

A Tribute to Renowned Printmaker and Art Activist Maneswar Brahma and Contemporary Art in Assam

Dr. Raj Kumar Mazinder

Designation : Assistant Professor, Department of Visual Arts, Assam University,

Silchar, Assam, India-788011, e-Mail ID: rajkumar.mazinder@aus.ac.in

Abstracts:

The 20th century in India and other parts of the world, the circumstances of contemporary, relatively recent genre artists' works have been far more complex, encompassing personal, collective, and frequently political elements. In contrast, individual and social suffering emerged during the creation process, as did emotional longing for the distant birthplace of Assam. My goals are to research modern Assamese artists, with a focus on the gap left by the tragic death of celebrated printmaker and art activist Maneswar Brahma in the middle of his career. I also hope to write about his outstanding artistic creations and other artistic endeavours for the benefit of the larger artistic community, society, and humanity.

Keywords: Contemporary, modern art, printmaking, lithography and Maneswar Brahma

OBJECTIVES:

- To identify twentieth-century artistic endeavors as a representation of people, livelihoods, and environments with heightened consciousness of humanity and world issues
- To study origin and development of twentieth century art in Assam
- To discuss life, philosophy of Maneswar Brahma and his various activities
- To find out prime credentials of Maneswar Brahma's oeuvre and essential factors behind social, cultural and political milieu

METODOLOGY:

The study's methodology is determined by interviewing each artist, scholar, and academician individually. The site is visited to gather the required data and pictures, and the study is conducted online, among other methods. This study is descriptive in nature, and because it focuses on the stylistic shifts and technical advancements of contemporary art and artists in Assam in specific to Maneswar Brahma, it has visited a number of institutions and taken pictures of individual and group art activities in Assam and other parts of India. It has also gathered secondary data from books, journals, and online sources.

INTRODUCTION:

Traditional art forms such as miniatures, manuscript paintings, murals, traditional sculpture, and crafts, which flourished for centuries before beginning to decline as a result of political unrest and other circumstances, completely changed with the advent of "Modern art" in the early 20th century.^[1] Some young people from Assam attended the Calcutta Government School of Art before independence. Although some of them finished the course, none were able to practice enough to produce work that was mature enough, let alone of modern character. In the second decade of the 20th century, Lakhi Ram Baruah, who was arguably the first graduate from the entire northeastern region, attended Government College of Art in Calcutta.^[2] Sobha Brahma wrote for few distinguished personalities such as Suren Bardoloi, Mukta Nath Bardoloi, Bhavesh

Chandra Sanyal, Birendralal Bhowmik, Jagat Singh Kachari, Sashidhar Saikia, Tarun Duara, Hemanta Misra, Asu Dev and Jibeswar Baruah .^[3]

AN OVERVIEW OF CONTEMPORARY ARTISTS IN ASSAM:

Most people who live in other regions of India perceive the northeast as a region characterized by border conflicts, tribal wars, and sociopolitical instability. The picture frames just half the reality, as is the case with most preconceptions about individuals and places. Seeing artists take on new challenges is encouraging. However, a trip to Assam and other North- Eastern regions forces us to confront the stark reality that the environment there is not totally conducive to the creation of art.”^[4] The present artists of Assam are exploring various issues through their visual languages and also investigating the conceptual discourses and manifestations. Artist of Assam are exploring the local politics of topography, history, memory, identity, violence and human rights in their works.^[5] The political environment of Assam is moving phenomena of globalization, terrorism, and violence, migration and displacement. Insurgencies in North-East India reflect its social, cultural, ethnic, political and economic milieu of an area. ^[6]

In Assam, the remarkable numbers of contemporary artists are practising their diverse creative practices. All artists in Assam has been surrounded, concern by the idea and environment of changing times. It depends on whether they select to work inside or attempt to break out of their bondage and be free. In this context art and artistic phenomenology of Sobha Brahma, Madan Lahkar, Hemangini Bardoloi, Benu Misra, Neelpawan Baruah, Mukunda Debnath, Kandarpa Sarmah, Atul Barua, Janak Jhankar Narzary, Saleha Ahmed, Noni Borpujari, Samiran Baruah, Moinul Haque Barbhuyan, Sonaram Nath, Aminul Haque, Champak Barbara, Rabiram Brahma, Biren Boro, Ajit Seal, Shyam Kanu Barthakur, Jabeen Rehman Ghose Dastidar, Hela Das, Utpal Barua, Dilip Tamuly, Atul Baruah, Durlav Bhattacharjee, Madhusudan Das, Lutfa Akhtar, Munindra Narayan Bhattacharjee, Nikhileswar Baruah, Sundar Saikia, Prabin Kumar Nath, Raj Kumar Mazinder, Tridib Dutta, Sobhakar Laskar, Maneswar Brahma, Kishor Kumar Das, Ganesh Gohain, Santana Gohain, Rashmi Nath, Parikshit Baruah, Debananda Ulup, Lwhir Lwhir Mushahari, Keshab Narzary, Myno Basumatary, Bidukhi Muchahary, Doja Brahma

Mriganka Madhukallya, Swapan Paul, Sansita Gogoi, Manika Devi, Aditi Chakraborty, Shyamali Chaliha, Moushumi Kandali, Meghali Goswami, Parismita Singh, Samudra Kajal Saikia, Rikimi Madhukallya, Chandan Bez Baruah, Priyom Talukdar, Anga Art Collective, Anupam Saikia, Bhaskar Hazarika, Mantu Das, Pinak Pani Nath, Binoy Paul, Phanindra Talukdar are more prominent and diverse.^[7] (Fig. 1) The majority of the violent socio-political repercussions in modern Assam are paradoxically founded in these contradictions of modernist experiences, according to renowned art historian Dr. Mousumi Kandali, in such structural circumstances of political upheaval, the competing dichotomies of masculinizing vs feminism, rural against urban, or tribalism versus non-tribalism become even more problematic.^[8]

CONTEMPORARY ARTISTS IN ASSAM: A STUDY ON EMINENT PRINTMAKER AND ART ACTIVIST MANESWAR BRAHMA:

As eminent artist, journalist Athreya talked hours with Maneswar at our group show titled *undo objects* at Karnataka Chitrakala Parishath, Bangalore from 23rd April to 29th April, 2006 (Fig. 2) and wrote after seeing his lithographs at THE HINDU, May 02, 2006, In Maneswar Brahma's artwork, a terrifying personal experience frequently resurfaces as imagery. North of the Brahmaputra valley is the small, isolated settlement of Hallimpara Subhijar, which is still without power. Born in this area in 1967, Maneswar Brahma came from a huge farming family. Following his initial education, Maneswar took an unprecedented step for his situation: he enrolled in a BFA program in printmaking. Then his life's most dramatic incident occurred. "I had returned home for Puja holidays in 1995, when I was in my third year at Santiniketan," Maneswar remembers. "Everything seemed to be pleasant and tranquil. However, my companion and I were riding a motorcycle one morning when unknown terrorists encircled and kidnapped us. He was taken from his friend, who was later released, and forced to trek through villages all day in a matter of minutes. A young lad, no older than ten or twelve, who was armed was one of the kidnappers. "I was able to inquire as to why he had turned to violence. According to him, it guaranteed good food and clothes, which are normally considered a luxury. It was in the middle of night that his greatest nightmares nearly came true. He was forced to stand on a college

campus just after midnight and was shot. Several gunshots had grazed me in a matter of seconds. Blood was all over my right arm, leg, and belly, and there was loose flesh falling from my chin. They left me believing I was dead when I passed out. For a long time, I, too, was unsure about my life's status. Additionally, he doesn't know how or when he got assistance after dragging himself to the local boys' hostel. He fought for his life in the hospital for a month. According to medical accounts, he was wounded by twelve bullets in his arms, legs, belly, and jaw; one bullet even penetrated his right thigh. Fortunately, none of his important organs were damaged. Maneswar laughs when he remembers that a day after his kidnapping, a local newspaper said he had been dead. Santiniketan even heard the news and organized a meeting to offer condolences! Maneswar received a hero's welcome at his alma institution after being discharged from the hospital. My right arm was stiff and had lost a lot of its strength. I still have trouble bending my fingers. The palm and forearm frequently grow numb and lose feeling for extended periods of time. I therefore questioned whether it would be feasible to pursue a difficult medium like printing under such circumstances. However, Maneswar's friends and instructors in Santiniketan were very supportive and encouraging.

With grit and determination, he obtained the BFA degree in 1997 and went on to complete his Masters. He has, since then, gone to win many including the National scholarship during 1998-2000 and the Kejriwal young Artist Award in 1999. An Unfinished Story-III, his lithograph, won the coveted Lalit Kala Akademi Award. His pieces have appeared in a number of exhibitions in Finland, Japan, and India. It was clear from viewing his most recent lithographs, which were currently on exhibit at the Chitrakala Parishath, that the terrifying event had permanently altered the 38-year-old printmaker. His eerie pictures appeared to convey a persistent inner conflict. I make an effort but am unable to forget the horrible event. The recollections show up in my writing and thoughts. But for all the pent-up angst and rage, Maneswar, is always a perfect picture of calm and gentle poise”^[9] (Fig. 3)

When one sees the lithographs, woodcuts and etching prints of Maneswar Brahma that deal with victimhood, it traces effects of colonial and post-colonial occurrences in his home-

state, Assam. Locating his practice through a personal and political lens, Brahma frames victimhood both as selfhood, and also the self in a system of relationships with history and remembrance. ..While Brahma represents his inhuman experience in autographical ways, he also brings attention to the larger human condition of terror and violence that marginalizes minorities, regionally and globally.^[10] In his artwork, Maneswar Brahma's passion for playful limestone is exquisitely displayed. Despite the fact that lithography is currently losing ground to new media works in the current trend of attention, he fervently declares that he has an enormous and addicting affection for this medium that he hopes to always embrace. In comparison to other regions of India, the artist claims that the weather in the northeast is ideal for lithography, which uses limestone. The artist creates some striking red lithographs with recurring themes of corpses or bullets while expressing his personal lived experience as a terrorist victim (with too many bullets piercing his body) through his politically reflective words.

Renowned writer Rupanjali Baruah articulated in the catalogue for the group exhibition of Undo objects at Karnataka Chitrakala Parishath, Bangalore in 2006, regarding Maneswar Brahma's work. She highlighted the audacious exploration of socio-political themes presented in monochrome, alongside the exceptional skill demonstrated in the lithograph technique of his piece titled *An Unfinished Story- III*, which embodies the aspiration of attaining the National Award from Lalit Kala Akademi. There is an overshadow of fear and helplessness that still grip his psyche that he is simply unable to dispossess and perhaps here is art has come to his rescue so that he is able to face it rather squarely though he cannot shrug it off as an indifferent thing.^[11] As demonstrated in the Untitled etching print (Fig. 6), his lithography series "victim" (Fig. 5) can be seen as a continuous weaving of the complete act of symbolic meditation on his own awful experience of violence suffered by the artist himself on a very intimate individual level. His creations nearly take on the meditative posture of a Buddhist monk reciting recited hymns in an attempt to find solace from the world's misery!"^[12]

Maneswar Brahma completed his Ph.D. study in the Department of Design, Indian Institute of Technology, Guwahati, under the supervision of Prof. Utpal Barua, throughout the

past two years. He recently turned in his thesis just one week before his sad demise. Cultural Diffusion, Handloom Design, and Changing Dynamics Among the Bodos of Assam is the title of his doctoral thesis. I wish in future his thesis in book form definitely would be an important document for research on art and culture of Bodo community in Assam. “*Worth to mention as, his joint research paper with Prof. Utpal Barua titled Understanding Bodo Identity in Their Handloom has been published at Design for Tomorrow- Volume 2 Proceedings of ICoRD 2021, published by Springer Singapore.*”^[13] His tireless service at Lalit Kala department of Srimanta Sankardeva Kalashetra, Panjabari, Guwahati as Coordinator since 2005 had not only boost up art scenario in Assam and also benefitted whole artists’ fraternity of North Eastern India. Over the years, he has successfully completed a number of significant projects at Srimanta Sankardeva Kalashetra, including a well-equipped printmaking studio, invited art shows, North East art exhibitions, senior artists’ retrospective art exhibitions, art workshops, seminars, and Kala Mela in which he has occasionally led from the front and also participated from behind silently. Several artists from all over India, Prof. Nandadulal Mukherjee, Prof. Abhimanyu, Suhas Nimbalkar, Sobha Brahma, Rabiram Brahma, Satish Sholapur, Lalhming Mawii, and many others including myself, participated in his 2007 National Level Painting Workshop at Bhairabkunda, Odalguri, Bodoland, Assam.

CONCLUSION:

Eminent Art historian Amit Mukhopadhyay describes as, “*Maneswar is one such printmaker who has just not remained a printmaker but has successful in establishing authorship of the singleness of the unique elements of social issues that has dominated his oeuvre. These social/political issues make Maneswar’s prints as NOTABLE.*”^[14] I think, untimely death of Maneswar Brahma would create a void, emptiness among all artists’ fraternity in Assam and beyond. Eminent art historian Moushumi Kandali speaks as obituary to Maneswar Brahma at inaugural speech of Retrospective art exhibition of Gokul Chetri in Nagaon as, *He is no more, although he has the light, the light of his works of art....* Worth to mention as Pragjyotish Centre for Cultural Research has organised a Solo Exhibition of Maneswar Brahma, curated by eminent

art historian Amit Mukhopadhyay entitled as “UNCEREMONIAL Notable Prints of Maneswar Brahma” curated by Amit Mukhopadhyay at Assam State Museum, Guwahati in collaboration with Assam State Museum from 27th March to 4th March 2019 which was appreciated by critics, artists’ fraternity and art lovers. As concluding my writing with an excerpt of A writing by Phanindra Talukdar published in the catalogue “UNCEREMONIAL Notable Prints of Maneswar Brahma”, in which he writes as, “Though we think that since the post –independence the art practice of North-eastern region has been in progressing state or manifested into divers’ voices rendering individual self-reflexivity, but the core subjective and visual linguistic analogy is yet a question of intervention. Intervention or enactment is itself a seeing; the seeing is indeed need of an open institutional pedagogy by questioning the fundamental proposition of collective dialect and cultural location. Perhaps, the mode of questioning or seeing is only a path to have its own cultural location, the identity, the political representation and aesthetics.” [15]

References

- [1] Kandali, M., *North-East Opsis Mapping the contemporary art discourse*, Art news n views, Kolkata, 2009
- [2] Keitzer, 2002 Keitzer, R, “A Christian Bhakta: Lakhi Ram Boruah”, Souvenir, Barbheta Baptist Church, Jorhat, 2002
- [3] Brahma, Sobha, “Celebrating the North East”, Octave 2007, Lalit Kala Akademi, New Delhi, p.2-3
- [4] Bordewekar, Sandhya, *In Search of a Platform*, Art India, Vol. XI, Issue ii, Quarter II, 2006, pp. 83-86
- [5] Singh, A. G., “Assam Boil or Toil, works of Raj Kumar Mazinder”, Indian Contemporary Art Journal, Vol-18, 2017

- [6] Goswami, M., "Saga of Art and Regime in Assam", *Art & Deal*, the magazine for contemporary Indian Art, New Delhi, 2011
- [7] Nath, P. P., *Art and Artistic Phenomenology: Works of Raj Kumar Mazinder (Assam)*, unpublished seminar paper of National Seminar, ISC University, Jaipur, 2019
- [8] Kandali, Mousumi, *Modernity at Crossroads Two Decades of Artistic Meditation in Assam, Lalit Kala Contemporary 45*, Lalit Kala Akademi, New Delhi, January 2002, p.p. 11-12
- [9] ATHEYAA, The Marks of Brahma,, THE HINDU, May 02, 2006,
<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-metroplus/the-marks-of-brahma/article3191910.ece> (Accessed on 24.03.2012)
- [10] Singh, A. G., 'BOOK, IDENTITY, POWER: Reflections on a Conflicted History', "UNCEREMONIAL Notable Prints of Maneswar Brahma" (curated by Amit Mukhopadhyay), Pragjyotish Centre for Cultural Research, Guwahati, p.p 5-6
- [11] Baruah, R., *A tryst with color, undo objects* catalogue, 2006
- [12] Kandali, M, "The Death Rattle of Reason: Resonance in the art of North East", *Lalit Kala Contemporary 53*, Lalit Kala Akademi, New Delhi, 2012, p.19
- [13] www.Springer.com/Springer Professional (Accessed on 01.12.2024)
- [14] Mukhopadhyay, A. "UNCEREMONIAL Notable Prints of Maneswar Brahma"Pragjyotish Centre for Cultural Research, Guwahati, 2019, p 2
- [15] Talukdar, P., 'Forward', "UNCEREMONIAL Notable Prints of Maneswar Brahma", Pragjyotish Centre for Cultural Research, Guwahati, 2019

Fig:1: Printmakers of Assam (Image courtesy to Prabin Nath)

Fig:2: Maneswar Brahma

Fig: 3: At group exhibition undo objects, Karnataka Chitrakala Parishath, Bangalore 2006

Fig. 4: Maneswar Brahma, *Unfinished story III*, lithograph, 2004, 70x55 cm

(Image courtesy to Swrji Brahma)

Fig. 5: Maneswar Brahma, *Victim*, lithograph, 2004, 70x55 cm

(Image courtesy to Swrji Brahma)

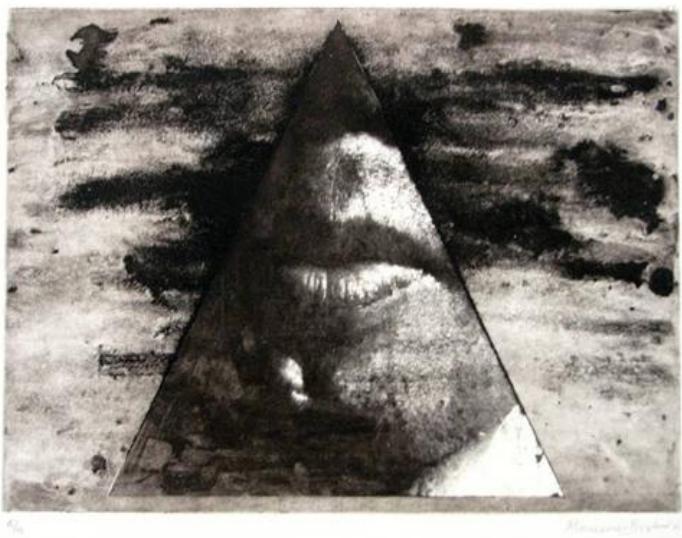

Fig.6: Maneswar Brahma, *Untitled*, 2010, etching, 35x50 cm

(Image courtesy to Swrji Brahma)

.....

শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্ব

Dr. Sujit Bharali

Designation : Assistant Professor, Department of Assamese, Moran College, Charaideo, Assam,
India, e-Mail ID: bharalisujit8306@gmail.com

Abstract:

The sociology of art is a subfield of sociology that examines the intersection of society and the production, distribution, and consumption of art. It investigates how art and culture reflect, influence, and shape social structures, identities, and relationships. This field explores the roles that artists, art institutions, markets, and audiences play in the creation and reception of artistic works, while also considering the social and political contexts in which art is produced. Key themes include the commercialization of art, the social function of art in different societies, the impact of class, gender, and ethnicity on artistic expression, and the role of institutions like museums, galleries, and media in shaping cultural consumption. By focusing on the social dynamics surrounding art, the sociology of art provides insights into how art contributes to societal change, reinforces or challenges power structures, and reflects broader cultural values and norms. The main aims and objectives of the study of the sociology of art are: 1. Through the study of sociology of art, care will be taken to analyze the various social activities of art, 2. Efforts will be made to examine the social meaning of art through the study of the sociology of art, 3. Through the study of the sociology of art, care will be taken to investigate the relationship between art and various social inequalities. The main method of studying the sociology of art is analytical. The review method will also be taken as a method in the context of judging the relationship between art and society.

Key Words: Art, sociology, sociology of art, artistic society, social art.

০.০ অৱতৰণিকা

০.১ আৰঙ্গণি

শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব এনে এক আকর্ষণীয় আৰু গতিশীল ক্ষেত্ৰ যি সদায় কলা আৰু সমাজৰ মাজত থকা জটিল সম্পর্কৰ বিষয়ে অৱেষণ কৰে। লগতে ই বিভিন্ন সামাজিক প্ৰেক্ষাপটে কেনেদেৰে কলাক প্ৰভাৱিত কৰে তাৰো অনুসন্ধান কৰে। শিল্পকলার সমাজতত্ত্বই কলাক এক বিচ্ছিন্ন পৰিষ্ঠিটনা হিচাপে নলৈ সামাজিক আদান-প্ৰদান আৰু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধৰ উৎপাদন হিচাপে চাৰলৈ চেষ্টা কৰে। কলাই সামাজিক নিয়ম, ক্ষমতাৰ গাঁথনি আৰু মতাদৰ্শক কেনেদেৰে প্ৰতিফলিত কৰে, শক্তিশালী কৰি তোলে বা প্ৰত্যহান জনায় সেই বিষয়েও জানিৰ বিচাৰে। শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব বুলি ক'লে সততে উদয় হোৱা প্ৰশংসনুহ হ'ল - শ্ৰেণী, লিংগ, জাতি আৰু জনোষ্ঠীৰ দৰে সামাজিক কাৰকবোৰে কেনেদেৰে যিকোনো কলাত্মক উৎপাদন আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰক আকাৰ দিয়ে?, কলা জগতত বিভিন্ন কলা প্ৰতিষ্ঠান [সংগ্ৰহালয়, কলা বীথিকা, কলা বিদ্যালয়] সমূহৰ ভূমিকা কি?, কলা বজাৰে [art market] কেনেদেৰে কাম কৰে আৰু ই কলাৰ মূল্য নিন্দ্ৰণাবণ প্ৰক্ৰিয়াক কেনেদেৰে প্ৰভাৱিত কৰে?, সাধাৰণ দৰ্শকসকলে বিভিন্ন সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত কলাৰ ব্যাখ্যা আৰু সঁহাৰি কেনেদেৰে দিয়ে?, সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ত কলাই কেনেদেৰে অবিহণা যোগায়?, বিশ্বায়ন আৰু ডিজিটেল যুগে কলাৰ উৎপাদন আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰক কেনেদেৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে?

০.২ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য

শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল -

১. শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিল্পকলার বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্যকলাপসমূহ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব।
২. শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিল্পকলার সামাজিক অৰ্থ পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ব।
৩. শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ জৰিয়তে কলা আৰু বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যৰ মাজৰ সম্পর্ক অনুসন্ধান কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব।

০.৩ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি

শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নৰ মুখ্য পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক। শিল্পকলা আৰু সমাজৰ সম্পর্ক বিচাৰৰ প্ৰসংগত সমীক্ষাত্মক পদ্ধতিকো অৱলম্বন হিচাপে লোৱা হ'ব।

১.০ বৰ্তমানৰ অৱধাৰণাত শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব

শিল্পকলার সমাজতত্ত্ব বুলি কোরা বর্তমানৰ এই অৱধাৰণাটোৱ উন্নৰ উনবিংশ আৰু বিংশ শতকাৰ শেষৰ ফালে এক জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হৈছিল। উনবিংশ শতকাৰ শেষৰ ফালৰ প্ৰাৰম্ভিক চিন্তাবিদসকলে মূলতঃ কলাৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপট বিবেচনা কৰিবলৈহে আৰম্ভ কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে জিন-মেৰী গায়াউ [Jean-Marie Guyau]ৰ “Art from a Sociological Perspective”ৰ নামৰ বচনাখনে ভৌতিক পৰিস্থিতিৰ আধাৰত কেৱল সমাজতত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কলাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এমিল ডুখাইম [Emile Durkheim], যি কলাৰ বিষয়ে পোনগতীয়াকৈ অলপ লিখিছিল, তেওঁৰ লেখাই প্ৰথমতে সামাজিক পৰিঘটনাসমূহৰ কাৰণ-কাৰক বুজাৰ বাবেহে এক পৰিকাঠামো তৈয়াৰ কৰিছিল, যি পিছলৈ শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বক প্ৰভাৱিত কৰিছিল (Riley, n.d.)।‘নান্দনিক সমাজতত্ত্ব’ [aesthetic sociology]ৰ দৰে সমাজতত্ত্বৰ এটি শাখাৰ বিকাশেও এই নতুন ক্ষেত্ৰখন তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰিছিল। কিন্তু বিংশ শতকাৰ আৰম্ভণিৰফালে সমাজবিজ্ঞান, নান্দনিকতা, কলা ইতিহাস আৰু কলাদৰ্শনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বেখাবোৰ প্ৰায়ে অস্পষ্ট হৈ পৰিছিল। তেনে সময়তে জার্মানীৰ ফ্ৰেংকফুৰ্টৰ সমালোচনা তত্ত্বিক থিওডোর ডল্লিউ এডৰ্নো [Theodor W. Adorno] আৰু ৰাল্টাৰ বেঞ্জামিন [Walter Benjamin]ৰ দৰে ব্যক্তিত্বই সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক গাঁথনিৰ সৈতে কলাৰ সম্পর্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অধ্যয়নৰ বাবে এক মাঝৰ্বাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্ৰহণ কৰিছিল (Lentricchia, 1985)। বিংশ শতকাৰ মাজভাগ আৰু আগে পিছে শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বক সুকীয়া উপ-অনুশাসন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটি আন্দোলনে গতি লাভ কৰিছিল। পিয়েৰ বাৰ্ডিউ [Pierre Bourdieu]ৰ দৰে ব্যক্তিয়ে L'amour de l'art [১৯৬৯]৩১ দৰে গ্ৰন্থৰ যোগেদি সৈতে ক্ষেত্ৰখনক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আকাৰ দিছিল, যি কলা উৎপাদন, বিতৰণ আৰু ব্যৱহাৰক প্ৰভাৱিত কৰা সামাজিক কাৰকবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল (Tittenbrun, 2016)। আনহাতে হাৰ্টে ফিচাৰ [Herve Fischer], ফ্ৰেড ফৰেষ্ট [Fred Forest] আৰু জিন-পল থেনট [Jean-Paul Thenot]ৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ প্ৰচেষ্টাত ফ্রান্সত এক শৈলিক আন্দোলন [Art Movement] হিচাপে সমাজতত্ত্বিক কলা [Sociological art]ই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। যি আন্দোলনে কলাৰ লগত জড়িত সামাজিক বিষয়সমূহক সামৰি লৈছিল। বিংশ আৰু একবিংশ শতকাৰ শেষৰ ফালে কলা প্ৰতিষ্ঠান [Art Institutions], কলা বজাৰ [Art Markets]ৰ ভূমিকা আৰু কলাত্মক চিন্তা আৰু মূল্যৰ সামাজিক নিৰ্মাণৰ প্রতি অধিক মনোযোগেৰে শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰখন অধিক সম্প্ৰসাৰিত হয় (Davies & Sigthorsson, 2013)। শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বক এক মুখ্য উপ-ক্ষেত্ৰ হিচাপে লৈ সংস্কৃতিৰ সমাজতত্ত্ব [Sociology of Culture] বুলি এটি নতুন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ হয়। বৰ্ধিত শৈক্ষিক অধ্যয়ন আৰু প্ৰকশিত কিতাৰ-পত্ৰ তথা লেখাসমূহেও ক্ষেত্ৰখন দৃঢ় কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে।

২.০ শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বৰ সামুদ্রিক স্থিতি

২.১ কলা অনুশীলন আৰু ব্যৱহাৰত বিভিন্ন সামাজিক শ্ৰেণীৰ প্ৰভাৱ

কলা অনুশীলন আৰু ব্যৱহাৰত ওপৰত সামাজিক শ্ৰেণীৰ প্ৰভাৱ হৈছে এক বহুমুখী আৰু গভীৰভাৱে অন্তৰ্নিৰ্দিত পৰিষ্ঠিতনা। কলাৰ অনুশীলনত দেখা দিয়া মুখ্য সামাজিক দিশবোৰ হ'ল -

- ক. উচ্চ অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে সদায় কলাত্মক প্ৰশিক্ষণ, কলা সামগ্ৰী আৰু সংগ্ৰহালয়-প্ৰদশনী আদিত সহজে প্ৰৱেশাধিকাৰ পায়। ফলত তেওঁলোকৰ মাজত পেছাদাৰীভাৱে কলা অনুসৰণ কৰাৰ সন্তাৱনা অধিক হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে নিম্ন আৰ্থ-সামাজিক পৃষ্ঠভূমিৰ লোকসকলে আৰ্থিক সীমাবদ্ধতাৰ বাবেই কলাত্মক চিন্তাত অংশগ্ৰহণ আৰু বিকাশত বাধাৰ সন্মুখীন হয় (Tittenbrun, 2016),
- খ. পিয়েৰ বাৰ্ডিউ [Pierre Bourdieu]ৰ ‘সাংস্কৃতিক মূলধন’ ধাৰণাটো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ধাৰণা অনুসৰি বিভিন্ন সামাজিক শ্ৰেণীয়ে সাধাৰণতে কিছুমান প্ৰকাৰৰ কলাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আৰু তাৰ লগত পৰিচয় হোৱা দিশটোক প্ৰভাৱিত কৰে। আনকি কিছুমান কলাৰ প্ৰকাৰৰ সাধাৰণতে একোটা নিৰ্দিষ্ট সামাজিক শ্ৰেণীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হোৱা দেখা যায়, যিয়ে সেই শ্ৰেণীটোৱে সামাজিক স্থিতিক চিহ্নিত কৰে (Tittenbrun, 2016),
- গ. বিভিন্ন সামাজিক শ্ৰেণীয়ে যিকোনো শিল্পৰ বিষয়বস্তুৰ শৈলীক অভিব্যক্তি আৰু শৈলীক আকাৰ দিব পাৰে। শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক পৃষ্ঠভূমিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মত নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু দৃষ্টিভঙ্গীক সাকাৰ ৰূপ দিয়ে। উদাহৰণ স্বৰূপে, শ্ৰমিক শিল্পী এজনে এনে কলা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি হোৱা বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যৰ মোকাবিলা কৰে বা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়গত সমাজ-বাস্তৱতাক প্ৰতিফলিত কৰে।

আনহাতে কলাৰ ব্যৱহাৰত দেখা দিয়া মুখ্য সামাজিক দিশবোৰ হ'ল -

- ক. বিভিন্ন সামাজিক শ্ৰেণীয়ে কলাত্মক অনুৰাগ গঢ়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যাক ‘উচ্চ কলা’ বনাম ‘নিম্ন কলা’ ৰুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়াও আচলতে এক সামাজিক নিৰ্মাণ (Heinich, 1997),
- খ. উচ্চ অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণীৰ পৰম্পৰাগত কলা যেনে ‘শাস্ত্ৰীয় সংগীত’ আৰু ‘অপেৰা’ আদিৰ পৰা অধিক সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে। আনহাতে আন শ্ৰেণীবোৰে ‘জনপ্ৰিয় সংগীত’ বা ‘পথৰ কলা’ [street art] পছন্দ কৰিব পাৰে,
- গ. তথাকথিত সমাজত সংগ্ৰহালয়, গেলেৰী আৰু কনচাৰ্ট হলবোৰক সাধাৰণতে অভিজ্ঞত সকলৰ স্থান হিচাপেহে গণ্য কৰা হয়। আহৰণ ক্ষমতা আনুসৰি টিকটৰ মূল্য, সামাজিক স্থিতি আনুসৰি ল'বলগীয়া

অবস্থান আৰু সদা অনুভৱ কৰা সাংস্কৃতিক বাধাৰ দৰে কাৰকে নিম্ন আৰ্থসামাজিক পৃষ্ঠভূমিৰ লোকসকলক কলাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশত সদায় বাধাৰ সৃষ্টি কৰে (Tittenbrun, 2016).

ঘ. কলাক সামাজিক মৰ্যাদাৰ চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ধৰণী লোকসকলৰ বাবে কলা সংগ্ৰহক তেওঁলোকৰ সামাজিক স্থিতি আৰু সাংস্কৃতিক মূলধন প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এটা উপায় বুলি গণ্য কৰা দেখা যায়। তেওঁলোকে সন্মানীয় শিল্পকৰ্মৰ অধিগ্ৰহণক সম্বন্ধি আৰু পৰিশোধিত কলাত্মক অনুৰাগৰ চিহ্ন হিচাপে দেখুৰাব বিচাৰে। যিটো নিম্ন আৰ্থসামাজিক পৃষ্ঠভূমিৰ লোকসকলৰ বাবে কেতিয়াও সন্তুষ্ট হৈ নুঠে।

২.২ শিল্পকলাত লিংগৰ প্ৰভাৱ

শিল্পকলাত লিংগৰ প্ৰভাৱ এটা এৰাৰ নোৱাৰা বিষয়। ই মূলতঃ এক জটিল, ঐতিহাসিক আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত ভাবে আৰোপিত বিষয়। ইয়াৰ পৰিসৰ শৈলীক সৃষ্টি [artistic creation]ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰদৰ্শন [representation], অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আদিলৈকে বিয়পি আছে। ঐতিহাসিকভাৱে লক্ষ্য কৰিবলৈ দেখা যায় যে মহিলা শিল্পীসকলে কলা জগতত প্ৰৱেশ আৰু স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় নানা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে (Milestone & Meyer, 2020)। তদুপৰি কলাৰ ইতিহাসো সচৰাচৰ পুৰুষৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লিখা হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে এই কৰ্মত মহিলাসকলৰ অৱদান দিনে দিনে কমি গৈছে। আনকি মহিলাসকলে প্ৰশিক্ষণ, পৃষ্ঠপোষকতা আৰু প্ৰদশনীৰ সুযোগৰ ক্ষেত্ৰতো লিংগ বৈষম্যৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে। ফলত পৰম্পৰাগত আৰু বিভাজিত লিংগ ভূমিকাই কলাৰ বিষয়বস্তু আৰু শৈলীৰ ক্ষেত্ৰখনক প্ৰভাৱিত কৰে। আনকি মহিলা শিল্পীসকলে সদায় নাৰীসুলভ বিষয় যেনে ‘ঘৰৰা দৃশ্য’ বা ‘প্ৰতিকৃতি’ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বুলি সামাজিক সিদ্ধান্ত দি দিয়া হৈছিল। বিপৰীতে পুৰুষসকলক ‘বিশাল ঐতিহাসিক’ বা ‘পৌৰণিক বিষয়বস্তু [mythological themes]’ৰ বিষয়ে চিঞ্চা-চৰ্চা কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল। শৈলীক প্ৰতিনিধিত্বক সদায় পুৰুষতাত্ত্বিক আধিপত্যৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে চোৱা হৈছিল। আনকি পুৰুষে কৰা নাৰীৰ চিৱিগো সদায় পুৰুষতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰপৰা কৰা হৈছিল। কিন্তু ১৯৭০ দশকৰ আগে-পিছে আৰম্ভ হোৱা নাৰীবাদী কলা আন্দোলনে [feminist art movement] কলাৰ জগতখনৰপৰা পুৰুষতাত্ত্বিক লিংগ ভূমিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই (Arbabzadeh et al., 2018)। সেই সময়ৰেপৰা নাৰীবাদী শিল্পীসকলে নিজৰ শিল্প কলাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আৱু পৰিচয়, যৌনতা আৰু মহিলাৰ একান্ত নিজা অভিজ্ঞতাক বাচি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ পিছতো কিন্তু কলাৰ জগতখনত লিংগ পক্ষপাতিত্ব ঐতিয়াও বিদ্যমান। যি পক্ষপাতিত্বই গোলেৰীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলা সমালোচনা আৰু কলাৰ বজাৰ মূল্যলৈকে সকলোকে সামৰি লৈছে। পুৰুষৰ এনে আধিপত্যৰ সন্মুখত মহিলা শিল্পীসকলে স্বীকৃতি পাবলৈ আৰু পুৰুষ সমকক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সন্তোষণা আছে। আৱু পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠাৰ এই জটিল সন্ধিক্ষণত শিল্পীসকলে বিকল্প লিংগ পৰিচয়ৰ অন্বেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা

কৰিছে আৰু পুৰুষ বা নারীৰ দৰে পৰম্পৰাগত ধাৰণাক প্ৰত্যাহতোন জনাইছে। কুইব আৰ্ট [Queer art] আৰু লিংগ-বিহীন কলা অভিব্যক্তিৰ দ্বাৰা এখন সম আৰু সামগ্ৰিক কলা সমাজ গঢ়াৰ চেষ্টা কৰিছে। আনকি সাম্প্রতিক সময়ত শিল্পকলাক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সঁজুলি হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে (Lentricchia, 1985)।

শিল্পিসকলে শিল্পচৰ্চাৰ বাবে অন্বেষণ কৰা বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী আৰু শৈলীক সদায় লিঙ্গই প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। আনকি দৰ্শক এজনে কেনেদেৰে শিল্পকৰ্মবোৰৰ ব্যাখ্যা আৰু মূল্যাক্ষন কৰিব তাকো লিঙ্গই প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে (Seyfert, 2012)। গেলেৰী, সংগ্ৰহালয় আৰু কলা বজাৰৰ ভিতৰতো এক প্ৰকাৰৰ লিংগ পক্ষপাতিত্ব দৃশ্যমান। এনে এক শক্তিশালী অপশক্তিক নাইকিয়া কৰি সুসংহত আৰু সামগ্ৰিক কলা জগত এখন গঢ়ি তোলাৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা কৰা প্ৰয়োজন।

২.৩ জাতি [Race], জাতিসন্তা [Ethnicity] আৰু শিল্পকলা

জাতি, জাতিসন্তা আৰু শিল্পকলাৰ মাজৰ সম্পর্ক গভীৰ। কেনেদেৰে বিভিন্ন কলাত্মক অভিব্যক্তিয়ে শিল্প আৰু শিল্পীৰ আৱা পৰিচয়ৰ সামাজিক বুজাবুজিক আকাৰ দিয়ে ই সাধাৰণতে তাক প্ৰতিফলিত কৰে। সমগ্ৰ মানৱ ইতিহাসত জাতিগত আৰু জাতিসন্তাগত ধাৰণাবোৰক শক্তিশালী আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে সদায় কলাক ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। উপনিৱেশিকতাবাদ আৰু অন্যান্য ধৰণৰ অত্যাচাৰবোৰৰ ঘোগোদি প্ৰায়ে কলাৰ জগতখনত সংস্কৃতিৰ ভুল উপস্থাপন কৰা হৈছে (Young, 2010)। ইয়াৰ বিপৰীতে কলাই প্ৰাণীয় সম্প্ৰদায়বোৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ কঠৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু সংৰদ্ধনৰ বাবে এক শক্তিশালী সঁজুলি হিচাপেও কাম কৰিছে। ঠিক কেনেদেৰে সাংস্কৃতিক বিনিয়োগ [cultural appropriation]ৰ ধাৰণাতো কলাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় জাতি আৰু জাতিসন্তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰিত কৰি আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা একেটাক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ যিকোনো কলাৰ সৃষ্টি কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে বুলিও শেহতীয়াকৈ প্ৰশং উৎপাদিত হৈছে (Young, 2010)।

আনহাতে সমসাময়িক শিল্পিসকলে কেৱল পশ্চিমীয়া কলা পৰম্পৰাৰ আধিপত্যক প্ৰত্যাহতোন জনাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰাণীয় কঠৰ অধিক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে ওকালতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিভিন্ন জাতি আৰু জাতিসন্তাগত পৃষ্ঠভূমিৰ শিল্পিসকলৰ অৱদানক স্বীকাৰ কৰি সংগ্ৰহালয় আৰু গেলেৰীবোৰেও তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰদৰ্শনীত বৈচিত্ৰিতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। যিহেতু কলাই ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ জাতি আৰু জাতিসন্তাগত পৰিচয়ৰ অন্বেষণ কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় হিচাপে কাম কৰে। সেয়ে বৰ্তমানৰ শিল্পিসকলে প্ৰায়ে সামাজিক ন্যায়, বৈষম্য আৰু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে (Lentricchia, 1985)।

শিল্পীসকলে ব্যবহার করা শিল্পৰ বিষয়বস্তু, শৈলী আৰু কৌশলবোৰক সদায় জাতি আৰু জাতিসন্তানগত পৃষ্ঠভূমিয়ে প্ৰভাৱিত কৰে। শিল্পকলাই সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, জ্ঞান সংৰক্ষণ আৰু প্ৰেৰণৰ বাবে এক শক্তিশালী সঁজুলি হিচাপে কাম কৰে। শিল্পীসকলে প্ৰায়ে সামাজিক অন্যায়ৰ সমালোচনা কৰিবল কু আৰু মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সামাজিক ভাষ্য [Social Commentary] হিচাপে তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মক ব্যবহার কৰে।

২.৪ শিল্পকলা, ৰাজনীতি আৰু অথনীতি

শিল্পকলা, ৰাজনীতি আৰু অথনীতিৰ মাজৰ পারম্পৰিক সম্পৰ্ক মানৱ ইতিহাসৰ এক সদা গতিশীল আৰু জটিল সম্পৰ্ক। ইয়াত সদায় ইটো সিটোৰ সৈতে সম্পৰ্কজড়িত। যেতিয়াই প্ৰয়োজন হৈছে শিল্পকলাই এক শক্তিশালী সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ভাষ্য হিচাপে কাম কৰি আহিছে (Lentricchia, 1985)। শিল্পীসকলে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মক সামাজিক ক্ষমতাৰ জটিল গাঁথনিক সমালোচনা কৰিবলৈ, বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু সামাজিক সমস্যাৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যবহার কৰে। ৰাজনৈতিক কাঠুনৰ পৰা কলাৰধাৰা কৰা প্ৰতিবাদ লৈকে যিকোনো কলাত্মক অভিব্যক্তিয়ে প্ৰয়োজনীয় জনমত গঢ়ি তুলি যিকোনো ৰাজনৈতিক পদক্ষেপক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। আনকি চৰকাৰ অথবা ৰাজনৈতিক সংগঠনসমূহেও তেওঁলোকৰ মতাদৰ্শ আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্যধৰ্মী প্ৰচাৰৰ বাবে শিল্পকলাক ব্যবহার কৰিব পাৰি। বিভিন্ন ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শিল্পকলাৰ বাস্তীয় পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ, ৰাজনৈতিক নেতাসকলক মহিয়ান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বা ৰাজনৈতিক ক্ষমতাক সবলতৰ কৰিবলৈও শিল্পকলাক ব্যবহার কৰিব পাৰি। পৃথিবীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বুজাৰুজি আৰু সদিচ্ছা বৃদ্ধিৰ বাবে শিল্পকলাক সাংস্কৃতিক কূটনীতি [Cultural Diplomacy]ৰ এক শক্তিশালী সঁজুলি হিচাপেও ব্যবহার কৰিব পাৰি (Atta & Siddiq, 2023)। বিপৰীতে, চৰকাৰে কেতিয়াবা ভাবুকি দিয়া বুলি বিবেচনা কৰা শৈলিক অভিব্যক্তি একোটা বিবাচন [censor] বা দমন কৰিবও পাৰে।

শিল্পকলা আৰু অথনীতিৰ সম্পৰ্কও ওতপ্রোত। শিল্পকলাৰ বজাৰখন এক জটিল কিন্তু লাভজনক বজাৰ। ই এক প্ৰকাৰৰ উদ্যোগ, য'ত সদায় গেলেৰী, বিতৰক, সংগ্ৰাহক আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ দৰে বিষয়বোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে (Davies & Sigthorsson, 2013)। বহুময়ত শিল্পকলাৰ মূল্য বিভিন্ন কাৰক যেনে কলাত্মক যোগ্যতা [artistic merit], ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আৰু বজাৰৰ প্ৰণতা [market trends]ৰ নিৰ্ভৰ কৰে। শিল্পকলাক সদায় বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদ হিচাপে ঢোৱা হয়। সমাজৰ ধৰণী ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানবোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ হিচাপেই শিল্পকৰ্ম একোটা দ্রৰ কৰে। ইয়াৰ ফলত বজাৰত কলা পুঁজি [art funds] নামেৰে এক বিভিন্ন ব্যৰস্থাৰ উখান ঘটিছে, যিয়ে বিনিয়োগকাৰীসকলক কলাৰ বজাৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰেৰিত কৰিছে। চলচ্চিত্ৰ, সংগীত, ডিজাইন আৰু বিজ্ঞাপনৰ দৰে শিল্পকলাভিত্তিক উদ্যোগবোৰে বহুল সৃষ্টিশীল অথনীতি [creative economy]ত

এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগবোরে আনকি অর্থনৈতিক বিকাশৰ উপৰি চাকৰি সৃষ্টিতো অবিহণা যোগায় (Davies & Sigthorsson, 2013)। প্ৰয়োজনীয় পুঁজি অবিহনে কলা চৰ্চা কেতিয়াও সন্তো নহয়। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন জনহিতকৰ সংগঠনবোৰে আগবঢ়োৱা অনুদান, ৰাজসাহায্য আৰু অন্যান্য প্ৰকাৰৰ সমৰ্থনৰ জৰিয়তে শিল্পী এজনে একানপটীয়াকৈ নিজৰ সৃষ্টিকৰ্ম অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। শিল্পকলাৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিৰ এনে প্ৰভাৱৰ ফলতে কেতিয়াৰা ইয়াৰ কলাৰ পৰিৱৰ্তন অথবা সংশোধন [modification] কৰিবলগীয়াও হয়। এইখনিতেই কলাক ক্ৰয় আৰু বিক্ৰী কৰিবলগী সামগ্ৰী হিচাপে গণ্য কৰা হয়। কাৰণ ইয়াৰ প্ৰভাৱ উৎপন্ন হোৱা শিল্পকলাৰ প্ৰকাৰ আৰু উপলব্ধতাৰ যোগেদি স্পষ্ট হয়।

শিল্পকলা, ৰাজনৈতি আৰু অৰ্থনৈতি - এই তিনিখন ক্ষেত্ৰ গভীৰভাৱে আন্তঃসংযোজিত। ৰাজনৈতিক নীতিয়ে যেনেকৈ কলাৰ বজাৰখনক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাৰকে বহুসময়ত বেলেগ বেলেগ শৈল্পিক অভিযুক্তি সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। আনহাতে শিল্পকলা চৰ্চা বাবে আগবঢ়োৱা চৰকাৰী পুঁজি সততে ৰাজনৈতিক অগ্ৰাধিকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সন্তোৱনা থাকে। ঠিক তেনেকৈ অৰ্থনৈতিক মন্দাৰস্থাইও শিল্পকলাৰ চাহিদা তথা বজাৰখনক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে।

২.৫ শিল্পকলাৰ আঞ্চলিক পৰিধি

শিল্পকলাৰ আঞ্চলিক মাত্ৰা বুলি ক'লে মূলতঃ নগৰ-চহৰবোৰত কেনেদেৰে শিল্পচৰ্চা অব্যাহত আছে বা গ্ৰোবায়নে [globalization] কেনেদেৰে সি শিল্পচৰ্চাক প্ৰভাৱিত কৰিছে, তাক সৃচিত কৰে। অতীজৰেপৰা নগৰ-চহৰসমূহক সদায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপেই বিবেচনা কৰি অহা হৈছে। নগৰ-চহৰসমূহে সদায় শিল্পীসকলৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি, পৃষ্ঠপোষকতা আৰু দৰ্শক হিচাপে অবিহণা আগবঢ়াই আহিছে। সৃষ্টিশীলতা আৰু উন্নৰনৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে নগৰ-চহৰবোৰে সদায় সংস্কৃতিৰ মিলনভূমিৰ দৰে কাম কৰে (Davies & Sigthorsson, 2013)। তদুপৰি শিল্পকলাই নগৰ-চহৰসমূহৰ পৰিচয় আৰু চৰিত্ৰ গঢ়াত সদায় এক গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ৰাজহৰা অধিস্থাপন [installations] কলা, দেৱাল-চিত্ৰ আৰু ভিন ভিন স্থাপত্য-সংক্ৰান্ত সংৰচনাই [design] চহৰাঞ্চলসমূহত একোটা চাকুৰ নিসৰ্গদৃশ্য সৃষ্টি অবিহণা যোগায় আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনক এক সুকীয়া পৰিচয় দান কৰে। আনকি অৱহেলিত চহৰাঞ্চলসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈও শিল্পকলাক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আনকি শিল্পকলাই চহৰাঞ্চলসমূহৰ সম্প্ৰদায়িক সংহতি বৃদ্ধি কৰি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবোৰ সমাধানৰ জৰিয়তে সামাজিক গতিশীলতা বৰ্তাই ৰাখে। নগৰ-চহৰবোৰে বহুতো উপ-সংস্কৃতি [sub-cultures]ৰ বিকাশ ঘটায়। ছুটি আৰ্ট, দেৱাল লিখন, ৰক শ্ৰবণ দৰে বহুতো কলাত্মক উপ-সংস্কৃতিয়ে নগৰ-চহৰাঞ্চলত এক সুকীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনত গ্ৰোবায়ন [globalization]ৰ প্ৰভাৱ প্ৰৱলভাৱে

পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Carroll, 2007)। বৰ্তমান সময়ত শিল্প আৰু শিল্পীৰ কোনো আধুনিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা মানি লোৱা নহয়। আন্তর্জাতিক শিল্পকলাৰ মেলা আৰু সংগ্ৰহালয় প্ৰদৰ্শনীয়ে কলাৰ এক আন্তর্জাতিক কলাত্মক ধাৰণা গঢ় দিয়াত সহায় কৰে। ইণ্টাৰনেট আৰু বিভিন্ন ডিজিটেল প্ৰযুক্তিয়েও কলাৰ সহজলভ্যতা সৃষ্টি কৰি ইয়াক অধিক গণমুখী কৰি তুলিছে। ফলত ই বিশ্বব্যাপী সহজে সহযোগিতা [collaboration] পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আনকি বিশ্বৰ কিছুমান নগৰ-চহৰ শিল্পকলাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে। তেনে নগৰ-চহৰবোৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ শিল্পী, সংগ্ৰাহক আৰু শিল্প প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সহজে আকৰ্ষিত কৰিছে। গ্ৰোবায়ন [globalization]ৰ ফলস্বৰূপে শিল্পকলা চৰ্চাত এক প্ৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সংক্ৰতা [cultural hybridity] বৃদ্ধি পাইছে আৰু শিল্পীসকলে বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱত নতুন নতুন শিল্প অভিযন্ত্ৰীকৰণ সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে ডিজিটেল কলা আৰু অনলাইন আৰ্ট প্লেটফৰ্মেসমূহে শিল্পকলাৰ আধুনিক মাত্ৰাৰ ধাৰণাক নাইকিয়া কৰি আনিছে। কেৱল মাত্ৰ এটা ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ দ্বাৰা সাধাৰণ ভৌতিক স্থানৰ বাহিৰত শিল্পকলাৰ দৰ্শন সন্তুষ্ট হৈ উঠিছে। বৰ্তমান শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখন ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি পৃথিবীৰ যিকোনো ঠাইৰপৰা চাব পৰা হোৱাৰ যোগেদি এক আধুনিক ৰূপৰ সৃষ্টি হৈছে।

পৰিৱৰ্তনশীল সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত শক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে শিল্পকলাৰ আধুনিক মাত্ৰা নিৰন্তৰ বিকশিত হৈ আছে। কলাৰ আধুনিক মাত্ৰাই গঢ়া কলাত্মক অভিযন্ত্ৰীকৰণ আৰু অভিজ্ঞতাতকৈ গ্ৰোবায়ন [globalization]ৰ ফলস্বৰূপে গঢ়া লোৱা কলাত্মক অভিযন্ত্ৰীকৰণ আৰু অভিজ্ঞতা বেছি প্ৰতিশীল হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে (Carroll, 2007)।

২.৬ শিল্পকলা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰ

যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কলাৰ চিন্তাই তেওঁৰ সৃজনশীলতা আৰু উদ্ভাৱনক উদ্দীপ্তি কৰিব পাৰে। ভিজুৱেল আৰ্ট, সংগীত আৰু অন্যান্য প্ৰকাৰৰ শৈলিক অভিযন্ত্ৰীকৰণ অধিক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক আৰু আকৰ্ষণীয় কামৰ কাৰণে পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ সহায় কৰিব পাৰে। অধ্যয়নৰপৰা গম পোৱা গৈছে যে শিল্পকলাই কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক-শাৰীৰিক চাপ হ্রাস কৰিব পাৰে (Wang et al., 2021)। ব্যৱসায়িক কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত শিল্পকলাই সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ মূল্যবোধ আৰু সাংস্কৃতিক বোধক প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰে। শিল্পকলাৰ যোগেদি কোনো কোম্পানীৰ ব্ৰেণ পৰিচয় বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। গ্ৰাহক আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিল্পকলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বিপণন, বিজ্ঞাপন আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক যোগাযোগৰ বাবে শিল্পকলাৰ সুপ্ৰয়োগ কৰি ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত সহজে সহযোগিতা গঢ় দিব পৰা যায়। ঠিক তেনেদেৰে আধুনিক সমাজত, বিশেষকৈ ব্যঙ্গতাপূৰ্ণ কৰ্মক্ষেত্ৰত সদা সৃষ্টি হোৱা মানসিক-শাৰীৰিক চাপৰপৰা মুক্তি পাবৰ বাবে গঢ়

লোৱা এক প্রকার চিকিৎসা হ'ল আর্ট থেৰাপী [Art therapy]। বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে এই চিকিৎসা কৰি কৰ্মক্ষেত্রসমূহত এক গতিশীলতা আনিব পাৰি (Wang et al., 2021)।

মুঠতে পৰিৱৰ্তনশীল অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিস্থিতিৰ প্রতিক্ৰিয়াস্বৰূপে শিল্পকলা আৰু কামৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিবন্ধন বিকশিত হৈ আছে। ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ উখানে শিল্পী আৰু সৃজনশীল কৰ্মীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। কৰ্মচাৰীৰ কল্যাণ আৰু উৎপাদনশীলতাৰ এক মুখ্য কাৰক হিচাপে শিল্পকলাৰ মূল্য ইতিমধ্যে স্বীকৃত হৈছে।

৩.০ উপসংহাৰ

আলোচনাৰ শেষত উপনীত হোৱা সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল -

১. শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বই কলা আৰু সমাজৰ মাজৰ জটিল সম্পৰ্কৰ ওপৰত এক সমৃদ্ধ আৰু বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰদান কৰে। ই সমাজ একোখনৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক শক্তিবোৰ অংশেণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ নান্দনিকতাৰে আগবঢ়াতে।
২. শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্বই যিকোনো শিল্পকলাৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত একেটা সামাজিক প্ৰেক্ষাপট গভীৰভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে তাক প্ৰতিফলিত কৰে। ই বিভিন্ন সামাজিক কাৰক, যেনে শ্ৰেণী, লিংগ, জাতি, আৰু জাতিসত্তা, শৈলিক অভিব্যক্তি আৰু অভিজ্ঞতাক গুৰুত্বভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে।
৩. শিল্পকলাৰ জগতখনত ক্ষমতা আৰু বৈষম্য এক এৰাব নোৱাৰা বিষয়। সাংস্কৃতিক মূলধনে সদায় কলাত্মক অনুশীলন আৰু প্ৰৱেশাধিকাৰ গঢ়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।
৪. শিল্পকলাই সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস আৰু মতাদৰ্শৰ প্ৰতিফলনৰ যোগেদি সামাজিক ভাষ্য, ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তা আৰু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ বাবে এক শক্তিশালী সঁজুলি হিচাপে কাম কৰিব পাৰে।
৫. বিভিন্ন কলাত্মক উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গ্ৰোহায়ন [globalization] আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিয়ে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই শক্তিবোৰে শিল্পকলা জগতখনলৈ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিছে। শিল্পী আৰু দৰ্শকৰ বাবে নতুন নতুন সুযোগ, আনন্দি বহুসময়ত প্ৰত্যাহতোনৰো সৃষ্টি কৰিছে।
৬. শিল্পকলাৰ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নত সদায় শিল্পকলা আৰু সমাজৰ মাজত বিকশিত সম্পৰ্কসমূহত অন্তদৃষ্টি প্ৰদান কৰা হৈছে। যাতে পৰিচয় নিৰ্মাণ, সামাজিক অৰ্থ প্ৰকাশ আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জটিলতাৰোৰৰপৰা আমাক বক্ষা কৰিবলৈ শিল্পকলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়।

References

- Arbabzadeh, A., Tusi, H. R., Kateb, F., & Dadvar, A. (2018). Redefinition of the body in feminist art (1960s and 1970s). *Bagh-e Nazar*, 14(55), 5–14.
- Atta, M., & Siddiq, A. (2023). Bridging divides: The transformative power of inclusive cultural diplomacy in shaping global relations. *Journal of Quranic and Social Studies*, 3(2), 106–118.
- Carroll, N. (2007). Art and globalization: Then and now. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 65(1), 131–143. <https://doi.org/10.1111/j.1540-594X.2007.00244.x>
- Davies, R., & Sigthorsson, G. (2013). *Introducing the creative industries: From theory to practice*. SAGE Publications.
- Heinich, N. (1997). L'amour de l'art en régime de singularité. *Communications*, 64(1), 153–171.
- Lentricchia, F. (1985). *Criticism and social change*. University of Chicago Press.
- Milestone, K., & Meyer, A. (2020). *Gender and popular culture*. John Wiley & Sons.
- Riley, S. (n.d.). Introduction to Durkheim, the Durkheimians, and the arts. In P. S. Alexander & R. Stoneman (Eds.), *Durkheim, the Durkheimians, and the arts* (pp. 1–20). Berghahn Books.
- Seyfert, R. (2012). Beyond personal feelings and collective emotions: Toward a theory of social affect. *Theory, Culture & Society*, 29(6), 27–46. <https://doi.org/10.1177/0263276412438591>
- Tittenbrun, J. (2016). Concepts of capital in Pierre Bourdieu's theory. *Miscellanea Anthropologica et Sociologica*, 17(1), 81–103.
- Wang, J., Zhang, Q., Wang, L., Yu, Y., & Zhao, Q. (2021). Art therapy: A complementary treatment for mental disorders. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 686005. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.686005>
- Young, J. O. (2010). *Cultural appropriation and the arts*. John Wiley & Sons.

.....

অসমৰ বিপদাপন্ন ভাষাৰ স্থিতি

Dr. Pankajyoti Bora

Designation : Assistant Professor, Department of Assamese, Cultural University of Majuli,
Majuli, Assam, India, e-Mail ID: pankajborah554@gmail.com

Abstract:

In the current era of globalization, many indigenous languages around the world are facing existential threats. This is primarily due to the advancement of technology and civilization, which brings people closer together, leading to the homogenization of languages and cultures. Consequently, powerful and dominant languages and cultures are gradually overshadowing and absorbing the smaller indigenous ones. Additionally, the younger generation is abandoning their native languages and cultures in favor of more widely spoken and prevalent ones. This existential crisis is not limited to the global stage but is also affecting various indigenous communities in Assam. Recently, many small indigenous languages spoken in Assam have seen a rapid decline in usage and popularity. A significant number of these languages are now classified as endangered. Therefore, it is imperative to prioritize the preservation and revival of these endangered languages to raise awareness and take necessary actions while there is still time.

Keywords: Language, Endangered, Indigenous, Assam, Linguistic Status, UNESCO, Preservation, Usage, Script, Technology.

১.০ অৱতৰণিকা

১.১ বিষয়ৰ পৰিচয়

সাম্প্রতিক সময়ত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্রুত উন্নয়নে সমগ্ৰ পৃথিবীকে ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰত সামৰি পেলাইছে। যাৰ ফলস্বৰূপে পৃথিবীৰ সকলো বস্তু একাকাৰ হৈ পৰিছে। মানৱ প্ৰজাতিৰ ভাষিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সময় আৰু

আগ্রাসনৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নৃ-গোষ্ঠীবোৰৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ স্থিতিলৈ ভাৰুকি নামি আহিছে। তদুপৰি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰভাৱত নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনিহা প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। এনেবোৰ বিভিন্ন কাৰণতে বৰ্তমান পৃথিবীৰ পৰা প্ৰতি দিনে বহুতো ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈ আছে। গতিকে UNESCO যে পৃথিবীৰ ভাষাসমূহৰ সামগ্ৰিক স্থিতি, বিপন্ন হোৱাৰ কাৰণ, বিপদাপন্ন ভাষাৰ স্থিতি আৰু ইবোৰৰ পৰিকল্পনা তথা সংৰক্ষণ, সংৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লগা উপায় সম্পৰ্কত বহুতো তত্ত্ব, আচঁনি আৰু তথ্য আগবঢ়াইছে। এই তত্ত্ব, আচঁনি আৰু তথ্যসমূহৰ ভিত্তিতেই বৰ্তমান লুপ্ত আৰু বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জৰীপৰ দ্বাৰা নথিপত্ৰ, প্ৰকল্প আদি প্ৰস্তুত কৰা হয়। সেয়ে, এই আলোচনা পত্ৰত বিপন্ন ভাষাৰ লক্ষণ আৰু তত্ত্বৰ আধাৰতেই অসমত থকা বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ সাম্প্ৰতিক স্থিতি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনা সম্পর্কে বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰা হ'ব।

১.২ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য

- বিপন্ন ভাষা সম্পৰ্কীয় এটি সামগ্ৰিক তাৰিখি ধাৰণা আহৰণ কৰা।
- সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমত প্ৰচলিত বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ স্থিতি আৰু ভয়াৰহতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা

১.৩ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব

- বৰ্তমান গোলকীকৰণৰ প্ৰভাৱত নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষাবোৰলৈ বিপদ নামি আহিছে। গতিকে বিপন্ন গঢ়াহলৈ যোৱা অসমৰ ভাষাবোৰ চিনাত্মকৰণ, ইবোৰৰ সংৰক্ষণ, সংৰধন, প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা গঢ়ি তোলাত এই আলোচনা পত্ৰখনৰ গুৰুত্ব আছে।

১.৪ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি

- এই আলোচনা পত্ৰখনিত বৰ্ণনাত্মক পদ্ধতি আৰু পৰিসাংখ্যিক পদ্ধতিৰ অধাৰত বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰা হৈছে।

১.৫ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ

অধ্যয়নৰ পৰিসৰত বিপন্ন ভাষা সম্পর্কে UNESCO এ আগবঢ়োৱা তাৎক্ষণিক দিশসমূহৰ লগতে ইবোৰৰ অধাৰত অসমত প্ৰচলিত বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ স্থিতি সম্পর্কে আৰু সংৰক্ষণত ল'ব লগা ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনাত সামৰি লোৱা হৈছে।

১.৬ তথ্য আহৰণৰ উৎস

- এই আলোচনা পত্ৰৰ বাবে তথ্য আহৰণত মুখ্য আৰু গৌণ দুয়োটা উৎসৰ পৰা সমলবোৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে।

২.০ বিপন্ন ভাষা

সাধাৰণ অৰ্থত বিপন্ন ভাষাৰ বুলিলে যিবোৰ ভাষা মৃত্যু সন্মুখত বা বিলুপ্তিৰ দুৱামুখত থকা ভাষাকেই বুজায়। য'ত ভাষিক সংখ্যা তেনেই কম, কেইজনমান লোকৰ মাজতহে ভাষাটোৰ দুই-চাৰিটা ক্ষেত্ৰত আছেগৈ। বৰ্তমান পৃথিৰীৰ প্ৰায় সৰহ সংখ্যক ভাষাই হয়তো পৰৱৰ্তী শতিকাত অস্থিত নাথাকিবৈগৈ। বিভিন্ন তথ্যভিত্তিত দেখা পোৱা গৈছে যে ২১০০ শতিকাত প্ৰায় ৩০০ বা পৰা ৬০০ ভাষাহে এই পৃথিৰীত স্থিতি থাকিবৈগৈ। কিয়নো ভাষা বিলুপ্তিকৰণৰ হাৰ এতিয়া জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যতকৈ বেছি। পৰৱৰ্তী ৮০ বছৰত প্ৰায় ৮০ শতাংশ ভাষাই হৈৰাই যোৱাৰ সন্তাৱনা আছে, যিটো পৰিসংখ্যাৰ বিষয় এতিয়া আটাইতকৈ চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। কাৰণ বিভিন্ন সংস্থা আৰু ভাষাবিজ্ঞানীসকলৰ মতে পৃথিৰীত প্ৰতিদিনে একোটাকৈ ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈ আছে।

সাম্প্রতিক পৃথিৰীত প্ৰচলিত হৈ থকা ভাষাৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬০০০ মান। UNESCO ৰ *Atlas of the World's Languages in Danger*¹ ত উল্লেখ কৰাৰ অনুসৰি বিপন্ন ভাষাৰ সংখ্যা ২৪৯৮। ইয়াৰে ৫৩৮ টা ভাষা অতি বিপন্নজনক, ৫০২ টা ভাষা গুৰুত্বভাৱে বিপদাপন্ন, ৬০৭ টা অসুৰক্ষিত। ইয়াৰে ১৯৯ টা ভাষাৰ ভাষিক সংখ্যা ১০ জনতকৈও কম আৰু ১৭৮ টা ভাষাৰ ভাষিক লোক ১০ বা পৰা ৫০ জনৰ ভিতৰত। ডেভিড ক্ৰিষ্টলে তেখেতৰ *Language Death*² শীৰ্ষক গ্ৰন্থত তুলি ধৰা বিপদাপন্ন ভাষাৰ পৰিসংখ্যা অতি ভয়াৱহ তথা চিন্তনীয়

¹ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026>

² David Crystal, *Language Death*, Cambridge University Press, 2002, p. 45.

বুলিব পাৰি। তেওঁ প্ৰায় ৫০০ ভাষাৰ বক্তাৰ সংখ্যা ১০০ জনতকৈ কম, প্ৰায় ১৫০০ ভাষাৰ বক্তাৰ সংখ্যা ১০০০ তকৈ কম আৰু ৩৩৪০ টা ভাষাৰ বক্তাৰ বা ভাষিক লোকৰ সংখ্যা ১০,০০০ বা ১০,০০০ ৰ তকৈ কম। তদুপৰি UNESCO ৰ *Atlas of the World's Languages in Danger*³ ত প্ৰকাশিত তালিকাৰ মতে বিদাপন্ন ভাষাৰ সংখ্যা ভাৰততে আটাইতকৈ বেছি। আকো ভাৰতৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ইয়াৰ সংখ্যা হাৰ সৰ্বাধিক। কিয়নো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠোখন ৰাজ্যত বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নৃ-গোষ্ঠীসকলৰ বসতি আটাইতকৈ বেছি। আৰু তেওঁলোক নিজা ভাষা-সংস্কৃতিবে সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি আছে।

২.১ ভাষা বিলুপ্তি কাৰণ

সাম্প্রতিক সময়ত ভাষাবোৰ বিপন্ন নাইবা বিলুপ্তি অৱস্থাৰ বাবে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰকলৈ আঙুলিয়াব নোৱাৰিব। কাৰণ সময়, ব্যৱহাৰকাৰী, উন্নয়ন বা প্ৰযুক্তিবিদ্যা, আগ্ৰহী, মনোযোগ, প্ৰাকৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ভুল ভাষা নীতি, প্ৰৱৰ্জন, ভাষিক আগ্ৰাসন, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰকৰ ফলতেই বিপন্ন ভাষা সৃষ্টি কৰাত বা ভাষা বিপন্ন পথলৈ গতি কৰাত সহায় কৰে।

২.২ বিপন্ন ভাষাৰ স্থিতিগ্রাহণ বা পৰিমাপন

UNESCO ৰ লগতে ভাষাবিজ্ঞানীসকলে ভাষাবোৰ বিপদাপন বা সংকটাগ্রস্ত হয় নে নহয় নাইবা বিপদাপন ভাষাৰ স্থিতি নিৰ্ণয় কৰাৰ সম্পর্কত কিছুমান লক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। *Language Vitality and Endangerment*⁴—এ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰকসমূহৰ ভিত্তিতেই ভাষাসমূহৰ স্থিতি কি পৰ্যায়ত আছে তাক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি সংকট বা বিপন্ন ভাষাবোৰক চিনাওকৰণ কৰা হয়। যেনে—

- প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ ভাষাটোৰ গতি বা প্ৰৱহমানতা।
- ভাষা কোৱা মুঠ ভাষিক সংখ্যা।
- ভাষাগোষ্ঠীটোৰ সৰ্বমুঠ জনসংখ্যাৰ তুলনাত ভাষাটো কোৱা বা জনা তথা ভাষিক সংখ্যাৰ হাৰ।
- বৰ্তমানৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰ (সামগ্ৰিক শক্তি, প্ৰকাশ-সক্ষমতা, বিস্তৃতি) সমূহৰ প্ৰণতা; ভাষাটো কোনে কয়, কেতিয়া, কাৰ লগত আৰু কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে।

³ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026>

⁴ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183699>

- প্রচার মাধ্যম আৰু নতুন পৰিৱেশত ভাষাটোৱ প্ৰতি সঁহাৰি; মূলতঃ ভাষাটোৱে আধুনিকতাৰ সৈতে কিমানখিনি মোকাবিলা কৰে সেই বিষয়ে জড়িত।
- ভাষাটোৱ জৰিয়তে শিক্ষাদান আৰু সাক্ষৰতাৰ বাবে ঘাৰতীয় সামগ্ৰী।
- ভাষাটোৱ সম্পৰ্কত চৰকাৰী ভাষা-নীতি।
- নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি গোষ্ঠীটোৱ বা সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ মনোভাৱ।
- নথিপত্ৰৰ মুঠ পৰিমাণ আৰু মান বা গুণাগুণ।

২.৩ বিপদাপন্ন ভাষাৰ স্থিতিমাপ বা শ্ৰেণীবিভাজন

এইবোৰ কাৰকৰ ভিত্তিতেই UNESCO⁵ ৰ তৰফৰ পৰা ভাষাবোৰৰ বিপন্ন বা সংকটৰ স্থিতি পৰিমাপ নিৰ্ণয় কৰিব বাবে ৬ টা স্তৰ বা শ্ৰেণীবিভাজনৰ মাপকাঠি প্ৰস্তুত কৰিছে। সেয়া হৈছে—

- **বিলুপ্ত (Extinct):** এজনো বক্তা বা স্পীকাৰ বাকী নাই।
- **অতি সংকটজনকভাৱে বিপন্ন (Critically endangered):** আটাইতকৈ কম বক্তা বা ভাষীসকল ককা-আইতা আৰু বয়সস্থ লোকসকল। আৰু তেওঁলোকে ভাষাটো আংশিকভাৱে আৰু কাদচিৎ কয়।
- **ভয়াৰহ বা গুৰুত্বভাৱে বিপন্ন (Severely endangered):** এই ভাষাটো ককা-আইতা আৰু বয়সস্থ প্ৰজন্মই কয়। অভিভাৱক প্ৰজন্মই বুজিব পাৰে যদিও ল'ৰা-ছোৱালীৰ আগত বা নিজৰ মাজতে কথা নকয়। অৰ্থাৎ নতুন প্ৰজন্মই ভাষাটো ব্যৱহাৰ নকৰে।
- **নিশ্চিতভাৱে বিপন্ন (Definitely endangered):** ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এতিয়া ঘৰত মাত্ৰভাষা হিচাপে ভাষাটো শিকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ শিকিব পৰাকৈ কোনো ব্যৱস্থা নাই।
- **দুৰ্বল (Vulnerable endagered):** বেছিভাগ শিশুৰে ভাষাটো কয় কিন্তু ই কিছুমান বিশেষ ডমেইনত (যেনে- ঘৰত) সীমাবদ্ধ থাকিব পাৰে।
- **নিৰাপদ/ বিপন্ন নহয় (Seft/ not endangered):** সকলো প্ৰজন্মই ভাষাটো কয় আৰু আন্তঃপ্ৰজন্মৰ সংক্ৰমণ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে। সকলো ক্ষেত্ৰত ভাষাটো প্ৰসাৰতা আছে। তলত তালিকাৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে—

⁵ <https://www.unesco.org/en>

ক্র.নং.	বিপদাপন্ন ভাষার স্থিতিমাপ বা শ্রেণীবিভাজন	ভাষার স্থিতি
১.	বিলুপ্ত (Extinct):	এজনো বক্তা বা স্মীকার বাকী নাই।
২.	অতি সংকটজনকভাবে বিপন্ন (Critically endangered):	আটাইতকৈ কম বক্তা বা ভাষিসকল ককা-আইতা আরু বয়সস্থ লোকসকল। আরু তেওঁলোকে ভাষাটো আংশিকভাবে আরু কাদচিৎ কয়।
৩.	ভয়াৰহ বা গুৰুত্বভাবে বিপন্ন (Severely endangered):	এই ভাষাটো ককা-আইতা আরু বয়সস্থ প্ৰজন্মই কয়। অভিভাৱক প্ৰজন্মই বুজিব পাৰে যদিও ল'বা-ছোৱালীৰ আগত বা নিজৰ মাজতে কথা নকয়। অৰ্থাৎ নতুন প্ৰজন্মই ভাষাটো ব্যৱহাৰ নকৰে।
৪.	নিশ্চিতভাৱে বিপন্ন (Definitely endangered):	ল'বা-ছোৱালীয়ে এতিয়া ঘৰত মাতৃভাষা হিচাপে ভাষাটো শিকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ শিকিব পৰাকৈ কেনো ব্যৱহাৰ নাই।
৫.	দুৰ্বল (Vulnerable endangered):	বেছিভাগ শিশুৰে ভাষাটো কয় কিন্তু ই কিছুমান বিশেষ ডমেইনত (যেনে- ঘৰত) সীমাবদ্ধ থাকিব পাৰে।
৬.	নিৰাপদ/ বিপন্ন নহয় (Seft/ not endangered):	সকলো প্ৰজন্মই ভাষাটো কয় আৰু আন্তঃপ্ৰজন্মৰ সংক্ৰমণ নিৰৱচিন্মভাৱে চলি আছে। সকলো ক্ষেত্ৰত ভাষাটো প্ৰসাৰতা আছে।

৩.০ অসমৰ বিপদাপন্ন ভাষার স্থিতি

অসমত প্ৰথানত ইন্দো-ইউৰোপীয়, চীন-তিৰ্কতীয়, টাই-ক্ৰান্দাই, অষ্টিকমূলীয় ভাষা-পৰিয়ালৰ ভাষাসমূহতে
প্ৰচলিত হৈ আছে। ইয়াৰে ভিতৰত বিশেষকৈ চীন-তিৰ্কতীয় আৰু টাই-ক্ৰান্দাই ভাষা-পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ভাষাবোৰ
প্ৰায় বিপদাপন্ন অৱস্থাত আছে। বিশেষকৈ টাই-আহোম, খাময়াং, টুৰং, আইতন, ফাকে, খামতি, দেউৰী, চিংফৌ,
বাভা, তিৰা, মিচিং আদিকে ধৰি প্ৰায়কেইটা ভাষা বিপদাপন্ন পথত বুলিব পাৰি। UNESCO⁶ এ দাঙি ধৰা ভাৰতীয়
বিপদাপন্ন ভাষাৰ তালিকাত অৰ্থভূক্ত: অসমৰ বিপদাপন্ন ভাষাবোৰ হৈছে—

⁶ <https://www.unesco.org/en.india>

MAJULI: A Multi-Lingual Multi-Disciplinary e-Magazine

Web.: www.majuliemagazine.com, e-Mail: majuliejournal@umkcollege.in
Published by: Digital Learning Cell, UMK College, Majuli-785105, Assam, India

ক্র. নং.	ভাষা	বিপদাপন স্থিতি
১	আইতন	ভয়ারহ বা গুরুত্বভাবে বিপদাপন
২	খামায়াং	অতি সংকটজনকভাবে বিপদাপন
৩	টুৰং	অতি সংকটজনকভাবে বিপদাপন
৪	ফাকে	ভয়ারহ বা গুরুত্বভাবে বিপদাপন
৫	খামতি	দুর্বল
৬	দেউৰী	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
৭	ডিমাচা	দুর্বল
৮	কছুৰী	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
৯	কাৰ্বি	দুর্বল
১০	কোঁচ	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
১১	লিম্বু	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
১২	মিচিং	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
১৩	ৰাভা	দুর্বল

১৪	চিংফৌ	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন
১৫	তিরা	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন

৩.১ অসমৰ বিপদাপন ভাষাৰ লিপি, সাহিত্য, বাসস্থান আৰু জনসংখ্যা

অসমৰ বিপদাপন ভাষাৰেৰ কিছুমান ভাষাৰ নিজা লিপি আৰু মৌখিক, লিখিত সাহিত্য আছে। আৰু কিছুমান ভাষাৰ নিজা লিপি আৰু লিখিত সাহিত্য নাই কিন্তু মৌখিক সাহিত্যৰে পুষ্ট। এই ভাষাৰেৰত বৰ্তমান ৰোমান লিপি গ্ৰহণ কৰি কম পৰিমাণে ভাষা-সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নিজাৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰায় কমি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তালিকাৰ সহায়ত এই ভাষাৰেৰ লিপি, সাহিত্য, বসতি অঞ্চল আৰু জনসংখ্যা সম্পর্কে এটি ধাৰণা দাঙি ধৰা হৈছে—

ক্ৰ. নং.	ভাষা	বিপদাপন হিতি	লিপি	সাহিত্য	বাসস্থান	জনসংখ্যা(আ.)
১	আইতন	ভয়াৰহ বা গুৰুত্বভাৱে বিপদাপন	নিজা টাই লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	গোলাঘাট, কাৰি-আংলং	১৭০০
২	খামায়াং	অতি সংকটজনকভাৱে বিপদাপন	নিজা টাই লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	শিৰসাগৰ, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, যোৰহাট	১২০০
৩	টুকুৎ	অতি সংকটজনকভাৱে বিপদাপন	নিজা টাই লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	যোৰহাট	১৫০০
৪	ফাকে	ভয়াৰহ বা গুৰুত্বভাৱে বিপদাপন	নিজা টাই লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	ডিক্ৰিগড়, তিনিচুকীয়া	২৫০০
৫	খামতি	দুৰ্বল	নিজা টাই লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	লক্ষ্মীপুৰ	৭৫০
৬	দেউৰী	নিশ্চিতভাৱে বিপদাপন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	লক্ষ্মীপুৰ, খেমাজী, মাজুলী, যোৰহাট	২০৩৫২
৭	ডিমাচা	দুৰ্বল	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	ডিমা-হাচাও	২৬২৪১৩
৮	কছাৰী	নিশ্চিতভাৱে বিপদাপন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	লক্ষ্মীপুৰ, ডিক্ৰিগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গোলাঘাট	২০০০০০
৯	কাৰি	দুৰ্বল	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	কাৰি-আংলং	৫১৭৩২

১০	কোঁচ	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	উজনি অসম	১২৫৫০
১১	লিম্বু	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	লক্ষ্মীমপুর, ডিক্রগড়, তিনিচুকীয়া, ঘোৰহাট	-
১২	মিচিং	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	লক্ষ্মীমপুর, ডিক্রগড়, তিনিচুকীয়া, ঘোৰহাট, ধেমাজী	৬৮০৪২৪
১৩	বাভা	দুর্বল	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	নামনি অসম	১৯৬১৮৯
১৪	চিংফো	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন	নিজা লিপি আছে	মৌখিক, লিখিত	তিনিচুকীয়া	৩০০০
১৫	তিৰা	নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন	নিজা লিপি নাই	মৌখিক	মধ্য অসম	৩৭১০০০

৩.২ অসমৰ বিপদাপন্ন ভাষাৰ EGIDS Level

লুইছ আৰু ছিমনছ (২০১০) দ্বাৰা বিকশিত এক্সপাণ্ডেড গ্ৰেডেড ইন্টাৰজেনেৰেচনেল ডিছপ্পচন স্কেল (EGIDS)⁷-এ ভাষাৰ বিপদ বা বিকাশৰ অৱস্থা ক্ষেত্ৰত জুখিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শুণ্য (০)ৰ পৰা দহ (১০)ৰ লৈকে প্ৰায় ১৩ টা স্তৰত ভাগ কৰিছে আৰু ভিন্ন ভাষাবোৰৰ অৱস্থানৰ স্তৰ নিৰ্গত বিভিন্ন ৰঙেৰে চিনাত্তকৰণ কৰি তুলিছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথানত—

- বেঙুনীয়া**= শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত প্ৰচলিত। (EGIDS 4)— যোগাযোগৰ বাহিৰেও শৈক্ষিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষা।
- নীলা**= উন্নয়ন সাধন হোৱা ভাষা। (EGIDS 5)— যিবোৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু যাৰ এক উন্নত সাহিত্য আছে। কিন্তু যিবিলাক ভাষা শৈক্ষিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই।
- সেউজীয়া**= জাগত। (EGIDS 6a)— যিবিলাক ভাষা সকলো মানুহে বুজি পাই আৰু ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু শৈক্ষিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই।
- হালধীয়া**= সংকটাপন। (EGIDS 6b-7)— যিবোৰ ভাষাপ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, কিন্তু যিবোৰ ভাষা শক্তিশালী পদক্ষেপৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায়, সেইবোৰ ভাষাক এই শ্ৰেণীত ধৰা হয়।

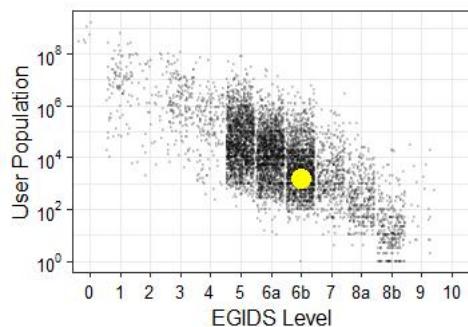
⁷ <http://www.ethnologue.com/about/language-status>

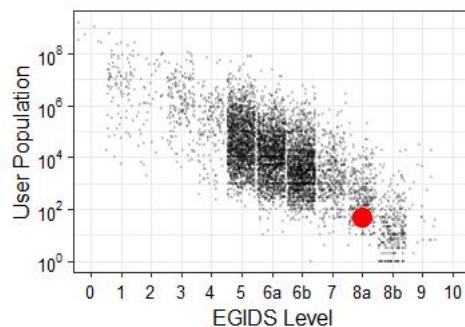
- **ৰঙা= বিপন্নপায়। (EGIDS 8a-9)**— যিবোৰ ভাষা ব্যৱহাৰকাৰী সংখ্যা কমি আহিছে, যিবোৰ ভাষাক প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে সংৰক্ষণ কৰাতকৈ এটা কৃত্ৰিম উপায়ৰ অধিক প্ৰয়োজন তেনে ভাষাসমূহ এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত।
- **ক'লা= বিপন্ন। (EGIDS 10)**— যিবোৰ ভাষা ব্যৱহাৰ নোহোৱা হ'ল আৰু জনগোষ্ঠীত পৰিচয় দিবলৈ কোনেও ভাষাটোৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰা হ'ল তেনে ভাষাক এই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
সিপিটিত অসমৰ বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ বৰ্তমান **EGIDS Level⁸** ব অৱস্থানত দেখুওৱা হৈছে—

১০৫

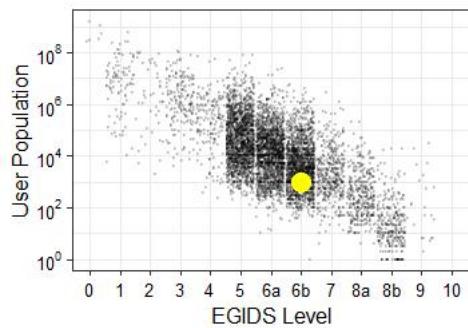
(১) আইতন ভাষা

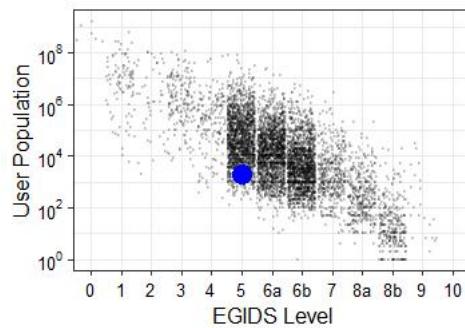
(২) খাময়াং ভাষা

(৩) টুৰং ভাষা

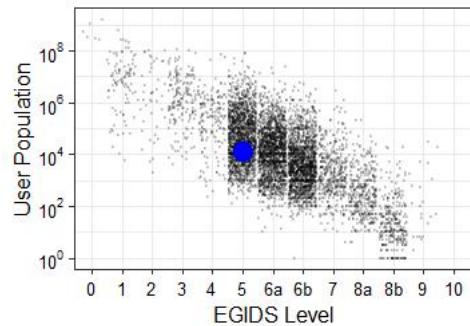

(৪) ফাকে ভাষা

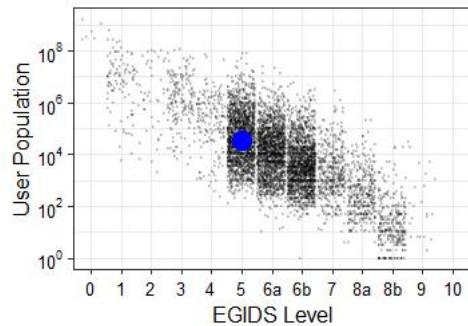

⁸ <http://www.ethnologue.com/about/language-status>

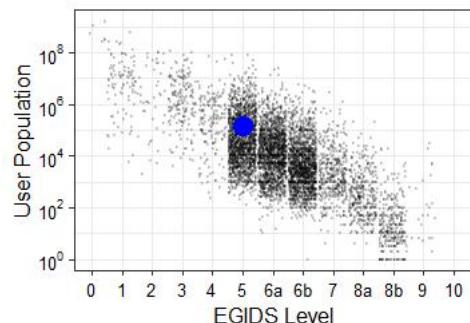
(৫) খামাযং ভাষা

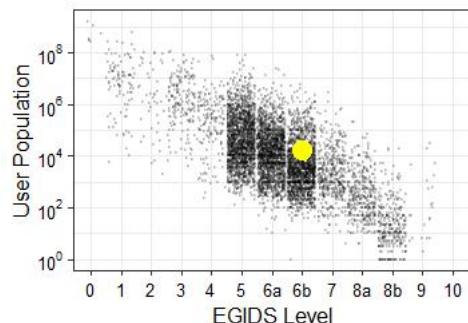
(৬) দেউৰী ভাষা

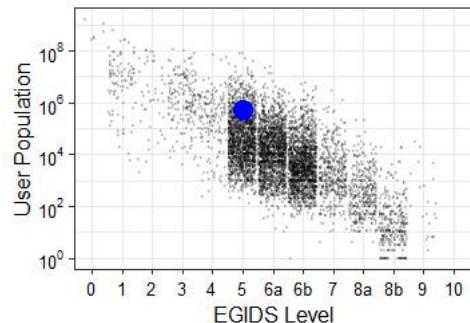
(৭) ডিমাচা ভাষা

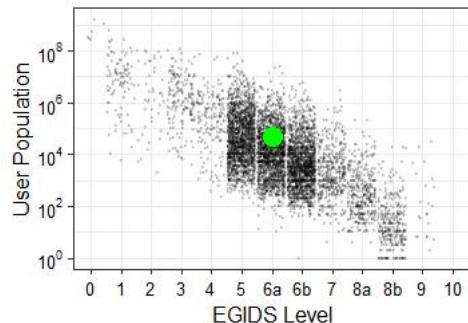
(৮) কছাৰী ভাষা

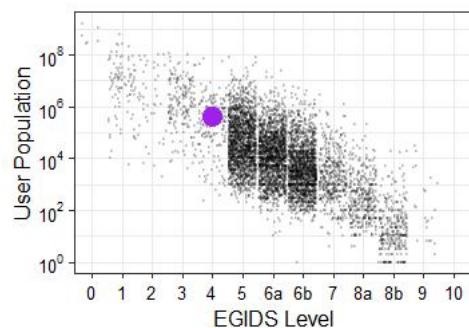
(৯) কাৰ্বি ভাষা

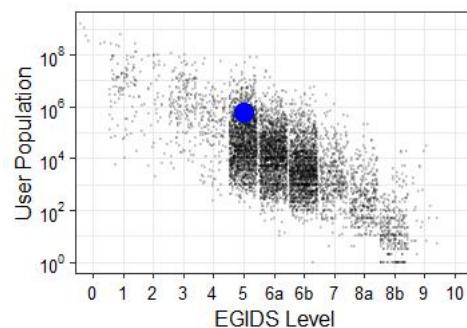
(১০) কোঁচ ভাষা

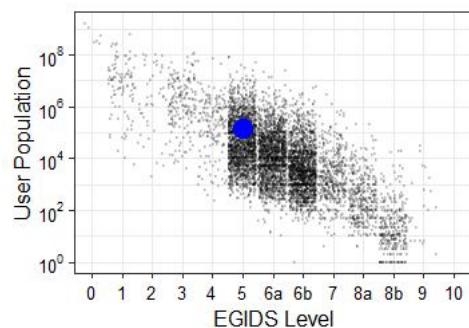
(১১) লিমু ভাষা

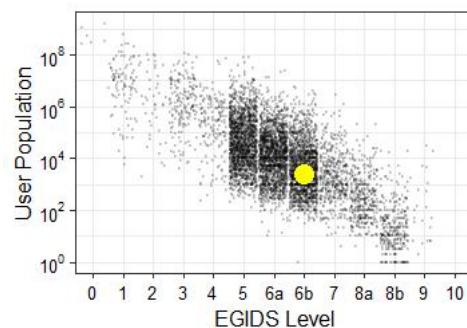
(১২) মিচিং ভাষা

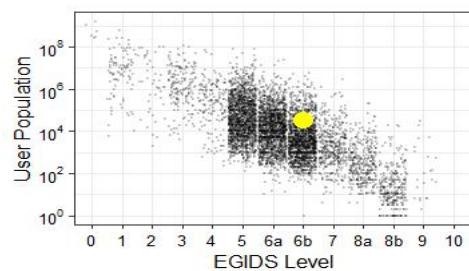
(১৩) ৰাভা ভাষা

(১৪) চিংফৌ ভাষা

(১৫) তিৱা ভাষা

৪.০ অসম বিপদাপন্ন ভাষাৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনা বা ভূমিকা

ভাষা-পৰিকল্পনাত মূলত অঙ্গ-পৰিকল্পনা (গাঁথনিক) (corpus planning) আৰু মৰ্যাদাগত পৰিকল্পনা (মান্যকৰণ) (status planning) এই দুটা বিজ্ঞানসম্মত দিশৰ মাজেৰে আগবঢ়া হয়। কিন্তুৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বানলৈ চাই অসম বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ সংৰক্ষণ, সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰতাৰ ক্ষেত্ৰত সততে বা জৰুৰীভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভূমিকাবোৰ হৈছে—

- ভাষিক গোষ্ঠীৰ মাজত নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি সজাগ-সচেতনতা গঢ়ি তোলা।
- বিপদাপন্ন ভাষাবোৰৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যমৰ সহায়ত শব্দ উদ্বাৰ কৰা।
- শব্দ লিপ্যন্তকৰণ।
- লিপি আৰু আখৰজোটনি উদ্বাৰ আৰু প্ৰস্তুত কৰা।
- নতুন নতুন প্ৰয়োজনীয় পৰিভাষা প্ৰস্তুত কৰা।
- মৌখিক সাহিত্যক লিখিত ৰূপ প্ৰদান কৰা।
- শব্দকোষ, অভিধান আৰু ব্যাকৰণ প্ৰণয়ণ কৰা।
- সাহিত্য চৰ্চা আৰু অনুবাদ কৰা।
- আদিপাঠ বা কুঁহিপাঠ প্ৰস্তুত কৰা।
- ভাষা শিকণ-শিক্ষণ তথা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা।
- চৰকাৰী ভষা-নীতি গ্ৰহণৰ বাবে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা।
- পুঁথিভঁবাল বা লাইব্ৰেৰী ব্যৱস্থা।
- নব্য মাধ্যমত বা সামাজিক মাধ্যমত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ।

৫.০ উপসংহাৰ

বৰ্তমান বিভিন্ন কাৰণত অসমত প্ৰচলিত হৈ থকা সৰু সৰু নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষাবোৰৰ বিপন্ন পথলৈ গতি কৰিছে। আৰু এই ভয়াৰহতাৰ কথা UNESCO আৰু বিভিন্ন সচেতন ভাষাবিজ্ঞানী মহলে উল্লেখ কৰি আহিছে।

গতিকে সময় থাকোতেই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাবোৰ সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে হয়তো খুব সোনকালেই কালৰ বুকুৰ পৰা এদিন হোৱাই যাব। কাৰণ ভাষা হোৱাই গ'লে একোটা জাতিৰ অস্তিত্ব ক'ত থাকিব। সেয়ে এটা ভাষা আৰু মানৱ জাতিৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি সকলোৱে চিন্তা আৰু চেষ্টা কৰা উচিত। যদিও এই ভাষাবোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰে বহুতো সমস্যা আমাৰ সন্মুখত আছি পৰিছে। তথাপিৰ এই সমস্যাবোৰ আওঁকাণ কৰি সহজ পদ্ধতিৰ মাজেৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি এতাপ এতাপকৈ আগবঢ়িৰ লাগিব। যাৰ সহায়ত এই ভাষাবোৰ অস্তিত্বৰ সংকট বা বিপন্নৰ পৰা কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব, লগতে নৃ-গোষ্ঠীবোৰে নিজাৰ পৰিচয় বহন কৰি থাকিব।

.....

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- মহন্ত চৌধুৰী, সুবাসনা আৰু বৰা, জয়ন্তকুমাৰ (স.). ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়নৰ বিবিধ দিশ. ডিব্রুগড়ঃ ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০১৪.
- Crystal, David. *Language Death*, Cambridge University Press, 2002.
- Shphamy, Elana. *Language Policy: Hidden agendas and new approaches*. 1971.
- Sallabank, Julia. *Language Endangerment: Problems and Solutions*, eSharp, Communicating Change: Representing Self and Community in a Technological World, Special Issue, pp. 50-87, 2010.
- UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, *Language Vitality and Endangerment*, Document Submitted to the International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages, Paris, 10-12 March, 2003.

ৱেবছাইট লিংক

- <https://www.ethnologue.com/>
- <http://www.ethnologue.com/about/language-status>
- <https://www.unesco.org/en/india>
- <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026>
- <https://www.atlasoftheworldslanguagesindanger.com>

তথ্যদাতাৰ ঠিকনা

- Deuti Shyam, 72, Golaghat.
- Rita Shyam, 49, Golaghat.
- SamSeng Baun, 70, Karbi-ang-long.
- Tebom Namchoom, 73, Lakhimpur.
- Podum Manche, 50, Lakhimpur.
- Nang Manpoong, 21, Lakhimpur

.....

Majuli A Multilingual MultiDisciplinary e-Magazine

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৎ প্ৰকৃতি আৰু পটভূমি

Dr. Bimal Basumatary

Designation : Assistant Professor, Department of Assamese, Bihpuria College, Lakhimpur, Assam, India, e-Mail ID: bimalbasumatary.lkh@gmail.com

Abstract:

Modern Bodo poetry represents a significant evolution in the literary tradition of the Bodo community, one of Northeast India's indigenous groups. Rooted in rich oral traditions of folk songs, ritual chants, and nature-centric verses, contemporary Bodo poetry has transitioned into a dynamic medium of cultural expression and socio-political commentary. This paper examines the historical trajectory and defining characteristics of modern Bodo poetry, analyzing how it negotiates between tradition and modernity.

Historically, Bodo poetry was deeply connected to agrarian life, animistic beliefs, and community rituals. The colonial encounter and subsequent Christian missionary activities in the 19th century introduced written forms of the Bodo language, laying the foundation for literary development. The 20th century witnessed a renaissance with the establishment of the Bodo Sahitya Sabha (1952), which standardized the language and promoted literary production. The late 20th century saw poetry become intertwined with the Bodo identity movement, as poets articulated demands for autonomy and linguistic recognition.

Thematically, modern Bodo poetry reflects a shift from folklore to contemporary concerns, including ethnic identity, ecological degradation, urbanization, and gender dynamics. Stylistically, it has moved beyond traditional metrics to embrace free verse, experimental forms, and multilingual influences, incorporating Assamese, Hindi, and English elements. Feminist voices have also emerged, challenging patriarchal norms and exploring women's agency.

Despite its vibrancy, modern Bodo poetry faces challenges, including limited institutional support and a lack of translations. However, its adaptability ensures its continued relevance, offering a unique lens into the Bodo community's cultural resilience and evolving identity. This study highlights the need for greater academic engagement with Bodo literature to amplify its presence in India's multilingual literary landscape.

Keywords: Bodo poetry, Northeast Indian literature, ethnic identity, linguistic revival, modernism

০.০ অরতৰণিকাঃ

০.১ বিষয়ৰ পৰিচয়ঃ

স্বাজোন্তৰ কালৰ পৰা বড়ো সাহিত্যত আধুনিক যুগৰ সূচনা হয়। ১৯৫২ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত জন্ম লাভ কৰা 'বড়ো থুলাই আফাদ' (বড়ো সাহিত্য সভা)ই বড়ো সমাজৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সুদূৰ প্ৰসাৰী লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই বড়ো সাহিত্যৰ পূৰ্বৰ গতিবিধিৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে। সৰ্বতো প্ৰকাৰে বড়ো জাতিৰ উন্নতিৰ হকে গঢ় লোৱা এই মঞ্চই বড়ো সাহিত্যক নতুন দিক্ষৰ্ণ কৰে। তদুপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-স্বাধীনতা কালৰ সামাজিক, বাজনেতিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সাহিত্যিকসকলৰ চিন্তা-চেতনা আৰু দৃষ্টিভঙ্গীৰ সলনি হয়। ফলস্বৰূপে আধুনিক মনন আৰু চিন্তাৰ পৰিশত নতুন পৰিকল্পনাৰে তদানীন্তন সময়ৰ বড়ো সাহিত্যিকসকল জাগ্ৰত হয়। সেয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালৰেপৰা বড়ো সাহিত্যত আধুনিক ভাৱধাৰাৰ আগমন ঘটে বুলি ক'ব পাৰি। বিংশ শতকাৰ ত্ৰিশৰ দশকৰে আধুনিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰে তথা লেখাৰ লক্ষ্য, আৰ্হি, আদৰ্শ সলনি হ'বলৈ ধৰে। কবিসকলে পাৰ্যমানে পৰম্পৰাবাদী ছন্দসজ্জা এৰি সেই সময়ৰ আধুনিক অসমীয়া বা বাংলা কবিতাৰ ছন্দসজ্জাৰ প্ৰেৰণাত নতুন কবিতা লিখিবলৈ ধৰিলে। কালক্ৰমত নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আৰু নতুন আংগিকেৰে বড়ো কবিতাই পূৰ্বৰ বোমাটিকতাক পৰিহাৰ কৰি আধুনিক কৃপ গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে এই নতুন ধ্যান-ধাৰণাৰ সমান্বালভাৱে এচাম কবিয়ে প্ৰায় আশীৰ দশকলৈকে পূৰ্বৰ বোমাটিক চেতনাবেই কবিতা বচনা কৰি গৈছিল। সেয়ে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতিত বোমাটিক চেতনা আৰু আধুনিক চেতনা-এই দুয়োটা ধাৰাৰ কবিতা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

বড়ো সাহিত্যৰ ক্রমবিকাশৰ ইতিহাসত আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাই এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। বিংশ শতকাৰ ত্ৰিশৰ দশকত বোমাটিক ভাৱধাৰাৰে প্ৰকাশ লাভ কৰা বড়ো কবিতাই যাঠিৰ দশকত নতুন ভাৱধাৰা আৰু নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিকশিত আধুনিক কবিতা হিচাপে সমৃদ্ধ হোৱাৰ অন্বেষণত বিভিন্ন সাহিত্যিক চেতনা, সামাজিক, বাজনেতিক, সাংস্কৃতিক পৰিষ্ঠিটনা আদিৰ প্ৰভাৱ জড়িত হৈ আছে। এনেধৰণৰ পৰিষ্ঠিটনাৰ লগতে দেশী আৰু বিদেশী সাহিত্যৰ আধুনিক কবিতাৰ সংস্পৰ্শ বা প্ৰভাৱে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ পটভূমি গঢ় লোৱাত ইঞ্জন যোগাই আহিছে।

কাল অনুসৰি গঢ় লোৱা সামাজিক-বৌদ্ধিক পটভূমিয়ে সাহিত্যৰ গতি-প্ৰকৃতিত প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়ে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত এনেবোৰ দিশৰ আলোচনাৰ প্ৰাসংগিতা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ পোৱা বড়ো সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, কবিতাৰ সমালোচনাত্মক গ্ৰন্থ, প্ৰবন্ধ আদিত আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে যদিও উল্লিখিত দিশসমূহ সামৰি পদ্ধতিগতভাৱে আলোচনা কৰা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। গতিকে এই আলোচনাত আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাঃ পটভূমি আৰু প্ৰকৃতি বিষয়টিৰ আলোকপাত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে।

০.২ পূৰ্বৰূপ অধ্যয়নৰ সমীক্ষাঃ

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ লাভ কৰা বড়ো সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীসমূহত ঐতিহাসিক আৰু সমীক্ষাত্মক পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন কৰা হৈছে যদিও আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ পটভূমি আৰু প্ৰকৃতিৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টৰূপত আলোচনা হোৱা নাই। বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ লাভ কৰা বড়ো সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীকেইখন হ'ল- মধুৰাম বড়োৰ জাৰিমিনি নৌজোবান বৰ' থুনলাই (১৯৮৮), মন'ৰঞ্জন লাহাৰীৰ বৰ' থুনলাইনি জাৰিমিন (১৯৯১) আৰু অনিল কুমাৰ বড়োৰ A History of Bodo Literature (২০১০)। উল্লিখিত বুৰঞ্জীকেইখনে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ এক সমীক্ষা দাঙি ধৰিছে আৰু আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্যৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান দিশ আলোকপাত কৰিছে।

অনিলকুমাৰ ব্ৰহ্মাই সম্পাদনা কৰা বৰ' থুনলাই বিজিৰনায় (২০১১) গ্ৰন্থখনৰ তৃতীয় অধ্যয়াত বড়ো কবিতাৰ আলোচনাৰ শিতানত অনিল কুমাৰ বড়ো, ধৰণীধৰ ওৱাৰী আৰু গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদকে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। অনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মাই 'গৌদান থুনলাইঃ গৌদান খষ্টাই' (নতুন সাহিত্যঃ নতুন কবিতা) নামৰ প্ৰবন্ধটিৰ জৰিয়তে বড়ো সাহিত্যলৈ নতুন চেতনাৰ আগমনৰ ফলত কি দৰে পূৰ্বৰ কবিতাৰ ৰেহৰূপ সলনি হৈ নতুন কবিতাৰ এটা ধাৰা প্ৰাহিত হ'ল সেয়া আলোচনা কৰিছে। সেইদৰে ধৰণীধৰ ওৱাৰীয়ে 'আথিখাল বৰ' খষ্টাইনি বিথুন' (আধুনিক বড়ো কবিতাৰ প্ৰকৃতি) প্ৰবন্ধটিৰ মাজেৰে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ এক সমীক্ষা দাঙি ধৰিছে।

বড়ো সাহিত্য সভাৰ পালিকেছন ব'র্ডে সম্পাদনা কৰা গ্ৰহ বায়থাই বিহু- নেথি খীঞ্চা (২০০৭)ত আধুনিক বড়ো কবিতাৰ বিষয়ে বিজয় বাগলাৰী আৰু উপ্পিছাৰ খুঁগুৰ বসুমতাৰীয়ে আলোচনা আগবঢ়াইছে। তেখেতসকলে 'গৌদান বৰ' খষ্টাই' (নতুন বড়ো কবিতা) আৰু 'গৌদান বৰ' খষ্টাইনি দাহাৰ' (নতুন বড়ো কবিতাৰ ধাৰা) শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ দুটাৰ মাজেৰে ক্ৰমে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ এক সমীক্ষা দাঙি ধৰিছে।

এনেধৰণৰ আলোচনাসমূহৰ মাজেৰে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছে যদিও বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগত জড়িত হৈ থকা পৰিৱৰ্তিত ভাৱধাৰাৰ আৰম্ভণি আৰু অৱসানৰ নিৰ্দেশনা আদি দিশসমূহ স্পষ্টৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগত সংপ্ৰস্ত হৈ থকা যুগ চেতনাসমূহ আৰু ইয়াৰ সম্বন্ধিত জড়িত হৈ থকা অসমীয়া, বাংলা আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ আদি দিশসমূহ পদ্ধতিগতভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সামগ্ৰিকভাৱে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ স্বৰূপ স্পষ্ট হ'ব।

০.৩ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যঃ

- আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ পটভূমি বিচাৰ কৰা।
- আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰি কালক্ৰমত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহ আলোচনা কৰা।
- আধুনিক কবিতাৰ লক্ষ্যণ-বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত আধুনিক বড়ো কবিতাৰ আৰম্ভণিৰ সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হোৱা ক্ৰমবিকাশৰ এক সমীক্ষা আগবঢ়োৱা।
- আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ সামগ্ৰিক স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰা।

০.৪ অধ্যয়নৰ পদ্ধতিঃ

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাঃ পটভূমি আৰু প্ৰকৃতি শীৰ্ষক বিষয়টিৰ আলোচনাৰ বাবে মূলতঃ ঐতিহাসিক আৰু সমীক্ষাত্মক পদ্ধতিৰ সহায় লোৱা হৈছে। আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ পৃষ্ঠভূমি নিৰ্মাণত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা সামাজিক-বৌদ্ধিক পটভূমিৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ঐতিহাসিক আৰু সমীক্ষাত্মক পদ্ধতিৰ সহায় লোৱা হৈছে। আধুনিক বড়ো কবিতাৰ উন্নৰণত অসমীয়া, বাংলা আৰু পাঞ্চাত্য সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শ তথা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে তুলনামূলক পদ্ধতিৰ সহায় লোৱা হৈছে।

০.৫ অধ্যয়নৰ পৰিসৰঃ

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাঃ প্ৰকৃতি আৰু পটভূমি শীৰ্ষক বিষয়টিৰ নিৰ্দ্বাৰিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ পোহৰলৈ আনিবৰ বাবে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাই ১৯৫২ চনৰ পৰিৱৰ্তী কালত নতুন ভাৱধাৰাবে বিকশিত হোৱা সময়ৰপৰা একবিংশ শতকাৰ প্ৰথম দশকলৈকে ধৰা দিয়া গতি-বিধিসমূহ সামৰি লোৱা হ'ব। আলোচনা পত্ৰৰ পৰিসৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বড়ো কবিতাৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বৰূপ নিৰ্ণয়ৰ প্ৰসংগত আধুনিক যুগৰ আটাইকেইজন বড়ো কৰিব কৰিতাৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি কেৱল কেইজনমান কৰিব কৰিতাৰ আহিবে এই আলোচনা আগবঢ়োৱা হ'ব।

১.০ আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ পটভূমিঃ

বড়ো সাহিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ লেখকসকলে বিংশ শতকাৰ চতুৰ্থ দশকলৈকে সাহিত্যিক প্ৰচেষ্টা পূৰ্ণোদ্যমে চলায়। সেয়ে বিবাৰ (১৯২৪), অলংবাৰ (১৯৩৮) আদি আলোচনীৰ যোগেদি নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা বড়ো সাহিত্যই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিবাৰ, অলংবাৰ আলোচনীৰ যোগেদি বড়ো সাহিত্যত বোমাণ্টিক কৰিতাৰ পৰ্দাপন ঘটে। সেয়ে বড়ো সাহিত্যত প্ৰতিষ্ঠাৰ কাল (১৯২০-১৯৫১)তে আধুনিকতাৰ বীজ অংকুৰিত হয় বুলি ক'ব পাৰি। এইছোৱা সময়ৰ প্ৰায়থিনি কৰিতাই ধৰ্মীয় আদৰ্শ, ভঙ্গিমূলক আছিল যদিও সেই চেতনাই মানৰীয় অনুভূতিত অলৌকিকৰ পৰা লোকিকলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'বলৈ ধৰে। কিন্তু চতুৰ্থ দশকত ভাৰতৰ বাজনৈতিক পৰিস্থিতি, অৰ্থনৈতিক সংকট আদিয়ে বড়ো সাহিত্যৰ বিকাশত স্থৰিবতা আনি দিছিল। নতুনকৈ ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজেৰে জাতীয় চেতনাৰ আলোড়ন আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বড়োসকলৰ বাবে ই এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজেৰেই বড়ো লেখকসকলে সাহিত্য বচনাৰ এটা ক্ষীণ সুন্তি বোৱাই ৰাখিছিল। ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত হোৱা সামাজিক, বাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দ্রুত সম্প্ৰসাৰণে মানুহৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ সলনি কৰিবলৈ ধৰিলে। সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া সমস্যা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাই সাহিত্যিকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ ধৰে। ফলত সাহিত্যিকৰ দৃষ্টিভঙ্গী আৰু সাহিত্যৰ বিষয়, বৰ্গ আৰু আংগীকৰ ভালোখিনি পৰিৱৰ্তন সাধন হয়। বড়ো লেখকসকলেও এনে পৰিৱেশৰ মাজত থাকি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰে জাতীয়তাৰ ভেঁটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বাবে আগবঢ়াতি আহে। জীৱনৰ মূল্যবোধ আৰু ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাই লেখকসকলৰ মণ্ডলে এক নতুন জাতীয়

আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আনি দিছিল। এনেধৰণৰ প্রেরণাৰেই সেই সময়ৰ লেখকসকলে গোটেই বড়ো সমাজখনক আধুনিকতাৰ ভেঁচিত গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিছিল।

বিংশ শতিকাৰ মাজভাগলৈকে বড়োসকলৰ মাজত স্বকীয় ভাষাৰ মাধ্যমত কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে শক্তিশালী ৰূপত বড়ো সাহিত্যৰ এক জাগৰণ অনাটো অতি দুৰহ কাম আছিল। তদন্তীন্তন সময়ত অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু বাংলা মাধ্যমেৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বড়োসকলৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আছিল তেনেই সীমিত। অন্য ভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি স্বকীয় ভাষা-সাহিত্যৰ স্বীকৃতিৰ বাবে কাম কৰা আৰু প্রতিষ্ঠা কৰাটো সহজ নাছিল। এনে প্ৰত্যাহৰণমূলক পৰিস্থিতিৰ মাজতে বড়োসকলে নিজৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধিৰে স্বজাতিৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতিৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈ ১৯৫২ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত ‘বড়ো থুনলাই আফাদ’ (বড়ো সাহিত্য সভা)ৰ জন্ম দিয়ে। এই সভাৰ উদ্যোগতে ১৯৬৩ চনত বড়ো ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম ৰূপে পঢ়াশালিত প্ৰয়োগ কৰা হয়। কালক্ৰমত বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ১৯৭৬ চনত দেৱনাগৰী লিপিক বড়ো ভাষাৰ লিপি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত বড়ো সাহিত্য সভা, বি. এল. টি., কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে ২০০৩ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত বড়ো ভাষাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্তি আৰু ভাৰতীয় ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে।^১ ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বড়ো জনজাতীয় লোকসকলে ভাৰতবৰ্ঘৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে পৰা সুকীয়া বাজনেতিক অধিকাৰ বিচাৰি চলাই আহা আন্দোলনেও আধুনিক যুগৰ বড়ো সাহিত্যত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰে। বিশেষকৈ সন্তু-আশীৰ দশকত অসমৰ বড়ো জনজাতীয় লোকসকলে গণতান্ত্ৰিক আৰু অহিংস আন্দোলনৰ মাজেৰি বিচাৰি অহা বাজনেতিক অধিকাৰসমূহৰ প্ৰতি শাসকীয় পক্ষই যথোচিত সঁহাৰি নিদিয়াৰ বাবে একাংশ বড়ো জনজাতীয় নেতাই সহস্র সংগ্ৰামৰ মাজেৰে জাতীয় অধিকাৰ সাৰ্বস্ত কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হয়। ফলত বড়োসকলৰ স্বাধীকাৰ আন্দোলনৰ বাজনেতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'বলৈ ধৰে। এহাতে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি একাংশৰ আস্থা আৰু আনন্দাতে সহস্র সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে অধিকাৰ সাৰ্বস্ত কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা, এই দুই ধৰণৰ বাজনেতিক পৰিস্থিতিয়ে বড়ো সমাজৰ পৰিৱৰ্তনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ এনে চাপ সন্তু-আশীৰ দশকৰ পৰৱৰ্তী কালৰ বড়ো সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। গতিকে আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাই সন্তু-আশীৰ দশকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশ কৰিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰে। এইহোৱা সময়ৰ পৰাই আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাই বাস্তৱতাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ লয়।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাত আধুনিক ভাৰতীয়াৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সাহিত্য, প্ৰবাসী বাংলা আৰু পাঞ্চাত্য (ইংৰাজী) সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শই বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে। আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতা বোমাণ্টিক চেতনা আৰু আধুনিক চেতনাৰে সমৃদ্ধ। আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাত এই দুইধৰণৰ চেতনা প্ৰকাশ পোৱাৰ কাৰণ হ'ল, সেই সময়ৰ শিক্ষিত লোকসকলে এফালে বৰ্ডচৰৰ্থ, শ্যেলী, কীচ, টেনিচন আদি ইংৰাজ কৰিসকলৰ বচনা আৰু আনফালে এলিয়ট, হিউম, বোদডলেয়াৰ আদিৰ বচনাৰ সৈতে পৰিচিত হৈছিল। তাৰে প্ৰভাৱত এচাম বড়ো কৰিয়ে মানৱুৰী, ব্যক্তিমুৰী বোমাণ্টিক মানসিকতাৰে কৰিতা বচনা কৰিছিল আৰু এচামে বোমাণ্টিক মানসিকতাৰপৰা আঁতৰি আহি ইউৰোপীয় প্ৰতীকী বা চিৰকল্পবাদী কৰিতাৰ আহিত নতুন কৰিতাৰ পাতনি মেলে। এনেধৰেই সেই সময়ৰ আলোচনী ‘অখাফীৰ’ (১৯৫২) আৰু

বড়ো সাহিত্য সভার মুখ্যপত্র ‘বড়ো’ক কেন্দ্র কৰি বড়ো কবিসকলে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত কৰাৰ তাগিদাবে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

একে ভৌগোলিক পৰিসীমা, সামাজিক পৰিৱেশৰ আদিৰ মাজত বৃহত্তৰ অসমীয়া জতিৰ অংশ বড়োসকলক অসমীয়া সাহিত্যই যে প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিল এনে নহয়। প্ৰবাসী বাংলা সাহিত্য আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শৰে সমৃদ্ধ হোৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত বড়ো লেখকসকলৰ সম্বন্ধ অতি ওচৰ চপ্পা। বড়োসকলে প্ৰথমাৰস্থাত অসমীয়া মাধ্যমেৰে শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু অসমীয়া লিপিবেই নিজৰ ভাষা-সাহিত্যক চহকী কৰিবলৈ লোৱা প্ৰয়াসেই সেই কথা প্ৰতিপন্থ কৰে। গতিকে অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ কবিতা আৰু আধুনিক কবিসকলৰ কবিতাইয়ো আধুনিক বড়ো কবিতাৰ ক্ৰমবিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়। বড়োসকলৰ মাজত জাতীয় চেতনাৰ জাগ্রতৰ বাবে চিন্তা কৰা শিক্ষিত লোকসকলক অসমীয়া সাহিত্যৰ কৰি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অন্ধিকাগিবি ৰায় চৌধুৰী, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, পাৰ্বতিপ্ৰসাদ বৰুৱা, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী আদিৰ কবিতাই প্ৰভাৱ পেলাইছিল বুলি ক'ব পাৰি। তদুপৰি আধুনিক অসমীয়া কবিসকলৰ কবিতাৰ নতুন আংগিক আৰু বিষয়বস্তুৰ বাস্তৱসন্মত উপস্থাপন শৈলী আদিয়েও আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিসকলক আকৃষ্ণ কৰিছিল। সেয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক কবিতাৰ স্বৰূপৰ লগত সাঞ্চৰখাই থকা নতুন সাহিত্যৰ তত্ত্ব, মাৰ্কৰ্বাদ, ফ্ৰয়েদীয় মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্বাভূক ভৌতিকতাবাদৰ প্ৰভাৱ আদি দিশসমূহে বড়ো লেখকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া, বাংলা আৰু ইংৰাজী সাহিত্যৰপৰা পোৱা জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাই বড়ো লেখকসকলৰ মনত আধুনিক জীৱননৃষ্টিৰ উদয় কৰে। ফলস্বৰূপে বড়ো লেখকসকলৰ মনত আধুনিক অনুভৱ আৰু মননত আত্ম-চেতনাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পয়। এনেধৰণৰ সামাজিক-বৌদ্ধিক পটভূমিত বড়ো সাহিত্যৰ আধুনিক যুগটোত বড়ো কবিতাই সমৃদ্ধি লাভ কৰে।

২.০ আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ প্ৰকৃতিঃ

বড়ো সাহিত্যৰ আধুনিক যুগ (১৯৫২) সূচনা হোৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে বচনা হোৱা বড়ো কবিতাসমূহ দুটা ধাৰাবে বিকশিত হোৱা দেখা যায়। সেয়া হৈছে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ প্ৰাৰম্ভিক স্তৰৰ ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰাৰ কবিতা আৰু আধুনিক বড়ো কবিতাৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ ৰম্যাস বিৰোধী অধুনিক ভাৱ ধাৰাৰ কবিতা। কালক্ৰমত এই দুয়োটা ধাৰাৰ বড়ো কবিতাই বিস্তৃতি লাভ কৰে যদিও আশীৰ পৰৱৰ্তী দশকত ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰাৰ কবিতাই ৰম্যাস বিৰোধী আধুনিক কবিতাৰ সামগ্ৰিক লক্ষণৰ দিশলৈ গতি কৰিব আৰম্ভ কৰে। সেয়ে আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ গতি-প্ৰকৃতিক দুটা স্তৰত বিভক্ত কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি। আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ এই স্তৰ দুটাৰ বিষয়ে তলত আলোকপাত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ল-

২.১ আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ প্ৰথম স্তৰঃ (১৯৫২-১৯৭০)

বিংশ শতিকাৰ তত্তীয়-চতুৰ্থ দশকত প্ৰকাশ পোৱা আলোচনী- বিবাৰ (১৯২৪), অলংবাৰ (১৯৩৮), হাথৰ্থিহালা (১৯৪২) সমূহে বড়ো কবিতাত যি ৰোমাণ্টিকতাৰ ভাৱধাৰ বোৱাই আনিছিল সেই ভাৱধাৰাই আধুনিক বড়ো কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি। ৰোমাণ্টিক চেতনাৰে আধুনিকতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বড়ো কবিতাৰ এই প্ৰবাহিত ধাৰা

পঞ্চাশৰ দশকত পোনচাটেই নাইকিয়া হৈ গৈছিল এনে নহয়; এই ধাৰা প্ৰায় আশীৰ দহকলৈকে প্ৰাহিত হৈ আছিল। ১৯৫২ চনত জন্ম লাভ কৰা ‘বড়ো সাহিত্য সভা’ই নতুন উদ্যমেৰে সাহিত্য বচনা কৰাৰ পৰিৱেশ গঢ় দিছিল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্যপত্ৰ ‘বড়ো’ প্ৰকাশ হোৱাৰ ফলত কৰি তথা লেখকসকলে নিজৰ নিজৰ বচনা প্ৰকাশ কৰিবলৈ উপযুক্ত মাধ্যম বিচাৰি পালে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশ লাভ কৰা ‘বড়ো’ মুখ্যপত্ৰখনে চলিছৰ দশকৰপৰা প্ৰায় স্থিমিত হ’বলৈ ধৰা সাহিত্যৰ প্ৰাবাহটোক সজীৱ কৰি তোলে। এই মুখ্যপত্ৰৰ যোগেদিয়ে নতুন চিন্তাধাৰে বড়ো কৰিসকলে কৰিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সমালোচক ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী মতে-

১৯৫২ চনৰ পিছৰে পৰা লেখাৰ লক্ষ্য, আৰ্হি সলনি হ’বলৈ ধৰিলে। কৰিসকলে পাৰ্যামানে ছন্দবদ্ধ ছন্দসজ্জা এৰি সেই সময়ৰ আধুনিক অসমীয়া বা বৎলা কৰিতাৰ ছন্দসজ্জাৰ প্ৰেৰণাত আধুনিক কৰিতা লিখিবলৈ ধৰিলে। বড়ো কৰিতাৰ ছন্দসজ্জাৰ পৰম্পৰা লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গ’ল। কৰিসকলে মুক্তক ছন্দত কৰিতা লিখিবলৈ ল’লে। সেই সময় হ’ল বড়ো আধুনিক কৰিতাৰ জাগৰণৰ সময়।^১

মন কৰিবলগীয়া যে বড়ো সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা মুখ্যপত্ৰ ‘বড়ো’ৰ সমসাময়িকভাৱে ১৯৫২ চনত বণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বসুমতাৰীৰ সম্পাদনত অখাফৌৰ (১৯৫২) নামে এখন আলোচনী প্ৰকাশ হৈছিল। এই আলোচনী খনৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰসেনজিৎ ব্ৰহ্মৰ ‘আং হৈয়া’ (মই নমৰো) আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাত প্ৰকাশ পোৱা সমৰ ব্ৰহ্মাচৌধুৰীৰ ‘চিঙো গেৰেমচা’ (অমৰ সিজু) নামৰ কৰিতা দুটাৰ নতুন উপস্থাপন বীতিয়ে পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। ‘অখাফৌৰ’ আৰু ‘বড়ো’ (১৯৫২)ৰ যোগেদি সূচনা হোৱা সাহিত্য বচনাৰ পৰিৱেশে পূৰ্বৰ বড়ো কৰিতাৰ বহস্যবাদী চিন্তাধাৰা, স্বদেশপ্ৰেম, আধ্যাত্মিক ভাৰধাৰা আদিক একেবাৰে নসাৎ কৰি দিয়া নাছিল। বৰঞ্চ আধুনিকবাদী ধ্যান-ধাৰণা আৰু ৰোমাণ্টিক ধ্যান-ধাৰণাৰে আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাক সমন্ব কৰি এক নতুন কৰিতাৰ ধাৰা সূচনা কৰিছিল।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাৰ লিখা নতুন কৰিসকলৰ কাৰ্য চেতনাৰ মাজত গতানুগতিক নিয়ম-শৃংখলাৰপৰা মুক্তিৰ প্ৰয়াস, নতুন দিনৰ সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ সপোন, নিঃস্ব আৰু সামান্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আদি দিশ সমূহৰো প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায়। পঞ্চাশৰ দশকৰপৰা প্ৰায় আশীৰ দহকলৈকে এচাম বড়ো কৰিয়ে এনেথৰণৰ ৰোমাণ্টিক চেতনাৰেই কাৰ্য বচনা কৰি বড়ো সাহিত্যক সমন্ব কৰি গৈছে। এইচোৱা সময়তে আন এচাম বড়ো কৰিয়ে আকো ৰোমাণ্টিক বিৰোধী আধুনিক কৰিতাৰ আদৰ্শৰে কৰিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। য’ত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ, বৈঞ্চিৰীক চিন্তা, মাৰ্কীয় চিন্তাৰ বৰ্হিপ্ৰকাশ হ’বলৈ ধৰে।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কৰিতাৰ প্ৰথম স্তৰত এনেথৰণৰ দুটা পৃথক পৃথক ভাৰধাৰাৰ কৰিতা সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কৰি আৰু কৰিতাৰ বচনাৰ সময়সীমাবে বড়ো কৰিতাৰ ধাৰা পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়। আধুনিক যুগৰ প্ৰথম স্তৰৰ বড়ো কৰিসকলৰ ভিতৰত — প্ৰসেনজিৎ ব্ৰহ্ম (১৯২৯-১৯৯২), সমৰ ব্ৰহ্মাচৌধুৰী (১৯৩২-১৯৯১), চৰণ নার্জীলী (১৯৩৩-), জগদীশ ব্ৰহ্ম (১৯৩৫-২০১১), মন’বঙ্গন লাহারী (১৯৩৯-২০০৮), শচিন্দ্ৰ বসুমতাৰী (১৯৪৫-২০০২), ধৰণীধৰ ওৱাৰী (১৯৪৮-) আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। উল্লিখিত কৰিসকলে প্ৰায়

দুয়োটা ধাৰাতে কাব্য চৰ্চা কৰা দেখা যায়। সেয়ে এই কবিসকলৰ কবিতাত পূৰ্বৰ বিবাৰ, অলংবাৰৰ ৰোমাণ্টিক ধ্যান-ধাৰণাৰ কবিতা আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বাস্তৱবাদী সমাজচেতনা আৰু প্ৰগতিশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ কবিতা প্ৰায় সমান্তাৰলভাৱে সমৃদ্ধ হৈ আহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে অনিল কুমাৰ বড়োৱে আধুনিক যুগৰ প্ৰথম স্তৰৰ এই কবিসকলৰ কাব্য চেতনাত ৰোমাণ্টিকতা আৰু ৰোমাণ্টিক চেতনা বিৰোধী আধুনিক ভাৱধাৰাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটা দেখা যায় বুলি উল্লেখ কৰিছে।⁸ এইখনিতে উনুকিয়াৰ পাৰি যে, ‘চিঙো গেৰেমচা’ নামৰ কবিতাৰ জৰিয়তে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা কৰি সমৰ ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ কবিতাপুঁথি বাদাৰ (বাতৰি) প্ৰকাশ পায় ১৯৫৮ চনত। উক্ত কবিতা পুঁথিখনত প্ৰকাশ পোৱা কবিতাসমূহৰ সৰহসৎখ্যকেই আছিল ৰোমাণ্টিকধৰ্মী। সেয়ে বড়োসাহিত্যৰ সমালোচকসকলে সমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীক ৰোমাণ্টিক কবিৰ শাৰীতহে বাখিৰ বিচাৰে।⁹ সমৰ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে লিখা ‘মহা বুদ্ধনি তপস্যা’ (মহা বুদ্ধৰ তপস্যা), দাউন্সি গৌৰা নাগেৰদং আং’ (তৰাপুঞ্জ বিচাৰিছো মই) আৰু প্ৰসেনজিৎ ব্ৰহ্মৰ ‘অৱণ নীং আংখো গীৰাদো’ (অৱণ্য তুমি মোক আকোৱালি লোৱা), আং দৈয়া (মই নমৰো) ইত্যাদি কবিতাৰ সাহিত্যিক আৰু সামাজিক মূল্য নুই কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰসেনজিৎ ব্ৰহ্মৰ সমসাময়িক সমৰ ব্ৰহ্মচৌধুৰীৰ কবিতা থিম (Theme)ৰ ফালৰ পৰা প্ৰেমমূলক যদিও আধুনিক ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিব পাৰিছে। ‘মহা বুদ্ধনি তপস্যা’ কবিতাত বুদ্ধক প্ৰজ্ঞাৰ প্ৰতীক বৰপে প্ৰয়োগ কৰিছে। ৰোমাণ্টিক প্ৰেমৰ পৰা অন্তুত অসহনীয় বেদনাৰ অনুভূতি এই কবিতাটিত আছে। উক্ত কবিতাটিৰ দুশাৰীমান অনুদিত বৰপে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-

স'নাশী, ছাই বৰগীয়া ধূসৰ বাতি

খঙ্গাল বাঘৰ দৰে চকুত অগনি জ্বলাই

মহাৰুদ্ধৰ দৰে তপস্যাত যম মই

মহাৰুদ্ধৰ তপস্যা...

হায় ভগৱান, বাতিপুৱাৰলৈ আৰু কিমান বাকী ?

হুদয়ত খৰিকটীয়াৰ পঁজাত প্ৰজ্ঞালিত

গভীৰ অৱণ্যৰ একুৰা জুই

তথাপিও মই যেন সোঁতবিহীন বিলৰ জলধাৰ

অলৱ-অচৰ নিজম-নিতাল।

(অনুবাদঃ ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী)

সমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ দৰে মনোৰঞ্জন লাহাৰীয়েও সমসাময়িক ৰোমাণ্টিক কবিতা নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ কবিতাত প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বৰ্ণনাই কবিতাৰ বিষয়সাৰকপে গৃহীত হৈছিল। তেওঁৰ কবিতাই প্ৰকৃতিক জীৱন্ত ৰূপত

MAJULI: A Multi-Lingual Multi-Disciplinary e-Magazine

Web.: www.majuliemagazine.com, e-Mail: majuliejournal@umkcollege.in
Published by: Digital Learning Cell, UMK College, Majuli-785105, Assam, India

উপস্থাপন করিব পাৰিছিল। 'মিথিংগা' (প্ৰকৃতি), 'হে ফৈছালি' (হে দিগন্ত) ইত্যাদি কবিতাবোৰ বড়ো ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপ। এই দুয়োটা কবিতাত লাহাবীয়ে প্ৰকৃতিক চিৰযুগমীয়া আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎসৱপে অংকিত কৰি মানৱ জীৱনৰ ক্ষণভঙ্গৰতাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ সেউজ-সজীৱতাই হ'ল কবিৰ বাবে চিৰ শান্তিৰ সংগম স্থল। 'মিথিংগা' কবিতাৰ জৰিয়তে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে-

মই এটোপাল পানী, জীৱন মোৰ দুদিনীয়া

তুমি চিৰযুগমীয়া

মই এতিয়াহে আহিছো, এতিয়াই যাম

হে প্ৰকৃতি মোৰ এটি মাথো প্ৰাৰ্থনা-

মোৰ যৃত্যু হ'লে তোমাৰ শীতল বুকুত

যেন দিয়া এধানি ঠাই

[অনুবাদক - ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী]

গুণগত আৰু কাৰ্য্যিক সৌন্দৰ্যৰ দিশৰপৰা বড়ো ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োগবাকী কবিয়েই ষাঠি-সতৰৰ দশকৰ বড়ো সাহিত্যৰ ইতিহাসত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল বুলি কোৱা হয়। প্ৰেৰণাৰ যে কেৱল ৰোমাণ্টি কবিতাকে লিখিছিল তেনে নহয়, সমসাময়িক সমাজৰ সমস্যা, সংঘাত, ঘটনা ইত্যাদি বাস্তৱ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও প্ৰতীকধৰ্মী বহুতো আধুনিক কবিতা বচনা কৰিছিল। তেখেতুে আশীৰ দশকত বচনা কৰা সুখপাঠ্য আধুনিক কবিতাৰ ভিতৰত 'খিৰখিয়া খেং, আং খন্তায় লিৰনি' (খুলি দিয়া খিৰিকি মই কৰিব লিখিম) 'আং ফছিল জাবায়' (মই ফছিল হ'লো) 'গাংচে গচল' (এটা চোলা) 'দাবি চানং জোতানি' (দাবীৰ দিনং জোতাৰ) ইত্যাদি কবিতাৰ নিৰ্মাণে তদনীন্তন সময়ৰ আধুনিক বড়ো কবিতাৰ ক্ষেত্ৰখন বহুল কৰাত অৰিহণা ঘোগাইছে। লাহাবীৰ 'দাবি চানং জোতানি' (দাবীৰ দিনং জোতাৰ) কবিতাত জোতাক শোষিত আৰু নিষ্পেষিত জনতাৰ প্ৰতীকাত্মক অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে। এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে কবিয়ে শোষিত জনতা যে এদিন হ'লেও বিপ্লবৰ দৰে পত্থাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ স্বাধীনতা সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিব পাৰে তাৰেই ইংগিত বহন কৰিছে। এনেদৰে-

আজি দাবীৰ দিন- জোতাৰ

ডিমাণ্ড দে জোতাৰ।

চহৰৰ মাজমজিয়াত হঠাৎ আজি গণগোল

চহৰবাসীসকল নিমাত-নিতাল।

[অনুবাদক - ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী]

আধুনিক বড়ো কবিতাৰ প্ৰথম স্তৰৰ কবিসকলৰ ভিতৰত ল'বলগীয়া এগৰাকী কবি হ'ল- ধৰণীধৰ ওৱাৰী। তেখেতে ৰোমাণ্টিক আৰু বাস্তৱবাদী দুয়োটা দৃষ্টিভঙ্গীৰে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। তেখেতৰ মাদৈ ১৯৭১(চুলো) এই স্তৰৰ শেষৰখন কবিতা পুঁথি বুলি ক'ব পাৰি। মাদৈ কবিতা পুঁথিখনত সন্নিৱিষ্ট হোৱা কবিতাসমূহ পূৰ্বৰ বড়ো কবিতাৰ ছন্দৰীতিৰে লিখা যদিও তাৰ ভাৱ ভংগীসমূহ আধুনিক কবিতাৰ ওচৰ চপা। আধুনিক কাব্য কোশলৰ ইঙ্গিত বহন কৰা ধৰণীধৰ ওৱাৰীৰ কবিতাত আধুনিক জীৱনদৃষ্টিৰ নিবিড় প্ৰকাশ ঘটিছে। তেখেতৰ ‘আং বাৰহংখা’ (মই ধুমুহা) কবিতাটিত তাৰ প্ৰকাশ ঘটিছে এনেদৰে--

সোণ বুকুৰ মাজত

জুলি উঠিছে দাও দাও কৈ একুৰা জুই

চুৰু চুৰুপালীৰে

ঢাকিছে বাট জেনিয়ে চাওঁ মাথো অন্ধকাৰ

পাৰিবানে মোহাৰিব

এই চুলো অনাগত দিনত ? (ভাৱানুবাদ)

১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৭০ লৈকে ৰচনা হোৱা বড়ো কবিতা ঐতিহাসিক আৰু কলাত্মক উভয় দিশৰে পৰা বিশেষভাৱে লেখত ল'বলগীয়া। এইছোৱা সময়তে বড়ো কবিতাই বমন্যাসধৰ্মী আংতিক চেতনা আৰু বস্তৱবাদী সমাজ চেতনাৰ সম্মিলনৰ বাট বুলিছিল। এইচোৱা সময়ৰ কবিতাৰ গাতে ভেঁজা দি আধুনিক বড়ো কবিতাৰ শব্দসম্ভাৰ, লয়, ধৰনি, ব্যঞ্জনা আদিৰে সমন্বয় হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি।

২.২ আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ দ্বিতীয় স্তৰঃ (১৯৭১-বৰ্তমানলৈ)

বড়ো কবিতাৰ আধুনিক প্ৰবাহ ১৯৫২ত প্ৰকাশ পোৱা ‘বড়ো’ আৰু ‘আখাফোৰ’ আলোচনীৰ প্ৰকাশৰ সময়ৰে পৰা পূৰ্বতকৈও অধিক সমন্বয় হ'বলৈ ধৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই আধুনিক বড়ো কবিসকলে পুৰণি কাব্যৰীতিৰ পৰা আঁতৰি আহি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, ৰচনাৰীতি, ছন্দ প্ৰয়োগ, ন ন উপমা, চিত্ৰকলাৰ প্ৰয়োগ আদিৰে কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ আগবঢ়াতি আহে। ১৯৫২ চনৰ পিছৰ পৰাই এচাম বড়ো কৰিয়ে ৰোমাণ্টিক-বিৰোধী কাব্যধাৰাৰ সূচনা কৰে আৰু এই ধাৰাই

আশীর দশকত আধুনিক বড়ো কবিতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ মুকলি কৰিছিল। এই আলোচনাত উল্লিখিত অধ্যায়টোকে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ দ্বিতীয় স্তৰ হিচাপে আলোচনা কৰা হৈছে।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ প্ৰথম স্তৰত আগ্ৰহিকাশ কৰা কবিসকলৰ কাৰ্যপ্ৰকাশ আশীর দশকৰ মাজভাগৰ পৰা তঙ্গত উঠে বুলি ক'ব পাৰি। বমন্যাসিক লক্ষণ(শৰ্বসন্তাৰ)ৰ ভালেখিনি গ্ৰহণ কৰিও এইচোৱা সময়তে ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ ব্ৰহ্মাই বড়ো সাহিত্যৰ আধুনিক কবিতাত বমন্যাসিক উদ্বীপনাময় আগ্ৰহসন্তোষৰ পূৰণি ব্যঞ্জনা মচি পেলালৈ। সময়ৰ প্ৰবাহত জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সংঘাত, উদ্যম-অনুদ্যম, জগত আৰু চেতনাৰ দ্বন্দ্বক আধুনিক ভাষাবে তেওঁ কবিতাত ফুটাই তুলিবলৈ লয়। কাৰ্য-বিষয়, কথনত আধুনিক আৰু কল্পনাৰ প্ৰত্যয়সূচক নিয়ন্ত্ৰণ আদিয়ে তেওঁৰ কবিতাক বৌদ্ধিক চিন্তাৰ কচৰৎ থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। তেওঁৰ কবিতাত হেমবৰুৱা, নৰকান্ত বৰুৱা, বৰীদ্বন্দ্বনাথ ঠাকুৰ, এলিয়াট আদি কবিসকলৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ এই যাত্ৰাত আধুনিক অসমীয়া কবিসকলৰ কবিতাই যে প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই সম্পর্কে সমালোচক অনিল কুমাৰৰ ব্ৰহ্মাই উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে-

আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ ভেটি গড় দিছিল অমূল্য বৰুৱা, হেম বৰুৱা, ভৰান্দ দন্ত, নৰকান্ত বৰুৱা, অজিৎ বৰুৱা আদি কবিসকলে। এই কবিসকলৰ কবিতাই বড়ো কৰি তথা পাটুৱেসকলৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাইছিল।^৬

ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ ব্ৰহ্মাৰ অধ্যাং গাংচে নাংগৌ (১৯৭৫) নামৰ কবিতা পুঁথিন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত আধুনিক বড়ো কবিতাৰ নতুন দুৰাৰ মুকলি হয়। ন ন প্ৰতীকৰ ব্যৱহাৰে কবিতাৰ বিষয়বস্তুৰ মাত্ৰা গান্ধীৰ্যপূৰ্ণ কৰি তোলে। তেখেতৰ লেখত লৰ'লগীয়া আন দুখন কবিতাপুঁথি হ'ল- সানমাখাঙ্গাৰি বিবাৰ জানানৈ (সুৰ্যমুখী ফুল হৈ, ১৯৯৫) আৰু আং ফৈফিনগীন (মই পুণৰ আহিয়, ১৯৯৫)। এই কবিতা পুঁথি কেইখনৰ মাজেৰে ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ ব্ৰহ্মাই আধুনিক বড়ো কবিতাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী মতে-

কোৱা হয় বজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ ব্ৰহ্মাৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত বড়ো কবিতাৰ আধুনিক ৰাপসজ্জা গ্ৰহণযোগ্য আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰে। সমসাময়িক সমাজৰ পৰিৱেশ, ঘটনাৱলী, সংকট-সংঘাট, ব্যক্তিগত জীৱনৰ নানা ভাৱ-অনুভূতি সকলোৰেই কবিতাৰ অনুষংগ হৈ পৰিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, লোকগাথা সকলোৰেই যেন আধুনিক কবিতাত নকৈ জীৱন্ত হ'বলৈ উপক্ৰম হ'ল। সেইসমূহৰপৰা কবিয়ে প্ৰতীকাত্মক শব্দ বুটলি আনিলৈ। চিৰকল্পণাৰ বচনা কৰিলৈ। ফলত বড়ো কবিতাত প্ৰতীক আৰু চিৰকল্প সৰৱ হৈ উঠিল।^৭

ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰৰ প্ৰথমখন সংকলনৰ কবিতাতে বিশ্মানৰ মুক্তিৰ এক দৰদী কষ্ট প্ৰতিধৰণিত হোৱা দেখা যায়। তেখেতৰ ‘অধ্যাং গাংচে নাংগৌ’ (এখনি আকাশ লাগে) কবিতাটিত এই চেতনা প্ৰকাশ পাইছে আতি সুদৃঢ়ভাৱে।--

গা ধুই নিকা হ'বলৈ যোৱা মানুহৰোৰ

বৈ আছে বিপাঞ্চৰ দাঁতিত থিয় হৈ

প্রতি নিয়ত স্বাধীনতা পিয়াসী

হিয়ার শুভ কপৌজাক

ইনাই-বিনাই উবিলেও

সজাব এটা পরিধিকে

পার হ'বলৈ সুযোগ পোৱা নাই এতিয়াও

সেইবাবে আমাক লাগে এখনি নীলিম আকাশ।

[অধ্যাং গংছে নাংগৌ, অনুবাদকঃ ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী]

ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ সমসাময়িক আন এজন লেখত ল'বলগীয়া কবি হ'ল বামদাস বড়ো (১৯৩৬)। তেখেতৰ কবিতা পুঁথি দুখন হ'ল- 'ফেফিন' (উলতি আহা, ১৯৭৬) আৰু 'বিষ্ণু বাভা দাবী উৰলাঙ্গাখে' (বিষ্ণু বাভা এতিয়াও টোপনি যোৱা নাই, ১৯৯৯)। বামদাস বড়োৰ কবিতাৰ মাজত এহাতে অতিন্দ্ৰিয়বাদ আৰু আনহাতে প্ৰগতিবাদী চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটা দেখা যায়। বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাভাৰ সমাজবাদী অদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত এইগৰাকী কবিৰ 'বিষ্ণু বাভা দাবী উৰলাঙ্গাখে' (বিষ্ণু বাভা এতিয়াও টোপনি যোৱা নাই) কবিতাটিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 'বিষ্ণু বাভা এতিয়া কিমান বাতি' কবিতাৰ অনুয়ৎগলৈ মনত পেলায়। এন প্ৰসংগৰে চাবলৈ গ'লে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সমাজবাদী আদৰ্শৰ কবিতাসমূহে বামদাস বড়োৰ কবিতাত প্ৰভাৱ পেলাইছিল বুলি ক'ব পাৰি।

আশীৰ দশকৰ অন্যান্য কবিসকলৰ ভিতৰত আছিল নন্দেশ্বৰ বৰো (১৯৪৩-), জগদীশ ব্ৰহ্ম, উন্নম খেৰবাটাৰী, মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মচৌধুৰী, বৰুণ বড়ো আদি। এওঁলোকৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কবি হ'ল নন্দেশ্বৰ বড়ো। নন্দেশ্বৰ বড়োৱে সমাজৰ নিম্বৰগৰ দুখ-বেদনাক কবিতাৰ আধাৰ কৰে গ্ৰহণ কৰি নানা প্ৰতীক আৰু চিনাকি চিত্ৰকলাৰ সহায়ত তাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল। তেখতৰ দুখন কবিতা পুঁথি ক্ৰমে গীটানি বাবহুংখা (হৰদয়ৰ ধুমুহা, ১৯৭৬) আৰু চুবুংনি বাহা (মানুহৰ মুক্তি, ১৯৮৪)। নন্দেশ্বৰ বড়োৰ উক্ত কবিতা কবিতাপুঁথি দুখন কবিতসমূহৰ বৈশিষ্ট্যবাজিলৈ চাই তেখেতক বড়ো কবিতাৰ প্ৰগতিবাদী কৰি হিচাপে অভিহিত কৰাৰ থল আছে। কৃত্ৰিমতাৰ আঁৰ-বেৰ নোহোৱাকৈ কবিতা বচনা কৰা নন্দেশ্বৰ বড়োৰ কবিতাত সৃষ্টিক্ষম সংগ্ৰামৰ পণ, কৃষক-শ্ৰমিকৰ দুৰৱস্থা আদি দিশসমূহ সঘনাই উচ্ছাৰিত হোৱা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে, তেখেতৰ 'শানজাৰোঁড়ে' (ভুকাতোৰ) কবিতাটিৰ ভাৱানুবাদ উল্লেখ কৰা হ'ল-

এচমকা পোহৰৰ বশ্মি

উৰুখা চালেদি সৰকি আহিছিল

কাৰণ মই অজলা [খেতিয়ক]

MAJULI: A Multi-Lingual Multi-Disciplinary e-Magazine

Web.: www.majuliemagazine.com, e-Mail: majuliejournal@umkcollege.in
Published by: Digital Learning Cell, UMK College, Majuli-785105, Assam, India

কেৱল এই দুদিন নোখোৱাকৈ আছোঁ।

সেই একেদৰে শ্রমিকৰ মৰ্মবেদনা ফুটি উঠা দেখা যায় তেখেতৰ 'ফাৰাগ' (প্ৰভেদ) কবিতাটিত

তিনি কিলো চাউল

তিনি টকাকৈ, লাগে দিনে ন টকা

তেনেদৰে সকলো সময়তে

তাতোকৈয়ো বেছি লাগে

মোৰ আৰ. চি. চি. বিল্ডিং সাজিবলৈ।

সেইদৰে নৈৰেৰ দশকত বিষ্ণুজ্যোতি কছৰীৰ কবিতাৰ নিৰ্মাণ কৌশলে সমসাময়িক কবিসকলৰ কবিতাৰ থিম নিৰ্মাণৰ দিশত যথেষ্ট অনুপ্রাণিত কৰা দেখা যায়। বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সময়হোৱাৰ প্ৰেক্ষাপট, জাতীয়তাবাদী উপ্পা, শোষণ-নিপীড়ণ, দৰিদ্ৰতা, মানৱতাৰ ..লন ইত্যাদি দিশসমূহ বিষ্ণুজ্যোতি কছৰীয়ে কবিতাৰ থিম ৰাপে গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। নৈৰেৰ দশকৰপৰা সম্প্রতিলৈকে কেইবাগৰাকী কবিয়ে নিজস্ব নিৰ্মাণ কৌশলেৰে বিশেষভাৱে কবিতা বচনা কৰি আহিছে। সেইসকলৰ ভিতৰত ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, বিজয় বাগলাৰী, অনজু (অঞ্জলি নাজৰী), অৰবিন্দ উজিৰ, বমাকান্ত বসুমতাৰী, অনিল বড়ো, উত্থিচাৰ খুঁগুৰ বসুমতাৰী, সুনীল ফুকন বসুমতাৰী, ধীৰ্জন্মজ্যোতি বসুমতাৰী, প্ৰাণেশ্বৰ বৰনাজী, বত্ৰেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নাম বিশেষভাৱে ল'ব পৰা যায়। এইসকল কবিয়ে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ ৰূপ-ৰস আৰু কবিতাৰ পাঠ নিৰ্মাণ পদ্ধতি গঢ়ি দিয়াত বিশেষভাৱে প্ৰচেষ্টা লোৱা দেখা গৈছে। মুক্তক ছন্দ, কথা ছন্দ, প্ৰতীকাত্মক ভাষাৰ ব্যৱহাৰে আধুনিক বৰো কবিতাৰ অঙ্গসজ্জাক বৈচিত্ৰময় কৰি তুলিলৈ।

ওঠৰশ শতিকাত জামানীৰ দাশনিক ফ্ৰেডেৰিক নীৎসে (Friedrich Nietzsche) এ সুশ্ৰবৰ মৃত্যু ঘোষণা কৰা ঘটনাই গোটেই বিশ্বজুৰি আলোড়ন কৰা পিছত তাৰ প্ৰভাৱ আধুনিক কবিসকলৰ ওপৰত পৰিচলিল। এনেধৰণৰ দাশনিক চিত্তাই বড়ো কবিসকলৰ সৃষ্টিবাজিত ভূমুকি মৰা দেখা যায়। এইক্ষেত্ৰত বিজয় বাগলাৰীৰ 'আং দিনে অবংলাউৰিয়ো মাংখাৰাও ফৰগীণ' [আজি মই বিশ্বনিয়ন্তাক কৰৰ দিম] কবিতাটি উল্লেখ কৰিব পাৰি। কবিতাটিৰ ভাৱানুবাদ এনেধৰণৰ--

আজি মই বিশ্বনিয়ন্তাক কৰৰ দিমেই

আমি আমাৰ বহুমূলীয়া সময় আৰু সনাতন অনুভূতিবোৰ

কৰৰ দিয়াৰ দৰে

তেনে জাতীয় অনেক সনাতন চিন্তাবোৰ ইতিমধ্যে কৰৰ দিয়া হ'ল

MAJULI: A Multi-Lingual Multi-Disciplinary e-Magazine

Web.: www.majuliemagazine.com, e-Mail: majuliejournal@umkcollege.in
Published by: Digital Learning Cell, UMK College, Majuli-785105, Assam, India

কবৰস্থিত হ'ল প্ৰেম, ধৰ্ম আৰু শান্তি....

(অনুবাদঃ ফকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী)

বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশকপৰা কাব্য চৰ্চাৰ মাজেৰে বৰ্তমানলৈকে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ ক্ষেত্ৰখন সজীৱ কৰি
বখা কবিসকলৰ ভিতৰত অৱিন্দ উজিৰ অন্যতম। সাম্প্রতিক কালৰ কৰি অৱিন্দ উজিৰৰ কবিতাৰ নিৰ্মাণ পদ্ধতিও
প্ৰতীকাত্মক। তেওঁৰ কবিতাৰ ছন্দসজ্জা কেতিয়াৰা গদ্যধৰ্মী আৰু কেতিয়াৰা মুক্তক। বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ পোৱা তেওঁ কবিতা
পুঁথি দুখন হল- মানদণ্ডিনি ৰাজাৰথায় (স্পৰ্শাত্তি সংগীত, ১৯৯৫) আৰু সাদীবনি সৌলেৰ (শব্দৰ শৰীৰ, ২০০৮)। অৱিন্দ
উজিৰৰ কবিতাত আধুনিক অসমীয়া কৰি নীলমণি ফুকণৰ কবিতাৰ চাপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নীলমণি ফুকণৰ দৰেই
প্ৰতীকবাদী, চিত্ৰকলাবাদী আদি কাব্যধাৰা প্ৰকাশ তেওঁৰ কবিতাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। জীৱনৰ, প্ৰেম-যৌৱন-মৃত্যুৰ, অনন্য
বেদনা আৰু অনন্য পাৰভঙ্গ আনন্দৰ সন্ধান তেওঁৰ কাব্যদৃষ্টিৰ লক্ষ্য। তেওঁৰ কবিতাত প্ৰকাশ পোৱা মানসিক অস্থিৰতা আৰু
বিশ্বাসহীনতাই ঐন্দ্ৰজালিক অস্পষ্টটাৰ ফালে গতি কৰে। সেয়ে তেওঁৰ কবিতাৰ বসন্তাদন কৰিবলৈ সাধাৰণ পটুৱেসকলে
বৌদ্ধিক কচৰৎ কৰিবলগীয়া হয়। তলত তেওঁৰ এটি কবিতাৰ আভাস দিয়া হল--

শেলুৰে ধৰা হাড়ৰ দমত কবৰস্থ হোৱা বাতি

এতিয়া ভূমুকি মাৰিছে পায়াণ জোন, আৰু

প্ৰসাৰিত হ'ব ধৰিছে

জাৰকালিৰ হেজাৰ হেজাৰ ঠৰঙা হাত

সময়ৰ দাপোনত মানুহৰ মুখমণ্ডল

ভাগিছে থান-বান হৈ।

মানুহৰ মুখারয়বত শব্দবোৰে আৰু

শব্দবোৰৰ মুখারয়বত মানুহবোৰ

ভাগিও নভগাঁকে প্ৰতিবিস্থিত হৈছে।

(শব্দৰ শৰীৰ, অনুবাদক- ফুকণচন্দ্ৰ বসুমতাৰী)

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ গতি-প্ৰকৃতিৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত ওপৰত কম-বেছি পৰিমাণে আলোচনা কৰা
কৰিসকলৰ উপৰিও ঘাঠিব দশক বা তাৰ আগেয়ে আৰু পৰৱৰ্তী কালত বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশকত আত্মপ্ৰকাশ কৰি
কাব্যচৰ্চা কৰা আন কেইজনমান কৰিব কবিতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাতো প্ৰাসংগিক।

আধুনিক বড়ো কবিতার প্রথম স্তরের এজন লেখক ল'বলগীয় কবি হ'ল প্রমোদচন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম। তেখেতে অলংবাৰ হাথখিহালা আদি আলোচনী সম্পাদনা কৰাৰ লগতে ১৯৬৮ চনত স'নাকী বিজাৰ নামৰ এখন কাব্য সংকলন প্ৰকাশ কৰে। কবিতা পুঁথিখনত লোক কবিতার পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক প্রথমস্তৰৰ কবিতালৈকে সামৰি নিৰ্বাচিত কিছুমান কবিতা সন্নিৰিষ্ট কৰিছে। ঘাঠি-সতৰ দশকৰ আন আন কবিসকলৰ ভিতৰত আছিল ঈশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু কামখ্যা ব্ৰহ্ম নার্জাৰী। এই দুজন কবিয়ে যুটিয়াভাৱে ১৯৬৯ চনত ‘গাথুল’ নামেৰে কাব্য সংকলন প্ৰকাশ কৰে। কাব্য সংকলনখন ৰমণ্যাসিক ভাৱানুভূতিৰ বুলি ক'ব পাৰি। আশীৰ দশকত হৰিহৰ ব্ৰহ্ম, বিষুণ্ড্যোতি কছাৰী, বাণশ্বেৰ বসুমতাৰী, শচীন বসুমতাৰী আদি কবিসকল কবিতাসমূহ আছিল পূৰ্বৰ ৰোমাণ্টিকধৰ্মী কবিতার অনুৰূপ প্ৰকাশভঙ্গীৰ। এইচোৱা সময়তে শচীন বসুমতাৰীয়ে বড়ো কবিতাত চনেট বচনা কৰি বড়ো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখন চহকী কৰে। তেখেতৰ একমাত্ৰ কবিতা পুঁথি সিমাংনি খৈনা (সেপোনৰ কণ্যা, ১৯৭৭)। নৈৰে দশকৰ কবিসকলৰ ভিতৰত ৰূপনাথ মুছাহাৰী, গুণেশ্বৰ বড়োৰ কবিতা উল্লেখনীয়। এওঁলোকৰ কবিতার ঘাই সুৰ আছিল ৰোমাণ্টিক। এই দশকৰে আন এজন সুৱিৰবলগীয়া কবি হ'ল বিহুৰাম বড়ো। তেখেতে একমাত্ৰ কাব্যপুঁথি হ'ল গিৰি বিথায় (ঘাই কেন্দ্ৰবিন্দু, ১৯৮৪)। এই কাব্য পুঁথিখনক মহাকাৰ্যধৰ্মী কবিতা পুঁথি বুলি মান্যতা দি আলোচনা কৰা দেখা যায়। বড়ো সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতা মধুৰাম বড়োৱে এই কবিতা পুঁথিখনক বড়োসকলৰ প্রথম মহাকাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে।^৮

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতার প্রথম স্তৰৰ কবিসকলৰ এচামে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰে কবিতা লিখি সতৰ-আশীৰ দশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্তৰত সেইসকল কবিৰ কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যৰ সালসলনি নোহোৱা বাবে পিছলৈ ইয়াত উদ্ভূতিসহ আলোচনা কৰা নহ'ল।

সাম্প্রতিক কালৰ নতুন প্ৰতিভাৱান কবিসকলৰ ভিতৰত অনজু (অঞ্জলি নার্জাৰী), অনিল কুমাৰ বড়ো, গোপীনাথ ব্ৰহ্ম, বাদল বসুমতাৰী, ভূপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বসুমতাৰী, বিৰপক্ষগিৰি বসুমতাৰী, ধনশ্রী স্বৰ্গীয়াৰী, প্ৰেমানন্দ মুছাহাৰী, ভবানী বাগলাৰী, ফুকনচন্দ্ৰ বসুমতাৰী, অধীৰ ব্ৰহ্ম, মংগলসিং হাজোৱাৰী, প্ৰতীমা ব্ৰহ্ম, উত্ত্ৰিচাৰ খুঁগুৰ বসুমতাৰী, ৰূপাশ্রী হজোৱাৰী, সুনীল ফুকন বসুমতাৰী আদি কম-বেছি ঐতিহাসিক আৰু নান্দনিক গুৰুত্ব থকা কবিসকলৰ নাম ল'ব লাগিব। এওঁলোকৰ সৰহভাগেই ইতিহাস, সমাজ-সচেতন আৰু দৃষ্টিভঙ্গীত বিভিন্ন মাত্ৰাত বস্তুবাদী। এইখনিতে আৰু এটা কথা স্থীকাৰ্য যে এই কবিসকলৰ কেইবাজনৰো ইতিমধ্যে এখন বা একাধিক কবিতা পুঁথি প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এই কবিসকলৰ কবিতা বিস্তৃত ৰূপত ভৱিষ্যতলৈ আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে। সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে সতৰ-আশীৰ দশকৰ পৰা নতুন দিশত গতি কৰা বড়ো সমাজৰ জাতীয়তাবাদী আদোলন, সংঘাত, সমস্যা ইত্যাদি অনেক সামাজিক অস্থিরতাৰ মাজেৰে বৰো কবিতাই বিষয়বস্তু আৰু আংগিকৰ দিশৰপৰা ৰূপ সলাই আহি আছে। সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে সামাজিক ধ্যান-ধাৰণা, সভ্যতা ইত্যাদি ৰূপান্তৰৰ ফলত মানসিক দিশলয়ত বহুতো কথাই জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰে বা আন্তঃসংঘাত আনি দিয়ে। ফলত মানুহৰ ঝচিবোধ আৰু আচৰণৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। বৰো সমাজতো এনে সামাজিক পৰিৱৰ্তনে গা কৰি উঠা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱত সাম্প্রতিক কালৰ বড়ো কবিতা বিষয় বৈচিত্ৰ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আদৰ্শৰে সমৃদ্ধ হৈছে।

৩.০ উপসংহার:

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাঃ পটভূমি আৰু প্ৰকৃতি শীৰ্ষক আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে, ১৯৫২ চনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ গঠনে আধুনিক বড়ো সাহিত্যৰ বাট মুকলি কৰে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তথা অন্য বাজনৈতিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰচেষ্টাত নিজ ভাষাৰ মাধ্যমত গঢ় দিয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ বৰে সাহিত্য চৰ্চাৰ সুস্থিৰ বাতৰৰণ সৃষ্টি হয় যিয়ে আধুনিক বড়ো কবিতাৰ অগ্ৰগতিত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সামাজিক, বাজনৈতি, শৈক্ষিক আদি দিশৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিংশ শতকাৰ পঞ্চাশৰ দশকত আধুনিক বড়ো কবিতাই জন্মলাভ কৰি বৰ্তমানলৈকে সৰৱ হৈ আছে।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ বিকাশ দুটা স্তৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ প্ৰথম স্তৰ (১৯৫২-১৯৭০)ত দুটা ধাৰাৰ কবিতা বচনা হোৱা দেখা যায়। তাৰে এটা সম্পূৰ্ণ ৰোমাণ্টিক ভাৰধাৰাৰ কবিতা আৰু আনটো পৰম্পৰাবাদী ৰোমাণ্টিক ভাৰধাৰাৰ পৰা ফালৰি কাটি নতুন আংগিক আৰু বিষয়বস্তৰে পৰিচয় লাভ কৰা নতুন কবিতা।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ দ্বিতীয় স্তৰ (১৯৭১-বৰ্তমানলৈ)ত ৰোমাণ্টিক ভাৰধাৰাৰ কবিতাসমূহ প্ৰায় স্থিমিত হৈ বয় আৰু অধুনিক কবিতা সামগ্ৰিক স্বৰূপ প্ৰকাশ পাৰলৈ ধৰে।

ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰি আহা আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ ঐতিহাসিক ক্ৰমবিকাশৰ সমীক্ষা আৰু বিচাৰ বিশেষণৰ আধাৰত আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। সেই বৈশিষ্ট্য সমূহ হৈছে-

- আধুনিক যুগৰ প্ৰথম স্তৰৰ সকলোখিনি বড়ো কবিতাৰ প্ৰৱাহিত ভাৰধাৰাৰ একে নাছিল। এই স্তৰত বহুলভাৱে ৰমণ্যাসিক ভাৰধাৰাৰ কাব্য বচনা হোৱা দেখা যায়। আৰু কিছুপৰিমাণে কমকৈ হ'লেও ৰমণ্যাস-বিবেৰী ভাৰধাৰাৰ কবিতাও বচনা হোৱা দেখা যায়।
- আধুনিক যুগৰ দ্বিতীয় স্তৰত বড়ো কবিতাই ৰমণ্যাসিক কাব্যানুভূতিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰগতিশীল আৰু বাস্তৱবাদী দৃষ্টিভঙ্গীৰে অগৱিসৰ হ'বলৈ ধৰে।
- স্বদেশপ্ৰেম বা দেশাত্মোধ আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- বড়ো জাতিৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশসমূহ এইচোৱা সময়ৰ কবিতাই দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
- আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাত অসমীয়া, বাংলা আৰু প্ৰাচ্চাত্য (ইংৰাজী) কবিতাৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়।
- অন্য ভাষাৰ কাব্য পৰম্পৰাবাৰ পৰা বড়ো কবিসকলৰ সৃজনশীল আৰু বুদ্ধিনিষ্ঠ গ্ৰহণে বড়োকবিতাক নতুন ৰূপ-সজ্জা দিয়াৰ উপৰিও নতুন আয়তন আৰু পোতন দিচ্ছে।

আলোচনার অন্তত সামগ্রিকভাবে ক'বলৈ গ'লে আধুনিক বড়ো কবিতাই ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন কৰি আহিছে। যাৰ ফলত আধুনিক বড়ো কবিতাই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

আধুনিক যুগৰ বড়ো কবিতাঃ প্ৰকৃতি আৰু পটভূমি শীৰ্ষক বিষয়টিৰ জৰিয়তে আলোকপাত কৰা দিশসমূহে ভৱিষ্যতলৈ আধুনিক বড়ো কবিতাৰ বিস্তৃত অধ্যনয়নৰ পথ সুচল কৰিব। উল্লিখিত সময়ছোৱাত কাকত আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা কবিতাসমূহৰো ঐতিহাসিক আৰু নান্দনিক গুৰুত্ব আছে। গতিকে কাকত আলোচনীৰ পাতত থকা কবিতাসমূহ ভৱিষ্যতলৈ অধ্যয়নৰ সন্তাৱনীয়তা আছে। তদুপৰি বড়ো কবিতাৰ বিকাশত অন্যান্য ভাষাৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কেও বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰাৰ আৱকাশ আছে।

সামৰণি টীকাঃ

- ১ প্ৰমথেস বসুমতাৰী, বৰ' ৰাও আৰী হাঁখী, বড়ো, বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্যপত্ৰ, ৫৩ তম বাৰ্ষিক অধিবেশন, পৃষ্ঠা. ৫৭-৫৮
- ২ ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, বৰো সাহিত্যৰ বিকাশ ০১: কবিতাৰ বিশেষ উল্লীখনসহ, খামৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ স্মৃতি প্ৰস্তুতি, ৫৪ তম বাৰ্ষিক অধিবেশন, পৃষ্ঠা. ১৬৭
- ৩ অনিল পুমাৰ বড়ো, বৰ' থুনলাইনি মহৰ আৰী মুন্তী, পৃষ্ঠা. ১২
- ৪ সুনীল ফুকন বসুমতাৰী, বাইথাই বিছৎ[নেথি খান্দা], পৃ. ৩৪২
- ৫ ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী [সম্পা.], বৰো সাহিত্যৰ বিকাশ ০১: কবিতাৰ বিশেষ উল্লীখনসহ, খামৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ স্মৃতি প্ৰস্তুতি, ৫৪ তম বাৰ্ষিক অধিবেশন, পৃষ্ঠা. ১৬৮
- ৬ অনিল কুমাৰ ব্ৰহ্ম [সম্পা.], বৰ' থুনলাই বিজিবনায় পৃষ্ঠা. ১৪০
- ৭ ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, বৰো সাহিত্যৰ বিকাশ ০১: কবিতাৰ বিশেষ উল্লীখনসহ, খামৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ স্মৃতি প্ৰস্তুতি, ৫৪ তম বাৰ্ষিক অধিবেশন, পৃষ্ঠা. ১৬৯
- ৮ মধুৰাম বড়ো, জাৰিমিননি নৌজীৰাও বৰ' থুনলাই, পৃষ্ঠা. ১৫১

গ্রন্থপঞ্জীঃ

অসমীয়াঃ

MAJULI: A Multi-Lingual Multi-Disciplinary e-Magazine

Web.: www.majuliemagazine.com, e-Mail: majuliejournal@umkcollege.in
Published by: Digital Learning Cell, UMK College, Majuli-785105, Assam, India

নেওগ, মহেশ্বর. অসমীয়া সাহিত্যৰ কৃপবেখা, গুৱাহাটীঃ চন্দ্ৰ প্ৰকাশ, ২০০৮.

পাদুন, নাহেন্দ্ৰ. সাহিত্য তত্ত্ব আৰু সমালোচনা তত্ত্ব, গুৱাহাটীঃ বাণী মন্দিৰ, ২০০৯.

বৰগোহাঞ্জি, হোমেন. সম্পা. অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, ষষ্ঠ খণ্ড (পৰিৱৰ্ধিত সংস্কৰণ). গুৱাহাটীঃ আনন্দবাম বৰঞ্চা ভাষা-কলা-সংস্কৃতি সংস্থা, ২০১২.

বৰমুদৈ, আনন্দ. আধুনিকতাৰ পৰা উত্তৰ-আধুনিকতালৈ, গুৱাহাটীঃ অনন্য প্ৰকাশন, ২০০৮.

শইকীয়া, নগেন. সাহিত্য-বাদবৈচিত্ৰ্য, ডিক্ৰগড়ঃ কৌস্তুভ প্ৰকাশন, ২০০৩.

শৰ্মা, সত্যেন্দ্ৰনাথ. অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, গুৱাহাটীঃ সৌমাৰ প্ৰকাশ, ২০০৪.

বড়োঃ

দৈমাৰী, অঞ্জলি আৰু প্ৰণৱজ্যেতি নাৰ্জীৰী. আগান, নতুন দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমী, ২০১১.

বসুমতাৰী, আদাৰাম. স/ৱৰায়নায় থুনলাই, কোকৰাবাৰঃ অনচুম্বে লাইব্ৰেৰী, ২০১৪.

বসুমতাৰী, ফুকন চন্দ্ৰ. বৰ' ৰাৰ আৰী থুনলাই, গুৱাহাটীঃ বড়ো সাহিত্য সভা, ২০০০.

বসুমতাৰী, বিৰূপাক্ষ গিৰি. সম্পা. দি বড়নি খনসায়নায় বায়থাইমালা, কোকৰাবাৰঃ বড়ো সাহিত্য সভাঃ ২০১৩.

বসুমতাৰী, সুনীল ফুকন. বাইথাই বিহং, কোকৰাবাৰঃ বড়ো সাহিত্য সভা, ২০০৭.

বড়ো, আনিল কুমাৰ. বৰ' থুনলাইনি মহৰ আৰী মুস্তী, কোকৰাবাৰঃ এন. এল. পালিলিকেছন, ২০১২.

বড়ো, মধুৰাম. সম্পা. জাৰিমিননি নৌজীৱাৰ বৰ' থুনলাই, গুৱাহাটীঃ এন. এল. পালিকেছন, ২০১৩.

ব্ৰহ্মা, অনিল কুমাৰ. সম্পা. সায়থ'নায় বায়থাইমালা, কোকৰাবাৰঃ এন. এল. পালিকেছন, ২০০৯.

---. সম্পা. বৰ' থুনলাই বিজিৰনায়, কোকৰাবাৰঃ এন. এল. পালিকেছন, ২০১১.

---. বৰ' ৰাৰ-থুনলাইনি জাৰিমিন, কোকৰাবাৰঃ এন. এল. পালিকেছন, ২০১৭.

ব্ৰহ্মা, ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ. বায়থায়হালা, গুৱাহাটীঃ এন. এল. পালিকেছন, ২০০৬.

---. বায়দি দেংখী বায়দি গাব, গুৱাহাটীঃ বড়ো সাহিত্য সভা, ২০১২.

লাহাৰী, মনোৰঞ্জন. বৰ' থুনলাইনি জাৰিমিন, কোকৰাবাৰঃ অনচুম্বে লাইব্ৰেৰী, ২০০৮.

হাজোৱাৰী, মঙ্গলসিং. দাউসিন নৌজীৰজীঁ খন্দায়গিৰিনি দৰখং আৰী ইসিংতাৰ, গুৱাহাটীঃ কিতাপ সম্পদ, ২০১৩

ইংৰাজীঃ

Boro, Anil Kumar. *A History of Bodo Literature*, New Delhi: Sahitya Akademi, 2012.

Saikia, Nagen. *Background of Modern Assamese Literature*, Guwahati: Purbanchal Prakash, 2011.

:::::

Majuli A Multilingual MultiDisciplinary e-Magazine

পাবিপার্শ্বিক চেতনা সম্বলিত অসমীয়া উপন্যাস : এক পরিচয়জ্ঞাপক আলোচনা

(পাঁচখন শিশু-কিশোর উপযোগী উপন্যাসৰ আধাৰত)

Mr. Purandar Gogoi

Designation : Assistant Professor, Department of Assamese, Dhing College, , Assam, India, e-

Mail ID: gogoipuranda@gmail.com

Abstract:

The relationship between literature and the environment, though long-standing, has acquired renewed relevance in the contemporary context, as environmental concerns have become increasingly global. While science and technology offer various solutions to these ecological crises, they are often insufficient without a fundamental shift in human consciousness—particularly the prevailing anthropocentric worldview. Literature has emerged as a powerful medium for fostering environmental awareness, especially among younger generations. In Assamese literature, especially from the late twentieth century onward, a conscious engagement with environmental issues has begun to take shape, with the novel becoming a prominent vehicle for this discourse. This paper examines the representation of environmental consciousness in a selection of Assamese novels written for children and adolescents—Yat Ekhon Habi Asil, Aranya Rodan, Aranyar Bandhu, Prithivir Morom, and Seujiya Upatyakar Katha. It highlights how these works aim to cultivate ecological responsibility from an early age, thereby contributing to the development of a more environmentally conscious and accountable future generation.

Keywords:

Environmental Awareness, Assamese Children's Literature, Ecocriticism, Contemporary Assamese Novels

০.০ অরতৰণিকা

০.১ বিষয়ৰ পৰিচয়

সাহিত্য আৰু পাৰিপার্শ্বিকতাৰ মাজিৰ সম্পর্ক বহু পূৰণি যদিও পাৰিপার্শ্বিক সচেতনতাক প্ৰধান দিশ হিচাপে গুৰুত্ব দি সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ ইতিহাস অবাচ্ছিন। পাৰিপার্শ্বিক সমস্যা এক বিশ্বব্যাপ্ত ঘটনা। এই সংকট প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি উপায়সমূহ যথেষ্ট নহয়। এনে ক্ষেত্ৰত মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ন্যূনেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীক সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে পৰিৱেশ চেতনা আৰু সজাগতা বৰ্তমান সময়ত মানৱ জীৱনৰ এক অনিবার্য বিষয় হৈ পৰিচে। সাহিত্যৰ চিন্তাবিদ আৰু শিক্ষাবিদসকলে পাৰিপার্শ্বিক সচেতনতা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যক এক উৎকৃষ্ট আৰু ফলপ্ৰসূ মাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰাত বিংশ শতকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ ফালে তাৎক্ষিক আধাৰত পৰিৱেশ সজাগতামূলক সাহিত্য সৃষ্টিৰ ধাৰা এটা গড় লৈ উঠে। অসমীয়া সাহিত্যতো বিংশ শতকাৰ শেষৰফালে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়বিষয়বোৰক লৈ সচেতনভাৱে সাহিত্য চৰ্চাৰ বীজ অংকুৰিত হয়। সম্প্রতি এই ধাৰাত বিশেষকৈ উপন্যাসকেই সমৃদ্ধিশালী বুলি মত দিব পাৰি। পৰিৱেশকেন্দ্ৰিক বিষয়বোৰক লৈ একবিংশ শতকাৰ প্ৰথম দুটা দশকতে বহুখনি সাৰ্থক অসমীয়া উপন্যাস প্ৰকাশিত হৈছে। ভৱিষ্যতৰ পৃথিবীখনক সকলোফালৰে পৰাই সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে নতুন প্ৰজন্মক যে অধিক দায়বদ্ধ আৰু দায়িত্বশীল ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিচে সেই কথা বৰ্তমান লেখকসকলে বুজি উঠিছে। সেইবাবেই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই মানুহৰ চেতনাত পাৰিপার্শ্বিক দায়বদ্ধতাৰ বীজ সংৰোপিত কৰিবলৈ বিভিন্নজন লেখকে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে শিশু-কিশোৰ উপযোগীকৈ সাহিত্য সৃষ্টি মনোনিৰেশ কৰিছে। এই আলোচনা পত্ৰত শিশু-কিশোৰৰ উপযোগীকৈ বচন কৰা 'ইয়াত এখন হাৰি আছিল', 'অৱণ্য বোদন', 'অৱণ্যৰ বন্ধু', 'পৃথিবীৰ মৰম' আৰু 'সেউজীয়া উপত্যকাৰ কথা' শীৰ্ষক উপন্যাসকেইখনত প্ৰকাশ পোৱা পাৰিপার্শ্বিক সচেতনতাৰ এক পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

০.২- অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য

পাৰিপার্শ্বিক চেতনা সম্বলিত অসমীয়া উপন্যাস : এক পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা [পাঁচখন শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাসৰ আধাৰত]- শীৰ্ষক বিষয়টো অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য হ'ল-

১. প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বিষয়টোৱে অসমীয়া শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাসত কেনেদৰে প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে তাক বিচাৰ কৰা।
২. শিশু-কিশোৰসকলৰ মন-মগজুক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ উপন্যাসিকে পাৰিপার্শ্বিক বিষয়বোৰক উপস্থাপন কৰিব পাৰিছেনে, সেই দিশটো বিচাৰ কৰা।
৩. পাৰিপার্শ্বিক সংকটৰ কাৰক আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ বিষয়ে নিৰ্বাচিত উপন্যাসকেইখনত কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিছে সেই দিশত আলোকপাত কৰা।

০.৩- অধ্যয়নৰ পৰিসৰ

এই আলোচনা পত্ৰৰ পৰিসৰত শিশু-কিশোৰৰ উপযোগীকৈ অসমীয়া ভাষাত ৰচিত ইয়াত এখন হাৰি আছিল, ‘অৱণ্য বোদন’, ‘অৱণ্যৰ বন্ধু’, ‘পৃথিবীৰ মৰম’ আৰু ‘সেউজীয়া উপত্যকাৰ কথা’ শীৰ্ষক উপন্যাসকেইখনত প্ৰকাশ পোৱা পাৰিপাৰ্শ্বিক সচেতনতাৰ এক পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। উপন্যাসকেইখনত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ চেতনাক কেনেদৰে দূৰদৰ্শিতাৰে উপস্থাপন কৰিছে সেই সম্পৰ্কীয়বিশ্লেষণকেই আলোচনাৰ পৰিসৰত সামৰি লোৱা হৈছে।

০.৪- অধ্যয়নৰ পদ্ধতি

পাৰিপাৰ্শ্বিক চেতনা সম্বলিত অসমীয়া উপন্যাস : এক পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা [পাঁচখন শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাসৰ আধাৰত]- শীৰ্ষক বিষয়টো অধ্যয়ন কৰোঁতে মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে।

১.০ নিৰ্বাচিত উপন্যাসৰ পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা

অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰাই সাহিত্যত মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পর্কই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। সাহিত্য ৰচকসকলে তেওঁলোকৰ ৰচনাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰসংগ উৎপাদন কৰোঁতে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ গাঢ় সম্পর্ক সজীৱ ক্ষমত প্ৰকাশিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মানুহ প্ৰকৃতিৰেই এক অংশ। সেয়েহে প্ৰাকৃতিক বিভিন্ন পৰিষ্টনাসমূহে মানুহকো প্ৰভাৱিত কৰে। পৰিৱেশতন্ত্ৰই সদায় ইয়াৰ উপাদানবোৰক এক সুস্থ-সবল আৰু সঠিকভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰটো ই ব্যতিক্ৰিম নহয়। আমাৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বায়ু, পানী, আহাৰ এই সকলোবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰাই লাভ কৰোঁ। এই কাৰণেই আমি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ। প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ এই একাত্মীয়তা জন্মৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই প্ৰতিষ্ঠা হয়। ভাৰতীয় হিন্দু দৰ্শন মতেও মানৱ শৰীৰ পঞ্চমহাভূতৰ সমষ্টি মাথোন। মৃত্যুৰ পিছতো মানুহৰ শৰীৰ প্ৰকৃতিৰ লগতে মিলি যায়। উল্লেখযোগ্য যে সভ্যতাৰ প্ৰাবন্ধিক পৰ্যায়ত মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ সময় আৰু সভ্যতাৰ উন্নৰণৰ লগে লগে মানুহ ক্ৰমাংশ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰকলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল আৰু ইয়েই ক্ৰমাঘয়ে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ নিবিড় সম্পর্কৰ জৰীডালক চিঞ্চি পেলাৰলৈ ধৰিছে। কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথাটো হৈছে এয়ে যে বৰ্তমান প্ৰকৃতিয়ে ক্ৰমাংশ ইয়াৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ ফাললৈ গতি কৰিছে আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বাচক প্ৰভাৱে মানুহৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ সকলো উপাদানলৈ ভাৰুকি কঢ়িয়াই আনিছে। এই ধৰণৰ পাৰিবেশিক অৱক্ষয়ে মানৱ জীৱনৰ লগতে সমগ্ৰ জীৱকূলৰ জীৱনৰ গুণগত মানদণ্ডক প্ৰভাৱিত কৰে। এক সুস্থ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপস্থিতি অবিহনে মানুহে কেতিয়াও সুস্থ জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে। সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ৰোগ-ব্যাধিয়ে সমগ্ৰ পৃথিবী চানি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ই ভাৰিয়তৰ বাবে এক অশনি সংকেত। গতিকে এনে এক

প্রেক্ষাপটত আমি আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক আহিবোৰৰ পুনৰ মূল্যাযণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। এক সামগ্ৰিক আৰু ফলপ্ৰসূ পাৰিপার্শ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীৰো প্ৰয়োজন হৈছে। সাহিত্যৰ চিন্তাবিদ আৰু শিক্ষাবিদসকলেও পাৰিপার্শ্বিক সচেতনতাৰ বিষয়টোক গুৰুত্ব দি সাহিত্য সমালোচনাৰ বাবে এক পৰিৱেশকন্দ্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰস্তুত কৰিছে যাক 'ইক'ত্ৰিতিছিজিম' বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। ইক'ত্ৰিতিকসকলৰ মতে পাৰিপার্শ্বিক সচেতনতা প্ৰসাৰৰ বাবে সাহিত্য এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সেইবাবেই পৰিৱেশকন্দ্ৰিক দিশৰ পৰা সাহিত্য পাঠ একেটাক বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে লেখকৰ পাৰিপার্শ্বিক পৰিপ্ৰেক্ষা, প্ৰকৃতিৰ উপস্থাপন আৰু পাঠৰ মাজেৰে প্ৰেৰিত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়বাৰ্তাৰ বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নত ইক'ত্ৰিতিকসকলে প্ৰধানকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। আমাৰ এই আলোচনাতো ইক'ত্ৰিতিকেল দৃষ্টিকোণেৰে নিৰ্বাচিত উপন্যাসসমূহত লেখকৰ পাৰিপার্শ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্ৰকৃতিৰ উপস্থাপন আৰু পাঠৰ মাজেৰে প্ৰেৰিত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়বাৰ্তা কেনেদৰে উপস্থাপিত হৈছে সেই দিশটোৰ সংক্ষিপ্ত আভাস দাঙি ধৰা হৈছে।

'ইয়াত এখন হাবি আছিল' জয়ন্ত মাথৰ বৰাই ৰচনা কৰা এখন শিশু উপন্যাস। মৌচাক আলোচনাত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱা উপন্যাসখন গ্ৰহাকাৰে প্ৰকাশ পায় ২০২১ চনত। মানুহ আৰু জন্মৰ সংঘাত উপস্থাপনকেই প্ৰধান দিশ হিচাপে লোৱা উপন্যাসখনত পাৰিপার্শ্বিকতা সম্পৰ্কীয়বহুবোৰ সমস্যাৰ কথা অৱতাৰণা কৰা হৈছে আৰু লগতে জন্মৰ মানসিক জগতখনেৰে মানুহৰ সমাজখনক বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। কেৱল মানুহৰে নহয়; বনত বাস কৰা জীৱ-জন্মবোৰো এখন নিজি সমাজ আছে। মানুহৰ দৰে সিহঁতো বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাৰুণ্যত হৈ থাকে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এয়ে যে জীৱ-জন্মবোৰ সমস্যাৰোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্ট নহয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ অপ্রাকৃতিক কৰ্মবাজিয়েহে জীৱ-জন্মৰ সমাজখনলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিছে। সেইবাবেই বনৰ জন্মবোৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি চিন্তিত হৈ মানুহৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা ভৱিষ্যতটোক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বার্থত একগোট হৈ সমস্যাৰ অন্তৰালৰ কাৰকবোৰক জুকিয়াই চোৱাৰ দুৰদৰ্শী দৃষ্টিভঙ্গী এটাক উপন্যাসখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে। উপন্যাসখনত দেখুৱাইছে যে বৰ্তমান অতি সূলভ হৈ পৰা বাঘ-মানুহৰ সংঘাত, হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ দৰে বৃহৎ সমস্যাৰোৰ মানুহেই সৃষ্টি কৰা। কাৰণ বন্য জীৱ-জন্মবোৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়মতোই চলি আছে, চলা নাই কেৱল মানুহ। মানুহৰ কাৰ্য-কলাপবোৰহে প্ৰকৃতি বিৰুদ্ধ হৈ গৈছে। প্ৰকৃতিৰ নীতি-নিয়মবোৰ এতিয়া বন্য জীৱ-জন্মবোৰহে পালন কৰি আছে। মানুহবোৰে নিজি সুবিধাৰ বাবে নীতি-নিয়মবোৰ সলাই থাকে। যান্ত্ৰিক প্ৰগতি আৰু সভ্যতাৰ উত্তৰণৰ ধামখুমীয়াত পৰি মানুহবোৰে খৰংসাত্মক কাৰ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। বন খৰংস কৰি, ৰেল লাইন পাতি, জীৱ-জন্মৰ বিচৰণ ক্ষেত্ৰসমূহক দখল কৰাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰবাহ ব্যাহত হোৱাটোক অতি গুৰুত্বসহকাৰে উপন্যাসখনত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে -

'হিংসা কোনে কৰিছে? আমিতো মানুহবোৰক একো অন্যায় কৰা নাই। মানুহবোৰেহে আমাক দেখিলেই দা-যাঠি লৈ খেদি আছে। কেইটামান টকাৰ বাবেই চোৱাংকৈ গছবোৰ কাটি তহিলং কৰে। হাবিবোৰ কাটি ঘৰ সাজি থাকিবলৈ লৈছে। সিহঁতকেই যদি গোটেইখন লাগে, আমি বনৰীয়া জন্মবোৰ থাকিম ক'ত? [পঃ৩৯]

মানুহ-বন্যজন্মের এই যুঁজখনত বন্য প্রাণীবোৰ যে সদায় অতি কৰণভাৱে পৰাজিত হ'ব লগা হৈছে সেই দিশটোকো উপন্যাসখনত বিচাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি কৈছে যে জন্মবোৰে নিজৰ নিজৰ স্বভাৱ আৰু প্ৰবৃত্তি অনুযায়ীহে কামবোৰ কৰে। কিন্তু মানুহৰ সকলো কাম মগজুৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হয়। গতিকে মগজুৰ ওচৰত বন্যপ্ৰাণীৰ স্বভাৱ আৰু প্ৰবৃত্তি পৰাজিত হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। মগজুৰে পৰিচালিত মানুহে ভাল-বেয়া নিৰ্দপণ কৰিব পৰাৰ পিছতো ক্ষুদ্ৰ স্বার্থৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰাকৃতিক শৃংখলাটোক বিধৰণ কৰি পেলোৱাটো মানুহৰ এটা অতি নিকৃষ্ট আৰু লজ্জাজনক দিশ হিচাপে বৰ্ণিত হৈছে। বন্যপ্ৰাণীৰ বিচাৰে, ‘মানুহ জাতিতো এটা ভয়াতুৰ জাতি’ মানুহবোৰে হাবিবোৰ খৰৎস কৰিছে, গঁড় হত্যা কৰিছে; কিন্তু ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা বন্যপ্ৰাণীৰ দুদৰ্শাৰ কথা তেওঁলোকে কোনো দিনেই উপলব্ধি কৰা নাই। ‘প্ৰত্যেক জীৱৰে যে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আৰু তাড়না আছে সেই কথা মানুহে কেতিয়া বুজিব?’- এই প্ৰশ্নটো অৱতাৰণা কৰি উপন্যাসখনত মানুহৰ চাৰিত্ৰিক পৰিশুন্দিৰ পোষকতাৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ চেতনাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বুলিব পাৰি। মানুহে নিজা কৰ্ম আৰু জীৱনশৈলীক সংশোধন নকৰিলে ই যে এক ভয়ংকৰ ভৱিষ্যত উপহাৰ দিব সেই কথা উপন্যাসখনত স্পষ্ট হৈছে এনেদৰে -

‘এটা হাবিগাই লগবটোক থোকাথুকি মাতেৰে ক’লে - “সেইদিনা ভালুকটোৱে যে কৈছিল, খাদ্যৰ অভাৱত, বাসস্থানৰ অভাৱত এদিন আমি একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যাম। মিউজিয়ামত আমাৰ জঁকাটো সজাই থ’ব আৰু জঁকাটোৰ কাষত ফটো এখন আৰ্বি থ’ব। মিউজিয়ামৰ গাইডজনে মিউজিয়াম চাৰলৈ অহা পৰ্যটকসকলক ক’ব - এসময়ত পৃথিবীত এনেকুৱা ধৰণৰ জন্মবোৰ আছিল। ইয়াৰ নাম ভালুক, ইয়াৰ নাম হাতী, ইয়াৰ নাম গঁড়, ইয়াৰ নাম হাবিগা। এই ফটোবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ একোখন হাবিব ফটো। অৰণ্যৰ ফটো। এতিয়া য’ত এশ মহলীয়া অট্টালিকাবোৰ দেখিছে, মাল্টি ট্ৰেজিজ শ্বপিং মলবোৰ দেখিছে, কেইবামহলীয়া এপার্টমেণ্টবোৰ দেখিছে, তাত আগতে এনেকুৱা হাবিবোৰ আছিল। এই হাবিবোৰতে এই জন্মবোৰ বাস কৰিছিল। এতিয়া এই হাবিবোৰো নাই...হাবিব চৰাইবোৰো নাই...জন্মবোৰো নাই...কেৱল এই জঁকাবোৰ আৰু ফটোবোৰ আছে। আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্ট্ৰেট ডিগ্ৰী লওক।”[পঃ১১৮]

যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰগোহাত্ৰিৰ ‘পৃথিবীৰ মৰম’ [২০০৫] শিশু-কিশোৰ উপযোগী এখন পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়উপন্যাস। উপন্যাসখনত কেং আৰু কানাই নামৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ কথা-বতৰাৰ মাজেৰে বিভিন্ন পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয়বিষয় প্ৰকাশ হৈছে। অতীত আৰু বৰ্তমানৰ পটভূমিত অসমৰ বন্য জগতখনৰ বিচিৰিতাক উপন্যাসখনত ৰূপায়িত কৰা হৈছে। এনে এটা সময় আছিল, যিসময়ত বাঘ, ভালুক, হাতী, গঁড়, বৰা আদি জন্মবোৰ বাতি মানুহৰ ঘৰৰ চৌপাশত আহি বিচৰণ কৈছিল। বৃহৎ কাছ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষী, শিহু, কেটেলা পহু, শহা পহু আদিবোৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ অসমভূমিত তেনেই সূলভ আছিল। কিন্তু সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ এনে বৈচিত্ৰ্যতা হ্ৰাস পালে আৰু সম্প্ৰতি যে কুণ্ঠীৰ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, বনৰীয়া গাহৰি, চাপৰ জাতৰ ভালুক আদিবোৰ

কিষ্মতিৰ মাজতহে আছে সেই কথা গভীৰ উদ্বেগেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কেৱল বন্য জন্তুবোৰেই নহয়, -‘ডাঙৰ চৰাইবোৰ, ধূনীয়া পাখিৰ চৰাইবোৰৰ উপৰি মাংস খাব পৰা চৰাইবোৰো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ আহিছে। ঘিলা হাঁহ, শৰালি, দেও বাজহাঁহ, কাম চৰাই, ডাঙৰ জাতৰ ভাট্টো, ধনেশ, ম’ৰা, বৰ বগলী, ক’লা ঠেঙৰ বগলী, কুৰুৱা, মৌখাপ, বজা শণুণ বা বিত শণুণ আদিবোৰৰ আজিকালি সংখ্যাই কমি গ’লা।’ [পৃ. ৬২] - বুলি পক্ষীবোৰৰ সংকটকো উপন্যাসখনত আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে। এই সকলোৰোৰ সংকট সৃষ্টিৰ অন্তৰালৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে মানুহকেই দোষাৰোপ কৰা হৈছে বুলিৰ পাৰি। গ্ৰহণত মানুহক আপোনপেটীয়া আৰু অতি নিৰ্দয় প্ৰাণী হিচাপে অভিহিত কৰিছে। মানুহৰ বাদে সকলো জীৱ-জন্তুৰে নিয়ম মানি চলাৰ কথা উল্লেখেৰে কৈছে যে মানুহবোৰে ভৱিষ্যতৰ কথা ভালদৰে নাভাৰে বাবেই গছ-গছনি, জীৱ-জন্তুৰেক ধৰণ কৰে আৰু এনে অনৈতিক কাৰ্য চলি থাকিলে পৃথিবীৰ পৰা এদিন জীৱ-জন্তু নাইকিয়া হ’ব। পৃথিবীত অহনিৰ্শে চলি থকা জীৱকূলৰ অস্তিত্ব বক্ষাৰ যুঁজখনৰ কথা বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰ ভিত্তিত উপন্যাসখনত লিখিছে এনেদৰে -

‘পৃথিবীৰ বুকুলে চামে চামে জীৱ আহি আছে। বিলুপ্ত হৈ আছে। প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজি, পাৰিপার্শ্বিকতাৰ লগত খাপ খাই থকাটোহে বাচি আছে। এইটোৱেই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। যেতিয়াই এটাই আনটোক ধৰণ কৰিবলৈ ভয়ংকৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, তেতিয়া সাধাৰণতে দুয়োটাই ধৰণ হৈছে।’ [পৃ. ৬৩-৬৪]

আমাৰ চৌপাশৰ গছ-গছনি, তৰু-তৃণ, পশু-পক্ষী এই সকলোৰোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিলেহে সেইবোৰৰ প্ৰতি ভালপোৱা সৃষ্টি হ’ব আৰু ভালপোৱা বাঢ়িলেহে যে মানুহৰ মনত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতাই স্থায়িত্ব লাভ কৰিব সেই কথা উপন্যাসখনত প্ৰচাৰিত হৈছে। এই উদ্দেশ্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি নিৰীক্ষণত প্ৰাথান্য দিছে। প্ৰাকৃতিক শাস্তি নষ্ট নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ হাই-টেকনোলজি নোহোৱাকৈ, অসীম ধৈৰ্যৰ মানসিক শক্তিৰে প্ৰকৃতিৰ অপৰাপ শোভাক নিচেই কায়ৰ পৰা উপভোগ আৰু নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায়। এনে কায়ই মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ উপদানবোৰ মাজৰ আঞ্চলিক অধিক সৰল আৰু দায়বদ্ধ কৰি তোলে বুলি উপন্যাসখনত নিনাদিত হৈছে।

ননী মজুমদাৰৰ ‘সেউজীয়া উপত্যকাৰ কথা’ [২০১২] নামৰ উপন্যাসখনতো ইক়ত্ৰিকেল দৃষ্টিভঙ্গী পৰিলক্ষিত হয়। শিশুসকলক পৰিৱেশ শিক্ষাবে শিক্ষিত কৰি তুলি এখন সৰ্বাঙ্গসুন্দৰ পৃথিবী গঢ় দিয়াৰ আদৰ্শ উপন্যাসখনত পৰিলক্ষিত হয়। সামাজিক বনানীকৰণ, বন সংৰক্ষণ, বনাঞ্চল সংকোচন, বনজ সম্পদৰ চোৰাং বেহাৰ দৰে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগক উপন্যাসখনত সামৰি লোৱা হৈছে। শিশু সকলক সঠিক আৰু উপযুক্ত পৰিৱেশমূলক জ্ঞান প্ৰদানৰ জৰিয়তে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ এক নৱজাগৰণ আনিব পাৰি সেই কথা কাহিনীত স্পষ্ট হৈছে। ‘গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব’ ধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ বাণীৰ দ্বাৰা উপন্যাসখনত শিশুৰ মনত বৃক্ষৰ গুৰুত্ব প্ৰতিপাদন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। বছৰে বছৰে গছ-গছনি কাটি অৱণ্য ধৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু নতুন গছ বোপণ কৰা হোৱা নাই। ফলত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য হ্ৰাস পাইছে। অৱণ্য ধৰণৰ ফলতে যে নৈবোৰে অধিক জলধাৰণৰ ক্ষমতা হেৰুৱাইছে আৰু অন্য অৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই কথাটোকো উপন্যাসখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। দীপৰ বিলৰ সংকটৰ প্ৰসংগটোও গ্ৰহণত বৰ্ণিত হৈছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু মানুহৰ অবিবেচক কাৰ্য-কলাপে প্ৰকৃতিৰ বৃহৎ

শৃংখলা এটাক নিঃশেষ কৰি পেলোৱা দিশটোকো সচেতনতাৰে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। এই সকলোৱোৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৃক্ষ ৰোপণক এক মহৎ আৰু ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ হিচাপে উপন্যাসখনত বিবেচনা কৰিছে। ‘আমাৰ বাবে নহয়, ভৱিষ্যত আৰু পৰিৱেশৰ উন্নতিৰ বাবে আমি একোজোপা একোজোপা গছ কৰ নোৱাৰো জানো?’ [পঃ. ৭২] শীৰ্ষক বাণীৰে নতুন প্ৰজন্মক বৃক্ষ ৰোপণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে।

সমাজৰ শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলক অৱণ্য, জীৱ-জন্ম, চৰাই-চিৰিকটিৰ লগত এক মধুৰ সম্পর্ক গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য আগত বাখি বচনা কৰা এখন উপন্যাস হৈছে শিখামণি গঁগৈৰ ‘অৱণ্য ৰোদন’ [২০২১]। ভলঙ আৰু নিৰলা নামৰ গঁড়জনীৰ মাজত গঢ়ি লৈ উঠা পাৰম্পৰিক প্ৰেম আৰু বিচেদ যন্ত্ৰণা কাহিনীৰ মূল আধাৰ। এই কাহিনীক আগুৱাই লৈ যাওঁতে কাজিবঙ্গা বাস্তীয় উদ্যান আৰু মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অৱণ্য আৰু জীৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ বিচিৱ জগতখন চিত্ৰিত হৈছে। আন্তঃবাস্তীয় বজাৰত খড়গৰ চাহিদা আৰু এই চাহিদাৰ বাবেই কাজিবঙ্গত সংঘটিত হৈ থকা গঁড় হত্যাৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে উখাপন কৰিছে। হাতী-মানুহৰ সংঘাতকো প্ৰাধান্য দিয়া উপন্যাসখনত মানুহৰ নিষ্ঠুৰ কাম-কাজ আৰু অৱণ্য দখল প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কু-প্ৰভাৱ সম্পর্কেও আলোকপাত কৰিছে। অবিবেচকভাৱে মানুহে অৱণ্য ধৰণস কৰাৰ ফলতেই যে মানুহ আৰু বিভিন্ন জীৱ-জন্মৰ মাজৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে সেই কথাটো উপন্যাসখনত উল্লেখ হৈছে এনেদৰে -

‘এই অৱণ্যত সিহঁতৰ অঞ্চলটোৱেই আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ। একো বস্তুৰেই অভাৱনাছিল। যথেষ্ট পৰিমাণে খাদ্যও উৎপাদন হৈছিল। কল-কুহিয়াৰ, ঔগছ, বেতনি, নল-খাগৰি, কৰৈ, শিমলুঁ, জৰী নাছিল কি? যি মন যায় তাকে খাৰ পাৰিছিল। এতিয়া সেই বৃহৎ অঞ্চলৰ সৰহাখিনি মানুহৰ দখলত! জংঘল ভাঙি ঘৰ-দুৱাৰ সাজিছে। নগৰ যেন হৈ পৰিছে গোটেইখন। ডাঙৰ কাঠৰ কুণ্ডাৰোৰ গাঢ়ীত উঠাই ক'ৰবালৈ লৈ যায়।’[পঃ.১৮]

এই পৃথিবীখন কেৱল মানুহৰ নহয়। মানুহৰ দৰে অন্য জীৱ-জন্মৰ জীয়াই থকাৰ সম অধিকাৰ আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন প্ৰণী হিচাপে পৃথিবীখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব মানুহৰে বেছি। কিন্তু মানুহৰ কৰ্মবোৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ সাপেক্ষ হৈ থকা নাই। বৰঞ্চ ভৱিষ্যত পৃথিবীখনৰ বাবে মানুহ হৈ পৰিছে ভাবুকিস্বৰূপ। একাংশ মানুহৰ অদূৰদৰ্শিতাই সমগ্ৰ শৃংখলাটোতেই ব্যাঘাত জন্মাইছে। প্ৰকৃতিৰ পৰা নিজকে পৃথকভাৱে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্মভাৱে বাস কৰাত যে অন্য এক মাদকতা আছে সেই দিশটোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি মদন শৰ্মাই বচনা কৰিছে ‘অৱণ্যৰ বন্ধু’ [২০২৩] নামৰ শিশু উপন্যাসখন। ৰূপম আৰু অঁকৰা নামৰ বাঘটোৰ মাজত স্থাপিত হোৱা আন্তৰিক বন্ধুত্ব আৰু লগতে পৰম্পৰৰ মাজত হোৱা বন্য জন্মৰ সমস্যাৰ আলোচনাবোৰে পাৰিপার্শ্বিক সংকটৰ বহুবোৰ দিশ পৰিস্ফুট কৰিছে। অৰ্থৰ লোভত মানুহে অৱণ্যক উন্মাদৰ দৰে নিঃশেষ কৰিছে, স্ফূর্তিৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীবোৰক হত্যা কৰিছে। সকলো সীমা অতিক্ৰমি নিকৃষ্ট কূট-কৌশলেৰে বন্য সম্পদৰ চোৱাং বেপাৰ কৰাৰ বাস্তৱিক চিৱখনো উপন্যাসখনত চিত্ৰিত হৈছে। লগতে এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ সজাগতা, নতুন প্ৰজন্মৰ দায়বদ্ধতা, সংবাদ মাধ্যমৰ নিষ্ঠা-সততাৰ লগতে বন বিভাগৰ কৰ্মদক্ষতাৰ অতীৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰাসংগিকতা স্বীকৃত হৈছে। ‘এই যে জীৱ-জন্মৰ মৰম কৰিলে সিহঁতেও মৰম কৰে। এই ধূনীয়া পৃথিবীখন আমাৰো,

সিহতৰো' - শীর্ষক আদৰ্শমূলক বাণীৰ দ্বাৰা নতুন প্ৰজন্মক উদ্বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টাবে উপন্যাসখনত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান পৃথিৰীখনত শিশুসকলৰেদায়িত্ব বেছি। কাৰণ শিশুসকলহে পৃথিৰীতি বেছিদিন থাকিব। গতিকে পৃথিৰীখন সিহতৰহে। সেইবাবে পৰিৱেশৰ সৈতে মিলা গছ দায়িত্ব সহকাৰে ৰোপণ কৰা কাৰ্যটোৰ দ্বাৰা উপন্যাসখনত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে বুলিব পাৰি।

এনেদৰেই নিৰ্বাচিত উপন্যাসকেইখনত শিশু-কিশোৰৰ উপযোগীকৈ পাৰিপার্শ্বিক চেতনা কিছুমানক সচেতনতাৰে প্ৰক্ষেপ কৰিছে।

২.০ উপসংহাৰ

পাৰিপার্শ্বিক চেতনা সম্বলিত অসমীয়া উপন্যাস : এক পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা [পাঁচখন শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাসৰ আধাৰত]- শীর্ষক বিষয়টো অধ্যয়নৰ শেষত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহৰ উপনীত হ'ব পাৰি -

১. প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বিষয়টোক অসমীয়া শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাসত ঔপন্যাসিকসকলে দায়বদ্ধতাৰে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ পার্যমানে প্ৰয়াস কৰিছে।

২. বৰ্তমান পৃথিৰীখনত শিশু সকলৰহে যে দায়িত্ব বেছি সেই কথা উপন্যাসকেইখনত বুজাৰ বিচাৰিছে। সেইবাবে প্ৰাকৃতিক জগতখনৰ বৈচিত্ৰ্যতাক অতীত আৰু বৰ্তমানৰ পটভূমিত শিশুসকলক উপলক্ষি কৰাৰলৈ চেষ্টা কৰিছে।

৩. শিশু-কিশোৰ উপযোগী সাহিত্য হিচাপে উপন্যাসকেইখনত কেতোৰ অতিবাস্তৱ বিষয়ৰ দ্বাৰাৰও পাৰিপার্শ্বিক প্ৰসংগবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।

৪. মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত আন্তৰিক সম্পর্কৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা প্ৰত্যেকখন উপন্যাসতে চিত্ৰিত হৈছে।

৫. শিশু-কিশোৰসকলৰ মন-মগজুক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ ঔপন্যাসিকে পাৰিপার্শ্বিক বিষয়বোৰক উপস্থাপন কৰিব পাৰিছে ইত্যাদি।

গ্ৰন্থপঞ্জী

গটগো, শিখামণি : অৱণ্য ৰোদন, ইলাইড কমিউনিকেশন, প্ৰথম প্ৰকাশ, জানুৱাৰী, ২০২১।

বৰা, জয়ন্ত মাধৱ : ইয়াত এখন হাবি আছিল, জ্যোতি প্ৰকাশন, প্ৰথম প্ৰকাশ, নৱেষ্বৰ, ২০২১।

বৰগোহাত্ৰি, যতীন্দ্ৰ কুমাৰ : পৃথিৰীৰ মৰম, অসম পাৰিচিং কোম্পানী, তৃতীয় প্ৰকাশ, জানুৱাৰী, ২০২০।

মজুমদাৰ, ননী : সেউজীয়া উপত্যকাৰ কথা, অসম সাহিত্য সভা, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০১২।

শৰ্মা, মদন : অৱণ্যৰ বন্ধু, বাদৰ, জানুৱাৰী, ২০২৩।

:::::::

যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰৰ কবিতা : এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

Mr. Arup Tamuli

Designation : Student, Department of Assamese, Tezpur University, Tezpur, Assam, India,

e-Mail ID: gogoipuranda@gmail.com

Abstract:

This paper explores the pioneering poetic contributions of Jamuneswari Khataniar, recognized as the first modern Assamese woman poet of the Romantic era. Chetana magazine, edited by Ambikagiri Raychoudhury, served as a crucial platform that brought Khataniar's work to public attention, significantly contributing to her literary recognition. Through a close reading of her poem Mrityusandhya, the paper examines her successful engagement with transcendental themes, which preceded the more widely acknowledged contributions of Nalini Bala Devi in this domain. Despite her short life and limited published output, Khataniar's poetry—especially her collection Arun (1919), published prior to her marriage—reveals remarkable depth of thought, thematic diversity, and stylistic originality. While many of her poems remained unpublished during her lifetime, their later compilation in Jamuneswari Khataniarar Rachanawali underscores her enduring literary significance. By situating her work within the broader context of early 20th-century Assamese literature, this paper highlights Khataniar's role in shaping modern Assamese poetic expression and affirms the lasting value of her innovative voice.

Keywords: Jamuneswari Khataniar, Modern Assamese poetry, Romanticism, Transcendentalism

০.০ অৱতৰণিকা

০.১ বিষয়ৰ পৰিচয়

অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত অমিকাগিবী বায়চোখুৰীৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত 'চেতনা' আলোচনীৰ বৰঙনি উল্লেখযোগ্য। 'চেতনা' আলোচনীৰ পাতত কবি যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰৰ সৰহ সংখ্যক কবিতা প্ৰকাশিত হৈছিল যাৰ

ফলস্বরূপে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত তেওঁ প্রতিষ্ঠিত হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়ক হৈছিল। তদুপৰি বিংশ শতকাব প্রথম দশকত জন্মলাভ কৰা নলিনীবালা দেৱী তেওঁৰ কাব্যৰ ক্ষেত্ৰত যি অতীন্দ্ৰিয়বাদী গুণৰ প্ৰকাশৰ বাবে বিশেষণৰ মাধ্যমেৰে এক সন্মানসূচক স্থান লাভ কৰিছিল তাৰ পূৰ্বতে যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰে তেওঁৰ ‘মৃত্যুসন্ধ্যা’ নামৰ কবিতাটোৱে অতীন্দ্ৰিয়বাদী চেতনাৰ সফল প্ৰয়োগ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। অতি কম সময় জীয়াই থকা কৰি গৰাকীৰ সকলো কবিতাই প্ৰকাশৰ মুখ দেখা পোৱা নাছিল। মুঠ ২৪ টা কবিতাৰে তেওঁৰ একমাত্ৰ কাব্যপুঁথি ‘অৰূণ’ ১৯১৯ চনত বিবাহৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত হৈছিল। একাংশ কবিতা বহুকেইখন অসমীয়া আলোচনীৰ পাতত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু ‘নীৰবে’ শীৰ্ষক কবিতাটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিকুলেচনৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিবিষ্ট হৈছিল। বহুসংখ্যক কবিতা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ নোহোৱাকৈ বৈছিল। কবিতাসমূহক ডাঃ শোভন চন্দ্ৰ খাটনিয়াৰে ‘যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ’ৰ বচনাবলীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। বিভিন্ন বিষয়ৰ সফল পৰিকল্পনা আৰু বহুতো সৰল বিষয়বস্তুৰ অদ্বিতীয় উপস্থাপনৰ মাধ্যমেৰে নতুনত্বৰ সূচনা কৰা যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে আছে।

০.২ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য আৰু গুৰুত্ব

যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা আধুনিক কৰি। তদুপৰি ২০২৩ বৰ্ষত কবিগৰাকীৰ মৃত্যুৰে শতবাৰ্ষিকী গৰকিছে। নৰন্যাস যুগত আত্মপ্ৰকাশ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কৰি হিচাপে বৰ্তমান সময়ত পাঠক সমাজে কবিগৰাকীক কেনেদেৰে স্মৃতিৰ সংৰক্ষিত কৰিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা এই আলোচনা পত্ৰখনৰ উদ্দেশ্য। যি সময়ত অসমত মহিলা শিক্ষা অতিকৈ চালুকীয়া অৱস্থাত আছিল তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত মহিলা কৰি সকলৰ চিঞ্চাধাৰাৰ প্ৰকাশক আলোচনা কৰাতো এই আলোচনা পত্ৰখনৰ মুখ্য গুৰুত্ব। মূলত যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতা বচনাৰ শৈলী, কবিতাৰ শ্ৰেণী বিভাগ, প্ৰকাশিত ভাৱধাৰাক আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই আলোচনা পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।

০.৩ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ

আলোচনা পত্ৰখনৰ অধ্যয়নৰ গঙ্গীৰ ভিতৰত আছে যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতা বচনাৰ সমসাময়িক পৰিৱেশৰ বৰ্ণনা, তেওঁৰ কবিতাসমূহৰ বিভাগ আৰু তেওঁৰ কবিতা তথা কবিতা পুঁথিখনৰ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচকৰ মন্তব্য। উৎকৃষ্ট হিচাপে গণ্য কৰা কবিতাসমূহক আলোচনাৰ মাজলৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

০.৪ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি

আলোচনা পত্ৰখন প্ৰস্তুতকৰণ ক্ষেত্ৰত মূলত বৰ্ণনাভৰুক আৰু বিশ্লেষণাভৰুক এই দুই পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তদুপৰি বিষয়বস্তু উপস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত দশমিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

১.০ কবি যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰৰ পৰিচয়

যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰৰ জন্ম হৈছিল ১৮৯৮ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত দগাঁৱত। তেওঁ ‘সঙ্গীত কোষ’ৰ বচক কীৰ্তিনাথ শৰ্মা বৰদলৈৰ তত্ত্বারধানত ঘৰতে শিক্ষা লাভ কৰিছিল। তেওঁ ১৩/১৪ বছৰ বয়সৰ পৰাই কাব্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰিছিল। প্ৰাবন্ধিক পৰ্যায়ত কবিতা সমূহ মূলত ‘যমুনা শইকীয়া’, ‘যমুনেশ্বৰী শইকীয়া’ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ‘যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ’ বা ‘যমুনা খাটনিয়াৰ’ ব নামত ‘চেতনা’, ‘বাঁহী’, ‘আলোচনা’ আদি কাকতত মূলত প্ৰকাশিত হৈছিল। তেওঁৰ প্ৰথম কবিতা পুঁথি ‘অৰূণ’ প্ৰকাশ পাইছিল ১৯১৯ চনত। এই কবিতা পুঁথিখন আছিল মূলত মহিলা কবিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বৰ্মণ্যাসিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুঁথি। ১৯২০ চনত তেওঁৰ এই কবিতাপুঁথি খন অসমৰ বহুকেইখন বালিকা বিদ্যালয়ত কবিতাৰ পাঠ্যপুঁথি হিচাপে প্ৰচলিত হৈছিল। প্ৰেম, বিষাদ, নিসংগতা, আধ্যাত্মিকতা, প্ৰকৃতি চিত্ৰণ, বুৰজীৰ বৰ্ণনাৰ প্ৰতি এক হাৰিয়াস তেওঁৰ কবিতাৰ মাজত মূলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যজেন্দ্ৰ শৰ্মাই সম্পাদনা কৰি সংকলিত কৰা ‘শতপত্ৰ’ শীৰ্ষক সংকলনত কবিৰ ‘বিদায়’ শীৰ্ষক কবিতাটো অন্তভুক্ত হৈছে। যমুনেশ্বৰী খাটনীয়াৰৰ কিছুসংখ্যক উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'ল - ‘কাকুতি’ , ‘বিদায়’ , ‘তুমি’ , ‘পুৱা’ , ‘জন্মভূমি’ , ‘ভনীটলৈ’ , ‘প্ৰাৰ্থনা’ ইত্যাদি কবিতা। ১৯২০ চনত যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ কৰি বৈৰেৰ চন্দ্ৰ খাটনিয়াৰৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। বিবাহৰ মাত্ৰ চাৰি বছৰৰ পাছতে ১৯২৩ চনত সন্তান জন্মজনিত কাৰণত মাত্ৰ ২৫ বছৰ বয়সত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল।

২.০ যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতা

অসমীয়া সাহিত্যৰ সমালোচক সকলে কাব্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত উনবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত জন্মলাভ কৰা নলিনীবালা দেৱী, ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানী আৰু বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত জন্মলাভ কৰা যমুনেশ্বৰী খাটনীয়াৰৰ পাঠ আলোচনা প্ৰায় সমসাময়িক ভাৱে কৰা দেখা পোৱা যায়। যমুনেশ্বৰী খাটনীয়াৰৰ কাব্য সাহিত্যৰ নিৰ্দৰ্শন মূলত লাভ কৰা যায় অসমীয়া কাব্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰোমাঞ্চিকতাবাদৰ প্ৰথম বেঙ্গনি পৰাৰ সময়ৰ পৰা। তেওঁ আছিল আধুনিক যুগৰ প্ৰথম মহিলা কবি। জীৱনৰ পোন্ধৰ যোল্ল বছৰতে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা যমুনেশ্বৰীৰ কাব্য জীৱনৰ পৰিক্ৰমা মাত্ৰ ১০-১২ বছৰ সামৰা এক ব্যাপ্তিতহে লাভ কৰা যায়। তথাপি যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কাব্য জীৱনৰ মূল্যায়ণ প্ৰকৃতপক্ষে তেওঁৰ বয়স বা কবিতাৰ সংখ্যাৰে কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কবিতা সমূহৰ বিষয়বস্তু আৰু কবিতাসমূহৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত বিভিন্ন আদৰ্শৰ দ্বাৰাহে কৰা উচিত হ'ব।

যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ প্ৰথম কবিতাপুঁথি ‘অৰূণ’ প্ৰকাশিত হয় ১৯১৯ চনত। কবিতা পুঁথিখনত মূলত তেওঁ শিশুৰ বাবে উপযোগী হিচাপে গণ্য কৰা কবিতাসমূহকে অন্তৰ্গত কৰিছিল। ‘অৰূণ’ কবিতা পুঁথিখনৰ প্ৰকাশৰ সময়ত লেখিকাৰ প্ৰতি শলাগ আগবঢ়াই ৰায়বাহাদুৰ ঘনশ্যাম বৰুৱাই কৈছিল – “ যমুনেশ্বৰী শইকীয়াৰ কবিতাৰ

মালাধাৰি সকলোৱে আদৰ কৰিব , আশাকৰোঁ এই পুঁথি খনিত শিক্ষা বিভাগৰ কত্ৰিপক্ষসকলে বালিকা স্কুলৰ নিমিত্তে চকু দিব।“(১) উক্লেখযোগ্য ভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯২০ চনত এই কিতাপখন বালিকা স্কুলৰ পাঠ্যপুঁথি হিচাপে মনোনীত হয়। যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতা সমূহক মূলত আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰো -

- ১৯১৯ চনত প্ৰকাশিত ‘অৰূণ’ কবিতা পুঁথিখনত প্ৰকাশিত কৰিব। সমূহৰ সমষ্টি।
- সাহিত্য আলোচনীত প্ৰকাশিত অথচ পুঁথি আকাৰে সংকলিত নোহোৱা কৰিব।
- অপ্ৰকাশিত ভাৱে লিখিত ৰূপত থকা কৰিব।

অস্বিকাগিৰী বায়চৌধুৰীৰ সম্পাদনাত ১৯১৯ চনত প্ৰকাশিত ‘চেতনা’ আলোচনীত যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ সৰহ সংখ্যক কৰিব। প্ৰকাশিত হৈছিল। চেতনা আলোচনীৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ মূলত অসমীয়া কাৰ্য জগতত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাত সহায়ক হৈছিল। তদুপৰি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত ‘বাঁহী’ আৰু দুর্গাৰাম চাংকাকতিৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ‘আলোচনী’ৰ পাততো তেওঁৰ কিছুসংখ্যক কৰিব। প্ৰকাশিত হৈছিল। বৰ্তমান সময়লৈকে কৰি যমুনেশ্বৰীৰ কৰিব। সম্পৰ্কত যি সমূহ আলোচনা কৰা হৈছে সেই আলোচনা মূলত তেওঁৰ একমাত্ৰ কৰিব। পৰ্যালোচনা কৰি আগবঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে।

২.১ যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কৰিতাৰ বচনাশেলী

যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰে কাৰ্য চৰ্চাৰ পাতনি মেলা সময়ছোৱাত অসমত ৰোমাণ্টিক আন্দোলনৰ প্ৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল মাথোন। সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত নাৰীৰ অৱস্থান অতিকৈ শোচনীয় আছিল। স্ব-সাধনাৰে শিক্ষিত হৈ তেওঁ শক্তিশালী ভাৱে কাৰ্য সাহিত্যৰ পথাৰত নিজৰ স্থিতি মূলত শক্তিশালী কৰিছিল। শ্ৰী ভগগিৰী বায়চৌধুৰীয়ে যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ ‘অৰূণ’কৰিব। পুঁথিখনৰ সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে - “তেওঁ কৰিব। লিখি প্ৰহৃকৰী নাম লোৱা বা বেঁচি ধন লাভ কৰিবৰ আশাত তেওঁ কিতাপ লিখা নাছিল। তেওঁৰ সময়ত অসমীয়া ভাষাত মহিলাৰ প্ৰহৃ অভাৱ প্ৰায় অলপ দূৰ হয় বুলিহে সেই ক্ষেত্ৰত লেখিকা আগবঢ়িছিল।“ (২)

তেওঁৰ কৰিতাৰ বচনাশেলীৰ দিশলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে তেওঁৰ কৰিতাত গতানুগতিক দুলঢ়ি, পদ, ছবি, লেছাৰি ইত্যাদি ছন্দৰ ব্যৱহাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থকা নাছিল। মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দৰ ব্যৱহাৰো ঘথেষ্ট পৰিমাণে লক্ষ্য কৰা হৈছিল। তদুপৰি তেওঁৰ কৰিতাৰ মাজত মানসিক দন্দ, আৱেগিক জটিলতা আৰু কাৰণ্যৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ শুনিবলৈ পোৱা যায়।

২.২ যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰৰ কবিতাত প্রতিফলিত বিষয়বস্তু

“মই আশা কৰিছো কোনো সহদয় পাঠক সমালোচকে কম বয়সত পৃথিৱী এৰি যোৱা এই কবিগৰাকীক কেৱল সন্তানাপূৰ্ণ কবি বুলি নাভাবি তেওঁৰ যথাৰ্থ মূল্যায়ণৰ কাম যেন হাতত ল'ব পাৰে। তেওঁৰ যিথিনি পাইছো, সেইখিনিও কম নহয়। যিথিনি পোৱা নাই বা পালোহেঁতেন সেইখিনিৰ কথাকে কৈ তেওঁৰ বিষয়ে শেষ বিচাৰ কৰাতো সন্তৰ নহয়।” (৩) আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কবি হিচাপে যমুনেশ্বরীৰ কবিতাত বিষয়ৰ বৈচিত্ৰতা উল্লেখযোগ্য। প্ৰকৃতি, প্ৰেম, নিসংগতা, বিশংগতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিশৰ সংমিশ্ৰণ তেওঁৰ বচনাৰ মাজত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা যায়। আলোচনাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰে সেই সময়ত কাব্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল যিটো সময়ত অসমত ৰোমাণ্টিকতাবাদৰ প্ৰভাৱ সামান্যতম ভাৱে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যদিও৬া ৰোমাণ্টিকতাৰ ধাৰাৰ চৰ্চা অসমীয়া কবি সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱাবিত হৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তথাপিও এই যুগৰ এনে কিছু সংখ্যক কবি আছে যিয়ে স্ব-সাধনাৰে শিক্ষিত হৈ নিজস্ব আৱেগ, অনুভূতি, ভাব- কল্পনা আদিৰ প্ৰকাশ কৰি কাব্য চৰ্চাৰ ধাৰাৰ অক্ষুণ্ণ বাখিছিল। যমুনেশ্বরী খাটনিয়াৰ স্ব-সাধনাৰে শিক্ষিত হৈ ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ আখৰা কৰা অসমৰ অন্যতম এগৰোকী প্ৰধান কবি।

প্ৰকৃতি চিত্ৰণ ৰোমাণ্টিকতাৰ অন্যতম এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। তেওঁৰ কবিতাত প্ৰকৃতি চিত্ৰণ সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে। ‘অৰূণ’ত প্ৰকাশিত ‘পুৱা’ কবিতাটোৰ প্ৰথম শ্লোকত এটি নিশাৰ অন্তত প্ৰকৃতিৰ বুকুত নৰতম কোলাহলৰ এক সুন্দৰ চিত্ৰণ দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে –

“বজনীও অন্ত হ'ল আধাৰ লুকাল,
চৰায়ে ডালত পৰি কৰিছে কোঢাল।
বিশ্রামত আছিলা যেন প্ৰকৃতি সুন্দৰী,
শীতল পাটিত পৰি সৌন্দৰ্য আৱৰি।”

‘অৰূণ’ কবিতা পুথিৰ যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা শিশু সকলক উদ্দেশ্য কৰি বচনা কৰা হৈছিল। তদুপৰি এই কাব্যপুথিৰ মাধ্যমেৰে স্কুলীয়া পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ ত্ৰাস কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ১৯২০ চনত ‘অৰূণ’ কাব্য পুথিৰ মাধ্যমে বালিকা স্কুলৰ পাঠ্যপুথি হিচাপে মনোনীত হৈছিল। প্ৰত্যেকজন সচেতন ব্যক্তিৰ মনৰ মাজত থকা স্বদেশপ্ৰেমৰ এক স্বাভাৱিক ভাৱধাৰা কৰি যমুনেশ্বরীৰ মনৰ মাজতো প্ৰকাশিত হৈছিল। এই কবিতাটোৰ মধ্যত তেওঁ নিজ জন্মভূমিৰ মহিমা আৰু গুণ বিজয়ী কীৰিতী ক অদ্বিতীয় ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। ‘জন্মভূমি’ কবিতাটোৰ মাজেৰে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱধাৰাৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ হৈছিল এনেদৰে –

“ ধন্যা জননী মোৰ জন্মভূমি আই,

ধন্য ধন্য মাতৃ তয়ু অসীম মহিমা।

ধন্য তোমার গুণ বিজয়ী কীরিতী,

ধন্যা জননী নাই তোমার উপমা।“

ভারতীয় দর্শনৰ প্ৰভাৱ যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাত স্পষ্ট কৃপত প্ৰকাশিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ভারতীয় দর্শনত কৰ্মৰ যি দুটা ভাগৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে তাৰ নিষ্কাম কৰ্ম শাখাই কেৱলমাত্ৰ কৰ্ম সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বতা প্ৰদান কৰে। কৰ্মৰ ফল আশা নকৰাকৈ কৰ্ম সম্পাদন তথা জীৱনৰ শেষ সময়ত মায়া মোহৰ পৰা পৰিব্ৰান্ণ পোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে বহুতো ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন পৃথক পছা অৱলম্বন কৰা দেখা যায়। মৃত্যু যে জীৱনৰ অন্তিম সত্য আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যে সকলো শূণ্যতাৰে আৱৰা তাৰ এক বিৱৰণ যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাত বিদ্যমান। ‘মোৰ’ নামৰ কবিতাটোৰ মাজেৰে ভারতীয় দর্শনৰ এই দিশসমূহ পৰিস্ফুট হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়

— “শুদ্ধাহাতে আহিছিলো শুদ্ধাহাতে ঘাম,

দুদিনীয়া পৃথিৰীত কেইদিন ঘাম।

মিছাতেই মৰোঁ কিয় মোৰ মোৰ ঝুলি,

চিঞ্চিৰিছো মিছাকৈয়ে দুই হাত তুলি।“

অসমত নৱৈৰে ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত, সমাজ প্ৰতিষ্ঠাত এক সুস্থিৰতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শক্ষৰদেৱ আৰু মাধৰদেৱ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য। কবি যমুনেশ্বৰীৰ কবিতাত প্ৰকাশিত হৈছে শক্ষৰদেৱৰ সাধনা, ধৰ্মৰ ক্ৰিয়ণ, শান্তিৰ বাণী, কীৰ্তন প্ৰসঙ্গৰ বৰ্ণনা, বেদ আৰু উপনিষদৰ পৰা নিৰ্বাচিত অংশৰে অনুবাদ কৰা গ্ৰহণ মহত্ব প্ৰকাশিত হৈছে। নিষ্কাম ভক্তিৰ আদৰ্শৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰি যাগ-যজ্ঞ আৰু কৰ্মৰ মাধ্যমেৰে হৰিৰ কীৰ্তনৰ মহিমা প্ৰকাশৰ কথা মূলত তেওঁ কাব্যৰ মাজত মাধৰদেৱ প্ৰসংগত অৱতাৰণা কৰিছে। তেওঁৰ ‘অৰূণ’ কবিতা পুথিৰ দিশলৈ লক্ষ্য কৰিলৈ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ অৱতাৰণা কৰাৰ অৱকাশ লাভ কৰা যায়। কাব্যপুঁথিখনত প্ৰকাশিত প্ৰথম আৰু অন্তিমটো কবিতা ক্ৰমে ‘কাকুতি’ আৰু ‘প্ৰার্থনা’ মূলত ইশ্বৰৰ আৰাধনা সম্পৰ্কীয় দুটি কবিতা। কবিৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ইশ্বৰৰ উপাসনাৰ যি প্ৰভাৱ সেইয়া তেওঁৰ কবিতাৰ মাজেৰে স্পষ্টভাৱেই প্ৰকাশিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে।

যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাৰ দ্বিতীয়টো ভাগ হ'ল বিভিন্ন আলোচনী সমূহত প্ৰকাশিত তেওঁৰ কবিতাৰ সমষ্টি। কবি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মূলত তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা আলোচনীখন হ'ল ‘চেতনা’। ইয়াৰোপিৰ ‘বাঁহী’, ‘আলোচনী’, ‘জোনাকী’ আদিকে প্ৰমুখ্য কৰি আন বহুতো আলোচনীত যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাসমূহ মূলত প্ৰকাশিত হৈছিল। আলোচনী সমূহত প্ৰকাশিত কবিতা আৰু ‘অৰূণ’ত প্ৰকাশিত কবিতা সমূহৰ বিষয়বস্তুৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বিশেষ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত নহ'লেও দুই এক কবিতা এই ক্ষেত্ৰত

বিশেষ ৰূপত প্ৰকাশিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ‘সফল কামনা’ কবিতাটোৱ দিশলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় – শিরোনামৰ অৰ্থই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত পাঠকক এক আশাবাদী ধাৰণাৰ সৈতে সমুখীন কৰোৱাই। কিন্তু পৰিৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰতিটো স্তৰকে পাঠকক বেদনা, ব্যৰ্থতা, হতাশা আদিৰ এক চিত্ৰণৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰা দেখা পোৱা যায়। তদুপৰি তেওঁৰ প্ৰকাশিত কবিতা সমূহৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস, পুৰুণ আদিৰ বহুতো নাৰী চৰিত্ৰ যেনে – সীতা, মন্দোদৰী, দ্ৰোপদী, দময়ন্তী, জয়মতী আদিৰ দৰে চৰিত্ৰৰ সবল প্ৰকাশ মূলত দেখা পোৱা যায়।

যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতাৰ তৃতীয়টো ভাগ হ'ল মূলত তেওঁৰ লিখিত ৰূপত থকা অপ্ৰকাশিত কবিতা সমূহ। এই ভাগটোৱ প্ৰতিনিধিত্বমূলক কবিতা হিচাপে মূলত আমি ‘তুমি’ কবিতাটোৱ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰো। এই কবিতাটোৱ ক্ষেত্ৰত “অস্বিকাগিবীৰ ‘তুমি’ কবিতাটোৱে বৰ আলসুৱাকৈ স্পৰ্শ কৰি গৈছে।” (8) অৱশ্যে অস্বিকাগিবীৰ ‘তুমি’ আৰু যমুনেশ্বৰীৰ ‘তুমি’ বৰ মাজত মৌলিক পাৰ্থক্য যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হৈছে। অস্বিকাগিবীৰ ‘তুমি’ মূলত তেওঁৰ প্ৰেয়সীক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰা কবিতা কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যমুনেশ্বৰীৰ ‘তুমি’ৰ ক্ষেত্ৰত ইশ্বৰ সত্ত্বাৰ এক প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায়। তেওঁৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'ল ‘বিশ্বহীত’। কবিতাটোৱ মাজেৰে সাৰ্বজনীন কল্যাণ সাধনৰ পোষকতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। জীৱনৰ মুখ্য এক ৰুত সাৰ্বজনীন কল্যাণ কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ পোষকতা কৰি যশ, মান আৰু জৈৱিক সুখ ত্যাগৰ প্ৰসংগ কবিতাটোৱ মাজেৰে মূলত তেওঁ আলোচনা কৰিছে। ‘দিয়া দিয়া কল্যাণ’ শীৰ্ষক কবিতাটোৱ মাজেৰে মূলত তেওঁৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ, বাক্যৰ গাঠনি আদিত বৰীণ্ডি সঙ্গীতৰ এক প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি নৱকান্ত বৰুৱাই ‘যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ বচনাবলী’ৰ পাতনিত উল্লেখ কৰিছে।

৩.০ উপসংহাৰ

অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ ইতিহাসত যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কাব্যকৃতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। আলোচনা পত্ৰখনৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা আলোচনাৰ পৰা ক'ব পাৰি –

- যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশিত কবিতা পুথি ‘অৱণ’ আৰু বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত তথা প্ৰকাশ নোহোৱাকৈ লিখিত ৰূপত থকা প্ৰায় ৫৫ টা মানহে কবিতা উদ্বাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। সম্পূৰ্ণ কবিতা সমূহ বৰ্তমানো উদ্বাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই।
- আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কৰি হিচাপে তেওঁৰ পূৰ্বতে প্ৰচলিত কাব্য ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন কিছু বিষয়ৰ অৱতাৰণা তেওঁ কবিতা সমূহৰ অৰ্তভাগত দেখিবলৈ পোৱা যায়।

- নৰকান্ত বৰুৱাৰ ভাষাত ‘প্ৰেম আৰু জিজ্ঞাসা’ৰ কবি হিচাপে উনবিংশ শতকাৰ কাব্য সাহিত্যৰ ইতিহাসত তেওঁৰ স্থান গুৰুত্বপূৰ্ণ।
- তেওঁৰ দ্বাৰা বচনা কৰা একমাত্ৰ কাব্যপুঁথি ‘অৰূণ’ ৰ ঐতিহাসিক দিশত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। কিয়নো এই পুঁথিখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তী বৰ্ষতে অৰ্ধাৎ ১৯২০ চনত বালিকা স্কুলৰ পাঠ্যপুঁথি হিচাপে মনোনীত হৈছিল।
- যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কাব্যকৃতি সম্পর্কে বৰ্তমান সময়তো আলোচনাৰ ব্যাপকতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অৱশ্যে তেওঁৰ কাব্যক আলোকপাত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট থল আছে।

প্ৰসংগ সূত্ৰ

- ১ বায়টোধূৰী,ভগগিনী : যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ কবিতা, ‘যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ বচনাৱলী’ , পৃ.- ৮
- ২ উল্লিখিত : উল্লিখিত, পৃ.- ৮
- ৩ বৰুৱা, নৰকান্ত : জোনৰ আনখন মুখ, ‘যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ বচনাৱলী’ , পৃ.- ৮
- ৪ উল্লিখিত : উল্লিখিত , পৃ.- ৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- খাটনিয়াৰ , শোভন চন্দ্র : যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰৰ বচনাৱলী(সম্পা.), ইষ্টাৰ্ট অফচেট প্ৰিণ্টাৰ্চ, প্ৰথম প্ৰকাশ ১৯৯৮
শৰ্মা , যজ্ঞেশ্বৰ : শতপত্ৰ(সম্পা.), প্ৰকাশক – দ্য বুক্ নক্ , পঞ্চম প্ৰকাশ ২০২০
হাজৰিকা, কৰৰী ডেকা : অসমীয়া কবিতা (সম্পা.) , বনলতা , পঞ্চম প্ৰকাশ ২০১৪

:::::

জ্যোতিপ্রসাদ আগরবালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দঃ এক শৈলীবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন

Dr. Sabanika Baruah

E-mail ID: sabaniabaruah@gmail.com

F-

Abstract:

The 20th century witnessed the emergence of stylistics as a distinct academic discipline, situated at the intersection of linguistics and literary criticism. The primary objective of stylistics is to uncover the intended meaning and aesthetic value embedded in literary texts by analyzing linguistic elements such as sound, word choice, and sentence structure. These elements, and their application and distribution, help determine a writer's unique style. While discussions on style date back to ancient and medieval European literature—initially as a branch of rhetoric—thinkers like Plato and Aristotle contributed significantly to early stylistic thought. In the modern era, especially during the Romantic period and the 20th century, scholars like Charles Bally, a student of Saussure, along with critics such as Richards, Eliot, and Leavis, established stylistics as a linguistic and literary method of analysis. A crucial aspect of stylistic analysis is lexical context, which reveals deeper meanings hidden in specific word choices. This paper explores such stylistic elements in the works of Jyotiprasad Agarwala, a revered figure in Assamese literature. Words like jyoti, alok, shilpi, and sundar, serve as key indicators of his philosophical and personal identity, reflecting his creative ethos across various literary forms.

Keywords: Jyotiprasad Agarwala, Marker Word, Stylistics, Lexical Context, Literay stylistics

০.০ অরতৰণিকা:

০.১ বিষয়ৰ পৰিচয়

বিংশ শতকাত ভাষা-বিজ্ঞান আৰু সাহিত্য-সমালোচনাৰ আলম লৈ শৈলীবিজ্ঞান নামৰ এটা নতুন বিদ্যায়তনিক শাখা গঢ় লৈ উঠে। কোনো সাহিত্য-পাঠত ব্যৱহৃত ভাষিক উপাদানসমূহৰ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে পাঠটোত নিহিত হৈ থকা অভিপ্ৰেত অৰ্থ তথা ভাষিক সৌন্দৰ্য উদ্বাব কৰাই হ'ল শৈলীবিজ্ঞানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। ধৰনি, শব্দ, বাক্য আদি সকলো ভাষিক উপাদানকে সাহিত্য শৈলীৰ বিশ্লেষণে সামৰি লয়। প্ৰকৃততে এই উপাদানবিলাকৰ প্ৰয়োগ-পৰিমাণ, প্ৰয়োগ-কৌশলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই সাহিত্য-পাঠ তথা লেখক এগৰাকীৰ স্বতন্ত্ৰ শৈলী নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতত শৈলীৰ বিকাশৰ এক বিস্তৃত ইতিহাস পোৱা যায়। প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগৰ ইউৰোপীয় সাহিত্যত শৈলী সম্পৰ্কীয় চিন্তা-চৰ্চাৰ সুত্ৰপাত হৈছিল। অৱশ্যে, সেই সময়ছোৱাত শৈলী বিষয়টো অনংকৰণশাস্ত্ৰৰ ভিতৰৰা বিষয় হিচাপেহে আলোচনা কৰা হৈছিল। প্লেটো, এৰিষ্টটল চিচাৰো, কুইন্টিলিয়ন আদি পণ্ডিতসকলে এই দিশটোৰ চিন্তা-চৰ্চা আগবঢ়াই নিছিল। প্লেটোৰে শৈলীক ভাৰবাদী দৃষ্টিকোণৰপৰা বিচাৰ কৰিছিল। এৰিষ্টটলে শৈলীৰ আলোচনাত কাব্যভাষাৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্কপণত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এৰিষ্টটলৰ মতে কৰিয়ে নিজকে নিজে কৰা আৱিফ্বাৰেই হ'ল শৈলী। প্লেটো, এৰিষ্টটলৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত **অৰ্থা** ৰোমান্টিক যুগৰ সুত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগে শৈলী সম্পৰ্কীয় আলোচনাই নতুন গতি লাভ কৰে। এই সময়ছোৱাত লেখকভেদে সাহিত্য-পাঠত শব্দৰ প্ৰয়োগ বা বাক্যগঠনৰ ভিন্নতাৰ বিচাৰেই যে শৈলীৰ মূল উদ্দেশ্য সেই কথা চালচ হকেট, চেমুৰ চ্যাটম্যান আদি পণ্ডিতে উল্লেখ কৰিছিল। অৱশ্যে, অষ্টাদশ শতকাৰ শৈলী বিচাৰৰ অন্যতম প্ৰবক্তা জোনাথন চুইফটে প্ৰসংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শব্দ প্ৰয়োগ কৰাৰ দিশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। বিংশ শতকাত ইউৰোপত যিসকল ব্যক্তি শৈলীচৰ্চাৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ হৈছিল, তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই আছিল ভাষাবিজ্ঞানী।

আনন্দাতে, বিচার্ডচ, এলিয়ট, লিবিচ আদি নব্য সমালোচকে ইংলেণ্ডত নতুন পদ্ধতি অবলম্বন কৰি শৈলীবেজ্ঞানিক চৰ্চা আৰম্ভ কৰে। শৈলীবেজ্ঞান নামৰ এই অভিধাটোৱে বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাহে বিশেষকৈ ভাষাবিজ্ঞানী ফার্ডিনাণ্ড দ্য চচ্যুৰ ছাত্র চাৰ্ল্চ বেলীৰ প্ৰয়াসৰ ফলস্বৰূপেহে বিদ্যায়তনিক শাখা হিচাপে গুৰুত্ব লাভ কৰে।

শব্দগত প্ৰসংগ হ'ল ভাষাশেলী বিশ্লেষণৰ এক উপাদান। ইয়াৰ যোগেদি সাহিত্যপাঠত ব্যৱহাৰ হোৱা বিশেষ কিছুমান শব্দৰ অন্তৰালত লুকাই থকা প্ৰসংগ উদ্বাৰ কৰা হয়। অসমীয়া সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী চিৰস্মৰণীয় ব্যক্তি হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অসমীয়া গীত, নাটক, কবিতা, প্ৰবন্ধ, শিশু-সাহিত্য আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিজস্ব চিন্তাৰ পৰিচয় দি দৈ গৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত ব্যৱহৃত কিছুমান শব্দই তেখেতৰ দৰ্শনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দেখা যায়। অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ব্যক্তিসম্ভাৱ তথা ব্যক্তিত্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অনেক শব্দ তেখেতৰ বচনাত দেখা যায়। সেই শব্দসমূহৰ ভিতৰত জ্যোতি, আলোক, পোহৰ, শিঙ্গী, সুন্দৰ, নতুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই শব্দসমূহক আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো, এই শব্দসমূহে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰতিভাত কৰাত সহায় কৰে।

এই গৱেষণা পত্ৰখনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে।

০.২ উদ্দেশ্যঃ এই গৱেষণা-পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে কেইটামান উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হৈছে। নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যকেইটা হল -

ক) জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত শব্দৰ কৌশলী প্ৰয়োগে কেনেদবে অভিনৱত্ব প্ৰদান কৰিছে, সেয়া বিচাৰ কৰা,

খ) জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ বচনাত প্ৰচলিত বিশেষ কিছুমান শব্দৰ যোগেদি জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ শৈলিক প্ৰতিভা কেনেদৰে প্ৰতিভাত হৈ উঠিছে, সেয়া বিচাৰ কৰা।

০.৩ পদ্ধতিঃ এই গৱেষণা পত্ৰখন সাহিত্যকেন্দ্ৰিক শৈলীবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিশেষণাত্মক পদ্ধতিৰ সহায়ত বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। লগতে প্ৰয়োজনসাপেক্ষে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰো সহায় লোৱা হৈছে।

০.৪ তথ্য সংগ্ৰহৰ উৎসঃ গৱেষণা পত্ৰখনৰ প্ৰাথমিক উৎস গ্ৰন্থ হীৰেন গোঁহাইবদ্বাৰা সম্পাদিত জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ বচনাবলী। লগতে শৈলীবৈজ্ঞানিৰ তাৰিখ গ্ৰন্থ আৰু জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ বচনা আৰু জীৱন সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় তথ্য আহৰণ কৰা হৈছে।

২.০ মূল আলোচনাঃ

জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ ব্যক্তিত্বৰ এটা দিশ হল তেখেতৰ দৰ্শন, যি দৰ্শনক জ্যোতিদৰ্শন বুলি অভিহিত কৰা হয়। জ্যোতি-দৰ্শনৰ মূলমন্ত্ৰ হল ৰূপান্তৰৰ চেতনা। জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ মতে সকলো মানুহেই শিল্পী, কিয়নো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অন্তৰত সৌন্দৰ্য-চেতনা তথা শিল্পীসত্তা লুকাই থাকে। জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ মতে অতীতৰ সকলো বস্তু পৰিহাৰ নকৰি সময়ানুযায়ী উপযোগীকৈ গঢ় দি লব লাগো। অৰ্থাৎ ৰূপান্তৰৰ মাজেদি সেইসমূহ বস্তু ব্যৱহাৰোপযোগী কৰি তুলিব লাগে, লগতে ভৱিষ্যতৰ প্ৰগতি আৰু পৰিৱৰ্তনক আঁকোৱালি লব লাগে। জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ এই ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ সাহিত্য-শৈলীত দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বদেশবাদৰ ধাৰণাৰ আধাৰত জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ ৰূপান্তৰ-চেতনাই বিকাশ লাভ কৰিছিল। কিয়নো, স্থানীয় পৰম্পৰাগত স্বকীয়তাৰ স'তে সমসাময়িক অত্যাধুনিক চিন্তা-চৰ্চাক সংশ্ৰেষিত কৰি এক বিশেষ সমন্বয়তাত্মক শিল্পদৰ্শনৰ অভিনিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাকৈ স্বদেশবাদৰ মূল আদৰ্শকপে গণ্য কৰা হয়।^১ জ্যোতিপ্রসাদ আগবরালাৰ শিল্প-চেতনাৰ বিকাশত গান্ধীবাদ, মান্দ্ৰিবাদী চেতনা, স্বদেশবাদৰ চিন্তা-চেতনাই বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল। জ্যোতিপ্রসাদ

আগৰালাৰ দৰ্শনৰ লগত জড়িত অন্তৰ সংস্কৃতিৰ ধাৰণা গান্ধীৰ অন্তৰ সংস্কৃতিৰ ধাৰণাৰ সৈতে সম্পর্কিত। মহাআৱা গান্ধীয়ে মানুহৰ অন্তৰ সংস্কৃতি বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। অৱশ্যে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ চিন্তা কেৰল মানুহৰ অন্তৰ সংস্কৃতি বিকাশতেই সীমাবদ্ধ নাছিল, অন্তৰ সংস্কৃতিৰ লগত বহিঃসংস্কৃতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। মানীয় দৰ্শনৰ অন্তৰ্গত সাম্যবাদী চিন্তাৰ প্ৰতিফলন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ চিন্তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দ হিচাপে নিৰ্বাচিত শব্দসমূহে তেখেতৰ এই চিন্তা-ধাৰাক সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দসমূহৰ গঠন দুইথৰণে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় --

ক) একে অৰ্থযুক্ত ভিন্ন শব্দ আৰু খ) দুটা ভিন্ন শব্দৰ যোগত সাধিত শব্দ।

২.১ সূচক শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগঃ

২.১.১ জ্যোতি আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগঃ

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ সাহিত্যত জ্যোতি আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দসমূহৰ যোগেদি তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব সাৰ্থকৰূপত প্ৰতিফলন ঘটাইছে। নাটকৰ ক্ষেত্ৰত নিমাতী কইনা বা ৰূপকেৰৰ আৰু ৰূপালীমত জ্যোতি আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দৰ প্ৰয়োগে তেখেতৰ দৰ্শন সুন্দৰূপত তুলি ধৰিছে। কবিতা আৰু গীতৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতি আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দৰ প্ৰয়োগ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাই অতি ব্যঙ্গনাধৰ্মীৰূপত কৰিছে। এই সূচক শব্দসমূহ কোতিয়াবা দুষ্কৃতি বিনাশনৰ স্বৰূপৰূপে, কেতিয়াবা মানুহৰ অন্তৰভূকত লুকাই থকা শিল্পীসভাৰ প্ৰতীকৰণে উপস্থাপন কৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ শিশু-কবিতাৰ মাজতো সূচক শব্দসমূহ সাৰ্থকৰূপত প্ৰয়োগ হৈছে। গীত, কবিতা আদিৰ তুলনাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাৰ প্ৰবন্ধত জ্যোতি আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দসমূহৰ প্ৰয়োগ সামান্য। অৱশ্যে, কম পৰিমাণে ব্যৱহৃত হ'লেও এই শব্দসমূহৰ প্ৰয়োগ-প্ৰসংগ তাৎপৰ্যমূলক। আনন্দি, জ্যোতিপ্ৰসাদ

আগৰালাই প্ৰবন্ধৰ নামকৰণতো পোহৰ (পোহৰলৈ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ) শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। ‘প্ৰাগজ্যোতিকা’ আৰু ‘প্ৰসুৱা চিঠিৰ প্ৰথম ছোৱা’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালাই প্ৰাকৃতিক ৰূপৰ বিৱৰণৰ ক্ষেত্ৰতো পোহৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। তলত উদাহৰণসহ জ্যোতি আৰু সমাৰ্থক শব্দসমূহৰ প্ৰয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কৰা হ'ল -

প্ৰয়োগ	প্ৰয়োগৰ ধৰণ	প্ৰয়োগৰ উদ্দেশ্য
(ক) ওজা বেজঃ সি ফুলৰ নাম হ'ল ‘সাধনা কমল’। নিদানত পঢ়িছোহে কথা সি ফুলৰ দেখা নাই আজিল'কে তাক। <u>জ্যোতিদেশৰ পদুম বনত</u> ফুলে হেনো সেই ফুল। (নিমাতী কইনা বা ৰূপকোৱৰ, জ্যা.ব., পৃষ্ঠা. ১৩৯)	সাধিত শব্দ জ্যোতি+দেশ	প্ৰকৃত শিল্প-সাধনা বা কলা-সাধনাৰ ক্ষেত্ৰ বুজোৱাৰ অৰ্থত
(খ) মণিমুঞ্ঘঃ বাতি কিমান পৰ ? লিগিৰীঃ শেষ হ'ল --- <u>পোহৰ</u> হ'ল।	একক শব্দ	মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন বুজোৱাৰ অৰ্থত

<p>মণিমুঞ্জঃ (গঙ্গীৰ হৈ দার্শনিকতাৰে)</p> <p><u>পোহৰ হ'ল।</u> এবা <u>পোহৰ হ'ল।</u></p> <p>(ৰূপালীম্, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ১৩১)</p>		
<p>(গ) শিল্পী মই</p> <p>ময়ে শিল্পী</p> <p>আন্ধাৰৰ সতে যাঁজি <u>পোহৰলৈ</u> যাওঁ,</p> <p>(শিল্পীৰ আলোক-যাত্ৰা, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৬১৪)</p>	একক শব্দ	শিল্পী-সত্তাৰে মানৱ মন উজ্জলাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।
<p>(ঘ) <u>পোহৰ</u> দিয়া, <u>পোহৰ</u> দিয়া</p> <p>আৰু <u>পোহৰ</u> দিয়া,</p> <p>মনৰ আন্ধাৰ অঁতৰ কৰি</p> <p>আলোকলৈ নিয়া।</p> <p>(অকণম্যানিৰ প্ৰাথমনা, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৮২৬)</p>	একক শব্দ	দুঃক্ষতি নাশ কৰি শিল্পী-সত্তা জগাই তোলাৰ কথা সূচাইছে।

<p>(ঙ) আজি নৰ সুৰ লয় মান মাত্ৰা জাগত জনতাৰ <u>আলোক যাত্ৰা</u>।</p> <p>.....</p> <p>জনকম্প জাগে</p> <p>ভূমিকম্প জাগে</p> <p>আলোককম্প জাগে...</p> <p>(গীত-৩০৩, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা-৭৮৮-৭৮৯)</p>	<p>সাধিত ৰূপ</p> <p>আলোক + যাত্ৰা</p> <p>আলোক + কম্প</p>	<p>জনতাৰ একতা আৰু জনশক্তিক সূচাইছে।</p>
<p>(চ) সৌ আকাশত নীহাৰিকা দেখি ভাৱোঁ, সি এটা কাৰোবাৰ <u>জ্যোতিৰ্ময়</u> সুন্দৰ সপোন; আকাশে আকাশে ব্যাকুল হৈ উৰি ফুৰিছে সেই <u>জ্যোতিপুঞ্জ</u> ব্যাকুল হৈ আকাশৰ অনন্ত বুকুত <u>আলোকবাঞ্চি</u> ৰূপত ভুবনে ভুবনে অমি ফুৰাই ভাৰিছিলো তাৰ জীৱন বুলি.....</p> <p>(শিল্পীৰ পৃথিৰী, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৪৫৩)</p>	<p>একক শব্দ</p> <p>জ্যোতিৰ্ময়</p> <p>সাধিত শব্দ</p> <p>জ্যোতিপুঞ্জ</p> <p>জ্যোতি + পুঞ্জ</p> <p>আলোকবাঞ্চি</p> <p>আলোক + বাঞ্চি</p>	<p>শৈলিক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশ।</p>

(ছ) নরজীবনৰ আলোকযাত্রা প্রতিহত কৰিবলৈ ওলোৱা দুঃখতৰ সৈতে অজ্ঞনৰ বীৰত্বৰে যুঁজিবলৈ ওলাই আহক। (পোতৰলৈ, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৪৮৫)	সাধিত শব্দ আলোক + যাত্রা	শোষণমুক্ত সমাজ বুজোৱাৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।
---	---------------------------------	---

উদাহৰণ (ক)-ৰপৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পুৰস্কাৰ অথবা অৰ্থলোভত অহা স্বার্থান্ব লোকসকলে অথবা প্ৰকৃত কলাৰপৰা শতযোজন দূৰত অৱস্থান কৰা ভুৱা পঞ্চিতসকলে কলালক্ষ্মীস্বৰূপ নিমাতীৰ মাত ফুটাৰ পৰা নাই। অৱশ্যে, ইয়াৰ মাজতে প্ৰকৃত শিল্প-সাধনা বা কলা-সাধনাৰ সামান্য আভাস ফুটি উঠিছে ওজা বেজ চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি শিল্প-সাধনাৰ প্ৰকৃতস্বৰূপ সম্পর্কে সামান্য আভাস দিয়া হৈছে। নাটকৰ প্ৰথম অংকৰ প্ৰথম দৃশ্যত এই চৰিত্ৰটো অৱতাৰণ কৰাৰ মূলতে হ'ল প্ৰকৃত শিল্প বা কলা-সাধনা সম্পর্কে পাঠকক এক ইংগিত দিয়া।

উদাহৰণ (খ)-ত মণিমুঞ্জ চৰিত্ৰটোৰ মুখত দিয়া পোহৰ শব্দটোৱে মণিমুঞ্জৰ দমণমূলক মানসিকতাৰ যি পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

উদাহৰণ (গ)-ত আন্দাৰৰ সৈতে শিল্পীৰ সংগ্ৰাম অৰ্থাৎ মানুহৰ মনৰ বিভিন্ন আসুবিক প্ৰণতিসমূহক নিঃশেষ কৰি শিল্প-সন্তাৰ বিকশাই তোলাৰ কথা কোৱা হৈছে।

উদাহৰণ (ঘ)-ৰ পংক্তিকেইটা শিশু কৰিতাৰপৰা নিৰ্বাচন কৰি লোৱা হৈছে। এই পংক্তিকেইটাৰ যোগেদি এটা কথাত উপনীত হ'ব পাৰি যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱৱালাৰ আলোক অভিমুখী চিন্তাই শিশু কৰিতাৰ মাজতে গুৰুত্ব পাইছে। মনৰ দুঃখতি আঁতবাই শিল্প-সন্তা জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে শিশুৰে নিজৰ মাজত লুকাই থকা সুন্দৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে।

উদাহরণ (৬) - ত স্বাধীনতাৰ হকে যু়জিবলৈ অহা জনতা আৰু জনতাৰ শক্তিক জনতাৰ আলোক-যাত্ৰা আৰু আলোককম্প শব্দ দুটাৰ যোগেদি সূচাইছে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ হকে শোষিত, নিষেষিত জনতাৰ মনত বৈপ্লাবিক ভাৰ জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাই পোহৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে।

উদাহৰণ (৭)- ত ব্যৱহৃত জ্যোতিৰ্ময় শব্দটোৱে জ্যোতি শব্দটোৰ গাঢ়তা তথা প্ৰভাৱশীলতা প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে জ্যোতিপুঞ্জ শব্দটোৱে জ্যোতিকণাৰ একত্ৰিপটো প্ৰকাশ কৰিছে। আলোকবাঞ্চ শব্দটোৱে একে সময়তে জ্যোতিকণাৰ বিচ্ছুৰণতা প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰাত এনেধৰণৰ শাৰ্দিক চাতুৰ্যৰ মাজত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাৰ ব্যক্তিশৈলীৰ আভাস পোৱা যায়।

উদাহৰণ (৮)- ত পৰাধীনতাৰপৰা মুকলি হৈ উন্নতিৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা নিষেষিত জনতাৰ সন্মুখত দেখা দিয়া বাধাৰ প্ৰাচীৰ অৰ্থাৎ শোষণমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে সন্মুখীন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। আলোকযাত্ৰা শব্দটোৱে ইয়াত প্ৰগতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।

২.১.২ নতুন আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক (নৰ, নৰীন, ন, নৰ) শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগঃ

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাত নতুন আৰু ইয়াৰ সমাৰ্থক অন্য শব্দসমূহৰ প্ৰয়োগ অধিক পৰিমাণে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰয়োগৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰয়োগৰ প্ৰসংগৰ বিশিষ্টতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই শব্দসমূহক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দ হিচাপে স্বীকৃতি দিব পাৰি। ৰূপান্তৰৰ চেতনা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাই নৱসৃষ্টি, নতুন সৃষ্টি, ন-পোহৰ, নৰ কিৰণ, নৱোমেষ আদি দুটা শব্দৰ যোগত সাধিত শব্দবোৰ বাৰদ্বাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। কবিতা আৰু গীতত ন-জোৱান, ন-যুঁজাক, ন-জোৱান এই শব্দকেইটাৰ বিশেষ প্ৰয়োগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই শব্দকেইটাৰ যোগেদি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাই বিশেষকৈ স্বাধীনতা আন্দোলনত

দেশৰ হকে যুঁজিবলৈ ওলাই অহা বীৰ পুৰুষসকলক সম্বোধন কৰিছিল আৰু লগতে স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত

যোগদান কৰিবলৈ ডেকা শক্তিক আহ্বান জনাইছিল। তলত উদাহৰণসহ আলোচনা কৰা হ'ল -

প্ৰয়োগ	প্ৰয়োগৰ ধৰণ	প্ৰয়োগৰ উদ্দেশ্য
<p>(ক) নৰতম পৰিকল্পনা সপোন হৈ মানুহৰ মনত থিত লৈ - তাৰ জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, মনীষা, প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰ মাজেদি ওলাই পৃথিৱীৰ বুকুত ফুলি উঠি - আকৌ <u>নতুনৰ</u> কাৰণে ঠাই উলিযাই জহি খহি গুছি যায়। (শিল্পীৰ পৃথিৱী, জ্যো.ৰ., পঢ়া - ৪৫৫)</p>	একক শব্দ	ৰূপান্তৰ চেতনাক প্ৰতিভাত কৰাত সহায় কৰিছে।
<p>(খ) বীণ-ব'ৰাগীঃ ৰূপ আৰু অৰূপৰ অগনি জ্বালি অনন্ত ত্ৰষ্ণাৰ হাৰি পূৰ্ণাঙ্গতি ঢালি উজলাই হোমালন সৌন্দৰ্য্য যজ্ঞৰ।</p>	সাধিত শব্দ নবীন + কোঁৰৰ	শিল্প-চেতনাবে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বক অংকন কৰিছে।

<p>সেই যজ্ঞ মথি মোৰ</p> <p>জাগিল মানস ৰূপ</p> <p>সৌন্দৰ্য সাধনাৰ</p> <p><u>নবীন কোঁৰৰ মহি</u></p> <p>নাম দিলে শ্ৰীকৃপকোঁৰৰ।</p>		
<p>(গ) জাগো মই -</p> <p>অসমৰ <u>নবীন জোৱান</u>,</p> <p>বুকুত জুলিছে মোৰ অগ্ৰিময়</p> <p>অভিমান</p> <p>জাগো মই অসমৰ অজেয় জোৱান।</p> <p>কোন তই গচকি খচকি দিছ</p> <p>মোৰ চোতালত আহি</p> <p>কোটিকলীয়া অধিকাৰ!</p> <p>সাৱধান, হ'বি সাৱধান!</p> <p>(অসমৰ <u>নবীন জোৱানৰ</u> সংকলন,</p>	<p>সাধিত শব্দ</p> <p>নবীন + জোৱান</p>	<p>যুৰশাঙ্কিক সূচাইছে।</p>

(জ্য.ৰ., পৃষ্ঠা-৬৮৩)		
<p>(ঘ) জাগ ভাবতৰ নৱজোৱান</p> <p>বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান!</p> <p>কিছু শক্তি কিছু ভয়</p> <p>কপালত তোৰ জিলিকে জয়।</p> <p>জাগা - জাগা</p> <p>(গীত - ৩৪৩, জ্য.ৰ., পৃষ্ঠা - ৮০০)</p>	<p>সাধিত শব্দ</p> <p>নৱ + জোৱান</p>	<p>যুৱশক্তিক বুজোৱাৰ অৰ্থত</p>

উদাহৰণ (ক) - ত ৰূপান্তৰৰ চেতনাক প্ৰতিভাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নৱতম আৰু নতুন শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। উদাহৰণ (খ) - ত বীণ-ব'ৰাগী বা ৰূপকোঁৰৰ মুখত দিয়া এই সংলাপটোৱ যোগেদি শৈলিক ব্যক্তিত্ব গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টাৰ কথা ব্যক্তি কৰা হৈছে। নবীন কোঁৰৰ শব্দটোৱে ইয়াত গভীৰ সৌন্দৰ্য- সাধনাৰ যোগেদি গঢ়লৈ উঠা শৈলিক ব্যক্তিত্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

উদাহৰণ (গ) - ত প্ৰকাশ পাইছে স্বাধীনতা আন্দোলনত শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুৱজিবলৈ ওলাই অহা সংগ্ৰামী জনতাৰ বীৰত্ব আৰু সাহস। নবীন জোৱান শব্দটোৱে ইয়াত সংগ্ৰামী জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। উদাহৰণ (গ) আৰু (ঘ) - ত দেশৰ জনতাক স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সোই জনতাক নিজৰ সাহসৰ কথা সোঁৰৰাই দিছে। নৱ জোৱান শব্দটোৱ যোগেদি কৰিয়ে জনতাক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে।

২.১.৩ সুন্দর, সৌন্দর্য শব্দের প্রয়োগ প্রসংগঃ জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত সুন্দর, সৌন্দর্য এই শব্দ

দুটাৰ সঘন প্রয়োগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্রয়োগ বহুলতাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি এই শব্দ দুটাক আগৰৱালাৰ সাহিত্যৰ সূচক শব্দ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। সুন্দৰ তথা সৌন্দৰ্য শব্দটোৱে জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত মানুহৰ অন্তৰ তথা মনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগৰ স্বচ্ছতা তথা কলুষহীনতাক প্রতিনিধিত্ব কৰিছে। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ শোণিত কুঁৰৰী নাটকখনত সুন্দৰ, সৌন্দৰ্য শব্দ প্রয়োগ আছে যদিও এই শব্দবোৰৰ প্রয়োগ প্ৰায়েই প্রসংগ প্ৰাকৃতিক, দৈহিক বৰ্ণনাৰ ক্ষেত্ৰতে সীমিত। অৱশ্যে, চিৱলেখা চিৱিত্ৰটোৰ সংলাপত প্রয়োগ হোৱা সৌন্দৰ্য, সুন্দৰ আদি শব্দৰ প্রয়োগ প্রসংগৰ গুৰুত্ব মনকৰিবলগীয়া।

প্রয়োগ	প্রয়োগৰ ধৰণ	প্রয়োগৰ উদ্দেশ্য
(ক) চিৱলেখাঃ.... অনন্ত কাল কুলিয়ে অমিয়া, বিলাৰ সৌৰভ শত ফুলকলি তথাপিতো নহ'ব যে শেষ অতৃপ্ত হিয়াৰ মোৰ <u>সৌন্দৰ্য-সাধনা!</u> (শোণিত কুঁৰৰী, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা-২৩)	সাধিত শব্দ সৌন্দৰ্য + সাধনা	শিল্পসাধনাৰে সমৃদ্ধ মনক প্রতিনিধিত্ব কৰিছে।
(খ) হ'ল নে তোমাৰ শেষ <u>সৌন্দৰ্য-সাধনা</u>	সাধিত শব্দ সৌন্দৰ্য + সাধনা	শিল্পীমনক প্রতিনিধিত্ব কৰিছে।

<p>অনন্ত বাসনাৰ ঘাৰ</p> <p>পাৰ নাই ওৰ</p> <p>পালা নে বিচাৰি দেৱী</p> <p><u>যুগমীয়া সৌন্দৰ্যৰ</u></p> <p>নিমাত দেৱতাজনা</p> <p>সখী হেৰা <u>সৌন্দৰ্য-বিভোৰ</u>।</p> <p>(চিৰলেখা, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৬৫৩)</p>	<p>সৌন্দৰ্য + বিভোৰ</p> <p>একক শব্দ</p>	
<p>(গ) তৃপ্ত হ'ল নে সৌন্দৰ্য-সাধনা</p> <p>মাৰ গ'ল নে অনন্ত বাসনা</p> <p>(সখী চিৰলেখা, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৬৯৩)</p>	<p>সাধিত শব্দ</p>	<p>শিল্পিসত্তাৰে সমৃদ্ধ মনক সূচাইছে।</p>

--- উদাহৰণ (ক)-ত চিৰলেখা চৰিত্ৰটো হ'ল শিল্পিসত্তাৰ প্ৰতীক। এই সংলাপটোৱ যোগেদি প্ৰকৃততে চিৰলেখাৰ মাজেদি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সৌন্দৰ্য তথা শিল্প-সত্তা প্ৰতি চিৰবিয়াকুল মনৰ আভাস পোৱা যায়। উদাহৰণ(ক) আৰু উদাহৰণ (খ)-ত দুটা ভিন্ন কবিতাৰপৰা লোৱা যদিও দুয়োটা উদাহৰণতেই প্ৰায় একেখনি কথাৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে। কবিতা দুটাৰ যোগেদি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিল্প-চেতনা প্ৰতিভাত হৈ উঠিছে। উদাহৰণ দুটাত

সৌন্দর্য-সাধনা, সৌন্দর্য-বিভোর আদি শব্দ ব্যবহারৰ যোগেদি তেওঁ চিত্রলেখাৰ শিল্পীসূলভ মনটো স্পষ্টকৃপত দাঙি
ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছে।

জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ কাৰেঙৰ লিগিবী নাটকখনৰ সুন্দৰ চৰিত্ৰটোৰ নামকৰণ তাৎপৰ্যমূলক। সুন্দৰ
অৰ্থাৎ অন্তৰজগতৰ ক্ৰমৰধমান পৰিৱৰ্তন তথা পুৰণি অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কাৰ, সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনাৰপৰা
ক্ৰমান্বয়ে আঁতৰি আহি এক নতুন ভাৱধাৰা সৃষ্টিৰ আহ্বান এই নামকৰণৰ মাজত লুকাই আছে। জ্যোতিপ্রসাদ
আগৰৱালাই সুন্দৰ চৰিত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত কৃপালীম নাটকখনৰ পাতনিত মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে -- “.... ‘কাৰেঙৰ
লিগিবী’ৰ ‘সুন্দৰ’ চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে বহুতকে ভ্ৰম ধাৰণা কৰা দেখা পাইছো। সুন্দৰ চৰিত্ৰ আদৰ্শ হিচাপে তাত
দাঙি ধৰাতকৈ চৰিত্ৰ বৈচিত্ৰ্য --- এটা চিৰবিপ্লৱী মনৰ দুৰ্নিবাৰ গতিৰ সৈতে সমাজৰ সংঘৰ্ষ আৰু সংঘাত আৰু
তাৰ পৰিণতি দেখুৱাবলৈহে প্ৰয়াস কৰা হৈছিল।২ সুন্দৰ কোঁৰৰক আদৰ্শ চৰিত্ৰ হিচাপে অংকন কৰাতো এই
নাটকখনৰ উদ্দেশ্য নহয়। তেওঁৰ চৰিত্ৰ অন্তনিহিত দুন্দৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিকাশ মূৰ্ত কৰাই নাটকখনৰ
design বুলিব পাৰি।৩ সমাজৰ কিছুমান অলাগতিয়াল নীতি-নিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাবস্ত্য কৰাটো সুন্দৰ
চৰিত্ৰটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য। শোৱালিক বিনা কাৰণত কাৰেঙৰ পৰা নিৰ্বাসন দিয়াৰ পিছত সুন্দৰ কোঁৰৰ প্ৰতিবাদী
কঢ় আৰু আধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ---

প্ৰয়োগ	প্ৰয়োগৰ ধৰণ	প্ৰয়োগৰ উদ্দেশ্য
(ক) সুন্দৰঃ জান জান জান! এই কাৰেঙত আটাইবোৰে জানে? আ- টাইবোৰে। (পাগলৰ দৰে) এই	একক শব্দ	প্ৰতিবাদী মানসিকতাক সূচাইছে।

<p>কোন ---- মাত---- মাত ----</p> <p>আটাইবোৰ মানুহকে মাত.....</p> <p>শোৱালি ক'লৈ গ'ল ? (আটাইবোৰে একেলগে “আমি ক'ব নোৱাৰো”)</p> <p>পা--বি--ব--লা--গি--ব। নহ'লে মই তহ্তক কঠোৰ শাস্তি বিহিম-- মই <u>অসুন্দৰ হ'ম--</u> এনে অমানুষিক-- <u>অসুন্দৰ হ'ম--</u> মই-- বাপুৰা! বাপুৰা! চাওদাং বৰুৱাক মাত---</p> <p>তুৰন্তে এতিয়াই।</p> <p>(কাৰেঙৰ লিগিৰী, জ্যো.ৰ., পঢ়া. ৮৫)</p>		
<p>(খ) ময়েই ‘শেৱালি’</p> <p>কাৰেঙৰ লিগিৰী</p> <p>সেৱাতে নিমগন</p> <p><u>সুন্দৰ</u> মই</p> <p>চিবসেৱাতেই আপিছোঁ</p>	<p>একক শব্দ</p>	<p>সৌন্দৰ্য-চেতনাত সূচাইছে।</p>

প্রাণ-মন।		
(অসমীয়া ছোৱালীৰ উক্তি, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা. ৬৬৪)		

-- উদাহরণ (ক)-ত সুন্দর মাজত লুকাই থকা প্রতিবাদী মানসিকতা অতি স্পষ্টরূপত ফুটি উঠিছে। কোনোধৰণৰ অপৰাধ নকৰাকৈ এজনী সহজ-সৰল ছোৱালীক কাৰেং তথা ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাসন দিয়া কাৰ্যক সুন্দৰ কোঁৰৰে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে কোঁৰৰে অসুন্দৰ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এনে এক অন্যায়ৰ বিকল্পে অসুন্দৰ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এনে এক অন্যায়ৰ বিকল্পে অসুন্দৰ অর্থাৎ সকলো ধৰণৰ দয়া-মমতা পাহাৰি এক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ আশ্রয় লোৱাৰ কথা কোঁৰৰে উল্লেখ কৰিছে। উদাহরণ (খ)-ত শেৱালি কেৱল এগৰাকী সাধাৰণ লিঙ্গী নহয়। শেৱালি হ'ল সুন্দৰৰ উপাসক। আৰু এই সুন্দৰ হ'ল সমাজ পৰিৱৰ্তনকাৰী এক যুগান্তৰ বিপ্লব। সুন্দৰৰ বিপ্লবী চিন্তা-চেতনাই শেৱালিৰ মনত এক গভীৰ প্ৰেমতাৱৰ উদয় কৰিছে। এনেধৰণৰ প্ৰসংগতেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাই সুন্দৰ শেৱালিৰ প্ৰসংগ নাটকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি কৰিতাৰ মাজলৈ এই প্ৰসংগ টানি আনিছে।

জ্যোতিপ্রসাদ আগরবালার প্রায়ভাগ কবিতা আৰু গীতত সঘনে প্ৰয়োগ হোৱা সৌন্দৰ্য, সুন্দৰ--- শব্দই
অন্তৰৰ মাজত লুকাই থকা শিল্পী-সত্তা আৰু অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে জাগত হোৱা বিপ্লবী-সত্তাকে প্ৰতিনিধিত্ব
কৰিছে। আনকি তেওঁ ‘সুন্দৰ জয়যাত্রা’ নামেৰে এটা কবিতাৰ নামকৰণো কৰিছে। এই কবিতাটোত সুন্দৰ
অনুসন্ধানৰত শিল্পী আৰু সুন্দৰৰ ‘লুকাভাকু খেলাৰ’ সৃষ্টি অনুধ্যান প্ৰকাশ পাইছে। সুন্দৰক কবিয়ে পৰম আৰু

অখণ্ড সত্য কাপে চিনিছে। ৪ জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাই সৌন্দর্য শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কেৱল আন্তঃপৰিৱৰ্তনকে সামৰি নলৈ প্ৰয়োজনসাপেক্ষে বহিঃপৰিৱৰ্তনৰ লগতো সামৰি লৈছে। এইখনিতে আমি অন্তৰসংস্কৃতি আৰু বহিসংস্কৃতিৰ কথা আঙুলিয়াব পাৰোঁ। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ 'শিল্পীৰ পৃথিৰীত' অন্তৰসংস্কৃতিৰ লগতে বহিসংস্কৃতিৰ সন্দৰ্ভত সৌন্দর্য শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে---

“পিঞ্জা কাপোৰ কেৱল লাজ গুচালেই নহ’ব--- সি দেহৰ ৰৌপ্যিক সৌন্দৰ্যৰ গৌৰৰ বঢ়াৰ লাগিব--- জেউতি চৰাব লাগিব।....মানুহৰ জীৱনত কেৱল আৱশ্যকীয়তাক বাখি সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগক বাদ দিয়া যায়--- তেন্তেবোধ কৰোঁ মানুহৰ জীৱনৰ সকলো মধুৰতা নাশ পাৰ।” --- (শিল্পীৰ পৃথিৰী, জ্যোতি, পৃ. ৮৫৬)

--- এই উদাহৰণৰ যোগেদি জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ দৰ্শনৰ লগত জড়িত বহিসংস্কৃতিৰ দিশটো উমোচিত হৈছে। সৌন্দৰ্য শব্দটোৰ প্ৰয়োগ ইয়াত বহিসংস্কৃতিৰ লগত বাখি কৰা হৈছে।

২.১.৪ শিল্পী শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগঃ

জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত শিল্পী শব্দৰ প্ৰয়োগ মনকৰিবলগীয়া। শিল্পী শব্দটোৱে জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ দৰ্শনক প্ৰতিভাত কৰাত সহায় কৰিছে। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ মতে প্ৰতিজন মানুহৰ মনতে এক শিল্পীসন্তা লুকাই থাকে; মনৰ সকলো কলুষতা, দুঃখতি বিনাশ কৰি শিল্পীসন্তাৰ জগাই তুলিব পাৰিলেহে সমাজত সকলো ফালৰপৰা দুনীতি মষিমূৰ হৈ সমতা স্থাপন হয়। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ বচনাত শিল্পী শব্দৰ প্ৰয়োগ হোৱাৰ লগতে বচনাৰ শিৰোনাম হিচাপেও শিল্পী শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, যেনে-- 'শিল্পীৰ পৃথিৰী', 'শিল্পীৰ আলোক-যাত্ৰা' আৰু 'বিশ্বশিল্পী'। জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ দৰ্শন শিল্পী শব্দটোৱে কেনেদৰে প্ৰতিভাত কৰিছে, সেয়া তলত উদাহৰণসহ আলোচনা কৰা হ'ল ---

প্রয়োগ	প্রয়োগৰ ধৰণ	প্রয়োগ প্রসংগ
<p>(ক) <u>শিল্পী</u>য়ে যদি গোটেই পৃথিবীৰ মানুহক সঁচা <u>শিল্পী</u>লৈ পৰিণত কৰিব পাৰে---- তেন্তে পৃথিবীখন দুষ্কৃতিৰপৰা মুক্ত হৈ যাব। <u>শিল্পী</u> মানুহেই পৃথিবীৰ উত্তৰাধিকাৰী।</p> <p>(শিল্পীৰ পৃথিবী, জ্য.ৰ., পৃ. ৮৭৪)</p>	একক শব্দ	দুর্নীতি, অষ্টাচাৰহীন ব্যক্তিসত্ত্বক সূচাইছে।
<p>(খ) <u>শিল্পী</u> মই <u>ময়ে</u> <u>শিল্পী</u> আন্ধাৰৰ সতে ঘুঁজি পোহৰলৈ যাওঁ মানুহৰ জীৱনৰ খোটালিয়ে খোটালিয়ে ভিতৰে বাহিৰে মই বঙ্গ- নীলা- হালধীয়া সাতোঁ বৰণীয়া নুমুৰা আলোকৰ</p>	একক শব্দ	দুর্নীতি, শোষণ ইত্যাদিৰ বিৰুদ্ধে ঘুঁজিৰ পৰা ব্যক্তিসত্ত্বক সূচাইছে।

চাকি জ্বলাওঁ। (শিল্পীৰ আলোকযাত্ৰা, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা. ৬১৮, ৬১৫)		
--	--	--

--- ওপৰৰ উদাহৰণ দুটাত শিল্পী শব্দটোৱে সমাজত শিল্পীসত্তা তথা দুনীতি, শোষণ ইত্যাদি ৰুধিৰ পৰা মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। উদাহৰণ (ক)-ত শিল্পীক দুষ্কৃতি অৱসানৰ শক্তি হিচাপে উল্লেখ কৰিছে।

উদাহৰণ(খ)- ত অন্যায় , অবিচাৰ, দুনীতি ইত্যাদিৰ বিৰুদ্ধে জাগত শিল্পীসত্তাক সূচাইছে।

২.১.৫ সৃষ্টি শব্দৰ প্ৰয়োগ প্ৰসংগঃ

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱৰালাৰ ৰচনাৰ সূচক শব্দ হিচাপে নিৰ্বাচিত অন্য এক সূচক শব্দ হ'ল সৃষ্টি।

সৃষ্টি শব্দটোৱে সাধাৰণতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱৰালাৰ দৰ্শনৰ ৰূপান্তৰ-চেতনাক প্ৰতিফলিত কৰাত সহায় কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ---

প্ৰয়োগ	প্ৰয়োগৰ ধৰণ	প্ৰয়োগৰ উদ্দেশ্য
(ক) <u>সৃষ্টিময়</u> বিশ্বত <u>সৃষ্টি</u> ৰ অখণ্ড প্ৰবাহ চলিব লাগিছে। ধৰংস আহিছে	একক শব্দ	ৰূপান্তৰ চেতনাক প্ৰতিভাত কৰিছে।

<p>মাথোন নতুন <u>সৃষ্টি</u>ৰ বাবেই। এই প্ৰথীৱীত মানুহক <u>সৃষ্টি</u> কৰিব পৰা মন এটা দি আৰু <u>সৃষ্টি</u>ৰ যাৰতীয় সা-সঁজুলি দি স্থাপন কৰা হৈছে---</p> <p><u>সৃষ্টি</u> কৰি যাবৰ কাৰণেই।</p> <p>(নতুন দিনৰ কৃষ্ণ, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৪৮৬)</p>		
<p>(খ) ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ সৃষ্টি সৃষ্টি বুলি মহাকাল নাচে, সৃষ্টিয়ে আদি সৃষ্টিৰ চৰঃ মাহিত কৰি ঘূৰে প্ৰলয়ৰ তন্ত্ৰ</p>	<p>একক শব্দ</p>	<p>ৰূপান্তৰ চেতনাক প্ৰতিভাত কৰিছে।</p>

<p><u>সৃষ্টিহে সৃষ্টি</u></p> <p>চলে অহোরাত্রি প্রলয়েই <u>সৃষ্টি</u> যুগে যুগে মাত্। (কাঞ্চনজঙ্গাৰ বুৰঞ্জী, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা- ৬৩০)</p>	<p>(গ) আদিতেই যাত্রা কৰি অনাদিলে’ যাওঁ ধৰ্মসৰ মাজেদি মই কৰ্পান্তৰৰ কৰ্প পাই নৱতম <u>সৃষ্টিৰ</u> শলিতা জুলাওঁ। (বিশ্বশিঙ্গী, জ্যো.ৰ., পৃষ্ঠা-৬৮৬)</p>	<p>একক শব্দ</p> <p>কৰ্পান্তৰ চেতনাক প্রতিভাত কৰিছে।</p>
--	--	---

-- ওপৰৰ আটাইকেইটা উদাহৰণতে সৃষ্টি শব্দটোৱে জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্পান্তৰ-চেতনাক প্রতিভাত কৰাত সহায় কৰিছে। ধৰ্মসৰ মাজত লুকাই থকা সৃষ্টিৰ কথা সূচাবলৈ যাওঁতে এই শব্দটোৱে সঘন প্ৰয়োগ কৰিছে।

২.১.৬ চিৰ, বিশ্ব আৰু মহা শব্দৰ প্ৰয়োগঃ

এই শব্দকেইটা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাত সাধাৰতে অকলশৰে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। এই সূচক শব্দকেইটাৰ বিশেষ বিশেষত্ব হ'ল এই শব্দকেইটা প্ৰায়েই অন্য সূচক শব্দ বা অন্য কোনো শব্দৰ সৈতে যুক্ত হৈ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয়। যেনে- চিৰসুন্দৰ, চিৰনতুন, চিৰপ্ৰশান্ত, চিৰ পৰিত্রাণ, চিৰ দুখীয়া, বিশ্বৰূপ, বিশ্বজনতা, বিশ্বজীৱন, বিশ্বশিল্পী, মহাসুন্দৰ, মহাজ্যোতি, মহাশিল্পী, মহাদৰ্শ, মহা বিকাশ ইত্যাদি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ কৰিতালৈ মন কৰিলে দেখা যায় যে তেওঁ কৰিতাৰ নামকৰণতো এই সূচক শব্দকেইটাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, উদাহৰণস্বৰূপে--- ‘বিশ্বশিল্পী’, ‘চিৰবিদ্যোতী’, ‘মহাশূদ্ৰ’।

এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ সূচক শব্দসমূহ প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতে এনেদৰে সংপৃক্ত হৈ আছে যে এটাক আনটোৰপৰা পৃথককৈ বিশ্লেষণ কৰিলে অৰ্থ বিভাট ঘটাৰ সম্ভাৱনাই সৰ্বাধিক। তদুপৰি, সূচক শব্দসমূহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিভৰ্তৰে বিভিন্ন অৰ্থ বহন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

৩.০ উপসংহাৰ

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দঃ এক শৈলীবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰখনৰ যোগেদি পোহৰলৈ অহা সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল ---

(ক) জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাত ব্যৱহৃত সূচক শব্দসমূহে তেখেতৰ ব্যক্তিসন্তা তথা শৈলিক দৰ্শন প্ৰতিভাত কৰাত সহায় কৰিছে।

(খ) জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৱালাৰ বচনাৰ সূচক শব্দসমূহ প্ৰতীকৰণপত ব্যৱহাৰ হৈ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা, শোষক আৰু শোষিতৰ মাজৰ দৰ্শন, মানুহৰ অন্তৰত লুকাই থকা শিল্পীসন্তা ইত্যাদিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

(গ) জ্যোতিপ্রসাদ আগুরালাৰ ৰচনাত জ্যোতি, পোহৰ, আলোক, ন, নৰ, নতুন, নবীন, সুন্দৰ, সৌন্দৰ্য, শিল্পী ইত্যাদি শব্দৰোৱ একক ৰূপত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উপৰিও অন্য শব্দৰ লগত সংযোগ সাধিত হৈ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনহাতে, চিৰ, বিশ্ব, মহা- এই শব্দকেইটা অন্য শব্দৰ লগত সংযোগ সাধিত হৈ ব্যৱহৃত হৈছে।

পাদটীকা:

১. মৌচুমী কন্দলী, 'জ্যোতিপ্রসাদৰ শিল্প-দৰ্শনঃ এটি পৰ্যালোচনা', গীতাঞ্জী তামুলী আৰু অখিল গঁগে (সম্পা.), শিল্পীৰ আলোকযাত্ৰা, ২০০২, পৃষ্ঠা- ১২৩
২. হীৰেন গোহাঁই (সম্পা.), জ্যোতিপ্রসাদ ৰচনাবলী, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০১
৩. শোণিত বিজয় দাস (সম্পা.), হীৰেন গোহাঁই ৰচনাবলী, ২০০৯, পৃষ্ঠা. ৩৫১
৪. কবীন ফুকন, 'জ্যোতিপ্রসাদৰ কবিতা', গীতাঞ্জী তামুলী আৰু অখিল গঁগে (সম্পা.), শিল্পীৰ আলোকযাত্ৰা, ২০১০ পৃষ্ঠা- ৩৭১

সহায়ক প্রস্তুতি:

গোহাঁই, হীৰেন (সম্পা.). জ্যোতিপ্রসাদ আগুৰালাৰ ৰচনাবলী, গুৱাহাটীঃ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, জানুৱাৰী, ২০১৩

তামুলী, গীতাঞ্জী, অখিল গঁগে (সম্পা.). শিল্পীৰ আলোকযাত্ৰা, গুৱাহাটীঃ জ্যোতি প্ৰকাশ, নৱেন্দ্ৰ, ২০০২

দাস, শোণিত বিজয়, মুনীন বায়ন (সম্পা.). হীৱেন গোহাঁই ৰচনাবলী, গুৱাহাটীঃ কথা, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০০৯

বৰঞ্চা, প্ৰস্তাব কুমাৰ. জ্যোতি মনীষা, ডিব্ৰগড়: বনলতা, ২০১২

মজুমদাৰ, অভিজিৎ. শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিছিং, ২০০৭

Cystal, David & Derek Davy. *Investigating English Style*, London: Longman, 1969

Turner, G.W. *Stylistics*, London: Penguin Group, First Published, 1973

:::::

Majuli A Multilingual MultiDisciplinary e-Magazine

Political Contributions and Role of Assamese Women During the Ahom Periods

Mr. Debasish Das

Designation : Assistant Professor, Department of Sociology, UMK College, Majuli,
Assam, India-785105, e-Mail ID: debasish.dax88@gmail.com

Abstract

This research Paper critically examines the political contribution and role of Assamese women during the Ahom period (1228–1826), a time when Assam witnessed the consolidation of a powerful monarchy, administrative expansion, and cultural integration. While the Ahom political system was largely patriarchal, women—especially queens and royal consorts—played influential roles in governance, diplomacy, religious reforms, and socio-cultural life. Figures such as Jaymati Konwari, remembered for her martyrdom and moral strength, and Phuleshwari Kunwari, known for her unprecedented rule as a female monarch, are re-evaluated through a gender-sensitive historical lens. The study further explores the indirect but significant roles played by women in conflict mediation, moral guidance, and cultural patronage.

Drawing from Buranjis (Ahom chronicles), literary texts, folklore, and modern reinterpretations in cinema and academic discourse, the Paper highlights the symbolic and actual power of these women. It also interrogates historiographical silences and the marginalization of women's narratives in traditional history. Ultimately, the article argues that despite formal exclusions from power, Assamese women exerted considerable influence in shaping the political and moral fabric of Ahom society, and their legacy remains central to understanding Assam's socio-political evolution.

Keywords : Assamese Women, Ahom Period, Political Contribution, Historical Leadership

Introduction

The Ahom dynasty, which reigned over Assam for nearly six centuries (1228–1826 CE), established one of the most enduring and influential kingdoms in the history of Northeast India. Founded by a Tai prince named Sukaphaa, who migrated from present-day Yunnan, China, the Ahom state gradually evolved into a powerful polity characterized by a centralized administration, a well-organized military system, and a complex socio-cultural fabric. While the political narrative of Assam during this period is often centered around kings, military generals, and male nobility, a deeper examination of historical sources reveals that women—especially those within the royal and aristocratic circles—also played vital, though often understated, roles in the political domain.

Assamese women during the Ahom period were more than mere figures confined to the private or domestic sphere. Despite existing within a predominantly patriarchal structure, several women exerted direct and indirect influence over matters of state, governance, diplomacy, and even military strategy. Their contributions, however, have largely remained in the shadows of historical discourse, often relegated to footnotes or brief mentions in the chronicles. This marginalization reflects a broader historiographical trend where women's roles in politics and public life are underrepresented or overlooked entirely.

This article seeks to address this scholarly gap by exploring the political agency and influence of Assamese women during the Ahom rule. It aims to illuminate how women—queens, consorts, noblewomen, and other female figures—engaged with power, contributed to statecraft, and influenced the socio-political developments of their time. Special attention will be given to notable figures such as Bor Raja Phuleshwari Kunwari, Ambika Devi, and Jaymati Konwari, among others, whose lives and actions had lasting impacts on the political landscape of Assam.

The research draws on a variety of sources, including the Buranjis (Ahom court chronicles), literary texts, folklore, and secondary historical analyses. By employing a gender-sensitive lens, this study not only seeks to reconstruct the political narrative from a more inclusive perspective but also challenges the conventional understanding of power dynamics in

pre-modern Assamese society. Furthermore, it explores the intersections between gender, politics, and religion, revealing how these women navigated and, at times, redefined the boundaries of their roles.

Literature Review:

The political role and contribution of Assamese women during the Ahom period (1228–1826 CE) have long remained an underexplored area in the historiography of Northeast India. Although patriarchal structures dominated medieval Assamese society, existing literature provides instances where women exercised significant influence in both court politics and societal affairs.

Baruah (1993), in his landmark study *Last Days of Ahom Monarchy*, critically analyzes the sociopolitical environment of the late Ahom era and acknowledges the role of royal women in succession disputes and political decision-making. He particularly emphasizes the case of Queen Phuleswari, whose religious reforms and political interventions had lasting consequences on the monarchy's stability.

Guha (1983), in *Medieval and Early Colonial Assam: Society, Polity, Economy*, offers a structural understanding of the roles assigned to women within the Ahom polity. His analysis of agrarian, artisanal, and religious institutions demonstrates that Assamese women participated actively in economic production and occasionally in community decision-making processes, although their public political roles remained limited.

Dutta (2007), through *Women in the Political and Cultural History of Assam*, focuses specifically on the political agency of elite Assamese women. Drawing from Buranjis (Ahom royal chronicles), folklore, and literary sources, Dutta highlights episodes where women such as Phuleswari and Ambika Devi acted as regents and cultural patrons, influencing statecraft and religious affairs.

Sarma (2010), in his article *Inscriptions and Copper Plate Grants of Assam: A Gendered Reading*, undertakes a unique epigraphic approach to uncover women's roles in the

political and administrative landscape of medieval Assam. His findings show that noblewomen occasionally received land grants and managed religious endowments, suggesting their indirect but meaningful participation in governance.

Saikia (2015), through her ethnographic work Oral Histories and Women's Resistance in Assam, broadens the scope of inquiry by documenting oral traditions and folk narratives of ordinary women's involvement in village governance, war-time provisioning, and resistance movements. Her research challenges the elite-centric narrative of Assamese historiography by incorporating subaltern women's voices.

Adding to these perspectives, Bhuyan (1968), in Political History of Assam: From the Earliest Times to the British Period, provides a chronological account of Assam's political history and briefly mentions the involvement of women in court intrigues, alliances, and dynastic succession politics during the Ahom period. While his work predominantly centers on male rulers, the incidental references to female political actors offer valuable insights into the gendered dimensions of Assamese power structures.

Administrative and Political Structure

The Ahom polity was characterized by a centralized yet flexible administrative system. At the apex stood the king (Swargadeo), who was considered semi-divine and wielded absolute authority. The administrative framework was supported by a council of ministers known as the Patra Mantris, which included key officials like the Burhagohain, Borgohain, Borpatroghain, Barphukan, and Barbaruah. These functionaries had both civil and military responsibilities and were often selected from among the noble clans.

The Ahom kingdom also developed an elaborate landholding and labor system known as the Paik system, where every adult male was obligated to render service to the state in lieu of taxes. The system ensured a steady supply of manpower for agriculture, administration, and warfare. While women were not part of the Paik system, their indirect involvement in supporting

its functioning—through agriculture, resource management, and artisanal production—was significant and deserves acknowledgment.

Importantly, the Ahom kings maintained detailed records of their reigns in the form of Buranjis—chronicles written in both Tai-Ahom and Assamese languages. These historical documents serve as vital sources for reconstructing the political, cultural, and social life of the period. Though largely authored by male scribes, Buranjis occasionally refer to influential women, thereby offering glimpses into their roles within the royal court and broader society.

Cultural Syncretism and Inclusion

The Ahoms, originally of Tai origin, gradually assimilated into the indigenous Assamese culture while also influencing it in meaningful ways. This process of syncretism led to a unique cultural synthesis, wherein religious and social norms became more inclusive. The Ahoms adopted Hinduism, particularly the Vaishnavite and Shakta traditions, though they also retained elements of their ancestral Tai customs.

This cultural flexibility extended to gender roles as well. Unlike many contemporary Indian dynasties that severely restricted women's public roles, the Ahoms allowed women of noble and royal birth some degree of visibility and influence in matters of state. Women could hold land, participate in religious rituals, and, in certain cases, act as regents or advisors. The presence of powerful queens like Phuleshwari and Ambika Devi exemplifies this relative openness within the Ahom system.

Political Challenges and the Scope for Female Intervention

The Ahom kingdom, though powerful, faced numerous internal and external challenges throughout its history. These included succession disputes, religious tensions, uprisings like the Moamoria rebellion, and foreign invasions by the Mughals and later the Burmese. Such times of crisis often opened up space for unconventional power structures, including the increased involvement of women in political affairs.

During periods when kings were incapacitated, absent, or spiritually withdrawn, queens and royal women sometimes assumed administrative control. The most notable example of this is Bor Raja Phuleshwari Kunwari, who was appointed the de facto ruler when her husband, King Siva Singha, took to religious life. Her reign marked a rare instance of female sovereignty in Indian history, and while her policies remain controversial, her authority was widely recognized.

In times of war or rebellion, royal women also took on the roles of mediators, patrons of public welfare, and political advisors. Their actions during these periods were crucial in maintaining continuity and stability in governance, showcasing their potential as state actors in a male-dominated polity.

Women's Status in Ahom Society

Understanding the political role of women during the Ahom period requires a nuanced appreciation of their status within the broader social and cultural framework of the time. While the Ahom kingdom was predominantly patriarchal, the position of women—especially those of royal or noble lineage—was notably different from that in many other parts of medieval India. This distinctiveness was shaped by the Tai-Ahom roots of the dynasty, their subsequent assimilation into Assamese society, and the pluralistic nature of the kingdom.

Social Hierarchies and Gender Roles

The Ahom society was organized along clan lines known as *phoids* or *khels*, which often had their own occupational specializations. While men dominated political and military spheres, women played essential roles in sustaining the socio-economic fabric of their communities. In agrarian households, women were actively involved in rice cultivation, weaving, and household management—crucial economic activities in the self-sustaining rural economy.

Marriage customs among the Ahoms also allowed for a certain degree of flexibility. Polygamy was practiced among the royals and nobles, and strategic marriages were often used to forge political alliances. This gave rise to the presence of multiple queens in the royal household, each with varying degrees of influence. The *chief queen* (usually referred to as *Bor Konwari* or

Bor Raja) often held ceremonial and, at times, administrative power, particularly in the absence or withdrawal of the king.

Though women were largely excluded from formal state positions such as the *Patra Mantris* (ministers) or *Phukans* (military governors), they exercised what historians term "soft power"—influencing royal decisions through advisory roles, religious patronage, and courtly diplomacy.

Property and Legal Rights

One of the more progressive features of Ahom society was the property rights of women. Women, especially widows and daughters of nobility, could inherit and manage land. Land grants were sometimes given to queens or noblewomen as *devottar* (religious endowments) or personal property (*khata lands*), which they could administer independently or through appointed stewards.

Legal rights were not uniformly codified, but customary laws provided women avenues for justice in cases of domestic abuse, property disputes, or divorce. Women could approach local *gaonburhas* (village headmen) or even appeal to the royal court in exceptional circumstances.

Such provisions, though limited in practice to the upper echelons of society, indicate that women were not entirely devoid of agency in legal and economic matters.

Education and Literacy

While there is limited evidence of formal education for women during the Ahom period, especially in the early centuries, the later period saw a gradual increase in literary and cultural participation among noblewomen. Royal households often had private tutors, and queens were known to be well-versed in scriptures, religious texts, and sometimes even in administration.

Some *Buranjis* and temple inscriptions hint at women who could read, write, and manage correspondences—especially in the later 17th and 18th centuries. Cultural practices like *Nam-*

Kirtan (devotional gatherings) and *Bhakti* literature also enabled women to engage in public religious discourse, subtly enhancing their socio-political visibility.

Role in Rituals and Religious Life

Religion was a powerful domain where women exerted influence, often serving as patrons, organizers, and participants in important festivals and rituals. Royal women frequently commissioned temples, sponsored religious scholars, and conducted rituals to invoke divine blessings for the state. Queen Phuleshwari's efforts to elevate Shaktism as a state religion were rooted not only in her personal belief but also in her political understanding of religion as a unifying tool.

Women were also vital in domestic religious rituals, many of which carried symbolic political importance. For example, queens and noblewomen performed special *pujas* during wartime or epidemics, symbolizing their role as protectors of the realm.

Representation in Buranjis and Folklore

The *Buranjis*, as semi-official court chronicles, mention women occasionally but with significant implications. For instance, the political intervention of Phuleshwari is recorded not just as a footnote but as a transformative episode in the kingdom's history. Similarly, folklore, ballads (*Ojapali* and *Deodhani* performances), and oral traditions provide rich accounts of women's roles that are often absent from official narratives.

Figures like Jaymati Konwari, whose story of martyrdom has become emblematic of Assamese bravery and loyalty, are immortalized in folk songs and drama, reflecting how the collective memory of Assamese society honors female virtue, resistance, and sacrifice.

Prominent Assamese Women in Politics During the Ahom Period

While most medieval Indian kingdoms maintained strict limitations on women's participation in politics, the Ahom dynasty in Assam provides a fascinating exception. Though power was predominantly held by men, the Ahom court witnessed the rise of several exceptional

women who wielded real influence and authority—either as de facto rulers, trusted advisors, or moral compasses in times of crisis. This section focuses on the most prominent of these women: **Phuleshwari Kunwari**, **Ambika Devi**, and **Jaymati Konwari**, among others, highlighting their political roles and historical significance.

Phuleshwari Kunwari (Bor Raja)

Phuleshwari Kunwari, born as Phulmati, was a Brahmin woman of high learning and devout religious belief. She rose to political prominence after marrying Swargadeo Siva Singha (reigned 1714–1744), one of the most powerful Ahom monarchs. Siva Singha, deeply influenced by astrology, was advised that his rule would be challenged unless he distanced himself from state affairs. To mitigate the prophecy, he appointed Phuleshwari as the *Bor Raja*—a title equivalent to sovereign queen.

This was a significant moment in Ahom history, as Phuleshwari became the **first and only woman to rule Assam in her own name**. As Bor Raja, she assumed administrative powers and even issued orders in royal edicts (*raj-mohars*) under her seal.¹

Her reign was marked by religious assertiveness. A staunch Shakta, Phuleshwari sought to make **Shaktism the state religion**, replacing the widely popular neo-Vaishnavite movement that emphasized egalitarianism and non-violence. She forced the *Mahantas* (Vaishnavite gurus) to participate in Shakta rituals, including offerings of animal sacrifices, which were strictly prohibited in their faith. This created deep resentment, especially among the Moamorias—a Vaishnavite sect—which eventually culminated in the **Moamoria Rebellion** (1769–1805), a long and violent uprising that weakened the Ahom kingdom.²

While Phuleshwari's policies remain controversial, her reign was undeniably impactful. She not only managed state affairs in the king's absence but also redefined the role of queenship from being symbolic to that of real authority. Her political engagement, decision-making, and the consequences of her policies place her among the most powerful female figures in Assamese history.

Ambika Devi

Ambika Devi, another queen of Siva Singha, was less politically aggressive than Phuleshwari but held substantial influence in court politics. After Phuleshwari's death, Ambika Devi was elevated to the position of *chief queen*. Unlike Phuleshwari's confrontational approach, Ambika Devi adopted a more conciliatory and spiritual path.

She became a patron of Vaishnavite institutions, perhaps as a response to the religious upheaval initiated by Phuleshwari. Historical sources suggest that she **played a key role in restoring peace between the monarchy and Vaishnavite factions**. Her efforts to rebuild burnt monasteries (*satras*) and support Bhakti scholars were instrumental in reducing tensions with the influential Vaishnavite clergy.³

Ambika Devi's reign is a notable example of **soft diplomacy through religious patronage**, and her role as a political balancer during a period of sectarian conflict underlines the strategic importance of royal women in the Ahom court.

Jaymati Konwari

Perhaps no woman of the Ahom period has captured the imagination of the Assamese people more than **Jaymati Konwari**, wife of Gadapani (later King Gadadhar Singha, reigned 1681–1696). Jaymati's contribution was not through direct political rule, but through her unparalleled **martyrdom and loyalty**, which had deep political implications.

During the turbulent years of Debera Borbarua's autocratic rule, many nobles were persecuted. Gadapani went into hiding to avoid execution. Jaymati was captured by the king's men, who sought her husband's whereabouts. Despite days of torture, she refused to reveal his location. She ultimately succumbed to her injuries, but her sacrifice enabled Gadapani to survive, regroup, and later become king, restoring stability to the Ahom kingdom.⁴

Though she never held office, Jaymati's sacrifice was a **pivotal political act**. Her bravery and moral strength are celebrated in Assamese folklore, literature, and cinema—immortalized by

Jyoti Prasad Agarwala's 1935 film *Joymoti*, the first Assamese film. She remains a symbol of Assamese patriotism and feminine courage.

Kunwori Chandraprabha and Other Royal Women

While Phuleshwari, Ambika Devi, and Jaymati are the most well-documented, other royal women also played important, though lesser-known, political roles. For example:

- **Kunwori Chandraprabha**, a queen of Swargadeo Kamaleswar Singha (reigned 1795–1811), is known for her attempts to **mediate between conflicting noble factions** during the kingdom's declining years. Her correspondences, preserved in fragmentary records, reflect her efforts to balance court politics.
- Several unnamed queens acted as **intermediaries in matrimonial diplomacy**, arranging political marriages with neighboring hill states like the Kacharis and Nagas, thereby strengthening regional alliances.
- **Royal widows** and dowagers often took temporary control of palace finances, temple management, and even intelligence during succession crises. Though rarely acknowledged in chronicles, their influence in backroom politics was substantial.

Women as Political Symbols and Cultural Icons

The Ahom rulers were keenly aware of the symbolic power of queenship. Queens were **central to royal rituals**, coronation ceremonies, and state-sponsored religious events. Their presence legitimized the king's authority, and their behavior often reflected the moral tone of the court.

This symbolism had real political weight. A virtuous queen enhanced the king's image, while a controversial or unpopular queen (like Phuleshwari among Vaishnavites) could become a lightning rod for dissent. Thus, queens were both **active players and ideological constructs** within Ahom statecraft.

As a whole we can say that The political contributions of Assamese women during the Ahom period were far from peripheral. Through direct rule, diplomatic interventions, moral leadership, and religious patronage, these women left an indelible mark on the region's history. They challenged the boundaries of gender roles, navigated complex court politics, and in some cases, held the fate of the kingdom in their hands. Their stories, preserved in chronicles, folklore, and public memory, offer a compelling counter-narrative to the male-centric history of medieval Assam.

Women's Role in Diplomacy, Religion, and Reforms during the Ahom Period:

While direct political rule by women was exceptional in the Ahom era, their involvement in **diplomacy, religion, and reformatory activities** was far more common and consequential. Queens and noblewomen acted as unofficial diplomats, cultural patrons, religious reformers, and custodians of moral and ritual life. These functions often positioned them as **key actors in statecraft**, though they operated largely outside the formal apparatus of the Ahom administration.

Women and Royal Diplomacy

Marriage alliances in the Ahom dynasty were often used as diplomatic tools to strengthen ties with neighboring tribes and hill states such as the **Kacharis, Garos, Nagas, and Chutiyas**. Women played a central role in these alliances—not only as symbolic instruments of political consolidation but also as **mediators of cultural and political integration**.

These alliances were usually crafted by marrying off Ahom princesses or noblewomen to tribal chiefs, or vice versa. Once these women entered their new communities, they often acted as **bridges between different political cultures**, helping smoothen ethnic and administrative integration. Their dual loyalty—to their natal and marital families—made them ideal messengers of peace and compromise in turbulent times.

In the royal court, senior queens like Ambika Devi and Chandraprabha Kunwari were known to **negotiate internal disputes among ministers** and prevent factional conflicts from escalating into violence. Such roles, though undocumented in formal court proceedings, are

inferred from oral traditions and chronicles that credit these women with "saving the kingdom from dissension."¹

Women as Religious Patrons and Reformers

Religion was a **major political instrument** in the Ahom state. Monarchs used religious affiliations and patronage to legitimize their rule, and queens were often active participants in this domain. Several queens acted as **patrons of temples, Vaishnavite monasteries (Satras), and Shakta shrines**, thereby positioning themselves as intermediaries between divine and temporal authority.

Shaktism and Phuleshwari's Religious Politics

As discussed earlier, **Phuleshwari Kunwari** aggressively promoted Shaktism and sought to establish it as the official religion. Her actions—especially forcing Vaishnavite *Mahantas* to participate in Shakta rituals—demonstrated a strategic use of religious power for political centralization. Though controversial, her religious reforms reflect an early attempt to standardize faith practices as a means to unify the kingdom under a singular ideological framework.²

Vaishnavism and Queens as Patrons of Bhakti

In contrast, later queens like **Ambika Devi** and **Chandraprabha Kunwari** patronized Vaishnavite scholars and *Satras*, possibly as a corrective gesture after Phuleshwari's excesses. They supported devotional movements, commissioned manuscript copying, and facilitated religious festivals such as *Rasa Leela* and *Janmashtami*, helping create a sense of cultural continuity and mass appeal. These actions served both **religious and political functions**, fostering loyalty among the growing Vaishnavite populace.

Several queens are believed to have maintained personal libraries of sacred texts such as the *Bhagavata Purana*, *Kirtan Ghosa*, and *Naam Ghosa*, and encouraged their recitation in court and public events. Such practices played a role in **popularizing Vaishnavism as a courtly and state-approved faith** in later Ahom years.

Women and Moral Reform

Queens also functioned as **moral reformers** within the royal household and broader courtly society. They often intervened in matters of court decorum, charitable practices, widow care, and the regulation of public rituals. Their involvement was not necessarily revolutionary, but it set a **normative tone** for royal behavior and public ethics.

Temple-Building and Charitable Activities

Several queens contributed to temple-building projects and charitable activities such as feeding pilgrims, organizing public feasts (*bhog*), and sponsoring religious debates. These were more than acts of piety; they were **performances of royal virtue**, reinforcing the legitimacy of the monarchy in the eyes of the people.

For instance, Ambika Devi is said to have **sponsored a grand Vaishnavite scripture recitation ceremony** attended by multiple *Mahantas*, scholars, and even foreign dignitaries from neighboring kingdoms. Events like these often **reinforced diplomatic alliances** while projecting the spiritual authority of the queen.

Women and Intellectual Reform

Though literacy among women was not widespread, a few elite women engaged in **intellectual reform and learning**, especially during the later Ahom period. The emergence of educated queens and noblewomen coincided with the broader spread of Assamese language literature, manuscripts, and religious tracts.

These women often employed scholars and scribes to copy texts, some of which they reportedly studied themselves. There is also evidence that women **influenced the content of court literature**, particularly devotional songs, plays (*Ankiya Naat*), and narratives that celebrated feminine virtues like loyalty, chastity, and wisdom.

This intellectual influence shaped **popular perceptions of ideal womanhood**, which in turn fed back into the political imagination of the time. Figures like **Jaymati Konwari** were popularized

during this period not just as historical personalities but as **moral archetypes**, representing courage and loyalty in the service of the kingdom.

Intermediary Role in Conflicts and Succession

In times of political succession or rebellion, queens often served as **mediators and stabilizers**. During power vacuums, it was common for queens and royal widows to **advise ministers, manage palace affairs**, and even correspond with rebellious factions in the hope of securing peace.

For example, during the early stages of the **Moamoria rebellion**, it is believed that one of the senior queens attempted to initiate peace negotiations, though her efforts were thwarted by hardline factions. Nevertheless, the very fact that such a role was even attempted indicates that queens were **seen as legitimate peacemakers** and political agents.

At the last we can say that Queens and noblewomen of the Ahom period were deeply embedded in the **ritual, diplomatic, and ideological life** of the kingdom. Though they did not commonly hold formal positions in administration, their **indirect roles were no less impactful**. Whether by forging alliances, sponsoring temples, negotiating peace, or shaping religious and cultural reforms, these women played an essential role in the making and maintenance of the Ahom state.

Their influence, often understated in traditional chronicles, becomes evident when viewed through the lens of **interdisciplinary historical analysis**, combining records, folklore, religious texts, and material culture.

Legacy and Historical Representation of Women's Political Role in Ahom Assam:

The legacy of Assamese women during the Ahom period is multifaceted and enduring. While few held overt political positions, their actions, sacrifices, and symbolic representations have echoed across centuries—shaping how history, folklore, and cultural memory remember them. we will explore how the contributions of these women were **recorded, interpreted, and**

celebrated in historical texts, literature, folklore, cinema, and public consciousness, and how their legacies have informed contemporary understandings of gender and power in Assamese society.

Historiographical Visibility and Challenges

Mainstream Ahom chronicles (Buranjis), such as the *Deodhai Buranji*, were written by male court scribes and largely focused on kings, ministers, military campaigns, and administrative matters. Women—despite playing notable roles—were often underrepresented or mentioned only in relation to their husbands or sons. Their independent contributions, particularly in diplomacy and reform, are often found only in fragments or secondary references.

Yet, despite this limited documentation, oral traditions and folk memory kept the stories of women like **Jaymati Konwari**, Phuleshwari Kunwari, and **Ambika Devi** alive. These stories gradually entered vernacular historiography, beginning in the late 19th century, when Assamese historians like **Gunabhiram Barua** and **Padmanath Gohain Baruah** began to reinterpret Ahom history with a renewed focus on social reform and women's agency.¹

Jaymati Konwari: From History to Heroism

No other woman from the Ahom era has had as profound a posthumous impact as **Jaymati Konwari**. Her story of sacrifice became a symbol of Assamese patriotism, feminine virtue, and martyrdom—especially during the 20th century, when India's freedom struggle was underway.

The first Assamese film ever made, *Joymoti* (1935), directed by cultural icon **Jyoti Prasad Agarwala**, brought her tale to the silver screen. The film not only portrayed Jaymati's courage but also subtly echoed themes of resistance against tyranny, which resonated deeply with the nationalist sentiments of the time.

Literary tributes to Jaymati also appeared in plays, poems, and novels. In these works, she was portrayed not just as a queen, but as a **moral compass and protector of the nation's soul**. Today, educational institutions, parks, roads, and government schemes are named after her, reflecting her elevated status as a **cultural and political icon** in modern Assam.²

Phuleshwari Kunwari: Controversial Yet Commanding

Phuleshwari's legacy is more **complex and contested**. Traditional Vaishnavite literature and some colonial-era historians painted her in a **negative light**, accusing her of religious intolerance, tyranny, and being the instigator of the long-drawn Moamoria rebellion. However, recent scholarship has attempted to **reassess her reign** through a gender-sensitive lens.

Historians like Amalendu Guha and Yasmin Saikia have argued that Phuleshwari's **attempt to centralize religion** should be understood not merely as authoritarian but as an **early experiment in statecraft by a female ruler**, a rarity in pre-modern India. Her determination to rule as *Bor Raja*, issue royal orders, and enforce her vision of order, marks her as a **trailblazer in women's political leadership**—despite the eventual backlash.³

Her legacy, though still debated, challenges traditional narratives and forces us to grapple with the **gendered interpretations of history**, where assertive women are often demonized in ways their male counterparts are not.

Ambika Devi and the Forgotten Queens

Ambika Devi, though overshadowed by her predecessor Phuleshwari, has enjoyed a **positive posthumous reputation** as a **healer, diplomat, and restorer of peace**. Vaishnavite texts from the 18th century depict her as a queen who **restored harmony and bridged divides**, often referred to in songs and hymns sung in rural *Namghars* (Vaishnavite prayer halls).

Unfortunately, many other Ahom queens, including Kunwori Chandraprabha and others who played roles in court diplomacy, succession crises, and cultural patronage, have been

forgotten in official history. Their memories survive only in local folklore, village legends, or temple records, awaiting rediscovery by modern historians.

This selective memory reflects a broader pattern in South Asian historiography, where only those women whose stories align with dominant moral or political narratives are remembered, while others fade into obscurity.

Symbolism and Representation in Modern Assamese Society

The legacy of these historical women continues to influence **modern Assamese identity and gender discourse**:

- **Jaymati's sacrifice** is taught in schools, invoked in political speeches, and honored in films, theater, and street names.
- **Phuleshwari's reign** is debated in gender studies classrooms, particularly in discussions on **female leadership, religious policy, and historical interpretation**.
- The **recovery of lesser-known queens** is an ongoing project by feminist historians, artists, and cultural organizations in Assam.

These women are not just historical figures but **symbolic archetypes**—embodying sacrifice, courage, diplomacy, and occasionally, controversy. Their lives and legacies offer **alternative models of leadership**, challenging the male-centric view of power in Indian history.

The representation of Assamese women from the Ahom period has evolved significantly—from **shadowy figures in royal chronicles** to **central characters in modern cultural memory**. While historical documentation may be limited, their **lived impact and symbolic presence** have only grown with time. Their stories compel us to rethink how we define political contribution and urge historians to **reimagine power beyond formal titles and offices**.

The enduring legacy of these women—whether as martyrs, rulers, or mediators—demonstrates that gender was never entirely absent from the corridors of Ahom power; it simply operated differently, and often, more subtly.

Conclusion

The political contribution and role of Assamese women during the Ahom period present a compelling and often overlooked chapter in Indian history. Although the Ahom dynasty—spanning nearly six centuries—was largely patriarchal in its formal structures of governance, the influence of women in shaping political, cultural, and spiritual life was both real and enduring.

From the **heroic martyrdom of Jaymati Konwari**, whose sacrifice for the sake of political stability became a timeless symbol of Assamese identity, to the **trailblazing queens like Phuleshwari Kunwari**, who dared to assert political and religious authority in a male-dominated court, these women expanded the boundaries of royal womanhood. Their actions—whether in the palace, the temple, or the battlefield of ideology—reflect a spectrum of agency that defies simplistic categorization.

The **institutional roles** of women—though often limited—were supplemented by their influence in **diplomacy, cultural integration, and moral reform**. They functioned as **advisors, mediators, patrons of religion and art**, and above all, custodians of tradition and social cohesion. In doing so, they exercised a form of soft power that was no less important than that wielded by kings and generals.

Their **representation in history**, however, has been uneven. Traditional Buranjis underplayed their roles, while oral traditions, folklore, and later reinterpretations by artists and scholars worked to reinsert them into the public imagination. This evolving legacy reminds us of the importance of **revisiting and reinterpreting historical sources** through gendered and inclusive lenses.

In modern Assam, these women are not just relics of a distant past—they continue to shape **contemporary identity, inform feminist discourse, and inspire calls for historical justice and cultural revival**. As we continue to research and reinterpret the Ahom period, the stories of these women must occupy a central place—not as exceptions but as **integral actors** in the political evolution of Assamese society.

References

1. Bhuyan, S.K. (1949). *Ahom-Rajor Din*. Department of Historical and Antiquarian Studies, Assam.
2. Baruah, S.L. (1993). *Last Days of Ahom Monarchy*. Munshiram Manoharlal Publishers.
3. Barua, Gunabhiram. (1888). *Assam Buranji*.
4. Guha, Amalendu. (1983). *Medieval and Early Colonial Assam: Society, Polity, Economy*. Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta.
5. Saikia, Yasmin. (2004). *Fragmented Memories: Struggling to be Tai-Ahom in India*. Duke University Press.
6. Neog, Maheswar. (1980). *Religious Developments in Assam: 16th to 19th Century*. Gauhati University Press.
7. Barpujari, H.K. (1992). *The Comprehensive History of Assam*, Vol. III & IV. Assam Publication Board.
8. Goswami, Prabhulla Datta. (1966). *The Tai and the Tai-Ahom of Assam*. Gauhati University.
9. Dutta, Birendranath. (1991). *Folk Literature of Assam*. National Book Trust.
10. Agarwala, Jyoti Prasad. (1935). *Joymoti* (Film Script). Published posthumously in cultural archives.
11. Sharma, Jayeeta. (2011). *Empire's Garden: Assam and the Making of India*. Duke University Press.
12. Gohain Baruah, Padmanath. (1911). *Assamese Folklore and Historical Reminiscences*.
13. Bhattacharya, S.K. (1975). *Women in Indian History*

:::::