

◎ হার্টের্ডে প্রাম্পের নিয়ে ধোজা,
কৌকিতে বেলজিয়ামের...

◎ চতুর খ্যাকশিয়ানের
চলাফেরা

◎ সচিবালয়ে কর্মচারীদের
বিক্ষেপ মিছিল সমাবেশ

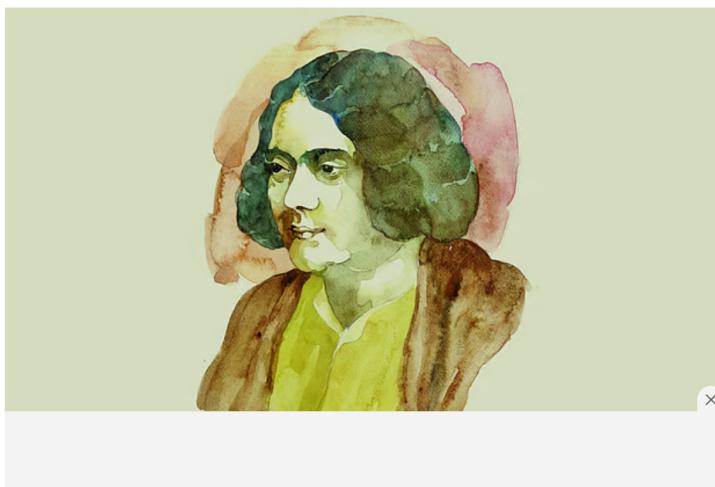
নিবন্ধ

নজরুলের বোৰাপড়া

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পোঁছাতে চান জনতার বহুরেখিক পরিচয়ের কাছে। তিনি এক, কিন্তু মিলতে চান বহুর সঙ্গে। তিনি মুসলমান, বাঙালি ও বাংলাভাষী; কিন্তু তাঁর সামনে থাকা জনতার পরিচয় বহু—শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, অধ্যল, ভাষার দিক থেকে বিচিত্র, বৈচিত্র্যে তিনি মেলাতে চান একই আঙ্গে। সে কারণে নজরুল আজও প্রাসাদিক তাঁর রচনায়, তাঁর সৃজনশীলতায়।

সুমন সাজাদ

প্রকাশ: ২৩ মে ২০২৫, ১১: ২৯

কবিকে বলা হয় দ্রষ্টা; কেননা বছকোগিক অবস্থান থেকে তিনি দেখেন। দেখতে দেখতেই কবি-লেখকেরা একে ফেলেন ভবিষ্যতের কোনো নকশা। এ কথা কাজী নজরুল ইসলাম জানতেন; তবু তিনি বলেছিলেন, ‘বর্তমানের কবি আমি তাই ভবিষ্যতের নই নবী।’ এই উক্তি ছিল মূলত ‘কৈফিয়াত’। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তিনি প্রবলভাবেই তাকিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে একজন কবির বড় একটি কাজ সময়ের সঙ্গে ‘বোৰাপড়া’ করা। পৃথিবীজুড়ে থাকা বড় কবিদের লক্ষণ তেমন সত্যই হাজির করে। ভবিষ্যতের পানে চোখ তুলে বড় কবিরা বর্তমানকে বিচার করেছেন। অতীতকে পাঠ করেছেন সৃষ্টি সংবেদনের মারফত। আর তাই আমরা নজরুলকে দেখতে পাই সময়ের সঙ্গে বোৰাপড়ার এক নিবিড় তৎপরতায় মাঝ হতে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নজরুলকে ভাবতে হয়েছে আআপরিচয় প্রসঙ্গে। এক দিকে তাঁর বাঙালি, অন্যদিকে তাঁর মুসলমানত; একদিকে তাঁর বাংলা, অন্যদিকে তাঁর সর্বভারতীয়তা। কোন দিকে যাবেন তিনি? চাঞ্চলের দশকের শেষ দিকে বাংলাভাগের সভ্যাবনার কথা শুনে বিমৃঢ় হয়েছিলেন তিনি। সময়ের শর্ত মেনে তিনি হয়তো কংগ্রেস হতে পারতেন কিংবা হতে পারতেন মুসলিম লীগার। কোনোটিই তাঁকে টানেনি। মুসলমান নেতাদের ভাষ্যে নজরুল কংগ্রেসি, হিন্দু নেতাদের কাছে নজরুল মুসলিম লীগার। মুসলমানরা বলছেন ‘কাফির’, হিন্দুরা বলছেন ‘যবন’। নজরুল আদতে কী? নজরুলকে বলতে হয়েছে তিনি ‘মানুষ’; মুসলমান তাঁর পরিচয়ের আরেকটি চিহ্ন। যেমন তাঁর পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালি ও বাংলা। প্রশ্ন হলো, নজরুলকে কেন বারবার এই প্রশ্নপ্রেরণের মীমাংসা করতে হয়? কেন তাঁকে পাড়ি হতে হয় বোৰাপড়ার খেয়াবাট?

জবাব হলো, নজরুল দাঁড়িয়েছিলেন ইতিহাসের এক প্রলয়মুহর্তে, গঠন ও ভাঙনের কালে। তাঁকে নির্মাণ করেছে উপনিবেশিক ইতিহাস। সঙ্গে ছিল হিন্দুর উপেক্ষা, মুসলমানের অব্যুক্তিত সন্দেহ; নজরুলের সাহিত্য ও চিন্তার পরিগ্রহণে দুই পক্ষের অনেকেই ছিল অনিচ্ছুক। কিন্তু বিশ শতকে আআসতার আবিষ্কারে উন্মুখ বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত নজরুলকে প্রৱৃত্ত না দিয়ে পারেনি। আবার নতুন জাগ্রত মুসলমানের অন্দর থেকে যখন উঠে এল চড়া সুরের সাহিত্য, তখন বিশ্বায় দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজকে তাকাতে হয়েছে নজরুলের দিকে। নজরুল তাই নিজের ঐতিহাসিক অবস্থান অনুসন্ধানের সমাপ্তরালে খুঁজে ফিরেছেন বাঙালি ও মুসলমানের জাতিক ইতিহাস। যুগের প্রবর্তনায় ঐতিহাসিক ধীধার মীমাংসা তাঁকে করতেই হয়েছে।

নজরুলকে দীড়ন করেছে উপনিবেশিত ভূখণ্ডের রাজনীতি ও অসম্ভোষ। নড়বড়ে হয়ে গেছে দাঁড়ানোর

নিবন্ধ নিয়ে আৰুও পড়ুন

বার্টার্ড রাসেল কেন জৰুৰি

২৪ মে ২০২৫

ইবসেনের নোৱা ও তৎকালীন ইউরোপীয় নারী

২৩ মে ২০২৫

এমিলি ডিকিনসন : নিঃসঙ্গতা মানেই বিচ্ছিন্নতা নয়

১৫ মে ২০২৫

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা যে গানটি কখনো গাননি

১৪ মে ২০২৫

পাঠাতন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রণকোশল ও মতাদাশক পাথরে ফাটল ধারয়েছে রাজনোত্ক দলগুলোর ঝঁকে, সংকীর্ণতার অঙ্গগলিতে আটকে পড়েছে জাতীয়তার সংজ্ঞায়ন। উচ্চবিত্ত স্বরে নজরুল আঘাত করে গেছেন প্রতিক পরিস্থিতিকে। কারণ, তাঁর মানবিক বাসনা বিরাজমান অন্য এক দিগন্তে। সেই দিগন্তে নজরুল স্বর্গ দেখেন সমতা, বৈষম্যমুক্তি, লৈঙ্গিক সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। জাতীয়তাবাদের প্রতিরোধী ধরনকে তিনি স্বাগত জানান। কিন্তু অবস্থান নেন আগামী রূপের বিরুদ্ধে। তিনি তাই ফ্যাসিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তিদেহী মনোভঙ্গির সমালোচনা করেছেন।

ইতিহাসের সূচ্ছাতর নিরিখ থেকে নজরুল বাংলার মুসলমানদের নিয়ে বিশেষভাবে ভেবেছেন। এই মুসলমানের সামনে আছে বাধার শত প্রাচীর—শিক্ষায় অনংসরতা, সামাজিক অনুশাসনের বেঢ়াজাল; মুসলমান তাই পিছিয়ে আছে চাকরিতেও। নজরুল অবশ্য চাকরিমুক্তী নন; তিনি বলেছেন, শিক্ষা যদি হয় চাকরিনামক ‘দাসখত লিখার কায়দা-কানুন’, তাহলে ‘জাহানামে যাক তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়।’ কিন্তু মুসলমানকে জাগাতে চেয়েছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এমে, বদলে দিতে চেয়েছেন মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রথাশাসিত চিন্তা খাত। এই ভাবনার কেন্দ্রে কাজ করেছে নজরুলের জাতিকল্পনা; মাজহাব ও মতবাদে বিভক্ত বাঙালি মুসলমানকে তিনি বীর্ধতে চেয়েছেন একটি জাতির বৃন্তে।

নজরুলের প্রকল্পনায় তরঁগেরা হলো ‘ভাবী নেশনের নিশানবরদার’। মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিত্বকে তিনি কল্পনা করেছেন ‘নেশন’-এর কাঠামো ধরে। সে কারণেই শাস্তিনিকেতনের আদলে ‘কালচারাল সেন্টার’ প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করেছেন, যেখান থেকে মুসলমানের ইতিহাস, সাহিত্য, শাস্ত্র ও সভ্যতার অধ্যয়ন ও সম্প্রচার ঘটবে। নজরুলের এই বিবেচনাকে কেবলই ধর্মতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বলে বিবেচনা করার সুযোগ নেই, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তার একটি কারণ ‘রাজনৈতিক’। এ কালের পরিভাষা প্রয়োগ করে বলতে পারি, ‘সাংস্কৃতিক রাজনীতি’। সে লক্ষ্মেই নজরুল ভেবেছিলেন সংস্কৃতিকেন্দ্রের মাধ্যমে মুসলমানের জাতীয় জীবনকে চিহ্নিত করা যাবে, ঘোচানো যাবে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক অপরিচয়ের দূরত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের বোঝাপড়ায় ধর্ম খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ধর্মের সাংস্কৃতিক প্রকাশ ও অনুশীলন সম্পর্কে তিনি ছিলেন সতর্ক, যদিও অভিযোগ উঠেছিল লেখাপত্র দিয়ে ধর্মকে তিনি আগাত করেছেন। তাথচ তাঁর আগাত ধর্মের বিবরণে নয়, ধর্মসম্পূর্ণ ক্ষমতার বিরুদ্ধে—যে ক্ষমতা ধর্মের অপ্রয়বহার করে, ধর্মকে করে তোলে শেষমের হাতিয়ার। নজরুলকে লিখতে হয়েছিল, ‘জননায়ক ইইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন।’

নজরুলকে মীমাংসা করতে হয়েছে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণির প্রশ্ন। ময়মনসিংহের নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসামিলনী উপলক্ষে কৃমকদের উদ্দেশে নজরুল বলেছেন, ‘আপনারাই দেশের প্রাগ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ।’ শ্রমিকেরা ‘বিন্দু বিন্দু রক্ত দান’ করে গড়ে তুলেছে ‘হজুরদের আঁটালিকা’; শ্রমিকদের ‘অস্তি মজ্জা ছাঁচে চালিয়া রোপমুদ্রা তৈরি হইতেছে।’ নজরুলের কথাগুলো কবিসূলভ আলংকারিক উচ্চারণমাত্র নয়; রাজনৈতিক সক্রিয়তা নিয়ে তিনি হাজির থেকেছেন বাংলার কৃষক-শ্রমিক সমাবেশে। আবার এই নজরুলকেই অবস্থান নিতে হয়েছে জাতভেদ ও বর্ষবাদের বিরুদ্ধে। এর উৎসে আছে হিন্দুসমাজ, অন্যদিকে বহিরাগত ঔপনিরেশিক শক্তি। নজরুল দুই শক্তিকেই কেবলে নিয়েছেন প্রশ্নের মুখে।

হীকার করতে হবে যে নজরুলের সব বোঝাপড়ার কেন্দ্রে ছিল মূলত ঔপনিরেশিক পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা। তাঁর সমকালীন তরঁণ কবি-সাহিত্যিকদের অনেকে যখন উপনিরেশিত বাস্তবতাকে মোটাদাগে মেনে নিয়েছেন, নজরুল তখন ঘোষণা করেছেন, ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশিদের অধীন থাকবে না। নবীন লেখকের পক্ষ থেকে এই উচ্চারণ কতটা গুরুত্ব ফেলতে সম্ভব হয়েছিল, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু নেঁশদের বদলে নজরুল উচ্চারণকেই বেছে নিয়েছিলেন, প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন প্রতিরোধের ভাষা।

ঔপনিরেশিকতার সঙ্গে নজরুলের দন্ত-সংঘাত কেবল বিশিষ্ট আর্থে ‘রাজনৈতিক’ নয়, নন্দনতাত্ত্বিকও। নজরুল তুঁড়ি মেরে উঠিয়ে দেন ইউরোপীয় আদলে গড়ে ওঠা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যচিক্ষাকে। আধুনিকতার নামে ‘মর্বিড’ ভাবনার পরিগ্রহে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক। নজরুল বৰং চোখ ফেলেছেন অন্যতর উৎসে—আরব ও পারস্যের নন্দনতাত্ত্বিক ইতিহ্যে। বাঙালি সংস্কৃতির গঠন এবং বাঙালি মুসলমানের পরিগঠনে অত্যন্ত প্রাভাবিকভাবী উপাদান জুগিয়েছে এই দুই উৎস। নজরুল তা বুঝাতে পেরেছিলেন—বিদ্যায়তনিক পরিসরে যেমন বুঝাতে পেরেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতো কেউ কেউ।

নজরুল হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি মুসলমানের বাসনার প্রকাশ। কারও কারও দাবি ছিল নজরুল লিখবেন ইসলাম ও মুসলমানের জন্য, তাঁর লেখাকে হতে হবে ‘মুসলিম-সাহিত্য’। ১৯২৫ সালে নওরেজ পত্রিকায় নজরুলের উদ্দেশ্যে ইরাহিম থাঁ একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল খানিকটা এ রকম—নজরুল এ পথে পা বাঢ়াননি। প্রত্যুভাবে ১৯২৭ সালে সওগোত্তপ্তিক পত্রিকায় তিনি একটি লম্বা চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে উঠে এসেছে নজরুলের রাজনীতি, নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান, এমনকি ভাষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জানিয়েছেন, ‘সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে।’ ‘সাহিত্য’—এর সংজ্ঞায়নেই নজরুল খুঁজে ফিরেছেন আত্ম-অপরের সমিলন। তিনি ভেবে

দেখেছেন, বাংলা ভাষা থেকে যাদ 'হিন্দু-ভাবধারা' বাদ দেওয়া হয়, তাহলে এই ভাষার অধেক শাক্ত নষ্ট হয়ে যাবে। আবার হিন্দুরা যদি 'মুসলমানি শব্দ' দেখে জ্ঞ ঝুঁকে তাকান, তাহলে তা-ও হয়ে উঠবে 'অন্যায়।'

মূলত নজরলের বাসনার জগতে বাস করে মানুষ। বোঝাপড়ার জগতেও থাকে মানবিক কল্যাণের ধারণা। নজরলের ভাষায় তা হলো, 'সর্বজনীন ভাস্তু', 'সর্বজনগণের মুক্তি'। আর তাই ধর্মের দাগ টেনে ভাষাকে তিনি আলাদা করতে পারেন না। প্রবল আবেগে তিনি ধারণ করতে পারেন আত্মপরিচয়ের বহুরৈখিক চিহ্ন। ঢাকার গণমাধ্যমে শ্যামসংগীত, আর কলকাতার গণমাধ্যমে ইসলামি গান না বাজলেও আমরা জানি, নজরল দুটিরই উৎসারক। তিনি তাই লিখতে পেরেছেন সাঁওতালি সুরের গান, গজল, শ্যামসংগীত, হামদ, নাত, হিন্দুস্তানি গান। কেন লিখেছেন? নজরল পৌঁছাতে চান জনতার বহুরৈখিক পরিচয়ের কাছে। তিনি এক, কিন্তু মিলতে চান বহুর সঙ্গে। তিনি মুসলমান, বাঙালি ও বাংলাভাষী; কিন্তু তাঁর সামনে থাকা জনতার পরিচয় বহু—শেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন; বৈচিত্র্যকে তিনি মেলাতে চান একই আঙ্গে। নারীকে তিনি গ্রহণ করেন চিরায়ত সহচর হিসেবে।

সর্বতারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো যা করতে সক্ষম হয়নি, নজরল তা করতে চেয়েছেন সাহিত্যিক পছাড়। তার প্রমাণ মেলে নজরলের সাহিত্যিকস্তায়, যার অভিমুখ ছিল জনসাহিত্যের দিকে।

সত্যিকার অর্থে নজরলের একটি গ্রহণমনষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—আমি সবার, সবাই আমার। প্রাচ্যের দার্শনিক ঐতিহ্যে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দেখা মেলে। নজরলের সাহিত্য, গান, চিঠিপত্রে সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে মেলার স্বাক্ষর সূচিহিত। বাঙালি মধ্যবিত্তের সৃষ্টিকল, উদারনৈতিক ও বিদ্যুলী অংশকে তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। এই অংশ ছিল গভীরভাবে দেশপ্রেমী ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ। তাঁদের জন্য নজরল ছিলেন অক্ষয় প্রেরণা। এখানে এসে নজরলের জাতিকল্পনা বৃহত্তর দিকে মোড় নিয়েছে।

নজরল হাজির করেছেন হিন্দু ও মুসলমানের সমষ্টিয়ে এক 'মহাজাতি' গঠনের প্রস্তাব; এর মূলে ছিল নিরঙ্কুশ দেশপ্রেম।

সে কালের পূর্ববঙ্গের মনীষীদের কেউ কেউ নজরলের জাতীয় ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালে নজরলকে আসন দিয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছিলেন, 'জ্ঞানস্বদেশ-প্রেম ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ, নজরল জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।'

পাকিস্তানি পটভূমিতে আবদুল করিম লিখেছেন, 'আমাদের সংস্কৃতি-ধর্মসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে, তাহা বার্থ করিতে পারেন কেবল আপনারাই। কারণ নির্বাগেন্মুখ দীপ-শিখা আবার আপনারাই জ্ঞালাইতে পারেন। একটি কথা আপনারা প্রায়ই শুনিয়া থাকেন—জীবনবোধ। কিন্তু দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সমুখে থাকিলেই শুধু জীবনবোধ জাগত হতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুমের ইতিহাস জানা দরকার। এককথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যিক।' কিকালের পটভূমিতে স্থির থেকেই নজরল বাঙালির জন্য উপহার দিতে পেরেছিলেন 'জীবনবোধ'; ওই বোধের মর্মমূল গাঁথা আছে দেশ, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের মনোভূমিতে।

নজরলের বিবেচনায় কেনো ফাঁক ছিল না। লেখক-বুদ্ধিজীবীর সত্যিকার কর্তব্য যা, তিনি তা-ই পালন করেছেন—শ্রমতাকে প্রশংস করেছেন, জবাব খুঁজেছেন, বাতনে দিয়েছেন সন্তান্য পথের নিশানা। অর্থাৎ নজরলকে বুবাতে হয়েছে সময়ের স্বর, বহুরৈখিক উচ্চারণের ভেতর আনন্দে হয়েছে ঐকতানের আবহ। সেই তান এককালে বাঙালির চৈতন্যকে সংগঠিত করেছে। এই কালেও নজরলের সমাজ-রাজনৈতিক চৈতন্য ও 'জীবনবোধ'-এর উপযোগিতা কমেনি।

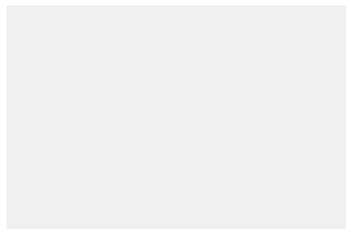
আজকের এই ক্রান্তিকালীন বাংলাদেশে নজরল ঘোরতরভাবে প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধ, সংঘাত ও বিপর্যয়ের তাঙ্গে দশ্মিং এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র যখন উত্থালপাতাল, নজরল তখনে প্রাসঙ্গিক। ধুরুমার এ সময়ে কখনো কখনো মনে হচ্ছে, অনিশ্চিত কেনো পথরেখায় আটকে পড়েছি আমরা। আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধর্ম, জাতীয়তা, সম্প্রদায় কিংবা আংশিকতার প্রশংস। ইতিহাসের সাবেকি বাঞ্ছ খুলে আমরা খুঁজে ফিরে দেখাতে চাইছি দেশভাগের দায়, পাক-ভারত সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের অন্দরমহল। ইতিহাসের শিকড় অভিমুখে নজরলও প্রশংস ছুঁটেছিলেন, সমাজসভার সঙ্গে মিশে তৈরি করেছিলেন দরকারি জবাব। তিনি দেখিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে কখনো আমৃত ফল ধরে না, ধর্ম-শ্রেণি-অভিজাতত্ত্বের একদেশদর্শিতা সৃজন করতে পারে না কেনো মানবিক 'দেশ', 'অবিছিন্ন মহাভ্যা'র বোধ যেখানে নেই, সেখানে তৈরি হয় না জাতীয় ঐক্যের মিলনবিন্দু।

সমকালীন ঘটনা কখনো কখনো ইতিহাসের অংশীজনকে সংশয়ের দেলাচলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর তখনই নিতে হয় বোঝাপড়ার উদ্যোগ, ফিরে যেতে হয় প্রাঙ্গ প্রতিভাব কাছে। নজরল সেই 'প্রতিভাব খেলে'। তাঁর কাছে গিয়ে আমরা দেখতে পারি, কেন মন্ত্রবলে তিনি অতিভূম করেছিলেন ক্রান্তিকাল। আমরা যদি সত্ত্বাই বহুমুক্ত ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবতে চাই, তাহলে নজরলের সাহিত্য হতে পারে প্রেরণাদায়ী উপাদান। সাংস্কৃতিক রাজনীতির দিক থেকে এ মহুর্তে নজরল হতে পারেন জাতীয় ঐক্যের প্রাণভূমেরা।

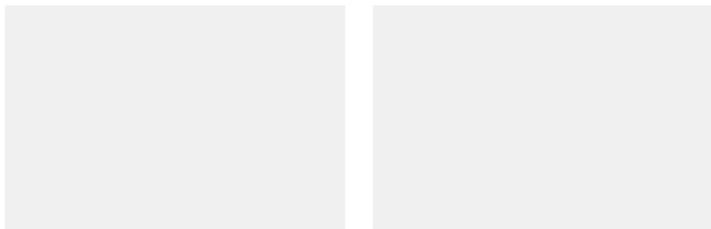
 প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

নিবন্ধ থেকে আরও পড়ুন

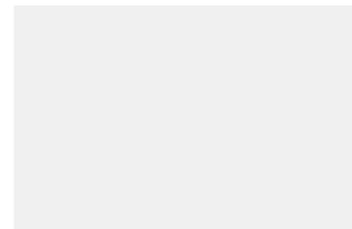
নিবন্ধ নিয়ে আরও পড়ুন

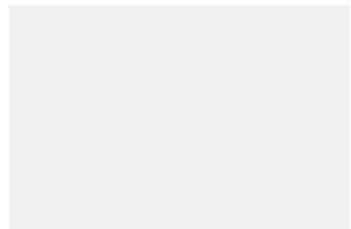
দাউদের জীবনযাপন ছিল ওর নিজের মতো
২৭ এপ্রিল ২০২৫

**মারিও বার্গাস যোসা: জীবন দিয়ে সাহিত
আর সাহিত্য দিয়ে জীবন**
২১ এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশি পাঠকের মন
২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

সবিশেষ • মির্জা গালিবের যত বিপন্নি
২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

 prothomalo.com

নাগরিক সংবাদ
দাউদের জীবনযাপন ছিল ওর নিজের মতো

২৭ এপ্রিল ২০২৫

কিশোর আলো

**কন মার্কেসকে ঘৃষি
মারেছিলেন যোসা:**
জীবন দিয়ে সাহিত
আর সাহিত্য দিয়ে জীবন

২১ এপ্রিল ২০২৫

বিজ্ঞানচিত্তা

বাংলাদেশি পাঠকের মন
২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বঙ্গসভা

সবিশেষ • মির্জা গালিবের যত বিপন্নি
২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

 prothomalo.com