

স্বরূপের বিবর্তনঃ অসাম্প্রদায়িকতা থেকে ধর্মীয় জাতীয়তা

গোলাম মুশরিদ

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

১৯৫৮ সালে নতুন ধরণের একটি অক্সফোর্ড রেফারেন্সডিকশনারির সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশের কী পরিচয় দেওয়া আছে, তা জানার কৌতুহল হয়েছিল। খুলে দেখি, প্রথমেই বাংলাদেশের পরিচয় দেওয়া আছে- এটা একটা মুসলিম রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি তার আগেই মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউররহমানের দৌলতে খন্ডিত হয়েছিল। কিন্তু তবু বাংলাদেশ তখনো সরকারীভাবে মুসলিম রাষ্ট্র হয়নি। তাই আমার দেশের এই পরিচয় দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম। মুসলমান-প্রধান দেশ বললে আমার হতাশার কারণ হতো না। ভাবলাম, এ হয়তো এই অভিজ্ঞানের সম্পাদকদের নিজস্ব বিচার। দেখা যাক, ভারতের পরিচয় কী লেখা আছে? দেখলাম, না, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র নয়। সিংহল বৌদ্ধ রাষ্ট্র নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানও মুসলিম রাষ্ট্র নয়। গোটা উপমহাদেশের মধ্যে এক মাত্র বাংলাদেশেরই পরিচয় ধর্ম দিয়ে। তার মানে এই যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশের সরকারগুলো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ইসলামী জিগির শুরু করেছিল (সরকারী কর্তারাব্যক্তিগত জীবনে যতই অন-ইসলামী হোন না কেন), তা এক দশকের আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ। স্বাধীনতায়ুদ্ধ শেষ হবার এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের যে- সংবিধান রচিত হয়, তাতেও বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও ততদিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশ সরকারীভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হলেও এই দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই যেহেতু মুসলমান, সুতরাং এটি প্রধানত একটা মুসলিম দেশ। প্রতিদিনের সরকারী ত্রিয়াকর্মে, সরকারী মাধ্যমে সর্বত্রই ততদিনে মুসলমানী জীবনধারার প্রতিফলন ঘটছিল সন্দেহাতীতভাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নির্দিষ্ট ধর্মীয় যোগ দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানী জীবনধারার এই প্রতিফলন দেখে তারা তখনকতটা হতাশ হয়েছিল, সঠিক জানা নেই। তবে, ধারণা করি, আংশিকভাবে হতাশ হলেও, এটাকে এই সম্প্রদায়গুলো একেবারে অপ্রত্যাশিত বলে মনে করেনি। সুতরাং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান থাকলেও, সেই সংবিধানের প্রণেতারা এবং দেশের জনগণ ভালো করেই জানতেন যে, সংবিধানে যে-ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে, সেটা তদ্ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি, তত দিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মতো অতটা ধর্মনিরপেক্ষ নয় - অর্থাৎ কোনো ধর্মীয় ত্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ করা হবে না, বাংলাদেশ তা মানবে না। বস্তুতঃ বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব ততদিনে ঈদ, ঈদে মিলাদ-উন নবী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ইসলামী উৎসবই তাঁর এবং রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবনে সরকারী খরচে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কি, বাংলাদেশের ফৌজি বাহিনীর ক্যাডেটরা ততদিনে তাঁদের শিক্ষা সমাপন করছিলেন যে-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কোনো কোনো ব্যাপারে দেশের উদার বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতমনা মানুষরা তাঁদের দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ হিসেবে পরিচয় দিতেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের বাঙালি পরিচয়, তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি এর অনুকূল ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ অচিরেই তাই যাত্রা শুরু করেছিল যেখান থেকে তিন দশক আগে তার আগের প্রজন্ম তাদের যাত্রা আরম্ভ করেছিল। চল্লিশের দশকে ব

বাঙালি মুসলমানরা তাঁদের বাঙালিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কেই বড় করে তুলেছিলেন এবং দেড় হাজার মাইল দূরের একটি ভিন্ন ভাষী জাতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু দুদশক যেতে না যেতে, তাঁরা আবার ধর্মের বদলে তাঁদের ভাষিক পরিচয়কে বড় করে স্বতন্ত্র দেশ গড়েছিলেন, যে-দেশে অন্য সম্প্রদায়কেও তাঁরা তাঁদের জাতির অভিন্ন অংশ হিসেবে আলিঙ্গন করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে যতটা সময় লেগেছিল, বাংলাদেশ থেকে ফের পাক - বাংলা হতে সময় লেগেছিল তার চেয়ে ঢের কম।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের উজানপথে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিদ্বয়ন করব দু'ভাগে। প্রথম ভাগে দেখা যাবে, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং আন্তর্জাতিক কারণ কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিদ্রোহ কাজ করেছিল। আর দ্বিতীয় ভাগে দেখা যাবে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার ধর্মীয় মদ সাধারণ মানুষের জাতীয়তা বাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে ঘোলাটে করেছিল।

২

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র বছর কয়েক পরে শামসুর রহমান তাঁর স্বদেশকে অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে অজানা দেশে যাত্রা করতে দেখেছিলেন। এতে তাঁর মনে যে শোক জেগে উঠেছিল, তাই থেকে ওর নামে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার জন্ম। তাঁর এই কবিতার পটভূমি আমার একেবারে অজানা ছিলনা, তবু ঘোড়ার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম। সেজন্যে তাঁর একে ১৯৮৬ সালে জিগেস করেছিলাম এর পটভূমি সম্বন্ধে। তখন জানতে পেলাম, স্বদেশকে উটের পিঠে দেখার যে-কথাটি তিনি বলেছিলেন, সেটা পুরোপুরি প্রতীকী ছিল না। বাস্তবেও ও ধরণের একটা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একদিন তাঁর ডি.আই.টির অ্যাভেনিউর অফিসে বসে আছেন, এমন সময়ে দেখলেন, রাজধানীর সেই প্রশস্ত এবং অভিজাত রাজপথ দিয়ে সত্যি সত্যি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব পবিত্র উট আমদানি করা হয়েছিল পবিত্র পাকিস্তান থেকে পবিত্র কোরবানি উপলক্ষ্যে। কারণ পূর্বপুষরা এত শতাব্দী ধরে আল্লাহর নামে গো-ছাগল উৎসর্গ করলেও, মুজিব-পরবর্তিকালে বাংলাদেশে গো-ছাগল কোরবানি দিয়ে মনের খায়েশ যেন ঠিক পূরণ হচ্ছিল না। তাই একেবারে খোদার (মাপ করবেন, আল্লাহর) দেশের পবিত্র জন্তু এনে মনের অভিলাষ পূরণের চেষ্টা করেছিলেন দু-ধরণের লোকেরা। বাংলাদেশের জন্মের ফলে একচেটিয়া ব্যবসার ইন্ডাস্ট্রি করে যাঁরা নব্যধনী হয়েছিলেন তাঁরা, আর ধর্ম প্রচার বা চাকরি সূত্রে মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলারের আর্শীবাদ পেয়েছিলেন যাঁরা সেই ভাগ্যবানরা।

খোঁজুর খেলে সওয়াব হবে অথবা উট কোরবানি দিলে ইসলামী জোশ মজবুত হবে— এই মানসিকতা বাঙালি মুসলমানদের মনে একেবারে নতুন, তা অবশ্য বলা যায় না। ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত একটি গল্পে শওকত ওসমান এর কবিতার চরিত্র অঙ্কন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে এই মানসিকতার পরিচয় মেলে। চালের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে এমন একজন লোক তার কুকর্মসমক্ষে এই যুক্তি দেখিয়েছেনঃ চালের মধ্যে কাঁকর মেশানো আছে ঠিকই, তবে সে কাঁকর একেবারে খোদ আরব দেশ থেকে আনা। তার মানে, সে চাল বিক্রিতেও পুণ্য, আর খেলে তো কথাই নেই। ১৯৪০-এর দশকের এই মানসিকতার একটা ব্যাখ্যা আমি মনে মনে খাড়া করতে পারি। তখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সব দিক দিয়েই বাঙালি মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন। তাঁদের সেই পিছিয়ে থাকা অবস্থানটা কোথায় সেটা তাঁরা পড়শি হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করে দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখতেও পাচ্ছিলেন। তখন জমিদারের প্রায় সবাই হিন্দু, উচ্চশ্রেণীর চাকরিবাকরির তো কথাই নেই, সাধারণ চাকরিবাকরির মতোও খুব কমই মুসলমানদের। ১৯৪৪ সালে সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা—এই বিরাট ভূভাগ থেকে এম.এ. বি.এ. নয়, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন মাত্র হাজার চারেক মুসলমান। সুতরাং তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকতে পারে, তাঁরা এককাটা হতে পারেন দেড় হাজার মাইলের দূরের মুসলমানদের সঙ্গে। পূর্বপুষরা আরব-ইরাণ থেকে এসেছেন, আর নিজের মাতৃভাষা পাকজবান উর্দু নিজেদের এই স্বরূপের কথা ভেবে গর্ব বোধ করতে পারেন, সাহস পেতে পারেন। কিন্তু একবার পাকিস্তানী নৌকায় চড়ে ভরাডুবি হবার পর আবার মাগরেবী হবার মানসিকতা আসে কোথা থেকে, সেটা বোঝা মুশকিল। বস্তুত, যে-দেশ জন্ম নিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের নিশান উড়িয়ে এবং জন্মের পরেই যে তার সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে, সেই দেশ কীভাবে ক'বছরের মধ্যেই মৌলবাদের খর স্রোতে ভেসে যেতে আরম্ভ করল, সেটা প্রায় রহস্যের ব্যাপার।

কয়েকটা কারণ অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে। ৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ভারত কৃপা করে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্র

যএবংখাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল- বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক এটা দ্রুত ভুলেগিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য একটা কথা মনের মধ্যে তাঁরা পাকাপাকি জায়গাদিয়েছিলেনঃ ভারত ডিসেম্বরের যুদ্ধেবাংলাদেশকে জিতিয়ে দিয়েছিল আপন স্বার্থে , বাঙালিদের প্রতিআন্তরিক কোনো প্রেমে নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করলেও,হিন্দুদের মধ্যে নেড়েদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ আর মুসলমানদেরমধ্যে মাল াউনদের প্রতি নির্ভেজাল ঘৃণা বিদ্যমান ছিল চিরদিনই। কেবল দেশবিভাগের পর অনুকূল পরিবেশে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছিল।তখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝেমাঝে মুসলমানরা হিন্দুদের বা হিন্দুরামুসলমানদের রক্ত পাত ঘটাননি, তা নয়; তবে প্রাত্যহিক জীবনেপারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমে গিয়েছিল খুবই , বিশেষ করে পূর্ববাংলায়। বরং প্রতিযোগিতা এবং শোষণের উৎস হয়েছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানী মুসলমানরা। এই অনুকূল পরিবেশে, ১৯৬০ -এর দশকের শেষদিকে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা এবং অস্বাস সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিতেহয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় , সা ম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মাল্লাউনের আতিথ্য নিতে মুসলমানদের আপত্তি হয়নি। বাঙালিয়ানারযে-জোয়ার এসেছিল, সে পরিবেশে নেড়েদের সাহায্য দিতেও হিন্দুদেরমনে দ্বিধা দেখা দেয়নি। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িকতার সর্বধ্বংসী লাভ স্নেহাতন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত ছিল সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো। যুদ্ধের পর সেইঘৃণা এবং অস্বাসই আবার দাঁ ত মেলে দেখা দিয়েছিল।

বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রথমআশঙ্কা হলঃ ভারতীয় সৈন্যরা শিগগির অথবা আদৌ তাঁদের দেশ ছেড়ে যাবেকিনা। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেনঃ শেষ পর্যন্ত এই সৈন্যরাবাংলাদেশেই থেকে যাবে। কিন্তু ৭২-এর মার্চে ভারতীয় সৈন্যরা যখন চলে গেল,তখন ঝড় সামলানোর বিষয় হলঃ আমাদের কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র(অর্থাৎ পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র) ওরালুট করে নিয়ে গেছে। ভারতের ফৌজি বাহিনী পাকিস্তানী দখলদারবাহিনী, যদিও সাময়িকভাবে। এমতবস্থায় , তারা দেশ স্বাধীন করে দেবারপর তাদেরই বিদ্রোহ (বাংলাদেশের তিন দিকে তো তারাই)সম্ভাব্যলড়াইতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেআমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গেলে, আমাদের জন্যে বেশভালোই হত। তবে, সেটা কোন বুদ্ধিমান লোক কেন করবে, আমার কম বুদ্ধিদিয়ে আমি তা বুঝতে পারছি।

সে যা-ই হোক , সৈন্যপ্রত্যাহার নিয়ে যখন সাম্প্রদায়িক জিগিরটা জোরদার করা গেল না অথবা হলনা, তখন দেখা দিলতার চেয়েও গুতর পরিস্থিতি। যুদ্ধ বিধবস্তবাংলাদেশের উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা উভয়েই বোধগম্য কারণে ভেঙেপড়েছিল।অভিজ্ঞতাবিহীন লোকদের হাতেদেশ এবং শিল্প পরিচালনার ভার পড়ায় এই সমস্যা আরও গুতরহয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং অসাধারণ ক্যারিসম্যাটিক নেতাহলেও, শেখ সাহেব দক্ষ সংগঠক অথবা প্রশাসক ছিলেন না। তাঁরঅনুরাগীদের পক্ষেওসে কথা বলা মুশকিল। তদুপরি, বোঝার ওপর শাকেরআঁটির মত সমস্যা কে জটিলতর করেছিল আওয়ামী লীগের স্বজনপ্রীতি এবংদুর্নীতি।বাংলাদেশের কোনো নেতা গণতন্ত্রের জন্যে শেখ সাহেবের মতো জেল খাটেননি। কিন্তু তিনি যখন সর্বোচ্চক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন খুব গণতান্ত্রিক নেতার মতো আচরণকরেননি। বস্তুত, তাঁর আধা-সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় আওয়ামীলীগের স্বজনপ্রীতি , চোরাকারবার , দুর্নীতি এবং ফ্যাসিবাদ নতুনবৃষ্টির পর আগাছা যেমন ছুঁ করে বেড়ে ওঠে , তেমনি রাতারাতি বেড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের নেতা,পাতি-নেতা এবং যুবনেতারা এক-এক জন এ সময়ে যে-আচরণ করেছিল,কোনো গোস্টাপো তাকে হার মানাতেপারে না।

যুদ্ধের ফলে আর একটা মস্তবড় ক্ষতি হয়েছিল আমদানি-রপ্তানির। দু'দেশের মধ্যে এই ব্যবস্থাএকটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সময় লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরমধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বস্তুত বহু বছরের ব্যাপক আলাপআলোচনার দরকার। ওদিকে ন'মাসের যুদ্ধের সময়ে দেশ থেকে ভোগ্যপণ্যধীরে ধীরে বলতে গেলে নিঃশেষিতহয়েছিল। যুদ্ধের পরেই টুথ পেস্ট আর কাপড়-কাচা সাবান থেকে আরম্ভকরে কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই বাজারথেকে উধাও হয়েছিল। হন্যে হয়ে খুঁজে ত্রেতারা তাঁদের পুরোনো ব্যাস্ত্রগুলো বাজারে পাচ্ছিলেন না। পেলেন বাড়ির পাশেরভারতথেকে আনা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিছুমালামাল। এগুলোর কিছু এসেছিল সরকারী পথে, কিন্তু বেশীর ভাগই এসেছিলচোরাকারবারিদের চোরাই পথে। ভারতের এইসব মালামাল গুণগত দিকদিয়ে ছিল পশ্চিমী, জাপানী, অথবা চীনা পণ্যেরতুলনায় নিম্ন শ্রেণীর। তাছাড়া, প্রথমে দামে শস্তা

হলেও, পরে এগুলোও মহার্ঘ বলে বিবেচিত হয়। তবে তা স্বত্ত্বেও, বাংলাদেশের বাজার ভারতীয় এইসব পণ্যই প্লাবিত হয়। কথায় বলে যারে দেখিতে নারি, তার চলন বাঁকা। এমনিতেই হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষ ছিল আমাদের মজ্জাগত। তার ওপরে ভারতীয় পণ্যের এই প্লাবন আমাদের মনে হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষেরও প্লাবন নিয়ে এসেছিল। এই পরিবেশেই অনেকে বলতে শুরু করেনঃ এর চেয়ে পাকিস্তানের আমলেই ভালো ছিলাম।

অনেকের মনে আবার কাজ করছিল আর একটি বিশাল জুজু - ভারত হয়তো আমাদের দেশটাকে দখল করে নেবে। অথবা আমাদের স্বাধীনতা হবে নামে মাত্র, - কার্যত এবং আসলে আমরা থাকব ভারতের একটি রাজ্যের মতো। অনেকের ঝাঁস ছিল এর চেয়েও সরল। তাঁরা আশঙ্কা করতে আরম্ভ করলেন, দেশ বিভাগের পর থেকে হিন্দুদের যত জমিজমা তাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, অথবা নিলামে কিনেছেন, এবার বোধ হয়, সাবেক মালিকরা ভারত থেকে এসে সেসব দখল করে নেবেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনামনে পড়ছে। যুদ্ধের পর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী এসেছিলেন তাঁর বাল্যকালের শহর ঢাকায় বেড়াতে। গোপনে একদিন রিকশায় করে তিনি বেড়াতে বের হয়েছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে। ইত্তেফাক অফিসের সামনে এসে তিনি তাঁদের পুরোনো বাড়িটা চিনতে পেরে আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করেন। সেখবর যখন ইত্তেফাক -এর মালিকদের কাছে পৌঁছে গেল তখন পরের দিনই তাঁরা সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেনঃ কীভাবে হিন্দুরাদলে দলে তাঁদের পুরোনো সম্পত্তি দখল করতে আসছেন সে সম্পর্কে। আমার এক শিক্ষক এবং নিকট-আত্মীয় আর পাঁচজন নব্য মুসলমান মধ্যবিত্তের মতো দেশত্যাগী হিন্দুদের জমি নিলামে এবং বেনামীতে কিনেছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনি ধীরে ধীরে বেশ সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়লেন। আজীবন তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য বার অসাম্প্রদায়িকতার কথা শুনেছি। এবং যেকোনো দাঙ্গা দেখা দিলে তিনি হিন্দুদের আশ্রয় দিতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে, পাছে তাঁর জমিজমা হাতছাড়া হয় এই আশঙ্কা তাঁকে কেবল ভারতবিরোধীই নয়, এমনকি, হিন্দু বিরোধী করে তোলে। ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনে এ সময়ে তিনি অকৃত্রিম বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করতেন। আবার মুখুজ্জ, বাড়ুজ্জের দেশে এসে চাকরিবাকরিতে ভাগ বসাবে, এমন আশঙ্কাও তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। তখন বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীতে এক জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন জেনারেল দত্ত। তিনি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অনেকের মতো আমার এই আত্মীয় ঝাঁস করতে আরম্ভ করলেন যে, ইনি হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত হয়েছেন। আসলে ভারতভীতি এবং ভারতের প্রতি অস্বাস এ সময়ে কার্যকারণে কী যে ঘনীভূত হয়েছিল, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। এই ভারতভীতি এবং ভারতের প্রতি অস্বাসের চেতনা যে নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং বহু শতাব্দীর বিদ্বেষ থেকে জন্ম নিয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এমনকি, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ যে -মৈত্রী চুক্তি করেছিল, সেটাকেও মৈত্রীর প্রতীক মনে না করে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ভারতের কাছে দাসখত দেওয়ার সমান বলে গণ্য করেছিল।

আমার ধারণা, যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে মুসলমানদের মনে কেবল সাম্প্রদায়িক চেতনাই দানা বাঁধেনি, সেই সঙ্গে নিজেদের স্বরূপ সম্পর্কেই বোধ হয় একটা সংকট দেখা দিচ্ছিল। মনে আছে, ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে মহরমের পালন করতে আরম্ভ করলেন স্থানীয় লোকেরা। অথচ তার আগে অত বছর কোনো মহরম উৎসব এই এলাকায় দেখিনি। পরবর্তী ক'বছর এই উৎসবের মাত্রা আন্তঃআন্তে বাড়তে থাকল। এই মুসলমানরা সবাই সুন্নি। এবং মহরম কোনো ধর্মীয় উৎসবও নয়। তা স্বত্ত্বেও, এই যে নতুন করে মহরম পালনের সিদ্ধান্ত এঁরানিলেন, তা তাঁদের নিজেদের স্বরূপ জাহির করার মানসিকতা এবং তাঁদের মধ্যে এক নয়া সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষই প্রমাণ করে। তাঁরা যে মুসলমান - এই পরিচয়টাকেই তাঁরা যেন কানে তাল লাগানো ঢাকের শব্দ দিয়ে জাহির করতে চাইছিলেন। এখানে রাজশাহীর একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলেও, এধরণের অসংখ্য ঘটনাই ঘটতে আরম্ভ করেছিল দেশের সর্বত্র।

দেশ যে উজান স্রোতে উণ্টো মুখে যেতে শুরু করেছে, সেটা বোঝার জন্যে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পরে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে রাজশাহীতে আমরা যে -বন্ধুরা যুদ্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বিদ্যাসাগর সার্ধ - শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলাম, তাঁরা সবাই মিলে একটা কিছু করার কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত সাহিত্য সংসদের সম্পাদক হিসেবে আমি ১৯৭২ সালের আগস্টমাসে তিন দিনের জন্যে একটি সেমিনারের

আয়োজন করেছিলাম। তার মানে অতোআগেই আমরা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অবক্ষয় লক্ষ্য করে শক্তিত এবং হতশাস হয়েছিলাম। এই সেমিনারের প্রবন্ধ এবং আলোচনাগুলো দু'বছর পরে আলি আনোয়ারের সম্পাদনায় ধর্মনিরপেক্ষতা নামে প্রকাশিত হয় বাংলা অ্যাকাডেমির আনুকূল্যে। বস্তুত, সেই বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করতে পারে। কেউ আগ্রহী হলে এ-বইয়ের লেখা থেকেই বুঝতে পারবেন, তখন কী কী কারণে নতুন করে হিন্দু তথা ভারত বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধছিল এবং এই মনোভাব কোন কোন চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল।

দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা, চোরাকারবার, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতের প্রভাব খাটানোর প্রয়াস, ভারত এবং হিন্দুদের প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানদের অবিশ্বাস এবং ঘৃণা - এসব স্বদেশী কারণ ছাড়াও, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাত্ত বাংলাদেশের পরিবেশকে দূষিত করার আর একটি মস্ত বড় উপকরণ এসেছিল বাইরে থেকে। এই উপকরণের উৎস মধ্যপ্রাচ্য। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ইসরায়েলের কাছে দাণ্ডা মার খাবার পর, পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী আরব দেশগুলো পেট্রোলকেচাইল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলকে মদত দিয়েছিল বলে আরব দেশগুলো এই রাজনৈতিক হাতিয়ার দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ওপেকতাই নতুন স্ট্র্যাটেজি নিল পেট্রোলের উৎপাদন কমিয়ে পেট্রোলের দাম বেঁধে দেবার। বস্তুত, অক্টোবর মাসেই শতকরা ৭৫ভাগ, ডিসেম্বরে আরও ১৩০ ভাগ। তারপর দফায় দফায় সেটা বাড়তে বাড়তে সাত বছরের মধ্যে ৩ ডলারের একব্যারেল পেট্রোলের দাম দাঁড়াল ৩০ ডলারে। তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রেগানে মিক্সের কল্যাণে দেউলে হয়ে যায়নি। তা সত্ত্বেও, পেট্রোলের এই দাম দেখে সেই সর্বশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দাণ্ডা বেকায়দায় পড়েছিল। বাংলাদেশের তো কথাই নেই। পেট্রোলের দাম এত বেড়ে যাওয়া স্বত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা যেমনই হোক নাকেন, এত দিনের সাহায্যনির্ভর আরব দেশগুলো এক নিমেষে আঙুল ফুলেকলা গাছহবার মতো রাতারাতি ধনী দেশে পরিণত হল। এবং এই রূপান্তরের পর প্রথমেই এই দেশগুলো নিজের নিজের দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অনেক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিল। প্রতিরক্ষা জোরদার করল, তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবেই তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার কাজ শুরু করল। এক ধরনের সীমিত মাত্রার নয়া সাম্রাজ্যবাদ আর কী! তবে এই প্রভাব বিস্তার করার জন্য পাশ্চাত্য খুব উর্বর জায়গায় ছিল না। সেটা করা গেল তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে। লটারিতে টাকা জিতে দ্বিতীয়া স্ত্রী আনতে গেলে গরীবের সুন্দরী মেয়েই সবচেয়ে সুবিধাজনক পাত্রী।

আরব দেশগুলোর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অবশ্য একটা সীমাবদ্ধতা ছিল- গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে প্রভাব বিস্তার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, -এসবের অনেক ব্যবহার পশ্চিমা দেশগুলো আগেই করে ফেলেছিল। সেজন্য সৌদী আরব, ইরান, লিবিয়া, এমনকী সীমিত মাত্রায় ইরাকও, মিশর সহ আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ থেকে আরম্ভ করল। এই পণ্যের অনেক উৎপাদন বহু শতাব্দী আগেই এসব দেশে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এখন কেবল নতুন প্যাকিং-এ নতুন চেহারায় মৌলবাদ রপ্তানীর দরকার হল। এর জন্য খরচও লাগল প্যাকিং করার মতো সামান্যই। ধর্ম প্রচারের নাম করে, মসজিদ- মাদ্রাসা নির্মাণের নাম করে, মোট কথা পরকালের নাম করে এই আরব দেশগুলো পেট্রোল থেকে পাওয়া উইজ্জালের সামান্য এক অংশ এসব দেশে ব্যয় করতে আরম্ভ করল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন মানের যেসব মাদ্রাসা আছে, তাদের সংখ্যা অন্তত কুড়ি হাজার। সম্ভবত, তার চেয়েও বেশি। অথচ এখন থেকে পনেরো বছর আগেও বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল দু'হাজারেরও কম। আশ্চর্যের বিষয়, এই পনেরো বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেলেও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বলতে গেলে আদৌ বাড়েনি। এসব মাদ্রাসার সংগঠন এবং পরিচালনার অবশ্য সরকারী অনুদানও একটা বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তবু মাদ্রাসা আর মসজিদের প্রধান মূলধন আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই। মধ্যপ্রাচ্যের দালাল হিসেবে যাঁরা ইসলাম প্রচারের ভার নিয়েছেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন কী পরিমাণ টাকা পয়সা এসেছে বাংলাদেশে। কিন্তু টাকার পরিমাণ যা-ই হোক, বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর বলে দেখতে না- দেখতে মৌলবাদের নতুন চারা, কচি পাতা, এমনকী ফুল এবং ফল দিগন্ত পর্যন্ত অনেকটা এলাকা দখল করে ফেলেছে। এবং নিত্য নতুন এক-একটা রাজনৈতিক এবং/ অথবা সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ফসলের প্রসার ঘটেছে জ্যামিতিক হারে। যাঁদের বয়স বেশি হয়েছে, পরকালের চিন্তা যাঁদের পেয়ে বসেছে, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু কুড়ি/পঁচিশ বছরের তরুণরা এখন যেভাবে তবলিগের নেশায় বঁদ

হন, অথবা স্বিবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কালো বোরকায় নিজেদের ঢেকে রাখেন, তা থেকেই আমাদের সংস্কৃতির ওপর আরব প্রভাবের মাত্রা অনুমান করা সম্ভব।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামীলীগের আনুকূল্যেই সাম্প্রদায়িকতা লালিত হতে আরম্ভ করেছিল, ঠিকই। তবু মুজিব সরকার প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে খুব একটাসরে যেতে দেননি। বরং যুদ্ধের পরে জামাতে ইসলামীসহ ইসলাম-পছন্দ দলগুলোকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সত্রিয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, জামাতা - সহ সবগুলো সাম্প্রদায়িক দলই ১৯৭২ সাল থেকে তলে তলে তাদের কাজকর্ম আরাকরে। হতে পারে তার জন্য তখন তাদের একটা মুখোশ পরতে হয়েছিল এবং সরাসরি বক্তব্য রাখার জন্য একটা ভাড়া- করা প্লাটফর্মের দরকার হয়েছিল। কিন্তু সেই প্লাটফর্মের জোগাড় করা তাদের পক্ষে আদৌ শক্ত হয়নি। তথাকথিত “প্রগতিশীল” বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোই এ সময়ে সরকারের বিদ্বৈত নিজেদেরকক্ষে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জামাত এবং অন্য সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ধবজা বহন করেছে। এবং পর আশ্চর্যের বিষয়, শেখ মুজিবের পতনের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি কেবল কটর বাম আর গাঁড়া ডানপন্থী দলগুলো। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত তাদের মদত-দাতারা চীন এবং সৌদী আরবের ইঙ্গিতেই এটা করেছে কিনা আমার তা জানা নেই। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকেই ইসলামী মৌলবাদ বাংলাদেশে এত শক্ত এবং মোটা শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, মধ্যপন্থী দলগুলোকেও আপোশ করে কমবেশি ধর্মের গীত গাইতে হয়। মনে আছে, মোটামুটি এ সময়েই মসজিদপন্থী মোজাফর ন্যাপও গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে “ধর্ম, কর্ম ও সমাজতন্ত্র”-এর স্লোগান তুলেছিল।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের পতনের পর সাম্প্রদায়িকতার উত্থান আরম্ভ হয় সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায়। শেখ মুজিব তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন নানাভাবে, একদলীয় শাসন প্রবর্তন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পদক্ষেপ। বস্তুত, বাকসাল-ভীতি শিক্ষিত- অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের অনেকেই বিহ্বল করেছিল। তাসত্ত্বেও দেশবাসীর কাছে মুজিবের আবেদন তখনো কতটা প্রবল ছিল, খোন্দকার মোশতাক তা ভালো করেই জানতেন। সে জন্যে গদিতে বসেই তিনি ভারত-বিরোধী ইসলামি ও আওয়ামী লীগ-বিরোধী যত রকমের মনোভাব ছিল, সেগুলো যদুর সম্ভব কাজে লাগাতে চাইলেন। জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম টেলিভিশনে ভাষণ মোশতাক শু করলেন সজোরে বিসমিল্লাহ বলে, মুসলমানরা অনেকে কোনো কাজ শু করার আগে বিসমিল্লাহ বলেন। সুতরাং এতে কোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সশব্দে বিসমিল্লাহ বলে মোশতাক ইসলামী প্রতিকব্যবহারের নতুন নজির রাখলেন। রাতারাতি বাংলাদেশ বেতার রেডিও বাংলাদেশে পরিণত হলো, কারণ তা হলে সেটাকে শুনতে অনেকটা রেডিও পাকিস্তানের মত হবে, তাঁর ভাড়াটে

এক সেনাপতি জাতীয় সঙ্গিত এবং জাতীয় পতাকা পরিবর্তনেরও জোর চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করল। মোট কথা, স্বাধীন হবার পরে এই একটি সরকার প্রথমে সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায় ধর্মনিরপেক্ষতার বারোটা বাজানোর চেষ্টা শুরু করলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্র থেকে ইসলামীকরণের প্রতি অনুকূল সাড়াও পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তে - ১৯৭১ সালে- চীন এবং সৌদী আরব বাংলাদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। (চীনের প্রথম ভিটো বাংলাদেশের বিদ্বৈত)। খোন্দকার পাকিস্তান বাংলাদেশকে মেনে নেবার পরেও এই দুটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু খোন্দকার মোশতাক বিসমিল্লাহ বলার সঙ্গেই অলৌকিকভাবে এই দু’দেশের স্বীকৃতি এসে গেল। সুযোগ পেলে তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য আর কী কী ভোজবাজি দেখাতেন, সেটা এখন কেবল অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতার খেলায় তিনি ডিগবাজি খেলেন। গদি থেকে তাঁর সরে যেতে হল।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায় ইসলামের তথা সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটানোর নীতির স্বীকৃতি ঘটান মুক্তি যুদ্ধের বীর সৈনিক- কিন্তু ক্ষমতালোভী -- জিয়াউর রহমান। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ডাবল মার্চ করে ইসলামী পরিচয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষমতায় বসার অল্প দিন পরেই জিয়া বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয়ের নাম পরিবর্তন করে বাঙালির বদলে বাংলাদেশী করেন। অথচ বাঙালি পরিচয়কে কেন্দ্র করেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার লড়াই হয়েছিল। এবং এ পরিচয় নিয়ে বাঙালিদের গর্বের সীমা ছিল না। কেবল তাই নয়, ১৯৭৭ সালের শুরুতে জিয়া রাষ্ট্রপতির ফরমান জারি করে বাংলাদেশের সংবিধানের বড় রকমের

পরিবর্তন করেন। এরমধ্যে একটি হল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি কলমের এক খোঁচায় বদলে গিয়ে আল্লাহকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে যান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ স্বীকৃতি না পেলে আল্লাহ যেন ঠিক আপন মহিমায় থাকতে পারছিলেন না।

কেবল সংবিধানের পরিবর্তন নয়, বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে পাশ্চাত্য দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী জে শে ইসলামী মশলা দেবার জন্য তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় আমদানিকরলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। মুজিবের আমলেও কেউ পূর্ব বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গের মিলন ঘটিয়ে এক অখন্ড বঙ্গ গড়ে তোলার দাবি জানান নি। তখনও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের ধারণাটাই বঙ্গমূল ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু জিয়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণটিকে চোখা করে তুললেন তা দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক (তথাকথিত ভারতপন্থী) শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিঁধে ফেলার জন্য। শাহ আজিজ থেকে আরম্ভ করে আওয়ামী লীগের দলছুট অনেক দালালকেই তিনি খুব সহজে তাঁর ধারালো ইসলামী বড়শি দিয়ে গেঁথে ফেললেন। এই ইসলামী দৃষ্টিকোণটা তাঁর বাংলাদেশী পরিচয়কে এত সাম্প্রদায়িক চেহারা দিয়েছিল যে, তাঁর প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ সংসদে একদিন বলেই ফেললেনঃ তাঁদের ভাষার নাম হল বাংলাদেশী ভাষা। এ থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিজেদের পরিচয়কে সযত্নে একেবারে আলাদা করে দেখানোই ছিল জিয়ার আসল উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনি দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর এবং আন্তর্জাতিক একটি বড় জোটের অন্ধ সমর্থন আশা করতে পারতেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জিয়া যে-কৌশল নিয়েছিলেন তা ছিল ইসলামী দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব আর পাকিস্তান, এবং চীনের প্রতি আনুগত্য এবং ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবৈরী মনোভাব দেখানোর। তিনি প্রায় উপযাচক হয়ে যেভাবে ইসলামী সংহতি জোটে গিয়ে তরবারি ঘোরাতে থাকেন, তাও বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বদলে দিতে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। তাঁর ইসলামী লেবাস দিয়ে তিনি তাঁর ফৌজি উর্দিকেও ঢেকে ফেলতে পেরেছিলেন। তাঁর সব দোষ এই এক জিগিরে চাপা পড়েছিল। এবং এর ফলে, যত দিন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পেছন থেকে ছোঁরা না মেরেছেন, তত দিন তিনি ভালোভাবেই ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। কিন্তু তার দাম দিয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

মোট কথা, জিয়াউর রহমান ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে পরিজন ফেলে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করলেও, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রথম সুযোগেই তিনি আল্লাহকে তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সাহেবের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে ইসলামী কার্ডের দরকার ছিল আরও বেশি। কারণ তাঁর মধ্যে না ছিল শেখ মুজিবের ক্যারিসমা, না-ছিল জিয়ার মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়। বস্তুত, তাঁর মতো ন্যূনতম জনসমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের গদিতে কেউ বসেননি। সে জন্যেই, তিনি পিরের কাছে ধর্না দেওয়া থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদের আয়োজন পর্যন্ত অনেক রঙ্গ দেখান। ব্যক্তি জীবনে এরশাদ খুব ধার্মিক ছিলেন, তাঁর এমন সাক্ষী কমই পাওয়া যাবে। মনে হয় না, ইসলামের প্রতি তাঁর খুব মহব্বত ছিল। যতদিন তিনি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-র নেত্রীদের আলাদা করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, ততদিন তিনি কেবল জিয়ার ইসলামী এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নিশান উড়িয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ দু'দল যখন এক দফা আন্দোলন আরম্ভ করল, অর্থাৎ এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে এককাটা হল, তখন এরশাদ বিপদের গন্ধ পেলেন। তাঁর বিদ্রোহ-আন্দোলন জোরদার হবার মুখে তিনি তাইতুরুপের তাস হিশেবে সংবিধানের আর এক দফা পরিবর্তন করলেন ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন। মেজর জেনারেল জিয়া আল্লাহকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। লেফটেনেন্ট জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশকে রীতিমতো ইসলামী দেশের মর্যাদা দান করলেন। তাতে করে তাঁর ভরাডুবি রক্ষা না পেলেও, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার যা ক্ষতি হবার নিশ্চিত ভাবেই তা হল।

বস্তুত, শেখ মুজিবের পতনের পর, সেনাবাহিনীর যে-অধক্ষক বীরপৃঙ্গবরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন, টিকে থাকার উদ্দেশ্যেই তাঁদের মুজিব-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী জনগোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়া দরকার ছিল। এবং সেটা তাঁরা এবং তাঁদের পরে জিয়াউর রহমান ইসলামের ধুয়ো তুলেই করেছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় আসেন এরকয়েক বছর পর। মার্কাস ফ্র্যাঙ্কো-র মতে, সামান্যতম জনসমর্থন নিয়ে স্বভাবতই, কবিতার আড়ালে, তাঁরও ভারতবিরোধী এবং ইসলামপন্থী শ্রেণি

ন সকাল সন্ধ্যায় জপ করতে হয়েছিল। সত্যি সত্যি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শেখ মুজিবের পরবর্তী সরকারগুলো ইসলামের যেচরম ব্যবহার করেন, তা ভাঙ্গামির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এর ফলেইসলাম ধর্মের কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল,আমার সঠিক জানা নেই, কিন্তু দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ আবারফিরে এসেছিল। লাখ লাখ লোকের প্রাণ এবং লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতেরবিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েও বাংলাদেশে কখনো জনগণের দ্বারা , জনগণের জন্যে সরকার গঠিত হয়নি। (১৯৯০ এরনির্বাচনই ছিল একমাত্র ব্যাতিত্রম। তবে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত সরকারেরকাজকর্ম এক পথে যাবে, এমন গ্যারান্টি কে দেবে?) পাকিস্তানী ঐতিহ্য ধরেই সেখানেআধা-সামরিক কাজকর্ম আধা-সামরিক, আধা-বেসামরিক একটি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রতৈরি হয়েছে। জনগণ যে - সরকারেরপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেননি, অথবা অংশগ্রহণ করতেপারেননি, সে জন্যে সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার উদ্দেশ্যেই একের পরএক সরকার গুলোকে কোনো না কোনোধুয়ো তুলে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে রাখতে হয়েছে। কখনো খাল খনন,কখনো বিদেশী ফুটবল - ক্রিকেট দল এনে হৈ চৈ , কখনো বা তগদেরদৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখারউদ্দেশ্যে যুব মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা - এ ধরনের কয়েকটিদৃষ্টান্ত।

কিন্তু যা সবচেয়ে সহজ ব্যাপকজনগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থহয়েছে তা ইসলামের ডুগডুগি। এব্যাপারে সরকারের দুটো সুবিধাও ছিল অন্যান্য কাজে পুরোটা টাকা দিতে হয় সরকারকে। কিন্তু এ কাজে নানা পথেপেট্রো-ডলারের আশীর্বাদও পাওয়া যাচ্ছিল এস্তার। তা ছাড়া, ধর্মেরএকটা নেশা আছে, যা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতোই যত সেবন করা যায়, ততই বাড়ে, ধর্মীয়কাজে ব্যয় করার জন্যদেশের মধ্যেও লোকের কোনো অভাব হচ্ছিল না। আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যে-লোক দুই প্রস্থ হিশেবের খাতা রাখে, সেই হয়তো বেবেস্তেএকটা বার্থ রিজার্ভ করার জন্য একটা আমসজিদ করে দিয়েছে, অথবা নিদেনপক্ষে একটা মাদ্রাসা। এভাবেইবাংলাদেশের বিরাট একটা জনগোষ্ঠী ধর্মের পথে প্রায় উল্কার গতিতে এগিয়ে গেছেন। তবে কোন্আসমানের দিকে তাঁরা যাবেন, কলকাঠি নেড়ে তাঁদের সেই দিক নির্দেশকরেছেন অংশত সেই রাজনীতিকরা, ধর্মের নাম ব্যবহার করে যাঁরারাতারাতি ক্ষমতা লাভের খোয়াব দেখেছেন; আর সেইধর্মব্যবসায়ীরা, সৌদি আরব, লিবিয়া, ইরান এবং ইরাকের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিনাযাঁরা লাভ করেছেন।

ইসলামীকরণের যে-প্রক্রিয়াস্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পরেই শুরু হয়েছিল, তার ফলে সবচেয়েক্ষতিগ্রস্তহয়েছেন দুটি গোষ্ঠী- অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা আরসংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন মুসলমান , কারণ জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুসলমান কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানরাও এ যুদ্ধে সমান উৎসাহেই যোগ দিয়েছিলেন, প্রাণের সমান ঝুঁকি নিয়ে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মনোবল ভেঙে দিয়েছে সবচেয়েসংখ্যালঘুদের। পাকিস্তানের আমলে তাঁরা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকছিলেনই, যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে তাঁরা রক্ত এবং প্রাণদিয়েছিলেন, তাঁদের সেই সাধের বাংলাদেশেও তাঁরা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীরনাগরিকে পরিণত হলেন। তাঁরা না-পারলেন নিজেদের সত্যিকার বাংলাদেশীহিশেবে সনাত্ত করতে, না তাদের চারিদিকের বিপুল জনগোষ্ঠী তাঁদেরমেনে নিতে পারলেন নিজেদের দেশপ্রেমিক ভাই বলে। এই আশাভঙ্গ এবংস্বাস্থ্যসঘাতকতায় অনেক কিছুই ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু রাজনীতিকদের ক্ষমতা-লোভ সবচেয়ে বেশী দায়ী। দেশে যে কোনো জনগণের সরকার তৈরীহল না, কোনো সরকারই যে কেবল সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভর করেথাকতে পারল না,এবং ক্ষমতায় যার প্রয়াসের ব্যয় হল , সে না-পারলদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে, না-পারল ধর্ম পালনের কাজটাকে সাধারণমানুষের হাতে ছেড়ে দিতে। ক্ষমতায় থাকার অন্যতম প্রধানহাতিয়ার হিশেবেই তার মরণাঙ্কের সঙ্গে ধর্মের আফিমও ব্যবহৃত হতে থাকল সরকারীপৃষ্ঠপোষনায়। এমন ধর্মবিরোধী কাজ সাধারণ চোর-ডাকাত -খুনীরআয়ত্তের একেবারে বাইরে সত্যি বলতে কী, তারা এটা ভাবতেও পারে না।

8

ধর্মের প্রতি এই উৎসাহএমনিতে মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু তার উন্টে পিঠে আছে অন্যসম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। সেটাই পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে।ধর্মের উদারতাকে নয়, ধর্মের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকেই এ ক্ষেত্রেব্যবহার করা হয়েছে। যে বস্তু রোগ সারায়, তাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিষাক্তহয়ে ওঠে।

ধর্মের নাম করে রাজনৈতিক ফয়দা লোটোর সরকারী ভাঙ্গামীর স্বরূপসরল জনগন সামান্যই বুঝতে পেরেছেন।

তঁারা বরং দিনরাত্তির সরকারীপ্রচারযন্ত্রে ইসলামী অর্কেষ্ট্রা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেতনভুক মওলানাদের ওয়াজ শুনে শুনে
ত্রমবর্দ্ধমান মাত্রায় কেবলার দিকেই ঝুঁকিপড়েছেন। যে-অর্থনৈতিক সংকট এবং জানমালের নিরাপত্তার অভাবের
মধ্যেতঁারা দিন কাটাচ্ছিলেন, তাতে ইহলোকের সমস্যা সমাধানে পরলোকেরদাওয়াই থেকে তঁারা ভালোই ফল পা
চ্ছিলেন। মনের সান্ত্বনাই তো মানুষকেসুখী অথবা দুঃখী করে।

মোট কথা, ১৯৫২ সালে ভাষাআন্দোলনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেএবং
পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণএবং দুঃশাসনের মুখে ইসলামীসাম্রাজ্যবাদকে কদলী দেখিয়ে বাংলাদেশের মতো একটা
ধর্মনিরপেক্ষ দেশের উদ্ভব হয়েছিল, মুজিবের পতনের এক দশকের মধ্যে তা বলতে গেলেপুরোপুরি লোপ পেয়েছিল।
যা বাকি থাকল, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয়সঙ্গিত ভিন্ন হলেও, তার নাম পাকিস্তান হলেও ক্ষতি ছিল না।

পেছনে ফিরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সালপর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই চোখেপড়ে
বাঙালি মুসলমানরা ১৯৪০-র দশকে কীভাবে নিজেদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় বলেগণ্য
করেছিলেন। তারপর, ভাষা আন্দোলনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীপ্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে তঁারা ধর্মীয় পরিচয়ের
চেয়েও নিজেদের ভাষিকপরিচয়কেইবড় করে তুলছিলেন। এই পরিচয়কে বড় করতে গিয়েইতঁাদের সাময়িকভাবে সাম্প্রদা
য়িক মনোভাবকে চাপা দিতে হয়েছিল। যুদ্ধেরঠিক আগে অথবা যুদ্ধের সময়ে মনে হয়েছিল হয়তো এই বাঙালি পরিচয়স্থ
ায়ী মর্যাদা পাবে এবং দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় অন্তত ধর্মের নামে একে অন্যের মাথাফাটাবে না, কিন্তু ভারতের
মৌলবাদী জঙ্গী হিন্দুরা অযোধ্যার মসজিদ ভাঙায়বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানরা তঁাদের বাড়ির পাশের নির্দোষ
হিন্দুদেরপ্রতি একেবারে যে আচরণ করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, ১৯৬০ এরদশকে আমরা যেটুকু অসাম্প্রদায়িকতা
অর্জন করেছিলাম, তা অনেক আগেই ধুয়েফেলেছি।

আমরা এগিয়েছি না পেছিয়েছি, তাবোঝার জন্যে একটা তুলনাই এখানে যথেষ্ট। ১৯৪৬ সালে অনুরূপ এক
ঘটনায়-কম্বীরে হজরতের চুল খোয়া যাওয়ায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদেরবিদ্রোহ দাঙ্গা হয়েছিল। এবং সরক
ার নিষ্ণিয় থেকে সে দাঙ্গা হবার সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই দাঙ্গার প্রতি শিক্ষিত লোকদের ঘৃণা ছিলসর্বস
ম্মত। আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো লোক তখন আপন প্রাণদিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর
একেবারে কাছে এসেযখন দাঙ্গা হল তখন খুব কম শিক্ষিতলোকই দাঙ্গার বিদ্রোহ নিভেজাল ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।
অথবা এরপ্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন। বাবরি মসজিদ যারা ভেঙেছে, তাদের মধ্যে একদল ধর্মাস্ক, একদল আমাদের
ধর্মব্যবহারকারী রাজনীতিকদের মাসতুতোভাই। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নয়, রাজনৈতিক মুনাফা লাভেরজন্যেই তারা ব
াবরি মসজিদ ভেঙেছিল।কিন্তু বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিরপরাধ হিন্দু প্রতিবেশীর গায়ে হাত দেবার আগে এট
ামোটাই বিবেচনা করেন নি যে, বাবরি মসজিদ অনেক পুরাণো হলেও, ১৯৪১ সালথেকে সে মসজিদ অব্যবহৃত। সে
মসজিদে নিরাকার আল্লাহর উপাসনা হয়নি, বরং রামের মূর্তিই সেখানে স্থান পেয়ে এসেছে। এ সত্ত্বেও যে-
মুসলমানরা শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগে দাঙ্গা করেছে, তাদের অপরাধওসম্ভবত লঘু করে দেখা যায়। কিন্তু যারা ভয় দেখিয়ে
হিন্দু প্রতিবেশীকেতাড়িয়ে দিয়ে তার সম্পত্তি অধিকার করার লোভে দাঙ্গা করেছে, তাদেরঅপরাধ একেবারে অমার্জনীয়।

বস্তুত, গত চার দশকেরসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধের আগে পর্যন্তসাম্প্রদায়িক দাঙ্গ
ায় ধর্মীয় আবেগ কাজ করত- হিন্দুদের পারলে মেরে ফেলাই ছিলদাঙ্গার প্রধান উদ্দেশ্য,। এখনকার দাঙ্গায় হিন্দুদের না
মেরে তাদেরবাড়িঘর, দোকানপাট লুট করে তার পরে তাতে আগুন লাগানো এবং ভয়দেখিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য
করানো বোধ হয় প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, তা হলে তাদের সম্পত্তি দখলকরার মওকা মেলে। সেদিক দিয়ে বিচার
করলে, বর্তমান সাম্প্রদায়িকতাআগের তুলনায় অনেক বেশি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা এবংসুপারিকল্পিত। এটাকে আগেক
ার প্রগতিশীলতা বিনষ্ট করা বললেযথেষ্ট হয় না, এটা সত্যিকারঅর্থেই উজান স্রোতে একেবারে উণ্টোমুখে ছুটে চলা।

সাম্প্রদায়িকতা ঘরে ঘরেপ্রাত্যহিক জীবনে প্রসার লাভ করেছে নানা চেহারায়, নানা রঙে।এককালে পাকিস্তানী
আমলে আমরা যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিদ্রোহ একটা কথা বলে শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক সমর্থন, এমনকী, প্রশংস
াপেতে পারতাম, এখনসে সম্ভাবনা সীমিত হয়ে এসেছে। কেবল একটি এলাকায় এখনোসাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্মাস্কতা
নাক গলাতে পারে নি- সে আমাদের সাহিত্য আল মাহমুদের মতো ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ধ

ারাটা মোটেই সে রকমের নয়। কিন্তু কারণটাকী? আমাদের সাহিত্যিকরা কি বাস্তব জীবন থেকে সরে গেছেন? নাকি, আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার যে মহামারী লেগেছে, সেটাসাময়িক এবং এখনো সমাজের মর্মকে স্পর্শ করতে পারেনি? ধরে নিচ্ছি, পরেরটা সত্যি। এবং যদি তাই হয়, তাহলে চারদিকের নীরব অন্ধকারে সেটাকেই একমাত্র আশার ক্ষীণ আলো বলে দেখতেপাচ্ছি।

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com