

আমার মাজত বিভেদ-বৈষম্য আগতেও আছিল এতিয়াও আছে, কিন্তু তাকে লৈ ব্যস্ত থকা অসমীয়াৰ ধৰ্ম নহয়; সকলো বিভেদক জয় কৰি নিজৰ বিপুল শ্ৰমৰ মাজেৰে দেশে পূৰ্ণতা পাব; তাকে নকৰিলে দেশৰ একা-শান্তি-সম্প্ৰীতি ভাগি-ছিগি যাব। তাতকৈয়ো অস্বাভাৱক কথাটো হ'ল অসমৰ বুকুত অসমীয়া মানুহে ভিক্ষাৰ জোলেঙা লৈ পেট প্ৰৱৰ্তাব লাগিব।

কুশল কুমাৰ দাস

‘আমি অসমীয়া...’ৰ পমখেদি বসৰাজৰ অভিমান আৰু সুধাকৰ্ণৰ সমিধান

আজিৰ প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিত নপৰা এটি কবিতা ‘অসম সংগীত’ পঢ়ি এসময়ত গৌৰৱত ওফদি থকা অসমীয়াৰ মন উণ্ডল-থুণ্ডল কৰিছিল। সেই কবিতাৰ অৰ্থবোধক সুধাকৰ্ণই সমিধান হিচাপে সজাই তুলিছে এটি গীত। অসমীয়া জাতিৰ সংকটৰ উমান বুজি অমৰ সুৰৰ বাণী এই গীতৰ মাজেৰে সকীয়নি দি গৈছে। সেই গীতৰ ভাষা অসমীয়াৰ বন্ধু বন্ধু যদিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰ সজাগতা এতিয়াও ধূসৰ। সুধাকৰ্ণৰ শতবৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ সময়ত বজাঘৰ-প্ৰজাঘৰ উখল-মাখল। গীতৰ বন্যা চৌদিশে বিয়পি পৰিব, সুধাকৰ্ণৰ পৰিপূৰক চৰ্চা হ’ব, ইয়াৰ পাছতো অসমীয়াৰ সংকটৰ উপশমৰ সম্ভাৱনা নাই! এনে উত্তৰৰ পম খেদি দুয়োজন স্ব-নামধন্যৰ সম্পৰ্কই অসমীয়াক কৈ যোৱা কথাখিনি শতবৰ্ষত প্ৰাসংগিক বুলিয়ে আগবাঢ়িছে। বসৰাজৰ ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ...’ আৰু ‘আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া...’ গীত আৰু কবিতাত দেশপ্ৰেম আৰু স্বাভিমানৰ আত্মপ্ৰকাশ; আনহাতে সুধাকৰ্ণৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ পৰিসৰৰ গীত—‘আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া’ত তেওঁ আবেগ বহিৰ্ভূত ইতিহাসৰ গৌৰৱৰ গাঁথাক বুকুত লৈ হাতে-কামে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আৰু আত্মচেতনা জাগ্ৰত কৰিবলৈ এই গীতৰ শৰাই। ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ স্বাধীনতাপূৰ্ব ১৯১০ চনত বাঁহী আলোচনী আৰু ১৯১৩ চনত ‘কদমকলি’ কবিতাপুথিত প্ৰকাশ হৈছিল; উপনিৱেশীক শাসন কালৰ চৰকাৰৰ দিনত ১৯১৩ চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰত জাতীয় সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ উপৰি ১৯২৭ চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত অসম সত্ৰ সন্মিলনতো জাতীয় সংগীত ৰূপে গ্ৰহণ কৰে। ‘আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া...’ ১৯০৯ চনৰ বাঁহী আলোচনীত অতীত গৌৰৱ আৰু জাতীয় চেতনা সন্মিলিত বিখ্যাত কবিতা প্ৰকাশ হয়। বসৰাজে আৰম্ভণিতে এটা জাতিৰ থাকিবলগীয়া সকলো থকাৰ পাছতো উমখাম নোলোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এফালৰ পৰা গৌৰৱময় ইতিহাসৰ বৰ্ণনা দি গৈছে। শংকৰৰ বিপুল ধৰ্ম, লাচিতৰ শৌৰ্য-বীৰ্য, জয়মতীৰ সতীত্ব, শংকৰাচাৰ্যৰ গুৰু কুমাৰিল ভট্ট, দুৰ্বলচিতিয়া মোমাই তামুলী, ৰুদ্ৰসিংহ, গুৰু কুমাৰিল ভট্ট, ভাস্কৰ বৰ্মা, কামৰূপৰ ৰজা শংকলাধিপতি, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, আনন্দৰাম বৰুৱা, অভিধান প্ৰণেতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰা একেবাৰে কবিতাটোৰ শেষত গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ অৱদানলৈকে অমৰ কৃতিৰ গুণ-গানেৰে অসমীয়াক সজাগ-সচেতন কৰাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে। এনে গৌৰৱৰ ইতিহাসে অসমীয়া জাতিক সদায় সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি থাকিব। অসমীয়া মানুহে শুনাত গাধা ঘূৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই; সকলো আছে, কেৱল অসমীয়াই নুবুজোঁ-নলওঁ গম। শংকৰদেৱৰ সময়তে অসমীয়া জাতি গঠন

প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত জাতি একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা একবিংশ শতিকাতো থকাৰ-বৰক। সুধাকৰ্ণই বসৰাজৰ কবিতাৰ স্ব-মহিমাৰ হানি-বিধি নিৰূপণ কৰি অসমীয়া জাতিক ভাৰতীয়ৰ পৰিচয়েৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা কৈছে। গীতৰ এই অংশৰ বহুল ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন আছে—প্ৰথম আমাৰ পৰিচয় অসমীয়া, তাৰ পাছতহে ভাৰতীয়, যাক আমি থলুৱা বা খিলঞ্জীয়া আৰু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা লুইতৰ দুয়ো পাৰত মাটিৰ মোহত মাতৃভূমি বুলি কোৱা প্ৰতিজন ভাৰতীয়কো নতুন অসমীয়া বুলি কৈছে; আৰু আমি এনেকৈ থকাৰ ইংগিত দাঙি ধৰি কৈছে—‘নহ’লৈ আমাৰ ৰাজহাড নাই বুলি বিশ্বই বৰকৈ হাঁহিব।’ সুধাকৰ্ণই কোনো বিদেশীক অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা কোৱা নাই। কাৰণ গীতত আছে—‘লুইতৰ পাৰে মাটিক মাতৃ বোলা প্ৰতি ভাৰতীয় হ’ল নতুন ৰূপৰ অসমীয়া...।’ গীতটোৰ গভীৰ অৰ্থবোধক অস্বীকাৰ কৰা অসম্ভৱ, দেশপ্ৰেম, বিশ্ব প্ৰেমৰ অৰ্থপূৰ্ণ অনুভৱ অতি গভীৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে, বিশ্ব প্ৰেম বা ভূমাস্পৃহা যিদৰে মানুহৰ জন্মগত গুণ অসমীয়াৰো আছে, গতিকে মাতৃভূমিৰ দুখ-

কষ্টৰ চকুলো যদি প্ৰথমে মচিবলৈ আগ্ৰহ নকৰে তেনেহ’লে বিদেশৰ মহিমাৰ কথাৰ মহলা মাৰিলে একো লাভ নাই; বৰঞ্চ তেনে লোক অসমীয়া হ’লেও নিজ মাতৃভূমি তথা ধৰিত্ৰীৰ একোটা বোজা। অসচেতন লোকে দেশৰ সেৱা কৰাৰ সলনি মাতৃভূমিৰ অকল্যাণ সাধন কৰাৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ বাবে লাজৰ বিষয় হয়। কাৰণ দেশ মাতৃৰ কামত নহা লোকে দেশখনৰ সদনাম আনিব নোৱাৰে। এইখিনিতে ক’বলৈ লাগিব যে অসমীয়া মানুহৰ এনে চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য সুধাকৰ্ণই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল। যাৰ বাবে ইমান গভীৰত গৈ কথাখিনি একেবাৰে সাধাৰণ মনুহে বুজি পাব পৰাকৈ গীতৰ ভাষা নিৰ্মাণ কৰিছিল। অসমীয়া কিছুসংখ্যক মানুহৰ বাবে দিনক দিনে অসম আজি জ্বলন্ত সমস্যাৰ আয়েশগিৰিৰ পৰা ওলোৱা লাভাই পুৰি পুৰি অসমীয়া জাতিক নিঃশেষ কৰিবৰ উপক্ৰম। তেওঁ অতি ঋণ আৰু আৰুপত কৈছে—‘পৃথিৱীত জন্মি সচেতন নহ’লৈ, প্ৰাপ্যও থিতাতে হেৰাব।’ একেই শতিকাত প্ৰথম প্ৰহৰত যিবোৰ ঘটনাক্ৰমে মূৰ দাঙি উঠিছে, ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বা ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৰে মন্যতা পোৱা এজন মহাপুৰুষৰ জন্ম হ’ব লাগিব। যিয়ে অসমীয়াৰ জ্ঞান-বুদ্ধি দেশ মাতৃৰ বাবে সজাগ-সচেতন কৰি তুলিব পাৰে। থলুৱা বা থলগিৰি আৰু নতুন

অসমীয়াক তেওঁ সোঁৱৰাব বিচাৰিছে এইবাবে যে অসমীয়াই নিজৰ দায়িত্ববোধ পাহৰি উপৰুৱা আৰু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সংস্কৃতিৰ বৰষণৰ ভোগালী, ৰঙালী সকলো আনৰ হ’ব বা বিকৃত ৰূপ ল’ব। এনে অনুভৱ সুধাকৰ্ণই অসমীয়া মানুহৰ প্ৰকৃতি দেখিয়ে সৌ তাহানিতে সোঁৱৰাবলগীয়া হৈছিল। গীতটোত ‘আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে... আৰু আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে...’ দুটা অনুভৱক প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া মানুহক একপ্ৰকাৰ সাৱধান কৰি দিছে। আনহাতে ‘মগনীয়া’ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰে অসমীয়া মানুহৰ দুৰৱস্থাৰ ভয়াৱহ ইংগিতৰ উমান দিছে। ‘ভগনীয়া’ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ ভূমিত নিজৰ লগতে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ চৰণীয়া পথাৰ হ’ব। আজি সচেতনতা কম হোৱা নাই যদিও সুধাকৰ্ণই কোৱা নিশ্চয়ভাৱে দেশ মাতৃৰ নামত নিজক আগবঢ়াই দিয়া লোকৰ অভাৱ ঘটিছে। সচেতনতাৰ নামত লক্ষ্য-জন্ম কৰাসকলৰ বেছিভাগে ব্যক্তিগত স্বার্থক প্ৰাধান্য দিয়াৰ ফলত অসমীয়াৰ দুৰৱস্থা বাঢ়ি গৈছে। বেজবৰুৱাই যিদৰে ‘অসম সংগীত’ কবিতাত স্বাভিমানৰ গৌৰৱ-ধ্বজা উৰুৱাইছে; ঠিক তেনেকৈ সুধাকৰ্ণই গীতৰ মাজেৰে সাৱধান হ’বলৈ কোৱাৰ বিশেষ যুক্তি আছিল। অসম আন্দোলনৰ আগমুহূৰ্তত এই গানটোৱে প্ৰত্যেক অসমীয়াক জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ সাহস যোগাইছিল। অসম আন্দোলনেও এক গতি পোৱাত সহায় হৈছিল। শতবৰ্ষৰ ভূপেনদৰা কায় আমাৰ মাজত নহ’লেও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে সকলো সংকটৰ সময়ত জগাই তোলাৰ মহান ঔষধ হিচাপে অসমীয়া জাতিৰ মৰুভূমি হিচাপে কাম কৰিব।

সহযোগী অধ্যাপক,
যোৰহাট মহাবিদ্যালয়,
ফ'নঃ ৯১০১১২৬৩৮

নগাঁৱৰ আয়ুজলৈ মুকলি চিঠি

নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। খুব টানত পৰি আপোনালৈ চিঠিখন লিখিবলগীয়া হ’ল। আপুনি নগাঁৱৰ আয়ুজ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি প্ৰদান কৰা মণ্ডলৰ বদলিৰ নিৰ্দেশনাৰ পৰিণতিত এতিয়া আমাৰো বিলাই-বিপত্তি নোহোৱা হৈছে। আমাৰো মাটি সংক্ৰান্তীয় কাম এটা পুৰণি মণ্ডলজনে অন্তিম অৱস্থাত এৰি থৈ নতুন ঠাইলৈ গুচি গৈছে। এতিয়া নতুন মণ্ডলজনক আমাৰ ফাইলটোও তেওঁ দেখুৱাই নিদি আমি টকা নিদিয়াৰ বাবেই কামটো নকৰিলে বুলি জনাইছে। সেয়ে আমাৰ কামটো হৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কাতৰ অনুৰোধ জনালোঁ।

সমুজ্জ্বল বৰা
কলিগাৱৰ

ফ'নঃ ৯৪৩৫০১১৬০৭