

ড° নগনে শইকীয়াৰ ‘আন্ধাৰত নজিৰ মুখ’ সংকলনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ বচিছনিৰ তাৰণ (Alienation) বিশ্লষণঃ এক তাত্ত্বিক অধ্যয়ন

টুলশেবৰ ৰাজবংশী
গৱেষক, অসমীয়া বিভাগ,
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়
নলবাৰী, অসম, ভাৰত

সাৰাংশঃ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গল্পকাৰ তথা বৈদ্যিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লষণৰ বাটকটীয়া ড° নগনে শইকীয়াৰ ‘আন্ধাৰত নজিৰ মুখ’ (১৯৮০) গল্পসংকলনখনত সমাজৰ নৰ্মম বাস্তৱ চিত্ৰ আৰু মানৱীয় মনস্তত্ত্বৰ এক সুন্দৰ অংক ভয়াবহ প্ৰতীক পৰলক্ষ্যত হয়। সাম্প্ৰতিক কালৰ অসমীয়া গল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত ব্যক্তিমৰ সূক্ষ্ম, জটিল আৰু বহুধা-বিকৃত অনুভূতি আৰু উপলব্ধিৰে বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ বিশ্লষণত নগনে শইকীয়াই বিশেষ দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে। আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত পুঁজিপতি আৰু শ্ৰমজীৱী শ্ৰেণীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি মানৱীয় সত্তাত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ মানসিক সংকট অৰ্থাৎ ‘বচিছনিৰ তাৰণ’ (Alienation) এই গ্ৰন্থখনৰ অন্যতম মূল বিষয়বস্তু। প্ৰস্তুত গৱেষণা পত্ৰখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে উক্ত সংকলনখনত প্ৰতীকিত হোৱা চৰিত্ৰসমূহৰ বচিছনিৰ তাৰণৰ স্বৰূপটো মাৰ্ক্সবাদী (Marxist) আৰু মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে তাত্ত্বিকভাৱে বিশ্লষণ কৰা। গৱেষণাত সংকলনখনৰ গল্পসমূহৰ জৰিয়তে লেখকে আধুনিক পুঁজিপতি সমাজৰ অন্ধকাৰ দৰ্শি, যান্ত্ৰিকতাৰ ফলত মানৱীয় আৱেগৰ মৃত্যু, আৰু শ্ৰেণী-বৈষম্যৰ ফলত মানুহ কদৰে নজিৰ সত্তা, সমাজ আৰু শ্ৰমৰ পৰা বচিছনি হৈ পৰে তাৰ তাত্ত্বিক বিশ্লষণ আগবঢ়োৱা হৈছে। এই গৱেষণা পত্ৰত মূল পাঠৰ লগতে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদৰ্শিৰ ব্যৱহাৰ কৰি পুংখানুপুংখ বিশ্লষণ আগবঢ়োৱা হৈছে।

সূচক শব্দঃ বচিছনিৰ তাৰণ, শ্ৰেণী-সংঘাত, পণ্যকৰণ, মাৰ্ক্সবাদ, নগনে শইকীয়া, মনস্তাত্ত্বিক অৱক্ষয়, আন্ধাৰত নজিৰ মুখ।

০১. অৱতৰণিকাঃ

সাহিত্য হৈছে এখন সমাজৰ নৰ্মম দাপোণ। এখন সমাজৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক অৱস্থাৰ প্ৰভাৱ সাহিত্যৰ মাজেৰে স্পষ্টকৈ প্ৰতীকিত হয়। আধুনিক অসমীয়া চুটিগল্পৰ বিকাশৰ ধাৰাত পৰলক্ষ্যত হয় যে সমাজৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু আৰু লেখকৰ দৃষ্টিভঙ্গী সলনি কৰিছে। ‘নব্বৈ পৰ্ব্বতী অসমীয়া চুটিগল্পত সমকাল চেনা’ নামৰ প্ৰবন্ধত ধৰণী লাহনে উল্লেখ কৰিছে যে, “বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱত, মুক্ত অৰ্থনীতিৰ প্ৰভাৱত, বজিঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ন ন উদ্ভাৱনৰ ফলত সমাজ জীৱনলৈ অহা দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে অসমীয়া সমাজখনকো প্ৰভাৱিত নকৰাকৈ থকা নাই। ফলত মানুহ নঃসংগ হৈছে, ভোগবাদৰ প্ৰভাৱত এচাম ব্যক্তি অতি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে” (ৰাজখোৱা ১১৪)। অসমীয়া চুটিগল্পৰ ‘আৱাহন’ আৰু ‘ৰামধেনু’ যুগৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত যিকল লেখকে সমাজৰ জটিল অৰ্থনৈতিক গাঁথনি আৰু মানৱীয় মনস্তত্ত্বক একত্ৰিত কৰি সাৰ্থক গল্প ৰচনা কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত ড° নগনে শইকীয়া অন্যতম। ড° হৃদয়ানন্দ গগৈয়ে তেওঁৰ ‘ৰামধেনু’ গল্প আৰু গণ-জীৱনৰ তৰংগ’ প্ৰবন্ধত কৈছে, “ৰামধেনুৰ পাতত আলোচনীখনৰ শেষৰ পৰ্যায়ত

আত্মপ্ৰকাশ কৰি কৰ্মাণ্ণ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা কহৈবাগৰাকী গল্পকাৰ আছো... এই সকলৰ ভিতৰত প্ৰথমতে নাম ল'ব লাগিব নগনে শইকীয়াৰ। ব্যক্তিমিনৰ সুক্ৰ্ষ্ম জটিলি আৰু বহুধা-বহিৰ্ভূত অনুভূতি আৰু উপলব্ধিৰে বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ বিশ্লেষণত তেওঁ দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে। আধুনিক সাহিত্যৰ বহিৰ্ভূতভংগী আৰু চিনেমাৰোতৰ ধাৰণাৰ প্ৰতিফলন তেওঁৰ গল্পত উদ্ভাসিত হৈ উঠে" (ৰাজখোৱা ৮৪)।

মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শন অনুসৰি, সমাজ ব্যৱস্থা সদায় শোষণ আৰু শোষিত-এই দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত। লুইছ টাইছনৰ (Lois Tyson) মাৰ্ক্সবাদী তত্ত্বৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি, "মাৰ্ক্সবাদৰ মতে, সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিয়েই সমাজৰ ৰাজনীতি, ধৰ্ম, কলা আৰু আৱগেৰিক জগতক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে" (Tyson 53)। পুঁজিপতি সমাজ ব্যৱস্থাত সাধাৰণ মানুহে নিজৰ শ্ৰম আৰু জীৱনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পলোয়, যাক মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনত 'Alienation' বা 'বিচ্ছিন্নতাৰোধ' বুলি কোৱা হয়। আধুনিক সমাজত এই বিভাজন কৰেল কাৰখানা বা পথাৰতে আৱদ্ধ নাথাকি মানুহৰ মনস্তত্ত্ব আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কলৈকো সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নিজৰ মুখ' (১৯৮০) সংকলনটি এই শ্ৰেণী-সংঘাত আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱধান জীৱনত ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। শ্ৰেণী বৈষম্যই ইয়াত কৰেল অৰ্থৰ অভাৱকে নুবুজায়, ই মানুহক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, আত্মমৰ্যাদা, আৰু নিজৰ প্ৰকৃত আৱগেৰিক সত্তাৰ পৰাও বিচ্ছিন্ন কৰাৰ এক কৰুণ তাত্ত্বিক আধাৰ দাঙি ধৰিছে।

এই সংকলনৰ গল্পসমূহত লেখকে সমাজৰ উচ্চবৰ্গৰ ভণ্ডামি আৰু নমিনবৰ্গৰ নিৰুপায় অৱস্থাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি দেখুৱাইছে যে সমাজৰ এমুঠমিান মানুহে অৰ্থ আৰু কৰ্মতাৰ বলত সমাজৰ বুকুৰ পৰা সকলো সুখ কাঢ়ি লৈছে, আনহাতে সাধাৰণ মানুহে ন্যূনতম প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ গৈ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে। যান্ত্ৰিক নগৰীয়া সভ্যতাৰ আগ্ৰাসন আৰু পৰম্পৰাগত মানৱীয় মূল্যবোধৰ থহনীয়াই জন্ম দিয়া এক গভীৰ 'বিচ্ছিন্নতাৰোধ' সমগ্ৰ গ্ৰন্থখনৰ চৰিত্ৰসমূহক আৱৰি ৰাখিছে। গৱেষণা পত্ৰখনত এই তাত্ত্বিক ধাৰণাসমূহৰ ভিত্তিত মূলতঃ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতাৰ সুক্ৰ্ষ্ম বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হ'ব।

০২. গৱেষণা পদ্ধতি আৰু সমল সংগ্ৰহঃ ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নিজৰ মুখ' সংকলনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ বিচ্ছিন্নতাৰোধ (Alienation) বিশ্লেষণঃ এক তাত্ত্বিক অধ্যয়ন শীৰ্ষক গৱেষণা কাৰ্যত মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক আৰু বৰ্ণনাত্মক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ প্ৰাথমিক সমল হিচাপে ড° নগনে শইকীয়াৰ চুটিগল্প সংকলন 'আন্ধাৰত নিজৰ মুখ' গ্ৰন্থখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনহাতে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ বাবে গোঁণ সমল হিচাপে বিভিন্ন তাত্ত্বিক আৰু সমালোচনামূলক গ্ৰন্থৰ সহায় লোৱা হৈছে।

০৩. গৱেষণাৰ গুৰুত্বঃ অসমীয়া সাহিত্য সমালোচনাত চুটিগল্পৰ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন যদিহে হৈছে, তাৰ তুলনাত মাৰ্ক্সবাদী 'বিচ্ছিন্নতাৰোধ' (Alienation) আৰু মনস্তাত্ত্বিক অৱক্ষয়ৰ তাত্ত্বিক আধাৰত পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ এতিয়াও সীমিত। ড° নগনে শইকীয়াৰ গল্পসমূহ কৰেল কাহিনীৰ বৰ্ণনা নহয়, ই হৈছে মানৱ মনৰ গভীৰ অৱক্ষয় আৰু সামাজিক অৰ্থনীতিৰ এক জটিল দলিল। এই গৱেষণা পত্ৰখনে আধুনিক পুঁজিপতি সমাজ ব্যৱস্থাই মানুহৰ আত্মমৰ্যাদা আৰু প্ৰেমৰ দৰে আৱগেৰিক কেনেদৰে পণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি মানুহক সমাজ আৰু নিজৰ সত্তাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি পলোয়, তাৰ তাত্ত্বিক আৰু সাহিত্যিক গুৰুত্ব পোহৰলৈ আনিব।

০৪. গৱেষণাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যঃ 'আন্ধাৰত নিজৰ মুখ' সংকলনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত প্ৰতিফলিত হোৱা বহুমুখী বিচ্ছিন্নতাৰোধৰ স্বৰূপ তাত্ত্বিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে আধুনিক সমাজৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ আৰু যান্ত্ৰিকতাই মানুহক কদৰে নিজৰ সত্তা আৰু মানৱীয় সম্পৰ্কৰ পৰা

বচিহ্নি কৰে তাৰ মাৰ্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কৰা আৰু মনস্তাত্ত্বিক আৰু সামাজিক বচিহ্নিতাৰ ফলত চৰিত্ৰসমূহৰ আৱেগিক অৱক্ষয়ৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন কৰাই হৈছে ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ' সংকলনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ বচিহ্নিতাবোধ (Alienation) বিশ্লেষণ: এক তাত্ত্বিক অধ্যয়ন শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰখনৰ মূল উদ্দেশ্য।

১. মূল বিষয়ৰ আলোচনাঃ

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনাত মাৰ্ক্সবাদী তত্ত্বই সমাজৰ অৰ্থনৈতিক গাঁথনি আৰু মানৱ আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কক গভীৰভাৱে ফঁহিয়াই চায়। সাহিত্য সমালোচক লুইছ টাইছনৰ (Lois Tyson) মতে, "মাৰ্ক্সবাদ কৰেল ৰাজনৈতিক তত্ত্বই নহয়, ই ইতিহাস আৰু সাম্প্ৰতিক ঘটনাক বুজি পোৱাৰ এক অৰ্থপূৰ্ণ তাত্ত্বিক আধাৰ" (Tyson 53)। মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা হৈছে 'Alienation' বা বচিহ্নিতাবোধ। কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ *Das Kapital*-ৰ মতে, পুঁজিপতি উৎপাদন ব্যৱস্থাত শ্ৰমিকৰ শ্ৰম-শক্তি (labour-power) নজিৰ পৰা পৃথক হৈ কৰেল বিক্ৰীযোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, কয়িনে শ্ৰমিকে নজিৰ শ্ৰম-শক্তি উৎপাদনৰ আহাৰ গৰাকীক বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হয়। মাৰ্ক্সে কৈছে, "The value produced by this labour-power in, say, six hours of labour is thus expressed as the value of twelve hours' functioning or operation of the labour-power" (Marx 30)। এনে ব্যৱস্থাত মানুহ নজিৰ শ্ৰমৰ উপৰিও মানৱীয় সত্তা আৰু সমাজৰ পৰাও বচিহ্নিত হৈ পৰে।

লুইছ টাইছনে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে পুঁজিপতি সমাজত মানৱীয় সম্পৰ্কবোৰ কৰমান্বয়ে পণ্যলৈ (Commodity) ৰূপান্তৰিত হয়, যাক তাত্ত্বিক ভাষাত 'Commodification' বুলি কোৱা হয় (Tyson 62)। এনে ব্যৱস্থাত মানুহে নজিৰ মানৱীয় আৱেগ-অনুভূতিকো সামগ্ৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অৱশ্যেত নজিৰ প্ৰকৃত আৱেগিক সত্তাৰ পৰা বচিহ্নিত হৈ পৰে। ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ' সংকলনটিৰ গল্পসমূহত এই বহুমুখী বচিহ্নিতাবোধৰ (সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, আৱেগিক, আৰু আত্ম-বচিহ্নিতা) অতিনিখিত তাত্ত্বিক প্ৰতীকিত ঘটাইছে।

অৰ্থনৈতিক বৈষম্যই কেনেদৰে মানুহক সমাজ আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ পৰা বচিহ্নিত কৰে তাৰ নৰ্মম চৰিত্ৰ 'মৃত্যুৰ উত্তাপত' গল্পত ফুটি উঠিছে। এই গল্পত মূল চৰিত্ৰ গোলোপ এজন দৰিদ্ৰ স্কুল মাষ্টাৰ, যিয়ে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ গৈ আভিজাত্যৰ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰি নোৱাৰে। লুইছ টাইছনৰ মাৰ্ক্সবাদী বিশ্লেষণ অনুসৰি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই মানুহৰ সামাজিক স্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰে (Tyson 54)। গোলোপৰ ধনী শহুৰেকৰ ঘৰত এখন বয়াৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁৰ দুবছৰীয়া সন্তান সোণমৰ্ণা মৃত্যুশয্যাতে পৰি থাকে। কিন্তু ধনী শহুৰেকৰ ঘৰত দৰিদ্ৰ জোঁৱায়কেৰে কোনো স্থান নাই, সেয়েহে "আহল-বহল কোঠাৰ বলাসৰে থকা বাকী জোঁৱাই কইজনে গোলোপক ঠেলি ঠেলি নিগুদামঘৰৰ দৰে ঠেকে কোঠা এটাত সুমাই-ছগে?" (শইকীয়া ৪৮)। এই 'গুদামঘৰটোৱে' সমাজত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ অৱহেলিত আৰু বচিহ্নিত স্থানক প্ৰতীকী অৰ্থত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তেওঁৰ সন্তানৰ মৃত্যুৰ মুহূৰ্ততে কাষৰ কোঠাত ধনী জোঁৱায়েকেহঁতে দৰিদ্ৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সামাজিক ডাৰউইনবাদৰ আধাৰত তাত্ত্বিক আৰু নৰ্মিত্ব উপহাস কৰে। তেওঁলোকে কয়, "সাধাৰণতে দুখীয়া পৰিয়ালবোৰত সন্তান জন্মৰ সংখ্যাও বহু... আন সুখ সম্ভোগৰ অভাৱ যেনে সুখ-সম্ভোগৰেইতো পূৰাব লাগিব" (শইকীয়া ৫০)। এই অৱহেলি গোলোপক সমাজৰ মূল সঁতৰি পৰা সম্পূৰ্ণ বচিহ্নিত কৰি পলোয় আৰু ক্ষোভত তেওঁ গৰজি উঠে, "নুচুৰা তোমাৰলৈকে দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰাক" (শইকীয়া ৫১)। গোলোপে উপলব্ধি কৰে যে "জীয়াই থাকিবলৈকে যদি সদায় যুঁজ কৰি লাগে সি আভিজাত্যৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাখে কেনেকৈ?"

(শইকীয়া ৪৮)। পুঁজিপতি সমাজত অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণী-বভিজনৰে মানুহক কদৰিৰে সামাজিকভাৱে অস্পৃশ্য আৰু বচিছনি কৰা তেওঁলোকে তাক এই দৃশ্যই অতি স্পষ্টৰূপত দাঙি ধৰে।

একদেৰে, 'মাখনী নহয়তো।' গল্পত অৰ্থনৈতিক দৰদ্বিৰ্যই বতন আৰু মাখনীৰ প্ৰেমৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। এহাল দৰদ্বিৰ ডকো-গাভৰুৰ প্ৰেমৰ আৱেগে কনদেৰে অৰ্থনৈতিক দৈন্যৰ বাবে নঃশেষে হৈ যায় তাৰ বৰ্ণনা দি এগৰাকী বৃদ্ধাই সমাজৰ কঠোৰ বাস্তৱতাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই কয়, "পটেৰ ভাত মুঠৰি কাৰণে চিন্তা কৰা ডকোই ঘণীয়কৈ প্ৰতি চনেহে বখাৰ চিন্তা কৰি" (শইকীয়া ২৪)। বতনই মটৰ কোম্পানীত কাম কৰি পোৱা সামান্য পইচাৰে চাউল, দাইল, কাপোৰ-কাৰ্ণা কিনি লগা হোৱাত লাহে লাহে অৰ্থনৈতিক অভাৱে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে। দৰদ্বিৰতাৰ বাবেই মাখনীয়ে বতনক এৰি যাবলৈ বাধ্য হয়। অৱশ্যেত চৰম মানসিক আৰু সামাজিক বচিছনিতাত ভুগি বতনই "চাইকলেৰ চাইন্স এডাল ডিঙি বান্ধি থকাঘৰৰ চটতি" ফাঁচ লৈ আত্মহত্যা কৰে (শইকীয়া ২৭-২৮)। মাৰ্ক্সৰ 'অৰ্থনৈতিক নিৰ্ধাৰণবাদ' * (Economic Determinism) অনুসৰি সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিয়েই মানুহৰ মানৱীয় আৱেগসমূহকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ অৱহিনে মানুহ কদৰিৰে নিজৰ প্ৰমে আৰু জীৱনৰ পৰা বচিছনি হৈ পৰে, বতনৰ আত্মহত্যা তাৰেই সাহিত্যিক প্ৰমাণ।

মাৰ্ক্সবাদী তত্ত্বই বশিৰাস কৰে যে পুঁজিপতি সমাজত মানৱীয় সম্পৰ্কবোৰ কৰ্মান্বয়ে পণ্যলৈ (Commodity) ৰূপান্তৰিত হয়। সমাজৰ অৰ্থনৈতিক গাঁথনি যিমানহে জটিল হৈ পৰে, মানুহৰ বশিদ্ধ আৱেগসমূহ যিমানহে ভৌতিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। লুইছ টাইছনৰ মাৰ্ক্সবাদী বশিৰাণ অনুসৰি পুঁজিপতি ব্যৱস্থাই মানুহৰ চেতনাক এনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যে মানুহে আন মানুহক মানৱীয় দৃষ্টিৰে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কৰে সামগ্ৰী বা বিনিময় মূল্য হিচাপহে বচিৰ কৰে (Tyson 62)। ড° নগনে শইকীয়াৰ 'বমিট-বমিট' গল্পত মূল চৰিত্ৰ বপিলৰ দৰদ্বিৰতাই তাক তাৰ প্ৰেমিকা নতিৰ পৰা বচিছনি কৰিছে আৰু সমাজৰ এই অৰ্থনৈতিক নিৰ্ধাৰণবাদে তাক কদৰিৰে মানসিকভাৱে পংগু কৰি পলোইছে তাৰ তাত্ত্বিক নিদৰ্শন ইয়াত পোৱা যায়।

কাৰ্ল মাৰ্ক্স আৰু ফ্ৰেডেৰিক এংগেলেছে 'কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ইস্তাহাৰ'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে, "বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীয়ে পৰিয়ালৰ আৱেগিক আৱৰণখন ফালি পলোইছে আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কক কৰে অৰ্থৰ সম্পৰ্কলৈ অৱনতি কৰিছে" (Marx and Engels 16)। ড° নগনে শইকীয়াৰ 'বমিট-বমিট' গল্পত মূল চৰিত্ৰ বপিলৰ দৰদ্বিৰতাই তাক তাৰ প্ৰেমিকা নতিৰ পৰা বচিছনি কৰিছে আৰু সমাজৰ এই অৰ্থনৈতিক নিৰ্ধাৰণবাদে তাক কদৰিৰে মানসিকভাৱে পংগু কৰি পলোইছে তাৰ তাত্ত্বিক নিদৰ্শন ইয়াত পোৱা যায়। গল্পটোত বপিলে নতীক ভাল পাইছিল যদিও এই প্ৰেমৰ বাটত হেঙোৰ হৈ থয়ি দিছিল অৰ্থনৈতিক বৈমৰ্য। হীৰু দত্ত নামৰ আচ্যৱন্ত চৰিত্ৰটোৱে বপিলৰ দৰদ্বিৰ প্ৰমেক লৈ উপহাস কৰি কয়, "পকাঘৰ আছে, লাইট আছে? চনেটিৰে ফটিং আছে? চোফাচটে, ৱাৰদৰ, গডৰজে, ফ্ৰীজ?" (শইকীয়া, পৃ: ১১৮)। উত্তৰত বপিলে ক্ৰোধে কয়, "গডৰজে, ফ্ৰীজত সুমাই থোৱা প্ৰমেত মই পৰা নাই" (শইকীয়া, পৃ: ১১৮)। তথাপিও, সমাজৰ বাস্তৱতাই বপিলক মানসিকভাৱে অস্থিৰ আৰু বচিছনি কৰি তেওঁলোকে। হীৰুদাই কঠোৰ বাস্তৱতা আঙুলিয়াই দি কয় যে মানুহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক 'জাত' বা শ্ৰেণীৰ পাৰ্থক্য থাকিলে সম্বন্ধ হ'ব নোৱাৰে: "মানুহৰ দুটা জাত-ডকো ল'ৰা, দুটা জাত! দুটাৰ মাজত সম্বন্ধ কেনেকৈ হয়? জাত মাৰি বগিয়া নকৰাবী" (শইকীয়া, পৃ: ১১৮)। লুইছ টাইছনৰ (Lois Tyson) মতে, পুঁজিপতি সমাজত প্ৰমেৰ দৰে বশিদ্ধ আৱেগো সামাজিক মৰ্যাদা আৰু অৰ্থৰ জোখমাখত নিৰ্ধাৰিত হয় (Tyson 61)। অৱশ্যেত, ডিমেবৰৰ এক অন্ধকাৰ শীতৰ ৰাতি বপিলে নতিৰ ঘৰলৈ গৈ আৱশিকা কৰে যে তাই আন এজন নতুন মানুহৰ সৈতে বহি আছে আৰু ফুচফুচাই কথা পাতিছে। এই প্ৰতাৰণাই বপিলক চৰম

মানসিক আঘাত দ্বিগুণে আৰু সঁচাৰৰ দৰে তাৰ পৰা পলাই আহে। শীতৰ বাৰ্তা নদীৰ পাৰৰ ফৰেফৰোয়া বতাহ আৰু অন্ধকাৰৰ মাজত দৌৰি পলাওঁতে বপুলে গভীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বচিছিন্নতাৰোপ অনুভৱ কৰে: "ধাৰণা হয় শৰীৰৰ সকলো আচ্ছাদন কৰোঁ বাই আজুৰি ছিঙিলে গৈছে আৰু শীতৰ প্ৰচণ্ড আঘাতত শৰীৰৰ সকলো অংগ-প্ৰত্যংগ চূৰ্ণ-বচিৰ্ন হৈ ভাগি পৰিছে" (শইকীয়া, পৃ: ১১৫)। পুঁজুপতি সমাজত মানুহৰ বশিদ্ধ আৱেগসমূহো যি ভৌতিক সম্পত্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু দৰিদ্ৰ মানুহক প্ৰেমৰ দৰে আৱেগৰ পৰা অৱধাৰিতভাৱে বচিছিন্ন কৰে, এই গল্পটোতো তাৰেই প্ৰকাশ প্ৰতিফলন ঘটিছে।

নগৰীয়া জীৱন আৰু যান্ত্ৰিকতাই মানুহক নিজৰ সত্তাৰ পৰা বচিছিন্ন কৰি পলোয়, যাক মাৰ্ক্সীয় তত্ত্বই 'Alienation from oneself' বা নিজৰ মানৱীয় সত্তাৰ পৰা বচিছিন্নতা বুলি কয়। মানুহে যতেনিয়া কৰে অৰ্থ আৰু সামাজিক প্ৰতিযোগিতাত নিজকে উটুৱাই দিয়ে, ততেনিয়া তেওঁ নিজৰ প্ৰকৃত আনন্দ আৰু আৱেগক হৰোৱাই পলোয়। শইকীয়াৰ 'অসময়' গল্পৰ মূল চৰিত্ৰ অজিত বৰুৱাই জীৱনত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, সুন্দৰ ঘৰ, আৰু মটৰ চাইকেলে সকলো পালে। কিন্তু এই ভৌতিক সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁ নিজৰ যৌৱন আৰু অতীতৰ প্ৰেমিকা সূমত্ৰাক হৰোৱালে। সূমত্ৰাই তেওঁক অফিচৰ কামত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, আৰু দুয়োৰে মাজত এখন সৰু সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন আছিল। কিন্তু অজিতৰ এই অৰ্থনৈতিক যাত্ৰাই তেওঁক মানৱীয় সম্পৰ্কৰ পৰা বচিছিন্ন কৰি পলোৱালে। দাপোণত নিজৰ চুলি পাতল হৈ যোৱা, বয়সীয়াল মুখখন দেখি তেওঁৰ অনুভৱ হয় যেনে জীৱনে তেওঁক ঠগা গ'লে। "মই কি সঁচাকৈ বুড়া হলোঁ? মোৰ শৰীৰত কি যৌৱনৰ কোনো উত্তৰজেনা নাই?" বুলি তেওঁ নিজকে প্ৰশ্ন কৰে (শইকীয়া, পৃ: ৫৮)। যিটো মানুহে অৰ্থ আৰু সম্পত্তি বিচাৰিছিল সি সেইবোৰ পালে সঁচা, কিন্তু তাৰ বিনিমিত তেওঁ নিজৰ প্ৰকৃত সত্তা আৰু যৌৱনৰ পৰাই বচিছিন্ন হৈ পৰিল।

একদেৰে 'যৌৱন' গল্পত চল্লিছৰ ডোনা গৰকা বজিয়ে এখন বাছত গৈ থকা এদল উচ্ছল যুৱক-যুৱতীক দেখি নিজৰ হৰোৱা যৌৱন আৰু আৱেগৰ প্ৰতিতীব্ৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে। বাছৰ ভিতৰত থকা চঙেলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৰ উচ্ছলতা আৰু প্ৰাণৱন্ত আৱেগৰ বপিবীতে বহি থকা মধ্যবিত্ত আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মানসিক বক্ষণশীলতা ইয়াত ফুটি উঠিছে। বজিয়ে অনুভৱ কৰে যে সমাজৰ নীতি-নিয়ম, ভণ্ডামি আৰু এটা 'ছফিটমৰ কাঠনি'ই তেওঁক চাৰিওফালৰ পৰা অদৃশ্য শকিলৰে বান্ধি পলোইছে: "তাৰ চাৰিওফালে সঁচা অনুভৱ কৰিলে--ইটা অৰু চমিন্টেৰ মসৃণ কঠনি বৰো। কৰে তাৰ মুৰটো ওলাই আছে... তাৰ হাতত অজস্ৰ শকিলৰ বান্ধোন" (শইকীয়া, পৃ: ১৩১)। এই ৰূপকটোৱে আধুনিক চহৰীয়া মধ্যবিত্তীয় মানুহৰ আত্ম-বচিছিন্নতা আৰু আৱেগিক পংগুত্বৰ চৰম নদিশ্বন দাঙি ধৰিছে।

মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনৰ 'Commodification' বা পণ্যকৰণ তত্ত্বই কয় যে পুঁজুপতি ব্যৱস্থাত সকলো বস্তু, আনকি মানুহৰ জীৱন, মৃত্যু আৰু মানৱীয় আৱেগো বক্ৰীয়োগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। লুইছ টাইছনৰ মতে, এই ব্যৱস্থাত মানুহে আন মানুহক মানৱীয় দৃষ্টিৰে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কৰে নিজৰ লাভালাভৰ বিনিময় মূল্য (Exchange value) হিচাপহে চায় (Tyson 62)। 'ষ্টাফ ফটোগ্ৰাফাৰৰ ছবি' গল্পটোত আধুনিক সংবাদ মাধ্যম আৰু পুঁজুপতি ব্যৱস্থাই কদৰে মানৱীয় সংকট আৰু ট্ৰেজেডিক পণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি শ্ৰমিক নিজৰ মানৱীয় সত্তাৰ পৰা বচিছিন্ন কৰে তাৰ নৰ্মম চৰিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক মহন্তই স্পষ্টভাৱে কয়, "হিউমানে প্ৰশ্নমে যতেনিয়াকৈ প'লটিকিলোইজদ্ নহয়, ততেনিয়াকৈ তাৰ কোনো নডিজ-ভল্গে নাথাকে" (শইকীয়া, পৃ: ১০৭)। ফটোগ্ৰাফাৰ ভাগৱতীয়ে এটা আঠ বছৰীয়া শিশুৰ মূৰ পুলচিৰ লাঠী চালনাত ফাটি যোৱাৰ উপক্ৰম হওঁতে নিজৰ কমেৰো পাহৰি শিশুটোক বচাবলৈ গৈ নিজৰ মৃত্যুমুখত পৰে (শইকীয়া, পৃ: ১১৩)। কিন্তু

পছিন্দনাখনৰ কাকতত ভাগৱতীৰ মৃত্যুৰ খবৰটোৱেই এটা 'ছনেসছেনেলে' হডেলাইন হৈ পৰে: "উন্মত্ত পুলচিৰ আক্ৰমণৰ পৰা ল'ৰা-ছোৱালীক বচাবলৈ গৈ ফটো গ্ৰাফাৰ সাংবাদিক নহিত" (শইকীয়া, পৃ: ১১৪)। ভাগৱতীৰ আত্মত্যাগৰ মানৱীয় মৰ্যাদা পূজপিতা ব্যৱস্থাটোৱে কৰে এক বক্ৰীয়গোণ্য বাতৰিলৈ অৱনমতি কৰিলে।

একদেৰে 'মজদি ছাৰ ঢুকাল' গল্পটোত বপুল নামৰ সাংবাদিকজনে নিজৰ আদৰ্শৱান শিক্ষক মজদি ছাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰটো কাকতত দিবলৈ বচিৰিছিল। মজদি ছাৰ এনে এজন মানুহ আছিল যিয়ে কৈছিল, "কাম কৰবি, খাবি ফাঁকি নদিবি কষ্ট হ'ব, তথাপি সঁচাত চলবি মিছাৰ লগত আপোচ নকৰবি" (শইকীয়া, পৃ: ৯-১০)। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ অফচিত এই আদৰ্শৰ কোনো মূল্য নাই। বপুলে উপলব্ধি কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ খবৰৰ মাজত মজদি ছাৰৰ দৰে এজন আদৰ্শৱান মানুহৰ মৃত্যুৰ কোনো 'নউজ ভল্যু' (News Value) নাই: "কাইলৈ হডেলাইনত মজদি ছাৰৰ খবৰ যোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে-ইমান কলনি মানুহৰ কাকত খবৰ হ'ব পাৰে?" (শইকীয়া, পৃ: ৮)। পূজপিতা সমাজত মানুহৰ আদৰ্শও বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ দৰে বক্ৰীয়গোণ্য হ'ব লাগিব, নহ'লে সি সমাজৰ পৰা বচিছনি হৈ পৰিব, তাৰ স্পষ্ট ছবি এই গল্পত এইদৰে সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছে।

মাৰ্ক্সবাদী দৰ্শনে সমাজৰ অৰ্থনৈতিক শোষণৰ কথা কয়, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যত এই বচিছনিতাই কতখিনি অৰ্থনৈতিক সীমা অতিক্ৰম কৰি মানুহৰ অস্তিত্বৰ গভীৰ সংকটলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। প্ৰখ্যাত সমালোচক মুনীন বৰকটকীয়ে ড° নগনে শইকীয়াৰ গল্পৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, "তন্ত্ৰত চিন্তন প্ৰৱণতা আৰু চেনা প্ৰৱাহ অভিমুখিতাৰ পনিহে ভৰ বছেকি পৰিছে। অস্তিত্ববাদী নোহোৱা নহয়, কিন্তু অস্তিত্ববাদৰ আনুসঙ্গিক অধিবাস্তববাদ, নৈৰাশাবাদ আৰু নশ্বৰ কুটলিতা গল্পকেইটাত সমানে পৰিস্ফুট নহয়" (ৰাজখোৱা, পৃ: ১৮৪)। এই চেনাসৰোত আৰু অস্তিত্ববাদী বচিছনিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ নদিৰ্শন হ'ল শইকীয়াৰ 'অন্তিম অপেক্ষা' আৰু 'এটা আকাংক্ষিত শব্দৰ প্ৰতীক্ৰিয়া' নামৰ গল্প দুটা।

'অন্তিম অপেক্ষা' গল্পটোত এহাল বৃদ্ধ আৰু বৃদ্ধাই এটা আৱদ্ধ কোঠাত বহি অতীতৰ বপুল আৰু হৰোই যোৱা প্ৰেমৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আছে। তেওঁলোক সমাজ আৰু আধুনিক সময়ৰ পৰা ইমানহে বচিছনি যি আজি ক'ব তাৰো তেওঁলোকৰ হচাপ নাই। বৃদ্ধই কয়, "আজি বুধবাৰ, মোৰ জন্মবাৰ।" অথচ বৃদ্ধাই উত্তৰ দিয়ে, "আজি সোমবাৰ। কাৰণ সপ্তাহটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব" (শইকীয়া, পৃ: ১৩৮)। শেষৰফালে বৃদ্ধই পুনৰ কয়, "আজি বুধবাৰ আছিল মোৰ জন্মবাৰ।" বৃদ্ধাই কয়, "আজি সোমবাৰ আছিল মোৰ জন্মবাৰ।" (শইকীয়া, পৃ: ১৪৯)। সময়ৰ এই অৰ্থহীনতাই আধুনিক মানুহৰ চৰম নঃসংগতা আৰু অস্তিত্বৰ সংকটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আনহাতে, 'এটা আকাংক্ষিত শব্দৰ প্ৰতীক্ৰিয়া' গল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে 'ইণ্টৰিয়ৰ মন'লগ' (Interior Monologue) বা অন্তৰ্ভাষ্যৰ সহায়ত লিখা হৈছে। ইয়াত চৰিত্ৰটোৱে এটা হৰোই যোৱা শব্দৰ বাবে ব্যাকুল হৈ আছে, যিয়ে আধুনিক যান্ত্ৰিক মানুহৰ চৰম আত্ম-বচিছনিতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে: "মই এটা হৰোই সম্পদ ঘূৰাই পোৱাৰ উত্তাল আনন্দ লাভ কৰিম... শব্দটোৰ স্মৃতি এটা কম্পন অনুভৱ কৰিলে তাক ঘূৰাই পাবলৈ মই অহোৱাত্ৰ কাণ পাতি ৰৈ আছোঁ - ধাৰণা হয় ইঞ্জিনিৰ শব্দ যতেনি বন্ধ হৈ যাব-পৃথিৱীৰ আৰু আকাশ মাৰ্গৰ যান্ত্ৰিক বাহনবোৰৰ শব্দধ্বনি যতেনি স্তব্ধ হৈ যাব... কজিনাতিতেনি শুনমি" (শইকীয়া, পৃ: ১৫১)। পূজপিতা সমাজৰ যান্ত্ৰিক কোলাহলৰ মাজত মানুহে নিজৰ প্ৰকৃত মানৱীয় সত্তা আৰু প্ৰশান্তিক কেনেদৰে হৰোই পলোইছে, সেয়া এই অস্তিত্ববাদী চেনাসৰোতৰ মাজদেতিাত্ত্বিকভাৱে ফুটি উঠিছে।

বিশ্লিষণ কৰিলে দেখা যায় যে শইকীয়াৰ 'মোৰ শুবলৈ দিয়া' গল্পটোত শ্বৰ্ণী-সংঘাত আৰু বুৰ্জোৱা শ্বৰ্ণীৰ মানসিক অৱক্ষয়ৰ চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। পূজাপতি শ্বৰ্ণীয়ে ধন আৰু ক্ৰমতা আহৰণ কৰিবলৈ গৈ কৰমান্বয়ে নিজৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ বসিৰ্জন দিয়া আৰু চৰম নৈতিক বচিছন্নিতাত (Moral Alienation) ভোগে। ইয়াত এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ধনী ব্যৱসায়ী আৰু তাৰ বৰিকৰ মাজৰ তীব্ৰ কথোপকথন অংকন কৰা হৈছে। বৰিকে তেওঁক সোঁৱৰাই দিয়া, "সেইবুলি তুমিৰ জিৰণিত ফৰেষ্টৰ কাঠ কাটি তহলিং কৰিবা?... সেইবুলি তুমি সপ্তাহত দুদিনকৈ হাবিৰ তলৰ তম্বুত কোনোবা কুমাৰী ছোৱালীৰ সতীত্ব নষ্ট কৰিবা?" (শইকীয়া, পৃ: ১৬৭)। অৰ্থৰ পাছত দৌৰি দৌৰি তেওঁ ইমানহে আত্ম-বচিছন্ন হৈ পৰিছে যে ৰাতি তেওঁৰ টোপনি নাই। তেওঁ চক্ৰিৰ উঠে, "মোৰ শান্তি মৰিবলৈ দিয়া। মোৰ শূই থাকিবলৈ দিয়া। মই সকলোৰে পৰা আঁতৰি শান্তি মৰিবলৈ বচিৰোঁ।" (শইকীয়া, পৃ: ১৬৯)। মাৰ্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুসৰি পূজাপতি শ্বৰ্ণীয়ে শ্বৰ্মকিক শোষণ কৰি ভৌতিক সম্পদ গোটাব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক কতেয়াও মানসিক প্ৰশান্তি নাপায়। এই গল্পটো পূজাপতি শ্বৰ্ণীৰ নৈতিক দেউলীয়া অৱস্থা আৰু আত্ম-বচিছন্নতাৰ এক নৰ্মম সাহিত্যিক দলিল।

ফৰাচী মাৰ্ক্সবাদী তাত্ত্বিক লুই আলথুজাৰ (Louis Althusser) মতে, ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই (State Apparatus) মানুহক এটা যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু মানুহ নিজৰ মানৱীয় সত্তাৰ পৰাই বচিছন্ন হৈ পৰে। গ্ৰন্থখনৰ 'আন্ধাৰত নিজৰ মুখ' শীৰ্ষক নাম-গল্পত এই দিশৰ শ্বৰ্ষেষ্ঠ নদিৰ্শন পোৱা যায়। ইয়াত এজন নৰাপত্তাৰক্ষী বা মালিটাবী অফিচাৰ (প্ৰদীপ)ৰ চৰম আত্ম-বচিছন্নতা আৰু মানসিক যন্ত্ৰণাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। ডিউটিৰ নামত আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত গুলী চলোৱাৰ পছিত অফিচাৰজনৰ তীব্ৰ বৰিকে দংশন আৰম্ভ হৈছে। যান্ত্ৰিকভাৱে "ফায়াৰ" বুলি নিৰ্দ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে এটা শিশু গুলীবাদি হৈ 'মা' বুলি সৰি পৰিছে (শইকীয়া, পৃ: ১৭৭)। ৰাতিৰ অন্ধকাৰত প্ৰদীপে উপলব্ধি কৰিছে যে যিটো নৰিপৰাধী ল'ৰাক তেওঁ গুলীয়াই মাৰিলে, সেই ল'ৰাটো আচলতে তেওঁৰ নিজৰেই হৰোই যোৱা শৈৱ আৰু মানৱীয় সত্তাৰ ৰূপ: "সি আন্ধাৰৰ মাজতো চকুমেলে যেনে দেখিছে- কাৰ্লি দুপৰৰ সেই ল'ৰাটো আন কোনো নহয়, আচৰিত কথা, সনিজি... ওঁঠ দুখন গোলা কৰি কৰি এটা সি উচ্চাৰণ কৰি খুজিছিল আৰু ঠিক সেই মুহূৰ্ততে সি তাক, তাৰ নিজৰ শৈৱক, তুলি দিলে দুলামামাৰ দুখন কঠনি হাতৰ মাজত" (শইকীয়া, পৃ: ১৭৮)। ৰাষ্ট্ৰৰ যন্ত্ৰ হচাপে কাম কৰিবলৈ গৈ মানুহে কনেকেই নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আৰু মানৱীয়তাক নিজ হাতেৰে হত্যা কৰে, তাৰ ইয়াতকৈ মৰ্মস্পৰ্শী মনস্তাত্ত্বিক চিত্ৰণ অসমীয়া সাহিত্যত বৰিল।

একদেৰে 'বভ্ৰান্ত সংলাপ' গল্পটোত চাৰজিন ডেকা-গাভৰুৰ টেলিফোনৰ ক্ৰছ-কানকেচনৰ মাজেদি আধুনিক নগৰীয়া যান্ত্ৰিক সমাজৰ বচিছন্নতা দেখুওৱা হৈছে। বানপীড়িত মানুহৰ ৰলিফিৰ নামত যোৱা এচাম (অৰবিন্দ আৰু মমতা) আৰু ব্যক্তিগত প্ৰেমৰ বাবে সময় কটোৱা আন এচাম (প্ৰভাত আৰু অনতি)-এই দুয়োটা শ্বৰ্ণীৰ মাজৰ টেলিফোনৰ সংযোগ বচিছন্ন হৈ পৰাটোৱে প্ৰতীকী অৰ্থত আধুনিক মানুহৰ পাৰস্পৰিক আৱেগিক সংযোগহীনতাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। অৰবিন্দই যান্ত্ৰিকভাৱে কয়, "ব্যক্তিগত প্ৰেম-ভালপোৱা, সুখ-দুখতকৈ এশ-ডৰে মানুহৰ জীয়াই থকাৰ সমস্যাটো ডাঙৰ" (শইকীয়া, পৃ: ১৬১)। ইয়াত প্ৰতিটো চৰিত্ৰই নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ আৰু আৱেগৰ মাজত আৱদ্ধ, যিয়ে আধুনিক সমাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ অভাৱ আৰু মানৱীয় সম্পৰ্কৰ যান্ত্ৰিকতাক সুক্ৰমভাৱে উদঙাই দিছে।

২. সদিধান্তঃ

সামগ্ৰিকভাৱে, ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ' চুটগিল্প সংকলনটি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত শ্ৰেণী-সংঘাত, যান্ত্ৰিকতা, আৰু মানৱীয় বচ্ছিন্নিতাবোধ (Alienation) এক অমূল্য তাত্ত্বিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক দলিল বুলি পাৰি। প্ৰস্তুত গৱেষণা পত্ৰখনত কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ অৰ্থনৈতিক নিৰ্ধাৰণবাদ (Economic Determinism) আৰু লুইছ টাইছনৰ মাৰ্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনাৰ আধাৰত সংকলনটিৰ নিৰ্বাচনিত গল্পসমূহৰ যি পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হ'ল, তাৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সদিধান্তত উপনীত হ'ব পাৰি।

প্ৰথমতে, পুঁজিপতি সমাজ ব্যৱস্থাই মানুহক কেৱল অৰ্থনৈতিকভাৱেই শোষণিত নকৰে, ই মানুহৰ সামাজিক আৰু আৱগিক মৰ্যাদাকো পণ্যলৈ (Commodity) ৰূপান্তৰিত কৰে। 'মৃত্যুৰ উত্তাপত' আৰু 'মাখনী নহয়তো' গল্প দুটাই স্পষ্ট কৰিলে যে অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাহীনতাই দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীক সমাজৰ মূল সঁতৰি পৰা বচ্ছিন্ন কৰি পলোয় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেম, বাঁহসল্য আদি বিশুদ্ধ আৱগেসমূহো অৰ্থৰ অভাৱত নশেষ হৈ যায়। গোলাপ মাষ্টৰে নজিৰ সন্তানৰ মৃত্যুৰ ক্ষণতো ধনী জোঁৱায়কেহঁতৰ উপহাসৰ বলি হ'বলগীয়া হোৱাটো আৰু বতনই অৰ্থনৈতিক দাৰিদ্ৰ্যৰ বাবে প্ৰমেকিক হৰেৱাই আত্মহত্যা কৰাটো মাৰ্ক্সৰ 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'ৰ একোটা জীৱন্ত সাহিত্যিক উদাহৰণ। একদেৰে, 'বমিট-বমিট' গল্পই দেখুৱাইছে যে পুঁজিপতি সমাজত প্ৰেম আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কবোৰ কৰ্মান্বয়ে পণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। বিপুলৰ দৰিদ্ৰতাই তাক তাৰ প্ৰমেকিৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ মূলতে আছিল সমাজৰ অৰ্থনৈতিক শ্ৰেণী-বভিজন আৰু ফৰীজ, গডৰজে আদিত্তিক সম্পত্তিৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ মোহ।

দ্বিতীয়তে, নগৰীয়া যান্ত্ৰিকতা আৰু বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ উত্থানে জন্ম দিয়া 'আত্ম-বচ্ছিন্নতা' (Self-Alienation) গ্ৰন্থখনৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় বিষয়। 'অসময়' গল্পৰ অজতি বৰুৱা আৰু 'যোঁৱন' গল্পৰ বজিয়ে জীৱন্ত ভৌতিক সম্পদ আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা পালো, তেওঁলোকে নজিৰ প্ৰকৃত যোঁৱন আৰু আৱগেৰ পৰা চৰিদলিলৈ বচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ঠিক একদেৰে, 'মোক শুবলৈ দিয়া' গল্পৰ ব্যৱসায়ীজনে ঐশ্বৰ্য্যশালী অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলেও, নজিৰ দুৰ্নীতি আৰু কুৰ্মৰ বাবে তেওঁ চৰম নৈতিক বচ্ছিন্নতাত ভুগিছে আৰু মানসিক প্ৰশান্তি হৰেৱাই পলোইছে। পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ এই নৈতিক স্থলন আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ অসহায়তা—এই দুয়োটা দিশেই সমাজৰ গভীৰ বৈমৰ্ষক উদঙাই দিছে।

তৃতীয়টোকৈ, আধুনিক যুগৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাষ্ট্ৰখনত্ৰই মানৱীয়তাৰ ওপৰত চলোৱা আগ্ৰাসন এই গল্পসমূহত তীব্ৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। 'ষ্টাফ ফটোগ্ৰাফাৰৰ ছবি' আৰু 'মজদি ছাৰ ঢুকাল' গল্পই প্ৰমাণ কৰিছে যে আধুনিক সমাজত মানুহৰ যন্ত্ৰণা, ত্যাগ, মৃত্যু আৰু আদৰ্শবোৰো কোনো স্বকীয় মৰ্যাদা নাই; ই কেৱল বজাৰৰ লাভালাভৰ বাবে এক 'ছন্থেলে নউজ ভল্য়ু' বা পণ্য সামগ্ৰী মাথোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে, নাম-গল্প 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ'ত ৰাষ্ট্ৰৰ যন্ত্ৰ হচিপে কাম কৰা এজন নিৰাপত্তাক্ষীয়ে নিৰপৰাধী শিশুক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পছিত যি চৰম আত্ম-বচ্ছিন্নতা আৰু অপৰাধবোধত ভুগিছে, সেয়া সমগ্ৰ আধুনিক মানৱ সভ্যতাৰেই এক ভয়ানক ট্ৰেজেডী।

চতুৰ্থতে, মুনীন বৰকটকীয়ে আঙুলিয়াই দিয়াৰ দৰে, শইকীয়াৰ গল্পত চেনাস্ৰোত আৰু অস্তিত্ববাদী দৰ্শনৰ গভীৰ প্ৰভাৱ আছে। 'অন্তিম অপেক্ষা' আৰু 'এটা আকাংক্ষিত শব্দৰ প্ৰতীক্ৰিয়া' গল্পৰ মাজেদি সময়ৰ অৰ্থহীনতা আৰু এটা হৰোই যোৱা মানৱীয় সংযোগ বা 'শব্দ'ৰ বাবে যি হাহাকাৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেয়া সমাজৰ যান্ত্ৰিক কলোহলৰ মাজত নজিৰ পৰিচয় হৰেৱাই পলোৱা আধুনিক মানুহৰেই প্ৰতিচ্ছবি। 'বভ্ৰান্ত সংলাপ'ত টেলিফোনৰ তাঁৰত আৱদ্ধ হৈ মানুহে পাৰস্পৰিক

আৱগেগিক সংযোগ স্থাপনত যদি ব্যৱ্থতাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়াও এই যান্ত্ৰিক বচিহ্নিতাৰেই নামান্তৰ বুলকিব পাৰি।

উপসংহাৰঃ

এইদৰে পৰ্যালোচনাৰ অন্তত ক'ব পাৰিযে, ড° নগনে শইকীয়াৰ 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ' সংকলনটো কৱলৈ কছিমান কাহিনীৰ সমাহাৰ নহয়; ই হৈছে মানৱ মনৰ গভীৰ অৱক্ষয় আৰু সামাজিক অৰ্থনীতিৰ এক জটিল দস্তাবেজ। দৰ্শনৰ বত্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মৱন্ত ব্যৱসায়ীটোলৈকে, আদৰ্শৰান মজদি ছাৰৰ পৰা নৰিপায় ফটোগ্ৰাফাৰলৈকে গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাই জন্ম দিয়া কোনোবা নহয় কোনোবা এক 'বচিহ্নিতাবোধ'ৰ চৰিকাৰ। গ্ৰন্থখনৰ নাম 'আন্ধাৰত নজিৰ মুখ' সঁচাকৈয়ে সাৰ্থক, কাৰণ এই গল্পসমূহে সমাজৰ অন্ধকাৰ আৰু বচিহ্নিত স্বৰূপটোৰ মাজত লুকুৱাই থকা মানুহৰ প্ৰকৃত, অসহায় আৰু ভণ্ড মুখখন উদঙাই দিছে। মাৰ্ক্সবাদী আৰু মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বচিৰ কৰিলে দেখা যায় যে ড° শইকীয়াই তেওঁৰ গল্পৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যত 'বচিহ্নিতাবোধ'-ৰ যি তাত্ত্বিক আধাৰ আৰু সাহিত্যিক ৰূপায়ণ দাঙি ধৰিলে, সেয়া সঁচাকৈয়ে অনবদ্য আৰু চৰিয়ুগমীয়া।

গ্ৰন্থপঞ্জী :

ৰাজখোৱা, অৰবিন্দ, সম্পাদক. *অসমীয়া চুটগল্পৰ গতিপ্ৰকৃতি*। নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজে প্ৰকাশন সমিতি. ২০১৩।

শইকীয়া, নগনে. *আন্ধাৰত নজিৰ মুখ*। সাহিত্য প্ৰকাশ: লয়াৰ্ছ বুক ষ্টল, ১৯৯৮।

Marx, Karl. *Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie*. Verlag von Otto Meissner, 1893.

Marx, Karl, and Frederick Engels. *Manifesto of the Communist Party*. Progress Publishers, 1969.

Tyson, Lois. *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide*. 2nd ed., Routledge, 2006.

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.