুল্টির মা'কেই নিজের মা বলে চিহ্নিত করেছিল। এমন একটা অদ্ভুত, অকল্পনীয় ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বুল্টির মা। দু'চোখে তার বিস্ময়ের ঘোর। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনও একটা মানসিক দ্বন্দে পীড়িত হচ্ছিলেন। দোলন আদরের প্রত্যাশায় বুল্টির মায়ের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

কণিকাদেবী দোলনের মনোভাব বুঝে বললেন, “ওকে একটু কোলে নিন। ও আপানার আদর পেতে চায়।”

বুল্টির মা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলেন। দোলনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, “আপনার মেয়েকে আপনি নিন। আমার কোনও দরকার নেই।”

অভিমাত্রী দোলন দুঃখ পেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করেছে, “মা আমাকে আদর করেনি; আমাকে বকেছে।”

এরপরও দোলন বুল্টির জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক কিছুই বলতে পেরেছে, অনেক কিছুই চিনতে পেরেছে। একটা গ্রুপ ফটো থেকে বুল্টির বাবা অনাদি দে'কে চিনিয়ে দিয়েছিল। শিশিরের ছবি দেখে চিনতে পেরেছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল বুল্টির শোবার ঘর, পড়ার ঘর, আলমারি, আলমারির চাবি। আলমারিতে একটা ডোরা-কাটা নীল সার্টও পাওয়া গিয়েছিল।

এ'সব যা লিখলাম, সবই শুনছি দোলন ও তার মা-বাবার কাছ থেকে।

বুল্টির পরিবারের তরফ থেকে দোলনকে আগের জন্মের বুল্টি বলে মেনে না নেওয়ায় দোলন হতাশ হয়েছিল। কলকাত্তপুর্বে ফিরে এসে আগের জীবনের কথা আর খুব একটা বলত না। এরই মধ্যে পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ইচ্ছেয় এবং যোগাযোগে দোলনের জাতিস্মরণ হয়ে ওঠা নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭২-এর ৭ মে। মানিকবাবুর কথায়— স্বামীজী চেয়েছিলেন, খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পর এই নিয়ে গবেষণার কাজে কোনও বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে, তবে তার মধ্য দিয়ে সত্য বেরিয়ে আসবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বেদ, উপনিষদ, গীতার কথা— আত্মা জন্মহীন, নিত্য।

এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক প্যারাসাইকোলজিস্ট

দোলনের খবরটা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর মানিকবাবু কয়েকজন জ্যোতিষীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন বলে মানিকবাবু জানান। তাঁরা দোলনের জন্মসময় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৭২-এর জুলাইতে প্রণব পাল এগিয়ে এলেন দোলনকে নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তিনি পেশায় অধ্যাপক হলেও নেশায় প্যারাসাইকোলজিস্ট। প্রণববাবু প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে ঘটনাটি জানান ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যারাসাইকোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনকে।

অক্টোবরে স্টিভেনসন উড়ে এলেন। অধ্যাপক পালের সঙ্গে নরেন্দ্রপুরে যান, যান বর্ধমানে। নভেম্বরে দেশে ফিরে যান।

আবার ফিরে আসেন '৭৩-এর মার্চে। আবার এক দফা অনুসন্ধান। ১৯৭৫-এ Ian Stevenson এর 'Cases of The Reincarnation Type, Volume I'-এ প্রকাশিত হয় দোলনচাঁপার কাহিনী। সেখানে স্টিভেনসন লিখেছেন, "Dolan made all except a few of the Statements about the previous life..." অর্থাৎ, দোলন আগের জীবনের কয়েকটি ছাড়া সব তথ্যই মিলিয়ে দিয়েছিল।

কি কি তথ্য দোলন স্টিভেনসনের সামনে হাজির করেছিল, কি কি মেলাতে পারেনি — তার একটা লিস্ট তিনি লেখাটিতে তুলে ধরেছেন। দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যই বিস্ময়কর দিক হলো -- ও না বলতে পেরেছিল নিজের পূর্বজন্মের নাম, না বলতে পেরেছিল আগের জন্মের পরিবারের সদস্যদের নাম। স্টিভেনসনের ভাষায়, "...she never mentioned his name or that of any other member of his family".

দোলনের দেওয়া বহু তথ্যই যে মিলে গেছে বলে স্টিভেনসন দাবি করেছেন, সে সব তথ্যের অনেকগুলোই অতি হাস্যকর। যেমন, "She had a house in Burdwan". "She had a father in Burdwan". অর্থাৎ ওর বর্ধমানে বাড়ি ছিল। বর্ধমানে ওর বাবা ছিল। এমনি আরও আরও যেমন — ওর মা ছিল। ওর কাকা কাকী ছিল ইত্যাদি। দোলন ছেলেদের পোশাক পরত, ছেলেদের খেলা খেলত—এ'কথা উল্লেখ করার পর স্টিভেনসন স্বীকার করেছেন, "It happened that in The Ramakrishna Mission Ashrama, where her family lived, the close neighbours had mostly boys". অর্থাৎ, গোদা বাংলায়—দোলনের পরিবার যে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে থাকত, সেখানে ওর পড়শি ও সঙ্গীদের বেশিরভাগই ছিল ছেলে।

ওই আশ্রমটি যেহেতু ছেলেদের আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র, তাই দোলন আশ্রমের ঘেরা কমপাউন্ডে খেলার সঙ্গী-সাথী যাদের পেয়েছে, যাদের দেখেছে, যাদের সঙ্গে মিশেছে তাদের বেশির ভাগই ছেলে। ফলে ও ছেলেদের পোশাক ও ছেলেদের খেলাধুলার দিকে আকর্ষণ অনুভব করতেই পারে। সাংস্কৃতিক পরিবেশগত এই প্রভাবের ফলকে জাতিস্মর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলে তা হবে এক বিশাল ভুল।

ভারতের নামী প্যারাসাইকোলজিস্ট অর্থাৎ ভূত-প্রেত-অলৌকিক-জাতিস্মর ইত্যাদির গবেষক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে নামলেন দোলনের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে। কথাটা একটু ভুল লিখে ফেললাম। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নামলেন দোলনকে জাতিস্মর বলে প্রমাণ করতে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দোলনকে জাতিস্মর প্রমাণ করতে যে সব যুক্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে হাজির করেছেন, সেগুলো হলো :

(১) "আমি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমরা দুজনেই অনুসন্ধান

করে দেখেছি মিত্র পরিবারের সঙ্গে দে পরিবারের কোন যোগাযোগ আগে ছিল না এবং দোলনের পক্ষে অন্য কোন সূত্র থেকেও দে পরিবারের বা নিশীথ (বুল্টি) সম্পর্কে কোন কিছু জানার সুযোগ ছিল না।”

(২) “দোলনই পূর্বজন্মে নিশীথ না হলে এই পড়ে যাবার ঘটনাটি (হাসপাতালের বেড থেকে) জানতে পারার আর কোন উপায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।”

(৩) “দোলনের আর একটি কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দোলন আগেই বলেছিল যে সে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিল এবং ঐ হাসপাতালেই খাট থেকে পড়ে যাবার কিছুদিন বাদেই সে মারা যায়। হাসপাতালে থাকার সময় তার মাথায় খুবই যন্ত্রণা হত।”

দোলন হাসপাতালে ছিল, সেখানে থাকাকালীন বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল, এই দুটি তথ্যকে জাতিস্মরণতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়— এ’জাতীয় কোনও তথ্যই দোলনের পক্ষে জানা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এক নম্বর যুক্তিটি, তিনি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেছেন বুল্টির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কারও সঙ্গে দোলনের পরিবারের যোগাযোগ ছিল না। এই অনুসন্ধান যে আগাপাশতলাই ভুল অথবা ভুল পথে জনচিন্তকে চালিত করার অপচেষ্টা তারই প্রমাণস্বরূপ দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন বহু পরিবারের নাম হাজির করেছিলাম ‘আলোকসীত’ মাসিক পত্রিকার জুলাই ১৯৮৮ সংখ্যায়। সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছিলাম বুল্টির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানার সুযোগ দোলনের ছিল। এ’বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনার যাব।

১৯৭৫ সালে মানিকবাবু কণিকাদেবী ও দোলনকে নিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান গিয়েছিলেন। মানিকবাবুর কথামত বুল্টিদের পরিবারের কাছ থেকে অনুসন্ধান চালাতে কোনও সহযোগিতা পাননি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ এই অনুসন্ধান ছিল একতরফা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এক অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান।

বুল্টি বা নিশীথ দে’র জীবনী

নিশীথ দে অনাথশরণ দে’র বড় ছেলে। জন্ম ১৯৪০ সালে। নিশীথ পড়ত বর্ধমানের রাজ স্কুলে ও রাজ কলেজে। মৃত্যুর সময় ও ছিল বি.কম.-এর ছাত্র। খেলাধুলায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ক্রিকেট। একটি মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

বুল্টিদের পরিবার ছিল শহরে অতি ধনী পরিবারের অন্যতম। বুল্টির পরিবার ধনাঢ্য পরিবার ছাড়া মিশত না। এমন কি ধনবান নয়, এমন আত্মীয়দের সঙ্গেও ওরা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। বুল্টির স্বভাব এ বিষয়ে ছিল ভিন্ন ধরনের। ও ধনী

ও গরিব সব বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গেই মিশতে পছন্দ করত।

১৯৬৪'তে যখন বুল্টির বয়স ২৪ বছর, সে সময় বুল্টি ওর মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে। ব্যথার সঙ্গে মাঝে মাঝে বমি হত। স্থানীয় ডাক্তার ছ-আট মাস চিকিৎসা করেন। তারপর বুল্টিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ। সেখানে অনুমান করা হয় বুল্টির বেন টিউমার হয়েছে। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই বুল্টির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পনের দিন 'কোমা'য় থেকে ২৫ জুলাই '৬৪ বুল্টি মারা যায়। বুল্টির দেহ পোড়ানো হয় কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটে।

দোলন এখন

বর্ধমানের দে পরিবারের কাছ থেকে শীতল ব্যবহার পেয়ে শিশুমনে যে আঘাত পেয়েছিল তার ক্ষত একুশটি বসন্ত পার হয়ে আসা দোলন যে ভুলতে পারেনি, সে কথা '৮৮'তে নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে আমার মুখোমুখি বসে দোলন জানিয়ে ছিল। আরও জানিয়ে ছিল—আন্তরিকভাবেই ও দুঃখজনক স্মৃতিগুলো ভুলতে চায়। আর অনেকটা ভুলে থাকার তাগিদেই গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

ছেলেদের পোশাকের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, বর্ধমান থেকে ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যে সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে। জানি না, এই বিচ্ছিন্ন করার পিছনে কতখানি ছিল ব্যথা, কতখানি মনের জোর।

'৮৬-র একদিন বুল্টির খুঁজুতোর ছোট কাকীমা লক্ষ্মী দে ও খুঁড়তুতো ছোটকাকা প্রণবকুমার দে এলেন। মানিক মিত্রের কর্মস্থলে। দু'জনের পরিচয় পেয়ে মানিকবাবু খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। বললেন, "আপনারা এত বছর পর। এখানে কি মনে করে?"

লক্ষ্মীদেবী বললেন, "আপনারা চলে আসার পর থেকেই আপনাদের খোঁজ করে চলেছি। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে নরেন্দ্রপুরেই। ওর কাছ থেকে আপনার খোঁজ পেয়ে আসা। কোনও কূট-তর্ক করতে আসিনি। আমরা এসেছি বুল্টিকে, অর্থাৎ দোলনকে একবার চোখের দেখা দেখব বলে।"

মানিকবাবু ওদের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"হ্যাঁ, তুমি ছোট-কাকীমা।" বলেছিল দোলন।

প্রণব জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি কে বল তো?"

"তুমি ছোট-কাকা।"

লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর গুরুভাই বম্বের অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য। অভি ভট্টাচার্য লক্ষ্মীদেবীর কাছে দোলনের কাহিনী শোনার পর থেকে প্রায়ই জোর ত্যাগাদা দিতেন — যেমন করেই হোক দোলনের ঠিকানা খুঁজে বের কর।

'৮৮-র জুনের এক দুপুরে লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর সঙ্গে তাঁদের গোয়াবাগানের

বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে এ'সব জেনেছি। আরও জেনেছি বুল্টির পরিবারের সঙ্গে প্রণববাবুর পরিবারের সম্পর্ক আদৌ মধুর নয়, বরং কিছুটা তিক্ত। তবে বুল্টিকে ওঁরা দু'জনেই ভালোবাসতেন। লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর অকৃত্রিম ভালোবাসায় দোলন তার দমিত-দুঃখের অনেকটাই ভুলতে পেরেছিল।

দোলন '৮৭তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভি স্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর দোলনের মা ঠিক করলেন, এ'বার ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন। মনের মত একটি পাত্রও পেয়ে গেলেন। এই সময় লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নিয়ে যান তাঁর গুবুদেব 'দাদাজী'র কাছে। দাদাজীর স্ত্রী দোলনের বিয়ের কথা শুনে বলেন, “এইটুকু মেয়ের এখন বিয়ে দেবে কি? ও গান ভালবাসে, ওকে বরং শান্তিনিকেতনে গান শেখাতে ভর্তি করে দাও। দেখবে ওর ভাল বিয়েই হবে।” দাদাজীও একই মত প্রকাশ করেন। তারই ফলস্বরূপ বিয়ের সম্বন্ধ শিকৈয় তুলে দোলনকে ভর্তি করা হল শান্তিনিকেতনে। বিষয় নিল— সংগীত।

এ'সব তথ্য জেনেছি দোলন, মানিকবাবু, কণিকাদেবী, লক্ষ্মী দে এবং প্রণব দে'র কাছ থেকে।

১৯৯০-এর জানুয়ারিতে দোলনের জীবনে আসেন সুব্রত রাহা। সুব্রত তখন শান্তিনিকেতনেই পড়তেন। বিষয় : ব্যাচিলার অফ সোসাল ওয়েলফেয়ার। ফেব্রুয়ারিতেই দোলন বিয়ে করতে চাইলেন সুব্রতের। সুব্রতর কথা মত—এমন বেকার অবস্থায় বিয়ে করায় তার প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধে ছিল। তবু এরপরও এপ্রিলেই বক্রেস্বর মন্দিরে গিয়ে দু'জন বিয়ে করেন। কারণ হিসেবে সুব্রত জানিয়েছেন, “দোলন আমাকে হুমকি দিয়ে তাকে immediately বিয়ে না করলে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে এবং অস্বাভাবিক সব ব্যবহার করতে থাকে, যেমন কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বমিকরা, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, হঠাৎ কাউকে না চিনতে পারা, সারা শরীর কাঁপা ইত্যাদি। এসব দেখে আমিও একটু ভয় পেয়ে যাই এবং মনে মনে ভাবি একে বিয়ে না করলে বোধ হয় সে সত্যিকারের আত্মহত্যা করবে বা বন্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।” ২৬ এপ্রিল '৯০ দু'জনের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়।

বিয়ের পর সুব্রত রাহা আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে আমার প্রতি তাঁর উদ্ভা প্রকাশ করেন। কারণ সে সময় দোলনের জাতিস্মরতা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম তার মোদা কথা — দোলন হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক।

১৯৯৪-এ সুব্রত রাহা মানবতাবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে দোলন থেকে উদ্ভূত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাতে এ কথাও চিঠিতে লেখা রয়েছে, “শ্রীযুক্ত প্রবীর ঘোষ যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন, দোলনকে মানসিক রোগী বলে দাবী করতেন তখন আমার ওনার ওপর একটু রাগ হতো, তবে আজ আমি বুঝতে পারছি উনি 100% সঠিক।”

সুব্রত'র কেন এমন মনে হলো? সে প্রসঙ্গে চিঠিটিতে সুব্রত লিখছেন, “দোলনের মিথ্যা কথা বলার অস্বাভাবিক প্রবণতা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে দিয়েছে এবং তার মিথ্যে কথাগুলো অত্যন্ত নীচু মনের পরিচায়ক।

কিন্তু যে মুহূর্তে দোলন ধরা পড়ে যেত যে সে মিথ্যে বলছে বা বলেছে, সাথে সাথে হয় দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে যেত”.... “আজ পরিচয় হলে আগামী কালই তাকে মনে রাখতে পারত না। তার এই শরীর কাঁপুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগত কারণ কোনোদিন সে এর জন্য ওষুধ খেতে রাজি হতো না” ... “বেশ কয়েকবার তাকে মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাব বুলি, এবং এটা শুনলেই সে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে উঠত এবং জিনিষপত্তর ছুঁড়তে শুরু করত” ...“আমাকে উঠতে বসতে প্রায়ই বলত যে ও হয় আত্মহত্যা করবে বা পালিয়ে যাবে যদি আমি ওর কথায় না উঠি বা বসি, সাথে ভয় দেখাত যে সুইসাইডও নোটের আমাকে ও আমার মা-ভাইকে ফাঁসিয়ে দেবে।”

সুব্রত রাহা এখন জলপাইগুড়ি জেলার বেইটগুড়ি টি এস্টেটে ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। দোলন ও সুব্রতের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যার আগমনও পারেনি দু'জনের মনের ভাঙনকে জোড়া লাগাতে। '৯৪-এর সেপ্টেম্বরে দু'জনে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন কোর্টে।

দাদাজী ও তাঁর পত্নীর ভবিষ্যৎবাণী “দেখবে ওর ভালই বিয়ে হবে” মিথ্যে হয়ে গেছে। মিথ্যে হয়ে গেছে দাদাজীর অলৌকিক ক্ষমতার দাবি। ওঁরা সে সময় যদি দোলনকে মানসিক চিকিৎসা করাতে বলতেন, তাহলে এমনভাবে দু'টি জীবন ও দুটি পরিবারের শান্তি এভাবে নষ্ট হতো না।

আমি অনুসন্ধান যা পেয়েছি

সেই প্রকৃত যুক্তিবাদী, যে খোলা মনের। এই খোলা মন নিয়েই দোলনের বিষয়ে অনুসন্ধান নেমেছিলাম। উদ্দেশ্য — সত্য প্রকাশিত হোক। এই বিষয়ে যাঁদেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, “আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তথ্য গোপন না করে বা বিকৃত না করে আপনার মতামত লিখব।” সঙ্গে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, “সত্যানুসন্ধানের নামে পাঠক-পাঠিকাদের রোমাঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গল্প ফাঁদাটাকে আমি ঘৃণ্য অপরাধ বলেই মনে করি।” তবু একাধিক ক্ষেত্রে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁরা আমাদের কথাপোকথন টেপবন্দী করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য : সত্য যাতে বিকৃত না করতে পারি।

প্যারাসাইকোলজিস্ট অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন স্টিভেনসন এবং ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের দে পরিবার, অর্থাৎ বৃন্দিদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে সহযোগিতা পাননি বলে লেখায় পড়েছি এবং শুনছি। আমার অনুসন্ধানপর্বে কিন্তু দে পরিবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১। দোলন বুল্টির বর্ধমানের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন।	বুল্টিদের প্রাসাদতুল্য বাড়ির কাছে দোলনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাছাকাছি ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি।
২। বুল্টির জীবিতকালে ওদের বাড়ির রঙ ছিল টুকটুকে লাল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথশরণ দে, শিশির দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	ভুল। দে পরিবারের বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য এবং স্থানীয় মানুষদের সাক্ষ্য জানতে পারি বাড়ির রঙ চিরকালই হালকা গেরুয়া।
৩। দোলন গ্রুপ ছবি দেখে বুল্টির বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।	কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথশরণ দে, শিশির, লক্ষ্মী।	লক্ষ্মী দে বলেন, ওঁর ঠিক স্মরণ নেই, অনাথশরণ ও শিশির জানান, দোলন বুল্টির বাবা বলে যার ছবি দেখিয়েছিল, সেটা ছিল বুল্টির কাকা অনিলকুমার দে'র ছবি।
৪। দোলন বুল্টির ভাই শিশিরকে চিনিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় বর্ধমান যাত্রায় ছবিতে এবং '৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় বাস্তুবে শিশিরকে চিহ্নিত করেছিল।	দোলন, কণিকা, শিশির, অনাথশরণ।	অনাথশরণ এবং শিশির জানান, গ্রুপ ছবি থেকে শিশিরকে চিহ্নিত করার কাহিনী পুরোপুরি মিথ্যে। '৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় শিশির যে বুল্টির ভাই, এটা আদৌ গোপন ছিল না। তাই নতুন করে চিনিয়ে দেবার প্রস্নও ছিল না।
৫। দোলন বুল্টির ছোটবোন রীতাকে চিনতে পেরেছিল।	কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, লক্ষ্মী।	কণিকা ও লক্ষ্মীর কথায় দোলনের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। অনাথশরণ ও শিশির জানান, রীতা তখন ঘরেই ছিল না। অতএব রীতাকে দেখা ও চিনে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না।

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৬। দোলন লক্ষ্মীকে 'ও বাড়ির ছোট কাকীমা' বলে জানিয়েছিল।	লক্ষ্মী, দোলন, শিশির, অনাথশরণ, প্রণবকুমার দে।	লক্ষ্মীদেবী বলেছেন, দোলন ও কথা বলেছিল। শিশির বলেন, "প্রকাশ্যে আর কারও সামনে দোলন ও কথা বলেনি সুতরাং লক্ষ্মী কাকীমার কথা সত্যি, কি মিথ্যে, বলতে পারব না।" লক্ষ্মীদেবী ও শিশির স্বীকার করেন তাঁদের দুই পরিবারের সম্পর্ক বেশ কিছু বছর ধরে খুবই খারাপ। ১৯৭৫ সালে গোয়াবাগানের বাড়ির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পার্টিশন স্যুট করেন প্রণব দে, ১৯৮১ তে বাড়ির দখল নিয়ে আরও একটি কেস শুরু হয়েছে বলে জানান লক্ষ্মী ও প্রণব। অনাথশরণ ও নিশীথ জানান—তাঁদের অপ্রস্তুত করার জন্য লক্ষ্মী দেবী এই বিষয়ে মিথ্যে কথা বললে তাঁরা অবাক হবেন না।
৭। দোলন বুল্টির শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, অনিল দে।	অনাথশরণ ও শিশির জানান, বুল্টির নির্দিষ্ট কোনও শোবার ঘর ছিল না। বেশ কয়েকটা ঘরেই ও শূতো। যে ঘরটা দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল, সে ঘরেও বুল্টি শূতো।
৮। দোলন বুল্টির পড়ার ঘর চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকাদেবী, অনিল দে, লক্ষ্মী দে, শিশির দে।	দোলন একটা পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে চেয়ার, টেবিলে বই-পত্র ছিল। দোলন একটু দাঁড়িয়ে

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৯। দোলন বুল্টির পোশাকের আলমারি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, শিশির দে, অনাথ দে।	বলেছিল, 'এখানে আমি পড়তাম।' অনাথ দে'র ভাই অনিল দে এবং শিশির এ কথা জানান। বুল্টি সত্যিই ও ঘরে পড়ত। পড়ার ঘরের পরিবেশ দেখে 'এ ঘরে পড়তাম' বলার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই।
১০। দোলন ওই আলমারির চাবি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, নিশীথ দে।	শিশির দে এবং অনাথ দে জানান, 'তেমন করে নিদিষ্টভাবে কোনও বিশেষ আলমারি দোলন দেখিয়ে দেয়নি। একটু আলমারি দোলন খুলেছিল। সেটা বুল্টির নিজস্ব আলমারি নয়।' আরও অনেকেরই পোশাক ওতে থাকত। আর একটা কথা। বুল্টির পোশাক শুধুমাত্র ওই আলমারিতে থাকত না। আরও অনেক আলমারিতেই থাকত। দোলনও বলেছে, ওই আলমারিতে আরও অনেকের জামা-কাপড় ছিল।
১০। দোলন ওই আলমারির চাবি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, নিশীথ দে।	কণিকা মিত্র এবং লক্ষ্মী দে দোলনের কথা সমর্থন করলেও শিশির দে জানান, 'আলমারির চাবি চেনাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চাবিই দোলনকে দেওয়া হয়নি।'

AMARBOL.COM

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১১। আলমারিতে নীল ডোরা-কাটা সার্ট ছিল।	শিশির দে।	ছিল। 'কিন্তু সেটা আমার শার্ট।' এই কথা জানিয়েছেন শিশির।
১২। বাড়িতে হরিণ ও ময়ূর ছিল।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে।	তাৎশিক সত্য। তিনজনেই জানালেন হরিণ কোন দিনই ছিল না। ময়ূর ছিল।
১৩। বাড়িটা দোতলা।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বাড়িটা তিন তলা, বুল্টির আমলেই।
১৪। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মোটরে স্কুলে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বুল্টি রাজ স্কুলে পড়ত। সেটা বাড়ির খুব কাছে। স্কুলে প্রথম দিকে হেঁটে এবং পরে সাইকেলে যেত।
১৫। কলেজে মোটরে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বুল্টি রাজ কলেজে পড়ত। সাইকেলে কলেজে যেত।
১৬। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম।	অনাথ দে, শিশির দে।	ফুটবল, ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। তাই সকলেই খেলে। বুল্টিও খেলত। শিশির জানালেন, 'আমিও খেলতাম, প্রতিটি পাড়ার আর দশটা সাধারণ ছেলেও খেলে।'
১৭। ছোট বয়স থেকেই ছেলেদের পোশাকের প্রতি আকর্ষণ ছিল।	দোলন, মানিক দে, কণিকা দে।	ছেলেদের মিশনের কোয়ার্টারে থেকে দোলন সঙ্গী হিসেবে প্রধানত ছেলেদেরই পেয়েছে। তাদের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছে। এই পরিবেশে ছেলেদের পোশাকের প্রতি মেয়েদের পোশাকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ অস্বাভাবিক

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে বাদেব সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
<p>১৮। বাড়ি বর্ধমানে, ধনী পরিবারে জন্ম, কাছে মন্দির, পদবী দে। অসুস্থ হয়ে হাস-পাতালে যাই। ও মারা যাই।</p>	<p>দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, অনাথ দে, লক্ষ্মী দে, প্রণব দে।</p>	<p>নয়। আমি এই প্রতিবেদক স্বয়ং চার বানের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলাম বলে ছেলেবেলায় একবার পুজোর পোশাক হিসেবে ফ্রকের বায়না ধরেছিলাম।</p> <p>প্রতি সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ বলেছে এগুলো সত্যি। মানিক মিত্র এবং কণিকাদেবী বলেছেন তাঁরা কেউই কোনও দিনই বর্ধমানে যাননি। দোলনের প্রথম বর্ধমান যাত্রাই ওঁর মা-বাবারও প্রথম যাত্রা। অনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় ছিল না বলে মিত্র পরিবারও জানিয়েছেন। অতএব মা বাবার কাছ থেকে বুল্টির কথা দোলন শুনেছিল এবং অবচেতন মনে তা ছিল, একনাগাড়ে বুল্টির কথা ভাবতে ভাবতে মস্তিস্ক-কোষের কার্যকলাপের বিশৃঙ্খলার দরুন দোলন নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করেছিল, এই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষেত্রে খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস। বুল্টি ও তার পরিবারের গল্প দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কি না এটা জাতিস্মরের এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।</p>

AMARBOI.COM

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
	<p style="text-align: center;">AMARBOI.COM</p>	<p>দোলনদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষজনের অনেকেই বর্ধমানের মানুষ এবং অনাথবাবুদের পরিবারের পরিচিত। উদাহরণ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. নীলাচল সামন্ত মানিক মিত্রের বন্ধু। বুল্টিদের পরিবারকে চিনতেন। বুল্টির ঠাকুরদা চারুবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। ২. স্বপ্না সামন্ত, নীলাচল সামন্তের স্ত্রী। বুল্টিদের পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন। ধনী পরিবারের বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্বপ্নাদেবীর বোন প্রতিমা দাঁ বুল্টিদের আত্মীয় পৃথ্বীশ দে এবং তাঁর স্ত্রী মীরা দে'র পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। ৩. কানাইলাল ব্যানার্জি। মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বাড়িতে আসতেন। তিনি বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-পরিচয় না থাকলেও দে পরিবারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন। ৪. শশাংক ঘোষ। নরেন্দ্রপুর রায়কৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। মানিকবাবুর বন্ধু। বাড়িতে আসতেন। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। ৫. রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
	<p style="text-align: center;">AMARBOL.COM</p>	<p>দে পরিবারকে জানতেন। মানিকবাবুর বন্ধু হিসেবে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রপুরে মানিকবাবুর বাড়ি যেতেন। ৬. ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী। বর্ধমান থেকে এসে নরেন্দ্রপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেই সঙ্গে শুরু করেছিলেন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস। মানিকবাবুর পরিবারের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুর পরিবারের সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু অনাথশরণ দে'র পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। হেমাঙ্গবাবুর ছেলেও ছিলেন নিশীথের বন্ধু।</p> <p>এদের কেউ কোনও দিন অনাথবাবু ও বুল্টির গল্প মানিকবাবুদের বাড়িতে বসে করেননি অথবা হেমাঙ্গবাবুর ছেলের কাছ থেকে বুল্টির গল্প কখনও শোনেননি এমন নিশ্চিত বিশ্বাস করার মত কোনও তথ্য আমার হাতে নেই।</p>
<p>১৯) দোলন তার মাথায় ব্যথা অনুভব করত।</p>	<p>দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র।</p>	<p>কিছু কিছু মানুষ মস্তিস্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা আবেগপ্রবণ, মস্তিস্ক-কোষের সহনশীলতা কম। বিশেষ সংবেদনশীলতার জন্য বহু সময় এরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে 'সমব্যথী চিহ্ন' বা অন্যের</p>

দোলন যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
<p>২০) বর্তমানে দোলনের মাথায় কোনও ব্যথা নেই। বুল্টিকে নিয়ে চিন্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও কমছিল।</p>	<p>দোলন।</p>	<p>ব্যথা নিজের শরীরে সৃষ্টি করেন, অনুভব করেন। এই ধরনের বহু ঘটনাই মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার বুলিতে রয়েছে। দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। 'সমব্যথী' চিহ্ন বিষয়ে বিস্তৃত জানতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ড পড়ুন।</p> <p>মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবেগ-প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করার প্রবণতা কমেছে, কমেছে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা অনুভব করার প্রবণতা।</p>
<p>২১) অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ১, ২, ৩, ৪ থেকেই পড়াশুনো শুরু করতে হয়েছিল। বুল্টি বি.কম পর্যন্ত যা পড়েছে তার কিছুই দোলনের মনে ছিল না।</p>	<p>দেবিশ, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র।</p>	<p>জাতিস্মরণ হলে পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মতো পূর্বজন্মের লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানসিকভাবে কারও সত্তাকে অনুভব করলে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।</p>

অগ্নিশিখা

সাম্প্রতিককালের মধ্যে যে জাতিস্মর কলকাতাসহ তামাম ভারতের প্রচারমাধ্যমগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সে হলো পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ছোট শহর চাকদার ছোট্ট মেয়ে অগ্নিশিখা।

খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'বর্তমান'এ। ১০ জুন ১৯৯৪ প্রথম পাতায় বিশাল পৃষ্ঠায় দিয়ে ছবিসহ ছাপা হয়েছিল জেনুইন-জাতিস্মর অগ্নিশিখার লোমখাড়া করা কাহিনী। অগ্নির প্রবল আবির্ভাবে শহর কলকাতা যেন জাতিস্মরের জুরে কাঁপতে লাগল।

সেদিনই জরুরি তলব পেয়ে গেলাম 'সানন্দা'র দপ্তরে। 'সানন্দা' আনন্দবাজার গ্রুপের জনপ্রিয় পাক্ষিক। সানন্দার সহ-সম্পাদক সুদেষ্ণা রায়-সহ অনেকেই মনে হলো যথেষ্ট টেনশনে রয়েছেন। সানন্দার আগামী সংখ্যা জাতিস্মর নিয়ে। আর তার কেন্দ্রবিন্দু চাকদার অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখার খবরটা এনে দিয়েছিল আনন্দবাজার গ্রুপের সাংবাদিক বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়। বাল্মীকি দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে অগ্নিকে জাতিস্মর বলে নিশ্চিত হয়ে সে কথা জানিয়েছেন 'সানন্দা'কে। এমন এক উত্তেজক 'ক্যাচি ম্যাটার'কে আরও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে একগাদা মাথা খেটেছে। দ্রুত তৈরি হয়েছে পরিকল্পনা। বাল্মীকির অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে জাতিস্মর বিষয়ক নানা লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে আগামী সংখ্যাটি। কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। অগ্নির জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান পর্বটি চালানো হয়েছিল অতি গোপনে, যাতে অন্য কোনও পত্রিকা যেন অগ্নির বিন্দু-বিসর্গ না জানতে পারে। আজ কোনও দৈনিক জানতে পারলে, কালই তা ছেপে বের করে দেবে। পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে আজ জানলে কাল ছাপার কোনও উপায়

নেই। তাই পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে অতি আকর্ষণীয় খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতি সতর্কতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। অগ্নির ক্ষেত্রে সে গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও গোটা পরিকল্পনা ও পরিশ্রমই বরবাদ হয়ে গেছে। 'বর্তমান' এর কাছ থেকে আসা আচমকা আঘাত ঝুঁদের টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী সংখ্যাটির কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু অগ্নি, তাই 'বর্তমান'এ খবরটা বড় করে বেরিয়ে যাওয়ায় সংখ্যাটি পাঠকদের কাছে ব্রাত্য হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিকে নিয়ে আমার অনুসন্ধানমূলক লেখা পাঠকদের টানতে পারে মনে করে এই তলব। আমিও জাতিস্মরণতার মুখোশ ছেঁড়ার এমন একটা সুযোগ গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করিনি।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আগামীকালই নেমে পড়ব কাজে। আমার অনুসন্ধান পদ্ধতিতে না জানি কি আছে — ভেবেই বোধহয় সঙ্গী হওয়ার তীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন 'সানন্দার' দুই সম্পাদক সহযোগী অনিরুদ্ধ ধর ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী।

অগ্নিশিখার দাবি সে গত জন্মে জন্মেছিল বর্ধমানের কোটিপতি ব্যবসায়ী ধনপতি দত্তের প্রাসাদে। নাম ছিল দেবযানী। বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী চন্দন বণিকের সঙ্গে। চন্দন ও শ্বশুর চন্দ্রনাথ প্রায়ই শারীরিক অত্যাচার করত। শেষ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুর ওকে হত্যা করে।

দেবযানীর হত্যা মামলা

বর্ধমানের ধনী ব্যবসায়ী ধনপতি দত্ত'র মেয়ে দেবযানী। ১৯৭৫-এ বিয়ে। কলকাতার হিন্দুস্থান পার্ক নিবাসী ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ বণিকের বড় ছেলে চন্দনের সঙ্গে, বিয়ের পর কোলে আসে তিনটি সন্তান। দুই ছেলে, এক মেয়ে।

১৯৮৩ সালের ২৮ জানুয়ারি বণিকদের প্রাসাদেই খুন করা হয় দেবযানীকে। দেবযানীর মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ২৯ জানুয়ারি। মৃতদেহে ততক্ষণে পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর গলায় ছিল ফাঁসের দাগ।

৩০ জানুয়ারি পুলিশ ওই প্রাসাদ থেকেই গ্রেপ্তার করে দেবযানীর তিন নন্দ জয়ন্তী, সুমিত্রা ও চিত্রাকে।

২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাইরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দেবযানীর পতি চন্দন, শ্বশুর চন্দ্রনাথ ও দেওর অসীমকে।

১৯৮৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর আসামীদের বিরুদ্ধে দায়রা বিচার শুরু হয় আলিপুরে দশম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে।

সরকার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন ৬৬ জন। আসামীর পক্ষে ২ জন।

বিচারক দিলীপনারায়ণ সেন '৮৫-র ১১ এপ্রিল তাঁর রায়ে চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ দেন।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলেও রায় অপরিবর্তিতই থাকে। কলকাতা

হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ ও চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। বহাল থাকে সুপ্রিম কোর্টের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের অপরাধে অসীম ও জয়ন্তীর ২ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন ডিভিসন বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন চন্দন ও চন্দ্রনাথ। ১৯৮৭-র ১১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারপতি-বিশিষ্ট বেঞ্চে শুনানি হয়। দুই বিচারক তাঁদের রায়ে বলেন, ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসামী চন্দ্রনাথ উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ। অপর আসামী চন্দন অতি তরুণ ও তিনটি শিশুর পিতা। এই বিষয়গুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে চন্দন ও চন্দ্রনাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছিল দেবযানীর কোটিপতি পিতাকে বার বার দোহন করতেই দেবযানীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন চন্দন ও তাঁর পরিবার। ২৮ জানুয়ারি দেবযানীকে হত্যা করে মৃতদেহ ঘরের মধ্যে বিছানা জড়ানো অবস্থায় ফেলে রেখে চন্দনের পরিবারের লোকজন সিনেমা দেখেছেন। মৃতদেহ পাচারের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু পচা গন্ধই ওদের পরিকল্পনায় বাদ সেধেছিল।

দেবযানী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গোটা পশ্চিমবাংলা তোলপাড় করেছিল।

১১ জুন, ১৯৯৪

চাকদার উত্তর ঘোষপাড়ায় আমরা গর্জন হাজির হলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। অমিত দে'র বাড়ির হৃদিস জারুতে পথচারীদের সাহায্য চাইতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের নিষ্পৃহ ব্যবহার পেলাম। সে মধ্য-বয়স্ক মানুষটির কাছে শেষ সাহায্য চেয়েছিলাম, তিনি অমিত দে'র বাড়ির দু-কদম দূরেই থাকেন। চোখ মটকে দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে খুতনি-নির্দেশে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, “দেখুন, বোধহয় ও'বাড়িটা।” বললাম, “আমরা যে অমিতবাবুকে খুঁজছি, তার মেয়ে জাতিস্মর।”

ভদ্রলোক আবার কাঁধ ঝাঁকালেন, “কে জানে মশাই। আমরা পাড়া-পড়শিরা তো এতদিন কিছুটা জানতে পারলাম না। জানলাম কালকের কাগজ পড়ে।”

ছোট দোতলা বাড়ি। একতলার সম্মুখের দুটি ঘরেই তালা খুলছে। আমাদের দিকে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন এক মলিনবসনা শ্রৌড়া, তাঁর পিছু-সঙ্গী দুটি গৃহবধূ, ছিটের সস্তা ফ্রক পরা তিনটি বালিকা ও লুঙ্গি পরা আদুড়-গায়ের দুটি কিশোর। তাঁরা শোরগোল তুলে আমাদের বোঝাতে লাগলেন, বাইরে তালা ঝোলানা থাকলেও ভিতরে লোক আছে। গলা তুলে ডাকুন।

আমরা সেই শূনে হাঁক-ডাক পাড়তেই দোতলার জানালা দিয়ে একটি-দুটি করে মোট একজোড়া পুরুষ ও একজোড়া নারীর মুখ উঁকি মেরেই সরে গেল। একটু পরেই সবু গলিপথ দিয়ে এলেন এক পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মহিলা। একটা ঘরের তালা খুলে দিয়ে চাপা গলায় প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, “আপনারা কি কোনও পত্রিকার থেকে এসেছেন?”

সম্ভবত আমাদের গাড়ি দেখে অনুমান করে থাকবেন। বললাম, “হ্যাঁ।”

—“কোন পত্রিকা ?”

—“আনন্দবাজার গ্রুপের ‘সানন্দা’র তরফ থেকে আসছি।”

ঘরের ভিতরে পা দিয়েই বললেন, “তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন।”

ঘরে ঢুকলাম আমি, অনিরুদ্ধ, উজ্জ্বল ও চিত্র-সাংবাদিক সুদীপ আচার্য। তখনই শ্রৌড়া চাপা গলায় ফিসফিস করলেন, “দরজাটা বন্ধ করে দিন, ছিটকিনি আর খিল দুটোই বন্ধ করে দিন,” তারপর বিড়বিড় করে আপনমনেই বললেন, “সব হিংসা....হিংসুকগুলো আড়িপাতার চেষ্টায় আছে.....”

পড়শিদের হিংসে কেন ? এবাড়ির শিশুকন্যাটি আগের জন্মে এক কোটিপতির আদরের তনয়া ছিল প্রমাণ হলে কোটিপতি পরিবারের দাক্ষিণ্যের কিছুটা এই পরিবারের উপর বর্ষাতে পারে অনুমান করেই কি ? তারই সূত্র ধরে পড়শিদের ঈর্ষার কথা ভেবেই উপমা প্রকাশ করলেন কি অর্ধৈর্ষ এই শ্রৌড়া ?

উজ্জ্বল দরজার খিল ও ছিটকিনি আটকালেন, শ্রৌড়াকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার পরিচয় ?”

—“জাতিস্মার অগ্নিশিখার ঠাকুমা। মানে ওর বাবার মা।” তারপরই দ্রুততার সঙ্গে বললেন, “বর্তমানের লোক বিষুদ্বার এসেছিল। কাল শুক্রবারই ওরা বের করে দিয়েছে। আপনাদেরটাও বের করে দ্যান তাড়াতাড়ি করে।”

—“আর কোনও পত্রিকা ইতিমধ্যে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কি ?”

—“আজকে দুটো ছেলে আসছিল, ফেললেন। ওরা দুটো ফটো দেখাল আমাদের। একটা দেবযানী ও দেবযানীর মায়ের। আর একটা দেবযানীর বর একটা বাচ্চা নিয়ে। অগ্নিশিখার কাছে ওরা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল—এই ছবি দেখে ও ওর বর আর মেয়েকে চিনতে পারবে কি না ! ওরা ফলস্ দিচ্ছিল।”

—“ফলস্ যে দিচ্ছিল, ওরা কে ধরল, অগ্নিশিখা ?”

—“না, আমার বউ ধরে ফেলছে। আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মা মা শোনে, ওরা কিন্তু মিথ্যা। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের হাতে তো চুড়ি থাকবে না, ন্যাংটো থাকবে না। আমরা অমনি অগ্নিশিখাকে সরিয়ে নিয়ে গেছি।”

—“ওঁরা কারা ?”

—“দিল্লির হিন্দী পত্রিকার লোক, কাঁচড়াপাড়া বাড়ি। আপনাদের মত গাড়ি নিয়ে আসেনি।”

“আপনারা ছবিগুলো অগ্নিশিখাকে দেখতে যদি দিতেনও তাতেই বা কি হতো ?”

—“আমরা চাইনি এই জিনিসটা বাইর হোক। দেড় বছর ধরেই আমার নাতনি কথা-বার্তাগুলো বলছিল। আপনারা কি বললেন না, কি বইটা বের করবেন ?”

—“সানন্দা।”

—“সানন্দায় তাড়াতাড়ি বের করে দ্যান, দেরি করতেছেন কেন ?”

তারই মাঝে ঘরে ঢুকলেন অগ্নিশিখার বাবা অমিত দে। উচ্চতা পাঁচফুট চার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ইঞ্চি। স্বাস্থ্য ভালো। বয়স পঁয়তেরিশের মধ্যে। ওষুধের ব্যবসায়ী। এসে প্রথমেই জানালাটার ছিটকিনি লাগিয়ে সতর্কতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেই

একবার ভালোমত 'মোপে' নিলেন, ঠাকুমা দরজার আড়ালে দাঁড়ানো বউমা সন্ধ্যাকে দেখে এগিয়ে গিয়ে অগ্নিশিখাকে নিয়ে এলেন। অগ্নিশিখা ঠাকুমাকে আঁকড়ে তখন পুতুল। শ্যামলা রঙ। মিষ্টি মুখ। কদমফুলের মতো চুল।

অমিতবাবু একটা চেয়ারে বসে, ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “সানন্দা তো সবই ইনভেস্টিগেশন করেছে। সবকিছু টেপিংও করা আছে। ওখান থেকে তো সবই শুনতে পারবেন, জানতে পারবেন। আজ সকালে একজন আসছিল। তাকেও এ'কথা বলেছি।”

—“কিন্তু বর্তমান'কে তো বলেছেন।”

—“কথার ছলে একটু হয় তো বলা হয়েছে।”

—“বর্তমানের ছবিটা দেখে মনে হলো ওটা পুরনো ছবি। আপনারাই দিয়েছেন।”

—“হ্যাঁ, আমাদের অ্যালবাম থেকেই কথায় কথায় দিয়ে দিয়েছি।”

অগ্নিশিখার ঠাকুরদা অজিতবাবুর বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্য দেখে বোঝার উপায় নেই। উনি সরাসরি জানতে চাইলেন আমরা যে 'সানন্দা'রই লোক, অন্য কোনও পত্রিকার প্রতিনিধি নই, তার কোনও প্রমাণপত্র সঙ্গে আছে কি ?

সুদীপ পকেট থেকে 'প্রেস-কার্ড' বের করে হাতে ধরিয়ে দিতে অজিতবাবু শুধু কার্ডটাই পড়লেন না, ছবির সঙ্গে সুদীপকে দেখিয়ে নিলেন, মাঝবয়সী এক প্রতিবেশী ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠে। আমাকে দেখিয়ে বললেন, “কিন্তু ওঁকে আগে যেন কোথাও দেখেছি!”

অনিরুদ্ধই জিজ্ঞাসায় লাগাম ফেললেন। “সাংবাদিক তো, কত জায়গায় ঘোরাফেরা করেন, দেখতেই পারেন।”

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। অগ্নিকে দেবযানী বলে প্রচার করার জন্য পত্র-পত্রিকাগুলোকে ব্যবহার করার তাঁর আকাঙ্ক্ষা অগ্নির পরিবারের মানুষজনের আছে—এ যেমন সত্যি; তেমনই সত্যি—ওরা প্রচার-মাধ্যমগুলোর মধ্যে কার কাছে মুখ খুলবে, কার কাছে খুলবে না এ বিষয়ে অতি মাত্রায় সতর্ক। একটি বিশেষ ব্যক্তি (অনুমান করতে পারি—প্রবীর ঘোষ) ও একটি বিশেষ পত্রিকার (অনুমান করতে পারি, সাধারণত আমাদের সমিতির ও আমার সত্যানুসন্ধান যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই 'আজকাল') আবির্ভাব ঘটান সম্ভাবনায় সদা শঙ্কিত ও সতর্ক!

এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পরীক্ষান্তে সন্দেহের মেঘ কাটতে পরিবারের সকলের মাথা থেকে যেন একটা দুর্শ্চিন্তার বোঝা নামল। অগ্নির মা সন্ধ্যা দে গুটোন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মুখ খুলেছেন। “বছর দেড়েক ধরেই অগ্নি বলেছে, ওর কলকাতায় বিশাল বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। ছ'মাস আগে জানিয়েছে, ওর আগের জন্মের বাবার নাম ছিল ধনপতি দত্ত। তারপর তো সবই বলেছে—বিয়ের পর স্বামী চন্দন, স্বশুর চন্দ্রনাথ বণিক আর স্বশুরবাড়ির লোকেরা খুব মারত। চাইত, দেবযানী যাতে বাপের বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝেই টাকা এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত চন্দন, চন্দ্রনাথ ওরা তো মেরেই ফেলল দেবযানীকে।”

অগ্নির বন্ধ হয়ে উঠতে একটুও দেরি হল না আমার। খাটের উপরে মাদুর বিছানো। তার উপরে আমি আর অগ্নি দুই বন্ধুতে তুমুল হুটোপুটি, খেলাধুলো শুরু করে দিলাম। অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। খেলতে খেলতে তারই মাঝে এটা-ওটা কথার মাঝে আমার প্রশ্নগুলো গুঁজে দিচ্ছিলাম। উত্তরও পাচ্ছিলাম।

—“আগের জন্মে তুমি স্কুলে পড়েছ ?”

—“বল কোন স্কুলে পড়েছ।” ঠাকুমা বললেন।

—“নার্সারি।”

উত্তরটা ভুল। তবু সে কথা না বলে হৈ-চৈ করা খেলার মাঝখানে পরের প্রশ্নটা করলাম।

—“তুমি যে স্কুলে পড়েছ, সেটা ছোট না বড় ?”

—“বড়।”

—“স্কুলটার কী রঙ ছিল ?”

—“লাল রঙ।”

—“দিদিমণিদের নাম মনে আছে ?”

—“দিদিমণি, দিদিমণি।”

—“স্কুলের বন্ধুদের নাম মনে আছে ?”

—“বন্ধু, বন্ধু।”

—“বন্ধু, তার নাম।”

—“বন্ধুই বন্ধু।”

—“তার নাম শুধু বন্ধুই বন্ধু। বন্ধু খুব ভাল বলেছে।”

—“তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ?”

—“হ্যাঁ।”

—“তোমার সুজাতা নামে এক বন্ধুর কথা মনে আছে ?” (সুজাতা নামের বন্ধুটি আমারই কল্পনায় সৃষ্টি।)

অগ্নিকে চূপ করে থাকতে দেখে বললাম,

“তোমার বিয়েতে এসেছিল, অনেক গয়না দিয়েছিল। একটা জড়োয়ার সেট দিয়েছিল। মনে আছে ?”

—“আমার আছে সেট। বাড়িতে আছে।”

—“সুজাতা নামে কোনও বন্ধুর কথা মনে পড়ে ?”

ঠাকুমা অগ্নিকে বললেন, “লজ্জা কোরো না, বলো। ওই দেখুন ও হ্যাঁ বলছে, মুখ দিয়ে বলো।”

—“হ্যাঁ।”

—“তোমার মনে আছে রীতা দিদির কথা, তোমাকে পড়াতে ?”

—“হ্যাঁ...হ্যাঁ।”

—“বাঃ।”

ঠাকুমা পুতুলরানী নাতনীর এমন উত্তরে খুশি গদগদ কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ ঠিক বলেছে। ও বলেছিল ওর মাকে।”

শুনে হাসবো, কি কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রীতা দিদি এক কাল্পনিক চরিত্র। আর তাকে নিয়েই কি না....। শিশুর খামখেয়ালিপনাকেও কাজে লাগিয়ে যেভাবে পুতুলরানী অগ্নিকে দেবযানী প্রমাণ করতে তৎপরতা দেখালেন, তাতে বিষয়টাকে নতুন করে ভাবতে বসাই অতিমাত্রায় যুক্তিসঙ্গত মনে হলো।

—“আমার বই দেখবে?”

—“নিশ্চয়ই দেখব, দেখাও, দেখাও।”

—অগ্নি কাচ-আলমারি থেকে একটা ছড়া-ছবিতে এ-বি-সি-ডি’র বই বের করতে গিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল আর একটি চটি বই। বইটি পর্নো-পুস্তক। পুতুলরানী দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে পর্নো-পুস্তক বা ‘নীল-বই’টি তুলে রাখলেন তাকে। যে বইটির উপর রাখলেন, সেটিও একটি ‘নীল-বই’। ওই আলমারিতে কেন, গোটা ঘরেই আর কোনও বইয়ের দেখা পেলাম না। দেখা পেলাম না গত কালকের ‘বর্তমান’ ছাড়া আর কোনও পত্রিকার। পড়শুনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটি পরিবারের পক্ষে আমার সম্বন্ধে জানা ও তার দরুন শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক নয়, কখনই স্বাভাবিক নয়। কেউ তবে আমার আগমনের সম্ভাবনা বিষয়ে অগ্নির পরিবারকে অবহিত করেছেন, সতর্ক করেছেন? কে? ? সেই কি তবে অগ্নিদের চালিত করছে আড়ালে থেকে? ?

অগ্নি বইয়ের ছবিগুলো দেখাচ্ছিল। আমি একটা করে ছবি দেখিয়ে বলে চলেছিলাম, “এটা জবা, এটা গ্যাঁদা, এটা গেলান্দা প।” অগ্নিও ছবিগুলোতে আঙুল ঠেকিয়ে বলে চলেছিল, “জবা, গ্যাঁদা, গেলান্দা প।” পদ্মফুলের ছবি দেখিয়ে বললাম, “এটা পদ্ম। মনে আছে পদ্ম তোমাদের বাড়িতে কাজ করত?”

পুতুলরানী বললেন, “ও মা! নেড়ে হ্যাঁ বলতে চাইছে,” তারপর অগ্নিকে বললেন, “মুখ দিয়ে হ্যাঁ বল, মুখ দিয়ে বলা।”

অগ্নি, সরল শিশুটি ঠাকুমার কথায় বলল, “হ্যাঁ।” এখানেও গোলমাল। ‘পদ্ম’, আমারই সৃষ্ট একটি চরিত্র।

—“আমাদের বাড়িতে একতা ব্যাঙ আছে।”

—“সেটা কি করে? টাকা দেয়? না লাফায়?”

—বাইরের উঠানের দিকে আঙুল দেখিয়ে অগ্নি বলল, “ওই জায়গায় ব্যাঙ থাকত। ধুপ্ ধুপ্ করে লাফাত। ব্যাঙ আবার টাকা দেয় না কি! কি বোকা!”
বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধে হলো না, ‘ব্যাঙ’ বলতে অগ্নি ‘ব্যাঙ’ই বুঝিয়েছিল ‘ব্যাঙ্ক’ নয়।

—“তোমাদের কটা গাড়ি ছিল মনে আছে?”

—“হ্যাঁ।”

—“কটা।”

—“একটা।”

—“কী রঙের গাড়ি গো?”

—“সাদা রঙের।”

—“কোন বাড়িতে, বিয়ের আগে?”

—“না।”

অগ্নির বাবা একটুক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটা ছোট্ট ঠোঙায় চানাচুর নিয়ে। অগ্নির হাতে ঠোঙাটা দিতেই ও মহা-আনন্দে শোরগোল তুলে ঢেলে দিল বইয়ের উপর। তারপর খুঁটে খুঁটে দুটো-চারটি দানা মুখে ফেলতে লাগল।
আমার মুখেও ফেলল কয়েকবার।

—“তুমি ক্যাডবেরি খেতে ভালবাস ?”

—“অগ্নির বাবাই উত্তর দিলেন, “না না, ক্যাডবেরি দেবেন না। খাবে না, ফেলে দেবে। সানন্দার বান্ধীকিবাবু ক্যাডবেরি দিয়েছিলেন। ও ফেলে দিয়েছে।”

ধাক্কা খেলাম, বড় একটি ধাক্কা! বান্ধীকি কেন মিথ্যে তথ্য হাজির করলেন তাঁর লেখায়? কেন জানালেন, অগ্নি ক্যাডবেরি ভালবাসে, ক্যাডবেরি ভালবাসত দেবযানী। দেবযানীর ক্যাডবেরি প্রেমের খবর দিয়েছিল দেবযানীরই মেজভাই গোরা। দেবযানী ও অগ্নির খাবারের পছন্দেও মিল ছিল—এমন মিথ্যে তথ্য হাজির করার মধ্যে আর যাই থাক, সত্যানুসন্ধান ছিল না। তবে কি ছিল ??

দ্বিধা ও সংশয়ে দীর্ঘ হতে হতেও আবার মন দিলাম বন্ধু অগ্নির দিকে।

—“আগের জন্মে তোমার বাবার নাম কী ছিল গো?” অগ্নিকে জিজ্ঞেস করলাম।

—“ধনপতি দত্ত।”

—“কী করে জানতে পারলে তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত? কে বলেছে তোমাকে?”

উত্তর দিল না অগ্নি। “এখনকার বাবার নাম কী? মনে আছে?” প্রশ্ন করলাম।

—“অমিত দে।”

—“কে তোমাকে শেখালো বাবার নাম অমিত দে?”

উত্তর পেলাম না, আমি নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললাম, “এই জেঠুটার নাম কী বলত?”

অগ্নি চুপ। বললাম, “এই জেঠুর নাম সঞ্জয়। মনে থাকবে? কী বলতো আমার নাম?”

—“ছঞ্জয়।”

—“তাহলে এই জেঠুটার নাম?”

—“ছঞ্জয়।”

—“আমার নাম যে ছঞ্জয়, কে শেখাল গো?”

—“তুমি।”

—“কে বলল গো, তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত?”

—“মা।”

—“তোমার বিয়ে হয়েছিল ওগুলো কে বলল গো?”

—“মা।”

সরবৎ খেতে খেতে আমরা অগ্নির বাবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, “দেবযানীর মেজদা কী আজ-কালের মধ্যে আসবেন ?”

উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন খচ্-খচ্ করছে, দত্ত পরিবারের সর্ব্বাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মেজদার কথাই তুললেন কেন অমিতবাবু ? উনি কি তবে খবর পেয়েছেন, দেবযানীর মেজদা দেবযানীর ফিরে আসার খবরে আশ্রুত ? কী করে এই খবর অমিতবাবু পেলেন ? এটাও একটা কোটি টাকার প্রশ্ন।

অগ্নি আমাদের কাছে দেবযানীর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা ও কিছু কিছু ব্যক্তির উল্লেখ করেছিল। তার কিছু ঠিক ; কিছু ভুল। অগ্নি সেই সেই তথ্যই ঠিক-ঠাক দিতে পেরেছিল, যেসব তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ; অথবা একটু চেষ্টা করলেই সংগ্রহ করা সম্ভব। ১২ জুন '৯৪ সকালে আমাদের সমিতির সদস্য সুদীপ দে সরকার এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। বরাহনগরে ছোটখাট একটি কারখানার অংশিদার। কাজের সুবাদে বর্ধমানেও যান-টান। তিনি ধনপতি দত্ত পরিবারের নানা ধরনের ব্যবসার খোঁজ-খবর রাখেন, দেখলাম। দত্ত-পরিবারের কোন্ডস্টোরেজ, পেট্রলপাম্প, বাজার, সিনেমা হল, পুকুর, স্টিলের নৌকো ইত্যাদি অনেক কিছুর হৃদিসই দিলেন। চন্দ্রনাথ বণিক পরিবারের অনেক কথাই সুদীপের জানা, যে-সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এমন জানা মানুষ নিশ্চয়ই সুদীপ একা নন। এমন দুই বিখ্যাত ধনী পরিবার দেবযানী হত্যার পর অগ্নিরও বেশি প্রচারের আলোয় এসেছেন। ফলে, ওই দুই পরিবারের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়-খবর জানা মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে।

অগ্নি সেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন। অথবা শুধুমাত্র দেবযানী এবং তার ঘনিষ্ঠদের পক্ষেই জানা সম্ভব।

অগ্নির কিছু সাফল্য ও কিছু ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করলে এমনটা সন্দেহ করার অবকাশ থেকেই যায়, একটি সরল শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করতেই শিশু মনে বারংবার ঢোকানো হয়েছে—তোর আগের জন্মের বাবার নাম ধনপতি দত্ত ; তোর বিয়ে হয়েছিল বণিক পরিবারে.... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এমন একটা সিদ্ধান্তে কেন এলাম ? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে, অনেক মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ-চিকিৎসক নিশ্চয় বলতে পারেন—এমনও তো হতে পারে, অগ্নি কারও কাছ থেকে দেবযানীর কথা শুনেনি এবং দেবযানী-কাহিনী ওর শিশু মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, আকৃষ্ট করেছিল। ফলে অগ্নি প্রায়ই দেবযানীর কথা ভাবতে শুরু করে এবং ভাবতে ভাবতে এক সময় মস্তিস্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার জন্য অগ্নি নিজেই দেবযানী বলে ভাবতে শুরু করেছে এবং দেবযানী সংক্রান্ত শোনা তথ্যগুলো উগরে দিচ্ছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের এই যুক্তি অগ্নির বেলায় খাটে না। কারণ অগ্নির মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার জবানবন্দী অনুসারে তাঁরা কেউই অগ্নির দেওয়া দেবযানীর তথ্যগুলো আগে জানতেনই না। অগ্নির কাছে দেবযানীর জীবনের কথা তাঁরা নাকি আগে কোনও দিনই বলেননি। অন্য কোনও আপনজনের পক্ষেও নাকি অগ্নিকে

দেবযানীর গল্প শোনানো সম্ভব নয়। কারণ অগ্নির অভিভাবকদের অগোচরে অগ্নি তেমন কোথাও যায় না। তিন বছরের শিশু বলেই যায় না, সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে বিচার করলে এককথাই বলতে হয়—অগ্নি কোনও মানসিকরোগী নয়, যেমনটা অনেক সময় মানসিক রোগীরা ভাবতে থাকে সে আগের জন্মে অমুক ছিল, বা তাকে ভূতে ধরেছে, অথবা তার উপর ঈশ্বরের ভর হয়েছে। অগ্নিকে কেউ দেবযানীর জীবনের বেশ কিছু কথা বার-বার শুনিয়েছে এবং বুঝিয়েছে—সে ছিল দেবযানী।

কেন এমনটা বোঝাবে? দেবযানী দত্ত পরিবারের 'চোখের মণি', 'আদরের ধন' ছিল—এ'কথা অনেকেরই অজানা নয়। ওই আদরের ধন আবার ফিরে এসেছে প্রমাণিত হলে কোটিপতি দত্ত পরিবারের ভালোবাসার কিছুটা চুঁইয়ে নামলেও বিশাল লাভ—এই হিসেব কষেই কি অগ্নিকে দেবযানী দত্ত (বণিক) বানাবার এক চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু করেছে?

এই জিজ্ঞাসাটা বিশাল হয়ে ওঠে, যখন দেখি, পাড়া-প্রতিবেশী কেউই অগ্নির জাতিস্মর হওয়ার খবর জানতে পারলেন না গত দেড় বছরে। তাঁরা জানলেন একটি পত্রিকা পড়ে। অথচ মেয়ে 'জাতিস্মর'—এমন আবিষ্কারের কথা অগ্নির পরিবারের মানুষদের সবচেয়ে আগে বলার কথা প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠদেরই। এটাই ছিল মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ। কেন এই স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশ দে-পরিবারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত?

পাড়া-পড়শিরা কেউ জানতে পারলেন না, অথচ কলকাতার বড়-বড় পত্রিকাগুলোকে এই জাতিস্মরের খবর খাওয়ানো হয়েছে। কারা খাওয়ালেন? কারা ছিলেন এই প্রচার-মাধ্যমগুলোর যোগাযোগ মাধ্যম?

দে পরিবার কেন চাইছেন অগ্নি তার পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক? কেন তাঁর হুক-পাঁক করছেন—অগ্নি যে দেবযানী এটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খুব দ্রুত প্রচারিত হোক?

এটা আমাদের চারজনের (আমি, অনির্বুদ্ধ, উজ্জ্বল ও সুদীপ) কাছেই পরিষ্কার ছিল, দে পরিবার অগ্নির বিষয়টা প্রচারে আনতে আগ্রহী হলেও কোনও এক পত্রিকা-লেখকের আগমন আশংকায় অতিমাত্রায় সতর্ক। আমরা অনুমান করতে পারি, লেখকটি আর কেউ নন, স্বয়ং আমি। সত্যানুসন্ধানে কেন ভয় থাকবে? ঘটনা সত্যি হলে, এমন ভয় থাকতেই পারে না। তবে কি দে পরিবার তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন?

পত্র-পত্রিকা ও লেখা-পড়ার জগৎ থেকে শত কিলোমিটার দূরে থাকা দে-পরিবারের পক্ষে ভয়ের কারণ হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নয়। পরিবারের বাইরের অন্য কোনও পরিপক্ব মাথা কি তবে গোটা ব্যাপারটা ঘটিয়ে চলেছেন, এবং তিনি আমার সম্পর্কে ভালমতই খোঁজ-খবর রাখেন?

এরপরও কেউ যদি প্রশ্ন করেন, তিন বছরের একটা বাচ্চার পক্ষে কি এত কিছু মনে রাখা সম্ভব? তাহলে বলবো, সাধারণ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির একটি তিন বছরের বাচ্চার উপর পরীক্ষা চালালেই প্রশ্নকর্তা দেখতে পাবেন, এই ধরনের গণ্ডা ওরা কী দারুণ রকম মনে ধরে রাখে।

পরিশেষে সম্ভাব্য পরিপক্ব মাথা ও দে পরিবারের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ— একটি মেয়ের সুস্থ জীবনকে অসুস্থ করে তোলার অমানবিক খেলা থেকে বিরত হোন। অর্থ-লোভে পরমাশ্বীয়ের বুক ছুরি মারার ইতিহাস যেমন নতুন নয়, বরং বহমান তেমনই বহমান সমাজে মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষদের উপস্থিতি। তাই তো আজও দেখা মেলে রেল ক্রসিং এর গেটকিপার শুকদেবের, যে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচায় পরের জীবন; ট্যান্ড্রি ড্রাইভার স্বপন সাহা এক সাপে-কাটা অপরিচিতকে নিয়ে হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে নিজের শেষ সম্বলটুকুও উজাড় করে দেয়। সমাজের এমন সচেতন মানুষরাই পারেন এমন ঘটতে যাওয়া অমানবিক ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে।

২৪ জুন ১৯৯৪ সংখ্যার ‘সানন্দা’য় আমার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল কিষ্টিং বাড়তি গুরুত্ব সহকারে (সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছিল আমাকে অকুস্থলে তদন্তে পাঠাবার কথা, ছবি-সহ ছাপা হয়েছিল আমার একটি সাক্ষাৎকার। আর প্রতিবেদন — সে তো ছিলই)। প্রতিবেদনটির শেষে লিখেছিলাম, “আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতো সুন্দর এক শিশুর জীবনে নেমে আসতে পারে কয়েক জোড়া কঠিন হাতের শাসন। যেমনটা অনেক সময়েই ফেল করা শিশুদের উপর নেমে আসে। সেখানে অগ্নির প্রতিবেশীদের প্রতি অনুরোধ— অগ্নির খারাপ দিন এলে, তার পাশে দাঁড়ান। ‘মনিষ’ হয়ে উঠতে সাহায্য করুন।”

যে আবেদন অগ্নির প্রতিবেশীদের কাছে রেখেছি, সেই আবেদনই রাখছি আগামী কোনও অগ্নির প্রতিবেশীদের হৃদয়েও। আপনারাই পারেন বুজবুকি বন্ধ করতে, আপনারাই পারেন লোকের অত্যাচার থেকে তথাকথিত জাতিস্মরকে বাঁচাতে, মানুষ করে গড়ে তুলতে।

অগ্নিশিখা সম্বন্ধে বান্দীকি যা বলেছেন	বাস্তবে যা দেখেছি
১. অগ্নি আধো-আধো ভাষায় কিন্তু বড়দের মতো গুছিয়ে কথা বলে। যেমন, “আমি দুম করে পড়ে গেলাম। মাতিতে। মাথায় খুব লাগল। এখানতায়, দেখো দেখো, তখন আমাকে পেতাল। পেতে লাখি মারল। দমাদম, দমাদম লাখি মারল। বলল, তোকে মারব....” ইত্যাদি।	১. অগ্নি আর পাঁচটা মধ্য-বিত্ত বাঙালি পরিবারের তিন বছরের শিশুর মতই এলোমেলো ভাষায় কথা বলে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ওর সঙ্গে কাটিয়েছি খেলে, গল্প করে। দেখেছি অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলে না।
২. “অগ্নিশিখার চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা শোনার পরই লাইব্রেরিতে গিয়ে বণিক হত্যার যাবতীয় ফাইলপত্র	২. অগ্নি ততটুকুই ঠিক বলেছে, যতটুকু ফাইলে আছে, কাগজে প্রকাশিত হয়েছে অথবা যতটুকু একটু কষ্ট

অগ্নিশিখা সম্বন্ধে বান্দীকি যা বলেছেন	বাস্তবে যা দেখেছি
<p>আবার ঘেঁটে ফেলা হয়। কীভাবে মারা গিয়েছিল দেবযানী? কে কে মেরেছিল? বাপের বাড়ি কোথায়? কিন্তু এত তথ্য কোনও কাজেই লাগল না। কারণ, ওই ছোট মেয়েটি নিজে থেকে তার আগের জন্ম নিয়ে যতটুকু বলেছে তার বেশি কিছু পাইনি ফাইল ঘেঁটে।”</p> <p>৩. অগ্নি জানিয়েছিল—বাড়ির নীচে ‘উবি ব্যাঙ’ আছে। বাস্তবিকই কলকাতায় ধনপতি বণিকের (দেবযানীর স্বশুর) বাড়ির নীচে রয়েছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে ইউ.বি.আই। অগ্নিশিখা আধো-আধো কথায় ‘উবি ব্যাঙ’ বলে ‘ইউ.বি.আই.-কেই বোঝাতে চেয়েছিল।</p> <p>৪. অগ্নিশিখা ক্যাডবেরি ভালবাসে, যেমনি ভালবাসতো দেবযানী।</p>	<p>করলেই জানা সম্ভব। অগ্নি সে’সব তথ্য ভুল দিয়েছে, যে’সব ফাইলে নেই, সামান্য আয়াসে জানা সম্ভব নয়। অথচ অগ্নি আগের জন্মে দেবযানী হলে ওইসব তথ্য অবশ্যই জানা উচিতই।</p> <p>৩. অগ্নি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিল ওর বাড়ির ব্যাঙটা টাকা দেয় না, লাফায়। অর্থাৎ ওর ‘ব্যাঙ’ ব্যাঙই ছিল, ‘ব্যাঙ্ক’ নয়।</p> <p>৪. অগ্নির বাবা জানিয়েছিলেন, অগ্নি ক্যাডবেরি এতটাই অপছন্দ করে যে, ফেলে দেয়।</p>

মন্তব্য : গল্পটা খুব সন্দেহজনক।

জাতিস্মরণ তদন্ত ৩ : সুনীল সাক্ষেনা

‘সুনীল সাক্ষেনা’ বিশ্বের তাবৎ প্যারাসাইকোলজিস্টদের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম—এক অতিবিতর্কিত নাম! সুনীলের জাতিস্মরণ হয়ে ওঠার কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ৩ জানুয়ারি। সুনীলের জন্ম ও নিবাস উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট শহর আওনলায় ১৯৫১-এর ৭ অক্টোবর। ছ’ ভাই-বোনের মধ্যে সুনীল তৃতীয়।

সুনীলের বাবা চাদাম্লিলাল সাক্ষেনা চালাক-চতুর ও কর্মঠ মানুষ। সুনীলের জাতিস্মরণ হয়ে ওঠার সময় চাদাম্লিলাল একটা কোন্ড-স্টোরেজে কাজ করতেন। সঙ্গে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য বুটিক প্রিন্টের কাজ করতেন। প্রিন্টের কাজটা করাতেন

একজন কর্মচারীকে রেখে, অর্ডারটা নিতেন নিজের নামে। মা রামেশ্বরী ছোট্ট একটা স্কুলে পড়াতেন। মোটামুটি আয়, পেট অনেক। টেনে-টুনে দিন চলত।

একবার সুনীল মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কাকা জয়নারায়ণ সাস্কেনার বাড়ি। কাকা থাকে নিউ দিল্লি। সময়টা ১৯৬৩ সাল। কাকার অবস্থা ভাল। বাড়িতে রেডিও, ফ্রিজ, ফোন সবই আছে। রেডিওর গান শুনে, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল আর আইসক্রিম খেয়ে, ফোনের মধ্যে দিয়ে দূরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে দেখে চার বছরের চালাক-চতুর সুনীল দারুণ উত্তেজিত, বেজায় খুশি।

কাকার বাড়ি থেকে ফিরে এলেও রেডিওর গান, আইসক্রিমের স্বাদ, ঠাণ্ডা জল খাওয়ার মজা ও ফোনে কথা বলার আকর্ষণকে এড়াতে পারল না। এই সময় প্রথম মা'কে জানায়—ও আগে খুব বড়লোক, 'শেঠ আদমী' ছিল। ওর বাড়িতেও রেডিও, ফ্রিজ, ফোন, সবই ছিল।

মা প্রথম প্রথম সুনীলের ও'সব কথাতে একটুও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এরপর থেকে নাকি সুনীল পূর্বজন্মের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে এমন সব বর্ণনা দিতে থাকে, যাকে আর 'ছেলেমানুষি' বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। সুনীল নাকি এই সময় জানিয়েছিল ও ছিল 'বুধায়ু' শহরের এক 'শেঠ' বা ধনী ব্যবসায়ী। নিজের বিশাল বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, টাঙা ছিল। কারখানা ছিল। বুধায়ুনে কলেজ তৈরি করে দিয়েছিল ও। চার বিয়ে। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। আর একটিকে দত্তক নিয়েছিল। চতুর্থ স্ত্রী জলে বিষ মিশিয়ে পান করে মেরেছিলেন। তাতেই মৃত্যু। বুধায়ুনে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু পাঠকজী। তাঁর স্কুলে পড়েছিল। সেই স্কুলের এক মাস্টারের কথা খুব মনে পড়ে, যাকে 'শেঠ' কাকত 'মাস্টার সাহেব' বলে।

সুনীলের কাছে এ'সব কথা শুনেছিলেন ওদের বাড়িওয়ালা গোবিন্দ মুরারীলাল। গোবিন্দ সব শুনে সুনীলের কথাগুলো যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুনীলের বাবা চাদাম্বিলালকে চাপ দিতে থাকেন, বোঝাতে থাকেন—সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর না এ'সবই ওর পাগলামি, এটা জানার জন্যই সুনীলকে একবার বুধায়ুনে নিয়ে বাওয়াটা জরুরি। গোবিন্দ আরও বলেন, তাঁর আপাতভাবে মনে হচ্ছে সুনীল বোধহয় শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়ালের কথা বলছে। শেঠ শ্রীকৃষ্ণ বুধায়ুনের বিশাল নামী-দামী মানুষ ছিলেন। মারা গেছেন সুনীলের জন্মের বছর কয়েক আগে।

আওনলা থেকে বুধায়ুনে মাত্র ৩৫ কিলোমিটারের পথ। তবু যাচ্ছি-যাব করে আরও দু-একটা মাস গড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সুনীলকে নিয়ে ওর বাবা-মা গেলেন বুধায়ুনে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য—সুনীল সত্যিই জাতিস্মর কি না, এ'বিষয়ে সত্যানুসন্ধান, সঙ্গী হিসেবে গেলেন চাদাম্বিলালের এক বন্ধু। তারিখটা ২৯ ডিসেম্বর। সাল ১৯৬৩।

সুনীল ও ওর মা-বাবার বক্তব্য অনুসারে—সুনীল ওখানে গিয়ে সত্যিই আমাদের সব্বাইকে অবাক করে দিল। শুধু আমাদেরই বা বলি কি করে! শেঠ শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় এবং পরিচিতেরাও দারুণ রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ও চিনতে পেরেছিল শেঠজীর চতুর্থ পত্নী শকুন্তলাদেবীকে, দত্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশ ও শেঠজীর ঘনিষ্ঠজনদের। শেঠজী-প্রতিষ্ঠিত কলেজ দেখে সুনীল জানিয়ে ছিল—এই কলেজই আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, শেঠজীর প্রাসাদতুল্য বাড়িটি দেখেই নিজের বাড়ি

বলে চিনতে পেরেছিল।

সুনীলের বুধায়ুনে আগমন ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রচারমাধ্যগুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুনীলের উপর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে ছুটে এসেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির (নাকি অখ্যাতি?) অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা। '৬৪-র ডিসেম্বরেই সুনীলকে নিয়ে অনুসন্ধানে নামলেন প্রণব পাল। তারপর '৭১-এ এলেন আয়েন স্টিভেনসন। '৭৪-এ ময়দানে নামলেন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ এল.পি.মেহরোত্রা। অনুসন্ধান শেষে তিনজনই দাবি জানালেন — সুনীল জাতিস্মর। কারণ হিসেবে তিনজনই জানালেন — সুনীলের দেওয়া বেশিরভাগ তথ্যই আশ্চর্য রকম ঠিক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠদের সকলকেই ও চিনতে পেরেছিল। আয়েন স্টিভেনসন তো সুনীলকে নিয়ে বই-ই লিখে ফেললেন, তারপর পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে গেল। 'অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারত'ও চুপ করে রইল না। নানা ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকাও গা ভাসাল সুনীলের স্রোতে।

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল-এর শেষ জীবন এবং

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল ছিলেন সম্ভবত শহরের সবচেয়ে বড় ধনী। শেঠজী'র ঘনিষ্ঠমহল থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁর শেষ বয়সের উপর কিছু আলোকপাত করছি।

শেঠজীর দুটি বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক : ধর্ম-কর্ম; দুইঃ যৌন-আকাঙ্ক্ষা। শেঠজী প্রতিদিন সূজো করতেন। বহু দেব-দেবতাতেই ভক্তি থাকলেও রামের প্রতি ছিল একটু বাড়তি ভক্তি। শহরের গান্ধী পার্কে প্রতিবছর রামলীলা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসাতেন শেঠজী। অনেক দূর দূর থেকেও লোক আসত মেলায়। উত্তরপ্রদেশের অনেক জায়গাতেই ধর্মশালা করে দিয়েছিলেন। শহরে নিজের প্রাসাদ ছাড়াও ছিল আরও কয়েকটি বাড়ি। তৈরি করে দিয়েছিলেন কলেজ। তেলের বিরাট মিল ছাড়াও ছিল আরও ব্যবসা।

চারটি বিয়ে করেছিলেন শেঠজী। চতুর্থ বিয়ের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এক উত্তরপ্রদেশের আদিবাসীর স্ত্রীর রূপ-যৌবনে মোহিত হয়ে শেঠজী আদিবাসী পুরুষটিকে মোটা টাকা দেন। সেই সঙ্গে বাঁধা মাসোহারার ব্যবস্থা। তারপর ষোড়শী সুন্দরীটিকে বিয়ে করে প্রাসাদে তুললেন। নাম দিলেন শকুন্তলা। শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। অন্য জায়গা থেকে শকুন্তলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসায় বিয়ের পিছনের ঘটনা হাতে গোনা দু-চারজন ছাড়া প্রায় সকলেরই ছিল অজানা। কিন্তু শকুন্তলার স্বামী এক সময় বুধায়ুনে এসে 'ব্ল্যাকমেল' করতে থাকে শেঠজীকে। শহরে এই নিয়ে দ্রুত কানাকানি শুরু হয়। এই কেলেংকারি শেঠজীর বিপুল জনপ্রিয়তায় কিছুটা ফাটল ধরিয়েছিল।

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ এস.ডি. পাঠক ছিলেন শেঠজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘনিষ্ঠতা এতই গভীর ছিল যে পাঠকজী থাকতেন শেঠজীর প্রাসাদেই। শেঠজী শেষ

বয়সে এই পাঠকজীর কাছ থেকেও গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। শেঠজী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন পাঠকজীর সঙ্গে শকুন্তলার একটি অবৈধ সম্পর্ক আছে। শেঠজী নিজে যৌন অক্ষম ছিলেন না। যৌন ক্ষমতাকে ধরে রাখতে শরীরচর্চার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ওষুধও সেবন করতেন। শেঠজী বাস্তবিকই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ভালোবাসার (?) বিনিময়ে শকুন্তলার এমন বিশ্বাসঘাতকতা শেঠজীর মন ভেঙে দিয়েছিল। ভাঙা মন আরও খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ে, যখন শেঠজী আবিষ্কার করলেন তাঁরই দস্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশের সঙ্গেও শকুন্তলা একই সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলেছে।

১৯৫১ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে শেঠজী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। বিকেলে মৃত্যু। শহরে গুজব ছড়ায় শেঠজীকে বিষ পান করিয়ে মারা হয়েছে। মেরেছেন শকুন্তলা। ষড়যন্ত্রের আড়ালে শ্যামপ্রকাশ ও পাঠকজীই আছেন বলে রটে যায়। পরবর্তীকালে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে আমার মনে হয় এটা শ্রেফ গুজবই।

শেঠজীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় ও ব্যবসার অংশীদারদের মধ্যে নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ-ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মাথা চাড়া দেয়। এরই মধ্যে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্ট হলেন, যদিও তিনি লেখাপড়া জানতেন না। সম্ভবত একই সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ও শেঠজীর দস্তক পুত্রকে নাচাতে পারারই পুরস্কার এটা। শেঠজীর নিজের ছেলে রামপ্রকাশ তখনও নাবালক এবং শকুন্তলাই তার অভিভাবক।

শকুন্তলা এক সময় খোলামেলাভাবেই শ্যামপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর প্রেম-প্রেম খেলা চালাতে লাগলেন। শেঠজীর স্ত্রী শেঠমণিই ছেলের সঙ্গে প্রেম করছেন—এটা মেনে নিতে পারেনি শহরের তামাম মুখীরা। সম্পর্কে মা-ছেলের এই জৈবিক প্রেম শেঠজীর কলেজের ছাত্র ও অভিভাবকদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্ট পদ হারান; হারান রামপ্রকাশের অভিভাবকত্বও। এতে শকুন্তলাকে বাগে আনা গিয়েছিল, বা তাঁর স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনা গিয়েছিল, এমন ভাবার মত কোনও দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। শকুন্তলা শ্যামপ্রকাশকে বিয়েই করে ফেললেন। এ'ভাবে শকুন্তলা 'অফিসিয়াল' তৃতীয় বিবাহ সেরে ফেললেন ছেলের সঙ্গে।

ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ পাঠকজীর যৌন-কেলেংকারি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি জন-রোষে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। অধ্যক্ষ পদে আনা হয় নরেন্দ্র মোহন পাণ্ডাকে। নরেন্দ্র মোহনও শেঠজীর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।

অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি

১৯৭১-এর শেষে সুনীলের আওনলায় যাই। আওনলা বেরিলি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। সুনীল তখন সিক্কের ছাত্র। সুনীলের মা-বাবা জানালেন ও ছাত্র-ও ভাল। সেকেন্ড স্ট্যান্ড করে ক্লাসে উঠেছে। সুনীল পোশাক-আশাকে যে টিপটপ থাকে, সেটা দেখেছিলাম। বিভিন্ন সাক্ষীর জানিয়েছিলেন টিপটপ থাকটাই

সুনীলের অভ্যেস। সুনীল আমার সঙ্গে চা খেয়েছিল। খাদ্যাভাসের পরিচয় নিতে গিয়ে জেনেছি—আমিযাশী।

এই অনুসন্ধান পর্বে আমি বুধায়ুনেও গিয়েছিলাম। শেঠজীর ঘনিষ্ঠ মানুষজনদের সাক্ষ্য থেকে জেনেছি শেঠজী পোশাক-আশাকের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সাজগোজে কোনও বিলাসিতা ছিল না। চা কখনই খেতেন না। নিরামিযাশী ছিলেন।

তিন প্যারাসাইকোলজিস্ট অন্তত একবার করে ঘোষণা রেখেছিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন শেঠজী'র পরিবারের সঙ্গে সুনীলের পরিবারের কোনও যোগসূত্র ছিল না। সুতরাং শেঠজী সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু কিছু জানা সুনীলের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তিন প্যারাসাইকোলজিস্টের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নামী-দামী সেই আয়েন স্টিভেনসন 'India Cases of the Reincarnation Type' গ্রন্থে সুনীল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১১০ পৃষ্ঠায় লিখছেন, "So far as I could ascertain, the two families had no prior acquaintance before the development of the case. Sakuntala Devi, widow of Seth Sri Krishna, on the one side, and Chadammi Lal Saxena, Sunil's father, on the other side, both denied any previous knowledge of the other's family. Chadammi Lal Saxena said he had never heard of the Seth or his college in Rahaun until Sunil began talking about him." অর্থাৎ—আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না। শকুন্তলাদেবী এবং সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল দু'জনেই জানিয়েছিলেন, দুই পরিবারই এই ঘটনার আগে দুই পরিবারের পরিচিত ছিল না। চাদাম্মিলাল আরও জানিয়েছিলেন, তিনি শেঠজী বা শেঠজীর কলেজের নামও সুনীলের কাছ থেকে শেঠজীর আগে কখনও শোনেিনি।

এই প্যারাসাইকোলজিস্টদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অথবা অন্য কোনও প্রভাবশালী মহলের দ্বারা চালিত হয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো এ'ভাবে শোরগোল তুলেছিল যে, স্থানীয় জনগণ সুনীলকে বাস্তবিকই শেঠজী বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি, তা এ'বার আপনাদের সামনে হাজির করছি।

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
১. আমি বুধায়ুনে ছিলাম। নাম ছিল কিষণ।	১. রামেশ্বরী সাক্সেনা ২. চাদাম্মিলাল সাক্সেনা ৩. গোবিন্দ মুরারীলাল (সুনীলদের বাড়িওয়ালা)	বুধায়ুনের ধনী শেঠ হিসেবে সুনীল যাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁর নাম কিন্তু কিষণ ছিল না। ছিল শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়ালা। তথ্য ভুল।
২. বাড়িতে রেফ্রিজারেটর ছিল।	১. জয়নারায়ণ সাক্সেনা (সুনীলের নয়াদিল্লির কাকা) ২. সুনীলের বাবা	সুনীল রেফ্রিজারেটর কথাটি না বলে ফ্রিজ দেখিয়ে বলেছিল—আমার বাড়িতেও

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
	৩. সুনীলের মা ৪. শকুন্তলাদেবী	এটা ছিল, জানিয়েছিলেন জয়নারায়ণ সাক্ষেনা। শকুন্তলাদেবীর সাক্ষ্যে জানতে পারি, শেঠজীর মৃত্যু পর্যন্ত বাড়িতে কোনও ফ্রিজ ছিল না। তথ্য ভুল।
৩. মটোর ছিল কালো রঙের।	১. সুনীলের বাবা ২. সুনীলের মা ৩. শকুন্তলাদেবী ৪. রামপ্রকাশ (শেঠজীর পুত্র)	সুনীল জানিয়েছিল ওর মটোর ছিল। রামপ্রকাশ জিজ্ঞেস করে, “মটোরের রঙ কি ছিল?” উত্তরে সুনীল জানিয়েছিল কালো। শকুন্তলা ও রামপ্রসাদের সাক্ষ্য অনুসারে গাড়ির রঙ ছিল ‘চকোলেট’। তথ্য ভুল।
৪. কলেজ ‘পাড়া মহল্লা’য় অবস্থিত।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. রামেশ্বরমোহন পাণ্ডা (শিক্ষক কলেজের অধ্যক্ষ) ৪. স্থানীয় মানুষজন	‘পাড়া মহল্লা’ বলে বুধায়ুনে কোনও অঞ্চল বা পাড়াই নেই। কলেজ যে অঞ্চলে, তার কাছে রয়েছে ‘বড়া বাজার’। তথ্য ভুল।
৫. টাঙা ছিল। টাঙার ঘোড়ার রঙ ছিল কালো।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. এস. ডি. পাঠক (কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ৪. সাফাৎ উল্লা (শেঠজীর ‘মুনশি’)	ঘোড়ার রঙ ছিল লালচে বাদামী। কালো নয়। তথ্য ভুল।
৬. চার বিয়ে, এক স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো। তিনজন ফর্সা।	১. সুনীলের মা ২. স্থানীয় মানুষ ৩. পাঠকজী	চার বিয়ে। এবং তৃতীয় স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো ছিল। তথ্য ঠিক।
৭. বড় মেলা বসাত বুধায়ুনে।	১. রামেশ্বরী (সুনীলের মা)	মেলা বসত রামনবমী

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
	২. স্থানীয় মানুষ।	উপলক্ষে। মেলা বসাতেন শেঠজীই। তথ্য ঠিক।
৮. একটা সিনেমা হল ছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. পাঠকজী ৪. রামেশ্বরী ৫. স্থানীয় মানুষ	না। কোনও সিনেমা হল ছিল না। একটা হল তৈরি করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই হলটা ছিল 'স্টোর হাউজ'। সিনেমা হল নয়। তথ্য ঠিক নয়।
৯. 'মুনশি' সাফাৎ উল্লাকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. 'মুনশি'জী	সুনীলের মা ও বাবা যদিও বলেছিলেন সুনীল শেঠজীর মুনশিকে চিনিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মুনশিজী দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন সুনীলের মা-বাবার এই দাবি 'বিলকুল ঝুট'। তথ্য ঠিক নয়।
১০. একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল।	১. সুনীলের মা ২. শকুন্তলাদেবী ৩. পাঠকজী ৪. গোপাল বৈদ্যজী (শেঠজীর পারিবারিক চিকিৎসক)	ঘোড়া থেকে কোনওদিনই পড়ে যাননি। পা'ও মচকায়নি। একবার এক দুর্ঘটনায় পা ভাঙে। তবে তা ঘোড়া থেকে পড়ে নয়। তথ্য ভুল।
১১. শেঠজীর বোন, বোনের জামাই সুন্দরলাল ও বোনের মেয়ে আনন্দীকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. রামপ্রকাশ ৪. শকুন্তলাদেবী ৫. পাঠকজী	সুনীলের মা-বাবার সাক্ষ্যকে সমর্থন করেননি কেউই। বাকি তিনজন জানিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে এই ঘটনা ঘটেনি। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ কারও সামনে সুনীল এঁদের চিহ্নিত করেছিল, এমন ঘটনাও ওঁরা শোনেননি।
১২. শেঠজীর প্রাসাদে অলৌকিক-৪-১৪	১. শকুন্তলাদেবী	সুনীল শেঠজীকে চিনতে

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
তিনজনের একসঙ্গে তোলা একটা ছবি দেখে বলে দিয়েছিল, একজন—নিজে, বাকি দু'জন—স্ত্রী ও পুত্র।	২. শ্যামপ্রকাশ	পেরেছিল। কিন্তু বাকি দু'জনকেই চিনতে ভুল করে ছিলেন। ঘরে শেঠজীর এতই ছবি ছিল, যে সে'সব দেখে শেঠজীকে যে কোনও শিশুর পক্ষেই চিনে ফেলা সহজ।
১৩. গোপাল বৈদ্যজীকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের বাবা ২. গোপাল বৈদ্যজী।	গোপাল বৈদ্যজী'র কথামত তিনি যখন রোগী দেখছিলেন, সেই সময় সুনীলরা এসেছিল। বৈদ্যজী প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি আমাকে চিনতে পারছ? উত্তরে সুনীল বলেছিল—হ্যাঁ, আপনি রোগীদের ওষুধ দেন। সুনীলের এই উত্তর থেকে কখনই স্পষ্টতর হয়নি সুনীল গোপালজীকে গোপালজী হিসেবে চিনতে পেরেছিল।
১৪. শেঠজীর বন্ধু রামগোপাল ব্যাস'কে চিনতে পেরেছিল। আরও জানিয়েছিল—শেঠজীর আর এক বন্ধু শিবনারায়ণ দাসের গয়নার দোকান ছিল।	১. রামগোপাল ব্যাস ২. শিবনারায়ণ দাস	রামগোপাল ব্যাস ছিলেন শেঠজীর বন্ধু। সুনীল রামগোপালকে চিনতে পেরেছিল। রামগোপালকে শুধু সুনীলই নয়, সুনীলের মা-বাবাও চিনতেন। রামগোপাল সুনীলদের বাড়ি যেতেন, কারণ, সুনীলের বাবা চাঁদাম্মিলাল রামগোপালের কোন্ড স্টোরেজেই কাজ করতেন। শুধু রামগোপালই শেঠজী ও সুনীলদের পরিবারের

সঙ্গে পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি নন। স্বল্প আয়াসেই আর কয়েকজনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি যাঁরা একই সঙ্গে দুটি পরিবারকেই জানতেন।

দু'নম্বর ব্যক্তির নাম সেবতি প্রসাদ। সেবতি সম্পর্কে সুনীলের বাবার কাকা। বুধায়ুনের বাসিন্দা সেবতি মাঝে-মাঝেই আসতেন সুনীলদের বাড়ি। সেবতি প্রসাদের কথা—শেঠ শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালমতই চিনতাম।

তিন : সুনীলের এক কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনা সেই সময় ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব বা Personal Assistant। বুদ্ধিমান, রাজনীতিবিদ, বৈষয়িক জয়নারায়ণ শেঠ শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত ছিলেন। চার : শেঠ শিবনারায়ণ দাস। শিবনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বুধায়ুনে শিবনারায়ণের একটি অলঙ্কারের দোকান আছে। আওনলায় শিবনারায়ণ রামগোপাল ব্যাসের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা হিসেবে কোন্ড স্টোরের ব্যবসা করতেন। সুনীলের বাবা ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ওখানে কাজ করতেন এবং শিবনারায়ণের পরিচিত ছিলেন। সুতরাং শিবনারায়ণের বুধায়ুনে অলঙ্কারের দোকানের খবর সুনীলের জানতে পারার মধ্যে অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পাইনি।

মাত্র এইটুকু তথ্য পাওয়ার পরই আমরা বলতে পারি, যে সব প্যারাসাইকোলজিস্টরা জানিয়েছিলেন—“আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না”—তাঁরা নিশ্চিতভাবেই ভুল করেছিলেন। অবশ্য এই ভুলই কষ্টকর, কি অনিচ্ছাকৃত সে আর এক গবেষণার বিষয়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতেই পারি এ'ক্ষেত্রে সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে দুটির যে কোনও একটি কারণ ক্রিয়াশীল।

এক : সুনীল উভয় পরিবারের পরিচিত কারও কাছ থেকে শেঠজীর বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনেছিল। শেঠজীর বিচিত্র জীবন সুনীলের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সুনীল গভীরভাবে শেঠজীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের মধ্যে অন্যের সত্তাকে খুঁজে পেতে থাকে। অর্থাৎ নিজেকে শেঠজী বলে ভাবতে শুরু করে। এটা সুনীলের মস্তিস্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্ট অবস্থা।

দুই : শেঠজীর বিশাল সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার লোভেই সুনীলকে পূর্বজন্মের শেঠজী বলে হাজির করা হয়েছিল। শেঠজী সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য সুনীলের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল।

সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর হলে ওর দেওয়া তথ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকত না। ওর প্রচুর ভুলই প্রমাণ করে ও জাতিস্মর নয়।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা সুনীলের তথ্যে

আমার মন্তব্য

প্রচুর মিল খুঁজে পেলেন কি করে ? উদাহরণ হিসেবে সবচেয়ে নামী-দামি প্যারাসাইকোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনের লেখা থেকে অংশ তুলে দিচ্ছি। এ'থেকেই আসল রহস্যের হৃদিস আপনারা পেয়ে যাবেন : আমি বুধায়ুনে থাকতাম। আমার বাবা ছিল। আমার মা ছিল। আমার বউ ছিল। আমার সন্তান ছিল। আমার ফ্যান ছিল। আমার চাকর ছিল। আমার জামাকাপড় ছিল। আমি বউয়ের জন্য গয়না কিনেছিলাম। আমার বাড়ি ছিল—ইত্যাদি অকিঞ্চিতকর সব কথা-বার্তা।

এইসব তথ্য মেলাতে জাতিস্মর হতে হয় না। একটি সাধারণ মানুষ-ছানা হলেই চলে।

কিন্তু এমন ধরনের গোটা চল্লিশের মিলের পর (যে সব মিলের মধ্যে ধরে নিতেই পারেন রয়েছে, চুল কাটাতাম নাপিতের কাছে, মন্দিরে যেতাম, বাড়িতে পূজো করতাম, দুধ ভালবাসতাম, প্যাঁড়া ভালবাসতাম, লাড্ডু ভালবাসতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি) গোটা দশ-পনের অমিল পাত্তাই পায় না প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে, তা সে'সব অমিল যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন !

সাংবাদিকদের মাইনে দেয় 'সত্যবাদিতা' ^{নষ্ট}, 'সংবাদপত্র'। সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করতে হলে সংবাদপত্রের পক্ষের সঙ্গে মানিয়েই কলম চালাতে হবে। নইলে 'আউট'। তাই একজন সাংবাদিক ব্যক্তিগতভাবে চান বা না চান পত্রিকা চাইলে তাঁকে দিনক্লেদিত করতে হয়, রাতকে দিন। তাই তো পত্রিকার লাগাতার প্রচারে 'জোনাকি' 'নক্ষত্র' হয়, আর সত্যের সূর্যকে ঢাকতে নেমে আসে 'ব্ল্যাকসেউট'-এর কালো মেঘ বা 'ইয়েলো জার্নালিজম'-এর নোংরা ধোঁয়া।

জাতিস্মর তদন্ত ৪ : যমজ জাতিস্মর রামু ও রাজু

উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট গ্রাম শ্যামনগর হঠাৎই পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে উঠল। পৃথিবীর তাবড় প্যারাসাইকোলজিস্টরা উড়ে আসতে লাগলেন কানপুর। তারপর সেখান থেকে ফারাঙ্কবাদ জেলার অনামী স্টেশন যশোদা'তে। যশোদায় নেমে দু'কিলোমিটার উত্তরে গেলেই শ্যামনগর। শ্যামনগরের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা কবিরাজমশাই পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মার যমজ পুত্র রামু ও রাজু সত্তরের দশকের শুরুর্তে বিশাল হইচই ফেলে দিয়েছিল তামাম দুনিয়ায়। ওরা গত জন্মেও ছিল যমজ ভাই ভীমসেন ও ভীষ্ম ত্রিপাঠী।

ওরা গতজন্মে যে বাস্তবিকই ভীমসেন ও ভীষ্মই ছিল, তার স্বপক্ষে এত সব জোরালো যুক্তি, কাঁপন ধরাবার মত সব তথ্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা হাজির করেছিলেন যে প্রচারমাধ্যমগুলোর নাড়া না খেয়ে উপায় ছিল না।

কে এই রামু ও রাজু

রামু ও রাজুর জন্ম ১৯৬৪-এর আগস্টে। জন্মতারিখ ঠিক মত বলতে পারেননি ওদের বাবা পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মা ও মা কাপুরীদেবী। অতটা স্মরণে না রাখার কারণ সম্ভবত ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তান হিসেবে ওদের আগমন। ছাপোয়া পরিবারে এত সন্তান—কিছুটা অবহেলা, কিছুটা বিতৃষ্ণা হয় তো বা মনের কোণে জমে উঠেছিল। অবশ্য এর পরও একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন কাপুরীদেবী।

কাপুরীদেবী নাকি রামু ও রাজুর জন্মের আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অদ্ভুত স্বপ্ন। দুটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তাঁর গর্ভ থেকে। স্বপ্ন সত্য হওয়ায় কাপুরীদেবী বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে উল্লেখ করার মত আর কিছু স্বপ্নে দেখেননি।

গাঁয়ের আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সন্তানের মতই মাঠে-ময়দানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সময় কাটছিল রামু-রাজুর। পড়াশুনার চেয়ে মাঠে-ময়দানেই ওদের মন টানত বেশি করে। রামুর একটা ভাল নাম হয়েছে—রামনারায়ণ; রাজুর—শেষনারায়ণ। সম্ভবত নারায়ণরূপী সন্তানদের আগমন ঠেকাতেই এমন বিচিত্র নামকরণ। এক সময় এদেশের অনেকেই ভাবতেন এই ধরনের বিচিত্র নামকরণ করে পরবর্তী সন্তানদের জন্ম ঠেকানো যাবে! জৈবিক কারণে যে জন্ম ঠেকানো যাবে 'ক্ষমা', 'রেহাই', 'মরণ' ইত্যাদি জাতীয় হেলাফেলার নাম রেখে নাকি ঠেকানো যাবে!

আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সন্তান লেখাপাঠী শিখবে না, এমনটি কি হয়। আর সব ভাই-বোনদের সঙ্গে দু'বছর পার্থক্য হতেই স্টেট-পেন্সিল নিয়ে বসতে হতো রামু ও রাজুকে। পড়াতেন পাশের গাঁয়ের পণ্ডিত মামলাল।

একদিনের ঘটনা, পণ্ডিত মামলালের বাড়ি যাচ্ছিলেন তাঁরই এক আত্মীয় চন্দ্রসেন ত্রিপাঠী। চন্দ্রসেন থাকেন উঁচা লারপুর'এ। উঁচা লারপুরও একটি গাঁ। শ্যামনগর থেকে ১২-১৪ কিলোমিটারের পথ, মামলালের বাড়ি যেতে শ্যামনগর গাঁ পার হয়েই যেতে হয়। যাচ্ছিলেন, কিন্তু যাওয়া আর হলো কই! তার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

বছর তিন-চারেকের দুটি যমজ শিশু পথে খেলছিল। চন্দ্রসেনকে দেখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে একেবারে প্রণাম। চন্দ্রসেন ভাবলেন, বাচ্চা তো, বুঝি বা অন্য কারও সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলেই এমন প্রণাম। তবু রহস্য করে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চেন?

—কেন চিনব না, আপনি তো আমাদের দাদা।

—দাদা মানে? কেমন দাদা আমি তোমাদের?

—দাদা, আমরা হলাম ভীম ও ভীষ্ম।

—ভীম, ভীষ্ম মানে? তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল? চন্দ্রসেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

—থাকতাম উঁচা লারপুরে। এখন আমরা এই গাঁয়ে জন্মেছি। আমাদের নাম রামু ও রাজু।

বিভ্রান্ত চন্দ্রসেন মামলালের বাড়ির পথ ধরে এগোন। কিন্তু বাস্তবিকই ব্যাপারটা কি ঘটল? সত্যিই কি ওরা গতজন্মের ভীম ও ভীষ্ম? নাকি গোটা ব্যাপারটাই নেহাতই নিষ্ঠুর রসিকতা? নেপথ্যে থেকে কোনও মানুষ ওদের দিয়ে এমন কিছু কথা বলিয়ে ওকে নিয়ে কি রসিকতা করল!

মামলালের বাড়িতে পৌঁছে-চন্দ্রসেন নাকি এই ধরনের নানা অনুমানের কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

মামলালের কাছ থেকেই রামু ও রাজুর বাবা-মা পণ্ডিত রামস্বরূপ ও কাপুরীদেবী এই ঘটনার কথা নাকি জানতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এটুকুতেই থেমে থাকেনি রামু ও রাজু। একটু একটু করে আরও অনেক কথাই জানিয়েছে সবচেয়ে আপনজন জেঠামশাই গয়াপ্রসাদ শর্মা এবং বাবা-মা'কে। জানিয়েছে—রামুর নাম ছিল ভীম, রাজুর ভীষ্ম। প্রধান জীবিকা ছিল, ক্ষেতি-জমি। যাট বিঘার মত জমি ছিল। মোটামুটি সাচ্ছলের অভাব ছিল না। ভীমের প্রথম বিয়ে হয়েছিল। পাত্রী আতরাউলি গ্রামের। তারপর ভীষ্মের বিয়ে হয়। পাত্রী ভাওয়ালপুরের। ভীমের একটিই সন্তান। পুত্র। নাম—দ্রোণ। ভীষ্মের তিন পুত্র। রামকিশোর, রাজকিশোর ও নেত্রকিশোর। দু'ভাইয়ের যেমন ছিল স্বাস্থ্য, তেমনই ছিল সাহস। হয় তো কিছুটা উগ্রও। অবশ্য উগ্রতাও অঞ্চলের পরিবেশেই রয়েছে। ওখানে খুন-খারাবি, বদলা, রক্তের হোলিখেলেও নতুন কিছু নয়। বাবা মারা গিয়েছিলেন। ক্ষেতি-জমির দেখভাল করতেন ভীম ও ভীষ্ম। সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব সামলাতেন বড় ভাই চন্দ্রসেন।

জমি নিয়েই শত্রুতার শুরু জগন্নাথের সঙ্গে। জগন্নাথ থাকতেন পাশের গাঁ কন্দরিপুরায়। বয়স ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। গাঁয়ের 'দাদা'। অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি। জমিতে দেওয়াল তুলেছিলেন জগন্নাথ। ভীম ও ভীষ্ম বুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন এ দেওয়াল বেআইনিভাবে ভীমদের জমিতে তোলা হয়েছে। জগন্নাথের দাদাগিরি টেকেনি ভীম ও ভীষ্মের দুই বন্ধুকের নলের মুখে। জগন্নাথ তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সামনেই অপমানিত হয়েছিলেন। তারই মাসখানেক পরে জগন্নাথ দু'ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেন। একদিন নিজে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন দু'ভাইকে। খাটিয়ায় বসে লাড্ডু, প্যাঁড়া সহযোগে ঘটি ঘটি দুধ পান করতে করতে হঠাৎই দু'ভাই লক্ষ্য করেন তাদের ঘিরে ফেলেছে জগন্নাথের লোকজন। ওঠার চেষ্টা করতেই শুরু হল প্রহার। ততক্ষণে জগন্নাথের আহ্বানে একজন অ্যাসিড এনে ঢেলে দিয়েছে ভীমের চোখে। ভীমের বীভৎস চিৎকারের মাঝেই ভীষ্ম নিজেকে মুক্ত করে ছুটতে থাকে। তারপর এক সময় নিজেই ঘুরে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায় জগন্নাথের কুঠিতে। বদলার রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। অত সশস্ত্র রক্তপিপাসু মানুষের সঙ্গে নিরস্ত্র ভীষ্ম পেরে ওঠেনি। ওর চোখে-মুখেও ঢালা হয়েছে অ্যাসিড। তারপর দু'জনকে হত্যা করে বস্তায় পুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কুয়োয়। মৃতদেহকে বস্তাবন্দি করার কথা এবং কুয়োতে ফেলে দেওয়ার কথাও রামু-রাজু বলেছে। রামু, রাজুর কথা থেকে আমরা বরং জানতে পারলাম, আত্মা চিন্তাই হোক, বা চিন্তার কারণ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষই হোক—আত্মার

দেখার মত চোখ আছে। মানতে পারলাম কি না, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আপাতত এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি, আমরা নতুন কিছু জানতে পারলাম।

ভীম ও ভীষ্ম নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর ওদের দু'ভাইয়ের পচা-গলা দেহ পুলিশ উদ্ধার করে কুয়ো থেকে। গ্রেপ্তার করা হয় জগন্নাথ ও তার কিছু সাথীকে।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা কী পেলেন

যমজ জাতিস্মরের ঘটনা নিয়ে বারবার করে অনুসন্ধানের (নাকি জাতিস্মর প্রমাণের) কাজে এই অঞ্চলে এসেছিলেন বিশ্বের তিন নামী-দামি প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ আরলেন্ডার হারাল্ডসন (Dr. Erlendur Haraldson), আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson) ও ডঃ মেহরোত্রা। এঁরা প্রত্যেকেই একাধিকবার এখানে এসে অসুসন্ধান চালিয়েছেন। ওঁদের অনুসন্ধানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী সেই সময় এদেশের ও বিদেশের বহু ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস রামু-রাজুর অসাধারণ জাতিস্মর কাহিনী দু'মলাটে বন্দি করে বাজারে ছাড়েন। এবং দারুণ বাজারও পান।

এঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানতে পারি, রামু ও রাজু শুধুমাত্র ভীম ও ভীষ্মের জীবনের নানা জানা ও অজানা কাহিনীই শোনায়নি, পূর্বজীবনের অনেককেই চিনিয়ে দিয়েছিল। রামু ও রাজুর কাহিনী দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে। রামু-রাজুকে দেখতে প্রতিদিন ছুটে আসছিল প্রচুর মানুষ। ছুটে এসেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী ত্রিপাঠী। সঙ্গে এনেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের পুত্রদের ও সঙ্গীকে। রামু ও রাজু ওদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল এবং প্রকাশ্যেই চিনিয়ে দিয়েছিল। প্রমাণ করেছিল, ওদের দাবির মধ্যে কোনও অসারতা ছিল না। এই ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে প্যারাসাইকোলজিস্টরা রামু ও রাজুর শিক্ষক পণ্ডিত মামলাল, মা কাপুরীদেবী, বাবা রামস্বরূপ শর্মা ও জেঠা গয়াপ্রসাদ শর্মার কথা উল্লেখ করেছেন। রিপোর্টগুলো থেকে আরও জানতে পারি, উঁচা লারপুরের অনেককেই ওরা দু'ভাই চিনতে পেরেছিল। ভীম ও ভীষ্ম খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ন'জনের মধ্যে যারা জামিন পেয়েছিল, তারাও ছুটে এসেছিল রামু ও রাজুকে দেখার চুস্কীয় আকর্ষণে। রামু ও রাজু তাদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল। যমজ জাতিস্মর এও জানিয়েছিল, তাদের খুন করার ব্যাপারে জগন্নাথের প্রধান সঙ্গী ছিল রাজারাম, বংশীগোপাল ও হরি। পুলিশের রেকর্ড ওদের এই বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে—রামু-রাজুদের পরিবার ও ভীম-ভীষ্মদের পরিবার প্রথম উভয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় রামু-রাজু জাতিস্মর হয়ে ওঠার পর। রামু ও রাজুর বাবা ও জেঠা এই ঘটনার আগে ভীম-ভীষ্মের ঘটনা জানতেন না। এমত অবস্থায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, রামু ও রাজু বাস্তবিকই পৃথিবীর ইতিহাসে জাতিস্মরের এক

অনন্য উদাহরণ। যমজ ভাই মৃত্যুর পরও যমজ ভাই হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন—
এ'এক অনন্য নজির।

পত্র-পত্রিকায় এইসব প্যারাসাইকোলজিস্টদের অনুসন্ধান পর্বের কথা ও তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ সন্ধান পেয়েছেন অসাধারণ যমজ জাতিস্মরের।

অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি

১৯৭৩'এর মার্চে আমি যখন রামু ও রাজুর রহস্য নিয়ে সত্যানুসন্ধানে নামি, তখন ওরা দু'জনেই ক্লাস থ্রি'তে পড়ে। বয়স দশ ছুই ছুই।

জাতিস্মর রহস্যের জট ছাড়াবার আগে আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. শ্যামনগর ও উঁচা লারপুর গ্রাম দু'টি একই পুলিশ স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ স্টেশনের নাম—গুরসাহিগঞ্জ।

২. দুই গ্রামের বাজার বলতে গুরসাহিগঞ্জ।

৩. দুই গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন ফারাসা।

৪. ভীম ও ভীষ্মের হত্যা এতই ভয়ংকর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল যে এই হত্যা কাহিনী শুধুমাত্র গুরসাহিগঞ্জ থানা এলাকার চৌহদ্দিতে আলোড়ন তুলে থেমে থাকেনি; ফারাক্কাবাদ জেলা ও উত্তরপ্রদেশ জুড়েই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৪ সালের ৫ মে স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় গুরুত্বের সঙ্গেই খবরটি পরিবেশিত হয়।

৫. শ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই রামু-রাজুর জাতিস্মর হয়ে ওঠার কাহিনী শোনার আগেই ভীম-ভীষ্মের হত্যা কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

৬. রামু ও রাজুর জেঠামশায় গয়াপ্রসাদ শর্মা দূততার সঙ্গে জানিয়েছিলেন— রামু-রাজুর মুখ থেকে শোনার আগে তিনি ভীম-ভীষ্মের কথা জানতেন না।

গয়াপ্রসাদের এই ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া একান্তই কঠিন। গাঁ-গঞ্জে যাঁরা থাকেন, তাঁরা জানেন, আশে-পাশের কোনও গাঁয়ে এমন এক ধনী পরিবারের ডাকাবুকো, টগবগে দুটি মানুষকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার পর লাশ পাচারের চেষ্টা, লাশ আবিষ্কার, পাশের পাড়ার আর এক জবরদস্ত শক্তিমান মানুষের সদলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ঘটনা ঘটলে সেই রোমাঞ্চকাহিনী কী বিপুলভাবে আশে-পাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, আলোচনার লোভনীয় চাটনি হয়ে ওঠে। ভীম-ভীষ্মের হত্যা ও জগন্নাথের দলবল সহ ধরা পড়ার উত্তেজক কাহিনী একইভাবে আশে-পাশের গাঁয়ের মানুষদের নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু একজন সুস্থ-সবল, সামাজিক মানুষ গয়াপ্রসাদ ওই ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ কিচ্ছু জানতে পারলেন না—বিশ্বাস করা খুবই কষ্টসাধ্য।

৭. রাজু ও রামুর মা তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই যমজ সন্তান জন্মাবার আগেই তিনি ভীম-ভীষ্মের হত্যা ও সেই সূত্রে ভীমদের ও তাদের পরিবারের বিষয়ে অনেক কথাই শুনছিলেন।

৮. ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি রামু ও রাজুকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আমি কি তোমাদের মা?” ওরা উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”। রামদেবী ভীম ও ভীষ্মের ছেলেদের হাজির করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “ওরা কি তোমাদের ছেলে?” রামু ও রাজু উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”। ভীমের বোনকে দেখিয়ে রামদেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, “এ কি তোমাদের বোন?” ওরা উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”।

এগুলো কোনওভাবেই রাজু ও রামুর আগের জন্মের মা, সন্তান ও বোনকে চিহ্নিত করার সঠিক পদ্ধতি নয়। একই বয়সের একাধিকের সঙ্গে মিশিয়ে হাজির করার পর ওরা যদি আগের জন্মের ওইসব আপনজনদের চিহ্নিত করত, সেইক্ষেত্রে ‘সঠিক চিহ্নিতকরণ’ বলে মেনে নেওয়াটা হতো যুক্তিসঙ্গত।

যেভাবে রামদেবী প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে উত্তর “হ্যাঁ” হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

৯. চন্দ্রসেন তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, “আমরা যে রামু ও রাজুকে দেখতে হাজির হয়েছি, তা রামু-রাজুর অজানা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ভিতর থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পাচ্ছিলাম—ভীম-ভীষ্মের মা, বোন, ছেলে ও দাদা এসেছেন। তারপর যে ভাবে মা ওদের দু’জনকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে ওরা ‘হ্যাঁ’ বলবে এটাই স্বাভাবিক। এটা কোনওভাবেই সঠিক পরীক্ষা ছিল বলে আমি মনে করি না।”

১০. রামুর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তোমার সম্পর্কে এক ভাই রামকিশোর উঁচা লোকস্বরই থাকে। তাকে তোমার মনে আছে?” জবাবে রামু বলেছিল, “হ্যাঁ”।

—“রামকিশোর তোমার খুঁড়তুতো ভাই, তাই না?”

এবারও রামু জবাব দিয়েছিল, “হ্যাঁ”।

আমি ভীমদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ‘রামকিশোর’ নামে কোনও তুতো ভাইই ভীমদের ছিল না। ভীমদের পরিবারে এক এবং অদ্বিতীয় ‘রামকিশোর’ হলো ভীমেরই পুত্র।

১১. পুলিশ রেকর্ড থেকে জানতে পারি, দু’ভাইয়ের লাশ বস্তাবন্দি অবস্থায় ছিল না। কুয়ো থেকে মৃতদেহ তুললে দেখা যায় ওদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।

১২. এবার যে তথ্যটা পেশ করতে চলেছি, সেটাই রামু-রাজুর জাতিস্মরণ হয়ে ওঠার দাবিকে বাতিল করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো তথ্য।

পুলিশ রেকর্ড বলছে ভীম ও ভীষ্মকে সর্বশেষ দেখা যায় ২৮ এপ্রিল ১৯৬৪। মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় চারদিন পর। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখা হয় ৪ মে ১৯৬৪।

অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোর্ট রেকর্ড বলছে ২৮ এপ্রিল’ ৬৪ দু’ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল।

রামু ও রাজুর জন্ম আগস্ট ১৯৬৪। অর্থাৎ ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর সাড়ে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে রাজু-রামুর জন্ম। অথচ রাজু-রামুর বাবা ও মায়ের সাক্ষ্য অনুসারে কাপুরীদেবীর স্বাভাবিকভাবেই দশমাস গর্ভ ধারণের পরই যমজ সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

রাজু ও রামুর যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর প্রায় মাস ছয়েক আগে, সেখানে ভীম-ভীষ্মের আত্মার কাপুরীদেবীর গর্ভে আসার প্রসঙ্গ আসে কি করে ?

জাতিস্মরণ তদন্ত ৫ : পুঁটি পাত্র

পুঁটি পাত্র ওরফে কাজল পাত্র'র জাতিস্মরণ হয়ে ওঠার খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। দিনটা ৩১ মে। সালটা ১৯৬৮।

পুঁটি তখন সাড়ে তিন বছরের মেয়ে। নিবাস—মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শহর তমলুক'এর লাগোয়া গ্রাম কাপাশবেড়িয়া। কাপাশবেড়িয়া তমলুক থেকে পাঁচ কিলোমিটারের পথ।

পুঁটি পাত্র মেয়ের মত পটাপট বলে অনেক কথাই। বিয়ে করেছিল 'কচি'র বাবা'কে। স্বামীর নাম কি মুখে আনলে পারে হিন্দু ঘরের কোনও সতী ? পুঁটিও পারেনি ! হোক না আগের জন্মের স্বামী স্বামী তো ! পদবিটা অবশ্য বলেছিল—'বেরা'।

আগের জন্মের সন্তানদের কথাও মনে পড়ে বইকি ! এক মেয়ে আর এক ছেলে ছিল। ছেলের নাম ছিল খোকা। আর সেই সুবাদে ছেলের বাবাকে খোকার বাবাও ডাকত পুঁটি। আর মেয়ের নাম কচি।

নিজের নাম ? তাও মনে আছে বই কি ? ললিতা। রাধার সখী। রাধা মানে—কষ্ণ-প্রিয়া।

নিজের বাড়ি ছিল কাঠের পুলের কাছে। অবস্থা ভাল ছিল না। বিয়ের পর সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল। বাজারের সামনে বাড়ি। পুকুর ভরা মাছ, কলমি, হিণ্ডে, শূশনি শাকের দল। গোয়ালে গরু। জোয়ান স্বামী। কোলও ভরিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে এলো মেয়েটা। তারপর খোকা।

না, না ; খোকার বাবা খারাপ মানুষ ছিল না। মাঝে-মধ্যে আমাদের মারত, মদ খেত। পুরুষ মানুষ মদ খাবে, নিজের বউকে মারবে, খারাপ কি আছে ? কিন্তু শাশুড়িটা বড় ট্যাক্-ট্যাক্ করত আমার পিছনে।

আমিও মাথা-গরম করতাম। ধাঁ করে আগুন জ্বলে যেত মাথায়। ওইটাই আমার দোষ ছিল। শ্বশুর-বাড়ি ছিলাম ভালই, খাওয়ার কষ্ট ছিল না, পরার কষ্ট ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাল থাকলাম কই ! খোকার বাবাই আমাদের মেরে ফেলল। সেদিনকার সব কথা মনে পড়লে এখনও আমার সারা শরীরে আগুন ধরে যায়।

সারাটা দিন সংসারে গতির খাটিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছি। খোকার বাবা এলো

টলতে টলতে। দুপুরবেলাতেই অনেক মদ গিলেছে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল—খেতে দে।

দুপুরে ফিরে এসে ভাত খেতে চাইবে, জানতাম না। দুপুরে ফিরবে, তাই বলে যায়নি। ভেবেছিলাম রাতে ফিরবে। বললাম—মুড়ি দিই। খোকার বাবা বলল—ভাত খাব।

ভাত কোথায় যে দেব। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাবে বলে গিয়েছিলে? বাইরে মদ গিলতে পারলে, ভাত খেয়ে আসতে পারলে না?

দু'জনেই ঝগড়া করছিলাম। হঠাৎ খোকার বাবা গালে একটা বিশাল চড় মারল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। আমাকে নড়তে-চড়তে না দেখে খোকার বাবা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। ঘটি করে জল এনে চোখে-মুখে জল দিল। তাও জ্ঞান ফিরছে না দেখে ভাবল—আমাকে মেরেই ফেলেছে। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো গোয়াল ঘরে। তারপর একটা গরু-বাঁধা-দড়ি আমার গলায় বেঁধে গোয়াল ঘরে বুলিয়ে দিল।

এ'সব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছে পুঁটি, বলেছেন পুঁটির বাবা বলাই পাত্র, মা বীণ্যপাণি পাত্র ও পুঁটির দাদা লক্ষ্মীকান্ত।

এ'সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন ও লিখেছেন পুঁটির গন্ধে ছুটে আসা প্যারাসাইকোলজিস্টরা। এ'দের মধ্যে আছেন ডঃ যমুনাপ্রসাদ, ডঃ এল. পি. মেহরোত্রা, অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন সিংহনসন।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা অনুসন্ধানে কী পেয়েছিলেন

১. পুঁটি বলেছিল ও ছিল বংশী বেরার স্ত্রী। প্রথমে স্বামীর নাম 'কচির বাবা' বা 'খোকার বাবা' বললেও পরে জানিয়েছিল বরের নাম ছিল বংশী।

শালগাছিয়া গাঁ পুঁটিদের গাঁ ঘেঁষেই। সেখানে অনেক বেরা পরিবারের বাস। তাদেরই একটি পরিবারে 'বংশী' নামের এক মাঝ-বয়সী পুরুষের হৃদিস মেলে, যার স্ত্রী মারা গেছেন।

২. পুঁটি বলেছিল ওর পূর্বজন্মের নাম ছিল ললিতা। বংশী বেরার মৃত বউটির নামও ছিল ললিতা।

৩. পুঁটিও কথা মত গতজন্মে ওকে গলায় ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিল। বংশীর কথা মত—ললিতা গলায় ফাঁসি দিয়েই মারা গিয়েছিল।

৪. ফাঁসি দিয়েছিল গরুর দড়ি দিয়ে। গামছা বা কাপড় দিয়ে নয়। বংশী তাঁর সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন—পুঁটির কথাই ঠিক। ললিতা ফাঁসি দিতে গরুর দড়িই বেছে নিয়েছিল।

৫. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশী ঘটনার দিন মদ খেয়ে বাড়ি এসেছিল এবং খাবার না পেয়ে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

বংশী এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

৬. পুঁটির কথা মত বংশীদের বাড়ি ছিল শালগাছিয়া বাজারের কাছে। বাস্তবেও তাই।

৭. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশীদের পুকুর ছিল। সত্যিই ওদের পুকুর ছিল।

৮. পুঁটি বলেছিল—ওর স্বশুরবাড়িতে গোয়াল ছিল। বাস্তবেও তাই ছিল।

৯. পুঁটির কথা মত—ললিতার দুই সন্তান ছিল। এক মেয়ে, এক ছেলে। তাই ছিল। ললিতার মৃত্যুর সময় ছেলের বয়স ছিল এক বছর, মেয়ের বয়স তখন তিন বছর।

১০. ললিতার বাড়ি ছিল ওই গ্রামেরই থ্রাস্তে এক কাঠের পুলের কাছে। বাস্তবেও তাই ছিল। পুঁটির কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল।

১১. স্বশুরবাড়ির কাছে ছিল নারকোলগাছ। এ'ক্ষেত্রেও পুঁটি ঠিকই বলেছিল। বংশী বেরার বাড়ির কাছেই ছিল নারকোল গাছ।

১২. বংশী বেরার বাড়ি পুঁটি চিনিয়ে দিয়েছিল।

সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্যারাসাইকোলজিস্টরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, ঘটনাটা সত্যি।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানের কাজে এলেও তাঁরা পুঁটিকে নিয়ে শালগাছিয়ায় বংশীর বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন। পুঁটি বংশীর বাড়ি ঠিক-ঠিক দেখিয়ে দিয়েছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল পুকুর, গোয়ালঘর।

এ'সব প্রমাণ হাতের কাছে পাওয়ার পর তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—পুঁটি বাস্তবিকই জাতিস্মর। এ'ছাড়া আর কী সিদ্ধান্তেই বা পৌঁছেতে পারতেন বলুন !!!

পুঁটি : কিছু তথ্য

পুঁটির জন্ম নভেম্বর ১৯৬৪। বাবা বলাই পাত্র বা মা বীণাপাণি পাত্র জন্ম তারিখ জানাতে পারেননি।

ললিতার মৃত্যু পুঁটির জন্মের ৮ বছর আগে, ১৯৫৬ সালে।

পুঁটির বাবা ছিলেন দিনমজুর। পুঁটির ঠাকুমা গঙ্গামণি আনাজপাতি নিয়ে বসতেন বাজারে।

পুঁটিদের বাড়ি যদিও কাপাশবেড়িয়ায়, তবু ঠাকুমা আনাজ নিয়ে বসতেন শালগাছিয়ার বাজারেই। কারণ কাপাশবেড়িয়ার লোকদেরও দোকান-বাজার করতে আসতে হতো শালগাছিয়াতেই। দু'টি গাঁয়ের দূরত্ব বেশি হলে দু'কিলোমিটার।

পুঁটির মা'র কথামত পুঁটি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটু বেশি মেজাজি এবং একটু গিম্মি স্বভাবের।

পুঁটির ওপরে ছিল এক দাদা ও তিন দিদি, কিন্তু পুঁটি নাকি দিদিদের ওপরেও 'দিদি-গিরি' করত।

দেড় বছর বয়স থেকেই পুঁটি নাকি ওর পূর্বজন্মের কথা বলতে শুরু করে।

পুঁটির জাতিস্মরণ হয়ে ওঠার ঘটনা খুব দ্রুতই জেনেছিল আশে-পাশের দশ-বিশটা গাঁ। তমলুক শহরেও লোকের মুখে নাকি ফিরত পুঁটির কাহিনী। মুখে-মুখে ফেরার আরও একটা কারণ সম্ভবত—বংশী বেরার বউয়ের মৃত্যুর পিছনে একটা রসালো কাহিনীর সম্ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া। বংশীর বউ আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করেছে বংশী স্বয়ং। এমন একটা খবর সাধারণ মানুষ খাবে ভাল, এটাই স্বাভাবিক। প্রশংসার খবর ছড়ায় গরুর গাড়ির গতিতে। নিন্দা ছড়ায় রকেট গতিতে, মহামারীর মত ব্যাপকতা নিয়ে।

তারপর পুঁটির খবর গ্রাম, জেলা, দেশের গন্ডি অতিক্রম করে গোটা পৃথিবীতেই প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্টদের কল্যাণে। পুঁটি আজও গ্রামের মানুষদের কাছে বিস্ময়।

অনুসন্धानে আমি যা পেয়েছি

১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম পুঁটির গাঁয়ে। মধ্যরাতে খড়গপুরে পৌঁছে যখন বাসে উঠলাম, তখন গোটা বাসে আমার সহযাত্রী মাত্র দু'জন। যার একজন কন্ডাকটর ও একজন পুলিশ। নকশাল আন্দোলনের প্রডবরা, গোপীবল্লবপুরের গন্ডি ছাড়িয়ে যে মেদিনীপুর জেলার অনেকেংশতেই পড়েছে, স্বেত-সজ্ঞাসের বিবুদ্ধে শুরু হয়েছে পাল্টা লাল-সন্ত্রাস, তা বুঝতে পারছি বিধে হয়নি রাতের বাসে এমন যাত্রীর আকাল দেখে।

মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুনো পুঁটির ভোরে পৌঁছেছিলাম পুঁটির বাড়ি। 'ভোর' বেছে নেবার কারণ—বলাইবাবু জীবিক।

অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি, তার থেকেই কিছু তথ্য এখানে আপনাদের জন্য হাজির করছি, যেগুলো 'পুঁটি-রহস্য' উন্মোচনে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

১. বলাই পাত্র তার পরিবার নিয়ে কাপাশবেড়িয়ায় আসার আগে থাকতেন শালগাছিয়ায়। একথা জানিয়েছিলেন বলাইবাবু স্বয়ং ও তাঁর স্ত্রী বীণাপাগি।

২. শালগাছিয়ায় বংশী বেরার বাড়িতেই তাঁরা ভাড়াটে হিসেবে বাস করতেন। একথাও জানিয়েছিলেন বলাইবাবু, বীণাপাগিদেবী, বংশী বেরা ও শালগাছিয়ার কিছু অধিবাসী।

৩. ললিতার গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুর খবর বলাইবাবুদের পরিবারের কারোরই অজানা ছিল না।

৪. গলায় যে গরুর দড়ি দেওয়া হয়েছিল, তাও বলাইবাবু, বীণাপাগিদেবীদের অজানা ছিল না।

৫. মৃত্যু যে গোয়ালঘরেই ঘটেছিল তাও পুঁটির মা-বাবা জানতেন। জানত পুঁটির ভাই-বোনেরা।

এই তথ্যগুলোর সাহায্য নিয়ে আমাদের পক্ষে এই সন্দেহ প্রকাশ করাটাই স্বাভাবিক—এই খুঁটি-নাটি তথ্য পুঁটিরও অজানা ছিল না।

অনুসন্ধানের আরও জেনেছিলাম :

৬. ললিতার বাড়ি যে কাঠ-পুলের কাছে তা পুঁটির বাবা-মা জানতেন।

৭. পুঁটির বাবা-মা জানতেন, ললিতার এক মেয়ে ও এক ছেলে।

৮. ওঁরা এও জানতেন ললিতা বংশী বেরাকে 'খেকার বাবা' বা 'কচির বাবা' বলে ডাকতেন।

৯. যে-হেতু বংশীদের বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন বলাইবাবুরা তাই জানতেন বংশীদের পুকুরের কথা, গোয়ালের কথা, নারকোলগাছের কথা।

১০. বংশীবাবুর বাড়ি বাজারের কাছে—এটা পুঁটিদের পরিবারের অজানা ছিল না।

১১. ললিতার মৃত্যুর দিন বংশী মদ খেয়ে এসেছিলেন, ভাত না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার থেকে দু'জনে ঝগড়া এবং ললিতার আত্মহত্যা—এ'সব তথ্য বংশীবাবুই গাঁয়ের মানুষদের জানিয়েছিলেন।

বংশীবাবু তাঁর সাক্ষ্য বলেছিলেন, ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিল বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটে নাগাদ।

বংশীবাবুকে হত্যাকারী বলে গাঁয়ের কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তাই পুলিশকে খবর দিয়ে বংশীকে অস্থিতকর/অস্থিত স্থায় সেদিন ফেলতে চাননি। কারণ তাঁরাও অনেকেই মনে করতেন—ললিতার একটা মাথায় গোলমাল ছিল। যখন তখন দুম্-দাম্ খেপে যেত। এমনই এক ঝগড়ার মুহূর্তে ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিলেন বলে পাড়া-পড়শিরা বিশ্বাস করেছিলেন।

১২. পুঁটির জাতিস্মর হয়ে ওঠার কথা গোটা তল্লাটে চাউর হওয়ায় অনেক গাঁ-গঞ্জের মানুষ ভিড় করে এলেও যাননি বংশীবাবু।

“কেন যাননি?” আমার কথার উত্তরে বংশীবাবু জানিয়েছিলেন, “ও ললিতা নয়। তাই ফালতু সময় নষ্ট করতে যাইনি।”

“কি করে নিশ্চিত হলেন ও ললিতা নয়?”

“পুঁটি যদি সত্যিই ললিতা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বলতো ললিতা আত্মহত্যা করেছিল।”

১৩. বংশী তাঁর বউ ললিতাকে যে ভাবে হত্যা করেছিলেন বলে পুঁটি বর্ণনা করেছিল, সেই বর্ণনার দিকে পাঠক-পাঠিকাদের মনোযোগ আর একটি ব্যারের জন্য ফেরাতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখছি—ললিতার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তগুলোর এই বর্ণনাই অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টদের লেখাতেও পাবেন।

পুঁটির কথা মত ললিতা বংশীর চড় খেয়ে মারা যাননি, জ্ঞান হারিয়েছিলেন মাত্র। যদিও জ্ঞান হারিয়েছিলেন, তবুও বুঝতে পারছিলেন ওঁর চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন বংশী। জলের ঝাপটায় কাজ হয়নি। জ্ঞান ফেরেনি। এত চেষ্টাতেও ললিতার জ্ঞান না ফেরায় ও মারা গেছে মনে করে ভীত বংশী ওকে কাঁধে চাপিয়ে

নিয়ে গেছেন গোয়ালঘরে। ঘর থেকে গোয়ালঘরের দূরত্ব আনুমানিক ১২৫ ফুট। এতটা পথ দোল খেতে খেতে যেতে যেতেও ললিতার জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হলেও ললিতা জ্ঞান হারাননি! বুঝতে পারছিলেন ওঁকে বংশী গোয়ালঘরে নিয়ে চলেছেন। ললিতাকে গোয়ালঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছেন বংশী। ললিতা বুঝতে পেরেছেন। ললিতার গলায় গবুর দড়ির ফাঁস পরিয়েছেন বংশী। ললিতা তাও বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ বোঝার মত টনটনে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানতার জন্য 'টু' শব্দটি করতে পারেননি। তারপর ললিতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সব বুঝে-সমঝেও ললিতা ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছেন। রা'টি কাটেননি কোনও অভিমান থেকে নয়, অজ্ঞান থাকার জন্য। ললিতা এত কিছু বুঝলেও, কিছুটি বুঝতে পারেননি বংশী। বুঝতে পারেননি, চড় খাওয়ার পর ললিতার মৃত্যু হওয়া তো দূরের কথা, জ্ঞানটি পর্যন্ত টনটনে রয়েছে। আহাম্মক আর কাকে বলে! বোধহয় এরপরও যাঁরা অজ্ঞান ললিতার স্বজ্ঞানে ফাঁসিতে চড়ার গল্প সরল বিশ্বাসে মেনে নেন, তাঁদেরই বলে।

জাতিস্মর তদন্ত ৬ : গুজরাটের রাজুল

যেখানে জাতিস্মর, সেখানেই দৌড়াও। 'চরিত্র'র সেই কথাগুলো আমাকে সেই থেকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—চরিত্রই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। জাতিস্মর চলতে চলতে, জাতিস্মর তদন্তের পুঁটলি আজ দস্তুর মতো এক ভারী বেগুনি। সেই বোঝা যেঁটে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাপ-জোক করে, বাড়াই-বাছাই করে সেইসব জাতিস্মর রহস্যকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইছি যেগুলো বিস্ফোরক, অনেক মানুষের চেতনাকে নাড়িয়ে দেবার মত, আচ্ছন্ন করার মত, অথবা যেগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা কুখ্যাতির অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের নানা সাক্ষাৎকারে ও লেখায়। এইসব 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' নিয়ে বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে দারুণ দামের গাবদা-মোটা বাঁ-চক্চকে বই। ভারত থেকে 'জন্মান্তরবাদ' নিয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতেও এইসব 'কেসহিস্ট্রি' জাগয়া করে নিয়েছে। এ'বার যে ঘটনা নিয়ে আলোচনায় যাব, সেটাও বিশ্ব-বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর কেসহিস্ট্রির অন্যতম।

“এই ঘটনার মুখ্য চরিত্রদের আমি ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে গীতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার বিদেহী আত্মা অন্য এক মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের প্রাণ সঞ্চার করে—ন'মাস পরে যে শিশুটি রাজুল নামে জন্মগ্রহণ করেছিল।”

কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন? কে স্থির ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—রাজুল পূর্বজন্মে ছিল গীতা? ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্মান্তরঃ রহস্য ও রোমাঞ্চ' গ্রন্থে ('রহস্য ও রোমাঞ্চ' সিরিজের জন্মান্তর নিয়ে গুল্ল-কাহিনী বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না) এই রাজুল কাহিনী স্থান পেয়েছে। স্থান দিয়েছেন কতটা গুরুত্বের সঙ্গে? ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "রাজুল শাহ-র পুনর্জন্মের ঘটনাটিকে আমি আমার দশটি উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করি।"

এ'পর্যন্ত নানা ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর-কাহিনী আপনাদের সামনে হাজির করেছি। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে ছিল সত্য-গোপন, তথ্যের বিকৃতি ঘটানো, সত্যানুসন্ধানে আন্তরিকতার অভাব—ইত্যাদি জাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু ফাঁক-ফোকর। এ'বার আমরা দৃষ্টিকোণ পাল্টাব। এই রাজুল-কাহিনীর সূত্র ধরে আমরা একটু একটু করে বে-আব্রু করব 'প্যারাসাইকোলজিস্ট' নামধারীদের গবেষণার নামে প্রতারণার বীভৎস দগ্ধগে রূপের একটি নমুনা।

শ্রষ্টা সৃষ্টির চেয়ে মহান। জাতিস্মর-শ্রষ্টা প্যারাসাইকোলজিস্টরাও তাঁদের সৃষ্টির চেয়ে মহান। এই মহান মানুষদের মুখোশহীন করা একান্তই জরুরি, সাংস্কৃতিক-দূষণ রোধের জন্যই জরুরি। শ্রিষ্ট পাঠক-পাঠিকারা, আসুন, এই জরুরি কাজের জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ পাল্টাই।

গুজরাটের রাজকোট জেলা হঠাৎই গোটা ভারতের পত্র-পত্রিকায় অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল ১৯৬৫-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে। রাজকোটের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজুল শাহ জাতিস্মর।

রাজুলের জন্ম ১৯৬০ সালের ৪ আগস্ট। বাবা প্রভীনচন্দ্র শাহ। মা প্রভাবেন। রাতুল প্রভীন-প্রভাবেন-এর প্রথম সন্তান। মেয়ে। রাজুল জন্মেছিল ছোট্ট শহরে ভিনচিয়াতে। প্রভীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন। বদলির চাকরি। রাজুলের জন্মের পর প্রভীন বদলি হলেন রাজকোট থেকে কেশর শহরে। রাজকোট গুজরাটের জেলা শহর। কেশর ওই জেলারই ছোট্ট একটি শহর।

রাজুলের ঠাকুরদা ডি.জে.শাহ (ডাক নাম ভজু) পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কাজ থেকে অবসর নেবার পর ১৯৬০ সাল থেকে সস্ত্রীক থাকতে শুরু করেন ওয়াস্কানোর-এর গ্রামের বাড়িতে। এ'বাড়িতে থাকতেন ভজু শাহু'র আর এক ভাই হিম্মৎলাল ও হিম্মৎলালের স্ত্রী সুশীলবেন।

বুড়ো-বুড়িদের সংসার। বুঝিবা কিছুটা নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ভজু শাহ তাঁর নাতনি রাজুলকে মাঝে-মাঝে নিজের কাছে এনে রাখতেন। শিশুবয়সের একটা দীর্ঘ সময় রাজুলের কেটেছে দুই ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার সঙ্গে।

১৯৬৩ সালে রাজুল প্রথম এমন কিছু কথা বলল, যার মধ্যে লুকোন ছিল ওর পূর্বজন্মের স্মৃতিমস্তন ক্ষমতার পূর্বাভাস। রাজুল এই সময় জানিয়েছিল, ও থাকত জুনাগড়-এ। জুনাগড়? এমন শহরের নাম তো তিন বছরের ছোট্ট রাজুলের জানার কথা নয়! বিশ্ময় আকাশ ছুঁয়েছিল যখন রাজুল জানাল, ওর নাম ছিল গীতা। গীতা? এমন নামে তো ভুলেও কেউ কোনও দিন ডাকেনি রাজুলকে? আর তা

ছাড়া এমন হিন্দু নাম তো এই জৈন পরিবারের নিকট কি দূর, কোনও আত্মীয়েরই নেই! গীতার প্রিয় বাস্কবীটির নাম জ্যোৎস্না। এতদিন রাজুলের সব বন্ধু আর বাস্কবীদের নামই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু, জ্যোৎস্না নাম তো এই প্রথম শোনা গেল রাজুলের মুখে। প্রথম শুনলে কি হবে, জ্যোৎস্নাই নাকি সেবা-বন্ধু! গোটা ব্যাপারটাই কমন যেন রহস্যময়! কিন্তু কৌতূহলী ও কিছুটা বিস্মিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমা রাজুলকে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। কারণ পরদিনই রাজুলকে বাবা প্রভীন নিজের বাসা-বাড়ি কেশর-এ নিয়ে যান। প্রভীনকে অবশ্য তাঁর বাবা রাজুলের এইসব অদ্ভুত কথাবার্তার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভীন সে-সব কথায় বিশেষ কান দেননি। এইটুকু বাচ্চা মেয়ের ও-সব আজগুবি কথায় গুরুত্ব দেওয়া নেহাতই পাগলামি।

কেটে গেছে আরও দুটি বছর। '৬৫-র মে'তে রাজুল এলো ঠাকুরদাদের বাড়িতে। রাজুলের বয়স এখন পাঁচ। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে রাজুল এ'বার এসেই শুরু করল, ও যখন গীতা ছিল তখনকার নানা কথা। এ'বার আর বুঝতে অসুবিধা হল না রাজুল ওর গতজন্মের কথা বলছে। এতদিন যে সব কথা বাবা-মা ও ভাই-বোনদের কাছে স্তব্ধস্মৃতির সঙ্গ বেরিয়ে আসতে পারেনি ওদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার প্রবণতায়, সে-সব না বলা কথাই বেরিয়ে আসতে লাগল এ'বাড়িতে উৎসাহী শ্রোতাদের পেয়ে।

একদিনের ঘটনা। রাজুল আপন মনে খেলায় মগ্ন হয়ে ঘুরছিল, আর মুখে কি যেন বলছিল। ঠাকুরদা ভজু শাহ রাজুলের কথা শুনে জানতে চাইলেন, এটা কি খেলা? রাজুল জানাল, “আমি ‘জুনাগড় গিরমি’ খেলছি। আগের জন্মে যখন গীতা ছিলাম, তখন তো জুনাগড়ে থাকতাম, তখন এই খেলা খেলতাম।”

তারপর একটু একটু করে গীতার জীবনের অনেক কথাই বলেছে। কি কি বলছে, তা ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি থেকেই তুলে দিচ্ছি :

এক : “আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে ‘বেবী’ বলে ডাকত। তারপরে যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই ‘গীতা’ নামে ডাকত।”

দুই : “খুব ছোট বেলাতেই আমার একবার ভীষণ বেশি জ্বর হয় আর তাতেই আমি মারা যাই।”

তিন : “আমার আগের বাবার লোহালকড়ের দোকান ছিল।”

চার : “আমার এখনকার বাবা তো ফুলপ্যান্ট করে কিন্তু আগের বাবা বেশির ভাগ সময়েই ধুতি পরত।”

পাঁচ : “আমরা সবাই পিতলের বাসনে খেতাম। কেবল বাবা স্টিলের থালা ছাড়া খেত না।”

ছয় : “তখন আমরা বেশ রাত্রি হলে খাবার খেতাম ঘুমোতে যাবার আগে। এখন তো সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়।” (জৈনরা সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খান।)

সাত : “আমাদের পুরোনো বাড়ির ঠাকুরেরা সব জামা কাপড় পরা চেহারার

কিন্তু এখনকার ঠাকুরের গায়ে কোন কাপড় নেই।” (রাজুলরা ছিল জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের। দিগম্বর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা নগ্ন।)

আট : “আগের মা খুব লম্বা ও রোগা দেখতে ছিল।”

নয় : “যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।”

দশ : “সে বাড়িতে বারান্দা ছিল।”

এগারো : “দীপাবলীর সময়ে তার আগের জীবনের বাবা বাড়িটাতে লাল রঙে চুনকাম করেছিল।”

বারো : “থ্যাংকাররা প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।”

রাজুলের ঠাকুরদা ভজু শাহ এঁসব দেখে-শুনে সত্য জানতে দারুণ-রকম উৎসাহী হয়ে পড়েন—সত্যিই কি রাজুল জাতিস্মর? নাকি, গোটাই ওর কল্পনা-বিলাস? ভজু শাহর এক জামাতা থাকেন সুরেন্দ্রনগর। নাম—প্রেমচাঁদ শাহ। প্রেমচাঁদের ব্যবসা আছে। ব্যবসার কাজে মাঝে-মাঝে জুনাগড় যেতে হয় তাঁকে। শ্বশুর ভজু জামাই প্রেমকে অনুরোধ করলেন এঁবার জুনাগড়ে গেলে ও যেন গীতাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।

’৬৫-র জুনেই কাজে জুনাগড়ে এলেন প্রেমচাঁদ। কাজের ফাঁকে এক সময় গেলেন মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে। রাজুলের জন্মের বছরখানেকের মধ্যে ‘গীতা’ নামের কেউ মারা গিয়েছিল কি না খোঁজটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। একজন ক্লার্ক বাবুলাল এঁবিষয়ে প্রেমচাঁদকে সাহায্য করেন। (১৯৬৯-এ আমি যখন জুনাগড় মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে গিয়েছিলাম, তখন এই বাবুলালই মৃত্যু নথিভুক্তির রেজিস্টার খুলে আমায় দেখিয়েছিলেন গীতার নাম, গীতা থ্যাংকার। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯৫৯। বাবার নাম গোকুলদাস থ্যাংকার।)

রাজুলের কথা এঁভাবে সত্যি হয়ে ওঠায় শিহরিত হলেন ভজু শাহ। তিনি ঠিক করলেন রাজুলকে নিয়ে গোকুলদাসের বাড়ি যাবেন। যাওয়ার আগে রাজুলের বস্ত্রব্যাগুলো মিলিয়ে দেখার জন্য একটা ‘লিস্ট’ তৈরি করে ফেললেন। রাজুলের পূর্বজীবনের বাইশটা বস্ত্রব্যের তালিকা। (ভজু শাহই আমাকে এই বাইশটা বস্ত্রব্যের তালিকা তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। এই তালিকার বারোটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকায় উল্লেখ করেছি। বাকি এখানে তুলে দিচ্ছি।)

এক : গীতার বাবা দেওয়ালী উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।

দুই : ওরা থাকত একতলায়।

তিন : উনুনে রান্না হতো। দুধ গরম হতো।

চার : মায়ের নাম শাস্তা, অথবা কাস্তা।

পাঁচ : রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।

ছয় : বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। (ওদের যে লোহার ব্যবসা ছিল, এঁকথাও বলেছিল রাজুল।)

সাত : গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।

আট : প্রিয় বন্ধু জ্যোৎস্নারা থাকত বাড়ির কাছেই।

নয় : মা প্যাঁড়া বানাত।

দশ : বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হতো প্যাঁড়া।

(১৯৬৯'এর ডিসেম্বরে শ্রীশাহ আমাকে জানিয়েছিলেন, আমার আসার প্রায় আগে আগেই ডঃ আয়েন স্টিভেনসন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন রাজুল রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তাঁদের দু'জনকেই শ্রীশাহ রাজুলের বাইশটি বক্তব্যের তালিকা দেখিয়েছিলেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জন্মান্তরবাদ : রহস্য ও রোমাঞ্চ" গ্রন্থে দেখেছি তিনি তালিকার এগারোটি বক্তব্য আলোচনায় এনেছেন। এগারোটি বিষয়ে অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছেন। এটি অবশ্যই একটি তথ্য গোপনের দৃষ্টান্ত। কেন তথ্য গোপন? এই তথ্য গোপন কি সত্যকে বিকৃত করেছে? নাকি এই তথ্য ছিল অতি অপ্রয়োজনীয়?

না, এ'বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য হাজির করব, যার সাহায্যে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারাই উত্তর খুঁজে নিতে পারবেন।

আয়েন স্টিভেনসন তাঁর লেখা "The Case of Rajul Shah"-তে এই ধরনের সরাসরি তথ্য গোপনের কোনও স্থূল চেষ্টা করেননি। তিনি শ্রীশাহের তৈরি বাইশ-দফা তালিকা হিসেবে আইটেমগুলোর উল্লেখ না করলেও রাজুল যে এ'সব কথা বলেছিল, গ্রন্থটিতে তা জানিয়েছেন।)

১৯৬৫-র নভেম্বরে ভজু শাহ রাজুল রহস্য সন্ধানে জুনাগড়ে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী, ভাই হিম্মৎলাল, জামাই প্রেমচাঁদ ও রাজুল। গোকুলদাস খ্যাকারের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু গোকুলদাসের পাওয়া গেল না। কারণ, গীতার মৃত্যুর পর গোকুলদাস বাড়ি পাল্টেছেন। সেদিন না পাওয়া গেলেও পাওয়া গেল। দু'লাখ লোকের ছোট শহর জুনাগড়ে ব্যবসায়ী গোকুলদাসের ঠিকানার হ'দিস পাওয়া অসম্ভব ছিল না বলেই পাওয়া গেল।

তারপর যা যা ঘটল তা সবই নানাভাবে নানা রঙে নানা চঙে প্রকাশিত হলো নভেম্বর, ডিসেম্বর ধরে ভারতের নানা পত্রিকায়। সবারই মোদ্দা কথা—রাজুল এক নির্ভেজাল জাতিস্মর! !

সে খবর পড়ে অনেক প্যারাসাইকোলজিস্টই এলেন। এলেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আয়েন স্টিভেনসন, ডঃ এল.পি. মেহরোত্রা, ডঃ যমুনা প্রসাদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ; যাকে বলে একেবারে স্টার-মেগাস্টার-সম্মেলন। একটা কাকতালীয় ব্যাপার হলো, এঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন ঝড় তোলা খবরটি প্রকাশের চার বছর বাদে ১৯৬৯-এ। এবং এঁরা প্রত্যেকেই এলেন নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এই সময়ই এইসব বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্টদের দারুণ উচ্ছলতার পাশে একটি নিরুচ্ছল অতি সাধারণ মানুষও সত্যানুসন্ধান এসেছিলেন। সেই অকিঞ্চিৎকর মানুষটি এই লেখক।

'৬৫ ও তার পরবর্তী রাজুল রহস্যের অনুসন্ধান পর্বে কি কি ঘটেছিল ? সেটা জানতে আসুন আমরা উঁকি মারি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্মান্তরবাদ :'এর পাতায়। পাশাপাশি আমরা ফিরে তাকাব এই একই প্রসঙ্গে সম্পর্কিত সাক্ষীরা কি বলেছেন, তার দিকে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

১. ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ভজু শাহ'র বক্তব্য হিসেবে যা লিখেছেন : “থ্যাকারদের বাড়ির কাছে পৌঁছানোর আগেই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা রাস্তার ধারে এক দোকান থেকে দুধ কিনছিলেন। তাঁকে দেখেই রাজুলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। রাজুল ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে জানায় : “আমার আগের জন্মের মা”।”

শ্রীভজুভাই শাহ তারপর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন, “আমরা ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি কিছুটা সন্দেহানভাবে আমাদের লক্ষ্য করতে করতে জানালেন, তাঁর নাম কাছাবেন— তিনি গোকুলদাস থ্যাকারের স্ত্রী।”

“আমাদের তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে আমি ভদ্রমহিলাকে আমার নাতনির কথা বললাম, জানালাম সে তাঁর মৃত কন্যা ‘গীতা’ বলে নিজেকে মনে করে।”

“কাছাবেন বিমূঢ়ভাবে রাজুলকে লক্ষ্য করতে থাকেন। দ্বিধা এবং অবিশ্বাসের দোলায় তিনি বিচলিত হতে থাকেন। কিন্তু ক্রমশ রাজুলের উৎসাহী এবং উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখে জল ভরে আসে। সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত না হতে পারলেও তিনি গভীর স্নেহে কোলে তুলে নেন। তিনি আমাদের সকলকে তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন....”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. শ্রীভজু শাহ (রাজুলের ঠাকুরদা), ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ'র ভাই), ৩. কাছাবেন থ্যাকার (গীতার মা)।

আমি কি পেয়েছি এবং মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র কথামত, “সকালে আমরা থ্যাকারদের বাড়ি একটা প্রাথমিক ভ্রমণ সেরে এসে দ্বিতীয় দফায় যখন ও বাড়ি যাচ্ছি, তখন গীতার মা কাছাবেন থ্যাকারের সঙ্গে আবার দেখা। কাছাবেনকে দেখিয়ে রাজুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই ভদ্রমহিলাকে চেন ?’ রাজুল একটু ভেবে উত্তর দিল, ‘আমার ও'জন্মের মা’।”

খ. হিম্মৎলাল ভজু শাহের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

গ. কাছাবেন একটু অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, “আমাকে দেখিয়ে শ্রীভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘ইনি কি গীতা'র মা ?’ উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, ‘হ্যাঁ, গীতার মা’।”

কাছাবেনও জানিয়েছিলেন, “শ্রীশাহদের পরিবারের লোকেরা জানতেন আমি কে। কারণ এই ঘটনার দিন সকালেই শাহ পরিবারের লোকেরা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

আয়েন স্টিভেনসন "The Case of Rajul Shah"-তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "V.J. Shah himself had met Kantaban Thacker that morning (in a preliminary visit to the Thacker family), and so he knew who she was when Rajul recognized her;"

স্টিভেনসনের এই বক্তব্য আমার কথাকেই সমর্থন করছে, যদিও স্টিভেনসন রাজুলকে শেষ পর্যন্ত জাতিস্মর বলে চালাতে চেয়েছেন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

২. ভজু শাহ'রা থ্যাকারদের বাড়িতে পৌঁছানোর পর কাছাবেন "তাঁর স্বামী গোকুলদাস থ্যাকারকে খবর পাঠালেন তখনি বাড়িতে আসবার জন্যে।"

"গোকুলদাস ঘরেতে এসে কিছু বলবার আগেই বা তার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বলার আগেই রাজুল সকলকে বিস্মিত করে হাসিমুখে বলে ওঠে, 'আমার আগের বাবা এসে গেছে।'"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে

১. ভজু শাহ, ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ'র ভাই), ৩. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা), ৪. কাছাবেন থ্যাকার।

আমি কি পেয়েছি এবং মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র বক্তব্য : "আমরা গোকুলদাসের ঘরে বসে। এমন সময় গোকুলদাস এলেন। কেউ একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কে বল তো?' রাজুল উত্তরে বলেছিল, 'গোকুলদাস'।"

খ. আমার এক প্রশ্নের উত্তরে হিম্মৎলাল শাহ জানিয়েছিলেন, "সেই সময় অবশ্য আমরা গোকুলদাসের আসা নিয়ে কথা বলছিলাম। ওদের পরিবারের কেউ একজন বলছিলেন, 'খবর পাঠানো হয়েছে। এখুনি গোকুলদাস এসে পড়বেন। হতে পারে রাজুল এ'কথা শুনেনিছিল।"

গ. গোকুলদাস অবশ্য অন্য কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা মত, "আমি ঘরে ঢুকতেই ভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গোকুলদাস কে বল তো?' রাজুল তখন আমাকে দেখিয়ে বলে, 'এ, এ আমার বাবা'।"

ঘ. কাছাবেনের কথা মত, "গীতার বাবা আসার আগে ওকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি ও আমাদের পরিবারের আর একজন কেউ কোনও একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম, 'গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বেন'।"

ঙ. কাছাবেন এও জানিয়েছিলেন, তাঁর মনে আছে, 'গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বে' বলার পর প্রথম যিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি গীতার বাবা।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে এরপর বলতেই পারি—উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৯৬৯-এ আমি যখন সত্যানুসন্ধান নামি তখনও পর্যন্ত রাজুল একবারের জন্যেও গীতার বাবার নাম জানাতে পারেনি। পূর্বজন্মের এত স্মৃতি মনে রেখে বাবার নামটাই ভুলে যাওয়া খুবই অস্বাভাবিক!

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৩. “রাজুল জানায় যে তার আগের বাবার লোহালকড়ের দোকান ছিল। এটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়...”

কাদের মন্তব্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. ভজু শাহ।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. গীতার বাবা গোকুলদাসের ব্যবসা ছিল চাল, গম, ডাল ইত্যাদি বিক্রির।

খ. ‘সাইড-বিজনেস’ হিসেবেও লোহালকড়ের ব্যবসা ছিল না।

গ. রাজুল এও বলত—গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। এটিও ছিল ভুল তথ্য।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৪. “বাড়ি ঘর দোরের বর্ণনা বাইরের রঙ ইত্যাদি নিয়ে তার সব কথাই মিলে যায়।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি, ৩. ভজু শাহ।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. রাজুল বলেছিল, ওদের ঘরের রঙ ছিল সবুজ।

খ (১). গোকুলদাস জানিয়েছিলেন, গীতার জীর্মে বাড়ির রঙ কোনও সময়ের জন্যেই সবুজ ছিল না।

খ (২). বাড়ির রঙ ছিল হলদে। আমিও হলদেই দেখেছি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৫. “গোকুলদাস থ্যাকার দেওয়ানের সময়ে বাড়িতে লাল চুনকাম করিয়েছিলেন।” রাজুলের দেওয়া এই তথ্য মিলে গিয়েছিল।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা)।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও দেওয়ালিতেই বাড়িতে লাল রঙ লাগাননি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৬. গোকুলদাসের বাড়িতে বারান্দা ছিল।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

ও বাড়িতে কোনও বারান্দা ছিল না।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৭. “প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কাছাবেন থ্যাকার।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

খুব সামান্য পরিমাণ দুধই কেনা হত। পরিমাণটা আধ সের থেকে বেশি হলে কখন-সখন এক সেরের মত।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৮. “রাজুল জানায় : ‘আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে ‘বেবী’ বলে ডাকত। তারপর যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই ‘গীতা’ বলে ডাকত।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কাহ্নাবেন থ্যাকার।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার বাবা ও মা দু’জনেই জানিয়েছিলেন, গীতা নামকরণের আগে তাঁরা মেয়েকে ডাকতেন ‘টিকুডি’ বলে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

৯. “যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস থ্যাকার, ৩. রাজীন্দ্র শাহ (রাজুলের বাবা)।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার বাবা যে বাড়িতে থাকত, তাতে ছিল দুটি শোয়ার ঘর ও একটি রান্নাঘর। রাজুলের বাবা থাকতেন যে বাড়িতে, তাতেও ছিল দুটি ঘর ও একটি রান্নাঘর।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

১০. “সঠিক সনাত্তকরণ থেকে রাজুলকে জাতিস্মরণ অর্থাৎ গীতার পুনর্জন্ম ছাড়া অন্য কোন সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. নির্মালা (গীতার দিদি), ৩. কাহ্নাবেন, ৪. গোকুলদাস।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. গীতার মা কাহ্নাবেন থ্যাকারের সনাত্তকরণ কখনই ত্রুটিমুক্ত সঠিক সনাত্তকরণ নয়।

খ. গীতার বাবা গোকুলদাস থ্যাকারের সনাত্তকরণও কখনই ত্রুটিমুক্ত সঠিক সনাত্তকরণ ছিল না।

দুটি সনাত্তকরণই যে ত্রুটিযুক্ত, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

এঁবার বাকি সনাত্তকরণের দিকে চোখ ফেরাই :

- গ. গীতার দিদি নির্মালা’কে সনাত্ত করতে রাজুল ব্যর্থ হয়েছিল। ভজু শাহ যখন রাজুল সহ গোকুলদাসের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন নির্মালা কৌতূহলী চোখে রাজুলকে দেখছিল। গোকুলদাস পরিবারের একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করেন, “এই মহিলাকে চিনতে পার ?” উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, “ও ছিল আমার পিসি।” নির্মালা ছিল গীতার দু’বছরের এবং রাজুলের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়।

ঘ. কাকিমা সেই সময় ঘরে উপস্থিত ছিলেন। কাকিমা'কে দেখিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, “একে চিনতে পারছ ?” রাজুল চিনতে পারেনি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে

১১. “বাড়িতে পৌঁছে রাজুল গোকুলদাস আসার আগে অন্যসব বৃদ্ধাদের মধ্যে থেকে গীতার ঠাকুমা শ্রীমতী জাদোবেনকে সনাক্ত করে।”

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কাছাবেন, ৪. নির্মলা, ৫. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহর ভাই)।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

পাঁচ সাক্ষ্যের বস্তুব্য থেকে একই কথা জানতে পারি, সেই সময় গোকুলদাসের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন একজনমাত্র বৃদ্ধা, এবং তিনি হলেন গীতার ঠাকুমা। রাজুল তার দুই ঠাকুমাকে দেখেছে। দু'জনেই বৃদ্ধা। ফলে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে “এদের মধ্যে কে গীতার ঠাকুমা, বলতে পার ?” রাজুল উপস্থিত একমাত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেছে, “এই গীতার ঠাকুমা”। কারণ রাজুলের চোখে—ঠাকুমা ও বৃদ্ধা সমার্থক শব্দের মত হয়ে গেছে। ফলে বৃদ্ধাকে ঠাকুমা বলে চিহ্নিত করবে, এটাই স্বাভাবিক।

এটা কোনওভাবেই সঠিক সনাক্তকরণের দৃষ্টান্ত নয়। সঠিক সনাক্তকরণ বলা যেতে পারত তখন, যখন সমবয়স্ক বৃদ্ধাদের সঙ্গে ঠাকুমা হাজির, এবং রাজুল তাকে ঠাকুমা বলেই চিনিতে পিঠেছে। সঠিক সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার ধরন অবশ্যই খুবই সঠিকতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। কারণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েও যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তাকে চালিত করা যায়, তাকে সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য করা যায়। প্রশ্নের মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত থাকলে সনাক্তকরণ আর নিরপেক্ষ থাকে না। মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

রাজুল যে পরিস্থিতিতে গীতার ঠাকুমাকে সনাক্ত করেছিল, তা কোনওভাবেই সঠিক সনাক্তকরণ ছিল না।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে এরপরও ছাপার অক্ষরে লেখা আছে “পুনর্জন্মের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজুল গীতার জীবনের যা কিছু উল্লেখ করেছে তার সবকিছুই অপ্রাসঙ্গিক সত্য এবং বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে তার একশভাগ মিল ছিল।”

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতে এমন নিটোল একশভাগ মিথ্যাচারিতার দৃষ্টান্ত খুব বেশি একটা দেখেছেন কি ?

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজুলের কথার সঙ্গে রাজুলের পূর্বজীবনের যে সব আশ্চর্য (!) মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থটিতে যেসব কথা মুদ্রিত হয়নি, অথচ সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যার উল্লেখ থাকা একান্তই জরুরি ছিল, সেগুলোর দিকে আমরা এ'বার নজর দেব।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১. গীতার বাবা দেওয়ালি উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করেছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জীবনকালে কোনও সময়ের জন্যেই বাড়ির বাইরে বা ভিতরে লাল রঙ করা হয়নি।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

২. লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জীবনকালে কখনই বাড়ির বাইরের রঙ সবুজ ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৩. গীতারা থাকত একতলায়।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কাছাবেন

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছে তিনতলার ফ্ল্যাটে।

এই ভুলকে কিভাবে ঢাকানো হয়েছিল সচেতন হয়েছেন আয়েন স্টিভেনসন, একটু দেখুন। স্টিভেনসন বলছেন, "The error is a natural one for a small girl who played much of the time in the downstairs area, returning to the family apartment mainly to eat and sleep."

অর্থাৎ একটা ছোট মেয়ের পক্ষে এ ধরনের ভুল করাটা স্বাভাবিক, কারণ সারা দিনের বেশির ভাগ সময়ই ও একতলায় খেলত। সাধারণত নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরত খেতে ও ঘুমোতে।

অতএব 'সাত খুন মাপ'। রাজুল মুখে ভুল বললেও আসলে ঠিকই বলেছিল।

প্যারাসাইকোলজিস্টদের এমনি সব কুযুক্তির হেলায় একশভাগ ভুলও একশভাগ ঠিক হয়ে যায়।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৪. উনুনে রান্না হতো। দুধ গরম হতো।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কাছাবেন থ্যাকার।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

রান্না ও দুধ গরম হতো স্টোভে। এখানেও স্টিভেনসনের মত প্যারাসাইকোলজিস্টদের

অদ্ভুত যুক্তি—এতটুকু মেয়ে কি উনুন ও স্টোভের পার্থক্য বোঝে ? অতএব এ ক্ষেত্রেও রাজুলের বক্তব্য একশভাগ ঠিক।

ভারি বিচিত্র ওঁদের একশভাগের হিসেব !

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৫. গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' অথবা 'কাছা'।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. সুশীলাবেন শাহ (হিন্মৎলালের স্ত্রী), ৩. কাছাবেন।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র কথামত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল 'কাছা'।

খ. সুশীলাবেনের কথা মত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল 'শান্তা'।

গ. গীতার মায়ের নাম 'কাছাবেন'।

ঘ. ভজু শাহ এ'কথায় স্বীকার করেছিলেন, হ্যাঁ, রাজুল অবশ্য মাঝে-মাঝেই গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' বলত।

ঙ. সুশীলাবেন জানিয়েছিলেন, না, তাঁর কাছে রাজুল গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' ছাড়া আর কোনও নাম কখনও বলেনি।

অর্থাৎ, রাজুল গীতার মায়ের নাম ঠিক বলেছিল, কি ভুল বলেছিল—এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—রাজুল কিন্তু কখনই ওর গত জন্মের বাবার নাম বলতে পারেনি।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৬. রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. সুধাবেন দেশাই (ভজু শাহ'র মেয়ে), ২. ভজু শাহ, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. রাজুল এ'কথা বলেছিল ওর পিসি সুধাবেনকে। সুধাবেনের কাছ থেকে ভজু শাহ এই তথ্য জেনেছিলেন।

খ. রাজুলের বাবার জন্ম সাল ১৯৩২, গীতার বাবার জন্ম সাল ১৯২৭।

গ. দুজনের বয়সের পার্থক্য ৫ বছর।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৭. গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার বাবার কোনও দিনই মিষ্টির দোকান ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৮. গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কাছাবেন, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার কোনও ছোট ভাই ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৯. গীতার প্রিয় বন্ধুর নাম জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না থাকত গীতাদের বাড়ির কাছেই।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. হিম্মতলাল শাহ, ৩. রাজুল, ৪. গোকুলদাস, ৫. কাছাবেন,
৬. নির্মলা (গীতার দিদি)

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার মা, বাবা ও দিদি তিনজনই জানিয়েছিলেন ওরা গীতার খেলার যতজন
সঙ্গীদের চেনেন, তাদের মধ্যে 'জ্যোৎস্না' নামের কেউ ছিল না।

নির্মলা এ'কথাও বলেছে, "বোনের সঙ্গী সকলকেই চিনতাম। ওর প্রিয়
সঙ্গী, অথচ চিনতাম না—এমনটা হতেই পারে না।"

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১০. গীতার মা 'প্যাঁড়া' (ক্ষীরের সন্দেশ) বানাতেন।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কাছাবেন, ৩. রাজুল

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার মা কাছাবেন কখনই প্যাঁড়া বানাতেন না। প্যাঁড়া খাওয়ার ইচ্ছে হলে
দোকান থেকে কিনে আনতেন।

গুজরাটে প্যাঁড়া জনপ্রিয় মিষ্টি। অনেক বাড়ির মহিলারাও বাড়িতেই প্যাঁড়া
তৈরি করেন। রাজুল ওর মা প্রভাবেনকেও প্যাঁড়া বানাতে দেখেছে।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১১. গীতাদের বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হতো প্যাঁড়া।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কাছাবেন, ৩. নির্মলা।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

বাড়ির পুজোয় ফল দেওয়া হতো, প্যাঁড়া নয়।

সত্যানুসন্ধানের স্বার্থে স্বীকার করছি রাজুলের পূর্বজীবন বিষয়ে কিছু কথা
গীতার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। কোন্ কোন্ কথাগুলো মিলে গিয়েছিল একটু
দেখা যাক।

এক : গীতা ছোটবেলাতেই মারা যায়।

দুই : বাবা বেশিরভাগ সময় ধুতি পরত। (গুজরাটের হিন্দুদের বেশিরভাগই ধুতি
পরেন। রাজুলও তেমনটাই দেখে এসেছে। ফলে রাজুলের পক্ষে এমনটা
বলাই স্বাভাবিক।)

তিন : গোকুলদাস স্টিলের বাসনে খেতেন।

চার : গীতারার রাতের খাবার খেত রাত্রে। (রাজুলের খেলার সঙ্গীদের অনেকেই ছিল হিন্দু। তারা রাতের খাবার রাত্রে খায়, এটা রাজুলের যে অজানা ছিল না, সে কথা রাজুল নিজেই বলেছে।)

পাঁচ : গীতাদের বাড়ির ঠাকুরের গায়ে থাকত পোশাক।

(রাজুলরা জৈন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের। রাজুল যেমনভাবে জানত ওদের ধর্মের ঠাকুরের শরীরে পোশাক থাকে না, তেমনভাবেই জানত, ওর হিন্দু বন্ধুদের ঠাকুর পোশাক পরে। রাজুল বলতে চেয়েছিল, ও গত জন্মে হিন্দু পরিবারে জন্মেছিল। তাই গীতার ঠাকুর পোশাক পরেছিল—রাজুলের বর্ণনায়।)

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই কথাগুলোই বা কি করে মিললো? আসলে, এ'সব মিলিয়ে দেওয়া খুবই সোজা। ধরুন, আপনি বললেন—

১. গতজন্মে আমার নাম ছিল গোপাল।
২. জন্মেছিলাম কলকাতায়।
৩. মারা যাই শৈশবে।
৪. আমার বাবা ছিল।
৫. আমার মা ছিল।
৬. আমার কাকা ছিল।
৭. আমার মামা ছিল।
৮. বাবা প্যান্ট-সার্ট পরতেন।
৯. ঘরে পরতেন পাজামা অথবা লুঙ্গি।
১০. বাবা দাড়ি কামাতেন।
১১. বাবা বাজার থেকে আলু, তরকারি এ'সব নিয়ে আসতেন।
১২. বাবার উচ্চতা ছিল মাঝারি।
১৩. বাবা মাঝে-মাঝে পেটের গোলমালে ভুগতেন।
১৪. বাবা আমাকে বকতেন।
১৫. বাবা আমাকে আদর করতেন।
১৬. মা রান্না করতেন।
১৭. মা খেতেন আমাদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর।
১৮. আমরা ভাত খেতাম।
১৯. মাঝে-মাঝে রুটি খেতাম।
২০. আমি মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি।
২১. মা-বাবার সঙ্গে দুর্গাপূজায় ঠাকুর দেখেছি।
২২. আমাদের পাড়ায় দুর্গাপূজা হতো।
২৩. আমার মা গয়না পরতেন।
২৪. মা সিঁদুরের টিপ দিতেন।
২৫. বাবা মাঝে-মাঝে মাকে বকতেন।

২৬. মামা-মাসিরা বেড়াতে এলে মা'র খুব আনন্দ হতো।
২৭. আমি সেলুনে চুল ছাঁটতাম।
২৮. আমি স্কুলে পড়েছি।
২৯. আমার বই খাতা ছিল।
৩০. আমার নীল রঙের একটা সার্ট ছিল।

আপনার এই তিরিশটা মন্তব্য মিলে যাওয়া একগাদা গোপাল আপনি পেয়ে যাবেন। ধরুন আপনার বয়স এখন তিরিশ। একত্রিশ বছর আগে থেকে ঘাঁটতে থাকুন কলকাতা কর্পোরেশনের মৃত্যু নিবন্ধিকরণের খাতা। এক বছরের পাতা ওন্টালেই বহু গোপালের মৃত্যুর হদিস পেয়ে যাবেন। পাঁচ-দশ বছরের খাতা ঘাঁটলে এত গোপালের মৃত্যু দেখতে পাবেন যে তখন বলতে ইচ্ছে হবে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। এ'বার ওইসব গোপালদের ঠিকানা নিয়ে তিরিশ দফা মন্তব্য মেলাতে শুরু করুন। তাতেও পেয়ে যাবেন বহু গোপাল।

আপনি গোপাল ছেড়ে নিজেকে আগের জন্মের ফতেমা ঘোষণা করুন, তাতেও অসুবিধে নেই। বলতে শুরু করুন—

১. আমি কলকাতায় থাকতাম।
২. অল্প বয়সে মারা যাই।
৩. আমার বাবা ছিল।
৪. আমার মা ছিল।
৫. আমার বাবার দু'বিয়ে।
৬. আমার ভাই-বোন ছিল।
৭. আমার মা শাড়ি পরতেন।
৮. বেড়াতে গেলে শাড়ির বোরখা পরতেন।
৯. মা'র কালো রঙের বোরখা ছিল।
১০. আমি বোরখা পরতাম না।
১১. আমি সালোয়ার-কামিজ পরতাম।
১২. আমার কালো রঙের জরি বসানো সালোয়ার-কামিজ ছিল।
১৩. আমার সুন্দর রঙিন চটি ছিল।
১৪. বাবা লুঙ্গি পরতেন।
১৫. বাবা সার্ট ও পাঞ্জাবি দুইই পরতেন।
১৬. বিশেষ বিশেষ দিনে বাবা টুপি পরতেন।
১৭. আমাদের বাড়ি আতর আসত।
১৮. আমাদের বাড়ি সুর্মা আসত।
১৯. আমরা ভাত ও রুটি দুই খেতাম।
২০. মা রান্না করতেন।
২১. মা মাঝে-মাঝে মাংস রাঁধতেন।
২২. আমি বিরিয়ানি খেয়েছি।
২৩. আমার কাকা ছিল।

২৪. আমার বই ছিল।

২৫. আমার খাতা ছিল।

এমনি আরো অনেক কিছুই সামান্য মাথা খাটিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। একজন প্যারাসাইকোলজিস্ট পাকড়ে যদি তাঁকে এঁসব কথা শোনাতে পারেন, তাহলে একগাদা ফতেমার খোঁজে আপনাকে আর দৌড়ো-দৌড়ি করতে হবে না। বরং এত ফতেমা নিয়ে পাগল হবার যোগাড় হবেন সেই প্যারাসাইকোলজিস্ট। অবশ্য যদি তিনি শিক্ষানবিশ হন, তবেই। পাকা মাথা হলে এক ফতেমার খোঁজ পেতেই প্রচার-মাধ্যমগুলো তোলপাড় করে ছাড়বেন। কোন্ তথ্য হাজির করবেন, কোনটা চেপে যাবেন, এঁসব করেই তো মাথা পেকেছে। তারপর এঁগুলো খাওয়াবেন প্রচার-মাধ্যমগুলোকে। আর এঁব্যাপারে প্রায় প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেরই অবস্থা, “এই কাঙাল, তুই ভাত খাবি?” “নুন নিয়ে তো বসেই আছি।”

আসুন, এবার ‘রাজুল’ নাটকে যবনিকা ফেলার আগে জরুরি আর দু’একটি তথ্য আমরা জেনে নেই।

রাজুলের জন্ম ১৯৬০-এ আগস্টে। রাজুলের বাবা ১৯৬০-এর ডিসেম্বর থেকে থাকতে শুরু করেন ‘কেশর’-এ। ঠাকুরদা থাকতেন ‘ওয়াঙ্কানের’-এ। রাজুল থেকেছে কেশর ও ওয়াঙ্কানের-এ। দুটি স্থানই গীতার শহর। জুনাগড়ের কাছেই। জুনাগড় থেকে কেশরের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটারের মতো। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে। ওয়াঙ্কানেরও জুনাগড়ের কাছেরই এক শহর। এই তিন শহরের লোকজনদের মধ্যে যাতায়াত আছে, আত্মীয়তা আছে, পরিচিতি আছে। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি—আছে। রাজুল ওর বন্ধু বা অন্য কারও কাছ থেকে গীতার বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনে থাকতে পারে। এটা সম্ভব। তারপর শিশু রাজুল তার আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে একসময় নিজের অজান্তে নিজেকে পূর্বজন্মের ‘গীতা’ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সেই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত কথার কিছু কিছু মিলে যেতেই কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়েছেন, উত্তেজিত হয়েছেন। আঁকড়ে ধরা প্রাচীন বিশ্বাসকে সত্যি হয়ে উঠতে দেখার উত্তেজনা।

অতি আবেগের স্রোতে অনেক সময়ই যুক্তি ভেসে যায়। এখানেও অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। তাঁরা ‘না মেলা’ বিষয়ে অনেক সময়ই সচেতন বা অচেতনভাবে নীরব থেকেছেন। সোচ্চার হয়েছেন ‘হ্যাঁ মেলা’ নিয়ে। রাজুলকে ‘গীতা’ বলে চালিয়ে দিয়ে ভজু শাহ পরিবারের কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কারণ রাজুলদের পরিবার গীতাদের পরিবারের তুলনায় বিপ্তবান। গীতার নেহাতই মধ্যবিত্ত।

সমস্ত দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার পর একথা বলতে পারি—রাজুলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে কোনও প্রতারণার ষড়যন্ত্র ছিল না, ছিল রাজুলের মানসিক অবস্থা।

জাতিস্মর কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়

এতক্ষণ বিভিন্ন জাতিস্মর কাহিনী বা 'কেস' নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এ'বার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার পালা। সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সে'সব ঘটনার আলোচনায় যাব, যেগুলো গুরুত্বের দিক থেকেও দ্বিতীয় পর্যায়ের। গুরুত্বের মাপকাঠি ঠিক করল কে বা কারা? না, আমরা বিলকুল এ'সব ব্যাপারে নেই। তাৎক্ষিকভাবেই আমরা জানি, অতি স্পষ্টভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গেই জানি—'আত্মা'='চিন্তা' বা 'চিন্তার কারণ', যাই হোক না কেন তা অবশ্যই মরণশীল। এরপর মৃত্যুর পর আত্মার বেঁচে থাকা এবং জন্ম মেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের চোখে 'জাতিস্মর' ব্যাপারটা প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বহীন ও অবাস্তব।

তবু এর পরও জাতিস্মর-কাহিনী শুনতেই আমরা যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে বারবার ছুটে গেছি ঘটনাস্থলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে ফাঁক আর ফাঁকি আছে, এটা হাতে-কলমে প্রমাণ করতেই ছুটে গিয়েছি। অধ্যাত্মবাদের 'প্রতারক' চরিত্রটিকে বে-আবু করতেই ছুটে গেছি। ফলও পেয়েছি। আমাদের লাগাতার ঐকান্তিক ও নিখুঁত চেষ্টার ফসল হিসেবে আজ বহু সাধারণ মানুষও এই দুঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—“যে যত বড় প্যারাসাইকোলজিস্ট সে তত বড় প্রতারক (ওই, 'যত বড় জ্যোতিষী তত বড় প্রতারক'-এর মত ব্যাপার আর কি)।” “জাতিস্মর? তার মানে, ও হয় প্রতারক, নয় মানসিক রোগী।”

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য জাতিস্মর কাহিনীগুলোর ক্ষেত্রে গুরুত্বের মাপকাঠির নির্ধারক প্যারাসাইকোলজিস্টরা।

আসুন এ'বার আমরা ঘটনায় ঢুকি।

ঘটনাস্থল মধ্য শ্রীলংকার ছোট্ট গ্রাম হেদুনাউয়া। জল-জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশ। আর পাঁচটা বাড়ির মতই পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে তৈরি কুঁড়েতে থাকেন শ্রী ও শ্রীমতী বাড়ডিউথানা। শ্রীবাডডিউথানা পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। গ্রামেই একটা ছোট্ট দোকান ওঁর। শ্রীমতী ঘর সামলান।

১৯৫৬ সালে শ্রীমতী বাড়ডিউথানা জন্ম দিলেন একটি মেয়ের। মেয়েটি আগাছার মতই বেড়ে উঠতে লাগল। বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। সব কিছু গোলমাল করে দিল ওই ছোট্ট মেয়েটি যার নাম এখন জ্ঞানতিলক বা জ্ঞানতিলকা। হঠাৎই ও বলতে শুরু করল, আগের জন্মে ও জন্মেছিল তালাওকেল-এ। সে জন্মে ছিল ছেলে। বাড়িতে মা ছিল, বাবা ছিল। ভাই ছিল। বোন ছিল। মা ঝগড়া করতেন। রান্না হতো কাঠের আগুনে। গ্রামের আশে-পাশে ছিল প্রচুর সবুজ গাছ। ছোটবেলায় বোন আমাকে মেরেছিল। দিদি ভালোবাসত। দাদা আমাকে মেরেছিল। আমি স্কুলে যেতাম। স্কুলে মাস্টারমশাই পড়াতেন। মাস্টারমশাই আমাকে ভালোবাসতেন। ট্রেন দেখেছি। ট্রেনে করে রান্না গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। মা শাড়ি পড়তেন। গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। বাবা কাজে যেতেন। আমি বাবার সঙ্গে দোকানে গেছি। বাবার সঙ্গে পোস্ট অফিসে গিয়েছি। সমুদ্র দেখেছি। সমুদ্রের জল নীল। সমুদ্রের পাড়ে বালি থাকে। মারকোলগাছ থাকে। আমি ছবি আঁকতাম। আমার নীলরঙের পাজামা ছিল।

জ্ঞানতিলকের কথায় প্রথম প্রথম ওঁর মা তেমন মাথা ঘামাননি। কিন্তু তারপর এক সময় সন্দেহের দোলায় দুলেছে। সত্যিই কি আমাদের জ্ঞানতিলক জাতিস্মর? সত্যিই কি ঈশ্বর জন্মান্তরের অস্তিত্ব কলিযুগে আবার প্রমাণ করতেই জ্ঞানতিলককে পাঠিয়েছেন! প্রমাণ সংগ্রহে কৌতূহলী মা জ্ঞানতিলকের বাবাকে সব কথা জানালেন। তারপর একদিন দু'জনে মেয়েকে নিয়ে গেলেন তালাওকেল-এ। সময়টা ১৯৬০ সাল। জ্ঞানতিলক তখন চার বছরের শিশু। তালাওকেল শহর ছোট্ট শহর। বা বলা যায়, আধা-শহর, আধা-গাঁ। বাসস্ট্যান্ড থেকে পোস্ট অফিসে যাওয়ার পথেই নাকি ছিল ওদের বাড়ি। তিনজনে প্রায় সারা দিন ঘুরেও বাড়ির হদিস না পেয়ে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে জ্ঞানতিলকের খবর তালাওকেল-এ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওর মা-বাবা বাড়ির ঝঁজ করতে, সম্ভাব্য পরিবারটির ঝঁজ করতে অনেককেই বলেছেন তাঁদের আত্মকৃত সমস্যার কথা। মানুষ আত্মকৃত কিছুর প্রতি সাধারণত এক বাড়তি আকর্ষণ অনুভব করে। এঁক্রেও তাই ঘটেছিল। তালাওকেলের অধিবাসীদের অনেকেই হয় তো ভেবেছেন, ঠিক-ঠাক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে হয়তো দেখা যাবে জ্ঞানতিলক এক দুর্লভ জাতিস্মর, তালাওকেলের গর্ব। পরিবেশগতভাবে এদের অনেকেই এমনটা ভেবে থাকতেই পারেন—জ্ঞানতিলক জাতিস্মর প্রমাণিত হলে এও প্রমাণিত হবে জাতককাহিনী নেহাতই গল্পকথা নয়। হিন্দুরাও একই ভাবে মনে করতেই পারেন—জ্ঞানতিলকের কথার সত্যতা প্রমাণিত

হলে, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে আত্মার অবিনশ্বরতা তত্ত্ব।

যাই হোক, দাবানলের মতই গোটা শ্রীলংকাতেই জ্ঞানতিলকের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর কাগজে ছাপার অক্ষরে খবর প্রকাশের আগেই এই কাহিনী শুনলেন কলম্বোর বিদ্যালনকারী কলেজের বৌদ্ধ-দর্শনের অধ্যাপক পিয়দাসী থেরা। শুনলেন ক্যান্ডি কলেজের অধ্যাপক এইচ.এস. নিশাংকা। জ্ঞানতিলকের মুখ থেকে সব কিছু শুনতে পিয়দাসী ও নিশাংকা গেলাম হেদুনাউয়াতে। সেখানে সব শুনলেন। 'নোট' করলেন। এ'বার জ্ঞানতিলকের বর্ণনা মত সত্যিই কেউ তালাওকলে ছিল কি না— তার খোঁজ করার পালা। অনুসন্ধান নেমে পড়লেন স্থানীয় শ্রীপদ স্কুলের অধ্যক্ষ অশোকা কৌতমাদেসা, শিক্ষক সুমিথাপালা ও অনির্বুদ্ধ স্কুলের শিক্ষক তিলক সমরিংঘে।

ওঁরা খুঁজেও বের করলেন একজনকে। তিলকরত্ন। জ্ঞানতিলকের জন্মের আগে তিলকরত্ন মারা যায়। জ্ঞানতিলক তার পূর্বজীবন সম্পর্কে যা যা বলেছে তার সঙ্গে তিলকরত্নের জীবনের আশ্রয় রকমের মিল খুঁজে পেলেন ওঁরা! (আরো অনেকের সঙ্গেই খোঁজার চেষ্টা করলেই মিল পেতেন। কিন্তু পাকা মাথা তো.....)

এ'বার পিয়দাসী থেরা ও তাঁর অনুসন্ধান-সঙ্গীরা শ্রীলংকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, তাঁরা পূর্বজন্মের একটি মহত্বপূর্ণ সত্য ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন এবং বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মঞ্জুরী কমিশন ঘটনাটি জানাল শ্রীলংকার তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে। গভর্নর এই তদন্তের কাজে নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজতে গিয়ে জানতে পারলেন, হাতের কাছেই ভারতে রয়েছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনেক জাতিস্মরণ খুঁজে বের করার পূর্বঅভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

১৯৬১-র জুনে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন শ্রীলংকায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান চালালেন। তাঁকে অনুসন্ধান সাহায্য করলেন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ জয়তিলকা। অনুসন্ধান শেষে তাঁরা নিশ্চিত হলেন, মেয়ে জ্ঞানতিলকই পূর্বজন্মে ছিল ছেলে তিলকরত্ন। তিলকরত্ন যে মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তার পূর্বাভাসও নাকি তিলকরত্নই দিয়ে গিয়েছিল। অনুসন্ধানকারীরা জেনেছিলেন তিলকরত্ন দাদার চেয়ে দিদির বেশি ভালবাসত। দিদির সঙ্গে মিশতে বেশি পছন্দ করত। দিদির নেলপালিশ ব্যবহার করত। এ'সবই নাকি ওর মেয়ে হয়ে জন্মাবার পূর্বাভাস। (অনেক ছেলেই ছোটবেলায় মা, মাসি, দিদির দেখাদেখি নেলপালিশ ব্যবহার করে, অনেক সময় মা, দিদি, পিসিরা আদরের ছোট ছেলেটিকে শাড়ি পরিয়ে মেয়ে সাজিয়েও মজা পায়। এমন কিছু ঘটলে সে পরবর্তী জন্মে মেয়ে হয়ে জন্মাবে এমন জেনে শিহরিত হচ্ছি! কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! আমি ঘোড়া সেজে ছেলেকে পিঠে নিয়ে অনেক হামাগুড়ি দিয়েছি! পরের জন্মে আমি ঘোড়া..... শিহরিত হচ্ছি! বিখ্যাত হরবোলা ঘনশ্যাম পাইন কি হবেন? হাঁস, মুরগি, টিয়া, বাঘ, সাপ, হাতি, ঘোড়া, এত-কিছুর ডাক গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে ডাকেন....উনিও কি তবে রামকৃষ্ণের মত বহুভাগে বিভক্ত হয়ে এতগুলো জীব রূপে জন্মাবেন? ?)

অনুসন্ধানকারীরা জ্ঞানতিলককে ৬১ টি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে ৪৬টি

তিলকরত্নের জীবনের সঙ্গে একশভাগ মিলে গিয়েছিল। মিলে যাওয়া জ্ঞানতিলকের কথাগুলো এই রকমের :

১. আমার বাবা ছিল।
২. আমার মা ছিল।
৩. আমার ভাই ছিল।
৪. আমার বোন ছিল।
৫. মা রান্না করতেন।
৬. রান্না হতো কাঠের আগুনে। (ওখানে প্রায় সব বাড়িতেই কাঠের আগুনে রান্না হয়।)
৭. মা জ্বালানি কাঠ কিনতেন।
৮. গ্রামের আশে-পাশে প্রচুর গাছ ছিল।
৯. সবুজ গাছ।
১০. ছেলেবেলায় বোন আমাকে মেরেছিল।
১১. দিদি ভালবাসত।
১২. দাদা আমাকে মেরেছিল।
১৩. আমি স্কুলে যেতাম।
১৪. স্কুলে মাস্টারমশাই পড়াতেন।
১৫. মাস্টারমশাই আমাকে ভালবাসতেন।
১৬. ট্রেন দেখেছি।
১৭. ট্রেনে করে রানী গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। (রানী এলিজাবেথের শ্রীলংকা ভ্রমণের কথা ও বলেছিল।)
১৮. মা শাড়ি পরতেন।
১৯. মায়ের গায়ের রঙ ফর্সা ছিল।
২০. বাবা কাজে যেতেন।
২১. বাবার সঙ্গে দোকানে গেছি।
২২. বাবার সঙ্গে পোস্ট অফিসে গিয়েছি।
২৩. সমুদ্র দেখেছি।
২৪. সমুদ্রের পাড়ে বালি থাকে।
২৫. সমুদ্রের পাড়ে নারকোলগাছ আছে।
২৬. আমি ছবি আঁকতাম। (সাধারণভাবে সব বাচ্চারা ছবি আঁকে।)
২৭. আমার নীল রঙের পাজামা ছিল। ইত্যাদি... ইত্যাদি...।

মধ্য শ্রীলংকায় যে শিশু বড় হচ্ছে, সে এ'ধরনের কথা বলতেই পারে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে, কিন্তু এই কথাগুলো কখনই একজনকে জাতিস্মার বলে চিহ্নিত করার পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। একজন শিশু কোনও কারণে নিজেকে জাতিস্মার বলে বিশ্বাস করতে থাকলে (সে বিশ্বাস সচেতন বা অবচেতন—যাই হোক না কেন) সে এইধরনের তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর কিছু কথা বলতেই পারে, যার বেশিরভাগই পূর্বজন্মের জীবনের সঙ্গে মিলে যেতে বাধ্য। একটি শিশুর

তথাকথিত জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক : 'জন্মান্তর আছে', এই বিশ্বাস তার অবচেতন বা সচেতন মনে রয়েছে। শূনেছে একজনের জীবনের কিছু কথা ও তার মৃত্যুর খবর। নিজের অজান্তে নিজেকে মৃত মানুষটি ভাবতে শুরু করেছে। দুই : কোনও বিশেষ কারণে শিশুকে শেখানো হয়েছে—সে জাতিস্মর। পূর্বজন্মের নাম, ঠিকানা ও কিছু তথ্য তার মাথায় ঢোকানো হয়েছে। তিন : এই ধরনের কোনও শিশুর খবর পেলে তাঁকে নির্ভেজাল জাতিস্মর প্রমাণ করতে এগিয়ে আসে বিক্রি বাড়াতে চাওয়া প্রচার-মাধ্যম, জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া প্যারাসাইকোলজিস্ট-ধর্মগুরু। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে রাষ্ট্রশক্তি। কারণ রাষ্ট্রশক্তি জানে, 'এ'জন্মের বর্ণনা পূর্বজন্মেরই কর্মফল' এই তত্ত্ব মানুষের মাথায় গেঁথে দিতেই জাতিস্মরের অস্তিত্ব মাঝে-মাঝে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন।

জ্ঞানতিলকের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে 'তিন' নম্বর কারণটি অবশ্যই ছিল। সঙ্গে ছিল 'এক' অথবা 'দুই' নম্বর কারণ। জ্ঞানতিলক ছোটবেলা থেকেই শূনেছে বুদ্ধের জাতক কাহিনী, যার ফলে পূর্বজন্মে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্ঞানতিলক সমুদ্র দেখেনি। অথচ সমুদ্রের জলের রঙের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে, সমুদ্রের পাড়ে যে নারকোলগাছ থাকে তাও ও বলতে পেরেছে। সমুদ্রকূলে বালির বর্ণনাও সঠিক দিয়েছে। এ'সবই বলতে পেরেছে পূর্বজন্মের তিলকরত্নের সমুদ্র দেখার স্মৃতি উদ্ধার করে।

সমুদ্র না দেখে কি সমুদ্রের বর্ণনা কেওয়া যায় না? নিউইয়র্ক না দেখতে কি নিউইয়র্কের বিশাল উঁচু উঁচু বাড়ির বর্ণনা করা অসম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি না দেখলেও কি তাঁর চেহারা আমাদের অপরিচিত?

একটা চার-পাঁচ বছরের সন্তানকে হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ট্রেন—এইসব নানা ধরনের জিনিসের ছবি দেখিয়ে দেখবেন, আপনার বয়স্ক চোখের চেয়েও ওদের চোখ অনেক বেশি ডিটেলস্-এর দিকে নজর রাখে। ছোটদের ছবি আঁকতে একগাদা রঙের মাঝখানে বসিয়ে দিন, দেখবেন, অনেক সময় ওদের ডিটেলস্‌র কাজ আপনাকে অবাধ করে দেবে। একটা ছোট শিশুকে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের রঙিন ছবি দেখাবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, সে প্রত্যেকটারই সঠিক বর্ণনা দেবে। জ্ঞানতিলক কোনও দিনই কোনও সমুদ্রের ছবি দেখেনি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানতিলকের আঁকা একটা ছবি দেখে প্যারাসাইকোলজিস্টরা নাকি বেবাক অবাধ হয়ে গিয়েছিলেন। একটা রাস্তা, একটা ব্রিজ, একটা বাড়ি, বাড়িতে ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত। এই ছবির মধ্যে ওঁরা খুঁজে পেলেন তিলকরত্নের স্কুলকে। স্কুলের বারান্দায় উঠতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। স্কুলের কাছেই রয়েছে একটি ব্রিজ। আরও একটি বিশ্বাস্যকর তথ্য কি জানেন? নদী-পাহাড়ের দেশ শ্রীলঙ্কায় এমন ব্রিজের ছড়াছড়ি। জ্ঞানতিলকের জ্ঞানে স্থানীয় ব্রিজের ব্যাপক উপস্থিতি অধরা ছিল না। তাই ছবিতে ব্রিজ এসেছে—এটা ওর জাতিস্মরতার পক্ষে প্রমাণ হলো কোথায়? বাড়ি আঁকতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, প্রায় শিশুদের ছবিতেই এর দেখা পাবেন। না

জোর করে আমার যুক্তিকে খাড়া করতে একথা বলছি না, ছোটদের ‘বসে আঁকো’ ধরনের অনেক প্রতিযোগিতাতেই অনেক সময় হাজির থাকতে হয়েছে একটু আধটু ছবি-আঁকি বলে। সেখান থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সূত্রেই একথা বলা। বাড়িতে সিঁড়ির ধাপ দেখে সেটাকে ধরে নেওয়া হলো এগুলো স্কুলের সিঁড়ির ধাপ ঐক্যে, অতএব ও জাতিস্মর। সিঁড়ির ধাপ না ঐক্যে বাড়ির পাশে গরু, কুকুর, বেড়াল, কাক, এমন কি সূর্য আঁকলেও ওইধরনের ছেঁদো যুক্তি খাড়া করে বলাই যেত—এটা একেবারে একশভাগ তিলকরত্নের স্কুল। কারণ ওর স্কুলের সামনে গরু দেখা যেত। একইভাবে স্কুলের কাছে কুকুর, বেড়াল, কাক কিংবা সূর্যের ছবির উপস্থিতিও প্রমাণ করে ছাড়া—ছবিটা স্কুলেরই।

এবার আসুন আমরা দু’একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে রাখি।

জ্ঞানতিলকের গ্রাম হেদুয়াউনা থেকে তিলকরত্নের ছোট্ট শহর তালাওকেলের দূরত্ব মাত্র ১৬ কিলোমিটার।

অনুসন্ধানকারীরা তাঁদের রিপোর্টে জানিয়েছেন, তিলকরত্নের মৃত্যু ৯ নভেম্বর ১৯৫৪। তাঁদের উল্লিখিত ডেথ সার্টিফিকেট অনুসারে—মৃতের পুরো নাম জানা যায়নি। সংক্ষিপ্ত নাম, জি. তিলকরত্ন। নিবাস আবানায়েক। বাবা-মা’র নাম জানা যায়নি। বয়স ১৬ বছর।

অথচ জ্ঞানতিলক বলেছিল, সে থাকত তালাওকেলে (আবানায়েকে নয়)। তালাওকেলের যে তিলকরত্ন শ্রীপদ স্কুলে পড়ত, এবং যাকে বর্তমান জন্মের জ্ঞানতিলক বলে অনুসন্ধানকারীরা চিহ্নিত করেছিলেন, সেই তিলকরত্নের নাম তুরিন তিলকরত্ন। অর্থাৎ সংক্ষেপে টি. তিলকরত্ন, জি. তিলকরত্ন নয়। জি. তিলকরত্নের মৃত্যু ১৬ বছর বয়সে, এবং তুরিন তিলকরত্নের মৃত্যু ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে। জি. তিলকরত্নের মৃত্যু জ্ঞানতিলকের জন্মের বছর দু’য়েক আগে হলেও তালাওকেলের তুরিন তিলকরত্ন মারা যায় জ্ঞানতিলকের জন্মের মাত্র পাঁচ মাস আগে।

জ্ঞানতিলকের মা শ্রীমতী বাড়ডিউথানা স্বাভাবিকভাবেই দশমাস গর্ভ ধারণের পরই জ্ঞানতিলককে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন। মাতৃগর্ভে জ্ঞানতিলকের যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল তিলকরত্নের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস আগে, সেখানে তিলকরত্নের আত্মার শ্রীমতী বাড়ডিউথানার গর্ভে প্রবেশের প্রসঙ্গই আসতে পারে না।

এই একটি কারণে, শুধুমাত্র এই একটি কারণেই জ্ঞানতিলকের জাতিস্মর হয়ে ওঠার তত্ত্বকে বাতিল করা যায়।

জাতিস্মর তদন্ত ৮ : প্রদীপ

প্রদীপের জন্ম ১৯৮৩-তে। এরই মধ্যে বিভিন্ন হিন্দি পত্র-পত্রিকার কল্যাণে প্রদীপ জাতিস্মর হিসেবে যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। প্রদীপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার সীতামাই গ্রামে। গ্রামের প্রায় সকলেই গরিব ভূমিহীন কৃষক। প্রদীপরাও এর বাইরে নয়, প্রদীপের বাড়ি বলতে মাটির চার দেওয়ালের ওপর

খড়ের চাল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়, প্রদীপ হঠাৎই একদিন বলতে শুরু করল, ওর গত জন্মের নাম ছিল কুল্লো লালা। থাকত মেদু গ্রামে। ব্যবসা করত। যথেষ্ট ধনী ছিল।

প্রদীপের কথায় কেউই মাথা ঘামায়নি। বাচ্চা ছেলের খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মেদু সীতামাই থেকে বারো কিলোমিটার দূরে। মেদুর এক ফলওয়াল ফেরি করে ফল বিক্রি করত। সীতামাইতেও যেত ফলের পসরা নিয়ে। সেখানে প্রদীপের মুখে কুল্লো লালা ও মেদু গ্রামের কথা শুনে চমকে উঠল। সত্যিই তো মেদু গ্রামে কুল্লো লালা ছিলেন! '৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চন্দ্রলের ডাকাতদের গুলিতে মারা গেছেন। কতই বা বয়স তখন কুল্লোর? বছর বত্রিশ।

ফলওয়াল প্রদীপের কথা জানাল কুল্লোর দাদা মুন্না লালাকে। মুন্নাও ধনী ব্যবসায়ী। নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রদীপের কথা কানে গেল কুল্লোর স্ত্রী সুধা ও দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশের। প্রধানত সুধা, রবি ও প্রকাশের আগ্রহে মুন্না লালা একদিন ফলওয়ালার সঙ্গে সীতামাই গেলেন। প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতেই বিস্মিত হলেন। প্রদীপ মুন্নােকে চিনতে পেরেছিল কুল্লোর দাদা বলে। মুন্না প্রদীপকে মেদুতে নিয়ে এলেন।

মেদুতে এসে আরও অনেক চমক দেখাল প্রদীপ। চিনতে পারল স্ত্রী সুধাকে, দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশকে। কুল্লো লালা মিস্টার এসেছেন শুনে তাঁর পরিচিতেরা অনেকেই এমন এক বিস্ময়কর ঘটনাকে নিঃশব্দ চোখে দেখতে ছুটে এলেন। প্রদীপ প্রত্যেককে চিনতে পারল। প্রত্যেকে মুন্নার আকস্মিকতায় হতবাক। প্রদীপ একটা তাক থেকে কিছু টাকা বের করল। পাঁচ টাকা মতুর আগে কুল্লো রেখেছিল। এই টাকার হদিস কুল্লো ও সুধা ছাড়া আর কারোরই জানা ছিল না।

পত্র-পত্রিকায় এই জাতীয় প্রতিবেদন পড়ার পর সাধারণ মানুষ মাত্রই ধরে নিয়েছিলেন আশ্বা যে অমর, পুনর্জন্ম আছে, তারই অব্যর্থ প্রমাণ এই প্রদীপ। প্রদীপের জাতিস্মর রহস্যের উন্মোচন করা ছিল যুক্তিবাদীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সানান এডামারুকু তথ্যানুসন্ধানে হাজির হলেন মেদু গ্রামে। মুন্না লালা তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো সত্যি নয়। সম্ভবত রং-চঙে গল্প ফেঁদে পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য ওইসব লিখেছে। নতুবা এমন সব মিথ্যা লেখার কারণ কি থাকতে পারে?

মুন্নার কথায় আসল ঘটনা হলো, এক ফলবিক্রেতা প্রায় দিনই এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—সীতামাই গ্রামে নাকি কুল্লো আবার জন্ম নিয়েছে প্রদীপ নামে। ও নাকি হলফ করে বলতে পারে প্রদীপই কুল্লো। ফলবিক্রেতার কথায় একটুও বিশ্বাস করিনি, একটুও আমল দেইনি। তবু দিনের পর দিন ও এসেছে। একই কথা বলে গেছে। শেষ পর্যন্ত কুল্লোর স্ত্রী ও ছেলেদের কথায় প্রদীপকে দেখতে গেছি, সঙ্গী হয়েছিল ওই ফলবিক্রেতা।

প্রদীপের বাড়ি গিয়ে ওই ফলবিক্রেতা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল আমি কুল্লোর বড় ভাই মুন্না, আমাকে প্রদীপ চিনতে পারছে কি না?

প্রদীপ বলেছিল, চিনতে পারছে, তারপরই এক দৌড়ে খেলতে চলে গিয়েছিল।
প্রশ্ন—প্রদীপকে আপনি মেদুতে নিয়ে আসার পর আপনার কি মনে হয়েছিল
ও কুল্লো ?

উত্তর—না মশাই, আমি প্রদীপকে আদৌ নিয়ে আসিনি, আমি সীতামাই থেকে
ফিরে আসার পর হঠাৎই একদিন প্রদীপকে নিয়ে ওর মা-বাবা ও সেই ফলবিক্রেতা
এসে হাজির। সেই সময় ও অবশ্য আমাকে চিনতে পেরেছিল।

প্রশ্ন—ওর পূর্বজন্মের স্ত্রীকে চিনতে পেরেছিল ?

উত্তর—না। প্রদীপের বাবা প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো তোমার
আগের জন্মের বউয়ের নাম কী ?

উত্তরে প্রদীপ জানিয়েছিল—সুধা। ওর মুখে ‘সুধা’ নামটা শুনে আমাদের
পরিবারের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য মনে হয়েছে—প্রদীপকে
হয়তো শেখানো হয়েছিল ওর আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা। কাছাকাছি গ্রাম।
সুতরাং এ-সব বাড়ির খবর কারও জানার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই জেনে নিতে
পারে।

মুন্না জানিয়েছেন প্রদীপের তাক থেকে টাকা বের করার কথাটা একেবারেই
গল্পো কথা।

মুন্না আরও জানালেন, পত্র-পত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়েছে প্রদীপ কুল্লোর
ছেলেদের ও পরিচিতজনদের চিনতে পেরেছিল, ব্যাপারটা ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি।
কুল্লোর পরিচিতজনেরা ও দুই ছেলে প্রদীপকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অনেকেই
প্রশ্ন করেছিল—আমাকে চিনতে পারছেন ?

প্রদীপ এক সময় উত্তর দিয়েছিল—তোমাদের প্রত্যেককে আমি চিনতে পারছি।
সুধা জানিয়েছিলেন, প্রদীপকে সুধা বলে চিনতে পেরেছিল—কথাটা ঠিক
নয়। প্রদীপ জানিয়েছিল তার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা।

প্রশ্ন—আপনি কি প্রদীপকে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন ?

উত্তর—হ্যাঁ, বিয়ের রাতে আমার স্বামী আমাকে যে আংটিটা দিয়েছিলেন, সেটা
দেখিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলো তো এটা কবে আমাকে দিয়েছিলে ?

প্রশ্ন—কি উত্তর দিল ?

উত্তর—আমার আংটিটা দেখে কোনও উত্তর না দিয়ে বলল—পরে বলব। কিন্তু
আর বলেনি।

রবিকান্ত ও প্রকাশ জানালেন—তাদের দুজনকে প্রদীপ চিনতে পারেনি। কুল্লোর
দুই ছেলের নাম বলেছে। এ তো সামান্য চেষ্টাতেই আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব।
প্রদীপ আগের জন্মে বাবা ছিল, এমনটা মেনে নিতে দু’জনেরই ঘোরতর আপত্তি
আছে।

প্রতিবেদক সীতামাই গ্রামে প্রদীপের বাড়ি হাজির হয়েছিলেন মিথ্যে পরিচয়ে—
কুল্লো লালার আস্থায়।

প্রদীপকে যখন প্রশ্ন করা হলো, “তোমার আগের জন্মের নাম কি ছিল ?”
“কুল্লো লালা, তাই নয় ?” বলে প্রদীপ ওর মায়ের দিকে তাকাল।

“তোমার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম কি ছিল ?”

“সুধা বলো সুধা ।” মা ও বাবা প্রদীপকে উত্তর যুগিয়ে দিলেন । প্রদীপ বললো, “হ্যাঁ সুধা ।”

“যখন তুমি কুল্লো ছিলে তখন কোন্ কলেজে পড়তে মনে আছে ? মথুরা কলেজ, না আলিগড় কলেজে ?”

প্রদীপ মায়ের দিকে তাকাল ।

প্রতিবেদকের আবার প্রশ্ন—“তুমি আলিগড় কলেজে পড়তে মনে পড়ছে না ?”

প্রদীপ উত্তর দিল, “হ্যাঁ মনে পড়েছে । আলিগড় কলেজে পড়তাম ।”

বাস্তবে কুল্লো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন ।

ফেরার সময় প্রতিবেদক ১৯৮৭ সালের মডেলের মারুতিতে উঠতে উঠতে প্রদীপকে বলেছিলেন, “মনে পড়ছে, এই গাড়িটা তুমি আগের জন্মে নিজেই চালাতে ?”

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, মনে পড়েছে ।”

বুঝুন ? '৮৭ সালের মডেল '৮০ সালে মৃত কুল্লো চালাতেন ?

লালা পরিবারের প্রত্যেকেরই সন্দেহ প্রদীপকে কুল্লো বলে চালাবার পেছনে প্রদীপের পরিবার ও ফলবিক্রেতার গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে । সম্ভবত ধনী লালা পরিবারের ধনের লোভেই প্রদীপকে কুল্লো রাজাতে চাইছে ওরা ।

জাতিস্মর তদন্ত ৯ : ত্রিশের দশকে কলকাতায় জাতিস্মর

ত্রিশের দশকে কলকাতায় একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে দস্তুরমত হইচই পড়ে গিয়েছিল । মেয়েটি নাকি জাতিস্মর । পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলো । মেয়েটি জানিয়েছিল, পূর্বজন্মে সে কলকাতা থেকে বহুদূরে একটি অখ্যাত, অজ পল্লীগ্রামে থাকত । মৃত্যু হয়েছিল জলে ডুবে । মেয়েটি তার পূর্বজন্মের নাম, বাবার নাম, ও গ্রামের নাম জানিয়েছিল । জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটির একটা মোটামুটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিল । মেয়েটির বাবা-মা স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, তারা কেউই কোনও দিনই ওই গ্রামে যাননি । এমনকি ওই গ্রামের নাম পর্যন্ত শোনেননি । না, মেয়েটি তাঁর পূর্বজন্মের বাবার যে নাম বলেছে তাঁর সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় বা যোগাযোগ মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে ছিল না । সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার ! ওইটুকু মেয়ে কিভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ?

সত্য যাচাই করতে কলকাতা থেকে উৎসাহী সাংবাদিক গেলেন গ্রামটির সন্ধানে । আরও অনেক বিস্ময় সাংবাদিকটির জন্য অপেক্ষা করছিল । সত্যিই ওই নামের একটি গ্রাম খুঁজে পেলেন । জানতে পারলেন, মেয়েটি পূর্বজন্মের যে নামটি জানিয়েছিল সেই নামের একটি লোক ওই গ্রামেই থাকত এবং পনের বছর আগে মারা যায় জলে ডুবেই । মৃতের বাবার নামও—মেয়েটি যা বলেছিল তাই ।

মেয়েটির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কেন ঘটল ? যতদূর জানা যায় তাতে প্রায়

নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিকেরা একথা বলতেই পারেন, বালিকাটির পক্ষে মৃত মানুষটির বিষয়ে এত কিছু জানার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল না। আর ঘটনাটাও এমন টাটকা নয় যে, পত্রিকায় মৃত্যুর খবরটা পড়ে ছিল।

মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ চিকিৎসকরা জন্মান্তরকে অস্বীকার করার তাগিদে অবশ্য জোর করে একটা তথ্য হাজির করার চেষ্টা করতে পারেন—মেয়েটি জলে-ডোবা মানুষটির বিষয়ে শুনেনি এবং দুঘটনার খবরটি তাকে আকর্ষণ করেছিল, ফলে মেয়েটির চিন্তায় ওই মৃত মানুষটি বার বার হানা দিত। বালিকার কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ মনে স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম থাকার দরুন কল্পনাবিলাসী মন এক সময় ভাবতে শুরু করে আমিই সেই মৃত মানুষটি। এই ভাবনাই কোনও এক সময় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। মনোবিজ্ঞানীদের এমন ব্যাখ্যার পেছনে জানার সুযোগ চাই। এক্ষেত্রে সে সুযোগ তো অনুপস্থিত। অতএব ?

এই 'অতএব'-এর রহস্য সম্বন্ধের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-কে অনুরোধ করেন একটি সংবাদপত্র। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতবর্ষে মনোরোগ চিকিৎসা এবং মনোসমীক্ষণের অন্যতম পথিকৃৎ। ডাঃ বসু ঘটনাটির কারণ বিশ্লেষণের জন্য বালিকাটিকে পরপর ক'দিন পরীক্ষা ও মনঃসমীক্ষা করেন। একদিনের ঘটনা। ডাঃ বসু মেয়েটির বৈঠকখানায় বসে আছেন। হঠাৎই চোখে পড়ল ঐ ঘরের আলমারিতে কতকগুলো পুরনো বাঁধানো সাময়িকী ও পত্রিকার পুস্তক। আলমারি খোলা। সময় কাটাতে, নিছকই খেয়ালের বশে বাঁধানো সাময়িকীগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, পাতা উলটাতে লাগলেন। একটা সাময়িকীতে একটা পৃষ্ঠায় এসে ডাঃ বসু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঐ পৃষ্ঠাটিতে জনৈক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদদাতা একটি জলে ডোবার ঘটনা জানিয়েছেন। গ্রামের নাম, মৃতের নাম ও তার বাবার নাম ও বিস্তৃত ঘটনাটি পাঠ করতে করতে ডাঃ বসুর চক্ষু স্থবির। মেয়েটি এতদিন এই ঘটনার কথা আর এসব নামই বলছিল। সাময়িকীটি পনের বছরের পুরনো। মেয়েটি যে ডাঃ বসুর মতই কোনও এক অবসর সময়ে বাঁধানো বইগুলো টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে এই ঘটনাও পড়ে ফেলেছিল এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তারপর ঐ ঘটনাটি নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনে সেই জলে ডোবা মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল।

ডাঃ বসু মেয়েটিকে ওই পৃষ্ঠাটি দেখানোর পর মেয়েটির স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। ও জানায় লেখাটি আগে পড়েছিল। তবে লেখাটি পড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। মনে ছিল শুধু ঘটনাটি। তাই এতদিন অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভুল বলেছিল—জলে ডোবার ঘটনাটি শোনেনি। মেয়েটি ডাঃ বসুর আকস্মিকভাবে পাওয়া যোগসূত্রের কল্যাণে 'জাতিস্মরণ' নামক মানসিক রোগী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

তবে স্বভাবতই সব সময় এমন আকস্মিক যোগাযোগ অনুসন্ধানীদের নাও জুটতে পারে। এই না জেটার অর্থ এই নয় যে, জাতিস্মরণের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব।

অবতারদের পুনর্জন্ম

এই তৃতীয় পর্যায়ে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসবো আক্ষরিক অর্থে আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী ধর্মগুরুদের ঘিরে গড়ে ওঠা জাতিস্মর কাহিনীকে। এঁরা হলেন—সত্য সাঁইবাবা, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দলাই লামা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ।

সত্য সাঁই ও দলাই লামা নিজেদের জাতিস্মর বলে দাবি করেন, এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। রামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবিতকালেই স্পষ্ট করে বলে গিয়েছিলেন, সপার্যদ তিনি আবার জন্ম নেবেন এই বাংলার মুন্সেই। জন্ম নেবার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত। রামকৃষ্ণদেবের কথা সত্যি হলে ওঁরা তিনজন তো বটেই, আরও অনেকেই এখন এই বঙ্গের বেঁচে-বর্তে যত্নে রাখা হতেন। পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, এমন দাবি করার মানুষও মিলেছে। এইসব রোমাঞ্চকর জাতিস্মর কাহিনী নিয়েই আমরা আলোচনা করব তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে।

জাতিস্মর তদন্ত ১০ : সত্য সাঁইবাবা।

বাঙ্গালোরের কাছে ছোট্ট গ্রামে পুট্রাপরথি। এই গ্রামেই জন্মেছে সত্যনারায়ণ রাজু। জন্মের সাল ১৯২৬। তারিখ, ২৩ নভেম্বর। ছোট্ট রাজুর ছোটবেলা থেকেই ম্যাজিকের প্রতি বাড়তি টান। দিন কাটছিল, সময় গড়াচ্ছিল। শিশু রাজু কিশোর হলো। কিশোর রাজুর যখন বয়স চোদ্দ বছর, তখন একদিন গ্রামবাসীদের সামনে শূন্য হাতে মুহূর্তে নিয়ে আসছিল ফুল অথবা মিষ্টি। কিন্তু বিষয়টা সেদিন নেহাত

আর জাদুর কৌশল রইল না। কারণ রাজু ঘোষণা করেছিল, এমনটা যদিও অনেক জাদুকরই করে দেখায় কিন্তু তার এই শূন্য থেকে সৃষ্টি কোনও জাদু নয়, নির্ভেজাল অলৌকিক ঘটনা। রাজু এও জানাল, ও এই অলৌকিক ক্ষমতা হঠাৎ করে অর্জন করেনি। গত জন্মেও ওর এইসব অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। গত জন্মে ও ছিল 'সির্দির সাঁইবাবা'।

সির্দির সাঁইয়ের জন্ম সির্দিতে নয়। তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদ স্টেটের মধ্যবিত্ত এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। জন্ম ১৮৫৬ সালে। ছোটবেলাতেই সাঁই ঘর ছাড়েন এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে সির্দিতে আসেন ১৮৭২ সালে। ১৯১৮-তে যখন মারা যান, তখনও পর্যন্ত তিনি সির্দিতেই ছিলেন। প্রধানত দক্ষিণ ভারতে তাঁর অনেক ভক্ত ছিলেন ও আছেন, যাঁরা মনে করেন সির্দির সাঁই ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নাকি ছিলেন এক কল্পতরু মানুষ। তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা নিয়ে যেত সবই পূর্ণ হতো। কেউ কোনও দিন বিফল হয়ে ফেরেননি। (তাত্ত্বিকভাবেই এমনটা সম্ভব নয়, যদিও আমাদের এই তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতের বহু মানুষ আজও বহু জীবিত ও মৃত তথাকথিত অবতারের এমন কল্পতরু হওয়ার শক্তিতে বিশ্বাস করেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা একবার ভাবুন তো, কোনও মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষ একই সঙ্গে সির্দির সাঁইয়ের মত কল্পতরু ক্ষমতার অধিকারীর কাছে মামলায় জয়ী হওয়ার প্রার্থনা করলে দু'জনের প্রার্থনা একই সঙ্গে তিনি পূরণ করবেন কি করে? তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব নয়। যখন নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি মাত্র দলই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, একাধিক দল নয়; তখন একাধিক দলের প্রার্থনা তাত্ত্বিকভাবেই পূরণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে না কোনও কল্পতরু অবতারেরই। একইভাবে বুদ্ধি ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা যায়—কল্পতরু হয়ে সবার প্রার্থনা পূর্ণ করার ক্ষমতা কারোই থাকতে পারে না।)

এখনও বহু লক্ষ সির্দির সাঁইয়ের ভক্তরা বিশ্বাস করেন—সাঁইয়ের করুণায় যে কোনও রোগী নীরোগ হতে পারে, অন্ধ ফিরে পায় দৃষ্টি, বোবা বলে কথা, নিঃসন্তান লাভ করে সন্তান। একই সঙ্গে বহু জায়গায় নিজের শরীর নিয়ে হাজির হতেন ভক্তদের আহ্বানে।

যাই হোক, রাজু নিজেকে পূর্বজন্মে সির্দির সাঁই বলেই শুধু ঘোষণা করল না, সির্দির সাঁইয়ের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নামও বলে দিল। (এমন বলতে পারাটা জাতিস্মরণতার প্রমাণ হলে মহা বিপদ! যে কেউ যখন তখন আকবর কি কাল মার্কসের ঘনিষ্ঠ দু-চারজনের নাম বলে দিলে আমরা তাদের আকবর কি মার্কস বলে ধরে নিলে কি হবে, একবার ভাবুন তো!)

যাই হোক, ভক্ত 'পাবলিক' সির্দির সাঁইয়ের ওই সব অদ্ভুতুড়ে ক্ষমতাতেই শুধু বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা রাজুকেই সির্দির সাঁই বলে ধরে নিলেন। এবং ধরে নিলেন সির্দির সাঁইয়ের যে সব অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, সে সবই রাজুর মধ্যেও আছে। রাজুর নতুন নাম হলো 'সত্য সাঁই' (কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন'-এর মত ব্যাপার আর কি!)

আমাদের বাংলার তথা ভারতের গর্ব (!) ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও

সত্য সাঁইকে জাতিস্মর বলে মেনে নিয়েছিলেন। অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ঘোষণা করেছিলেন, 'সত্য সাঁই'ই আগের জন্মে ছিলেন 'সির্দির সাঁই'। কী সেইসব পরীক্ষা ? সত্যি সে বড়ই কঠিন পরীক্ষা। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সত্য সাঁইও সির্দির সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর যোগ্য উত্তরাধিকারী কি না ? তারপর পরীক্ষা অস্তে জ্ঞানতাপস ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কি মত পোষণ করেছিলেন, তা জানতে আসুন আমরা 'জন্মান্তরবাদঃ...' বইয়ের ২০২ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে চোখ বোলাই।

"প্রতি দিন হাজার হাজার ভক্ত তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয় বহু দাবী ও বাসনা নিয়ে ; তিনি তাদের সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন, অন্ধকে চক্ষুদান করেন, সন্তানহীনাকে সন্তান, স্বপ্নায়ুকে দীর্ঘ জীবন দেন।"

গ্রন্থে এ'কথাও বলা হয়েছে, সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো সত্যিই আছে কি না, এ'জনার জন্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা দরকার এবং তার পরেই কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে। সত্য সাঁইয়ের ক্ষেত্রে পরামনোবিজ্ঞানীকে সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন ঘটনা, জনশ্রুতি, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের সত্য সাঁই সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিচার করে দেখতে হয়।

প্রশ্নটা এখানেই ! কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করবেন ? যিনি নির্বাচন করবেন তিনি যদি নিজেকে বার বার 'বিশ্বাস-অযোগ্য' বলে থ্রমাণ করেন, তবে ?

যাই হোক, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক প্যারাসাইকোলজিস্টই সত্য সাঁইকে পূর্বজন্মের সির্দির সাঁই বলে ঘোষণা করেছিলেন। থ্রমন ঘোষণার পিছনে থ্রধান যুক্তি ছিল—সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতা।

কিন্তু মুশকিল কি জানেন ? সত্য সাঁইয়ের জীবন বাঁচাতে কয়েক শত বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক-দেহরক্ষী থ্রম জেড্ ক্যাটাগরির কমান্ডোকে নিজের চোখে তৎপর দেখার পর সাধারণভাবেই সাধারণ ভাত-রুটি খাওয়া মানুষের মাথায় যে প্রশ্ন উঠে আসে, তা হলো—যিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তদের রক্ষা করছেন, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম ?

যাই হোক, প্যারাসাইকোলজিস্টদের দাবি ও সত্য সাঁইয়ের ক্ষমতা খোলা মনে দেখতে একটি খোলা চিঠি সত্য সাঁইয়ের কাছে পেশ করছি। 'সর্বত্রগামী' 'সর্বদ্রষ্টা', 'সর্বভাষাবিদ' সত্য সাঁই বাবা বাস্তবিকই এই বিশেষণগুলির যোগ্য হলে খোলা চিঠির মর্ম উপলব্ধি করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসবেন।

ভগবান শ্রীসত্যসাঁইবাবা
প্রশান্তিনিলায়ম
পুট্রাপরথি
জেলা—অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

প্রিয় সত্য সাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম জীবন্ত ধর্মগুরু, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে আপনার অলৌকিক

ক্ষমতা বিষয়ে অনেক কিছুই পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার বিষয়ে অনেক কিছু শুনছি। শুনছি আপনি অন্ধকে চক্ষুদান করেন, সন্তানহীনাতে সন্তান দান। এবং এ'সবই করেন অলৌকিক ক্ষমতায়। এও শুনছি এবং পড়েছি, আপনি সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন।

আমার একটি তীর ইচ্ছে রয়েছে। আপনার কাছে ইচ্ছে পূরণের আবেদন রাখছি। আশা রাখি আপনার ভক্তদের কথা ও লেখাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে আমার ইচ্ছে পূরণ করবেন।

আমার ইচ্ছে : আমার চিহ্নিত পাঁচটি অন্ধের যে কোনও একজনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন আপনার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। আপনি এই খোলা চিঠির প্রার্থনা মঞ্জুর করে চিঠির তলায় দেওয়া ঠিকানায় একটি খবর পাঠান রেজিস্ট্রি ডাকে, 'অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড' সহ। অথবা আপনি প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে আমার প্রার্থনা মঞ্জুরের খবর দিন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সর্বত্রগামী নই, সর্বদ্রষ্টাও নই। তবু আমাদের সমিতির যে অতি সামান্য নেট-ওয়ার্ক আছে, তারই সাহায্যে খবরটা আমার কাছে আসবেই। তারপর প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের সামনেই পাঁচ অন্ধকে হাজির করব কলকাতায়। সর্বত্রগামী আপনি মাত্র একজনের দৃষ্টি দান করলেই আমার ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে।

আপনি যদি আমার ইচ্ছে পূরণ না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যা; আপনি যেসব ঘটনা 'অলৌকিক' বলে দেখান সেগুলো নেহাতই কৌশলের দ্বারা ঘটিয়ে থাকেন। সত্য প্রকাশের ভয়ে আপনি পিছু হটত বাধ্য হচ্ছেন।

শুভেচ্ছা।

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৩৪এ, শশীভূষণ দে স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

এর আগেও সত্য সাঁইবাবার 'বিভূতি' নিয়ে একটি সত্যানুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সহযোগিতা তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

সাঁইবাবার নামের সঙ্গে 'বিভূতি'র ব্যাপারটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সাঁইবাবা বললেই তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথাই আগে মনে পড়ে। সাঁইবাবা অলৌকিক প্রভাবে তাঁর শূন্য হাতে সুগন্ধি পবিত্র ছাই বা বিভূতি সৃষ্টি করে ভক্তদের বিতরণ করেন। বছরের পর বছর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্তেরা দেখে আসছেন সাঁইবাবার বিভূতি সৃষ্টির অলৌকিক লীলা।

১৯৮৪'র ১ মার্চ, ২ এপ্রিল, ২ মে ও ১ জুন সাঁইবাবাকে চারটে চিঠি দিই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি চিঠিরও উত্তর পাইনি। আমার ইংরেজিতে লেখা প্রথম চিঠিটির বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম।

ভগবান শ্রীসত্যসাঁইবাবা
প্রশান্তিনিলায়ম
পুট্রাপরথি
জেলা—অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

২৮৭ দমদম পার্ক
কলকাতা-৫৫
ফোন-৭০০ ০৫৫
১.৩.১৯৮৪

প্রিয় সত্যসাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম ধর্মগুরু। বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় আপনার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। আপনার অলৌকিক খ্যাতি প্রধানত ‘বিভূতি’ সৃষ্টির জন্য। পড়েছি এবং শুনেছি যে, আপনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্য হাত নেড়ে ‘পবিত্র ছাই’ বা ‘বিভূতি’ সৃষ্টি করেন এবং কৃপা করে কিছু-কিছু ভাগ্যবান ভক্তদের তা দেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। অলৌকিক কোন ঘটনা বা অলৌকিক ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির বিষয় শুনলে আমি আমার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্যকে জানার চেষ্টা করি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একটিও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্য জানার প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতোই আশা করি আপনিও স্বাগত জানাবেন; সেই সঙ্গে এ-ও আশা করি যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনার পোশাক ও শরীর পরীক্ষা করার পরে আপনি আমাকে শূন্য হাত নেড়ে, ‘পবিত্র ছাই’ বা ‘বিভূতি’ সৃষ্টি করে দেখালে আমি অবশ্যই মেনে নেব যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং অলৌকিক পর্যায়ে বাস্তবিকই কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে।

আপনি যদি আমার চিঠির উত্তর না দেন, অথবা যদি আপনার বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব যে, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যে এবং আপনি ‘পবিত্র ছাই’ বা ‘বিভূতি’ সৃষ্টি করেন কৌশলের দ্বারা, অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নয়।

শুভেচ্ছান্তে

প্রবীর ঘোষ

সাঁইবাবাকে লেখা পরের চিঠিগুলোর বয়ান একই ছিল, তবে সেগুলোতে আগের যে যে তারিখে চিঠি দিয়েছিলাম এবং উত্তর পাইনি, সেই তারিখগুলোর উল্লেখ ছিল।

শূন্য হাত নেড়ে ছাই বের করাটা ঠিকমতো পরিবেশে তেমনভাবে দেখাতে পারলে যুক্তিহীনদের কাছে অলৌকিক ক্ষমতা-প্রসূত মনে হতে পারে।

১৬.৪.৭৮ তারিখের ‘সানডে’ সাপ্তাহিকে জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র জানান তিনি সাঁইবাবার সামনে শূন্য হাত ঘুরিয়ে একটা রসগোল্লা নিয়ে আসেন।

সাঁইবাবা এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন।

ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না ধোরতর সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ— এক ঃ শ্রীসরকার যে ধরনের লাগাতার মিথ্যে বলেন স্টান্ট দিতে, তার পরিচয় একের পর পাওয়ার পর এটাকে স্টান্ট বলেই মনে হয়। দুই ঃ সত্য সাঁইবাবা স্বেচ্ছাসেবী দেহরক্ষীদের দ্বারা যে ভাবে সুরক্ষিত, তা একবার নিজের চোখে দেখে আসার পর শ্রীসরকারের দাবিকে আর একটি বাড়তি মিথ্যে ‘স্টান্ট’ বলেই মনে হয়। এমন মস্তানি করার সাহস শ্রীসরকার দেখাতে গেলে সত্য সাঁই ভয় পেয়ে চিৎকার করে পালাতেন না, শ্রীসরকারের প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকত ; যেমনটা এর আগেও ঘটতে দেখেছি আমরা।

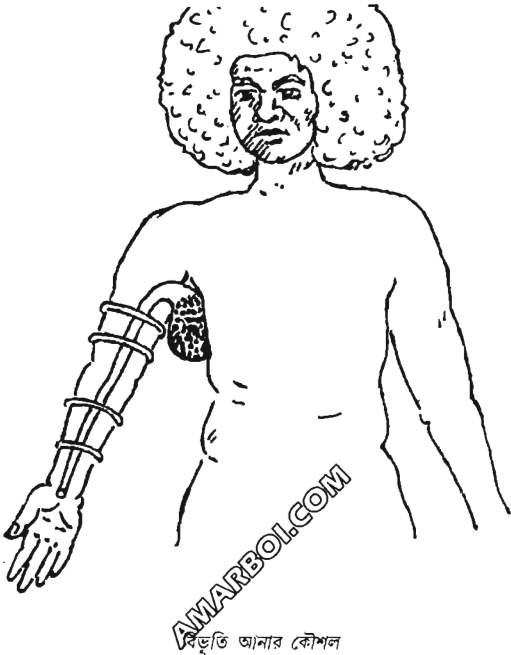
শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ছোটখাট কিছু নিয়ে আসা, এটা জাদুর ভাষায় পামিং। পামিং যেমন হাতের কৌশল, তেমনই আর একটা কৌশলকে জাদুর ভাষায় বলে ‘লোড’ নেওয়া। জাদুকর যখন শূন্য থেকে হাঁস-মুরগি-খরগোশ-ফুল-ফল-লাড্ডু ইত্যাদি বের করতে থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রে এগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয় পোশাকের আড়ালে। প্রয়োজনের সময় এগুলোকে মুহূর্তে আড়াল থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে দর্শকদের চমকে দেন জাদুকর।

যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য-সদস্যরা গ্রামে-গঞ্জে হরবখৎ এমনি বিভূতি তৈরি করে দেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমরা দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করি।

এক ঃ ছাই বেটে ছেকে মিহি করে কপির সঙ্গে ঘন মাড় মিশিয়ে ছোট ছোট গোল গোল লাড্ডু তৈরি করি। ছাইয়ের লাড্ডু আটকে রাখি জামা, পাঞ্জাবি বা কোটের ভিতর দিকে। লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা হয় এমন ভাবে, হাত একটু পোশাকের ভিতর দিয়ে হানা দিলেই নাগালে ছাইয়ের লাড্ডু। হাতের মুঠোয় একটা লাড্ডু মানেই একটু চাপে অনেক ছাই। লাড্ডুতে একটু সেন্ট স্প্রে করে নিলে তো কথাই নেই! একেবারে সুগন্ধী বিভূতি।

দুই ঃ যে বিভূতি বের করে দেখাবে, তার ডান বগলে বাঁধা থাকে রাবার বা নরম প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসের ছোটখাটো ব্লাডার। ব্লাডার ভর্তি করা থাকে সগুন্ধি ছাই। ব্লাডারের মুখ থেকে একটা সবু নল হাত বেয়ে সোজা নেমে আসে হাতের কঙ্গির কাছ বরাবর। পোশাকের তলায় ঢাকা পড়ে যায় ব্লাডার ও নল। এবার ছাই সৃষ্টি করার সময় ডান হাত দিয়ে বগলের তলায় বাঁধা ব্লাডারটায় প্রয়োজনীয় চাপ দিলেই নল বেয়ে হাতের মুঠোয় ছাই চলে আসবে। বাঁ হাত দিয়েও ছাই বের করতে চান? বাঁ বগলেও একটা ছাই-ভর্তি ব্লাডার ঝুলিয়ে নিন। দেখলেন তো, অবতার হওয়া কত সোজা!

বোঝবার সুবিধার জন্য ছবি দেখুন।

বিভূতি আনার কৌশল

সত্য সাঁইয়ের ছবি থেকে ঝরে যে বিভূতি

সত্য সাঁইবাবা সম্বন্ধে এও শুনছি যে, অনেকের বাড়িতে রাখা সাঁইবাবার ছবি থেকে নাকি পবিত্র ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ে। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় জোর গুজব ছড়িয়ে ছিল যে, অনেকের বাড়ির সাঁইবাবার ছবি থেকেই নাকি বিভূতি ঝরে পড়ছে। প্রতিটি মিথ্যে গুজবের মতোই এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের মুখেই এইসব গুজব শুনছি তাঁদেরই চেপে ধরেছি। আমার জেরার উত্তরের প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে, তাঁরা নিজের চোখে বিভূতি ঝরে পড়তে দেখেননি। যে দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়েছি, তাঁদের অনেকেই জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের গণসম্মোহনের প্রত্যক্ষদর্শীদের মতোই মিথ্যাশ্রয়ী, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। যাঁরা সত্যিই বাস্তবে ছবি থেকে বিভূতি পড়তে দেখেছেন, তাঁরা শতকরা হিসেবে সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা দেখেছেন ভক্তদের বাড়ির ছবি থেকে বিভূতি পড়তে বা ছবির তলায় বিভূতি জমা হয়ে থাকতে। এই বিভূতি

বা ছাই সৃষ্টি হয়েছে দু'রকম ভাবে। (১) কোন সাঁইবাবার ভক্ত অন্য সাঁই ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার মানসিকতায় সাঁইবাবার ছবির নিচে নিজেই সুগন্ধী ছাই ছড়িয়ে রাখে। (২) সাঁইবাবার ছবির কাছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ছাইয়ের মতো বারের পড়তে থাকে।

ব্যাপ্সালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাঁইবাবার ওপর অনুসন্ধানের জন্য ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় Saibaba Exposure Committee। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার উপাচার্য ডঃ নরসিমায়া ছিলেন এই কমিটির উদ্যোক্তা। সাঁইবাবার সহযোগিতার অভাবে কমিটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন।

শূন্য থেকে হীরের আংটি

মেয়েদের একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা হীরের আংটি সৃষ্টি করে নাকি পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে হীরে সৃষ্টির ঘটনা একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে যে কোন জাদুকরই শূন্য থেকে হীরের আংটি এনে দিতে পারেন। শূন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেই কি ওই জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হবে? শূন্য থেকে সৃষ্টির ক্ষমতা যদি থাকে তবে খালামেলা পরিবেশে একটা স্কুটার কি একটা মোটর বা বিমান সৃষ্টি করে উড়ানো সম্ভব না। ব্ল্যাক-আর্টের দ্বারা জাদুকরেরা শূন্য থেকে হাতি বা জিপ-কার সৃষ্টি করেন। জাদুকরদের এই সৃষ্টির মধ্যে থেকে কৌশল। সাধু-বাবাজিদের সৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কোনও কৌশল থাকলে চলবে না। কোনও বাবাজি যদি শূন্য থেকে এই ধরনের বড়-সড় মাপের কোনও কিছু সত্যিই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে অলৌকিক বলে কিছু আছে, এবং তাৎ বিশ্বের যুক্তিবাদীরাও আর এইসব নিয়ে কচকচানির মধ্যে না গিয়ে অলৌকিক বলে কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নেবে।

এত কিছুর পরও কি মনে হয় সত্য সাঁই পূর্বজন্মে সিঁদির সাঁই ছিলেন? মনে কি হয় — সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাই তাঁর জাতিস্মরতার প্রমাণ? তবে বলি, সত্য সাঁই কোনও দিনই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দাবি প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যেমন নেই কোনও অবতারেরই।

দলাই লামা

‘দলাই লামা’ শূন্য থেকে সৃষ্টি হননি। একটু একটু করে তৈরি হয়েছেন। এখন যিনি ‘দলাই লামা’, তিনি চতুর্দশ দলাই লামা। প্রথম দলাই লামা’র সৃষ্টি জানতে আসুন আমরা একটু পিছনের দিকে তাকাই।

তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীতে। শুরুর্তে বৌদ্ধধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল রাজপরিবার ও কিছু উচ্চবর্ণের মধ্যে। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে তিব্বতে এলেন বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক অতীশ। অতীশই প্রথম বৌদ্ধ ভাবনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

তিব্বতের জনপ্রিয় ধর্মনেতা ১২শ খাপা’র নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা নিজেদের নিয়ে একটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করেন, ‘গোলুগপা’। গোলুগপা’রা সাধারণ ভাবে ‘হলদে টুপি’ নামে পরিচিত ছিল। ১২শ-এর জীবনকাল ১৩৫৭ থেকে ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনিই প্রথম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে ‘হলদে টুপি’র নেতৃত্বে আনার চেষ্টা করেন।

১২শ খাপার মৃত্যুর পর ‘হলদে টুপি’ বা ‘গোলুগপা’র ধর্মীয় নেতার পদে বসেন তাঁরই ভাই টুপ্লা গেডুন। টুপ্লার জন্ম ১৩৯৯ সালে। পণ্ডিত হিসেবে টুপ্লার খ্যাতি যেমন ছিল, তেমনই ছিল জনপ্রিয়তা। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন টুপ্লা তথাগত বুদ্ধের অবতার। (এই বৌদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অবশ্য মনে করেন টুপ্লা ছিলেন

অবলোকিতেশ্বরের অবতার, বুদ্ধের অবতার নন। অবলোকিতেশ্বর এক অর্ধনারীশ্বর, আধা তারা আধা শিবের রূপ।)

১৪৭৫ সালে টুপ্লা গেডুন মারা গেলেন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেছিলেন, তথাগত বুদ্ধ ভক্তের রক্ষার্থে ও পৃথিবীর কল্যাণে বারবার ওঁদের ধর্মগুরু রূপে জন্ম নেবেন। ফলে ওঁরা বিশ্বাস করলেন টুপ্লা আবার জন্ম নেবেন। এই বিশ্বাস থেকে খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা পেলেন গেডুনকে। গেডুনকে তুলে এনে করলেন 'গ্যাটসো' বা ধর্মগুরু।

গেডুন গ্যাটসো একদিন সময়ের কাছে হার মেনে মৃত্যুকে বরণ করলেন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধরা এ'বারও ধরে নিলেন, গেডুন গ্যাটসো তাঁদের ধর্মীয় নেতৃত্ব দিতে নবকলেবরে আবার জন্ম নেবেন। শুবু হলো খোঁজ। খুঁজে পেলেন শিশু সোনামকে। ওঁরা বিশ্বাস করলেন, গেডুনই জন্ম নিয়েছেন সোনাম রূপে।

সোনাম গ্যাটসো ছিলেন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। ১৫৭৮ সালে সোনাম মঙ্গোলিয়া যান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। মঙ্গোলিয়ার রাজা আলতান খাঁ পরিবার ও অমাত্যবর্গসহ বৌদ্ধধর্মে দক্ষিণ হন। রাজা আলতান খাঁ সোনামকে 'দলাই লামা' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'দলাই' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'।

মজাটা হলো, সোনাম গ্যাটসো যদিও প্রথম 'দলাই লামা' উপাধি পান এবং 'দলাই লামা' নামে পরিচিত হন, কিন্তু এই 'দলাই লামা' উপাধি সোনামের দুই পূর্বসূরী ধর্মগুরু গেডুন গ্যাটসো এবং গেডুন মারা উপরও প্রযুক্ত হয়। সোনামের ইচ্ছাতেই প্রযুক্ত হয়। ফলে সোনাম হলেন তৃতীয় দলাই লামা। গোড়ায় দলাই লামারা ছিলেন গোলগপা বা 'হলদে টুপি' ধর্মসম্প্রদায়েরই ধর্মপ্রধান। ১৬৬২ সালে তিব্বতের অধিপতি মঙ্গোলিয়ার রাজা গুরসি খাঁ অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লামা বা ধর্মগুরুদের ক্ষমতা কেড়ে নিবেশ্বরী সময়কার দলাই লামাকে (পঞ্চম দলাই লামা) গোটা তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর পদে বসান। পঞ্চম দলাই লামার নাম ছিল নাগাওয়া লোলজান।

১৯৬৫-তে রাজা গুরসি খাঁ মারা গেলেন। তাঁর বংশধরেরা রাজনীতি অতটা বুঝতেন না। সেই সুযোগে দলাই লামাই হয়ে উঠলেন তিব্বতের সর্বসর্বা—কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে। এই ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন ত্রয়োদশ দলাই লামা থুমটেন। থুমটেনের জন্ম ১৮৭৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩৩ সালে।

ত্রয়োদশ দলাই লামা দেহ রাখতেই তাঁর পুনর্জন্মের খোঁজ শুরু হয়ে গেল। এই খোঁজার পদ্ধতিটি বড়ই বিচিত্র। মৃত দলাই লামার দেহ 'পোটালা' ভঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখা হয়। 'পোটালা' ভঙ্গির অর্থ বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলোতে প্রচলিত আসনে উপবিষ্ট ভঙ্গি। কত দিন ধরে এই নির্বিকল্প সমাধিতে দলাই লামা থাকবেন, সেটা পুরোপুরি দলাই লামারই ইচ্ছাবীন (এখানকার বালক ব্রহ্মচারীর নির্বিকল্প সমাধির মতই ব্যাপার)। তারপর হঠাৎই একদিন দেখা যায় দলাই লামার মৃতদেহ পূর্ব দিকে মুখ করে বসে আছেন। তিব্বতের ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা মনে করেন বুদ্ধ-অবতার দলাই লামার মৃতদেহ স্ব-ইচ্ছায় দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেন। এমনটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রাজজ্যোতিষীকে গণনা করে জানাতে বলা

হয়, কোথায় বুদ্ধ-অবতার দলাই লামা এখন জন্ম নিয়েছেন, বা নিতে চলেছেন। রাজজ্যোতিষী ভর-গ্রস্ত হন। (তঁর উপর কে ভর করে? মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের গোলমাল, না বদমাইসি? কে জানে? তিব্বতের হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ যখন রোগমুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে দলাই লামার শুকনো গু খেয়েছেন, তখন রাজজ্যোতিষী-রাজপরিবার-রাজঅনুগৃহীত ধনীরা অসুখ সারাতে গু ছেড়ে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়েছেন। এই দ্বিচারিতাই স্পষ্ট করে দেয় ওঁরা মুখে দলাই লামাকে বুদ্ধের অবতার বলে যতই শোরগোল তুলুক, নিজেরা কিন্তু সে'কথায় একটুও বিশ্বাস করেন না। কেন করেন না? সবচেয়ে দামী প্রশ্ন এটাই! কারণ ওঁরা জানেন বুদ্ধের অবতারের পুনর্জন্মের ব্যাপারটা কি বিশাল রকম ভাঁওতা।)

ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যুর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। অনুসন্ধান চলল দু'বছর ধরে। বহু শিশুকেই পরীক্ষা করে দেখা হলো। কারুকেই তেমন মনে ধরল না ধর্মের গুরুদের অর্থাৎ লামাদের। এই খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে যেহেতু বিশাল প্রভাব ও অর্থের প্রশ্ন জড়িত, তাই খুঁজে পাওয়াটা দরকষাকষির মধ্য দিয়ে এগুবে — এটাই স্বাভাবিক।

তিব্বতের মানুষদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্বাস করেন 'চো-খোরগাই' হ্রদের জলের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের অনুরোধে রাজা বেবুলেন হ্রদের জলে অর্থাৎ দলাই লামার হৃদিস পেতে। তারপর লাসার রাজপ্রাসাদে ফিরে ঘোষণা করলেন, তিনি দেখতে পেয়েছেন দলাই লামা জন্মেছেন একটি কুঁড়েঘরে। হ্রদের জলে অলীক দর্শন না হলেও এ ছাড়া আর কি বা বলতে পারতেন প্রজাদের শ্রদ্ধা কৃষ্ণ করতে চাওয়া রাজা! এমন দেখলে-টেখলে প্রজাদের কাছে রাজার সম্মান বাড়ে। রাজাও এক লাফে আধা-অবতার বনে যান।

অনুসন্ধানের কাজে নতুন উদ্দমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লামারা। বহু দলে বিভক্ত হয়ে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন ওঁরা। প্রত্যেক দলের সঙ্গেই একজন করে রাজকর্মচারী ও ত্রয়োদশ দলাই লামার ব্যবহৃত কিছু জিনিস।

একটি দল গিয়ে হাজির হলো চিনের চিখাইং প্রদেশের অমাদোং জেলায়। প্রথম দলাই লামা'র দাদা এবং 'গোলুগপা' বা 'হলদে টুপি' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ৎসং থাপা এখানেই জন্মেছিলেন।

এই জেলাতে পৌঁছে অনুসন্ধানকারীরা সেইসব পুরুষ শিশুদের পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, যাদের জন্ম ১৯৩৪ সালের পর।

এরই মধ্যে পাওয়া গেল একটি শিশুকে। গরিব কৃষক পরিবারের ছেলে। জন্ম ১৯৩৫-এর ৬ জুলাই। শিশুটি যে ত্রয়োদশ দলাই লামারই নবকলেবর, অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করার পর নাকি এ বিষয়ে অনুসন্ধানকারীরা প্রায় নিশ্চিত হলেন। সাংকেতিক লিপিতে এ'খবর পাঠালেন রাজধানী লাসায়। লাসা থেকে উত্তর এলো — তোমরা শিশুটির বাবার সঙ্গে কথা বলে ওদের আর্থিক দাবি-দাওয়া মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা কর — তবে খুবই গোপনে। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলে তোমাদের অনুসন্ধান কাজ প্রকাশ্যে চালিয়ে যাও। এতে শিশুটির বাবা ও পরিবার চাপে থাকবে এবং

তোমাদের সঙ্গে টাকা-কড়ি লেনদেনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। মিটে গেলে শিশুটি ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে রওনা দেবে লাসার উদ্দেশ্যে। লাসায় আরও কিছু শিশুও হাজির হবে ইতিমধ্যে। এ'দের ভিতর থেকেই আমরা খুঁজে নেব আমাদের চতুর্দশ দলাই লামা'কে।

শেষ পর্যন্ত চার লক্ষ চিনা মুদ্রায় রফা হলো। এই মুদ্রা নিলেন শিশুটির পরিবার ও চিখাইং প্রদেশের শাসনকর্তা। তারপর ১৯৩৯ সালের গোড়ায় অনুসন্ধানকারীরা দল শিশুটিকে ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজধানী লাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই দলে ছিলেন চারজন লামা, একজন সরকারি কর্মচারী ও তাদের ডজন দু'য়েক চাকর-বাকর।

তারপর এই শিশুই পেল রাজার স্বাক্ষর সম্বলিত সরকারি স্বীকৃতিপত্র—ইনিই চতুর্দশ দলাই লামা, তিব্বতের ভাগ্যনিয়ন্তা! ১৯৪০'এর ফেব্রুয়ারির নববর্ষে চতুর্দশ দলাই লামার অভিষেক হলো। পরীক্ষকরা ইতিমধ্যে নাকি নানা ভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন ইনিই পূর্বজন্মের ত্রয়োদশ দলাই লামা থেকে প্রথম দলাই লামা পর্যন্ত সবই। ইনিই বারবার নবকলেবরে ফিরে এসেছেন তিব্বত-বাসীদের রক্ষা করতে, বিশ্ববাসীকে শান্তি দিতে।

চতুর্দশ দলাই লামাকে অভিষেকের সময় বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়; যেমন : 'অখণ্ডজ্ঞানী', 'সর্বদুঃখের পরিত্রাতা', 'সর্বরোগের পরিত্রাতা' 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'সর্বোত্তম', 'পবিত্রতম', 'পরমকরুণাময়' ইত্যাদি। চতুর্দশ দলাই লামাও কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, যাতে জনগণ ভয় পায় না একই অঙ্গে বুদ্ধের অংশ ও অবলোকিতেশ্বরেরও অংশ। তাঁর মধ্যে এই দু'য়ের অংশের সহাবস্থানের কথা তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু তিনি কি বাস্তবিকই জনগণকে বিশ্বাস করতে চাইতেন, তাতে আদৌ নিজে বিশ্বাস করতেন? তিনি সত্যিই কি নিজেকে তথাগত বুদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন? মনে করতেন অবলোকিতেশ্বর বলে?

এ'বিষয়ে যাচাই করার মত যে কিছু তথ্য আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি, আসুন সেগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

'সর্বরোগের পরিত্রাতা' দলাই লামা নিজের রোগমুক্তির জন্য আপন বিশ্বনিয়ন্ত্রক শক্তি প্রয়োগে বিরত থাকতেন। চিকিৎসার জন্য বিদেশেও দৌড়তেন। এই তথ্য প্রমাণ করে দলাই লামা জানতেন, বিশেষণগুলো নেহাতই বিশেষণমাত্র। বাস্তবে তাঁর ওইসব ক্ষমতা নেই।

ও'সব ক্ষমতা যে আদৌ তাঁর নেই, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৬৯ সালে 'বিশ্বনিয়ন্তা' দলাই লামা নিয়ন্ত্রণ হারালেন তাঁর লীলাক্ষেত্র তিব্বতের উপর থেকে। তিব্বতের জনগণের পরিত্রাতা দলাই তখন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ধরনের একটা স্থূল তত্ত্ব প্রগাঢ় আস্থা রেখে পালিয়ে এলেন ভারতে। নিয়ে এলেন তিব্বতের রত্নভাণ্ডার কাচিয়ে যতক ধন-রত্ন; রেখে এলেন ছোবড়া জনগণকে। দলাই লামার তথাকথিত অসীম ইচ্ছেশক্তির এই পরাজয় স্পষ্টতই প্রমাণ করে দিল তাঁর উপর আরোপিত বিশেষণগুলো কত অসার।

এতদিন পর্যন্ত প্যারাসাইকোলজিস্টদের মাথাজাত কলমের মধ্য দিয়ে যে সব পুনর্জন্ম হয়েছে, সে সবই মানুষ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুদের চিন্তায় আমরা যেসব পুনর্জন্মের কথা পাই, সে'সব জয়গায় মনুষ্যতর বিভিন্ন জীব রূপে জন্ম নেওয়ার কথা থাকলেও জড় রূপে জন্মের একটিও দৃষ্টান্ত মেলেনি। সেদিক থেকে দলাই লামা একটা দারুণ তত্ত্ব আমাদের জানালেন—জীব থেকে জড় পদার্থ হয়ে প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ প্রাণী প্রাণ নিয়ে জন্মালেও প্রাণ থাকবে না, জড় থাকবে। একেবারে দারুণ রকম অদ্ভুতুড়ে তত্ত্ব! কিন্তু যোরতর সন্দেহ হয়, এই তত্ত্ব প্যারাসাইকোলজিস্টরা খাবেন কি না!

কিন্তু দলাই লামার এমনতর কথাই কি প্রমাণ করে না, দলাই লামা পূর্বজন্মে কখনই তথাগত বুদ্ধ ছিলেন না! বুদ্ধ যদি পাথর হয়েই জন্মে থাকেন, তবে তো চতুর্দশ দলাই লামা হয়ে জন্মাননি!

হে চতুর্দশ দলাই লামা, আপনার প্রিয় ও বিশ্বস্তদের কাছ থেকে জেনেছি, আপনার একান্ত ইচ্ছে 'ইনস্টিটিউট অফ টিবোটিয়ান প্যারাসাইকোলজি' নামে একটা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের। এও জেনেছি এই ইনস্টিটিউট কাজ করবে আপনারই নেতৃত্বে এবং আপনারাই পরামর্শে। ইনস্টিটিউট কাজ শুরু করলে ব্যাপারটা দারুণ জমবে। এতাবৎকালের প্যারাসাইকোলজিস্টদের সঙ্গে আপনার মতাবলম্বী প্যারাসাইকোলজিস্টদের দস্তুরমত ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যাবে।

মজাটা কি জানেন, প্যারাসাইকোলজিস্টদের হুদো-হুদো, গাদা-গাদা বইতে দেখতে পাবেন—দলাই লামাদের চোদ্দ জনই একেবারে খাঁটি জাতিস্মর। নিক, এবার জাতিস্মরের হাতের মার সামলান প্যারাসাইকোলজিস্টরা।

জাতিস্মর নিয়ে ১২তম সত্যানুসন্ধান

রামকৃষ্ণদেবের কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন
সারদা মা'র কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন
অন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন

শ্রীশ্রী সারদা মা স্বামী স্তানান্বানন্দজী'কে বলেছিলেন, “ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলেছিলেন যে একশো বছর পরে আবার আসবেন। এই একশ বছর (রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান ও আবার জন্মগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়) ভক্তহৃদয়ে থাকবেন।” [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, লেখক ঃ স্বামী স্তানান্বানন্দজী, প্রকাশক ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫৯]

আর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীসারদা মা বলেছেন, ঠাকুরের থাকবে “সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, ‘বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহো করবে, ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।”

“বর্ধমানের রাস্তা কেন?” প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, “এইদিকে দেশ (জন্মস্থান)।” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃষ্ঠা-৩০১)

গ্রন্থটির প্রকাশক যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনেরই ‘উদ্বোধন কার্যালয়’ তাই স্বাভাবিক কারণেই রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-ভক্ত ও রামকৃষ্ণ মিশন-ভক্তদের কাছে সারদা মা যে এ’কথাগুলো বলেছেন তা নিয়ে সামান্যতম সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়েছে ১৮৮৬ সালের ১৩ আগস্ট। সারদা মার কথা সত্যি বলে ধরলে রামকৃষ্ণদের আবার জন্মেছেন ১৯৮৬ সালে। হয়তো বা ১৬ আগস্টই। অর্থাৎ নবকলেবরে রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান বয়স সাড়ে আট বছর (এই গ্রন্থটি প্রকাশকালে)।

আদ্যাপীঠের আদ্যামার মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও আদ্যশক্তি মহামায়ার পরম ভক্ত শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর তাঁর ‘স্বপ্নজীবন’ গ্রন্থে লিখছেন, “ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) প্রফুল্ল বদনে যেন আমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বললেন, ‘অন্নদা! তুমি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ভার বহন করতে প্রস্তুত, তখন বলি শোন; তোমার ভয় নেই। আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বছর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। সেই দেহরক্ষার সত্তর বছর পরে আমি আবার যাব; এইভাবে আমি আরও এগারো বার অবতীর্ণ হব। যতদিন না বাংলার জনসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন আমায় এইভাবে যেতে হবে।” [স্বপ্নজীবন, অন্নদাঠাকুর, প্রকাশক: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ, সুলভ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২২০]

শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি হলে ধরলে রামকৃষ্ণদেব জন্মেছেন ১৮৮৬+৩২=১৯১৮ সালে। অর্থাৎ বর্তমানে রামকৃষ্ণদেবের বয়স ৭৭ বছর। একটু মশকিলে পড়েছি আমরা সবাই। শ্রীশ্রীসারদা মা আর শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর দু’জনেরই বিপুল সংখ্যক ভক্তনৈমিত্তিক জন্মেই ভক্তদের কাছে ‘সত্যের প্রতীক’। কিন্তু দু’জনের কথাই তো একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না! সারদা মার কথা সত্যি হলে রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান বয়স সাড়ে আট বছর। আর অন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি হলে রামকৃষ্ণদেবের এখন বয়স ৭৭ বছর।

যাই হোক, এ’জন্মে রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান বয়স কত, এই বিতর্কে না গিয়ে আমরা শুধু এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি সারদা মা ও অন্নদাঠাকুরের কথা মত রামকৃষ্ণদেব নবকলেবরে এই বাংলায় জন্মেছেন। কিন্তু আমাকে যা বিস্মিত করেছে, তা হল—এত বছর হয়ে গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব জন্মালেন, তাঁকে খুঁজে বের করতে রামকৃষ্ণ মিশন উদ্যোগের কুটোটি পর্যন্ত কেন নাড়ল না? অনেকেগুলো ‘তবে কি’ যে কোনও সাধারণ বুদ্ধির মানুষের মাথায় আসতে বাধ্য। তবে কি মিশন কর্তৃপক্ষ সারদা মার কথায় বিশ্বাস করেন না? তবে কি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস করে না? তবে কি ওঁরা অন্নদাঠাকুরের কথায় বিশ্বাস করেন না? তবে কি ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’ গ্রন্থের লেখকের কথায় মিশন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন না? এমন নয় তো, জ্ঞানের নতুন উন্মেষে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ আত্মার অমরত্বে এবং জন্মান্তরে আর বিশ্বাস করে না? যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলেই মনে করে থাকেন, তবে এখনও এমন লেখা কতপক্ষ ছেপে ও বিক্রি

করে চলেছেন কেন ? সারদা মা'র প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এই ধরনের বক্তব্যকে বর্তমানে মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে অসার মনে হয়ে থাকলে মিশন কর্তৃপক্ষের কি নৈতিক দায়িত্ব ছিল না, এই বিষয়ে তাঁদের মতামত স্পষ্টভাবে ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করা ? নাকি রামকৃষ্ণদেবের নবকলেবরে আবির্ভাব বিষয়ে নীরবতার পিছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অর্থ ও কর্তৃত্ব হারাবার শঙ্কা ?

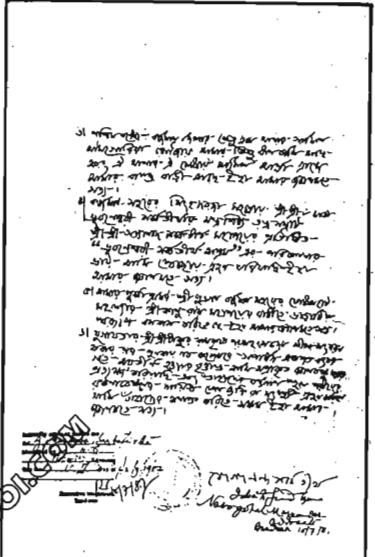
'৮৯-এর ২৭ আগস্ট আমি বেলেড় মঠে গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দের কাছে উপরের প্রশ্নগুলোই তুলেছিলাম। উত্তর পাইনি। সম্ভবত উত্তর দেওয়ার মত কিছু ছিল না বলেই পরিবর্তে তিনি উদ্ভাষিত প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাঁর সচিব আমার উপর উদ্ভাষিত মত ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। বৃষ্টিতে অসুবিধে হয়নি, যুক্তির ঘাটতি মেটাতেই হাজির হয়েছিল উদ্ভাষিত ক্রোধ।

হায় ! রামকৃষ্ণ মিশনের মহান অধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, এই প্রসঙ্গে আপনারা কোনওভাবেই নিজেদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলেন না। মিশন কর্তৃপক্ষ যদি বিশ্বাস করতেন রামকৃষ্ণ, সারদা ও অনন্দাঠাকুর সত্যভাষী, যদি বিশ্বাস করতেন জন্মান্তর সত্যিই সম্ভব, যদি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি একটুও আন্তরিকতা বা শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে ওরা স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পালনের রাজসূয় যজ্ঞের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্ব দিতেন রামকৃষ্ণকে সম্মানে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার উপর।

যাঁরা মনে করতেন বিবেকানন্দ অনেক বেশি যুগোপযোগী বলেই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে এ'বার এমন প্রমাণ হাজির করব, যা শুনলে বাক্যহারা হবেনই। স্বামী বিবেকানন্দও কিন্তু ইতিমধ্যে জন্ম নিয়েছেন এবং তা বর্ধমানই। না, না, এ'সব স্বামী'র মত ভক্তিরস ও বিশ্বাসরসে বঞ্চিত মানুষের কথা নয়, এ'কথা বলেছেন শ্রীশ্রীসারদামা এবং শ্রীশ্রীঅন্দাঠাকুর। তাঁদের কথামত রামকৃষ্ণদেব তাঁর পার্শ্বদেবের নিয়েই জন্মেছেন। জন্মেছেন স্বয়ং সারদা মা'ও। রামকৃষ্ণদেব যখন সারদাকে বলছেন তিনি আবার জন্মাবেন তখন সারদা মা বলছেন, "আমি বললুম, 'আমি আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাক কাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা ? কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।'" [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃষ্ঠা ২৫৯] অনন্দাঠাকুর তার 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থেই লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেবের ১৮ জন ভক্ত ১২৮ অংশে আসবেন। তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দ জন্মাবেন তিনটি অংশে। একটি ব্রাহ্মণ, একটি কায়স্থ, একটি বৈদ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে মিশন কর্তৃপক্ষের কি উচিত ছিল না, মৃত বিবেকানন্দের স্মৃতি নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ না করে জীবিত বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করে মিশনে নিয়ে আসা ?

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। যোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ বর্ধমানে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ১০ জুলাই '৮৭ এক এফিডেফিট করে দাবি করেছেন, "যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লীলা সংবরণ করার পর পুনরায় নব কলেবরে সপার্বদ একশত বৎসর গতে অবতীর্ণ হওয়ার বৃত্তান্ত আমি অপ্রাকৃতিক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাদের

বর্তমান স্থূল শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বা সংস্থা গ্রহণ করলে আমি তাঁহাদের সনাক্ত করিতে সক্ষম, ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।”

(ক) যোগী বহনু (খ) কোর্টের এফিডেবিট

শুধু এই এফিডেবিট করেই থেমে থাকেননি যোগী যোগানন্দ। তিনি যে বাস্তবিকই সপার্যদ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেছেন, তাঁর এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি পাঠালেন রামকৃষ্ণ মিশনের গভীনারন্দজীকে, ‘ইসকন’-এর সেক্রেটারিকে এবং তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে।

মৌনী যোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় বেশ প্রচার পেয়েছেন তান্ত্রিক হিসেবে। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা চালাচালি হয়েছে। অর্থাৎ, আমি কথা বলেছি মুখে, যোগানন্দ লিখে।

যোগী যোগানন্দের কথায়, ১৯৮৫ সালে হিমালয়ে থাকাকালীন তিনি দৈব আদেশ পান, এবং তারপর শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা অনুসারেই তিনি আদালতে এফিডেবিটের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের সপার্যদ জন্মগ্রহণ করেছেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, “সপার্যদ মানে, তাঁরা সংখ্যায় কতজন?”

লিখে উত্তর দিলেন, “ঠাকুর রামকৃষ্ণের আঠারো জন ঘনিষ্ঠ ভক্তই জন্মেছেন।” অন্নদাঠাকুর তাঁর ‘স্বপ্নজীবন’ গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁকে

দেখা দিয়ে বলেছিলেন, “আমার গতবারের আঠার জন ভক্ত এক’শ আঠাশটি শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা করতে আবার বাংলায় যাচ্ছে”। সারদা মা’ও একই কথা বলেছেন, সে নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

যোগানন্দের কথায়, তিনি গতজন্মে ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত স্বামী আব্দুলতানন্দ। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব চার অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিবেকানন্দ তিন অংশে।

অর্থাৎ, বিভক্ত হওয়ার একটা নতুন তত্ত্ব আমরা এই আলোচনা থেকে পেলাম। তেমনই জানতে পারলাম রামকৃষ্ণ এ’বার জন্মেছেন চার ভাগে বিভক্ত হয়ে। বিবেকানন্দ জন্মেছেন তিনজন হয়ে।

যোগানন্দ আমাকে লিখিতভাবে বাড়তি জানালেন, তিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছেন, আমার (প্রবীর ঘোষের) এই বর্তমান জীবনের আগে আরও দুটি মনুষ্য জীবন আমি লাভ করেছিলাম। প্রথম জন্মে ছিলাম মহাকাবি কালিদাস, দ্বিতীয় জন্মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এমন রোমাঞ্চকর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জেনেও পুলকিত হলাম না দেখে তিনি দুঃখিত হলেন।

দুঃখ রামকৃষ্ণ মিশনও তাঁকে কম দেয়নি। তারই ফলশ্রুতিতে যোগী যোগানন্দ লিখলেন, “বিনীতভাবে জানাই হিন্দু-ধর্মের শাস্ত্র অনুশাসন “ব্রহ্ম বাক্য নিশ্চল হবে না” কি মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম যদি না হয় তাহা হইলে হিন্দুধর্ম শাস্ত্র ও রামকৃষ্ণ তত্ত্ব মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে।”....

...“গুরু-ভাইবোন ও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে আবেদন, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করুন রামকৃষ্ণ তত্ত্বের সত্যতা যাচাই-এর জন্য।”

যোগানন্দ কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে — আমি যেন যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে এই বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে নামি।

যোগানন্দের গুরুভাই তান্ত্রিক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যও একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর সম্পাদক, আদ্যাপীঠের সম্পাদক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ-সম্পাদককে চিঠি দিয়ে সপার্ষদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে খুঁজে বের করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার অনুরোধ জানান; আর একদিকে এ বিষয়টিকে নিয়ে সত্যানুসন্ধানের কাজে এগিয়ে আসতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিকে অনুরোধ জানান।

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য বামাখাপার গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুন্ডির আসনে বসেই তাঁর তত্ত্ব-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সপার্ষদ রামকৃষ্ণ খোঁজার সাধনা।

বর্তমান জেলার আর এক নামী যোগী তিমিরবরণ রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির কাছে এক লিখিত আবেদন রাখেন। আবেদনে তিমিরবরণের স্বাক্ষরের তারিখ ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৭। আবেদনটিতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন, “হিন্দু ধর্মের আর একটি চিরস্থায়ী সত্য ব্রহ্মবাক্য। অর্থাৎ যে মানুষ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার বাক্য বা শপথ কোন দিনই মিথ্যা হয় না। এমতাবস্থায় হিন্দুধর্মের সর্বশেষ অবতার পুরুষ “ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের” বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা এবং তাহার মূল্যায়ণ সাপেক্ষ

হিন্দু ধর্মের “আত্মা তত্ত্ব” বা “জন্মান্তরবাদ”-এর সত্যতা পরীক্ষার সুযোগ বিশ্ববাসীর বিচারশালায় বর্তমানে অবস্থান করিতেছে।

“ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে কিছু লিখে যাননি। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বিভিন্ন বাণী তৎকালীন তাঁহার পার্শ্বচররা যাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির গুরুত্ব বিচারে সর্বোচ্চ স্থান দখল করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ঠাকুর রামকৃষ্ণ আজ বিশ্ববক্ষে স্বীকৃত একজন মহাপুরুষ। সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি একশত (১০০) বৎসর বাদে পৃথিবীতে পুনরায় আসিবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা মাতা আরও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া গিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল বেশে বর্দ্ধমানের রাস্তা দিয়া যাইবেন এবং সপার্বদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করিয়াছেন ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট।

“অপর জাগ্রায় জানা যায় ; ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন, “তাঁর মৃত্যুর পর যেদিন পঞ্চবটীর ডাল ভেঙে আসনে পড়বে সেদিন জানবি আমি জন্মেছি।”

“শোনা যায় এই পঞ্চবটীর ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছিল আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি (৬৫) বৎসর আগে। এমত অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষ হইলে তাহার বাক্য নিষ্ফল হইতে পারে না।”

“পঞ্চবটীর ডাল ভাঙিয়া পড়িল ; শ্রীশ্রী ঠাকুরের লীলা সম্বরণ করার সময়কালও একশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনরাগমন তত্ত্বের উপর কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কোনও সন্দেহ উপস্থাপন নাই। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের যদি মূল্যায়ণ না হয়, তবে সমালোচনার খাতিরে বলিতে হইবে যে, “হয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ তত্ত্ব মিথ্যা! নয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের এমন কোনও আধিকারিক দিব্য চক্ষুর অধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই, যাহার সাহায্যে তাঁহার ঠাকুরের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে সন্দেহাকবহাল হন ! অথবা হয়ত তাহারা সকল কিছু জ্ঞাত থাকিয়াই গদীর মোহে আকৃষ্ট থাকিবার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরকে লোক সামক্ষে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন না।”

“ঠাকুর রামকৃষ্ণের বক্তব্যের সত্যতা রক্ষা করার দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সমাজের। কিন্তু গত ৬৫(পয়ষট্টি) বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই, তাই সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ও সমস্ত শ্রদ্ধাভাজন গুরু শ্রেণীর নিকট আবেদন, হিন্দু ধর্মকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদের যোগশক্তি দ্বারা প্রমাণ করুন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব। আর সেই সঙ্গে সকল হিন্দুর কাছে আবেদন রাখছি, তাঁরা সমভাবে ভাবাপন্ন হইয়া চাপ সৃষ্টি করুন রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উপর, ঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের মূল্যায়নের জন্য। নতুবা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব মিথ্যা পর্যাবসিত হইবে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী রূপে পরিগণিত হইবেন।”

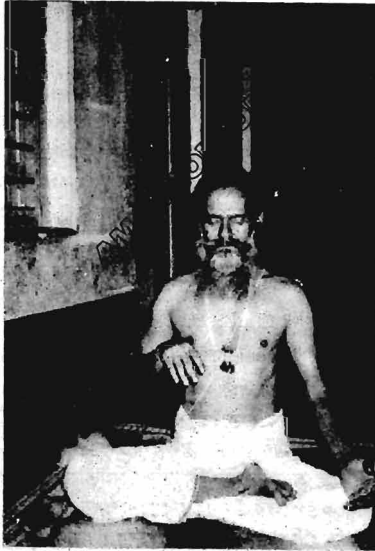
যোগী তিমিরবরণ তাঁর এই আবেদনে যে পঞ্চবটীর ডাল ভাঙার সঙ্গে রামকৃষ্ণের পুনর্জন্মকে সম্পর্কিত করেছেন, সে বিষয়ে নজর দিতে আমরা এ'বার ফিরে তাকাব অন্নদাঠাকুরের লেখা ‘স্বপ্নজীবন’ বইটির ২২৩ পৃষ্ঠায়। সেখানে আছে

অন্নদাঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম নিয়ে কথোপকথনের কিছু অংশ।

অন্নদাঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলছেন, “আপনি আবার আসছেন। তার কোন প্রমাণ আমরা পাব কি?”

‘হ্যাঁ, তার একটা ছোট খাট প্রমাণ আমি বলে দিচ্ছি; শোন—দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঁধান সিদ্ধাসনের উপর দিয়ে যে একটা বড় ডাল পড়ে আছে, বাংলায় আমার পুনরাবির্ভাব হওয়ার পর; সেই ডালটি মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আসন মুক্ত করে দেবে’

রামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত শিষ্যদের পুনর্জন্ম নিয়ে সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে যাওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ল। বর্ধমান গেলাম ১৯৮৯-এর আগস্টে। এখানে পেলাম দুই ব্যক্তিকে, যাঁদের দাবি, তাঁরা পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ ছিলেন। কথা বলেছি পূর্বজন্মে স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা মা ও নটি-বিনোদিনী ছিলেন—এমন দাবিদারদের সঙ্গে। আসুন, তাঁদের কথা আপনাদের শোনাই

ভোলানাথ অধিকারী

ভোলানাথ অধিকারী। তখন থাকতেন বর্ধমান শহরের ‘বাইলা পাড়া’য়। জন্ম ১৯৩৪ সালে। মাঝারি উচ্চতা। না রোগা, না মোটা। গায়ের রঙও মাঝারি; না ফর্সা, না কালো। কাঁচা-পাকা একমুখ গৌঁফ-দাড়ি। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা।

পরনে আধ-ময়লা সাদা ধুতি ও সুতির পাঞ্জাবি। কথায়—গ্রাম্য-ছোঁয়া, একটা আলা-ভোলা ভাব।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে ভোলানাথ জানালেন, “রামকৃষ্ণই যে রামকৃষ্ণ, সেটা আবার রামকৃষ্ণকে প্রমাণ করতে হবে? ভারি মজার তো! রামকৃষ্ণ মিশন! আমার নামে মিশন! ওরা তো সব মরছে গুঁ ঝেঁটে। মরুক ওরা ক্ষমতা আর ভোগ নিয়েই। আমাকে নিয়ে গেলে ওদের সব এক একটাকে....”

এক একটাকে কি করবেন, সেটা ছাপার অযোগ্য ভাষায় বললেন ভোলানাথ। ভোলানাথ অধিকারী আরও একটি নতুন তথ্য দিলেন। জানালেন, রামকৃষ্ণের আত্মার চার অংশের এক অংশ যেমন তাঁর এই স্থূল শরীরে অবস্থান করছে, তেমনই এই শরীরেই রয়েছে সাবক বামাখ্যাপা’র আত্মা। সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী তিনি। সংসারের ঘানি টানছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে মা’য়ের চরণে। বিয়ে করেছেন। তিন মেয়ে। দু’জনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রী সাধন-সঙ্গিনী। এ’জন্মে নতুন করে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারাপীঠের শ্রীমৎ তারায়োগী মণিবাবা’র কাছে। সংসার চালাতে চায়ের দোকান চালান। কাউকে প্রথাগত দীক্ষা দেননি। বললেন, “দীক্ষা আমি দেবার কে? আমার সঙ্গে বিভোর হয়ে নাম গান যে করে, ‘তিনিই’ তার দীক্ষা দেন। নাম গান বলতে—“জয় তারা জয় রাম/হরে কৃষ্ণ হরে রাম”।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ভোলানাথের ভাব সমাধি হলো। দু’হাতে রামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত মুদ্রা। মিনিট পাঁচ-সাতের সমাধি ভাঙতে বললেন, “গত জন্মের ভাব-সমাধির ব্যারামটা এ’জন্মেও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।”

—“মা’কে (কালী) চাক্ষুস কখনও দেখেছেন?” জিজ্ঞেস করলাম।

—“এতো সব সময়ই দেখতাম।”

—“সে তো মনের চোখেই এই যেমন আপনি আমাকে দেখছেন, সেভাবে কখনও দেখেছেন।”

—“হ্যাঁ, ভাও একবার দেখা গিয়েছিল বেটিকে।”

—“ঘটনাটা যদি একটু বলেন।”

—“সে বছর কয়েক আগের কথা। গেছি মাছের বাজারে। হঠাৎ এক মেছুনির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। আরে! এ’তো মেছুনির বেশে মা।”

—“দেখতে কেমন, মনে আছে?”

—“যুবতী সাঁওতাল মেয়েছেলের মত।”

—“তারপর কি হল?”

—“বাচ্চা ছেলের মতই দুটুমী মাথায় চাপল। ইচ্ছে হল, মা’য়ের দুধ খাব। মা’য়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললাম—‘মা তুই অসুর কাটা ছেড়ে মাছ কাটতে বসেছিস? আমি যে তোরাই ভক্ত রামকৃষ্ণ, আমাকে চিনতে পারছিস না। আমাকে তোরা কোলে নে মা।’ বেটী তো রসিক কম না। বললো এই বয়সে আমার কোলে চেপে করবি কি?’ টপ করে বলে ফেললাম, ‘তোরা মাই খাব’। মা’র পরনে তো ব্লাউজ ছিল না, বুকের কাপড়টা সরিয়ে মাইটা বার করে বলল, ‘নে খা’। আমিও দু’হাতে মাইটা ধরে খেতে লাগলাম।”

ভোলানাথ তাঁর পাশে বসা সাধন-সঙ্গিনী স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে অদ্ভুত রকম লালা-ঝরানো হাসি হেসে বললেন, “বাজার ভর্তি লোক তখন আমাদের লীলা দেখছিল।”

ভোলানাথের এমনতর ব্যবহারকে কি চোখে দেখবেন প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা ? শিশুর সারল্য ? বদমাইসি ? নাকি পাগলামো ?

ভোলানাথের চিন্তার যে ঝলক একটুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত করেছিল তাঁর চরিত্রের একটি দিককে, তাকে আলায়ে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এখানে হাজির করেছি, বে-আবু করেছি।

নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। চেম্বার ছিল বর্ধমানের ‘শাঁকারিপুকুর’-এ। দীর্ঘদেহী। এক সময় যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, বোঝা যায়। রামকৃষ্ণের মত দাড়ি-গোঁফ। জন্ম ১৯৪১ সালে।

নীলমণিবাবুর ‘গোলহাট’-এর বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরে দারিদ্রের চিহ্ন প্রকট। একজন পাস করা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের এমন দরিদ্রতা কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে কি চেম্বারে বসেন না নিয়মিত ? অনুমানটা মিলে গেল, যখন নীলমণিবাবু বললেন, “সংসার চালাতে প্রতিটি দিন চেম্বারে গিয়ে বসা,—ইচ্ছে করে না। সংসারের ঘান্টিতে কলুর বলদের জীবন, ভাল লাগে না। কিন্তু যে জন্য এ’জন্ম নেওয়া, সেকাজই বোধহয় অপূর্ণ থেকে যাবে।”

“এ’জন্ম নেওয়া মানে ? আপনি কি ঐশ্বরিকই বিশ্বাস করেন, আপনার একটা গতজন্ম ছিল ?” প্রশ্ন করেছিলাম।

আমার প্রশ্নে নীলমণিবাবু ব্যস্ত করলেন না। বরং বড় করে হেসে বললেন, “এ’তো সেই ধরনের প্রশ্ন হয়ে গেল—আপনার কি জন্মদাতা বাবা ছিল ? আমি যে গতজন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম এ কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। নিয়ে আসুন রামকৃষ্ণ মিশনের মাথাদেব, যারা আমার নাম করে দিব্বি করে-কন্মে খাচ্ছে। ওইসব ক্ষমতালোভী, অর্থলোভীগুলোকে বিশ্বাস করি না। ওরা কখনোই আসবে না। আমি, বিবেকানন্দ, সারদা—আমার মাথার চূড়ায় বসলে ওরা যে চূড়ো থেকে গড়াতে শুরু করবে। চূড়ো ছোট্ট জায়গা তো, বেশি লোক আঁটেবে কি করে ? নিজেদের অবস্থান অটুট রাখতে চাইলে আমাদের খুঁজে নেয় কখনো ওরা। রাজীব গান্ধী, প্রণব মুখার্জি, সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা নারায়ণ চৌধুরীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনারা সত্যিই রামকৃষ্ণভক্ত হলে একবার আসুন। প্রমাণ করে দেব — আমি গত জন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম।”

“কি করে প্রমাণ করবেন ?” জিজ্ঞেস করলাম।

নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এই বাড়ির নিচে ছ’ফুট খুঁড়লে পাওয়া যাবে একটা শিব মন্দিরের চূড়ো। মন্দিরের ভিতরে আছে এক বিশাল শিবলিঙ্গ, লিঙ্গটি বিচিত্র। মাথায় রয়েছে তিনটি ছিদ্র। মন্দিরে আছে মোহর ভর্তি ছ’টা সোনার ঘড়া। ঘড়াগুলি চেন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। মন্দিরে রয়েছে বহু সোনার পাত। পাতগুলোতে রয়েছে বহু বাণী ও ভবিষ্যৎবাণী। বাণীর ভাষা হিব্রু ও সংস্কৃত। এমনই

করে দেখতে পারেন। প্যারাসাইকোলজিস্টরা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন, যেহেতু তাঁরাও মৃত ব্যক্তির ইচ্ছে, অনিচ্ছের সঙ্গে পরবর্তী জন্মের অনেক কিছুকেই জুতে দেন।

ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়। থাকেন বর্ধমান শহরের শাঁখারীপুকুর, চণ্ডীতলায়। জন্ম ১৯২৮ সালে। মাঝারি উচ্চতা, আঁটো-সাঁটো চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা। টিপটপ থাকতে ভালবাসেন। চোখ আর হাসি, দুটিই ঝকঝাকে। অনেকেই বলেন, উনি নাকি পূর্বজন্মে বিবেকানন্দ ছিলেন। সরকারি কর্মচারী যে ছিলেন, সে কথাও জানালেন। অবসর নিয়েছেন '৮৫-তে। বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত দৈব (!) চিকিৎসা করেন। সঙ্গে এ'নিয়ে গবেষণাও। এই বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কারক তিনি স্বয়ং। চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'ডিভাইনোথেরাপি'। এ এমনই এক সর্বরোগহর চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে ফুসকুড়ি থেকে এইডস সবই সারে।

ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়

কথায় এমনই মিষ্টি যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছিল। অনর্গল সুন্দর বাচনভঙ্গিতে কথা বলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আপনি কি নিজেকে বিবেকানন্দের অংশ বলে মনে করেন?”

হেমাঙ্গবাবু এক রহস্যময় হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রেখে উত্তর দিলেন, “কোন কোন লোক আমার সম্বন্ধে একথা বলেন, জানি। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, এ খবর জেনেছেন জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা। এদের কথাকে সত্যি বা মিথ্যে কোনওটাই আমি বলছি না। আমি জানি, পূর্বজন্মে আমার পরিচয় কি ছিল। কিন্তু সে পরিচয় দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যেদিন সময় আসবে, সেদিন আপনিই প্রস্ফুটিত হবে।

“এখন আমি এই জীবনে জীবে প্রেমকেই ঈশ্বর সেবার প্রতীক করে নিয়েছি। মানুষের শরীর ও মনকে সমস্ত রোগ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করতে যে ‘ডিভাইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ তৈরি করেছি, সেই ইনস্টিটিউটও একদিন বিশ্বজয় সমাধা করবে।”

বলতে না চাওয়া মুখোশের আড়ালে ঠারে-ঠোরে হেমাঙ্গবাবু এ’কথাই বোঝাতে চাইছিলেন—তিনিই গতজন্মের বিবেকানন্দ।

‘ডিভাইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ দেখেছি। হেমাঙ্গবাবুর ছোটখাট পাকা বাড়িটির একটি ছোট্ট ঘরেই ইনস্টিটিউটের কাজ-কর্ম চলে। কাজ চালান একজনই। তিনি হলেন, ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়।

বিবেকানন্দের পুনর্জন্ম কোথায়, কবে হয়েছে, সে নিয়ে একটা পাকা খবর দিয়েছেন বহু মানুষের চোখে ‘শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী নেতা’, ‘সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছান যোগী’, ‘শ্রেষ্ঠ সাধক’, ‘অবতার’, ‘অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী’ নিগূঢ়ানন্দ।

নিগূঢ়ানন্দ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ও যোগবলের সাহায্যে জানতে পেরেছেন, বিবেকানন্দ জন্মেছেন উত্তর কলকাতায়। বয়স : এই বইটির প্রথম প্রকাশকালে বছরখানেক।

আরও দুটি তথ্য নিগূঢ়ানন্দ আমাদের সামনে হাজির করেছেন। এক : স্বামী বিবেকানন্দের আত্মা এ জন্মেও পূর্ব জন্মের কোনও সাদৃশ্য নিয়েই জন্মাবেন। দুই : এই অবক্ষয়ী ধরণীতে নতুন কোনও যুগ সৃষ্টিকারীর ভূমিকা নেবেন।

এ সবই নিগূঢ়ানন্দ লিখে প্রকাশ করেছেন তার ‘জাতিস্মরণ’ গ্রন্থের (প্রকাশকঃ নবপত্র, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪ ;) ১০৩ পৃষ্ঠায়।

এইসব পাকা খবর রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভক্তদের খুব কাজে লাগতে পারে ভেবেই এখানে হাজির করলাম। মিশন এই খবরটি গ্রহণ করে বিবেকানন্দকে নিয়ে এসে সম্মানে নেতৃত্বে বসাবেন, কি খবরটিকে ‘ফালতু’ বলে বর্জন করবেন, সেই শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী মিশনের বর্তমান নেতৃত্ব। বহু ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব আরও বহুগুণ বেশি হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এইসব ভক্তিবাদে বিশ্বাসী, অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী মানুষদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য নীতিগতভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উচিত নীরবতা ভঙ্গ করে স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মতামত জানান। তাঁর স্পষ্ট করে বলুন—নিগূঢ়ানন্দের কথা সত্যি ? না, নিগূঢ়ানন্দ মিথ্যে বলে জনগণকে প্রতারণা করছেন ? নিগূঢ়ানন্দ ভক্তদেরও উচিত, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় নীরবতার গুঢ় রহস্য জনগণের কাছে উন্মোচন করা।

৪ অক্টোবর, ১৯৯৪ মহালয়ার দিন কলকাতার কাছেই বালি রবীন্দ্রভবন-এ একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল ‘প্রেমক্ষণ’ নামের একটি সংগঠন। আলোচনার শিরোনাম ছিল ‘বিবেকানন্দের সমাজ চেতনা’। আলোচক ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের অধিক্ষক স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দ, বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবাজ্ঞান সেনগুপ্ত, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির অন্যতম সম্পাদক রাজেশ দত্ত ও

ভারতের মানবতাবাদী সমিতির অন্যতম সম্পাদক সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার ভূমিকা ছিল, সভা পরিচালকের।

আলোচনা তুমুল জমজমাট হয়েছিল। এই আলোচনাসভা চলাকালীনই আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দকে। প্রশ্নটি করার আগে মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলাম আমার জিজ্ঞাসা আলোচনার সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে। বলেছিলাম, “আজকে আমরা বিবেকানন্দকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে নেমেছি, আপনার মত অনেকেই বোঝাচ্ছেন বর্তমান সমাজে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয়তা। আপনারা গত বছর সেপ্টেম্বরেই বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পালন করলেন কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে। আপনারা ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’ বইতে ছাপছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদামা-সহ আরও অনেক রামকৃষ্ণ সঙ্গীদের আবার পৃথিবীতে জন্ম নেবার কথা। সে জন্ম নেবার সময় তো অতিক্রান্ত, আপনাদের বইয়ের কথা অনুসারেই অতিক্রান্ত। তবে কেন আপনারা তাঁদের খুঁজে বের করতে সর্বশক্তি দিয়ে সচেষ্ট হচ্ছেন না? অথচ এটাই তো হওয়া উচিত ছিল আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ। এমন স্বাভাবিক ও উচিত কাজে আপনাদের এই ধরনের অদ্ভুত ধরনের নীরবতা ও নিস্পৃহতা কেন? এর পিছনে দুটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। (এক) আপনারা রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও ভাবধারার প্রসারের কথা মুখে বললেও কাজে উল্টোটা চান। কোনও ভাবেই নিজেদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্ব হারাতে ইচ্ছুক নন। তাই শত ঠেলাতেও ওঁদের বর্তমান জন্মের আধারগুলোকে খুঁজে বের করতে প্রতীহা অনীহা। আপনারা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখদের নিয়ে নানাভাবে সীমা কথা বলেন ও লেখেন, বিক্রি ভাল হয় বলে, লোকে ভাল খায় বলে রামকৃষ্ণ মিশন আজ আর আপনাদের কাছে কোনও আদর্শের সম্মিলিত শক্তি নয়, ক্ষমতায় থাকার মৌচাক।

“(দুই) আপনারা জানেন, ‘আত্মা অবিনশ্বর’ এই সেকেলে চিন্তার স্থান হওয়া উচিত আঁস্তাকুড়ে। আপনারা জানেন, ‘জন্মান্তরবাদ’ আর ‘অজ্ঞানতাবাদ’ সমার্থক শব্দ। আপনারা বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের নেতারা তাই জানেন রামকৃষ্ণ যতই উচ্চরবে ঘোষণা করুন, তিনি আবার সপার্ষদ জন্মাবেন—বাস্তবে কোনও দিনই তা সত্যি হয়ে উঠবে না। অতএব সপার্ষদ রামকৃষ্ণকে খুঁজে বের করার চেষ্টা নেহাতই পাগলামি। এবং আপনারা জানেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি বলে দাবি করছেন, তাঁরা বাস্তবে হয় মানসিক রোগী, নয় তো প্রতারক।

“স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী, আপনি কি আপনাদের এই নীরবতার পিছনে এই দুটির বাইরে অন্য কোনও কারণ দর্শাবেন? অথবা বর্তমানে আপনারা নীরবতা ভঙ্গ করেছেন, এমন কোনও তথ্য দেবেন?”

স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী জবাব দিলেন। এবং বিচিত্র সেই জবাব। “আজকাল কত জায়গা থেকে কত কিছু যে ছেপে বেবুচ্ছে, তাই ঠিক ঠিকানা নেই। ‘শ্রীশ্রী মায়ের কথা’ বইতে নাকি আছে রামকৃষ্ণ সপার্ষদ জন্ম নেবেন। কিন্তু এই বইটির প্রকাশক কারা? যে কেউ ‘শ্রীশ্রী মায়ের কথা’ বলে একটা বইতে যা খুশি তাই ছেপে দিলে আমাদের কি করার থাকতে পারে?”

তাঁর জবাব কেড়ে নিয়েই আমাকে বলতে হলো, “আমি যে ‘শ্রীশ্রী মায়ের কথা’ বইতে রামকৃষ্ণদেবের সপার্ষদ আবার জন্ম নেবার কথা পড়েছি, সেই বইটির প্রকাশক কিন্তু আপনাদের রামকৃষ্ণ মিশনেরই প্রকাশন বিভাগ — উদ্বোধন কার্যালয়। এরপর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনাদের এ’বিষয়ে অনেক কিছুই করার আছে।”

স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী এমনতর কথার মুখে কিঞ্চিত ঘাবড়ে গেলেন মনে হলো। শ্রোতাদের সামনে প্রসঙ্গ চাপা দিতে বললেন, “ঠিক আছে। বিষয়টা আমার ঠিক জানা নেই। বইটা দেখে নেব। যেমনটা প্রবীরবাবু বললেন, তেমনটা লেখা থাকলে নিশ্চয় চেষ্টা করব, মিশনের তরফ থেকে যাতে এ’বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।”

মাননীয় স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী, আমরা সকলেই (আমি, আমার সহযোদ্ধা, প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তরা) অধীর আগ্রহ নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পদক্ষেপ জানার অপেক্ষায় আছি। হয় আপনারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন— “আত্মার অবিনশ্বরতা বিষয়ক তত্ত্ব ও জাতিস্মরণ তত্ত্ব নেহাতই কল্পনা মাত্র, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই।” নতুবা চিহ্নিত করুন সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেবকে।

আপনারা চিহ্নিত করলে আমরা যুক্তিবাদী সমিতি আবারও সত্যানুসন্ধান নামব এবং ফাঁস করব ধর্মের নামে জাতিস্মরণের নামে জালিয়াতির এক চক্রান্তকে — চ্যালেঞ্জ রইল।

দুষ্টেরা বলেন, যুক্তিবাদী সমিতির ভয়েই নাকি সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেবকে চিহ্নিত করতে রামকৃষ্ণ মিশন সাহস করছে না। ভয়টা বুজরুকি ফাঁসের।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ (!) বালক ব্রহ্মচারীর তখন নির্বিকল্প সমাধির নাটক চলছে সুখচরে। হঠাৎ সাংবাদিকরা গোপন খবর পেলেন, বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে নাকি খাটে পড়ে থাকবে শুধু ফুল। আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সামনে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে জনাকীর্ণ এক সভায় ঘোষণা করেছিলাম, বালক ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটলে আমরা আপনাদের সামনে প্রকাশ্যে মৃতদেহকে ফুল করে দিয়ে বুঝিয়ে দেব, ফুল হওয়ার পিছনে কোনও অলৌকিকত্ব নেই। আছে কৌশল, আছে প্রতারণা।

আমাদের এই চ্যালেঞ্জ-ঠোকা ঘোষণার কথা গুবুহুরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল বহু পত্র-পত্রিকাতেই। এবং শেষ পর্যন্ত বালক ব্রহ্মচারীর দেহ আর ফুল হয়ে ফুটে উঠল না। দুষ্টেরা বলেন, আমাদের ভয়েই নাকি ফুল ফোটা সম্ভব হয়নি।

দুষ্টের কথা গ্রহণ করবেন কি বর্জন করবেন, সেটা আপনাদের (প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের) ব্যাপার। কিন্তু এ’বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য রাখার জন্য চাপ দেওয়াটা আপনার, আমার, প্রতিটি যুক্তিবাদী ও ভক্তিবাদীদের ব্যাপার হয়ে ওঠা উচিত; সত্য প্রকাশের জন্যেই উচিত, সুসংস্কৃতির জন্যেই উচিত।

জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের
প্রতি ১,৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থায় সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—‘চ্যালেঞ্জ’। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই ‘চ্যালেঞ্জ’। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতরদের কাছে চ্যালেঞ্জ ‘অশোভন’ মনে হতে পারে, কেন না, ‘চ্যালেঞ্জ’ বাস্তবসত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সঞ্চারণ মানুষের কাছে তাই আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই — যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ?

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সাধারণত মানুষকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাই — অলৌকিকত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকায়, ধর্মগ্রন্থে, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে। তাই ঘোষণা করছি—

আমি পৃথিবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঘোষণা করছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে সমর্থ হন, তাঁকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি কৌশল ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতার
সাহায্যেই ঘটিয়ে দেখাতে হবে—

১. যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।
২. যোগবলে শূন্যে ভাসা।
৩. একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজির হওয়া।
৪. টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জেনে দেওয়া।
৫. জলের ওপর হাঁটা।
৬. এমন একটা বিদেহী আত্মাকে হাজির করা, যার ছবি তোলা যায়।
৭. বিদেহী আত্মা এনে তার সাহায্যে পকেট-বন্দি বা খাম-বন্দি নোটের নম্বর বলা।
৮. একটা নোট দেখাবো, সেই নোটের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।
৯. অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চলন্ত গাড়ি থামাতে হবে।
১০. মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।
১১. জলকে পেট্রলে বা ডিজলে পরিণত করতে হবে।
১২. অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হবে।
১৩. অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি বস্তু বা বাস্তব রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে—

১. আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। জামানতের ব্যবস্থা রাখার একটিমাত্র উদ্দেশ্য, আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অযথা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলার জন্যে এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।
২. যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।
৩. চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী ছাড়া কারও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।
৪. চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তির সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৫. চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে অথবা দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। একই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ-বিরোধী প্রচার অভিযান ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন অবতারদের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে বা কিংবদন্তির রূপ পেয়েছে।

একই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার নামধারী প্রতারকদের প্রতারণা বন্ধে সচেতন হোন। আপনাদের সব রকম সহযোগিতা করার জন্য আমাদের সমিতি এবং আমি সব সময়ই থাকব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই ধরনের প্রতারণা বন্ধ কোনও একটি বা গুটিকয়েক সংগঠন বা ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। এ-কাজ প্রতিটি সমাজ-সচেতন মানুষের কাজ। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সক্রিয় প্রতিরোধই পারে গোটা সমাজকে আন্দোলিত করতে। মানুষ বশিত হতে হতে আজ বারুদের স্তূপ হয়ে রয়েছে। আপনাদের সোচ্চার আন্দোলনই পারে সেই বারুদের স্তূপে আগুন লাগাতে, যে আগুনে বুজবুজু তার পৃষ্ঠপোষকরা জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

রহস্যবাদ, কুসংস্কার ও অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই আসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুসংস্কৃতির আগ্রাসন এবং অবশ্যই সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা গড়ার প্রথম ধাপ। এ'কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা গড়ের ওঠার আগে, গড়ে ওঠার সময় ও গড়ে ওঠার পরে, অর্থাৎ সব সময়ই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। সাম্যের পদধ্বনি শুনলেই যারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে ছুটি দিতে চায়, তাদের সেই সাম্যের কাঠের প্রাসাদে ঘুণ পোকা হয়ে আসে রহস্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদই। ভোগবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতেই ওরা আসে।

যে নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আগুন আজ ভারতে জ্বলছে, তাকে ব্যাপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্ব নিতে হবে সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়তে চাওয়া এবং সেই সমাজকে পালন ও পুষ্ট করতে চাওয়া প্রতিটি মানুষকেই।

আসুন, সংঘর্ষ ও নির্মাণে স্বপ্নের সমাজ গড়ার লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাই।

বিষয় সূচি

কিছু কথা	৭
অধ্যায় : এক (৯—১১)	
যুক্তি কেন জাতিস্মর মানে না	৯
অধ্যায় : দুই (১২—১৫)	
যুক্তি কেন আত্মা মানে না	১২
অধ্যায় : তিন (১৬—২১)	
আত্মার রূপ নিয়ে বারো রাজপুত্রের তের হাঁড়ি	১৬
অধ্যায় : চার (২২—২৪)	
এদেশের কিছু আদিবাসী ও বিদেশের কিছু অধিবাসীদের আত্মা চিন্তা	২২
অধ্যায় : পাঁচ (২৫—৪৪)	
ভিড় করে আসা প্রহ্মমালা	২৫
ঘাড়ে চাপল প্ল্যানচেটের আত্মা	২৯
রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট চর্চা	৩২
স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখন	৩৫
ভূতে ভরে হাজার হাতির বল	৩৭
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী ?	৩৮
স্কিটসোফ্রেনিয়া	৪১
ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ	৪২
অধ্যায় : ছয় (৪৩—৭১)	
ভিড় করে আসা প্রহ্মমালার উৎপত্তি যেখানে ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মগুরু	৪৫
থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চা	৫২
থিওজফিস্ট অ্যানি বোশান্ত	৫৪
থিওজফিস্ট বনাম জাদুকর	৫৭
উনিশ শতকের সেরা মিডিয়ামসমূহ ও দুই শৌখিন জাদুকর	৬০
থিওজফিস্টদের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই	৬৪
থিওজফিস্টদের প্রতি লেখা বিজ্ঞানী হান্ননের মজার চিঠি	৬৭
অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দ	৬৭
অধ্যায় : সাত (৭২—৭৫)	
যুক্তির নিরিখে 'আত্মা' কি অমর ?	৭২
অধ্যায় : আট (৭৬—৭৯)	
অসাম্যের বিষবৃক্ষের মূল শিকড় অধ্যাত্মবাদ অধ্যাত্মবাদ মূল শিকড় আত্মা	৭৬
অসাম্যের সমাজ টিকিরে রাখতেই অধ্যাত্মবাদ ভোগবাদকে টিকিয়ে রাখতেই অধ্যাত্মবাদ	৭৮
অধ্যায় : নয় (৮০—১৪০)	
'সিস্টেম'কে পুষ্ট করতেই টিনের তলোয়ার বন্-বন্ বাজে	৮০
আকাশবানীর করিশমা	৮১
'সমাজ কাঠামো' বা 'সিস্টেম'কে জানুন	৮৩
সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের চারটি পায়	৮৬
এক : সরকার বা শাসক গোষ্ঠী	৮৬
দুই : প্রশাসন-পুলিশ-সেনা	৮৯
তিন : প্রচার মাধ্যম	৯৯
B.B.C'র নিরপেক্ষতা নেহাৎ-ই ভান	১০১

এদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা	১০৮
স্বাধীনতার নামে হলেদে সাংবাদিকতার এক অনন্য নজির 'ট্রেন ভ্যানিশ'	১১৩
নিরপেক্ষতা'র মোড়কের আড়ালে লুকোন শোষণশ্রেণীর মূল্যবোধ	১১৮
বিপন্নতাবোধেই প্রথা ভেঙে মানবতাবাদী নারীবাদ'—এর উপর আনন্দবাজারী আক্রমণ	১১৯
সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের দালালদের মগজ ধোলাইয়ের	
দু'চারটি উদাহরণ	১২১
যুক্তিবাদীদের উদ্দেশ্যে পত্র-প্রতিকার উপদেশামৃত	১২৪
হ্যালডেন সত্যেন্দ্রনাথ রাহুল সাংকৃত্যায়নকে সিস্টেমের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা	১২৬
চার : বুদ্ধিজীবী	১২৯
শিল্প-সাহিত্যের পুরস্কার কি প্রতিভার স্বীকৃতি ? না দালালির বিনিময় মূল্য ?	১৩০
বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা	১৩২
ট্র্যাডিশনের স্রোতে মগজবেচা বুদ্ধিজীবী	১৩৫
সব আন্দোলনই 'সিস্টেম' ভাঙার আন্দোলন নয়	১৩৬
অসাম্যের সমাজকাঠামো ভাঙতে	১৩৭
অধ্যায় : দশ (১৪১—১৪৪)	
হিন্দু ছাড়া কেউ জন্মান্তর মানে না	১৪১
অধ্যায় : এগারো (১৪৫—১৫১)	
আত্মার অস্তিত্বে আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন	১৪৫
অধ্যায় : বারো (১৫২—১৬৮)	
আত্মা-অধ্যাত্মবাদ-অসাম্যের সমাজ কাঠামোয় প্রয়োগ হেনেছে যুক্তিবাদ দর্শন	১৫২
অধ্যায় : তের (১৬৯—১৭২)	
তবু জাতিস্মর বার বার ঘুরে কিরে আত্মা	১৬৯
অধ্যায় : চৌদ্দ (১৭৩—২৩৮)	
জাতিস্মর কাহিনীর প্রথম পর্যায়	
তদন্ত এক : দোলনচাঁপা	১৭৪
তদন্ত দুই : চাকদার অমিশিখা	১৯২
তদন্ত তিন : সুনীল সায়োন	২০৩
তদন্ত চার : রামু ও রাজু	২১২
তদন্ত পাঁচ : পুঁটি পাত্র	২১৮
তদন্ত ছয় : গুজরাটের রাজুল	২২৩
অধ্যায় : পনের (২৩৯—২৪৮)	
জাতিস্মর কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়	
তদন্ত সাত : স্ত্রানতিলক	২৪০
তদন্ত আট : প্রদীপ	২৪৪
তদন্ত নয় : গ্রিশের দশকে কলকাতায় জাতিস্মর	২৪৭
অধ্যায় : ষোল (২৪৯—২৭৫)	
জাতিস্মর কাহিনীর তৃতীয় পর্যায়	
অবতারদের পূর্বজন্ম	২৪৯
তদন্ত দশ : সত্য সাঁইবাবা	২৪৯
তদন্ত এগারো : দলাই লামা	২৫৭
তদন্ত বারো : রামকৃষ্ণ সারদা—বিবেকানন্দ আবার জন্মেছেন	২৬২
অধ্যায় : সতের (২৭৬—২৭৮)	
জ্যোতিষী ও আলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি ১,৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ	২৭৬

নিয়ে গেছেন গোয়ালঘরে। ঘর থেকে গোয়ালঘরের দূরত্ব আনুমানিক ১২৫ ফুট। এতটা পথ দোল খেতে খেতে যেতে যেতেও ললিতার জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হলেও ললিতা জ্ঞান হারাননি! বুঝতে পারছিলেন ওঁকে বংশী গোয়ালঘরে নিয়ে চলেছেন। ললিতাকে গোয়ালঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছেন বংশী। ললিতা বুঝতে পেরেছেন। ললিতার গলায় গবুর দড়ির ফাঁস পরিয়েছেন বংশী। ললিতা তাও বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ বোঝার মত টনটনে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানতার জন্য 'টু' শব্দটি করতে পারেননি। তারপর ললিতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সব বুঝে-সমঝেও ললিতা ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছেন। রা'টি কাটেননি কোনও অভিমান থেকে নয়, অজ্ঞান থাকার জন্য। ললিতা এত কিছু বুঝলেও, কিছুটি বুঝতে পারেননি বংশী। বুঝতে পারেননি, চড় খাওয়ার পর ললিতার মৃত্যু হওয়া তো দূরের কথা, জ্ঞানটি পর্যন্ত টনটনে রয়েছে। আহাম্মক আর কাকে বলে! বোধহয় এরপরও যাঁরা অজ্ঞান ললিতার স্বজ্ঞানে ফাঁসিতে চড়ার গল্প সরল বিশ্বাসে মেনে নেন, তাঁদেরই বলে।

জাতিস্মর তদন্ত ৬ : গুজরাটের রাজুল

যেখানে জাতিস্মর, সেখানেই দৌড়াও। 'চরিত্র'র সেই কথাগুলো আমাকে সেই থেকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—চলতেই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। জ্ঞান চলতে চলতে, জাতিস্মর তদন্তের পুঁটলি আজ দস্তুর মতো এক ভারী বেগুনি। সেই বোঝা যেঁটে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাপ-জোক করে, ঝাড়াই-বাছাই করে সেইসব জাতিস্মর রহস্যকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইছি যেগুলো বিস্ফোরক, অনেক মানুষের চেতনাকে নাড়িয়ে দেবার মত, আচ্ছন্ন করার মত, অথবা যেগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা কুখ্যাতির অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের নানা সাক্ষাৎকারে ও লেখায়। এইসব 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' নিয়ে বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে দারুণ দামের গালদা-মোটো বাঁ-চক্চকে বই। ভারত থেকে 'জন্মান্তরবাদ' নিয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতেও এইসব 'কেসহিস্ট্রি' জাগয়া করে নিয়েছে। এ'বার যে ঘটনা নিয়ে আলোচনায় যাব, সেটাও বিশ্ব-বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর কেসহিস্ট্রির অন্যতম।

“এই ঘটনার মুখ্য চরিত্রদের আমি ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে গীতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার বিদেহী আত্মা অন্য এক মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের প্রাণ সঞ্চার করে—ন'মাস পরে যে শিশুটি রাজুল নামে জন্মগ্রহণ করেছিল।”

কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন? কে স্থির ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—রাজুল পূর্বজন্মে ছিল গীতা? ভারতবর্ষের সবচেয়ে নানী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জন্মান্তর : রহস্য ও রোমাঞ্চ’ গ্রন্থে (‘রহস্য ও রোমাঞ্চ’ সিরিজের জন্মান্তর নিয়ে গুল্ম-কাহিনী বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না) এই রাজুল কাহিনী স্থান পেয়েছে। স্থান দিয়েছেন কতটা গুরুত্বের সঙ্গে ? ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, “রাজুল শাহ-র পুনর্জন্মের ঘটনটিকে আমি আমার দশটি উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করি।”

এ’পর্যন্ত নানা ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর-কাহিনী আপনাদের সামনে হাজির করেছি। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে ছিল সত্য-গোপন, তথ্যের বিকৃতি ঘটানো, সত্যানুসন্ধানে আন্তরিকতার অভাব—ইত্যাদি জাতীয় বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর। এ’বার আমরা দৃষ্টিকোণ পাল্টাব। এই রাজুল-কাহিনীর সূত্র ধরে আমরা একটু একটু করে বে-আব্রু করব ‘প্যারাসাইকোলজিস্ট’ নামধারীদের গবেষণার নামে প্রতারণার বীভৎস দগ্দগে রূপের একটি নমুনা।

শ্রষ্টা সৃষ্টির চেয়ে মহান। জাতিস্মর-শ্রষ্টা প্যারাসাইকোলজিস্টরাও তাঁদের সৃষ্টির চেয়ে মহান। এই মহান মানুষদের মুখোশহীন করা একান্তই জরুরি, সাংস্কৃতিক-দূষণ রোধের জন্যই জরুরি। শ্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আসুন, এই জরুরি কাজের জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ পাল্টাই।

গুজরাটের রাজকোট জেলা হঠাৎই গোট ভারতের পত্র-পত্রিকায় অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল ১৯৬৫-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে। রাজকোটের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজুল শাহ জাতিস্মর।

রাজুলের জন্ম ১৯৬০ সালের ৪ আগস্ট। বাবা প্রভীনচন্দ্র শাহ। মা প্রভাবেন। রাতুল প্রভীন-প্রভাবেন-এর পুত্র সন্তান। মেয়ে। রাজুল জন্মেছিল ছোট্ট শহরে ভিনচিয়াতে। প্রভীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন। বদলির চাকরি। রাজুলের জন্মের পর প্রভীন বদলি হলেন রাজকোট থেকে কেশর শহরে। রাজকোট গুজরাটের জেলা শহর। কেশর ওই জেলারই ছোট্ট একটি শহর।

রাজুলের ঠাকুরদা ডি.জে.শাহ (ডাক নাম ভজু) পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কাজ থেকে অবসর নেবার পর ১৯৬০ সাল থেকে সস্ত্রীক থাকতে শুরু করেন ওয়াস্কানোর-এর গ্রামের বাড়িতে। এ’বাড়িতে থাকতেন ভজু শাহ’র আর এক ভাই হিম্মৎলাল ও হিম্মৎলালের স্ত্রী সুশীলবেন।

বুড়ো-বুড়ীদের সংসার। বুঝিবা কিছুটা নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ভজু শাহ তাঁর নাতনি রাজুলকে মাঝে-মাঝে নিজের কাছে এনে রাখতেন। শিশুবয়সের একটা দীর্ঘ সময় রাজুলের কেটেছে দুই ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার সঙ্গে।

১৯৬৩ সালে রাজুল প্রথম এমন কিছু কথা বলল, যার মধ্যে লুকোন ছিল ওর পূর্বজন্মের স্মৃতিমহন ক্ষমতার পূর্বাভাস। রাজুল এই সময় জানিয়েছিল, ও থাকত জুনাগড়-এ। জুনাগড় ? এমন শহরের নাম তো তিন বছরের ছোট্ট রাজুলের জানার কথা নয় ! বিশ্ময় আকাশ ছুঁয়েছিল যখন রাজুল জানাল, ওর নাম ছিল গীতা। গীতা ? এমন নামে তো ভুলেও কেউ কোনও দিন ডাকেনি রাজুলকে ? আর তা

ছাড়া এমন হিন্দু নাম তো এই জৈন পরিবারের নিকট কি দূর, কোনও আত্মীয়েরই নেই! গীতার প্রিয় বাম্ববীটির নাম জ্যোৎস্না। এতদিন রাজুলের সব বন্ধু আর বাম্ববীদের নামই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু, জ্যোৎস্না নাম তো এই প্রথম শোনা গেল রাজুলের মুখে। প্রথম শুনলে কি হবে, জ্যোৎস্নাই নাকি সেবা-বন্ধু! গোটা ব্যাপারটাই কমন যেন রহস্যময়! কিন্তু কৌতূহলী ও কিছুটা বিস্মিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমা রাজুলকে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। কারণ পরদিনই রাজুলকে বাবা প্রভীন নিজের বাসা-বাড়ি কেশর-এ নিয়ে যান। প্রভীনকে অবশ্য তাঁর বাবা রাজুলের এইসব অদ্ভুত কথাবার্তার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভীন সেসব কথায় বিশেষ কান দেননি। এইটুকু বাচ্চা মেয়ের ওসব আজগুবি কথায় গুরুত্ব দেওয়া নেহাতই পাগলামি।

কেটে গেছে আরও দুটি বছর। '৬৫-র মে'তে রাজুল এলো ঠাকুরদাদের বাড়িতে। রাজুলের বয়স এখন পাঁচ। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে রাজুল এ'বার এসেই শুরু করল, ও যখন গীতা ছিল তখনকার নানা কথা। এ'বার আর বুঝতে অসুবিধা হল না রাজুল ওর গতজন্মের কথা বলছে। এতদিন যে সব কথা বাবা-মা ও ভাই-বোনদের কাছে স্মৃতিহীনতার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি ওদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার প্রবণতায়, সে-সব না বলা কথাই বেরিয়ে আসতে লাগল এ'বাড়িতে উৎসাহী শ্রোতাদের পেয়ে।

একদিনের ঘটনা। রাজুল আপন মনে খেলতে গিয়ে ঘুরছিল, আর মুখে কি যেন বলছিল। ঠাকুরদা ভজু শাহ রাজুলের কথা শুনে জানতে চাইলেন, এটা কি খেলা? রাজুল জানাল, “আমি 'জুনাগড় গিরমি' খেলছি। আগের জন্মে যখন গীতা ছিলাম, তখন তো জুনাগড়ে থাকতাম, তখন এই খেলা খেলতাম।”

তারপর একটু একটু করে গীতার জীবনের অনেক কথাই বলেছে। কি কি বলছে, তা ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি থেকেই তুলে দিচ্ছি :

এক : “আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে 'বেবী' বলে ডাকত। তারপরে যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই 'গীতা' নামে ডাকত।”

দুই : “খুব ছোট বেলাতেই আমার একবার ভীষণ বেশি জ্বর হয় আর তাতেই আমি মারা যাই।”

তিন : “আমার আগের বাবার লোহালকড়ের দোকান ছিল।”

চার : “আমার এখনকার বাবা তো ফুলপ্যান্ট করে কিন্তু আগের বাবা বেশির ভাগ সময়েই ধুতি পরত।”

পাঁচ : “আমরা সবাই পিতলের বাসনে খেতাম। কেবল বাবা স্টিলের থালা ছাড়া খেত না।”

ছয় : “তখন আমরা বেশ রাত্রি হলে খাবার খেতাম ঘুমোতে বাবার আগে। এখন তো সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়।” (জৈনরা সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খান।)

সাত : “আমাদের পুরোনো বাড়ির ঠাকুরেরা সব জামা কাপড় পরা চেহারার

কিন্তু এখনকার ঠাকুরের গায়ে কোন কাপড় নেই।” (রাজুলরা ছিল জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের। দিগম্বর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা নগ্ন।)

আট : “আগের মা খুব লম্বা ও রোগা দেখতে ছিল।”

নয় : “যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।”

দশ : “সে বাড়িতে বারাদা ছিল।”

এগারো : “দীপাবলীর সময়ে তার আগের জীবনের বাবা বাড়িটাতে লাল রঙে চুনকাম করেছিল।”

বারো : “থ্যাংকাররা প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।”

রাজুলের ঠাকুরদা ভজু শাহ এঁসব দেখে-শুনে সত্য জানতে দারুণ-রকম উৎসাহী হয়ে পড়েন—সত্যিই কি রাজুল জাতিস্মর? নাকি, গোটাই ওর কল্পনা-বিলাস? ভজু শাহর এক জামাতা থাকেন সুরেন্দ্রনগর। নাম—প্রেমচাঁদ শাহ। প্রেমচাঁদের ব্যবসা আছে। ব্যবসার কাজে মাঝে-মাঝে জুনাগড় যেতে হয় তাঁকে। স্বশুর ভজু জামাই প্রেমকে অনুরোধ করলেন এঁবার জুনাগড়ে গেলে ও যেন গীতাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।

’৬৫-র জুনেই কাজে জুনাগড়ে এলেন প্রেমচাঁদ। কাজের ফাঁকে এক সময় গেলেন মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে। রাজুলের জন্মের বছরখানেকের মধ্যে ‘গীতা’ নামের কেউ মারা গিয়েছিল কি না খোঁজটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। একজন ক্লার্ক বাবুলাল এঁবিষয়ে প্রেমচাঁদকে সাহায্য করেন। (১৯৬৯-এ আমি যখন জুনাগড় মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে গিয়েছিলাম, তখন এই বাবুলালই মৃত্যু নথিভুক্তির রেজিস্টার খুলে আমাকে দেখিয়েছিলেন গীতার নাম, গীতা থ্যাংকার। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯৫৯। বাবার নাম গোকুলদাস থ্যাংকার।)

রাজুলের কথা এঁভাবে সত্যি হয়ে ওঠায় শিহরিত হলেন ভজু শাহ। তিনি ঠিক করলেন রাজুলকে নিয়ে গোকুলদাসের বাড়ি যাবেন। যাওয়ার আগে রাজুলের বস্ত্রব্যগুলো মিলিয়ে দেখার জন্য একটা ‘লিস্ট’ তৈরি করে ফেললেন। রাজুলের পূর্বজীবনের বাইশটা বস্ত্রব্যের তালিকা। (ভজু শাহই আমাকে এই বাইশটা বস্ত্রব্যের তালিকা তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। এই তালিকার বারোটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকায় উল্লেখ করেছি। বাকি এখানে তুলে দিচ্ছি।)

এক : গীতার বাবা দেওয়ালী উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।

দুই : ওরা থাকত একতলায়।

তিন : উনুনে রান্না হতো। দুধ গরম হতো।

চার : মায়ের নাম শান্তা, অথবা কাশ্ণা।

পাঁচ : রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।

ছয় : বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। (ওদের যে লোহার ব্যবসা ছিল, এঁকথাও বলেছিল রাজুল।)