

অদি শ্বাতী

THE SHEROES

সম্পাদনা

জিতেন্দ্র ডেকা

আদি শক্তি THE SHEROES

সম্পাদনা
ডাঃ জিতেন্দ্র ডেকা

Aadi Shakti The Sheroes

A collection of articles edited by Dr. Jitendra Deka and Published by
Purbayon Publication, Guwahati-14, Assam
Email- purbayonindia21@gmail.com

Edition: November, 2017

Rs. 160/-

আদি শক্তি

The Sheroes

ISBN- 978-93-87263-05-5

প্রথম প্রকাশঃ

নভেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থসংখ্যঃ

সম্পাদক

মূল্যঃ ১৬০ টকা

বেটুপাতঃ

সঞ্জীৱ বৰা

প্রকাশকঃ

পূর্বায়ণ প্রকাশন

সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত

গুৱাহাটী-১৪, অসম

Email- purbayonindia21@gmail.com

Website- purbayon.com

© ৯৮৬৪৮২১৫৭

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Editor is not responsible for any type of data and discussion inside the articles published.

ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত নাৰী— এটি অৱলোকন

ড° সাবিত্রী শইকীয়া

ঝকবেদৰ উপমাত ঝতযুক্ত তিনিজনী
নাৰী দিনত তিনিবাৰ সভাত আগমন কৰা,
সভাত থকা নাৰীয়ে সভাৰ উপযোগী বাক্য
প্ৰয়োগ কৰাৰ (১-১৬৭ ৩) উদাহৰণ পোৱা
যায়। মুদ্গলিনী, বিশপলা, বধ্ৰিমতী, শশীয়সী
আদি বণাংগনাই যুদ্ধত আহত অথবা বিজয়ীনী
হোৱাৰ উদাহৰণে ঝকত পোৱা যায়। ৰাজনীতি
সংক্রান্ত ভিন্ন বিষয়ত নহলেও এই দুই দিশত
নাৰীৰ যোগদান ঝকবেদেত বিদ্যমান যদিও
পৰৱৰ্তী উপনিষদ, পুৰাণ, মহাকাব্য, কাব্য, গাথা
আদিত কিছুসংখ্যকহে পোৱা যায়।

প্ৰাক্ স্বৰাজ কালত চুলতানা বেজিয়া,
চাঁদিবিবি নুৰজাহান, অহল্যাবাঈ হোলকাৰৰ দৰে
ৰাজ বংশীয় আৰু অভিজাত পৰিয়ালৰ
কেইগৰাকীমান মহিলাৰ বাহিৰে সৰ্বসাধাৰণ
মহিলাৰ ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ প্ৰায় নাছিলেই
বুলিব পাৰি।

গান্ধীজীৰ আহানত যেতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ
জনতাই প্ৰাণ-আহুতি দিবলৈ আগুৱাই আহিছিল
সৰ্বস্তৰৰ মহিলাই আন্দোলনৰ অংশীদাৰ

আছিল। “শ শ নারীয়ে বাজনেতিক গণআন্দোলনত অংশ লোরা সুৰাৰ দোকানত পিকেটিং কৰা, (সুৰা বেচিবলৈ বাধা দিয়া) বিক্ষেপ প্ৰদৰ্শনৰ শোভাযাত্ৰাত যোগ দিয়া, কাৰাৰ বৰণ কৰা, লাঠি আৰু গুলীৰ সন্মুখীন হোৱা দৃশ্যবোৰ ভাৰতৰ সমগ্ৰ ইতিহাসত অদ্বিতীয় আছিল।” এনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নারীৰ প্ৰতি গৱেষিকা বীণা মজুমদাৰে লিখিছে— ‘এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আইন অমান্য আন্দোলনত নারীৰ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্ৰহণ (স্ত্ৰী পুৰুষৰ সমান অধিকাৰৰ কোনো প্ৰগতিবাদী মতবাদৰ পৰা নহয়)। শেষ পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰে আৰু পিছতো সংবিধান পৰিষদত স্ত্ৰী-পুৰুষৰ সমান অধিকাৰৰ সপক্ষে শক্তি বৃদ্ধি কৰিছিল। তাৰবাৰেই এই পৰ্য বা তাৰ তাৎপৰ্যলৈ কোনো বিতৰ্কও আৰু নহ'ল।’^১

ঘৰৱা দাসত্ব, পুৰুষতন্ত্ৰৰ পিষ্টন এইবোৰৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে স্বাধীনতা আহৰণ ভাৰতীয় নারীৰ বাবে যিদৰে অত্যাৱশ্যকীয় বোধ হৈছিল তেনেদৰে তাক পাৰলৈ ভোটাধিকাৰ অৰ্জনেৰে প্ৰথম বাজনেতিক সমঅধিকাৰ লাভ এপাট অন্তৰ হৈ পৰিছিল।^২

অৱশেষত সময়ৰ মূৰকত সৰোজিনী নাইডুৰ নেতৃত্বত মাৰ্গাৰেট কাজিন, এনি বেচান্ট, ডৰোথি জিনাৰা দেশাই, উমা নেহেক, বমাবাঞ্জি বাণাতে, অবলা বোস আদি মহিলাৰ বাজনীতিৰ জগতত আগমনে দৃষ্টি আৱহাওৱা সুস্থ কৰা আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যকৰ বিকাশত সহায় হোৱাৰ দাবীত আলেকজেণ্ডাৰ মুডিমেন কমিটিৰ সহায়তাত ১৯২৫ চনত লিংগ বৈষম্যহীন ভোটাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল।^৩

ভাৰতীয় নারীৰ ভোটাধিকাৰ অৰ্জনেই প্ৰথম বাজনেতিক অধিকাৰ এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিলে কেইটিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এবাই চলিলে নহ'ব। সেই সময়ত সংগঠিত নারীৰ চাপ অবিহনে ভোটাধিকাৰ নারীৰ বাবেইমান সহজ নাছিল।

অৱশ্যে ইয়াৰ দাবী অভিজাত মহিলাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত ক্ষমতা কাঠামোত স্থান লাভৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰি লেখিকা বীণা মজুমদাৰে কয় যে এই দাবীৰ সপক্ষে তেওঁলোকেই মুখৰ হৈ উঠিছিল যাৰ ওচৰত সামাজিক বাজনেতিক কাঠামোটি নারীৰ নারী হিচাপে অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত বাখিছে, সেইসময়ত সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰক শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল যি শ্ৰেণীয়ে তেওঁলোকক অনাকৃষ্ট বিশেষণেৰে ভূষিত কৰিছে অৰ্থাৎ বাজনেতিক ক্ষমতাত অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিনিধিত্বকৰণৰ পৰা বঢ়িত বাখিছে।^৪ এইসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ নেতৃস্থানীয় সৰোজিনী নাইডুকে মুখ কৰি মাৰ্গাৰেট কাজিন, এনি বেচান্ট, ডৰোথি জিনাৰা দেশাই, উমা নেহেক, বমাবাঞ্জি বাণাতে, অবলা বোস আদিয়ে ছেক্রেটাৰী মণ্টাগুক সাক্ষাৎ কৰে আৰু নারী ভোটৰ সমঅধিকাৰৰ দাবী জনায়।^৫

ভাৰতবৰ্যত ত্ৰিচৰে উপনিৰেশিক শক্তিৰপেই অহা নাছিল। পশ্চিমীয়া ভাৰ আদৰ্শৰে প্ৰচাৰকৰ্তা হৈ আহিছিল। শিল্পযুগে বাজতহু ভাঙি গণতন্ত্ৰ আনিলে। কৃষিকেন্দ্ৰিকতাৰ ঠাইত শিল্প কেন্দ্ৰিকতাক টৈকিয়াল কৰিলে, গোষ্ঠীকেন্দ্ৰিকতাকৈ ব্যক্তি মনস্কতাক, যৌথ

পরিয়াল ভাণ্ডি একক পরিয়ালের সৃষ্টি, সামন্ততন্ত্রের পরা পুঁজিবাদলৈ পরিবর্তন আনিলে। ইতিমধ্যে আমেরিকাত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আবর্ত হৈছে বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠনেৰে তাৰেই প্ৰভাৱত বিটিছে আনিলে ভাৰতলৈ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ-প্রতিষ্ঠা-প্ৰসাৰ। ১৮৪৮ চনৰে জুলাই মাহত 'চেনেকা ফলচ, কন্ডেনচনে' কঢ়িয়াই আনা শিক্ষা, সম্পত্তি, উপাৰ্জনত সমঅধিকাৰ, বিবাহ বিছেদৰ অধিকাৰ, সন্তানৰ অভিভাৱকত্বৰ অধিকাৰ আৰু ভোটাধিকাৰৰ দাবী তাৰেই দীঘলীয়া কষ্টকৰ সংগ্ৰামৰ ফলশ্ৰুতিত ১৯২০ চনত পৃথিবীৰ ২৬ খন ৰাষ্ট্ৰত নারীয়ে ভোটাধিকাৰ লাভ কৰিলে । ই আনিলে শৈক্ষিক বাজনৈতিক অধিকাৰৰ লগতে সকলোধৰণৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰেৱশৰ অধিকাৰ। ইয়াৰ মূলতে সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ চোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯১৭ চনত প্রতিষ্ঠাই নারীৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক যৌন নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ স্থাপনেৰে শিশুৰ ভৱণ-পোষণৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰই লৈ অৰ্থনৈতিক স্ব-নিৰ্ভৰশীলতাৰে মাত্ৰক ঘৰুৱা আবেতনিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা অব্যাহতি দি সেইবোৰ শ্ৰমক বাজহৰা হিচাপে ঘোষণা কৰি উচিত শ্ৰম মূল্যৰে নিৰ্দাৰিত কৰি দিয়াৰ ফলত নারীৰ অতিৰিক্ত শ্ৰমৰ বোজা কমি লিংগ বৈষম্যৰ উচ্ছেদ ঘটি নারী-পুৰুষৰ সমান অধিকাৰ প্রতিষ্ঠা হ'ল।^১

ইতিমধ্যে ১৯২৭ চনত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় নারী সন্মিলনত চাঁলীৰ বাণীয়ে দিয়া ভাষণৰ পৰা 'অ' মেলীয়ে (O Mally) দিয়া উদ্বৃতি উপ্লেখ কৰি ক'ব পাৰি যে— 'যি মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছ আৰু মহায়া গান্ধীয়ে কোনো জাতীয় প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আহান জনাইছিল তেওঁলোকে উপলক্ষি কৰিছিল যে সিদ্ধপুৰুষজনে আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শক্তিটোৱে (কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠান) তেওঁলোক পাৰ পৰা এপাত মূল্যবান অস্ত্ৰ হৈছিল।' এই নিখিল ভাৰত মহিলা সন্মিলনে ভিন্ন শিক্ষামূলক আৰু সমাজ-কল্যানমূলক কাম কৰিছিল। ইয়াৰ ভিত্তিতেই পিছলৈ বিভিন্ন নারী সংগঠন নারীৰ ভিন্ন অধিকাৰ, লিংগ বৈষম্যৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আৰ্থিক-মনস্তাত্ত্বিক বাজনৈতিক ক্ষেত্ৰবোৰ সংস্কাৰ সাধনেৰে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিদ্ৰোহৰে বিলুপ্তি ঘটাবলৈ আন্দোলনৰ পথ লৈ আহিছে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত পোনতে নারীৰ অধিকাৰ তলতীয়া সচিব, প্ৰাদেশিক বিধানসমগ্ৰলৈ

উপাধ্যক্ষ স্থানীয় পৰিষদ, নগৰপালিকা সদস্য আদি ক্ষেত্ৰত নিৰ্দাৰিত আছিল।
^১ পিছলৈ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালত এই বাজনৈতিক অৱৰোধ শিক্ষিতা, উদাৰ, সক্ষম অৰ্হতাসম্পন্না, কৰ্মনিষ্ঠ, একাগ্ৰ, নিষ্পার্থ, সাহসী নারীৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণে ঘটি আহিছে। একক অথবা সংঘবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে বাজনৈতিক অৱৰোধ ভাণ্ডিবলৈ ভিন্ন বাজনৈতিক দলমতৰ সমৰ্থকে আগবঢ়ি অহাৰ বাহিৰে সাধাৰণ বাইজৰ মাজত তেনে সংগঠিত শক্তিৰ অভাৱ দেখা যায়। অৱশ্যে পঞ্চায়ত বিধানসভা-লোকসভা, বাজসভা, আদিত মহিলাৰ বাবে ৩০% আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱে বাজনৈতিক অৱৰোধ ভঙ্গাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে।

অসমৰ বাজনীতিত নাৰী প্ৰৱেশ আৰু নাৰী কল্যাণ চেতনাঃ

আহোম যুগত নাৰী অৱমাননাৰ ভিন্ন পৰিৱেশ পোৱা যায়। বিশেষকৈ বাজপৰিয়ালৰ ছোৱালীক অন্য ৰজালৈ মিত্ৰাসূত্ৰে বা সন্ধিসূত্ৰে পৰাজিতজনে বিজয়ীজনলৈ ভোগাদি অন্য দ্রব্যৰ তালিকাৰ এটি বিশেষ দ্রব্য হিচাপে পঠিয়াইছিল। যৌতুকদিৰ সম্পদৰ ভিতৰত লিগীৰীকো সেইজন বিজয়ীলৈ দান হিচাপে তেওঁৰ অনিছত আগবঢ়াইছিল। সেইকেইৱাকী অৱলালৰ ভিতৰত কমতা বজাৰ জী বাজনী আৰু ভাজনীক আহোম স্বৰ্গদেউ চুখাঁফালৈ, কোঁচ বজা বয়দেৱে মঙ্গলদৈ নামৰ নিজ ক্ষ্যাক স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহলৈ, জয়ন্ত্ৰজ সিংহই আহোম জীয়ৰী বমনী গাভৰক উৰংজেৱলৈ দিয়াৰ উপৰিও তিপাম বজাৰ জীয়ৰীক যৌতুক হিচাপে দিয়ে। মণিপুৰ বজাৰ জী কুৰসনয়নীক বাজেশ্বৰসিংহলৈ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহই হেমো আহুদেউক মান ৰজালৈ, জয়ন্তীয়া কুৰৰী দুঃখাকীক কছৰী বজালৈ, গোড়ৰজাই কল্যা হাৰমতী আৰু দাৰমতীক চুহুমফা বা দিহিঙ্গীয়া বজালৈ, চুৱেনমুং বা গড়াগ়ণ বজালৈ নৰা বাজকল্যা চাউচিং গাভৰক নৰা বাজকল্যা জেুক গাভৰক খোৱা বজালৈ, নগা কুৰৰীক গদাধৰ সিংহলৈ দিছিল।

হৰকান্ত বৰুৱাৰ অসম বুৰঞ্জীত এনেদেৱে লিখা আছে, যে বৰুৱাৰা ফুকন আদি ফুকন বৰুৱাতকৈ এইসকল স্তৰী মৰ্যদা কিছু অধিক। এওঁলোকৰ মুৰৰ জাপিৰ আকাৰৰ সৰু, ডাঙৰ হোৱালৈ আৰু সোণৰপৰ বনকৰা থকা নথককলৈ চাই অথবা কলপাতত বহা নবহালৈ মৰ্যদাৰো তাৰতম্য ঘটিছিল— কোনজনা তিনি ডাঙুৰীয়া হৈণী, কোনজনা অন্যান্য ফুকন বৰুৱাৰ পত্নী। বাজকুৰৰী, বাজমাতা বাজৰাণী সকলোৱে তেনে জেষ্ঠতা আৰু মৰ্যদাৰ ভেঁচিত স্থানৰ তাৰতম্য ঘটিছিল। বিশেষকৈ মেল প্ৰথাই আহোম যুগত বিকশিত গণতান্ত্ৰিক প্ৰশাসন ব্যৱস্থাকে সুচনা কৰে। নাৰীয়েও এই প্ৰথাৰে অংশীদাৰী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত নিজৰ স্বকীয়তা বিস্তাৰ কৰিছিল। বাজনৈতিক সুবিধালাভৰ ই এক প্ৰাথমিক সোপানো আছিল বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু দুই এগৰাকীৰ বাহিৰে সামগ্ৰিকভাৱে ই সকলো শ্ৰেণীৰ নাৰীৰে বাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব নকৰিলেও বৰকুৰৰীৰ বাইড়পীয়া মেল, পৰ্বতীয়া মেল, বাজমাৰৰ মেল, মাহীমাকৰ মেল, মাহীমাকৰ মাহীমেল, বুটীমাকৰ এনাইঘৰীয়া মেল, ধাইমাকৰ কলিছেঙৰ মেল, বাজকল্যাৰ গাভৰ মেল, অন্যকুৰৰীৰ পুৰণি মেল, ন-মেল ইত্যাদিৰ স্থিতিৰ উল্লেখ পোৱা যায়।^{১০}

অষ্টাদশ শতিকাত শিৰসিংহ বাজেশ্বৰ সিংহ আদি বিদ্যোৎসাহী বজা আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টাত উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীয়ৰীসকলৰ মাজত স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে বাজটোলত বিদ্যালয় স্থাপন কৰি দিছিল বুলি ডুঃভুঁঝাই বাজেশ্বৰ সিংহ গ্ৰহণ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰমথেশ্বৰী অস্থিকা আৰু সৰ্বেশ্বৰী নাম বহুতো স্থাপত্য আৰু সুকুমাৰ কলাৰ সৈতে শিৱসিংহৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। আনকি স্ত্ৰী-শিক্ষা প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰটো অস্থিকাদেৱীয়ে যত্ন লৈছিল।

বাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আরু অন্যান্য বিষয়ত আহোম বমনী আরু দুই এক অন্য নারী সমসাময়িক সময়তকৈ কিছু আগবঢ়া আছিল বুলির পারি। অরশে বাজতত্ত্ব আরু হিন্দুত্ব শিকনিডাল প্রচন্ন-অপ্রচন্ন হৈ তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণো কৰি আছিল। সেইকেইগৰাকীৰ ভিতৰত মূলগাভৰ, জয়মতী, ফুলেশ্বৰী, বা প্ৰথমেশ্বৰী, অস্বিকা, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠী বিশিলী,আইদেউ, বাধা-কল্পনী,কুৰঙ্গনয়নী, নুমলি বাজমাৰ ইত্যাদিৰো ভূমিকা উপেক্ষনীয় নহয়।

এনেদেৱেই আহোম বাজতৃকালত নারীৰ দুই এটি সন্মানীয় স্থানৰ বাহিৰে অৱনমিত অৱস্থানকে সৰ্বাধিক কপত পোৱা মূলতে সামন্তবাদী চৰিত্ৰ সত্ৰ আৰু বাজবৎশত প্ৰাহিত হৈ থকা পূৰ্বসূৰীৰ দমনকাৰী মননত্বৰে সুদুৰ প্ৰসাৰী ফলাফল।

পৰাধীন অসমত সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ সহধৰ্মীনী, কাৰোবাৰ মাতৃ, কাৰোবাৰ বাই-ভনী-জীয়ৰী, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আহুনত আখলৰ পৰা বাজপথলৈ নামি পৰিছিল এই মহিলাসমাজ। সমাজৰ উচ্চ বিভূত, মধ্যবিভূত শ্ৰেণীৰ সম্পৰ্কীয়ই নহয়, লেখিকা হিচাপেও সমাজত সংগঠন আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যত দেহে-মনে সদলবলে অসমীয়া মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আন্দোলনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মহিলাৰ অভিনৱ সঁহাবিয়ে - নেতৃস্থানীয় বহু লেখিকাক অনুপ্রাণিত কৰিছিল, কাপৰ পৰা নিগৰিছিল ঔপনিৰেশিক শোষণ আৰু পৰম্পৰাগত পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ পোহনীয়া নারী মৰ্যাদা আৰু সম-অধিকাৰ বিৰোধী ফচলসমূহৰ বিকল্পে প্ৰতিবাদ। স্ত্ৰী- শিক্ষা, স্ত্ৰী- স্বাধীনতা, স্ত্ৰী- স্বাস্থ্য, স্ত্ৰী- শ্ৰম, গৃহশ্ৰমৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ, বাল্য- বিবাহ ৰোধ, বিধৱা- বিৱাহৰ প্ৰচলন, পৰ্দা বা ওৰণি লোৱা প্ৰথা লোপ, বাগিয়াল দ্রব্যৰ নিবাৰণ, খাজনা-শোষণৰ বিৰোধিতাৰ লগতে স্বৰাজ আন্দোলনৰ অন্যান্য অসহযোগ আৰু সংস্কাৰমূলক কাৰ্য— পিকেটিং কৰা, ঘৰে ঘৰে গৈ বুজনি দিয়া আদি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আদিয়ে ভিন্ন লেখনি, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাট প্ৰবন্ধ, আলোচনা আদি সাহিত্য আৰু কৰ্মসূচীৰ মূল বিষয় হৈ পৰিছিল।

এনে ভিন্ন কৰ্মসূচীৰ আহুনত কৰি নলিনীবালা দেৱী আৰু ঔপন্যাসিকা স্নেহলতা ভট্টাচার্যই পোনতে নেতৃত্ব দিবলৈ আগুৱাই আহিল। পিছলৈ ইয়াক শক্তিশালী আৰু বহুল প্ৰসাৰী কৰে সাহসী নেত্ৰী চন্দ্ৰপ্ৰভা শহীকীয়ানীয়ে। গান্ধীজী অহাৰ সময়তে হোৱা বন্ধৰমেধ যজ্ঞৰ পৰাই অসমত মহিলাৰ আৰ্থিক স্বারলন্ধিতাৰ আঁচনি খাদী বন্ধৰ উৎপাদন কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ হ'ল।^{১১} ইতিমধ্যে ১৯১৫ চনত ‘ভাৰত স্ত্ৰী মহামণ্ডল’ গঠিত হোৱাৰ পঁচ বছৰৰ পিছতে ডিক্ৰিগড়ত অসমৰ প্ৰথম মহিলা অনুষ্ঠান ‘ডিক্ৰিগড় মহিলা সমিতি’ গঠন হয় প্ৰসিদ্ধ লেখিকা সংগঠক হেমপ্ৰভা দাসৰ উদ্যোগত।^{১২} ইয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাত অন্যান্য ঠাইতো ভিন্ন দাবীৰে ভিন্ন মহিলা সমিতি গঠন হয়। ১৯২৬ চনত বিদ্ৰোহিনী

চন্দ্রপ্রভাব নেতৃত্ব আৰু কৰ্মোদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠা হয় ধূৰুৰীত 'অসম মহিলা সমিতি' বা 'প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি'ৰ।^{১৩}

সমকালীন অসমৰ বাজনৈতিক জাগৰণৰ ক্ষেত্ৰখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দেখা যায় উচ্চবিস্ত সমাজখন বাজনীতিৰ পৰা পৰাপক্ষত আঁতৰি আছিল। নিম্নবিস্ত আৰু ছাত্ৰসকলেহে মূলতঃ আন্দোলনৰ চালিকা শক্তি আছিল। হেম বৰুৱা, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, কৃষ্ণ শৰ্মা, অমিয় কুমাৰ দাস, বিশুণ বাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আদিয়ে আন্দোলনটিক সাৰ্থক কৰাত প্ৰধান সহায়ক আছিল বাবেই ই জনমুখী হৈছিল। অৱশ্যে অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাৰ্যত উচ্চ বিস্তসকলৰ যোগদান প্ৰভাৱশালী আছিল। মধ্যবিস্ত শ্ৰেণীৰ নাৰীৰ যোগদান সৰ্বাঞ্চক নাছিল যদিও যি কেইগৰাকী আগবাঢ়ি আহি বাইজৰ লগত চামিল হৈছিল তেওঁলোকৰ স্বপ্ন আছিল পৰম্পৰাগত নাৰীৰ অৱস্থানতে থাকি নাৰী কল্যাণৰ চেতনা, যি স্বাধীনতা লাভৰ লগে লগে আহিব বুলি গভীৰ বিশ্বাসেৰে পোষিত হৈছিল। যি মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছ আৰু মহাআ০ গান্ধীয়ে কোনো জাতীয় প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আহুান জনাইছিল তেওঁলোকে উপলক্ষি কৰিছিল যে সিদ্ধ পুৰুষজনে আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শক্তিটোৱে (কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠানে) তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকে পাব পৰা এপাট মূল্যৱান অস্ত্ৰ হৈছিল। এহাতোৱে তেওঁলোকে শাস্তিপূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ আৰু আনহাতোৱে ভোটাধিকাৰ প্ৰহণ কৰিছিল^{১৪}।

বন আইন ভংগ কৰা সংগ্ৰামেৰে হাজোতবাস খটা চন্দ্ৰপ্ৰভাই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভিন্ন কাৰ্যসূচীত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা অৱলম্বন কৰি অগ্ৰিবৰষা কঠে জাতিভেদ প্ৰথা, অসৰণ বিবাহত উৎসাহদান, অঙ্গশ্যুতা বৰ্জন, হৰিজন নাৰীৰ মন্দিৰত প্ৰৱেশ, বাল্য বিবাহ ৰোধ, স্ত্ৰী শিক্ষা, পৰ্দা প্ৰথাৰ উচ্ছেদ, মাতৃ আৰু শিশু মৎগল কাৰ্য, খাদী আৰু কুটিৰ শিল্পৰ প্ৰসাৰ, নিম্ন বৰ্গ দলিতৰ লগতে পতিতাকো মানুহৰ শাৰীত থ'বলৈ আহুান, সাৰদা আইন লংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া আদিকৈ ভিন্ন নাৰী জাগৰণমূলক কাৰ্যসূচীৰে অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আগভাগ লৈছিল। এনেবোৰ অনুষ্ঠানৰ বাজনৈতিক গণী আছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব আৰু দলীয় আদৰ্শৰ পৰিসীমা। আনহাতে সমাজবাদী আন্দোলনৰ লগত জড়িত ভিন্ন মহিলা সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বত নাৰীৰ সমঅধিকাৰৰ দাবী শৈক্ষিক-ব্যৱসায়িক, বাজনীতি, সমাজনীতি আৰ্থিক সৰ্বস্তৰতে স্ব-নিৰ্ভৰশীলতা গঠনেৰে নাৰীমুক্তিৰ সম্ভাৱ্য দিশসমূহ বিকশাই তোলাৰ প্ৰয়ত্ন লক্ষণীয়। অবিভক্ত বংগদেশত মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি, দক্ষিণ ভাৰতত অঞ্চ মহিলা, সংঘ আদিৰ সমাজতাত্ত্বিক আদৰ্শ আৰু শ্ৰেণী আদৰ্শই শ্ৰমিক, কৃষক, ছাত্ৰ আৰু মজলীয়া শ্ৰেণীবোৰৰ নাৰীসকলৰ মাজত প্ৰসাৰতা লাভ কৰি ১৯৪৫ চনত গণতাত্ত্বিক নাৰী সংঘ WIDF গঠিত কৰে^{১৫}।

স্বাধীনতা আন্দোলনতকৈ কৃষক-শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনত এওঁলোকৰ ভূমিকা প্ৰধান সাহাৰ্যকাৰী ৰূপতে আছিল। অৱশ্যে স্বাধীনোন্তৰ যুগত সাংগঠনিক দক্ষতাৰে সামাজিক মুক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত নাৰীমুক্তিকো সমানে গুৰুত্ব দি ভিন্ন বাজনৈতিক-আৰ্থসামাজিক ক্ষেত্ৰত সংবিধান প্ৰদণ্ড অধিকাৰ বক্ষণাবেক্ষণ আৰু সমতাধিকাৰ দাবী তুলি আহিছে। প্ৰাক-স্বৰাজযুগত সি তেনে জোৰদাৰ নাছিল যিদৰে অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি অধিক কৰ্মমুখী আছিল যদিও বা সমাজবাদী আদৰ্শ কংগ্ৰেছী নীতি নিৰ্দেশনাৰে সি চালিত আছিল।

ভাৰতৰ বাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত অসম :

মহাফেজখানাত তেনে কোনো দলিল নাই, সংখ্যাতাত্ত্বিক হিচাপো নাই যাৰ মাপকাঠিত আমি বাজনীতিত অংশগ্ৰহণ আৰু সামাজিক চেতনা লাভ এই দুয়োৰে মাজত নাৰীসকলৰ চেতনাৰ ক্ষৰ কিভাৱে বিকশিত হ'ল, তাৰ জোৰদাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰি। তথাপি পৰোক্ষ প্ৰমাণ যথেষ্ট আছে। বহু নাৰীয়ে সমান দৃঢ়তাৰে বিচিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু সামাজিক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে।¹⁰

গৃহকৰ্মত নাৰীৰ ভূমিকা এই সময়ছোৱাত অস্বীকাৰ কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু নাৰীৰ জীৱনত মা বা পত্নী হোৱাই যে চৰম পূৰ্ণতা আনি দিব এইকথা আৰু মনা হোৱা নাছিল। কাৰণ বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে মাতৃভূমিৰ প্ৰতিও নাৰীৰ এটি ভাঙৰ দায়িত্ব আছে। তদুপৰি নাৰীসকল পুৰুষতকৈ নিকৃষ্ট, এই ধাৰণা পিছুৱাৰলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কাৰণ নাৰীসকলে প্ৰমাণ কৰিছিল যে তেওঁলোক ‘কাপুৰুষ’ নহয়, তেওঁলোকেও পুৰুষৰ সমানেই কঠিন যুঁজ কৰিব পাৰে।¹¹ অৱশ্যে সমাজবাদী আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ নাৰীমুক্তি আন্দোলন প্ৰাক-স্বৰাজ যুগৰে পৰা আগুৱাই আহিছিল স্বৰাজোন্তৰ যুগলৈ ভিন্ন সংগঠনৰ মাধ্যমে সমাজ মুক্তিৰে নাৰীমুক্তি অহাৰ আদৰ্শৰে।

‘আনকি অতি নিম্নস্তৰৰ নাৰীও, নিৰক্ষৰতাৰ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ বাধা সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সম্পর্কে সচেতন হৈ উঠিছিল। শ্ৰমিক আৰু কৃষক শ্ৰেণীৰ হাজাৰ হাজাৰ নাৰীয়ে ধৰ্মঘট, সংগ্ৰামত, বাজপথত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনত আৰু সন্ধিলনত অংশ লৈছিল। তেওঁলোকৰ বাজনৈতিক সচেতনতাৰো বিকাশ ঘটিছিল আৰু জাতীয় বাজনৈতিক সংগঠনকাৰী সংঘ আৰু কৃষকসভা আদিৰ সদস্যা হৈছিল। মন কৰিব লগীয়া যে এই সংঘবোৰৰ উদ্দেশ্য কেৱল এখন স্বাধীন ভাৰতেই নাছিল, এখন স্বাধীন সমাজবাদী ভাৰতো আছিল।¹²

ঘৰ আৰু সমাজৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিও প্ৰাক-স্বৰাজ কালৰ নাৰীয়ে ‘সকলো ধৰণৰ জাতীয় আন্দোলনৰ সুতিতেই গান্ধীবাদীৰ পৰা সমাজবাদীলৈ, সমাজবাদীৰ পৰা কমুনিষ্টলৈ, কমুনিষ্টৰ পৰা বৈপ্ৰীক শশস্ত্ৰ সংগ্ৰামলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।

কৃষক আন্দোলনত আরু ট্রেড ইউনিয়নৰ সংগ্রামতো তেওঁলোক আছিল। তেওঁলোকক পোৱা গৈছিল ভিন্ন নাৰী সংগঠনসমূহত যেনে— All India Women Conference, ১৯২৬ চন'তো গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগদানেৰে ।^{১১}

কংগ্রেছৰ বাহিৰতো সন্তুস্থাদী আৰু বামপন্থী যিবোৰ দল গঢ়ি উঠিছিল, সেইবোৰতো বহতো নাৰী সক্ৰিয় সভ্য আছিল, বহতে গোপনে গোপনে এইবিলাক দলৰ কাৰ্য্যকলাপ আৰু আন্দোলনবোৰক সাহায্য কৰিছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্রামৰ লগে লগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনবোৰো বৃদ্ধি হৈ আহে। ট্রেড ইউনিয়নবোৰত নাৰী মজুৰসকলো সভ্য হয় আৰু ধৰ্মঘট আদিত অংশগ্রহণ কৰে। কিন্তু শ্রমিক নাৰীসকলৰ কোনো সুকীয়া সংগঠন গঢ়ি উঠা নাছিল।

কুঁৰি শতিকাৰ তৃতীয় দশকৰ পৰাই ভাৰতত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আৰু অন্যান্য বামপন্থী দল কিছুমান গঢ়ি উঠে। এই দলবোৰতো কিছুসংখ্যক নাৰীয়ে আহি যোগ দিবলৈ ধৰে। কৃষক সংগঠন আৰু ঠায়ে ঠায়ে কৃষক বিদ্ৰোহো হ'বলৈ ধৰে, কৃষক নাৰীসকলৰ কিছুসংখ্যকে এই আন্দোলনবোৰত যোগ দিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সুকীয়া অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠা নাছিল।^{১০}

স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতত নাৰী সংক্রান্ত বিষয়ত বাজনৈতিক দলৰ মহিলা সংগঠন আৰু তণমূল পৰ্যায়ৰ আন্দোলনবোৰে মাত মাতিছিল। বিশেষকৈ লিংগ বৈষম্যজনিত অন্যায় যেনে যৌতুকজনিত মৃত্যু, ধৰ্ষণ আৰু মদপানজনিত অপৰাধসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। সত্ত্বৰ পৰা নঞ্চে দশকলৈ হোৱা ভিন্ন আন্দোলনে কেতিয়াৰা আঞ্চলিক ভিত্তিত বা বহলভিত্তিত আৰু কেতিয়াৰা জনজাগৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়লৈ ধাৰিত হৈছিল।^{১১}

স্বাধীনোত্তৰ কালত বহু বাজনৈতিক দল বিভিন্ন দিশলৈ গতি কৰা বাবে নাৰী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত আৰু বহুধা বিভক্ত হ'ল। বহু নেত্ৰীয়ে চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নাৰী উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাত বৰতী হ'ল। ১৯৫৪ চনত কমিউনিষ্ট নাৰীসকলে All India Women Conference, ত্যাগ কৰি National Federation of Indian women গঠন কৰিলে। যি বহল ভিত্তিত ঐক্যবন্ধ মহিলা সংগঠনৰ ঠাইত পাৰ্টিৰ গণীভুক্ত সংগঠন হৈ পৰিল। পঞ্চাশ আৰু ষাঠীৰ দশকত নাৰী সংগ্রামৰ বেছি প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। যিয়ে দেখুৱায় সত্ত্বৰ দশকৰ আগলৈ স্বৰাজ পৰৱৰ্তী নাৰী আন্দোলন জোৰদাৰ নাছিল যদিওৱা সংগ্রামী সাংগঠনিক কাম-কাজ চলি আছিল।^{১২}

কৃষক, জনজাতীয় আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আৰু পৰিৱেশ আন্দোলনত নাৰীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ১৯৪৬-৪৭ চনৰ বেংগলৰ তেভাগা কৃষক বিদ্ৰোহ, ১৯৪৬-১৯৫০ চনলৈ, হায়দৰাবাদৰ তেলেংগানা কৃষক বিদ্ৰোহত নাৰী সংগঠনসমূহৰ প্ৰভাৱ অনন্বীকাৰ্য। নাৰী বিষয়ক ঘটনাত যেনে মাৰধৰ কৰা জাতীয় সমস্যাত নেতৃবৃন্দই মনোযাগ দিলেও ইবোৰৰ বাবে নাৰীৰ সুকীয়া সংগঠন উন্নৰ

হোৱাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নায়ায়।^{১০} সেয়ে কোৱা হয়— 'Women were discouraged from joining the guerilla force and, when they did succeed in joining, felt they were not totally accepted. Communist women in other areas also complained later that they were strongly encouraged to marry men comrade and edged into working on the 'Women's front', rather than integrated into the leadership as members in their own right.'^{১১}

কিন্তু ঘাসীৰ শেষ আৰু সন্তোষৰ দশকত কমিউনিষ্ট আৰু সমাজবাদী মহিলা সংগঠনে নজ্বাল সংগ্রাম, জেপি আন্দোলন, চিপকো আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালীভাৱে চলাই গৈছিল।^{১২} পিছলৈ যৌতুক, ধৰ্ষণ, সতীযোৱা, মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী আন্দোলন, নাৰীৰ প্ৰতি অন্যায়-অত্যাচাৰজনিত আন্দোলন, ভিন্ন ৰাজনৈতিক, অৰাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসমূহৰ সৰ্বাঞ্চক সহযোগ আৰু সক্ৰিয় আইন উদ্যোগেৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্তি নোহোৱালৈ চলি আহিছে। ভোটাধিকাৰৰ দাবীৰ বহু বছৰৰ পিছত পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা লোকসভালৈ ৩৩ শতাংশ

আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱে সাম্প্ৰতিকলৈ এক অনন্য মৌলিক অধিকাৰৰ দাবীৰে প্ৰায়বোৰ দলীয় আৰু কমিউনিষ্ট নাৰী সংগঠনসমূহে আগবঢ়াই আহিছে। যদিও ই চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলবোৰৰ ৰাজনৈতিক স্বার্থপূৰণৰ হাতিয়াৰ হৈ আহিছে।

প্ৰসংগ :

- ১। দেশাই এ আৰ , , পৃঃ ২৯৩
- ২। চট্টোপাধ্যায় ৰত্নারলী, নিয়োগী গৌতম, সম্পাদক, ভাৰত ইতিহাসে নাৰী, পঃ ৫৯, কলকাতা , ১৯৮৯
- ৩। পূৰ্বোক্ত, পঃ ৪৯
- ৪। শৰ্মা দীপ্তি, মুক্তি যুঁজত লুইতপৰীয়া নাৰী, পঃ ৫০, গুৱাহাটী, ১৯৯৫
- ৫। চট্টোপাধ্যায় ৱত্তারলী, নিয়োগী গৌতম, পূৰ্বোক্ত , পঃ ৪৯
- ৬। পূৰ্বোক্ত
- ৭। শৰ্মা দীপ্তি, পূৰ্বোক্ত
- ৮। পূৰ্বোক্ত
- ৯। দেশাই এ আৰ , পূৰ্বোক্ত , পঃ ২৯২

- ১০। সম্পাদক, গোহাই ইরেণ - 'নতুন পদাতিক' অঙ্গোবৰ সংখ্যা ২০০৩, মধ্যযুগত
অসমীয়া নাবীৰ সামাজিক অৱস্থা' — শৈলেন বৰকটকী, পৃঃ ৯০
- ১১। প্রাণোক্ত
- ১২। শৰ্মা দীপ্তি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬
- ১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬
- ১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩
- ১৫। দেশাই এ আৰ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩
- ১৬। উমা, সমাজ সভ্যতা আৰু নাবী, পৃঃ ৯০, নামকৰণ, ১৯৮১
- ১৭। চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, নিয়োগী গৌতম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯
- ১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮
- ১৯। দেশাই এ আৰ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩
- ২০। Chandra Bipan, Mukharjee Mridula, Mukharjee Aditya -
India after Independence 1947-2000 ,p.451, New
Delhi, 110017
- ২১। ibid, P-453
- ২২। ibid
- ২৩। ibid
- ২৪। ibid- p.454
- ২৫। ibid