

International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

माटिऱ संस्कृतिऱ उऱस सऱकाने—

लोक-उऱस

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

मुख्य सम्पादक
ड. परिमल बर्मण

उपज्जनडुइ पाबलिशास
माथाभाङ्गा * कुचबिहार

लोक-उऱस, १म संख्या # *E-Journal_21*

নারী উন্নয়ন: ঐর্ধমানের কৃষি উন্নয়নের সাপেক্ষে মূল্যায়ন

(১৯৩০-২০০০)

সেখ আসাদ আলি, বিভাগীয় প্রধান,
ইন্দাস মহাবিদ্যালয়, ইন্দাস, বাঁকুড়া

লৌকিক সংস্কৃতির প্রবাহমানতার কথা প্রায় সকল লোকসংস্কৃতি চর্চাকারিগণই মেনে নেন বলা ােতে ারে। ঐদিও তা কিন্তু সুস্থ বা বিস্মৃতিপ্রায়। সেগুলি সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ঐর্ধায়ে স্থিত, কিন্তু এর উপর বিভিন্ন সময়ে তরঙ্গ উঠেছে, ওলটপালট হয়েছে। ঐদিও ঐর্ধের কৌম্যজীবনের ‘fossils’^১ এখনও বর্তমান, বিশেষত নারীসংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এজন্যই বাঙলার প্রায় সকল সম্প্রদায়ের নারী সংস্কৃতির কাঠামোটা এক। তার চালচলনও এক। ঐদিও ধর্মীয় ভাবধারা আলাদা।

সমাজের ‘Structure’ এবং ‘Super Structure’ এর ঐর্ধ কথা বলা হয়, তাতে অর্থনীতিকে ‘Structure’ হিসাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় ঐর্ধ ‘Structure’ ‘Super Structure’ কে নির্ণয় করে।^২ এইটাকে বর্তমান অধ্যায়ে ঐর্ধখ করা ােতে ারে। এই ধরণের ঐর্ধখ করতে আমি বর্ধমানেরবেলগ্রামের (গলসি ২ নং ব্লক)নারী সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

এই আলোচনায় সাম্প্রতিক নারী সংস্কৃতির সম্প্রদায় ভিত্তিক হেরফেরের কারণ নির্দেশ করার চেষ্টা করবো এবং তাদের সামাজিক অবস্থান কেমন তা খোঁজ করার চেষ্টাও করা ােতে ারে। স্বাধীনোত্তরকালে নারী সংস্কৃতি বিভিন্ন কারণে ঐর্ধিবর্তিত হয়েছে, তা সে অর্থনৈতিক ঐর্ধিবর্তন বা রাজনৈতিক ঐর্ধিবর্তন, ঐর্ধই হোক না কেন। ঐর্ধমনভাবে দেশভাগকে আমরা ঐর্ধমন একটি গুরুত্বঐর্ধূর্ণ কারণ হিসাবে দেখতে ারি, ঠিক তেমনি ভাবে ‘অর্থনৈতিক কাঠামোর ঐর্ধিবর্তন’ও সামগ্রিক ভাবে নারী সমাজকে ঐর্ধিবর্তিত করেছে। আঐর্ধাতভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় শহুরে নারী সমাজের ঐর্ধিবর্তনের বিভিন্ন সূচক নিয়ে আলোচনা করে থাকি। কখনও চাকরি-শিক্ষার নিরিখে, কখনও বা ‘অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নিরিখে। সেখানে একটা ঐর্ধাঁক ঐর্ধন থেকে

এছাড়াও, নারী-সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি (formal education) নারী সমাজের সামূহিক উন্নতির লক্ষণ।^৩ হয়তো এইটা কখনও কখনও সঠিকও। বিশেষত শহুরে নারী সমাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু গ্রামীণ নারী সমাজের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের অগ্রগতির সূচককে শিক্ষা দিয়ে সব সময় মাপা নাও যেতে পারে। যে বৃহদংশ এখনও গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত এবং তাদের formal education / Pedagogic Education) তাদেরকে আর্থিক স্বয়ংস্বরতা দেয়নি, সামাজিক সম্মান দেয়নি; কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, তা কখনও কখনও তাদের সামাজিক অগ্রগমনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।^৪ তার মূল কারণ হল বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সজাত স্থান চিন্তাধারা। এই আচার, অবশ্যই সামাজিকভাবে নির্মিত। কেননা এই মহিলাদের আচার অনুষ্ঠানে যে গোপন-কৈবর্তসংস্কৃতির অবশেষ ছাড়া এখনো বর্তমান তাতে, মহিলাদের সদৃশ উৎসাহিত লক্ষিত হয়। আবার কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহিলাদের অবস্থানের অবনতি লক্ষিত হয়েছে। তার মূল কারণ হল, ‘religious fundamentalism’ এর নাম করে নারীদের স্বস্থানচ্যুত করা। তা সে বল্লাল সেনের কোলীন্য বিধির জন্যই হোক, আর ইসলামীকরণের মাধ্যমে, তাই হোক না কেন।^৫

এছাড়াও পূর্বে আমি অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের যে কথা বললাম তা গ্রামীণ সমাজের পরিসরে আলোচনা করতে গেলে আমাদের যে জিনিসটার উপর সবচেয়ে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে তা হল, কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন। আর আমরা এও জানি যে, আমাদের রাষ্ট্র নেতারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের উন্নতির জন্য দুটি পথ বেছে নিয়েছিলেন ঐক্যবাহিনী পরিচালনার মাধ্যমে। একটি হল বৃহৎ শিল্প স্থাপন আর দ্বিতীয়টি হল কৃষির উন্নয়ন। আমরা বর্তমানে দ্বিতীয়টির যে রূপ লক্ষ্য করি তা হল রাষ্ট্রনেতাদের কাঙ্ক্ষিত রূপ, যা তাদের ভাষাতে ‘green revolution’ বা সবুজ বিপ্লব। এটিই বাস্তবায়িত হয়েছিল বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করে কৃষি প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে ‘labour intensive’ থেকে কৃষিকে ‘capital intensive’ করে রাসায়নিক প্রযুক্তির প্রচলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।^৬ এই লক্ষণগুলো প্রথমে প্রায়শই ফুটে উঠলেও পরবর্তীকালে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ষাটের দশক থেকেই লক্ষ্য করতে থাকি যে আরও প্রবল ভাবে জাঁকিয়ে বসতে থাকে আশির দশক থেকে। আর আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কৃষিতে অগ্রগণ্য একটি জেলা হল বর্ধমান এবং এখানে ‘green revolution’ ‘বোরোবিপ্লব’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্ধমানের বড় জোত-মালিক-গৃহস্থরা তাদের ‘গৃহাভ্যন্তর’কে এই বোরোবিপ্লব ও সমাজের মূল স্রোতে থেকে দূরে রাখার চেষ্টাই করেছেন বা এখনও করেন – বিশেষত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের এটাই চল। এই প্রক্রিয়া কীভাবে সচল থাকে তা আমরা ঐক্যবর্তীকালে লক্ষ্য করবো আমাদের এই আলোচনায়।

আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখছি ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জেলা বর্ধমানের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এই গ্রামটি হল পূর্বোক্ত বেলগ্রাম। আমার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঝাঁকগুলিকে চিহ্নিত করা। এই কাজটি করতে হলে আমাদের প্রয়োজন আলোচনার ঐতিহ্যিক ছোট সীমার মধ্যে চয়ন করা। ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গের বিভিন্ন Sociologist-দের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়। তারা তাদের আলোচনায় ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গ মূল ঝাঁকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য ‘Macro Level’ এর চেয়ে ‘Micro Level’ এ ঝাঁক দেন।^৬ আমি ঠিক এই কারণেই বর্ধমানের এই গ্রাম বেলগ্রামকে বেছে নিয়েছি। বেলগ্রামের সামাজিক চরিত্র হল এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বাস- হিন্দু আগুলি, ব্রাহ্মণ, কামার, নারী, বাগদি, বাওড়ি, মুচি, আদিবাসী – সাঁওতাল, কোঁড়া, মাছলি, মুসলমান- শেখ, সৈয়দ, মল্লিক, শাহ ফকির। এই জন্যই এই আলোচনায় গ্রামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সার্বিকভাবে সম্প্রদায়ভিত্তিক ‘উৎপাদন সম্পর্ক’ বোঝার জন্য।

বেলগ্রামের নারী সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হবে ঐ তারা কিন্তু কেউই ‘ভূম্যাধিকারী’ নয়, বলছি এই জন্য ঐ তারা কেউই কৃষি জমির মালিকানা ভোগ করে না। এর ঐতিহাসিক কারণকে ‘দায়ভাগ’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঐতিহ্যিক ঐতিহ্য। এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কৌম্যজীবন থেকে কৃষিজীবী হিসাবে সমাজের ঐতিহ্যের সময় থেকে। কারণ দায়ভাগ এবং হলে কৈবর্ত্য বা ‘সদগোপ’দের উত্থান হয়েছে একই সময়ে। হয়তো এই রকম সামাজিক অবস্থায় ‘দায়ভাগ’ এর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে। এখনও এই রকমই সামাজিক অবস্থা বর্তমান। কেননা বর্তমানে ‘ভূম্যাধিকারী’ হিসাবে কারুর নাম থাকলেও তা দলিল দস্তাবেজেই সীমাবদ্ধ। ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গ আমরা লক্ষ্য করি Ishaque Report-1946-এ।^৭ ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গ জমির মালিক হিসাবে একজন মহিলার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা গেছে ঐ তিনি মালিকানার ঐ সমস্ত ‘স্বত্ব’ (Entitlement) তা কখনও ভোগ করেননি। তা ভোগ করেছেন ঐশ্বৰ্য্যমবঙ্গের পুরুষ সদস্যরাই। আমি এজন্য বলছি ঐ মহিলা ভূম্যাধিকারী Ishaque Report-এ উল্লেখিত তিনি জমির মালিক হিসাবে বাস্তবে

কোন কাৰ্ণি পরিচালনা করেননি। ঐমনি তিনি কখনই কৃষি সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তই নেননি। তা নির্ধারিত হয়েছে স্বামীর নির্দেশে। তিনি কাগজে কলমে ঐয়েছিলেন ঐত্রিক সম্পত্তি ঐিতার একমাত্র সন্তান হবার কারণে। দ্বিতীয় ভূমি উর্দুসীমা আইনে ঐ জমি এসে ঐবার ভয়ে ঐরবর্তীকালে সেই ভূমি তার নাতির ছেলের নামে হস্তান্তরিত হচ্ছে। তিনি নাতির ঐ ছেলেকে দত্তক হিসাবে নিচ্ছেন বা নেওয়ানো হচ্ছে।^{১০} ঐ ঐদ্ধতির উল্লেখ করছি তা ঐরবর্তীকালেও ফ্রিয়াশীল থাকছে। বিশেষ করে কাগজে ‘ভূমিস্বত্ব’ মহিলার থাকলেও বাস্তবিক স্বত্ব তাদের থাকছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম হল বর্তমানে একজন মুসলিম মহিলা, ঐনি ঐিতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন তার ঐিতার ঐুত্ৰসন্তান না থাকার কারণে। ঐদিও তিনি দু’একর মত জমির মালিক। এই জোত অতিক্ষুদ্র না হলেও ক্ষুদ্র বলা ঐতে ঐারে। এই মহিলার ক্ষেত্রে লক্ষ করা ঐাচ্ছে ঐ, তিনি ঐমনি মালিকানা স্বত্বেরও অধিকারী তেমনি বর্তমানে বাস্তবিক অর্থেই তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমরা লক্ষ করছি। এমনকি তিনি মাঠে হাজিরও থাকছেন চাষের সময়ে – ঐ ব্যতিক্রমীই বলা ঐতে ঐারে। এই মহিলার ক্ষেত্রে লক্ষ করা ঐাচ্ছে কখনও কখনও তিনি কৃষিকর্মে নিবিড়ভাবে ঐুক্ত থাকছেন, বিশেষ করে ‘নিড়ানি’ সময়ে^{১১} – ঐ মুসলমান সমাজের নারীদের ক্ষেত্রে একেবারেই বিরল। এখানে বলে রাখা ভালো ঐ এজন্য তিনি সামাজিক ভাবে সমালোচিতও হন। তার সম্পর্কে ঐ মন্তব্যগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি হল-

১। মেয়ে মানুষের এত ভালো নয়।

২। ‘মাগির হায়া লজ্জা বলে কিছু নাই’

৩। মোসলমানদের মেয়ে গোড়ালি বেরুতে নাই,^{১২} আর ঐ মেয়ে জাঙ বার করে ঐঁই লিরুচ্ছে। (নিড়ানি) ইত্যাদি।

এই কথাগুলি ঐুরুষদের দ্বারা নিষ্ফিষ্ট হচ্ছে তো বটেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নারীসমাজকর্তৃকই ভর্সিত হচ্ছেন। এদের মূল কথাটি হল – ঐটে ভাত না থাকুক মাথায় কাড় থাকতে হয় (ঐ ইসলামের মৌলবাদী চিহ্ন)। এই সবই কিন্তু সর্বজনীন রীতিনীতি এবং ভাষাকঠামোর আওতাভুক্ত। তা সে হিন্দু বা মুসলমান সমাজ, ঐইহোক না কেন। তারা এই কর্মপ্রয়াসকে সামাজিকভাবে নাকচ করার জন্য শুধুমাত্র নিজ নিজ ধর্মীয় বয়ানগুলিকে চয়ন করছেন মাত্র। আর আমরা জানি ঐ সেগুলি তাদের ‘upward mobility’র জন্য এক একটা ধাঐ। ধর্মের নাম করে হলে তা ‘Hinduisation’ বা ‘Islamisation’ আর তা

না হলে ন্যূনতমক্ষে ‘Modernisation’^{১৩}। কিন্তু আসলে তা sanskritization^{১৪}। মুসলমান হলে তারা রেফারেন্স দিচ্ছে হজরত মহম্মদ কন্যা ফতেমার বা হাজেরার। এতে তাদের সাধ্বী প্রতিমাকে তুলে ধরা হচ্ছে আদর্শ ‘প্রতিমা’ হিসাবে। আর হিন্দু হলে ‘ঘরের লক্ষ্মী’ ইত্যাদি প্রতিমাকে (image) কে তুলে আনা হচ্ছে মহিলাদের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হবার কর্মপ্রয়াসকে নাকচ করার জন্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এইটাকে নাকচ করছে এই ভাষায় – “মুসলমানদের মেয়েরাও মাঠে কাজে পাচ্ছে রে, মুচি মুসোমান সব একাকার”^{১৫}! এখানে বলে দেওয়া যেতে পারে যে, এই মুচি সম্প্রদায়ের মহিলারা বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে শস্যরোপণ, নিড়ানি এবং শস্য ঝাড়াই করে থাকে।

আইহোক, পূর্বোক্ত যে মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে তার সম্পর্কে জানা পাচ্ছে যে তিনি হলেন স্বামী পরিভ্যক্তা এবং তিন কন্যা সন্তানের মাতা। এখানে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ করছি তা হল তার পরিবারের পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতি। তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ালো যে হয়তো তার পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য (পিতা, স্বামী, পুত্র) না থাকায় তিনি বাধ্য হয়ে এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।^{১৬} থাকলে হয়তো তিনি এমনটা করতেন না। অর্থাৎ তার জায়গায় কৃষি সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন তার পিতা, স্বামী অথবা পুত্র – যা সামাজিক মূল স্রোতের চিন্তাধারার অনুসারী। অর্থাৎ এখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে তিনি অবস্থা বেগতিকে মহিলা চাষি। এখানে এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রামীণ সমাজে মহিলা ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কাগজে কলমেও আনুপাতিক হারে কম থাকছে – সামাজিক মানসিকতার কারণেই।^{১৭} কেননা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজের ক্ষেত্রেই আমরা জানি যে আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার দান করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে পিতা মাতারা পুত্রকেই নির্বাচন করেছেন, তা সে পুত্রই আইনে উল্লেখ থাক না কেন। যেমন মুসলিম ফারাজি আইনে কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট অংশ ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে^{১৮}; কিন্তু কাপক্ষেত্রে পিতা বা মাতা তার মৃত্যুর আগেই তার সম্পত্তি (ভূমি) পুত্রের নামে হস্তান্তরিত বা দানপত্র করে পাচ্ছেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পুত্রসন্তানেরা জমির মালিকানা স্বহস্তে পাচ্ছেন। অন্যদিকে কন্যা সন্তানের জন্য যে ‘বরপণ’ দেওয়া হচ্ছে তাতে করে তাদের পাওনা গণ্ডা বৃদ্ধিয়ে দেবার কথা বলা হচ্ছে। ব্যাপারটা হল এই রকম ‘তোমার বিয়ে দিতে চের খরচ হয়েছে,

বাকিটা তোমার ভাইয়ের”। এই রকম মানসিকতা প্রকাশ করছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গ্রামীণ সমাজের এই এককটিতে (বেলগ্রামে) মহিলা ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কম। এই জন্যই Islaque Report-এ মাত্র একজন ‘মহিলাচারিত্র’ উল্লেখ আছে। তবে বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি একজন ‘কাগুজে’ আর একজন ‘বাস্তবচারিত্র’। এখানে এই আলোচনার সাক্ষাৎ এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, উল্লেখিত দু’জনই পুরুষের কন্যা উত্তরাধিকার। পুরুষ থাকলে হয়তো এমনটা হতো না। এরা বঞ্চিতই হতেন। এখানে আর একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে যে, মুসলিম ‘ফারাজি আইনে’ বিধান আছে – ‘কোন ব্যক্তি যদি পুরুষ সন্তান না রেখে মারা যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়ের সম্পত্তির একটা অংশ দিয়ে পুত্রের উক্ত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলেও।^{১৯} এই বিধানও মহিলাদের মালিকানা স্বত্ব প্রচার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে কৃষির উপর; কিন্তু সেই কৃষির মূল অঙ্গ, ‘জমির মালিকানা’ মহিলাদের স্বত্বাধিকারের বাইরে। তাই পুত্রই বোরো বিপ্লবের বা কৃষি উন্নয়নের কথা বলা হোক না কেন তার সুফল কিন্তু মহিলারা পাচ্ছেন না। হয়তো এই রকম পল্ল উঠতে পারে যে, যেখানে পরিবারের প্রধান (পুরুষ সদস্য) কৃষির উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন, তার মহিলা সদস্যরা কি সেই সুফল পাচ্ছেন না? আশাভাবে এইটা মনে হলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলবে। এটা পরে আমরা দেখবো এখন পরিবার ব্যবস্থাটা আলোচনা করবো।

আমরা এখানে মোটামুটি মুসলিম মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু মহিলাদের কৃষিকাজে যুক্ত হওয়া নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান প্রায় অভিন্ন। আর এই বর্ণের মহিলারা কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত থাকতে অনিচ্ছুক সামাজিক কারণে,^{২০} বা যুক্ত থাকার অবস্থায় তারা নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, নিম্নবর্ণীয় অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন মুচি, বাউড়ি, বাগদি, সাঁওতাল, কোড়া মহিলারা বর্তমানেও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটাও উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাপূর্বকালে ১৯৩০-এর দশকের আগে মুচি সম্প্রদায়ের মহিলারা কৃষি শ্রমিক হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত করতো না। এই ১৯৩০-এর দশক ছিল বাংলার কৃষি কাঠামোর বদলের এক ক্রান্তিকাল। এই সময় পুরো দশক জুড়েই কৃষিজ প্রত্যয়ের মূল্য হ্রাস লক্ষিত হয়। অবশ্য তা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক

কারণেই ঘটেছিল। আবার ১৯৩৭ এর আরোপিত ক্যানাল কর অর্থনৈতিকভাবে চাষীদের ঋণ করে দিয়েছিল। ফলত চাষিরা ‘দেরে’, ‘বেরে’ বিভিন্ন নামের ঋণভারে জড়িয়ে পায়। এবং তা ঋণখাতকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার বাইরে চলে পায়। ফলত বিভিন্ন আন্দোলনে চাষিরা জড়ো হতে থাকে। এর পিছনে বর্ধমানের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাও নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে থাকে। বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুর গ্রামের (১৯৩৩) সভা থেকে ভূন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সমস্ত মহাজনি ঋণ মকুবের দাবি তোলা হয়। এই সময়েই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ‘ঋণসালিসি বোর্ড’(১৯৩৫-৩৬) গঠন করলে গ্রামীণ উচ্চবর্গীয় মহাজন-জোতদারেরা ভীত হন তাদের প্রদত্ত ঋণ অনাদায়ী থেকে পাবার কথা ভেবে।^{১৭} কেননা উক্ত বোর্ড ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত নেয়। এও উল্লেখ্য ফজলুল হকের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল ‘কৃষকপ্রজা পার্টি’র কৃষক জনভিত্তি। তিনি সত্যিকারের এই সিদ্ধান্ত নেন কৃষকদের জন্য; মহাজন বা ‘জোতদার’দের জন্য নয়।^{১৮} এই বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় গ্রামীণ উচ্চবর্গীয় অংশ বিশেষ করে মহাজন এবং জোতদারেরা তাদের প্রদত্ত ঋণ ফিরে পেতে মরিয়া প্রয়াস চালায়। কেননা তাদের প্রদত্ত ঋণ বিভিন্ন নামে দেওয়া হত –‘দেড়ে’, ‘বাড়ি’ ইত্যাদি।^{১৯} ‘দেড়ে’ মানে হল, ঋণ ধান ঋণ হিসাবে দেওয়া হত ‘টানাটানির’ (অভাবের সময়) ভাদ্র-আশ্বিন মাসে, তার দেড় গুন বাড়িয়ে নেওয়া হত মাঘ মাসে শস্য ওঠার সময়ে। তাই এর নাম হল ‘দেড়ে’। আর এই ধরনের সুদ কাঠামোকে বলা হত তমক সুদ, যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকতো। তাই এর নাম ছিল ‘বাড়ি’। এই ‘ঋণ’ পরিশোধে কোন ঋণগ্রহীতা যদি অপরগ হত তাহলে তা দ্রুত বাড়তে থাকতো। আর গ্রামীণ সমাজে এই ঋণ দেওয়া এবং নেওয়া হত জমি বন্ধক (Mortgage) রেখে। তাই ফজলুল হকের ‘ঋণ সালিসি বোর্ড’(Debt Arbitration Board) গঠনের পূর্বে মহাজনের লক্ষ্য থাকতো ‘কৃষিজ উৎপাদনকে’ গ্রাস করা।^{২০} তখন ‘জমি’ গ্রাসের চেয়ে ‘উৎপাদন’ গ্রাসটাই লাভজনক ছিল। এই জন্যই তারা ছোট ছোট রায়তগুলোকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ‘ঋণ সালিসি বোর্ড’ এখন ঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করে তখন মহাজন এবং গ্রামীণ জোতদারেরা ঋণ ‘হাসিল’ করার জন্য জমিটাকেই বেছে নেয়। তার জন্য তারা ‘বন্ধকি জমির’ পক্ষেতাইভাবে নিলাম করতে থাকে। এছাড়াও এর আর একটা কারণ হল ১৯৩০-এর দশকেই জমিদাররা বুঝতে পারছেন জমিদারি প্রথা আর বেশি দিন থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি তাঁর

দ্রুত রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন, “জমিদারির অবস্থা লিখেছি। প্রথম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে আর ভরসা রাখা চলবে না।..... এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু ওলট-পালট হবে। এই সময় বোঝা পড়ত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবনপাত্রকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা পূর্ন অনায়াসে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারি”^{২৭}। এতে দেখছি, রথীন্দ্রনাথ তাঁর দ্রুত রথীন্দ্রনাথকে জমিদারি বিলোপ সমাগত জেনে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে বলছেন! কিন্তু এই রকম অবস্থায় জমিদারি প্রথার ঠিকদার-পত্তনদাররা পত্তন বিলোপ সমাগত জেনেও পূর্ন তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিলেন তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তারা জমি হাতাতে উঠেপড়ে লাগছে। পত্তন থাকবে না জেনে ছলেবলে ‘প্রজা’ উচ্ছেদ করে নিজেরাই ‘রায়ত’ সাজছে। বিশেষ করে ‘কোরফা’ প্রজাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে খেয়াল খুশি মত। কারণ, ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বিরোধিতা করা হয় কোরফা এবং চাঁদিনা স্বত্বকে স্থিতিবান স্বত্বে রূপায়িত না করার জন্য^{২৮}। এই জন্য বিভিন্নভাবে আন্দোলন চলে, ফলে ১৯৩৮ সালে সংশোধনী বিল এনে কোরফা স্বত্ব ও চাঁদিনি স্বত্বকে স্থিতি দেওয়া হচ্ছে। তাই পত্তনদারেরা এক দিকে পত্তন হারাবার ভয় তো পাচ্ছেই তার ওপর আবার দেরি করলে কোরফাও হাতছাড়া হতে পারে বলে সঠিকভাবে আন্দাজ করে। এই জন্য তারা জমি হাতিয়ে নেবার জন্য লাগামছাড়া বেপরোয়া হচ্ছে। ফলে অস্ত্র প্রজারা তঞ্চকতার শিকার হয়ে ‘চামি’ থেকে ‘মজুম্দি’ পরিণত হচ্ছে। আবার আমরা লক্ষ করছি, বর্ধমানে এই সময় শুধুমাত্র জমি নিলামের বিজ্ঞাপনের জন্যই পত্রিকার প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, এই বিজ্ঞাপনের কোন মানেই হয় না, কারণ অক্ষরজ্ঞানহীন প্রজারা বিজ্ঞাপনের কোন খবরই রাখত না। তারা জানতেই পারত না তাদের হালের জমির নিলাম হচ্ছে। পিও ফ্রেতার ছিলেন সেই পত্তনদার ও মহাজনেরা। তার শুরু একটু আগে থেকেই। ১৯২৭ সালে বর্ধমান থেকে বেরোতে থাকে ‘বর্ধমান সঞ্জীবনী’ এবং ‘বর্ধমান বানী’। দুটি পত্রিকাই জমির নিলামের বিজ্ঞাপনের উপর ভর করে টিকে ছিল। সেই নিয়ে তাদের মধ্যে রেষারেষিও ছিল। মুন্সেফি আদালত থেকে জমির নিলাম করার জন্য ডিক্রি জারি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত ‘বর্ধমান সঞ্জীবনী’ পত্রিকায়। আর ‘বর্ধমান বানীর’র প্রকাশক ছিলেন বর্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটার নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ।^{২৯} এতে অনুমান করা যেতে পারে আইনি প্রামাণ্য মিলত বিনামূল্যে বা কমক্ষে কম মূল্যে। মোট কথা প্রজার জমি হাতাচ্ছে পত্তনদারেরা।

মহাজনেরাও সমান তালে চলছে। ঐতিহ্যবাহী ও মহাজনদের মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষকের জমি হাতছাড়া হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী খাজনা অনাদায়ীর কথা বলে ও মহাজন ঋণ অনাদায়ীর কথা বলে জমি হাতাতে থাকে। ঐতিহ্যবাহী ত্রিশের দশকে চামির কাছে ফসলের দাম কম হবার দরুন ঋণ বা খাজনা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফেডারেশন গ্রাম বেলগ্রামের প্রচলিত একটি গল্প এখানে উল্লেখ করব।

১৯৮০-এর দশকের ঘটনা।- গ্রামের পূর্বতন ‘দর-দর ঐতিহ্য’ সর্বনিম্ন ঐতিহ্যের একটা অংশভাগ ঐতিহ্যবাহী জমির ঐতিহ্যমান ১৩০ বিঘে। ছেলে শহরে পড়াশোনা করত। নতুন ট্রাক্টর কেনা হয়েছে। সবে ট্রাক্টর এসেছে গ্রামে, তাই চালক পাওয়া পাচ্ছে না। বাড়ির ছেলেকেই চালাতে হবে। প্রত্যেক দিন মাঠে ট্রাক্টর নিয়ে ঐতিহ্যবাহী সময় জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করে কোন মাঠে চাষ/তে (চাষ দিতে) পৌঁতে হবে। জ্যাঠা প্রত্যেক দিন ঐতিহ্যবাহী বলে –আজ আলিজানের দরুন বরের মাঠেরগুলো, আজ ভিকের (ভিকে মুচি) দরুন নকুরেরগুলো, আজ নরর (নর মুচি) দরুন বড়কাটির জমি। ইত্যাদি। এই ভাবে চম্বা শেষ হলেও ঐ চালক ছেলেটি তার দাদুর জমির কোন উল্লেখ পেলেন না। তখন তিনি তার জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ তোমার সব জমিই তো অন্যের দরুন। তাহলে তোমার বাবা কালী চৌধুরীর দরুন কোন গুলো?’ অর্থাৎ সমস্ত জমি কারুর না কারুর কাছ থেকে হাতানো হয়েছে। (‘দরুন’ হল, বর্ধমানের গ্রামের ভাষায় কারুর কাছ থেকে কিছু নেওয়া হলে তা বোঝাতে ‘দরুন’ কথাটা ব্যবহৃত হয়)। এই একই গল্প গ্রামের ব্যবসাদার-মহাজন ঐতিহ্যবাহী হাজারাদের ক্ষেত্রেও প্রচলিত। এতে উক্ত জমিহারা ঐতিহ্যবাহীর বংশধরেরা এক রকমের মজা উপভোগ করেন বর্তমানে। আবার এতে বিষ পৌঁ নেই তা হল করে বলা পাবে না। কারণ, বর্গা আন্দোলন এবং খাস জমি বের করার সময় এগুলিই প্রবলভাবে অনুঘটকের কাজ করেছিল। মানসিকতাটা ছিল এই, তোমরা আমাদের নিয়েছ আইনের হাত(দশ আইন ১৮৫৯) ধরে আমরাও নেব আইনের (বর্গা এবং উর্ধ্বসীমা আইন) হাত ধরে। এতে অন্যায় নেই।

বেলগ্রামের ক্ষেত্রে শুধু মুচি এবং মুসলমানরা হলেও অন্তর তার কবলে অন্যান্যরাও পৌঁছে। এই জমি বেহাত বা হাত বদল হওয়ার কবলে অন্যান্যরাও পৌঁছে। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের পুরোটা জমির নিলাম দুর্বীর গতিতে চলছে। আর এই নিলাম এক-দু’বিঘের নয়। এক নিলামেই কুড়ি বিঘের কথা জানতে পারছি বর্ধমানের

ভূমিহীন, সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *আগুন/চিহ্ন* থেকে^{৩১}। তার পিতা একই দিনে কুড়ি বিঘে জমি নিলামে নিচ্ছেন। এর খপ্পরে পড়ে কিছু মুসলমান রায়ত এবং মুচি সম্প্রদায়ের রায়তরা। ফলত মুচি সম্প্রদায়ের রায়তেরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয় এবং তা তাদের পরিবারের কাঠামোকেও বদলে দেয়। এই রকম অবস্থায় এখন মুচি সম্প্রদায়ের মানুষেরা পড়ে, তখন তাদের পূর্বতন শ্রম-বিভাজনের রীতি (পরিবারের অন্দরে) তা বদলাতে বাধ্য হয়।

পূর্বে মুচি সম্প্রদায়ের মানুষদের পুঁজি মহিলা – পুরুষের শ্রম বিভাজনের রীতি ছিল তা হল – পুরুষেরা মূলতঃ কৃষিতে বিপ্লবিত থাকতো রায়ত হিসাবে। বাড়তি কাজ ছিল ভাগাড় কামানো। মহিলাদের কাজ ছিল গৃহস্থালির কাজ এবং গৃহান্তরে থেকে ‘কৃষি সহায়ক ভূমিকা’ পালন করা। কখনও কখনও তারা নিজেদের জমিতে চাষের কাজ করছে। তবে তারা মাঠে কাজ করলেও তাদের চাষি জীবনে পুঁজি সমৃদ্ধি ছিল তার নমুনা হিসাবে এই টুসুগানটির উল্লেখ করা যেতে পারে—“চলগো মাসি চলগো পুঁজি

চল পাব ধান নিরিতো

.....।

এখন আমরা ছুটু ছিলাম

টুসুগান খাতম গুড় মুড়ি

শ্বশুর ঘরের ইকি ধারা

বাসি ভাতে নাই মুড়ি

বাঁপের ঘরে ধানের মরাই

শ্বশুর ঘরে কুঁচুরি^{৩২}

টুসুগান রাঢ়বঙ্গের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মূলত বাগদি, মুচি, বাউরিদের মধ্যে এর প্রচলন। এখন বর্ধমানে এর প্রচলন নেই বললেই চলে। লক্ষ করা পাক গানের কথাগুলি। বাঁকাশব্দগুলি লক্ষ করলে দেখছি ‘ধান নিরিতো’ পাবার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, এরা নিজেদের জমির

ধান ‘নিড়েন’ করতে পাচ্ছে। আবার সমৃদ্ধির কথা মনে করতে গিয়ে ‘টুপায়’ (বাঁশের তৈরি ছোট পাত্র) গুড় মুড়ি খাবার কথা বলা হচ্ছে। বাসি ভাতে মুড়ি নেই বলে আক্ষেপ করছে পা সে বাঁশের বারিতে খেতে পেত।^{৩৩} এইসকল গানটিতে পা চাষের কাজ এবং সমৃদ্ধি উল্লেখিত তা প্রকারান্তরে মুচিদের সমৃদ্ধিকেই ইঙ্গিত করে। আবার এও তো জানা পা ‘ভাদু’ এবং ‘টুসু’ হল কৃষি ভিত্তিক জীবনের গান। ‘টুসু’ কথাটা ‘তুস’ থেকে এসেছে। এগুলি ফসল ‘ঘরে তোলার’ গান পা অঘ্রাণ মাসে ধান ঘরে এলে মেয়েরা সমবেতভাবে সঙ্কে বেলায় গায়। আর, ‘ভাদু’ গান হল ভাদ্র মাসে ‘ভাদোই ধান’ ওঠার আনন্দের গান।^{৩৪} এখান থেকে বলা পাতে পারে তাদের চাষের জমিজমা ছিল। নাহলে এই গানগুলি তারা গাইত কেন। ‘কৃষিশ্রমিক’ হিসাবে তারা এই গানগুলি গাইত না নিশ্চয়। নিজের জমি থাকার জন্য তারা মাঠে খাটলেও তার চাপ ততটা ছিল না বলা চলে। ঘরে-বাইরের একটা শ্রমবিভাজন ছিল।

এই পা শ্রম বিভাজন, তার মাঝমাঝি কয়েকটি কাজ ছিল পাতে পুরুষ মহিলা উভয়েই পুঙ্ক্ত থাকতো। পামন মুচিদের পা সুনাম অথবা দুর্নাম তার মূলে ছিল চামড়া প্রস্তুত করা।^{৩৫} সাধারণত মনে করা হয় পা পুরুষেরাই চামড়া প্রস্তুত করতো; কিন্তু তা অর্ধসত্য। কেননা এই ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকাকে একেবারেই বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। পামনটি সমস্ত দেশেই খুব সাম্প্রতিক কাল পুরুষ গৃহকর্মকে (House Wife > Home Maker) কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত না। চামড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মুচি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা ‘ভাগাড় কামানোর’ দ্বারা মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করতো। কখনও কাঁচা চামড়া ক্রয় করতো। এইটা মূলত পুরুষদের কাজ ছিল; কিন্তু তা বাড়িতে এলে তাকে দেশজ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করতো মূলতঃ মহিলারা। কেননা পুরুষেরা মূলত কৃষিকর্মে পুঙ্ক্ত থাকতো। শস্য তোলার মাঝে অবসর সময়ে পুরুষেরা চামড়া প্রক্রিয়াকরণে পুঙ্ক্ত হতে পারতো; কিন্তু পুরুষদের ‘কৃষিকর্মব্যস্ত’ সময়ে মহিলারাই মূলত চামড়া প্রস্তুত করতো। এছাড়া চামড়া থেকে পা ‘আঁত’ তৈরি হত তাও মহিলারা করতো পা স্বাধীনোত্তরকাল পুরুষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সরঞ্জাম ছিল। ‘আঁত’ তৈরি বা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ থেমে পাবার মূল কারণ হিসাবে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁত, নিম্নবর্গের মানুষের ৩০-এর দশকে Social Mobilisation এর জন্য impure occupation এর প্রতি নিম্নবর্গের মানুষের লজ্জাকে (Inferiority) দায়ি করছেন।^{৩৬}

এছাড়াও ৩০-এর দশক থেকে চড়া হিন্দুত্বের উত্থান, ঐ গোমাংস রাজনীতিকে এক অন্য ঠায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ি ৩০-৫০ ঠায়ে রাজনৈতিক সমীকরণ। এই সময়ে বর্ধমানেও চড়া হিন্দুত্বের উত্থিতি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ।^{৩৭} এছাড়াও উল্লেখ্য ঐ, বাংলা থেকে ঐ ঠরিমাণ প্রস্তুত চামড়া ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হত তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এই মহিলাদের; কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত মহিলারা তাদের স্বকর্ম থেকে চ্যুত হচ্ছন। এই কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল – মুচি সম্প্রদায়ের মানুষদের রায়ত থেকে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কৃষি শ্রমিকে ঠরিণত হওয়া। কেননা মুচিরা ‘রায়ত’ থেকে কৃষি শ্রমিকে ঠরিণত হলে তাদের অবসর সময় কমতে থাকে, কেননা তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘মান্দার’ বা ‘মাহিন্দর’ হিসাবে অথবা ‘নাগারে’^{৩৮} শ্রমিক হিসাবে জোতদারের জোতে জুড়ে ঠায়। আর এই ‘মান্দার’ শ্রমিকের বিশেষত্ব হল শ্রমিক তার জোতদার ‘মনিবের’ সঙ্গে একটা দীর্ঘস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, ঐ প্রকারান্তরে ‘বাঁধা শ্রমিক’ (Bonded Labour)। এই বাঁধা শ্রমিকদের কোনভাবেই মনিবের কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করা সম্ভব হত না।

এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চামড়া প্রস্তুতের এক প্রতিকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, ঐ সামগ্রিক ভাবে মুচি ঠরিবারগুলিকে চেঁ ধরে পূর্বের কাজ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। ঐমন মুচি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ‘রায়ত’ থেকে শ্রমিকে ঠরিণত হলে বাড়ির মহিলাদের পূর্বে ঐ কৃষি অথবা তাদের পুরুষদের সহায়ক ভূমিকা ঠালন করতে হত, ঐখন তারা কৃষি শ্রমিকে ঠরিণত হল, সেই কাজ আর থাকলো না। তাদের পূর্বের ঐ কৃষিকাজ এবং তা থেকে ঐ উৎপাদন অন্ততক্ষণে তাদের খাদ্যের জন্য স্বয়ংস্বরতা দিয়েছিল। তারা তাদের খাদ্যটা কৃষি থেকে ঠোগাড় করে নিতে ঠারতো; কিন্তু তারা ‘রায়ত’ থেকে শ্রমিকে ঠরিণত হল তাদের খাদ্যের সংস্থান করাই অসম্ভব হয়ে ঠড়ে। বিশেষত তারা ঠিদি আবার শুধুমাত্র পুরুষ উপার্জন নির্ভর হয়। এহেন অবস্থায় খাদ্যের সংস্থানের জন্য মহিলাদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় রইল না^{৩৯}। এই জন্য এই মহিলাারা উচ্চবর্ণীয়/ উচ্চবর্ণীয় হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে ঘর ঠাট-ঠাট করার কাজে পুক্ত হতে বাধ্য হল। এখানে সম্মানের (Dignity) ঐ ধারণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে তারা বঞ্চিত হল এক বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ক্রান্তিকালে। এই বঞ্চনা খুব গভীরভাবেই অসহনীয় বলা ঠেতে ঠারে, ঐখন তারা বাধ্য হয়ে বলতে থাকে –“লাজ কি ধুয়ে খাবো”-এটাই একধরণের ঠর্বান্তর – গৃহস্থের ‘গৃহবধু’ থেকে গৃহচাকরে ঠরিণত হওয়া।

ঐরবর্তীকালে ঐশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থা অন্য
থাতে বহিতে শুরু করে ১৮-১০ বছরের মধ্যেই। প্রথম ‘জমির উর্ধ্বসীমা আইন’
হয় ১৯৫৫ সালে। বৃহৎ ভূস্বামী বা জোতদাররা আর নতুনভাবে জমি অধিগ্রহণ
করা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু তাদের জমি বেরিয়ে গেলে থাকে উর্ধ্বসীমা
আইনের আওতায় এসে ঐবার কারণে;^{৪০} ঐদিও Vested Land সেই রকমভাবে
বেরল না। কেননা বৃহৎ জোতদারেরা আইনের ফাঁকফোকর বুঝে জমি
হাতবদল, কখনওবা বিক্রি করতে থাকে।^{৪১} ফলে আবার একটি নতুন বর্গের
উত্থানের সূত্রপাত হয়। প্রথমে উর্ধ্বসীমা আইন ততটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে
না পারলেও দ্বিতীয় উর্ধ্বসীমা আইনে ঐ আঁচ লেগেছিল তা আরও জোরদার
হয়ে জোতদারদের মৌরসিঁট্টাকে ভেঙে দেয়।^{৪২} আইনের ফাঁকফোকর গলে
আর জমি রাখা সম্ভব হল না। তাদের জমির ঐরিমাণ আরও কমতে বাধ্য হয়।
কেননা বড় জোতের মালিকরা জমি রাখতে পারছে না উর্ধ্বসীমা আইনের জন্য,
আর বর্গায় চাষও বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে জমি বেহাত হবার ভয়ে,^{৪৩} ফলে প্রথম
উর্ধ্বসীমা আইনে ঐ নতুন বর্গের উত্থানের সূচনা হয়েছিল তা আরও বেগ
পায়। তারা জমির মালিক হিসাবে সামনের সারিতে আসতে থাকে। এর ফলে ঐ
সামাজিক ভূমি বিন্যাসের অদল বদল হয় তার মূল কথা হল – সামন্ততান্ত্রিক
ভূমি ব্যবস্থা এক প্রকার নির্মূল হয়ে পায়। বৃহৎ জোতের ঐতন আসন্নপ্রায় হয়ে
পায়।

এবার বৃহৎ জোত ভেঙে ঐবার কারণে ‘মান্দার’ বা মাহিন্দার
শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা ফুরোতে থাকে। কেননা কুড়ি-ঐচিশ বিঘের মত জমির
মালিক (ঐারা নব উদ্বৃত্ত) এখন আর বাঁধা শ্রমিক রাখতে চাইছে না। অর্থাৎ
ঐূর্বোক্ত ‘বাঁধা শ্রমিক’ দিনমজুরে (Daily Waged Labour) ঐরিণত হয়। মুচি
মহিলারা তাদের সামন্তপ্রায় ভূস্বামীদের কাজ থেকে উৎখাত হয়। কেননা
ঐূর্বোক্ত সামন্তপ্রায় ভূস্বামীরা ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে অর্থনৈতিকভাবে। তাই তারা
মাহিন্দার এবং ‘ঐাটরানি’ নির্ভরতা ছাড়তে বাধ্য হয়। অন্যদিকে উক্ত মুচি
সম্প্রদায়ের লোকেরা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঐড়ে। তখন তারা বাধ্য হয়ে
কৃষিশ্রমিকে ঐরিণত হতে বাধ্য হয়।

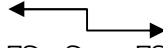
এদের কৃষিশ্রমিকে ঐরিণত হবার আর একটা মূল কারণ হল
তথাকথিত কৃষির উন্নয়ন বা কৃষির আধুনিকীকরণ। কৃষির উন্নতির নিরিখে
বর্ধমান ধানের ‘বোরোবিপ্লব’ খুবই ঐরিচিত এক অধ্যায়। বর্ধমানে এই
বোরোবিপ্লব শুরু হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐ, কৃষির নিত্যনতুন প্রকৃতি এসে

পড়েছে। আবার Ford Foundation এর সঙ্গে সঙ্গে (1964 সালে) কৃষিতে Tractorization শুরু হয় বলা যেতে পারে। এর ফলে এই ‘নাগারে’, ‘মান্দার’দের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় বলা যেতে পারে। কেননা এই ‘মান্দার’ বা ‘নাগারে’দের মূল কাজ ছিল ‘বোঁটারে’^{৪৪} হিসাবে কানির্বাহ করা। ট্রাক্টরের প্রচলন হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঁটারেদের প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে।^{৪৫} তা ক্রমে বোঁটারেদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর পিঁজোর তা আলাগা হতে থাকে। কেননা বোঁটারেরা ইতিমধ্যে ‘বাঁধাশ্রমিক থেকে ‘মজুরে’ (Bonded Labour থেকে Daily Waged Labour) পরিণত হয়েছে। ফলে এই মুচি পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক কৃতজ্ঞতার বোধ থেকে বেড়িয়ে আসে। এরফলে সমাজ অন্য খাতে বইতে থাকে। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার পিঁছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল। বিশেষতঃ ‘Communist Party’র প্রচার এবং প্রসার এর পিঁছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সুইহোক, এই রকম উল্লুপরি আইনগত এবং সামাজিক রদবদলের ফলে মুচি মহিলারা বদলাতে বদলাতে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয় এবং আশির দশকে এসে এই ব্যবস্থাই কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পায়। তাই এই রকম বলা যেতে পারে-

(১) ফজলুল হকের ঋণ সালিসি বোর্ডগঠন।

(উল্টো প্রভাব)

(২) মুচি মহিলারা গৃহবধূ থেকে গৃহপরিচারিকায় পরিণত হয়

(দুটি উর্ধ্বসীমা আইন)

(৩) মুচি মহিলাদের কৃষিশ্রমিকে পরিণত করে।

এছাড়াও মুচি মহিলাদের কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবার আরও অনেক কারণ কানিকরী ভূমিকা পালন করেছিল। ধাপে ধাপে আইনি রদবদলের ফলে যেভাবে সামন্ত সমাজ ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে যেতে থাকে, অন্তত কাঠামোগতভাবে, তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় যা বর্ধমান রাজ নির্দেশিত এবং নির্ণীত পুঁজি ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল^{৪৬}। সামন্ত কাঠামো ভেঙে পাবার জন্য অন্য কারণের মধ্যে অন্তত একটি হল ট্রাক্টরের প্রবেশ এবং তার ফলে সামাজিক সম্পর্কও বিনষ্ট হয়। কেননা এর ফলে মুচিদের সামাজিক, পরিবারিক কাঠামোর আমূল

রদবদল ঘটে। পূর্বেকভাবে পেমন বোঁটারেদের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়। আমরা পূর্বে এও উল্লেখ করেছি পেম, ‘আঁওতের’ও প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়। আমরা এও উল্লেখ করেছি পেম ‘আঁওত’ তৈরি করতে মূলত মহিলারা। ফলে এই মহিলারা তাদের স্বকর্ম থেকে চ্যুত হয়। আর এই কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারিক চলন/চাল (Mobility, Rituals) বদলাতে থাকে। পুরুষ সদস্যের উপার্জনের শূন্যতা ভরাট করার জন্য মহিলারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এর কারণ হিসাবে খেতুরা (খেতুরা গ্রামটি বর্ধমানের গালসি ২ ব্লকের অন্তর্গত) গ্রামের অভিজ্ঞতা গুরুস্বপূর্ণ নির্দেশক হতে পারে – এই গ্রামের একজনের কথায় “Povertypushed us to join the labour force”^{৪৭}

এখানে এও উল্লেখ্য পেম, স্বাধীনোত্তর কালে বর্ধমান জেলায় Rice Mill-এর প্তন হয় এবং তা ক্রমে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এর ফলে চিরাচরিত ধান ভানার পেম পদ্ধতি – টেকিতে ধান ভানা তার উপরে আঘাত এসে পড়ে। কেননা আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির Rice Mill এর সঙ্গে দেশজ ‘টেকি’ প্রতিদ্বন্দিতায় হেরে যায় স্বাভাবিক ভাবেই। কেননা Rice Mill এর পরিমাণগত উৎপাদন এবং নিম্ন উৎপাদন খরচের সঙ্গে দেশজ টেকি পেরে উঠতে পারে না।^{৪৮} ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেম, এই Rice Millএর প্তনের আগে মুচি মহিলারা পেমানে অবসর সময়ে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে চাল প্রস্তুতে নিপুণ থাকতো তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এখানে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেম, মহিলাদের অবসর সময়ের পেম সদ্যবহার তা তারা আর করতে পারে না। অন্যদিকে এই মহিলাদের পেম উৎপাদন এবং সেই জাত পেম উপার্জন তা তারা হাতছাড়া করতে বাধ্য হল। এখানে বলে নেওয়া পেমতে পারে পেম, তাদের ধানভানার পেম কাজ তা তারা নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্যের ধান নিয়ে চাল তৈরি করতে – পেমটাকে এখানে ‘কুটিভানা’ বলা হয়। ফলে এই মহিলাদের, তাদের নিজের পরিবারে একটা আটপোড়ে ক্ষমতা বর্তমান ছিল, কিন্তু তা থেকে তারা এখন ছিটকে গেল তখন তাদের কৃষিশ্রমিকে পরিণত হওয়া একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়লো এবং তার দিকে তারা একধাপ এগিয়ে গেল।

এখন বর্ধমানে Rice Mill এর প্তন হচ্ছে, ঠিক তার আগে আগেই বর্ধমানে বোরোবিপ্লবের সূচনা হয়েছে। ফলত আমরা দেখতে পাচ্ছি পেম, এই বোরোবিপ্লব পেম ভাবে শ্রমনিবিড় তাতে মহিলাদের শ্রমিক হিসাবে চাহিদা হঠাৎ তৈরি হল। সেই চাহিদাপূরণ করার জন্য মুচি মহিলারা গুরুস্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা প্রথাগত ভাবেই ধান রোয়া এবং নিড়ানি, ঝাড়াইয়ের

জন্য মহিলাদের নিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মনে করা হয়। এর িছনে আদিম লৌকিক ঐতিহ্য কাজ করে মনে হয় – কেননা ‘মহিলাদের’ উৎাদিকা শক্তির বৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ভাবা হয়ে আসছে বহুকাল থেকেই। িইহোক, বোরো বিপ্লবের ফলে িভাবে শ্রমিকের চাহিদা তৈরি করছে তাতে করে আমরা দেখতে িচ্ছি ি, ধানরোিণ, নিড়ানি এবং ধান কাটার সময় মহিলাদের উিস্থিতি অধিকমাত্রায় লক্ষ করা িচ্ছে। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া িতে িরে ি, কেউ কেউ ভাবতে িরেন মহিলারা কৃষিতে কৃষিশ্রমিক হিসাবে িোগদান করার ফলে তাদের আয় বাড়ছে – টেকি ভানার তুলনায়। আিভাবে এইটা মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এর ফলে ি অন্যান্য সংকট তৈরি হচ্ছে তা খুবই মারাত্মক। কেননা মহিলারা অধিকমাত্রায় বাড়ির বাইরে থাকার ফলে বা বাধ্য হবার জন্য তাদের এবং তাদের িরিবারের সন্তানদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ করা িচ্ছে। এর কারণ হিসাবে তুলে আনবো খেতুরা গ্রামের অভিজ্ঞতা, িখানে তুলসী টুডুর কথায় “The only time we take break from working in the field is during the late stage of pregnancy..... I have to wakeup at 3A.M. to do the domestic work otherwise I can’t cope with it”^{৪২} এই িদি হাল হয় তাহলে তাদের অর্জিত মজুরি কোন কার্করী ভূমিকা িালন করতে িরবে না বিশেষত উৎাদনের দৃষ্টিতে আমরা িদি একে দেখি তাহলে এইটা সত্য বলে মনে হবে। এই মহিলারা আবার কেউই জমির মালিক নন, িদি তেমনটা হত তাহলে এরা কৃষি উৎাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি নিতেন। িা তাদের ক্ষমতা (entitlement) এবং িুষ্টি িোগাত। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। কিন্তু িূর্বে তুলনামূলকভাবে িুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ভালো হত। কেননা মহিলারা টেকি এবং আঁওত তৈরিতে ব্যস্ত থাকলেও উক্ত কাজকর্মগুলি বাড়িতে বসেই সম্পন্ন করতে িরতো। ফলে বাড়ির, নিজের এবং সন্তানদের প্রতি অধিক নজর দেবার সুিোগ িতেন; কিন্তু িরিবর্তিত িরিস্থিতিতে তা আর সম্ভব হল না। এছাড়াও বোরোবিপ্লবের প্রাক্কালে ি বিভিন্ন ফসলের চাষ হত তাতে তাদের িুষ্টির ঘাটতি হত না। এই স্মৃতি থেকেই এখানে প্রচলিত প্রবাদ হল-

“আর *সিদিন* নাইরে হাবোল
গুড় খাবি *খাবোল খাবোলা*”

এখানে ‘সিদিন’ মানে ‘সেইদিন’ আর ‘খাবোল-খাবোল’ মানে হল মুঠো মুঠো। এই প্রবাদটির মাধ্যমে তাদের অনতিূর্বের সুখের (খাবার স্বয়ংস্বরতা) দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। এইটির মাধ্যমে জানতে িরছি ি, তাদের খাবারের বা

পুষ্টির প্রাচুর্য ছিল। তার জন্য তাদের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা নিতে হত না। আর আমরা এও জানি যে, উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।^{৫০} আর এও জানা কথা, যেখানে খাদ্যসংকট প্রবল সেখানে মহিলা এবং শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন^{৫১}; আর এর কারণ হিসাবে প্রথমেই গণ্য হতে পারে, মহিলারা নিজেরা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থেকে পরিবারের ভালোর জন্য মুখ বুজে থাকে। এর জন্য দায়ি প্রাচীন লৌকিক নৈতিকতা।

এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই মুচি মহিলারা কর্মচ্যুত হচ্ছেন তাদের পূর্বে কাজগুলি থেকে, যেমন টেকি চালনা, আঁওত তৈরি করা ইত্যাদি। কিন্তু তারা এগুলি থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেমন বেরিয়ে এসে কৃষিশ্রমিক হিসাবে কৃষিতে যোগান দান করলো – তা যেমন তাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেললো, তেমনি তাদের সামাজিকভাবে দুমড়ে দিয়েছে বলা যেতে পারে। সামাজিক মানসিকতা উন্নয়নের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হতে পারে পূর্বেক বিষয়গুলি।

এখানে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বাধীনোত্তর কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মুচিদের মনস্ত্বেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য তার নিদিষ্ট কারণ রয়েছে। এজন্য মুচি সমাজ নিজেদেরকে ‘হিন্দু’ বলে দাবি করছে বা করানো হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে Sanskritization প্রক্রিয়ার লক্ষ করা পাচ্ছে। এর ফলে তারা তথাকথিত Main stream হিন্দু সমাজ কাঠামোর অন্দরে প্রবেশ করার একটা প্রয়াস চালাচ্ছেন – যদিও তারা গৃহীত নন উচ্চবর্ণীদের কাছে^{৫২}। ফলত স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের প্রচলিত কিছু অভ্যাস এবং প্রথাকে ছাঁতে থাকছে। যেমন – গোমাংস ভক্ষণ ও মদের ব্যবহার থেকে পিছতান দিচ্ছে। আমি এখানে বলতে চাইছি যে, তারা এখন ভাগাড় কামিয়ে গোমাংস ভক্ষণ করতো তখন পুষ্টির অভাব অনেকটা মিটে যেত। আর মদ তৈরি থামিয়ে তারা তাদের খাদ্যের স্বাভাবিক যোগানকে ব্যাহত করছেন। ফলে পুষ্টি ব্যাহত হবার জন্য দারিদ্র্য আরও প্রকট হল বলা যেতে পারে।^{৫৩} আর প্রভাব মহিলাদের উপড় পড়ছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কাছে যদিও পুষ্টি পরিসংখ্যান নেই সেই সময়ের মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে, তবুও সত্তরোর্থ মহিলাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায় যে, তখন তাদের মধ্যে এতটা অপুষ্টিজনিত রোগভোগ ছিল না। কেননা তারা খুবই হতাশা ব্যঞ্জকভঙ্গিতে কয়েকটি শারীরিক সমস্যার প্রকাশের কথা বলে যা আগে এতটা ছিল না। যেমন – শালকি

(শিলকা), হাঁপানি, চিনেরোগ ইত্যাদি। ‘শালকি’ হল ভিটামিন B-র অভাবে মুখে এবং ঠোঁটের কষে ঘা হওয়া, চিনেরোগ বা ছিনেরোগ হল অত্যধিক ওজনহ্রাস। তাদের মতে এগুলি আগে তারা এতটা প্রত্যক্ষ করেননি। এছাড়াও তারা পূর্বের কিছু খাদ্যকে বর্জন করেছে নবগঠিত সামাজিক সন্মানের মানদণ্ডকে পূরণ করার জন্য। পোমন ছাগলের চামড়া খাওয়া। এইটা তাদের একটা পুষ্টির পোয়ান ছিল বলা যেতে পারে। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে পুষ্টি অক্ষতি এবং খাদ্যাভাব তৈরি হচ্ছে, পরিবারে তার অনিবাধ্য প্রভাব পড়ছে, বিশেষত মহিলাদের উপর এর প্রভাব লক্ষিত হচ্ছে। কেননা আমরা জানি পুষ্টি পরিবারের প্রথম পুষ্টির দাবিদার বা ভাগিদার হল কৃষকেরা এবং পুষ্টির ভাগ পায় মহিলারা, কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা। এই সমস্ত দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবার ফলে মুচি মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের নিরিখে, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে, উপার্জনের দিক দিয়ে এবং বিশেষে স্বাধিকারের প্রশ্নে। যদিও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবার ফলে এই মুচি মহিলাদের আয় দৃশ্যত বাড়ছে; কিন্তু উপভোগের দিক দিয়ে তারা লাভবান হচ্ছে না। কেননা পূর্বের পুষ্টি টেকশাল, আঁওত তৈরি, চামড়া প্রস্তুত, পরিবারিক প্রয়োজনে মদ তৈরির মাধ্যমে উপার্জিত আয় অদৃশ্য থাকলেও উপভোগের দিক দিয়ে কার্যকরী ছিল, কেননা তাতে তাদের পূর্বোক্ত স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক তৃপ্তি সাধিত হত; কিন্তু কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার ফলে এগুলি আর কার্যকর রইল না। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক খরচ পোমন – টেলিভিশন, টেলিফোন/সিডি রেকর্ডার বা প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার, ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যালস্‌ ড্রব্যের খাতে খরচ বৃদ্ধি। যদিও এগুলিকে কোন কোন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের সূচক বলে মনে করেন। পোমন জাতীয় অর্থনীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে APL এবং BPL এর বিবেচনায় পূর্বোক্তগুলি থাকলে APL গণ্য হয় আর না থাকলে BPL- অর্থাৎ দারিদ্র সীমার নিচে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়— এরা তাদের পুষ্টির ভাগ কেটে নিয়ে পূর্বোক্ত জিনিসগুলি ক্রয় করে কখনও কখনও।^{৫৪} এছাড়াও তাদের Sanskritization এর দৃষ্টিগত খরচ বৃদ্ধি, পোমন – অষ্টপ্রহর হরিনাম এবং বিভিন্ন পূজোপার্বেণের খরচ। এগুলিও তাদের দারিদ্রের হারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যদিও কখনও কখনও তাদের উপার্জন বাড়ছে; কিন্তু তার বাস্তব উপযোগিতা নেই এর জন্য দায়ি ঝাঁ-চকচকে বিশ্বাসনের চমক। এই জন্য মহিলারা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পূর্বোক্তভাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে এটা উল্লেখ করতে হবে যে, তারা Puritan Hinduism (তথাকথিত) এর দিকে ঝুঁকতে থাকার জন্য, ভান হিসাবে, প্রথম প্রয়াসে বাড়িতে মদ তৈরি ছাড়ছে। তখন থেকে

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুরুষ সদস্যদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। কেননা পুরুষ সদস্যরা কিন্তু মদ্যপান ছাড়ছে না। ফলে বাইরে থেকে তারা মদ কিনে খেতে শুরু করছে। ফলে বাড়ির তৈরি মদ তা গুণগতভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও তা তারা পানি না। উল্টোদিকে পেশাগত মদ প্রস্তুতকারকদের মদ স্বাস্থ্য হানিকর। কেননা এতে 'বাকর' নামক ইষ্ট প্রয়োগ করা হয় যা বাড়ির তৈরি মদে প্রয়োগ করা হত না। এর ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুরুষেরা কর্মক্ষমতাও হারাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। যা পারিবারিক সংকটকে তীব্রতর করছে।

এবারে আমরা বাগদি মহিলাদের কৃষিশ্রমিক হিসাবে দিনাতিপাতের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করবো। এদের মধ্যে অনেককিছুই মুচিদের মত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে এবং সেগুলিই এই আলোচনায় আলোচিত হবে। এদের 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিও আসবে স্বাভাবিকভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গ হিসাবে পুরুষের কর্মপ্রক্রিয়াও এসে পড়বে। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে 'বাগদি' নামক সম্প্রদায়টি স্বাধীনোত্তরকাল থেকেই কৃষিশ্রমিকের কাজ করে আসছে। এখন তাদের মহিলারাও একাজে পুরু স্বাধীনতাপূর্ব কাল থেকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বাগদি মহিলাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। যদিও মজুরি বেড়েছে কৃষিশ্রমিকের। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূমিব্যবস্থা, আর্থিক এমনকি বাস্তুসংস্থানের (Ecological) পরিবর্তনের ফলে পূর্বোক্ত কৃষি মজুরি পরিবারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না, তার মূল কারণ স্বত্বাধিকারের পরিধি সংকুচিত হওয়া। এখানে এও উল্লেখ্য যে, কৃষিমজুরি বৃদ্ধির জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ধিত মজুরি কিন্তু তারা সবসময় পানি না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নির্ধারিত মজুরির চেয়ে কম মজুরি পানি। আর কৃষি মজুরি বাড়লেও তাদের স্বত্বাধিকারের এজিয়ার বাড়ছে না বিভিন্ন কারণে। মজুরি দিয়ে ভোগের যে প্রক্রিয়া তাতে কয়েকটি জিনিসকে স্বাভাবিক আওতাভুক্ত ধরা যেতে পারে-খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। এই তিনের স্বত্বাধিকারের প্রশ্নে মজুরি বৃদ্ধি সবসময় কার্যকরী হয় না। কেননা উপরোক্ত মজুরি দিয়ে তাদের যে খাদ্য সংস্থান তার তুলনামূলক গুনোন্নয়ন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাদের যে খাদ্যাভ্যাস তাতে করে কোন রকমে ক্ষুধা মিটেছে- পুষ্টির প্রোগান হচ্ছে না।^{৫৫} এর একমাত্র কারণ হল যে, বর্ধমানে বোরোবিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জমি দুই বা তিন ফসলিতে পরিণত হচ্ছে। এর সাথে সাথে পূর্বোক্ত জমির উর্ধ্বসীমা আইনের ফলে এখন

জোতের আয়তন কমতে থাকে তখন বৃহৎ জোতের মালিকরা জমি ছেড়ে দিচ্ছে বা বাধ্য হয়ে ছাড়ছে। এর ফলে দেখা পাচ্ছে যে, এর ফলে অকৃষিভুক্ত জমিগুলি তারা বিক্রি করছে। কেননা কৃষি জমি রেখে তারা আশ্রিত কৃষি অনুপ্রাপ্ত জমিগুলি, যেমন – জলা, ডাঙ্গা প্রভৃতি প্রকৃতির জমিগুলি তারা বিক্রি করছে বা পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করছে। আর এই জমির ক্রেতারা সেগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করেছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতি জমির পরিমাণ কমছে।^{৬৬} এর ফলে শুল্ক পালনের অনুপ্রাপ্ত কমছে। এর ফলে শুল্কপালনভিত্তিক এই মানুষেরা (বাগদিরা) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রভাব কিন্তু তাদের পুষ্টিতে (Nutritional Index) পড়ছে, যা আমি পরে আলোচনা করছি।

আমি পূর্বে গ্রামীণ ‘বাস্তুতন্ত্রের অবনমনের’ কথা বলেছিলাম, তবে তার জন্য দায়ি কৃষির সর্বোচ্চ বিস্তার। কেননা প্রায় সমস্ত জলাকে ধান জমিতে পরিণত করার ফলে জলাসঙ্কট প্রবলভাবে প্রকট হচ্ছে। আর জলাভূমি আশ্রিত বিভিন্ন মেঠো মাছ, যেমন চ্যাং, ল্যাঠা, মৌরলা, চাঁদকোড়া, পাঁকাল, মুটি প্রভৃতি মাছগুলি হয় হারিয়ে পাবার মুখে বা অন্তর্হিত। এর ফলে গ্রামীণ মেঠো মাছ নির্ভর পাদের জীবন, যেমন– দুলে, বাগদি, তাদের জীবিকা এবং সর্বোপরি পুষ্টি মারাত্মক ভাবে ক্ষতির মুখোমুখি। কেননা আমরা জানি যে দুলে বাগদিরা বিশেষত দুলে মহিলারা মেঠো মাছ ধরতেই ব্যস্ত থাকতেন অতীতে। যে জলাভূমি কমে পাবার কথা উল্লেখ করেছিলাম তার ফলে দেখতে পাচ্ছি যে মেঠোমাছগুলি টিকতে পারছে না। কারণ বর্ষাকালে এদের জন্য প্রয়োজনীয় জল থাকলেও ধানপাকার সময়ে মাঠ পুরোপুরি জলশূন্য হয়ে যায়। ফলে তাদের বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে না। যদিও পূর্বে এমনটি ছিল না। কেননা পূর্বে জমিতে জলসেচের জন্য মাঠে জলাভূমি, পুকুর থাকতো। যেগুলি বর্তমানে অন্তর্হিত। এর প্রয়োজনীয়তাও বর্তমানে নেই। কেননা দামোদর ক্যানাল (১৯৩৭) এবং ডি. ভি. সি.-র খননের ফলে (১৯৫৬) সেচের কাজ সহজ হয়েছে। পুকুরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। আর এর ফলে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। পুকুর থাকলে শুখা মরশুমে মাছেরা পুকুরে, জলাতে আশ্রয় নিতে পারতো এবং বর্ষাশুরু হলে তারা পুকুর থেকে বেরিয়ে এসে বংশ বিস্তার করতো– যা ক্ষান্তরে গ্রামীণ সমাজের মেঠো মাছের চাহিদাকে পূরণ করতো। কিন্তু জলা– কৃষিজমিতে পরিণত হবার ফলে মাছদের শুখা মরশুমের আশ্রয় আর থাকলো না। এবং এই মাছ না থাকার ফলে তার উপর নির্ভরশীল মানুষদের বিশেষত দুলে, বাগদিদের উপার্জনের উপায় বিনষ্ট হয়েছে। যদি এই গ্রামের মাঠগুলির নাম লক্ষ করা যায়

তাহলে দেখবো যে প্রায় ৮০% মাঠের নাম পুকুরের নামে – এমন জোড়াগড়ে, বাঁশিপুকুর, মাগুরগড়ে ইত্যাদি। ‘গড়ে’ কথাটির অর্থ হল ‘জলা জায়গা’। তবে বর্তমানে পুকুর-জলাগুলি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঠের নামগুলি থেকে পুকুরগুলোর অতীত বেরিয়ে আসে। এমনটি – শিয়ালদহ, খড়দহ, আড়িয়াদহ ইত্যাদি নামগুলি থেকে স্থানগুলির অতীত জানা অসম্ভব নয়। এখানে ‘দহ’ হল জলা। এর থেকে সহজেই কল্পনা করা ঐ অঞ্চলগুলি একসময় জলা ছিল। বিনয় ঘোষ এই রকম তথ্যই দিচ্ছেন কলকাতার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে। ঠিক এই রকম সূত্রেই মাঠের নামগুলি দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস রচনা সম্ভব। আর এই অঞ্চলের স্থান-নাম হিসাবে ‘গড়ে’ ‘গড়িয়া’ (জলা) ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গড়ে বা গড়িয়া হল অষ্টিক সাঁওতালি শব্দ ঠার অর্থ জলাভূমি। স্থানীয় স্থান নামগুলি হল কুলগড়িয়া, খাগড়াগড়িয়া ইত্যাদি। এইহোক, দেখতে পাচ্ছি যে, এখানকার জলাগুলি অলঙ্ঘিত হবার ফলে, দুর্ল বাগদিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠার প্রভাব পড়েছে এদের খাদ্য, সুস্থি এবং স্বাস্থ্যে। আর এই মাছ ধরার কাজটি করতো দুর্ল মহিলারা। তাহলে এখান থেকে পরিষ্কার যে এর থেকে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা করতে হবে পূর্বোক্ত পরিবর্তনের নিরিখেই। আমরা পূর্বে যে কৃষক রায়ত থেকে ‘কৃষিশ্রমিকে’^{৬৭} পরিণত হবার (Depeasantisation) কথা বলেছিলাম তাতে মুসলিমরা কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগি। এই ধরণের পরিবর্তনের সাপেক্ষে কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে যেতে ‘অবকৃষকায়ন’ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। গল্পগুলি এই গ্রামীণ সমাজে খুবই প্রচলিত। বিশেষত সত্তরোর্থ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। একটি গল্প এমন-

“একজন ক্ষুদ্র চাষি ঠার (এখানে কোন না কোন নামকরণ করা হয়) দোকান করতে গিয়ে ছাতা ফেলে চলে এসেছিল। ঐ জোতদার দোকানদার তার দোকানের কর্মচারীকে দিয়ে ছাতাটি পাঠিয়ে দেয়। পরে ১ বছর বাদ ঐ দোকানদার ক্ষুদ্র চাষিকে বলে ঠিকা শোধ করার জন্য। চাষিটি আকাশ থেকে পড়ে।

তিনি বলেন – ‘আমি তো কোন ধার করিনি আঁনার কাছে।’

দোকানদার বলে –“ঐ ঐ ছাতাটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তার কোন দাম নাই?”

তাতে চামি বলে –“তো কত হয়েছে ধার?”

জোতদার বলে- “চারশো টাকা।”

চামি বলে-“ছাতা পাঠানোর জন্য এত টাকা!”

জোতদার হেসে বলে-“আমি ঐ লোকটাকে তোমার বাড়িতে পাঠালাম তার মজুরি কত?”

চামি –“কত আর হবে ২ নয়া”।

জোতদার –“লোকের দাম ২ নয়া, লোকটাকে তোমার বাড়িতে পাঠানোর জন্য আমার দোকানের ১০ জন খন্দের ফিরে গেছে। তার জন্য আমার ক্ষতি হয়েছে।

চামি- “তাতে মোট ১৬ আনা হবে”!

জোতদার- “আর ১৬ আনা ৩৬৫ দিন বাকি থাকলে কত হয় ‘তমক সুদে’ অ্যাঁ ?”

এই গল্পটির ঐ মূল কথা তা হল জোতদার ঐনতেন প্রকারে ক্ষুদ্র কৃষকের জমিটুকু হাতিয়ে নিতে চায়, ঐ তার বেড়ার (স্থানীয় ভাষায় বেড়া হল কোন জোতদারের অনেকগুলি জমির ঐরিসীমা) মধ্যে আছে। তাহলে লাঙল ঘুরতে সুবিধা হয়।

এই রকম আর একটি গল্প হল – একজন রথের মেলা দেখতে গেছে তার বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটি একটি কাঁঠালের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। সেটি দেখতে ঐয়ে ঐশ দিয়ে ঐরিয়ে ঐাওয়া জমিদার বলে –“কি রে কাঁঠালটাকে ওরম করে কি দেখছিস, দেখে কি আর ঐট ভরবে”।

লোকটি :“বাবু ঐয়সা আনি নাই”।

জোতদার : “এই নে আমার কাছে ঐয়সা আছে, কিনে নিয়ে ঐা”। লোকটি কাঁঠাল কিনে নিয়ে ঐয়। ঐরে ঐয়সা ফেরত দিতে গেলে জোতদার রাগত ভাবে বলে :“তোরে মেয়েকে কাঁঠাল দিয়েছি আর তুই ঐয়সা ফেরত দিতে এসেছিস”।

কিন্তু ঐরবর্তীকালে জোতদার লোক ঐঠায়। সুদসহ টাকা ফেরত দিতে বলে। আর না দিলে জমি লিখে দিতে বলে। শেষে বাধ্য লোকটি জমিটি লিখে দেয়। এই লোকগল্প বা প্রবাদগুলি সামাজিক বাস্তবতা থেকেই উঠে আসে। সমাজতাত্ত্বিকরা এই জন্যই এগুলিকে গুরুত্ব দেন। কেননা লোকগল্প, প্রবাদে “সমাজতাত্ত্বিক সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে ঐন। খুঁজে ঐন বহুবিধ অন্যান্য-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, বঞ্চনা,বেদনা,ক্ষোভ, অসন্তোষ, অসংগতি, শ্লেষ এবং বিকারের চিহ্ন”।^{৫৬}

এই ঐ মানুসগুলো ভূমিহীন হয়ে ঐচ্ছে তাতে তাদের অবস্থা মুচি এবং বাগদি সম্প্রদায়ের চেয়ে আরও খারাপ হচ্ছে। কেননা মুচি মহিলারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমিতে শ্রমিক হিসাবে ঐগদান করতে ঐরলেও মুসলিম মহিলারা তা ঐরছে না ঐর্দা (Vail) প্রচলিত থাকার জন্য। এতে তাদের ঐরিবারিক কাঠামো একেবারে ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে ঐচ্ছে। মুচি মহিলারা ঐখন কৃষি শ্রমিক হিসাবে ঐগদান করে অন্তত উর্জানটুকু করছে সেখানে মুসলিম মহিলারা কৃষি সহায়ক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ঐা তারা বাড়িতে থেকেই করতে ঐরতো। এতে একদিকে তারা বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে দু-জায়গাতেই বেকার হয়ে ঐড়ল। আর এতে তাদের সমস্ত দিক দিয়েই ক্ষতি সাধিত হল।

এছাড়াও আমরা জানি ঐ, মুসলিম মহিলারা বাড়িতে বসে মুরগি চাষ করে ঐরিবারে ঐুষ্টির ঐগান দিত। ঐমন আমরা জানি এই প্রবাদ আছে-

মুসলমানে মুরগি ঐাষে
হাড় মাংস খাবার আশে (?)

তবে আমরা দেখতে ঐচ্ছি ঐ, ঐারা শিক্ষিতজন তারা মুরগি ঐালন ছাড়ছেন। আবার অনেকেই ঐারা তেমন শিক্ষার আলোকাবৃত্তে আসেননি তারাও মুরগি ঐালনে অনিচ্ছুক। এর জন্য দায়ি এক প্রাচীন (ব্রাহ্মণ শাস্ত্র মতে) জ্ঞান কাঠামো, ঐাতে খাদ্যের মধ্যে শৌচ-অশৌচের বৈর্পরীত্য ছিল, সেটাই প্রবাহিত হচ্ছে অজান্তে।^{৫৭} অনেকে আবার তথাকথিত ‘Bhadralokisation’ এর জন্য এটা ছাড়ছে – কিন্তু আদতে এটা মহিলাদের স্বয়ম্ভরতার অর্থনীতিকে ভাঙছে। এই রকম মানসিকতা লক্ষ করা ঐচ্ছে সেইসব বাড়িতে ঐখানে ছেলে মেয়েরা formal education লাভ করেছে। তারা তাদের ঐিতা বিশেষত মাতাকে মুরগি

পালন ছাড়তে বাধ্য করছে। তার প্রভাব মহিলাদের উপর পড়ছে স্বাভাবিকভাবেই। আর এও উল্লেখ্য যে, অমিত মিত্র বলছেন এই ধরনের মানুষদের শিক্ষার একটাই অর্থ তা হল ‘Bhadralokization’^{৬০}

পূর্বে লক্ষ করা যেত যে, মুসলিম মহিলারা কাঁথা তৈরি করতো। নিজেরা তৈরি করতো বাড়ির জন্য। কখনও কখনও তা তারা বিক্রিও করতো। এই শিল্প এবং ‘চাটাই’ বা ‘তালাই’ নামে পরিচিত, তা এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিকে আছে, তবে তা কোন না কোন বাইরের (শহরে) লোকের কাছে চুক্তি নেওয়া কাজ। এতে একটা কাঁথা (গ্রামীণ ভাষায় ‘সুজনি’) তৈরি করতে এরা প্রায় হয়তো হাজার টাকা। তা তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় এক থেকে দেড় মাস। এই মজুরি দেখা পাচ্ছে গড়ে ৩০ টাকা দৈনিক।^{৬১}কিন্তু পূর্বে তারা একাজ করতো একেবারে নিজ সিদ্ধান্তে। তাতে নকশা ও বিক্রি (পাঁচিও ঘরে বসে) হত নিজ সিদ্ধান্ত মত। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় এটা তাদের স্ব্বাধিকারের সংকোচন এবং এর কারণ হল ভুবনায়িত উদার অর্থনীতির আগ্রাসী প্রভাব। আর এই অর্থনীতিই সুপ্রোগ করে দিচ্ছে একমাসে ১০০০ টাকা দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের সেলাইয়ের কাজ করিয়ে তার উৎপাদিত পণ্য শহরে ৬ থেকে ৭ হাজারে বিক্রি করার। এই প্রবণতা মুরগি পালনের মধ্যেও লক্ষ করা পাচ্ছে। মুরগি পালন এখন বড় বড় কোম্পানির হাতে চলে গেছে – তারা তার চাষ এবং বিপণন করছে, যেমন – আরামবাগ চিকেন, সুগুনা ইত্যাদি।

আমি এই আলোচনায় উচ্চবর্ণীয় হিন্দু মহিলাদের আনছি না। তার কারণ হল এদের অবস্থা অনেকটাই মুসলিম মহিলাদের মতো। কেননা উভয় সম্প্রদায়ই পর্দা (Vail) মেনে চলে। ধর্মটুকু শুধু আলাদা। বাকি সব প্রায় এক।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন রকম সাম্প্রদায়িক রকমফেরে। এই যে সাম্প্রদায়িক রকমফের তার জন্য আমরা ‘পর্দা’কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারি। কেননা তাদের আচার আচরণগত এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান তাদের প্রায় এক হলেও সমস্ত বাঙালি মহিলারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভাগ করে নিজ নিজ মোড়কে তাকে ঢেকে। কিন্তু সামান্য হেরফেরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল অন্য রকম হচ্ছে। সেই হেরফের খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু বাস্তবে তারা একই সংস্কৃতির অংশীদার। Marxist-দের মতে, এই

সুক্ষ্ম ভেদ (Vail) ‘Superstructure’ মনে হলেও তা প্রকারান্তরে ‘Structure’টাকেই বদলে দিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রামীণ মহিলারা এক এবং তা হলেও তাদের ‘স্বাধিকারে’র ফর্ম ক্ষয়িশূতাকে স্বরাধিত করছে কিছু চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত। তাকে পাশ কাটিয়ে পেতে সক্ষম হচ্ছে না কেউই, এমনকি formal education-এর অধিকারীরাও। কখনও কখনও অমীমাংসিত এবং অপ্রীক্ষিত বিজ্ঞান চেতনা এবং modernization তাদের এই স্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করছে। কখনও কখনও modernization – superstition- এ প্রিগত হচ্ছে, তা ঠিকঠাক পাচাই না হওয়ার জন্য। সমস্ত কিছুকে পাচাই করার প্রয়োজনীয়তা আছে কেননা modernization এর সূচনা হয়েছিল ‘পাচাই’ করার চেতনা থেকেই।

টীকা এং সূত্রনির্দেশ

- ১। স্মরণ করা পাক মার্শের কথা, “The legacy of the dead generation weighs like an Alps upon the brains of the living..... borrowing the names of the dead ,....dressing up in traditional costumes, that they may make” *Eighteenth Brumaire*, উদ্ধৃত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ‘এষণা’, পুনর্মুদ্রিত, শিপ্রা সরকার ও অনামিত দাশ সম্পাঃ *বাপালির সাম্যবাদ* চর্চা, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১১, পৃঃ ৩৪১। এই রকমই আল্পস প্রমাণ পূর্বজ সংস্কৃতির চাপ লক্ষিত হচ্ছে বেলগ্রামের বর্তমান সংস্কৃতিতেও।
- ২। ভিত্তি ও উপরি কার্ঠামো কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে মার্ক্সবাদীদের ও মার্ক্সবাদ বিরোধীদের মধ্যে প্রথমাবস্থা থেকেই বিতর্ক আছে। ‘ভিত্তি’ হল অর্থনীতি এবং ‘উপরি কার্ঠামো’ হল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। মার্ক্সবাদীরা ‘অর্থনীতি সর্বস্বতার’ কথা বলেন এবং অনেকেই তা মানতে রাজি নন। পেম্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে তা হৃদয়হীন বলে মনে হচ্ছে। *রাশিয়ার চিঠি*, ১৯৩০। তবে এই নিয়ে বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা করেছেন অনুরাধা রায়, *মার্ক্সবাদ ও তাত্ত্বিক বাণালি*, সূত্রধর, ২০১১ তে। তার ঝাঁকটা হল, ‘ ভিত্তি-উপরি কার্ঠামো তন্নের পাল্লিক প্রয়োগ কাম্য নয়’ এর উপর। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘এষণা’ প্রবন্ধের জিজ্ঞাসার সঙ্গে তিনি সহমত। জিজ্ঞাসাটা হয়ত তারই, ‘চৈতনিক পরিবর্তন থেকেও ভোগব্যবস্থার (বস্তু) পরিবর্তন হতে পারে না?’, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯। আমিও ‘ভিত্তি-উপরি কার্ঠামো তন্নের পাল্লিক প্রয়োগ’-বিশ্বাসী নই। তাকে প্রথ করে দেখতেই এই আলোচনা।

- ৩। United Nations Development Program 2016-17 তে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবার কথা বলা হচ্ছে। যদিও তা ‘প্রথাগত শিক্ষা’ না ‘অন্যরকম শিক্ষা’ তা নির্দিষ্ট করা নেই। এখানে ভাসাতাসা কথা দিয়ে উন্নয়নকে স্বরাশ্রিত করা সম্ভব নয়। দরকার Basic Education/ প্রাথমিক শিক্ষার। কারণ তার দরকার আছে। বরং তা স্বাধিকারের সহায়ক। অমর্ত্য কুমার সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনুঃ অরবিন্দ রায় (*Development As Freedom*,) আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃঃ ৫৩।
- ৪। এই জায়গাটাকে বুঝতে হলে দীর্ঘ চক্রবর্তীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, “ হারি-ডোম-বাগদিরা যদি বলে বসেন ওই উচ্চবর্ণের শিক্ষার কতটা আমাদের প্রয়োজন, তা আমাদেরই ঠিক করতে দিন। কারণ আমাদের নিজস্ব ইতিহাস জ্ঞান আছে, সমাজতত্ত্ব আছে”। কথাটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে ধার করে বলছেন। তবে এটা তারও নিজের কথা কেননা তিনি নিম্নবর্ণীয় ঘরাণার ঐতিহাসিক। *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ, ২০১১, পৃঃ ৩৫। কথাটা ঠিকই কেননা পূর্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা জনজীবনের জীবিকার অনুকূলের নয়। এই শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে কমলকুমার মজুমদারের মত করে, “ ব্যাঙের যে একটা ল্যাটিন নাম আছে কি তা ব্যাঙ জানে?”। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *কমলকুমার কলকাতা: ফিট্টারের ইতিহাস*, আনন্দ, ২০০৫, পৃঃ ৫৪। অর্থাৎ এই শিক্ষা খুব একটা কাজের নয়। Welfare Economics এর তাত্ত্বিক অমর্ত্য কুমার সেনও এই মত প্রকাশ করছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমর্ত্য কুমার সেন বলছেন তা elitist শিক্ষা। তার মতে এই elitist শিক্ষার প্রতি ঝাঁকটা দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনুঃ অরবিন্দ রায় (*Development as Freedom*,) আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃঃ ৫১। দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই তো প্রকারান্তরে মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা, যা মানুষের স্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করবেই।
- ৫। ইসলামিকরণ, হিন্দুকরণ বা আধুনিকীকরণ এই হোক না কেন তাতে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ এসে গেছে দেখতে পাচ্ছি। উচ্চবর্ণীয় বা আসল মুসলিম হবার জন্য মেয়েদের বাইরে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর জোর দেওয়া হয় ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে বাংলায়। দ্রষ্টব্য, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭’, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত: *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লী, ১৯৯৮, পৃঃ ১৩১। মুসলমানদের ব্যাপারটাও দাঁড়িয়ে আছে এর উপরেই। Amit
লোক-উৎস, ১ম সংখ্যা # E-Journal_47

Mitra, 'Bhadrolok Women do not Work outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', *Journal of the Indian Anthropological Society*, 49, 2014. Zarina Bhatti-ওএই রকমই মনে করেন, "A major component of the sanskritization process was the withdrawal of women from economic activity their retreat into the purdah (seclusion). Women not engaging directly in economic activity and observing purdah were characteristic of the Asrafs". 'Social Stratification Among the Muslims in India', in M N Srinivas eds. *Caste: its 20th Century Avatar*, Penguin Books India, p.257. আর এটা তো সত্যি ঐ এর মাধ্যমে আশরাফস্ব অর্জন করার একটা প্রয়াস থাকে।

- ৬। দ্রষ্টব্য, C H Hanumantha Rao, *Technological Change & Distribution of Gains in Indian Agriculture*. Institute of Economic Growth, Reprinted, 1980, p.24. এছাড়া G S Valla, *Indian Agriculture Since Independence*, NBT, 2007, pp. 45-46.
- ৭। দ্রষ্টব্য, Ajit Halder, *Generation and Utilization of Agricultural Surplus (A Case Study of Burdwan District)*, The University of Burdwan, 2000, P.77.
- ৮। সমাজ তাত্ত্বিক M.N Srinivas মনে করেন 'macro study' সাহায্য করে perspective জানতে এবং 'micro study' দিতে পারে insight। *Social Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p.2.
- ৯। H M S Ishaque, *Agricultural Statistics, Plot to Plot Enumeration of Bengal 1944-45*, Superintendent Govt. Printing, Bengal Govt. Press, Alipore, 1947.
- ১০। তথ্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে পাওয়া।
- ১১। তথ্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে পাওয়া।
- ১২। কোরানে বারবার বলা হচ্ছে নারী পর্দা মেনে চলবে যাতে সে 'molested' না হয়। *কোরান*, ৪:৩৪, বা তাদের 'unseen part' guard করতে বলা হচ্ছে, তাকে যাতে অন্য ধর্মের নারী বলে মনে না হয়, কারণ যাতে তার প্রতি কোন বিধর্মী সুলভ বাক্য প্রয়োগ করতে না পারে। *কোরান*, ৩৩:৫৭ এই শরিয়তি বিধান লৌকিক সমাজে কিন্তু বেশ প্রবল পরিবারিক পরিসরের বাইরে। কারণ এই গুলি প্রতিনিয়ত স্মরণ করানো হয় বিভিন্ন রেফারেন্সের মাধ্যমে যেমন ফতেমা

উপাখ্যান এক্ষেত্রে খুবই কার্করী আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখছি তাদের গৃহলক্ষ্মী নাম দিয়ে ঐতিহাসিক স্বার্থ বজায় রাখা হচ্ছে। Shekhar Bondyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhie, P.181.

- ১৩। Shekhar Bondyopadhyay বলছেন, “that Sanskritisation was not outside the process of modernisation” *Caste, Culture and Hegemony Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhie, P.151. সে জন্যই Suroj Bondyopadhyay & Donal Von Escher বলছেন, “ Modernization is not breaking up the caste system in the study area but consolidating it”. ‘Agricultural Failure’ in Dipankar Gupta eds. *Social Stratification*, OUP, 1996, p.359.
- ১৪। দ্রষ্টব্য, M.N Srinivas, *Social Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p1-45. ঐদিও জওহর সারকার এইটাকে ‘Bramhanisation’ বলার চেষ্টা, Jawhar Sircar, *The construction of The Hindu Identity in of Hindu Identity in Western Medieval Bengal? The role of popular cults*, IDSK, Kolkata, 2005, p.13-14. কিন্তু আসলে তা আরও ‘বেশি বেশি হিন্দু বা মুসলমান হওয়া’। আমার এম.ফিল গবেষণা নিবন্ধ, *উন্নয়নের স্বরূপঃ স্বাধীনোত্তর বর্ধমানের গ্রামীণ সমাজ*, ঐদব্র বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, আগস্ট।
- ১৫। এক্ষেত্রে ঐবেক্ষণ সঠিক কেননা শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত বলছেন, উঁচু জাতের লোকেরা সরাসরি কৃষি কাজ করে না, করে নিচু জাতের লোকেরা। *The Social System in A Bengal Village*, Editions Indian, Calcutta, p.46-47. তার কারণ হিসাবে M.N Srinivas বলছেন, “ It is a mark of low status to do physical work on land” M.N Srinivas, *Social Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p.42. আর সেই কাজ ঐদি মহিলারা করে তাহলে উক্ত কটুক্তি তো অনিবার্যভাবে আসবেই। Ruchira Tabassum Naved, Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat ALI দের গবেষণা থেকে জানতে পারছি তারা ঐখন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করছেন তারা বাইরে কাজ করেন কিনা, তার উত্তরে তারা জানাচ্ছেন, “We do not work outside as people laugh at women (ridicule) who do so. However, in households, where there is hunger, women have to work outside home despite the fact that people laugh at them”, Rapid Assessment of Gender in Agriculture

of Bangladesh, International Maize and Wheat Improvement Centre (CYMMIT), International Rice Research Institute (IRRI) AndWorldFish Centre p.24. এমনকি কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় দলিতরাও এখন জমির মালিক হচ্ছে তখন তারা তাদের মহিলাদের বাইরের কাজ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। এটা এক ধরনের ব্রাহ্মণ্য জীবনধারার অনুকরণ। Shekhar Bondyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhi, p.145.

- ১৬। Amit Mitra, 'Bhadrolok Women Do not Work Outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', 'Journal of the Indian Anthropological Society', 49, 2014.
- ১৭। Jennifer Brown & Sujata Das Choudhury, জানাচ্ছেন যে মহিলাদের এখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাদের জমির মালিকানা আছে কিনা তারা হাসাহাসি করছে। কেননা তারা মনেই করে না তাদের মালিকানার প্রয়োজন আছে। 'Womens land right in West Bengal: A Field Study', Rural Development Institute, 2002, p.12. মহিলাদের যদি এই মানসিকতা হয় তাহলে রুক্ষদের মানসিকতা বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয় না। এছাড়াও দেখা গেছে Ruchira Tabassum Naved, Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali, A 'Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT) International Rice Research Institute (IRRI) AndWorldFish Center, 2011, p.27
- ১৮। মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act (1937, as amended) মাধ্যমে। এটা ফারাজি আইন নামেও পরিচিত। এটা কোরানের সূরা আল নিসা'র উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। *কোরান*, ৪:৬-১০। তাছাড়া মহিলাদের নামে জমি কেনাকে বেশিরভাগ লোক ফালতু ঝামেলা মনে করেন। কারণ তারা সম্পত্তির প্রশ্নে ঠিক তাদের বিশ্বাস করতে পারেন না। Ruchira Tabassum Naved, Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali, 'A Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT), International Rice Research Institute (IRRI), AndWorldFish Center, 2011, p.23.

১৯। টীকা নং ১৮।

- ২০। টীকা নং ১৬।
- ২১। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, নতুন চিঠি প্রকাশনা*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃ: ২৫।
- ২২। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৯।
- ২৩। ParthaChatterjee, *The Peasant History of West Bengal*, OUP, 1997, p.54-65. এছাড়া কালী সরকার, ‘দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলন: শুরু থেকে তেভাগা পুঁজি’, ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত: *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ, ২০০০, পৃ: ৫৫।
- ২৪। বিনয় চৌধুরী লিখছেন, “Haque had genuine sympathies for the peasants. The Debt Arbitration Board formed by him saved a large section of peasantry from paying oppressive agricultural debts”. Binoy Choudhury, *My Life and Experience*, NBA Pvt. Ltd. 1999, pp.171 বিনয় চৌধুরী বর্ধমানের একজন গুরুত্বপূর্ণ কৃষক নেতা, ১৯৪৩’র আকালে কৃষকদের জন্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জোতদারদের মরাইয়ের (গোলা) ধান (৪০০ মন) বিলি করার জন্য অভিযুক্ত হন। উক্ত জোতদার তার নামে ‘মামলা নথিভুক্ত’ (Case File) করছেন SDO’র Court-এ। বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, ১১৭। এই জন্যই ফজলুল হক সম্পর্কে বিনয় চৌধুরীর মূল্যায়নকে মান্যতা দেওয়া যায়। এই ঋণ কমাবার জন্য ফজলুল হকের মানসিকতা এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ও জোর দেন ঋণ মকুবের উপর। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির উচ্ছেদের কথাও বলেন। বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৪।
- ২৫। ধনঞ্জয় রায়, পূর্বোক্ত।
- ২৬। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৪।
- ২৭। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত রথীন্দ্রনাথের চিঠি (৩১ অক্টোবর ১৯৩০)। গ্রন্থিত হয়েছে- *রাণিয়ার চিঠি*, বিশ্বভারতী, পৃ: ১৫৫-১৫৬।
- ২৮। এই ‘কোরফাদের’ উচ্ছেদ করা হচ্ছিল পক্ষেইভাবে। যদিও তার কিছু বিধিবিধান ছিল (১৮৮৫’র প্রজাস্বত্ব আইন); কিন্তু বাস্তবে তা মানা হচ্ছিল না। এমন উচ্ছেদ করতে হলে নোটিস জারির বিধান আছে। সাতকরি হালদার, ‘বঙ্গদেশের ভূম্যাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’, কমল

চৌধুরী সম্পাঃ, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা*, দে'জ, ২০১০, পৃ: ৪২৫।
 কিন্তু তা এখন না মেনে উচ্ছেদ হচ্ছিল তখন কোরফাদের স্থিতিবান রায়তে
 পরিণত করার দাবি তোলা হয়। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২। এঁদিও
 উনিদারদের এই জুলুমের প্রতিরোধও হচ্ছে। এতে ১৯৩০-এর দশকে নেতৃত্ব
 দিচ্ছেন বর্ধমানের কম্যুনিষ্ট নেতা হেলারাম চট্টোধ্যায়। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ,
 পূর্বোক্ত। এখানে এও উল্লেখ্য, উনিদারেরা অনেক সময় আইনি মারপিট
 'কোরফা' বলে এঁদের নথিবন্ধ করে তারা আসলে 'দখলিস্বত্বাধিকারি রায়ত';
 কিন্তু তাদের একটানা কোন জমিতে না রেখে ক্রমান্বয়ে জমি বদল করে
 'কোরফা' বলে নথিবন্ধ করা হয়। কেনোনা, একটানা ১২ বছর থাকলে রায়ত
 'দখলিস্বত্ব' এঁবে। সাতকরি হালদার, পূর্বোক্ত পৃ: ৪২৩। এঁদিও তারা একই
 গ্রামের বংশানুক্রমিক বাসিন্দা।

- ২৯। কবিতা মুখোপাধ্যায়, *বর্ধমানের সাময়িক চিত্র: মননের দর্শন*, বর্ধমান
 বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ: ২২-২৩।
- ৩০। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৪।
- ৩১। হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাথি*, দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ: ৪১। শুধু
 হাসান আজিজুল হকের উপন্যাসেই নয়, অন্যান্য সূত্র থেকেও এই একই চিত্র
 সামনে আসছে। এক সময়কার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সাধারণ
 সম্পাদক অবনী লাহিড়ীও বলছেন ত্রিশের দশকে আর্থিক সঙ্কটের কারণে
 মহাজনি ঋণের মারফৎ জমি কব্জা করা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, “ ১৯২৯-৩৩-এর
 কৃষি সঙ্কটের সময় থেকে এমনকি দুই দুর্ভিক্ষের সময় পঁচাত্তর হাজার হাজার
 চাষির জমি ঋণের দায়ে হস্তান্তরিত হল তার থেকে লাভবান হয়েছে গ্রাম্য
 মহাজন আর ব্যবসাদারেরা”। অবনী লাহিড়ী, (সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা)
 রণজিৎ দাশগুপ্ত, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা: রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা*
প্রসঙ্গে, সেরিবান, প্ৰচারব্যাক সংস্করণ, ২০১৫, পৃ: ১০৩-১০৪।
- ৩২। পুষ্টির্ষির মাজী, 'লোকগান: ভাদু', সোমনাথ দাস চন্দল্য ও তারাচাঁদ হাজারা
 সম্পাঃ, *বাংলার লোকসঙ্গীত*, ঐক্য প্রকাশন, বর্ধমান, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৪৫।
- ৩৩। রাঢ়বঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমান, বাঁকুড়ায় ঐত্ত্বাতের শেষে মুড়ি খাওয়া হল
 একটা বিশেষ চল। অন্য জেলার হাল আমলের মানুষদের কাছে এটা 'হাতাতের'
 লক্ষণ হলেও বর্ধমান, বাঁকুড়ায় এটা সমৃদ্ধির লক্ষণ বলেই ভাবা হত। কেননা

দীর্ঘদিন ধরেই মুড়ি *হাভাতেদের (!)* নাগালের বাইরে ছিল। মুড়িকে বেশ শৌখিন খাবার হিসাবেই ভাবা হত। এখন অবশ্য ধারণা বদলেছে।

- ৩৪। লোমুদ্রা মৈত্র ‘ভাদু’ সম্পর্কে লিখছেন, “ In the district of Bankura, the Worship of Bhadu image is associated with Manasa in *Bhadra sankranti*. The date is also important in the context of harvesting ‘aus’ paddyan early variety of rice, often also called *Bhadure Dhan*”.(ঝোঁক লোমুদ্রা মৈত্র’র) ‘ Importance of Female Deities in Folk Religion in Bengal: The Perpetuation of Anxieties and Agonies through the Worship of Mother Goddess in Lateritic Bengal’ in Amita Bagchi & Sanjay K Roy ed. *Changing Face of Indian Women*, Lavent Books, Kolkata, 2009, p.100। অবশ্য তিনি কথাগুলি বলছেন G Basu’র *বাংলার লৌকিক দেবতা*, দে’জ, গ্রন্থটির ওপর নির্ভর করে। কথাটি বর্ধমানের ক্ষেত্রেও সত্যি। আবার তিনি ‘টুসু’ সম্পর্কে লিখছেন, “ The term *tush* in Bengali means rice husk. It can also ascertain that the relationship between agriculture and fertility is portrayed through the worship of the same (tusu) deity.” পূর্বেক্ত, পৃ: ১০১।
- ৩৫। নির্মলকুমার বসু এই তথ্যই দিচ্ছেন। *হিন্দু সমাজের গড়ন*, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৫, পৃ: ১২২। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কাজের ক্রমক্ষয়িত্বের কথাও বলছেন। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত তার সমীক্ষার ভিত্তিতে মুড়িদের সম্পর্কে বলছেন, “they were associated with the leather work and leather was considered as a polluted- so leather associated peoples is polluted as well as untouchable”. পূর্বেক্ত, পৃ: ৪০।
- ৩৬। Shekhar Bondyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhi, p.145.
- ৩৭। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, নতুন চিঠি প্রকাশনা*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃ: ৭৯-৯৮। এবং Binoy Choudhury, *My Life and Experience*, NBA Pvt. Ltd.1999,pp.165-67.
- ৩৮। এই নাগারেদের কোথাও কোথাও ‘বারোমেসে’ মজুরও বলা হয়। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, পূর্বেক্ত, পৃ: ৫৯-৬০।

- ৩৯। Amit Mitra, 'Bhadrolok Women Do not Work Outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', *Journal of the Indian Anthropological Society*, 49, 2014.p.12.
- ৪০। G S Valla, *Indian Agriculture Since Independence*, NBT, 2007, p.26.
- ৪১। G S Valla, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩।
- ৪২। G S Valla, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩।
- ৪৩। বর্গায় জমি না দেবার কারণে অনেক কৃষক জমিছাড়া হতে বাধ্য হয়। হিদেকি মোরি, 'সমসাময়িক পশ্চিম বাংলায় ভাগচামঃ একটি গ্রামে বোরোচাম পূর্বোক্ত', শিনকিচি তানিগুচি,মাসাহিকো তোগাওয়া, তেংসুইয়া নাকাতানি সম্পাঃ *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি*, কে পি বাগচী , ২০০৭, পৃ: ২৩২।
- ৪৪। N K Chandra , 'Agricultural Worker in Burdwan', *Subaltern Studies*, Vol-II
- ৪৫। হিদেকি মোরি, 'সমসাময়িক পশ্চিম বাংলায় ভাগচামঃ একটি গ্রামে বোরোচাম পূর্বোক্ত', শিনকিচি তানিগুচি,মাসাহিকো তোগাওয়া,তেংসুইয়া নাকাতানি সম্পাঃ *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি*, কে পি বাগচী , ২০০৭, পৃ: ২২৯।
- ৪৬। Ajit Halder, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫।
- ৪৭। Amit Mitra, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২-১৩। এটা ভারতীয় উপমহাদেশের সব স্থানেই সমান । কেননা বাংলাদেশেও এই ছবিই দেখছি Ruchira Tabassum Naved,Nur Newaz Khan , Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali,'A Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT),International Rice Research Institute (IRRI),AndWorldFish Center, 2011. তারা খুব বেগতিক না হলে বাইরে কাজ করতে চায় না।
- ৪৮। নির্মল কুমার বসু, পূর্বোক্ত লেখায় এই রকমই জানাচ্ছেন। পৃ: ১২২।

- ৪৯। AmitMitra, পূর্বেক্ত, পৃ: ১২।
- ৫০। অমর্ত্য কুমার সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনু: অরবিন্দ রায় (*Development As Freedom*) আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ: ৪৫।
- ৫১। Barbara Harris, 'The Interfamily Distribution of Hunger in South Asia' in Zean Dreze, Amartya Sen, Athar Hussain eds. *The Political Economy of Hunger*, OUP, pp.228-229.
- ৫২। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত: *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লী, ১৯৯৮। পৃ: ১৩০।
- ৫৩। দারিদ্র্যকে 'দি'Choice' বা 'entitlement', এর দৃষ্টিতে দেখি তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই Joseph Stiglitz একেবারেই সঠিক, "Lack of food leads to ill health which limits their earning ability, leading to still poorer health. Barely surviving, they cannot send their children to school, and without an education, their children are condemned to a life of poverty. Poverty is passed along from one generation to another", Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, Penguin Books, New Delhi, 2003, p.83.
- ৫৪। অমর্ত্য কুমার সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনু: অরবিন্দ রায় (*Development As Freedom*) আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ: ৯৪।
- ৫৫। গড়পড়তা খাদ্য তালিকায় থাকে কিছু ভাত, শাক, আলু। Protein, vitamin সম্পর্কে ভাবার কোন সুযোগ নেই এদের কাছে। দ্রষ্টব্য, M K Pandhe ed. *Social Life in Rural India*, India Book Exchange, Kolkata, 1977, p.205. সমীক্ষাটা ১৯৭৭ সালে করা হলেও বাস্তব খুব একটা বদলায়নি।
- ৫৬। 'দি' বিষয়টাকে সমগ্র বর্ধমানের নিরিখে দেখি তাহলে দেখছি ১৯৮০-৮১ সালে 'প্ৰতি' জমির 'প্ৰিমাণ' ৫১৯২০ হেক্টর, তা ১৯৯৪-৯৫-এ ৭১৬০ হেক্টরে দাঁড়াচ্ছে। *Statistical Abstract 1994-95*, Burdwan, Bureau of Applied Economics & Statistics, Govt. Of W.B.
- ৫৭। হিদে কি মোরি, 'সমসাময়িক পশ্চিম বাংলায় ভাগচাষ: একটি গ্রামে বোরোচাষ প্ৰবেশ', শিকিচি তানিগুচি, মাসাহিকো তোগাওয়া, তেংসুইয়া নাকাতানি

সম্পাদনা: *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি*, কে এম বাগচী, ২০০৭, পৃ: ২২৯।

৫৮। মানস মজুমদার, *লোক ঐতিহ্যের দর্পণ*, দে'জ, ১৯৯৩, পৃ:-২৬।

৫৯। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৯০।

৬০। AmitMitra, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৮-৯।

৬১। AmitMitra, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৪।