

পথ চাওয়াতেই আনন্দ

শোভন তরফদার

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

‘আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মত, যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ একান্ত আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত।’

— প্রমেন্দ্র মিত্র (মহানগর)

এই গল্পটি আমরা অনেকেই পড়েছি এবং উদ্ধৃত প্রসঙ্গটুকুতে একের পর এক পূর্বতসিদ্ধের উল্লেখ কিছুটা অস্বস্তি জাগায় যদিও, খেয়াল করতেই হয় তবু, কীভাবে স্থানভূমি (Physical Space)-র সঙ্গে মনোভূমিকে (Psychological Space) মিলিয়ে

দিচ্ছেন লেখক সঙ্গে থাকছে ‘মানুষের মনের অরণ্যের’ ইঙ্গিত, পাশাপাশি ‘মানুষের বুদ্ধি’ ও। প্রথমটিতে আঁধার, দ্বিতীয়টিতে আলো। ধরে নেওয়াই যায়, এই কৃষ্ণ ও শুভ্রকে মিশিয়ে দিচ্ছেন লেখক, কোনও এক অধিদেশ (Meta space) মহানগর’-এর প্রেক্ষিতে।

তৈরি হচ্ছে ধূসরতা। কলকাতার পথচলতি বিজ্ঞাপন ছবি নিয়ে এই লেখায় আমি এই ধূসর অঞ্চলের বয়ানটাই তৈরি করতে চাই। বিজ্ঞাপনগুলি যথেষ্ট আলোকিত, তবে কে না জানে, প্রদীপের ঠিক নীচেই অন্ধকার থাকে গাঢ়তম। মুশকিল এই যে আলো-অমার নিছিন্ন বিভাজন কার্যত একের সাপেক্ষে অন্যকে বৈধতা দিয়ে আবেষ্টনী (Closure)-র দিকে এগোয়। তাই গ্লহন-বর্জনের একমাত্রিক ছক থেকে বরং ধূসরতার আলেখ্যেই ঢোকা যাক। এখানে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, আলো তার উজ্জ্বলতা হারায় আর সেই প্রদোষে দেখা যেতেই পারে যে ‘আলো’ও ‘অন্ধকার’ দুটোই বস্তুত নির্মাণ (Construct)। গভীরে রয়েছে অন্য কোনও ছায়াবাজি। কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, কখনও আবার গাড়ির জানালা থেকে, দেখেছি রাস্তার দুপাশে হোর্ডিং ব্যানার, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, দেওয়াল-লিখন, গ্লোসাইন, ম্যানেকুইন মিলিয়ে, ছবিতে ও কথায়, এক বিচিত্র মহা-আখ্যান তৈরি হয়ে চলেছে। এর মধ্যে এক দিকে যেমন বাঙালির নির্মাণ আছে, তেমনই আবার সেই একই ‘বঙ্গ’জনের পশ্চিমাস্য আধুনিকতাও উপস্থিত। এ দুয়ের মধ্যে বিরোধের প্রস্তাবনা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়, পরিবর্তে খেয়াল করা যেতে পারে, কীভাবে একুশ শতকী বাঙালির শরীরে একই সঙ্গে কাজ করছে কেন্দ্রমুখী ও উৎকেন্দ্রিক টান, ঘরে-বাইরের দ্বন্দ্ব, ‘অতীত’ নামের এক ‘শিকড়’-এর প্রতি অকর্ষণ, একই সঙ্গে ঝায়ন নামে সুবিদিত ‘গোলকায়ন’ মুখী ভবিষ্যতের আকাংখা। কীভাবে তৈরি হয়েছে জাতীয়তাবাদের বয়ান, কীভাবেই বা সেই জাতীয়তাবাদ স্বরটি ‘বঙ্গ’ মানসের পাশে জাগিয়ে তুলছে ভারতীয়ত্ব এবং ঝিপথিকের সমান্তরাল ছবি। এইসব ছবি খুবই ভরাট, তবে উপস্থাপনের গভীরে কিছু ফাঁক-ফোঁকর চোখে পড়েই যায়। যা কার্যত অসমসত্ত্ব, তাকে সমসত্ত্ব বলে চালাবার চেষ্টা একদিকে, অন্য দিকে বিজ্ঞাপনের চরিত্রেই বেরিয়ে আসে, ‘বিবিধের’ পরিচয়) ‘কলকাতা’ নামের এক মেগাপোলিসও তাকে ‘মহান’ মিলনের খাঁচে বাঁধতে পারে না। বোঝা যায় এ কলকাতার মধ্যে শুধু আরেকটির নয়, আরও অনেক কলকাতা আছে। ফলে মহানগরী নয় আর, এখন তুলনায় ছোট, একাধিক শহরের প্রসঙ্গেই আলোচনাটিকে বিন্যস্ত করা যায়। সঙ্গে মনে রাখা জরি, শহরের এই বহুবচনকে একবচনে কীভাবে গাঁথার চেষ্টা করছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, যেন শহরবাসীকে কোন একটি পণ্যের বা পরিষেবার সুতোয় গেঁথে ফেললেই এক ‘মহা জাতির উত্থান’ সম্ভব হবে। তবু স্থানিক বৈশিষ্ট্য মেনেই তো সহাবস্থান করছে এই বিচিত্র অঞ্চলভেদে, বহু ক্ষেত্রে একদম গায়ে-গায়ে, অথচ মাঝের লক্ষ্মণরেখাটি

থেকেই যায়। ঠাহর করতে হয় এটাই, বিজ্ঞাপন কী ভাবে সেই সহাবস্থিত অঞ্চলটির একটিকে বেমালুম মুছে ফেলতে চায় এবং অপর অঞ্চলটির জন্য নির্মাণ করে উজ্জ্বল সত্তা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ছবি। এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন অর্থে ত্রিযাশীল। পরে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া যাবে, আপাতত উল্লেখ থাক সত্তা ও ভবিষ্যৎ-সম্পৃক্ত এই বয়ানে মাঝে মাঝেই গূঢ়ভাবে ফিরে আসে স্মৃতি। গোপনে কাজ করে চলে অতীত। কিন্তু সেই অতীতকেও কি অধিকার করতে চায় সত্তা তথা ভবিষ্যতের ত্রিযাশীল চেহারা? এবং উপস্থাপিত দেশ-কালের গোল বয়ানটি বিজ্ঞাপনের শরীরে ভেসে ওঠে সেই দর্শক-উপভোক্তার মন কাড়ার জন্য, যিনি প্রায় আদ্যন্ত এক পুষ সত্তা।

এইসব তর্ক তোলার লক্ষ্য কি বস্তুত এটাই যে আমরা কলকাতার মধ্যে নানা রকম বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে একটি চরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছি? বস্তুত মিশেল ফুকোর শরণার্থী হয়ে বলতে পারি, আসলে এই রচনা একটি মধ্যাঞ্চলে পৌঁছানোর কাজে লেগে রয়েছে। একটি এলাকায় রয়েছে সংস্কৃতির নানা রকম রীতিবিধি, আর একটি এলাকায় সেই সব রীতিবিধি ও শৃংখলার ব্যাখ্যা। ফুকো বলছেন, এই দু'য়ের মধ্যভাগে আছে এমন একটি অঞ্চল যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিমা ফুঁড়ে কাঠামো পর্যন্ত চোখ চলে যায়, বোঝা যায় কীভাবে সাংস্কৃতিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছে এই শৃংখলা-র ছক। ফলে ফুকো যাকে বলছেন 'Pure experience of order and of its modes of being' সেই বস্তুটি পরতে পরতে খুলে দিচ্ছে নিয়মের অন্তরালে নিয়ম-মতে চলার কায়দাকানুন।

শৃংখলা, অনুক্রম ইত্যাদির মধ্যে কীভাবে বেখাপ্লা বস্তুসকল ঢুকে অন্তর্ঘাত ঘটায়, বর্হেসের লেখায় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন ফুকো।

যেখানে নানা বস্তু এতটাই অসংলগ্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে যে তার মধ্যে কোনও সাধারণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সামান্য লক্ষণের চালচিত্র নেই, এমন বেখাপ্লা 'স্থান' সমুদয় আসলে অভিজ্ঞতার চেনা ভূগোলকেই গুলিয়ে দেয়। ফুকো এই প্রসঙ্গে 'ইউটোপিয়া' এবং 'হেটেরোপিয়া' নামক দুটি স্থান-বাচক বিশেষ্যর মধ্যে ভেদরেখা টানতে চেয়েছেন ইউটোপিয়া, তাঁর মতে, সেই কল্পস্বর্গ যার অবাধ, উদার বিস্তারে পিপাসিত চিত্তের জন্য সাস্থনা থাকে। অন্য দিকে, হেটেরোটোপিয়া-র তীব্র বিষমতার মুখোমুখি হয়ে ভাষার ভিত আলগা হয়ে যায়, বস্তু, শব্দ এবং অর্থের প্রচলিত ছক বিপন্ন হওয়ার ফলে লগসই শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইউটোপিয়া, তাই ভাষার নাগালে এবং ছলনাময় হলেও স্বস্তিদায়ক। হেটেরোটোপিয়া, পক্ষান্তরে টীকাকারকে প্রবল ফ্যাসাদে ফেলে।

দুই স্থান-বাচক বিশেষ্যর এই তাৎপর্যভেদ গুত্বপূর্ণ, কেননা এমন একটি প্রস্তাব করা যেতেই পারে যে বিজ্ঞাপন নগরী হিসেবে কলকাতা বস্তুত ইউটোপিয়া এবং হেটেরোটোপিয়ার এক স্থানিক মিশেল। হোর্ডিং, ব্যানার, বিলবোর্ড, ফেস্টুন, গ্লোসাইন, পোস্টার, শো-উইণ্ডো প্রভৃতি এক-একটি 'Space'। এবং শহরের ভূগোলে যেখানে তারা বিন্যস্ত, যেভাবে তারা বিন্যস্ত সেই স্থানটি নিশ্চিতভাবে অন্য Space বলে ধরতে হবে। প্রা এই যে এই দুই Space-এর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা কীভাবে সাড়া দেয় সজ্জিত বার্তায়?

লাইট হাউস থেকে বেরিয়ে

রাত আটটার চৌরঙ্গির ভিতর

ঘুরপাক খেতে খেতে

হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

তাতেই মনে হল,

সিনেমা হল থেকে যে বেরিয়ে এসেছে,

যে এই আলোজটিল ভিড়ে

তুখোড় পকেটমারের মত মিশে যাচ্ছে

সে আমি নই, আমার যমজ।

----- রণজিৎ দাশ (যমজ)

রাত আটটার চৌরঙ্গির আলোজটিল ভিড়ে আসলে আমাদের অজস্র যমজ ছড়ানো। বাক্যটি এই পর্যন্ত লিখে থমকতে হয় কেননা 'আমাদের' শব্দটি যথেষ্ট ধোঁয়াটে। আর গ্লো-সাইনে বা বিলবোর্ডে যে উত্তম পুষ বহুবচন, তার নাম মূলত এক

সর্বনাম, কনজিওমার। লিঙ্গ, মূলত এবং মুখ্যত, পুষ। আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ছবির সেই পুংলিঙ্গগণের কথাটি কী ভাবে চলে, তা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

‘তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়...’ লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বাক্যটি আজ ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে যখন বিজ্ঞাপনের ‘দৃশ্য’রা বদলাচ্ছে ত্রমাগত, রাস্তার দুধারে, আর সেই ছবির মধ্যে যমজদের দেখতে দেখতে বদলাচ্ছি আমরাও। আমরা ‘বড়’ হয়ে উঠছি, আর সেই বড় হওয়ার নানা ধাপের চিহ্ন থেকে যাচ্ছে একেকটি বিজ্ঞাপনের অনুশঙ্গে স্লোগানে বা ‘সরাসরি’ ভিসুয়াল বা দৃশ্যের গায়ে। বার্জার, ১৯৭৭, ১৩০)। অর্থাৎ নতুন করে পেতে চাই বলেই শুধু নয়, নানা পণ্য ও পরিষেবাও বারবারই বিজ্ঞাপনের আকারে নব নব রূপে আমাদের প্রাণে হাজির হয়, তাদেরই গরজে। আর তাদের বদলাবার সঙ্গে আমাদেরও বদল ঘটে চলে অবিরত, সেটাও ঘটনা। অর্থাৎ স্থান ও কালের অক্ষে অনড় নয় কোনও পক্ষই, দৃশ্য এবং স্রষ্টা, উভয়েই সচল। পরে এই প্লা উঠবে যে ‘দৃশ্য’ এবং ‘স্রষ্টা’ বলতে আপাতভাবে যাদের বোঝানো হচ্ছে, সেই বিজ্ঞাপন এবং দর্শক যথাক্রমেও তাদের এই অবস্থানত্রমও, অনড় কি না। এমন নয়তো যে আসলে দর্শকই দৃশ্য এবং তাদের দেখছে বিজ্ঞাপন-ছবির ‘দৃশ্য’রা। তবে পরের কথায় যাওয়ার আগে অন্য কয়েকটি কথা সেরে ফেলা যাক।

বার্জারকে মনে রেখেই বলা যায়, বিজ্ঞাপনের ভাষা, যদিও ‘মুক্তি’র স্বপ্ন দেখায়, তবু সেই বার্তা বস্তুত বদ্ধ, যেখানে শুধু ‘কনজিওমার’ই উদ্দিষ্ট, অন্য কোনও অস্তিত্ব নেই এই বিধ। এবং অনস্তিত্ব থেকে রাখতে হবে বিজ্ঞাপন কিন্তু কোনওভাবেই (বার্জার, ১৯৭৭, ১৩১-৩২), নয়, বরং সব সময়েই ‘ভবিষ্যৎ’ সুখের মুহূর্তের ছবি ধরা থাকে তার মধ্যে) ‘মডেল’ এবং বিজ্ঞাপনের দর্শক-পাঠক (শব্দটি উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে ধরতে হবে)–এর মধ্যে সম্পর্ক সেই ‘অপর’ এবং ‘আত্মা’-র, যে ‘অপর’ এবং বস্তুত ‘আত্মা’-রই সুখী, তৃপ্ত (যদিও ব্যান্ডলাঞ্জিত) প্রতিক্রম। সেই ইমেজ বাস করে যে ‘ভবিষ্যৎ’ কালে, তা কার্যত, তবু ঈষৎ অন্য অর্থে তাকে বললেও অনৃতভাষণ হবে না। এ ছাড়া, যে কথাটি চর্চিত হতে হতে এখন ক্লিশে হয়ে গিয়েছে, তা এই যে বিজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট কনজিওমার প্রায় সর্বত্রই পুষ, এমনকি যেখানে বিশেষভাবে কোন নারীকেন্দ্রিক পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে, সেখানেও আসলে পুংশাসনের ছকে ‘উপযুক্ত’ নারী হয়ে ওঠারই প্রতিশ্রুতি ছড়ানো। এই তিনটি সূত্র আমাদের আলোচনার পরবর্তী অংশে এগোতে সাহায্য করবে। ফিরে যাচ্ছি অধ্যায়ের গোড়ায় উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে। সেখানে দুই সত্তার কথা ছিল, ‘আমি’ এবং ‘আমার যমজ’। বাস্তবিকই রাত আটটার চৌরঙ্গিতেই শুধু এমন ‘আত্মা’ বিভাজন সম্ভব নয়, কলকাতার রাস্তাঘাটে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ছবিতে আমাদেরই এমন ‘আত্মা’ খণ্ডিত সহ-জাত অজ্ঞ চোখে পড়বে। প্লা এই যে কতটা সম্ভব সেই আপন হতে বাহির হয়ে ‘আত্মা’-অবলোকন? কাজটা শব্দ হয়ে পড়ে এই জন্যই যে ‘যমজ’, এবং সত্যি বললে ‘সমৃদ্ধতর যমজ’ আমাদের ‘আত্মা’-স্থানকে এতটাই অধিকার করে রাখতে চায় যে নিজেকে আলাদা করা শব্দ হয়ে পড়ে। কাজটা আবার সহজও, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই একটি তুলনামূলক ত্রম পেয়ে গিয়েছি, যমজ শুধু নয় ‘সমৃদ্ধতর যমজ’, বার্জারের কথায় বললে (নজরটান আমার) ফলে সারাক্ষণই দর্শকের ঘটমান বর্তমানের সঙ্গে বিজ্ঞাপন-ছবির যমজের অ-নির্ধারিত ভবিষ্যতের মধ্যে দেশ ও কালগত দুই ধরনের ফারাকই থেকে যায়। তবে একটা বিবর্তিত সত্ত্বও বিজ্ঞাপনের (আমি এখানে কিছুটা সীমিত অর্থে মূলত দৃশ্য-অংশের কথা বলছি) মহা-আখ্যানের মধ্যে কীভাবে দর্শক সত্তা তার স্থানটি খুঁজে পায়, সে সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন অর্জুন আপ্লাদুরাই

“Mediascapes, whether produced by private or state interests, tend to be image-centered, Narrative based, accounts of strips of reality, and what they offer to those who experience and transform them is series of elements (such as characters, plots and textual forms) out of which scripts can be formed of imaged lies, their own as well as those of others living in other places”.

আপ্লাদুরাই যে নপ্ত্বন্ধ এবং ব্রজব্রহ্মবন্দ এর কথা বলছেন, সেই বয়ান শহরের বিভিন্ন স্থানে ফিরে ফিরে আসে, নানা চেহায়ায় নানা বেশে। সেখানে শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে মিন্টো পার্ক আলাদা, যদিও বিজ্ঞাপন কিন্তু রয়েছে সেই একই আচার্য জগদীশচন্দ্রবসু রোডের উপরে। তেমনই পার্ক স্ট্রিট যেখানে মল্লিকবাজারকে আড়াআড়ি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গায় বিজ্ঞাপনের খাঁচ টিল ছোড়া দূরত্বে ইলিয়ট রোডের মোড়ে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিলবে না। আবার মল্লিকবাজার-পার্ক স্ট্রিট মোড়ের পণ্যরতি খাপ খাবে না পার্ক স্ট্রিট-ক্যামাক স্ট্রিট (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি) মোড়ের সঙ্গে। খেয়াল রাখতে হবে, এই সব অঞ্চলগুলির মধ্যে দূরত্ব খুবই কম, নগণ্যই বলা যায়) আর গড়িয়াহাট মোড় থেকে শ্যামবাজার যতদূর, মানচিত্রের সেই দূরত্বকে ছাপিয়ে যায় দুই মোড়ের নানা কোণে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনের ফারাক। এত সব উদাহরণের

পিছনে মোদা এবং সহজ কথাটা এই যে শহরের মধ্যে ক্ষেত্র বিভাজন হয়েই আছে। যে রাস্তায় যে ধরনের মানুষের চলার ফেরা, বসবাস, অর্থনীতির একদম গোড়ার কথা মেনে সেই জাতীয় জনতার (গভীরার্থে শুধু পুষবর্গই উদ্দিষ্ট, আগেই বলা হয়েছে) চাহিদার ওপরে ভিত্তি করেই লাগানো হয় বিজ্ঞাপন। এর ফলে বাগবাজার স্ট্রিট থেকে বালিগঞ্জ সার্কু লার রোড (প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি) আলাদা হয়ে যাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে বিবিধের মধ্যে আবার সুতোও থাকে মহান মিলনের জন্য। এই মিলনের চালচিত্র নানা রকম হয়, কখনও ‘বাঙালি’ কখনও ‘ভারতীয়’ কখনও আবার গোলকায়নের সঙ্গে তাল রেখেই স্বি-মানব’। সবার রঙে রঙ মিশানোর এই ডাক জেগেই থাকে বিজ্ঞাপনের মধ্যে, এবং প্রত্যাশিত ভাবেই পণ্যের খাঁচধরন স্থির করে দেয় যার / যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে বলা হচ্ছে সেই একবচন বা বহুবচনের চেহারা কী হবে। তবে কোকাকোলা বা পেপসির মতো বহু দেশ, বহু ভাষা এবং বহু সংস্কৃতিকে একসূত্রে গাঁথে যে সব পণ্য, তারাও কিন্তু স্থান-মহাত্ম্যকে অস্বীকার করে না। বরং ‘বিদেশী পণ্য হওয়া সত্ত্বেও বারবারই শিকড় খুঁজে নিতে চায় এ দেশের ভূমিতে। এইভাবে নির্মিত হয় নতুন এক বিমিশ্র দেশ। এবং ‘স্ব’-দেশ-‘বি’-দেশ, স্থানীয়-আন্তর্জাতিক, কেন্দ্রমুখী-কেন্দ্রতিগ, এমন সব বিরোধাত্মক শব্দযুগল কার্যত বিজ্ঞাপনের দেশ-কালে নতুন একটি - এর মধ্যে ঢুকে যায়। সেই উচ্চ-ভূমির মানচিত্র বড়ই সমন্বয়ী, সেখানে ‘দেশ’ ভাগ আছে, আবার কোনও ভাবেই তাকে একদেশদর্শী বলা যাবে না। কালগত অক্ষৌণ্ড বিজ্ঞাপন ইতিহাস ও বর্তমানকে আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করে, যদিও সেই সময়-ফেরি সর্বদাই অভীষ্ট এক ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

‘এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটি কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন....’

---শঙ্খ ঘোষ

‘আরেকটি’, নাকি আরও অনেকগুলো কলকাতা? বিভিন্ন সময়ের কলকাতা? সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত যেমন লিখেছিলেন, ‘জেগে ওঠে করেকার সুতানুটি গোবিন্দপুরের সামন্ততান্ত্রিক’, তেমনই কোথাও না কোথাও এই একুশ শতকী মেগাপোলিসেও দেখা দেয় চার্নকের শহর, কোথাও আবার আরও পূর্ববর্তী গ্রাম, বিজ্ঞাপনের বনপ্লান্ত্রকন্দস্ত্রন্দ্রন্দ্রন্দ্র -এর মধ্যে। এই অধিদেশে লক্ষণরেখা যে টানা যাবে না তথা

কথিত ‘গ্রামীণ’ স্থানের মধ্যে, সে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ দুটি কথা বলা যায়। এক, বাকবাক্যে হাইওয়ে থেকে কয়েক গজ মাত্র তফাতে জলা ও সবুজের গ্রামীণ নিসর্গের ওপরে জেগে থাকে গ্লো-সাইন, বহুজাতিকের বিজ্ঞাপন। দুই, যে খাস মহানগরীর বুকেই আবার তৈরি করা হয় সুছাঁদ পল্লীবাংলা, বিলবোর্ডে দেখা দেয় কাশফুল। যাঁরা একদা গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে চেয়েছিলেন, তাঁরা জেনে সুখী হবেন যে শহরই এখন নিজের স্বার্থে জাগিয়ে রাখতে চায় গ্রামের স্মৃতি, গোঁয়া সুর ভেসে বেড়ায় শহরে হাওয়ায়।

তবে শহর সে তো শহরই। ঋজুরেখ একটি সংজ্ঞা মিলছে Arthur E. Smailes -এর লেখায়--- “A Town may be regarded first and foremost as a community of people pursuing a distinctive way of life as compared with the rural population of the Countryside or it may be considered as part of the earth’s surface differentiated from rural surrounding by a particular type of human transformation with buildings and other distinctive structures.”

এখানে শহরের পরিচায়নে জীবনযাত্রার কথা আসছে, আসছে নগর-স্থাপত্যের কথা। এবং খেয়াল রাখা দরকার, বিজ্ঞাপন কিন্তু নিজের অবয়ব তৈরি করতে গিয়ে নজরে রাখছে এই দুটি বিষয়কেই। ফলে পারিপার্শ্বিকের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে তার চেহারা-চরিত্র, কথা এবং ছবি। এই ‘পারিপার্শ্বিক’ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই পারিপার্শ্বিকই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে নিমিত্তে দেশ-কালকে প্রভাবিত করে। তৈরি হয় ‘স্থানীয়’-র নিজস্ব চালচিত্র, সঙ্গে স্থান-এরও।

দুটি ম্যানেকুইনের ছবি পাশাপাশি মনে করা যাক। একটি দোকানে শাড়ি-পরিহিতা বঙ্গবালা এবং ‘প্যান্টালুনস’ এর শো-রুমে নারী-পুষ মূর্তি, এলাকা গড়িয়াহাট। শাড়ি-বিপণিতে শো-উইন্ডোর ভিতরে আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়েছে ‘আদর্শ’ ভারতীয় নারীর ছাঁদে গড়া গু-নিতম্বনিকে। সেখানে ত্রেতা-বিত্রেতার কেনাবেচার ‘স্থান’ থেকে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায়

রাখছে নারী-পুতুল, কেননা সে বস্তুত সবার নজরে উচ্চিষ্ট বলে ব্যবসার পবিত্র 'স্থান' -এ তার প্রবেশাধিকার নেই। এই ভাবে দোকানের স্বল্পায়তনেও গড়ে উঠছে 'অন্দর-সদর'-এর বাঁটোয়ারা। কাচের দেওয়ালের দুপাশে বস্তুত দুটি জগৎ ভিতরে আকর্ষণীয় মহিলা-মূর্তির গায়ে শাড়ি (লক্ষণীয় এই 'নিঃপ্রাণ' মহিলা এবং তার অঙ্গাবরণ উভয়েই ত্রেতাবর্গের দু'তরফ অর্থাৎ পুষ ও মহিলা, থেকেই কামনার অভিলক্ষ্য) যাকে কোনও ভাবেই ছোঁয়া যাবে না, এবং বাইরে কেনাবেচার জন্য বাজার, সেখানে অবশ্য 'বাজারি' মেয়ে ম্যানেকুইনের ঠাঁই নেই।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার, আশিস নন্দী যাকে 'তুঙ্গবন্ধুন্দ্র ব্রহ্মপ্তুন্দ্রবন্দ' বলছেন, তার সঙ্গে নন্দীরই বর্ণনা অনুযায়ী

'পুষালি' সক্রিয়তা মিশে থাকে ভারতীয় নারীর মনোগহনে, এমনকী সমাজমানসেও। সেই বস্ত্যটিকেই আমি এক্ষেত্রে শাড়ি-পরিহিতাম্যানেকুইনের 'ভিসুয়াল' প্রসঙ্গে প্রয়োগ করতে চাইছি। এখানে ম্যানেকুইনে 'বাজারি' মহিলা এবং গভীর ভাবেই লিঙ্গ-চিহ্নিত অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে। তবে এই পুতুল বস্তুত সেই ভারতীয় নারীর মূর্তিকেই তুলে ধরে যার বাইরের সাফল্য ঘরের নারীত্বের সঙ্গে বিরোধে যায় না।

পাশাপাশি গড়িয়াহাট এলাকার 'প্যান্টালুনস'-এর শো-ম আমদানি করা 'বিদেশ-দৃশ্য', যাকে হামেশাই দেখা যায় বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশনে। এখানেও রাস্তার দিকে মুখ করে সুসজ্জিত পুষ ও নারীর মূর্তিসকল বিদ্যমান, তবে বিপণির গঠনে লক্ষণীয়ভাবেই শ্যামবাজারের উল্লিখিত দোকানটির থেকে একটি ফারাক চোখে পড়ে। এখানে ত্রেতা-বিত্রেতা এবং ম্যানেকুইনের স্থান অনড়ভাবে গণ্ডিদেওয়া নেই বরং ত্রেতা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারেন ম্যানেকুইনের চারপাশে। পুতুল এখানেও কল্প-প্রতিমা, তবে আগের দোকানের মত 'অচ্ছূত' নয় আর। এবং শাড়ির দোকানে ম্যানেকুইনে ভবিষ্যমুখী। পণ্য যখন বেনারসী বা ওই জাতীয় কোনও কোন শাড়ি তখন তার বিপণনের ক্ষেত্রে স্মৃতির ভূমিকা অনিবার্য। আর এই স্মৃতি স্থান-নিরপেক্ষ নয়, বরং 'স্থানিক', মূলত হিন্দু বাঙালি নারীত্বের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে 'প্যান্টালুনস' তথাকথিত বাঙালীত্বের বৃণ্ডের বাইরে এক সর্ব-ভারতীয় ইমেজ, যার উৎস প্রচারমাধ্যমে অনবরত ভেসে ওঠা 'ফারেন' শরীর, কিংবা আন্তর্জাতিক অবয়ব।

যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই বিদেশী ধাঁচের শরীর, তারাও বস্তুত নব ভারতের জনতা তাদের একজাতি এক প্রাণের একতা সূত্রে গেঁথে রেখেছে আন্ত-সাংস্কৃতিক বার্তা বিদেশি পোষাকের বিজ্ঞাপন থেকে শু করে সুন্দরী ও সুন্দর প্রতিযোগিতার ছবি, ফ্যাশন টিভির বিভিন্ন চেহারা। সেই প্রচারিত শরীর ও শরীর সজ্জার সঙ্গে কীভাবে গড় বাঙালির আত্মীয়তা ঘটছে, অর্থাৎ কী ভাবে সেই বাঙালি জগতের আনন্দ যজ্ঞে সাড়া দেওয়া ভারত-পথিক হয়ে উঠল, সেই প্রক্রিয়ার আদিতোও আছে ছবি। সলমন শদিকে প্রসঙ্গত মনে করা যায় :

Walking as well as sleeping our response to the world is essentially imaginative: that is, picture making. We live in our pictures, our ideas. I mean this literally. We first construct pictures of the world and then we step inside the frames. We come to equate the picture with the world.

এক দশক আগে বলা এই কথাগুলি উত্তর-কেবল টিভি জমানায় ত্রমশই আরও বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনে দেখা ছবির মিছিল থেকে আমরা গড়ে নিচ্ছি নিজস্ব স্বীকৃতি এবং তার পরেই ওই শোম আমাদের সামনে হাজির করছে গোলকায়নের ফসল ভূগোলের পশ্চিম ভাগ থেকে ভেসে আসা ব্রাণ্ডেড অঙ্গাবরণ। মিডিয়াতে, বিশেষ করে টেলিভিশনে ওই পশ্চিম শরীর এখন ত্রেতা-বিত্রেতা-এত কাছাকাছি যে শো-মেও, -এ তাদের থেকে ম্যানেকুইনকে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন হল না। প্রয়োজন ছিল, কিছুটা অবাধ শোনালেও, ওই চেনা হিন্দু বাঙালি নারীর ঘনীভূত প্রতিমার ক্ষেত্রে, কেননা ওই নারী বস্তুত স্মৃতিতে বাস করেন, ফলে তার সঙ্গে আমাদের একটি দূরত্ব থেকেই যায় এবং সেই দূরত্বেই তৈরি করে আকর্ষণ। অতীষ্ট পণ্যেরও ইউ এস পি এই দূরত্বজাত সন্ত্রম ও তজ্জনিত টান।

এবার স্মৃতি থেকে উঠে আসা আকর্ষণ এবং 'ভবিষ্য'গামী 'ফারেন'-মুখী পোষাকের প্রতি টান যখন একই দেহে সহাবস্থান করে, তখন ওয়ালটার বেঞ্জামিনের ভাষ্যে পল ক্লী-র আঁকা 'অ্যাঞ্জেলাস নোভাসি' ছবিটির উল্লেখ অনিবার্য মনে হয়। ছবিতে অতীতের দিকে মুখ ফেরানো এক দেবদূতকে টানছে ভবিষ্যৎ থেকে বয়ে আসা প্রবল হাওয়া। তার ডানা উড়ছে সেই হাওয়ার দিকে। বেঞ্জামিন জানাচ্ছেন, ওই হাওয়াকেই বলা হয় প্রগতি। আর তার মুখ ফেরানো রয়েছে ইতিহাসের দিকে।

নারী) সরাসরি দাবি করছেন যে দর্শক-ভোক্তা তার ‘বন্দনস্তম্ভ’-এ প্রবেশ কক। এই দাবি, খেয়াল রাখতে হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শক-ভোক্তার পুষালি অহংকে বিরত করে না, বরং ‘নন্দ’ দৃষ্টি, ‘মিষ্টি’ হাসি এবং উচ্চারিত উত্তল-অবতলের ‘টেউ’ দেখিয়ে পুষের যৌন কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। তবে ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়— একটি আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনে উদ্ধত-স্তম্ভ এক যুবতী গভীর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই যেন সামনে তাকিয়ে, সঙ্গে কমিক স্ট্রিটের মত বেলুনে ক্যাপশন — ‘বন্দনস্তম্ভ’-এ প্রবেশ কক। এখানে ‘বন্দনস্তম্ভ’ শব্দটি

পুষ লিঙ্গকেই চিহ্নিত করে যেহেতু, তাই বুঝতেই পারা যায় আইসক্রিম, শেভিং ক্রিমের মত ‘পুষালি’ পণ্য না হলেও আসলে কনজিউমার বলতে পুষদেরই ধরে নেওয়া হচ্ছে! এতটা দুর্বিনয়ী মেয়ে যে সরাসরি পুং-লিঙ্গের হাল হৃদিশ জানতে চায়, ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে— অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে এটাই যে তার এই দুর্বিনয় পুষদের যতটা আহত করে ততটাই আশ্বাস দেয় তার উন্নত কুচ্যুগ। ইউরোপীয় চিত্রকলার নারী থেকে হালফিল বিজ্ঞাপন পর্যন্ত অভিযাত্রা সেরে জন বার্জার বলছেন— ‘বন্দনস্তম্ভ’-এ প্রবেশ কক। এখানে ‘বন্দনস্তম্ভ’ শব্দটি

আলোচ্য আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনের মত কোনও মেয়ে যখন তীব্র যৌনতা নিয়ে পুষকে অস্বস্তিতে ফেলে, তখনও ক্যামেরা-চোখের মধ্যেই লুকানো থাকে ‘দর্শক’দের প্রাণের আশ্বাস— তন্ময় শারীর ‘সংশয়ী’ পুষকে ‘আত্ম’ হতে সাহায্য করে। প্রাচিহ হুঁড়ে দেওয়া বেলুনের দিকে তাকিয়ে যতটা উদ্ভিগ্ন হন তিনি, মেয়েটির পুষ্ট বুক তাকে পায়ের তলায় জমি ফিরিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। ছবির মেয়েটি এই ভাবে আশ্বাস এক দ্বিচারিতায় ঢুকে যায়— একেবারে ‘বন্দনস্তম্ভ’ এবং ‘বন্দনস্তম্ভ’, সত্তার এই দ্বিখন্ড আর ঘোচে না।

যেখানে মেয়েরা শূন্যে তাকাচ্ছে অনির্দেশ্য দ্রষ্টব্যের দিকে এবং যেখানে তারা স্পষ্টই দর্শক-ভোক্তার দিকে তাকিয়ে, উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু ছবি-তে সেই পরম-পুষ দর্শক অনুপস্থিত। এবং উপস্থিতও বটে — কোথাও ‘ভয়ুর’ হিসাবে, চির-অলক্ষ্যে তবু হাজির এবং কোথাও স্পষ্টই ছবির নারীর দৃষ্টি তাকে আমন্ত্রণ করছে, যেন তাকে ছাড়া এই আনন্দযজ্ঞ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই দু’জায়গাতেই ছবির মধ্যে দর্শক-ভোক্তার উপস্থিতিকে বার্তার একটি সূত্র মেনে আমরা বলতে পারি — ‘বন্দনস্তম্ভ’-এ প্রবেশ কক। এখানে ‘বন্দনস্তম্ভ’ শব্দটি

এই দৃশ্য-অদৃশ্যের দ্বন্দ্ব সমাস প্রায় আক্ষরিক মাত্রায় যেন উঠে এল শেষ বিজ্ঞাপন ছবিটিতে। এখানে নারীটির চোখ বন্ধ, তার হেলানো শরীরের উপর ঝুঁকে আছে একটি শার্ট — প্রায় আবক্ষ উন্মত্ত শরীর এবং উর ছবিতে মেয়েটির নগ্নতার আভাস। ভঙ্গিটি যৌনমিলনের এবং শার্টের সম্পূর্ণ বিভঙ্গে ‘পুষালি’ বার্তা এতই প্রকট যে কার্যত কোন পুষকেও প্রয়োজন হল না। এই ‘অ-দৃশ্যমানতা’ই এক্ষেত্রে পুষের উপস্থিতি এবং বিলবোর্ডের নীচে ভূমিতে চলমান যে দর্শক-কুল, তাঁদের উপস্থিতিও ধর্তব্য নিঃসন্দেহে। আচমকা মনে আসে, এরেন্দ্রিরা নামে সেই বালিকার কথা, যে তাঁবুতে শুয়ে থাকত, নিপায়, আর লাইন দিয়ে টিকিট কেটে তার শরীরে উপগত হত একের পর এক পুষ। এখানেও মেয়েটি নিরন্তর শুয়ে, কিংবা শয়নোপম কোন একটি ভঙ্গিতে অনন্ত অর্গ্যজন্মের ভাগে স্থির।

শার্ট নামক বন্দনস্তম্ভ-টি এক অর্থে স্বরট, অন্যদিকে সে-ই আবার তাঁবুর আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, পথচলতি পুষ-জন ইচ্ছেমত ঢুকে পড়ছেন সেই পৌষদীপ্ত শার্টের খোপে, নীচে নারীটির কোনও বিরক্তি নেই তাতে। এই নারী আছে অনুভূমিক অক্ষে এবং উল্লম্ব অক্ষে পুষ, ফলে অনুভূমিক অক্ষের যে কোনও বিন্দু দিয়েই উল্লম্ব অক্ষের স্থানাঙ্কের উচ্চাচতাকে প্রকাশ করা সম্ভব। ফলে নারীটি বস্তুত সত্তা-হীন, কিংবা তার ভাগ-ই এখানে তার সত্তা, যা কার্যত অনুপস্থিতির সামিল। পাশাপাশি, তাকে হাজিরও হতে হল, কেননা তা না-হলে শার্ট/পুষের ক্ষমতাময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না। এইভাবে উপস্থিতি-অনুপস্থিতির দ্বন্দ্ব ঘিরে রাখে তাকেও।

মজার ব্যাপার, এই শেষ ছবির মেয়েটি শ্যামলা, না হলে যত বিজ্ঞাপন শহরের পথঘাট আলো করে রাখে, তার প্রায় সবগুলিতেই গৌরবর্ণাদের বিচরণ। বিজ্ঞাপন বস্তুত আমাদের নিহিত অভাববোধ-কে উসকে দেয় এবং সেই অভাবের মধ্যেই থেকে গিয়েছে, (ফেয়ারনেস ক্রিমের বিপুল চাহিদা থেকেই স্পষ্ট) ফর্সা রংয়ের আবেদন। খেয়াল করা যাক, আপ্ল দুরাইয়ের উপরে উদ্ধৃত একটি মন্তব্যে আমরা পেয়েছিলাম ইমেজ-ভিত্তিক একটি আখ্যানের কথা, যে আখ্যান নিয়ত গড়ে চলেছে প্রচারমাধ্যম। এই আখ্যানের মধ্যেই, সেভাবে, ঢুকে যাচ্ছে ফেয়ারনেস ক্রিম, এবং ফর্সা চামড়ার বিজ্ঞাপন-ব

াংলা ভাষায় - বেশ কয়েকটি বিশেষ্যকে গায়ে গায়ে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্তভাবেই, প্যাকেজিং করা স্পেসের দ্যে
াতনা নিয়ে, ‘খাওয়াদাওয়াকেনাকাটাইছল্লাড’। সঙ্গে সাইনবোর্ড আমোদ-ক্ষত্রের নামাঙ্কন, স্বভূমি, লেখা হচ্ছে রোমান
ানে, ব্রহ্মডুস্তগ্নন।

এইভাবে ইংরেজি ও বাংলার মিশ্রণ যে সংমিশ্রিত স্থানাঙ্ক তৈরি করেছে, সেখানে ঢুকেই যেন ‘বাঙালি’ মনের হৃদিশটি
কিছুটা ধরা যায়। সেই হৃদিশ অনুযায়ী মিথ নির্মাণের সঙ্গে মিশে যায় ভাষা, নিজ-‘স্ব’-তাও ফুটিয়ে তুলতে হয় রোমান
অক্ষরে,না হলে সমাজে কৌলিন্য পাওয়া দুষ্কর। কথা ইংরেজি শেখার বিজ্ঞাপনটি লক্ষণীয়।

এই ভাষান্তর নিয়ে আসে অনন্ত সুখের হাতছানি (দেব বেনেগালের সিপ্লট ওয়াইড ওপেন’ ছবিতে একটি দরিদ্র বালক
খ্রিস্টান হতে চেয়েছিল, কেননা তা হলে ইংরেজি বুলি শেখা যাবে,ফলে ভালোভাবে ‘খান্দা’ চালানোর পথও সুগম হবে।)
এইভাবে একটি ভাষা, বা সেইভাষার চালু হরফও মিথ হয়ে যায়, বাসনার সেরা ভাষা হয়ে ওঠে। আবার সেই মিশ্রিত
সংস্থাপনের ভিতরেও ঢুকে থাকে ‘শিকড়’ এর টানে। বিজ্ঞাপনে ‘শিকড়’ মানে অতীত - চারণা, ঐতিহ্য বিলগ্নতা- যার সা
াপেক্ষে, প্রায় অলক্ষ্যেই নির্মিত হয় এক ভবিষ্যমুখী গতি, ফিউচার পারফেক্ট টেনস যেন এবং এই কল্পিত সুখ-ই মিথ,
যেমন ‘লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ’ এর মতো ‘অতীত’- এর নির্মাণও আর এক মিথ।

এই দুই মিথের পাশাপাশি থাকার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে কলকাতায় বিজ্ঞাপনের হেটেরোটোপিয়া। বিজ্ঞাপন কিংবা আ
মি আর একটু প্রসারিত অর্থে বলতে চাইছি, ছবির। ছবি অর্থে ‘ইমেজ’। কয়েক দশক আগের একটি ‘হিট’বাংলা গানের
টুকরো মনে পড়ছে - ‘আমার এই ছোট্ট বুড়ি, এতে রাম-রাবণ আছে’। কলকাতাকে ছোট্ট বুড়ি বলা যাবে না, কিন্তু রাম-
রাবণের মতো বিষম সহাবস্থান বিভিন্ন অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। রাস্তার ধারে পোস্টার -বিপণিটির ছবি থেকেই তা মালুম
হবে।

সুতরাং মহোদয়জনেরা / সবে আজ হোন উৎফুল্ল / হঠক দুঃখ কায়মনের / কেননা কপাল আজ খুললো / শুনুন, তা
হলে, তোফা সন্দেশ -/ স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে - / কষ্টের থাকবে না কোনো লেশ / সব পেয়েছির ওই বিদেশে / গরিব?
কষ্ট খুব? তাতে কী?/ যত হোক আপদের হামেলা -/ ওদেশে নিছক পদপারে তো / দূরে যারে যাবতীয় ঝামেলা।...

-আলেহো কাপেস্তিয়ের (সানতিয়োগোর রাস্তা)

(অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঐতিহ্যবিলগ্নতার সাপেক্ষে ভবিষ্যমুখি গতিরেকার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এবার এই ছকটিতে উন্টে দিয়ে বলা
যাক ,আধুনিকীকরণ নামক ‘মিশন’- এর মধ্যেই জেগে থাকে সনাতন, অন- আধুনিক স্থানাঙ্কের ধারণা। নগরায়ণের
বিপরীতে গ্রামীন স্থান, উন্নত -র সাপেক্ষে অন-উন্নত অঞ্চল এর ধারণা নিহিত থাকে বলেই দ্বিতীয়টির সাপেক্ষে প্রথমটি
বৈধতা পায়। এই লেখার অন্তিম পর্বে পৌঁছে এরকম কোনও তর্ক তোলা সম্ভব হবে কি যে কলকাতা নামক মেট্রোপো
লিসে বিজ্ঞাপনের হেটেরোটোপিয়া আসলে শহরের মধ্যে সনাতন- আধুনিক, গ্রাম-নগর, পিছিয়ে পড়া-উন্নত - এমন সব
দ্ব্যণুক বিভাজনেরই ফসল। খেয়াল রাখা দরকার, এই যুগ্মকের প্রতিটিই কিন্তু বিজ্ঞাপনের বর্ণমালায় ইউটোপিয়া। তবে
তারা শহরের মধ্যে এতটাই গায়ে গায়ে লেপটে যে মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়ালে গোলমাল হয়েযায়, স্থান-কাল গুলিয়ে
গিয়ে মনে হতেই পারে, ঘরেওনা, পারেওনা কোনও এক আজব মধ্যভাগে রয়েছে।

এই ‘মাঝখানে’র বয়ানই তৈরি করতে চেয়েছিলাম এই লেখার মধ্যে। ফুকো -বর্ণিত সেই ‘মধ্যভাগ’, ঘরে ও বাইরের
ভিতর অশেষ চৌকাঠ, যেন বা, সেখানে দাঁড়ালে অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নিয়মের ছক। চোখে পড়ে, একটি ছবি, যেন গড়িয়া
হাট মোড়ে মাত্র কিছুদিন আগে দেখা এই দৃশ্যে স্পষ্টতই দুটি রেখা দেখা যাচ্ছে। একটি রেখা নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের

বিপ্লবের প্রবণতা সুবিদিত। আর কয়েক বছর আগে দেখা একটা ছবিতে পর্দার বাইরে এক পার্শ্বকণ্ঠ তো বলেইছিল/উন্নয়নের সময় কোনো কিছুই ধারাবাহিকতা থাকে না, সবকিছুই ভুলে যায় মানুষ।”

(আলেয়া,সাল অনুশ্লেখিত, ৫১)

গ্রন্থ নির্দেশ

-আউটলুক স্ট্রী কালেকটস' এডিশন, ২০০০ রায়,অনিতা, স্পেসেস অব মর্ডানিটি ৬৯

-)আউটলুক স্ট্রী কালেকটস' এডিশন, ২০০১ যোশি, নন্দিতা, দেন অ্যান্ড নাউ ৪৩ আপপাদুরাই,অর্জুন, ১৯০৭, মর্ডানিটি অ্যাট লার্জ, কালাচারাল ডাইমেনশন অব গ্লোবলাইজেশন,নয়াদিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

-আলেয়া, টমাস গুই তেরেজ, (সালের উল্লেখ নেই),মেসোরিজ, অফ,আ'রডেভলপমেন্ট , কলকাতা, সিনে সেন্ট্রাল, অনুবাদ ধর, নির্মল।

কীটস্, জন, ১৯৫৬,পোয়েটিকাল ওয়ার্কস, ল'ন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সম্পাদনা গ্যারড,এইচ ডব্লু।

- ব্রেস, গুনথার এবং লিউয়েন থিও ভ্যান,১৯৯৬, রিডিং ইমেজেস দ্য গ্রামার অব ভিসুয়াল ডিজাইন, লন্ডন, টলেজ চতুর্থ অধ্যায় রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাণ্ড ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইনিং দ্য গ্রামার অব ভিসুয়াল ডিজাইন, লন্ডন, টলেজ

চতুর্থ অধ্যায় রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইনিং দ্য পজিশন অব দ্য ভিউয়ার পৃষ্ঠা ১১৯—১৫৮ (দ্রষ্টব্য) — নন্দী, আশিস; ১৯৯৮; এক্সাইলড অ্যাট হোম; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, 'ওম্যান ভার্সাস ওম্যানলিনেস ইন ইন্ডিয়া : অ্যান এসে ইন কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সাইকোলজি' দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩২-৪৬)।

— পিয়েটার্স, ইয়ান নেভেরডীন; ২০০১; ডেভেলপমেন্ট থিওরি ডিকনস্ট্রাকশনস/ রিকনস্ট্রাকশনস; নয়াদিল্লী; বিস্তার পাবলিকেশনস

—ফুকো, মিশেল; ১৯৭৩; দ্য অর্ডার অব থিংস, অ্যান আর্কিওলজি অব দ্য হিউম্যান সায়েন্সেস; নিউ ইয়র্ক; ভিন্টেজ বুকস

— ফেদারস্টোন, মাইক, ১৯৮২; 'দ্য বডি ইন কনজিউমার কালচার; থিয়োরী কালচার অ্যান্ড সোসাইটি, ১(২) ১৮-৩৩

— বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী; ১৯৯৯; 'দ্য ডিসক্রিট চার্ম অব দ্য ভদ্রলোকস; অ্যান এক্সকার্শন ইনটু পর্নোটোপিয়া' (২১-৩৭)

দ্রষ্টব্য মার্জিনস অব নলেজ, বডি অ্যান্ড জেন্ডার; কলকাতা

— বদ্রিয়ার, জঁ; ১৯৮৮; সিলেক্টেড রাইটিংস, 'দ্য সিস্টেম অফ অবজেকটস' এবং 'কনজিউমার সোসাইটি' নিবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য (১০-৫৬); পলিটি প্রেস, সম্পাদনা; পস্টার, মার্ক।

—বার্জার, জন; ১৯৭২; ওয়েজ অফ সিয়িং; বিবিসি এবং পেঙ্গুইন বুকস

—বার্ত, রলা; ১৯৭২; ইমেজ মিউজিক টেক্সট; দ্রষ্টব্য 'দ্য ফোটোগ্রাফিক মেসেজ' (১৫-৩১) (অনুবাদ : স্টিফেন হীথ)

— ১৯৭৩; মিথলজিস; দ্রষ্টব্য 'মিথ টুডে' (১০৯-১৫৯); প্যালাডিন, গ্রাফটন বুকস (অনুবাদ আনোত লাভের্স)

— ১৯৯০; দ্য গ্লোজার অফ দ্য টেকসট; বেসিল ব্ল্যাকওয়েল (অনুবাদ ও ভূমিকা) রিচার্ড মিলার)

— বেঞ্জামিন, ওয়ালটার; ১৯৯২; ইলুমিনেশনস; ফন্টানা প্রেস

— মিলাম, ট্রেভর; ১৯৭৫; ইমেজেস অফ ওম্যান : অ্যাডভার্টাইজিং ইন উইমেনস ম্যাগাজিনস; লন্ডন চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস

— লরেইন, হর্সে; ১৯৮৯; থিয়োরিস অফ ডেভেলপমেন্ট; পলিটি প্রেস

— শ্রীবৎসন, আর; ১৯৯৩; ইমেজিং টুথ অ্যান্ড ডিজায়ার : ফোটোগ্রাফি অ্যান্ড দ্য ভিসুয়াল ফিল্ড ইন ইন্ডিয়া (১৫৮-১৯৮)

ইন্টারোগেটিং মর্ডানিটি কালচার অ্যান্ড কলোনায়লিসম ইন ইন্ডিয়া-তে সঙ্কলিত, সিগাল বুকস

সম্পাদনা নিরঞ্জন, তেজস্বিনী, সুধীর, পি এবং ধরেন্দ্র, বিবেক

— স্মেইলস্, আর্থার ই; ১৯৬৬; দ্য জিওগ্রাফি অফ টাউনস, লন্ডন; হাটিনসন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি
কৃতজ্ঞতা : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অনিবার্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা সেন,
শ্যামল জানা, অনিবার্ণ মল্লিক এবং জ্যোতি রায়।

কবিতা চূর্ণগুলির জন্য রণজিৎ দাশের 'নির্বাসিত কবিতা' (ভক্ত, ১৯৬৬,) এবং ঈশ্বরের চোখ (আনন্দ, ১৯৯৯), 'বিষ্ণু
দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দেজ, ২০০১), আলেহো কার্পেস্তিয়ের রচনাসংগ্রহ (দেজ ১৯৯১) এবং 'কবিতার কলকাতা
(প্রশিক্ষণ) ব্যবহার করা হয়েছে। 'মহানগর' গল্পাংশটি দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সঙ্কলন (আনন্দ '৮৩) থেকে গৃহীত।

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

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com