

ISSN: 2454-5279

# PRAGYA

Academic Journal (Peer Reviewed)

Volume-5 ❖ 2019-20

---

A tribute to  
**MAHATMA  
GANDHI**  
&  
**SWAMI  
VIVEKANANDA**

---



**KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE**

71/A, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, Phone: 033-2555 7102

Website: [www.khudirambosecentralcollege.com](http://www.khudirambosecentralcollege.com)

Journal link : [https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication\\_college\\_journal.php](https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication_college_journal.php)

E-mail: [khudiram.bose@gmail.com](mailto:khudiram.bose@gmail.com)

# Pragya

प्रज्ञा | प्रज्ञा

A Peer Reviewed Academic Journal  
Volume - 5 ▪ 2019-20

ISSN : 2454-5279

# Pragya

प्रज्ञा | प्रज्ञा

A Peer Reviewed Academic Journal  
Volume - 5 ■ 2019-20



*A tribute to*  
**MAHATMA GANDHI**  
&  
**SWAMI VIVEKANANDA**



**KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE**

71/2A, Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006, Phone: (033) 2555 - 7102

Website : [www.khudirambosecentralcollege.com](http://www.khudirambosecentralcollege.com)

Journal link: [https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication\\_college\\_journal.php](https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication_college_journal.php)

PRAGYA  
A Peer Reviewed Academic Journal  
Volume - 5 # 2019-20

ISSN : 2454-5279

Published by :  
Dr. Subir Kumar Dutta  
Principal, Khudiram Bose Central College  
71/2A, Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006  
Ph: (033) 2555 7102

Website : [www.khudirambosecentralcollege.com](http://www.khudirambosecentralcollege.com)

Journal link: [https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication\\_college\\_journal.php](https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication_college_journal.php)

©Khudiram Bose Central Collge

Published: 30 June, 2021

All rights reserved

No part of the publication may be produced, stored in a retrieval system,  
or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanic,  
photo copying, recording or otherwise, without the prior  
written permission of the Publisher.

Printed at:  
Rohini Nandan Printing Division  
19/2 Radhanath Mallick Lane, Kolkata - 700 012  
E-mail: [rohininandanpub@gmail.com](mailto:rohininandanpub@gmail.com)  
Mob: 9231508276

Price : 300.00

## *President Foreword*

It gives me great pleasure to learn that the College is going to publish the Academic Journal – Pragya, Vol 5. This volume is especially dedicated to the Father of our Nation, Mahatma Gandhi. This volume is our homage to his 150th birth anniversary. Also this journal is a tribute to Swami Vivekananda. Writings in this journal focus on multiple aspects of his work and ideals and I am we shall all be enriched by them.

I thank the contributors, particularly those who are outside the College. The Governing Body of the College always appreciates and encourages such academic endeavours. I take this opportunity to convey my heartfelt thanks to all the teachers and publication staff who never lost sight of their task even in this pandemic situation and I congratulate them. Their sincere effort and dedication made this journal possible amidst all difficulties.

My best wishes are always with this College.

**Asok Chaudhuri**

*President, Governing Body*

## *Principal's Message*

Assimilation of knowledge is a process which builds up the linkages between the organisation's strategy and governance, the social, environmental and economic context within which it operates. The aim of this publication is originally meant to be an eclectic journal that would range beyond the rigid parameters of a single discipline and stretch to other areas associated with different fields.

Pragya is our academic journal which got its ISSN in 2015 and from 2017 the journal was published with peer reviewed articles and research papers of academicians and scholars from across the country. This journal is a multi disciplinary venture covering different fields like language, literature, social studies, management studies, environment, gender studies and contemporary issues of the society.

I am happy to note that this 5th volume is a special edition on Mahatma Gandhi, on completion of his 150 birth anniversary and also Swami Vivekananda. This journal is our tribute to Gandhi whose ideals continue to inspire till now, even more in this pandemic situation.

I express my heartfelt gratitude to all the learned academicians who have contributed their valuable papers for publication in this volume. I thank the distinguished members who have given their kind consent to act as our advisory and peer reviewed members in the editorial board. Their expertise and knowledge have added value to our journal. I also thank my colleagues and specially the entire publication committee of my College who have devoted their valuable time for the upgrade in the standard of Pragya. Finally, I tender my heartiest greetings to all the related persons and readers who have immensely supported and cooperated to make this publication a success.

With Best Wishes

**Dr. Subir Kumar Dutta**

*Principal*

*Khudiram Bose Central College*

## *From Editor's Desk*

It gives me an immense pleasure that the fifth volume of Pragya is being published in this pandemic situation where we all are fighting for our survival from this corona disease since 2020 and on the other hand we all academicians are also wondering how to sustain our academics in this crisis moment. Pragya is the Academic Journal of our college which received its ISSN in 2015 and since then the effort of the publication team of this college has been to bring out the writings of the researchers and academicians across the country from multidisciplinary areas under this venture. The fifth volume which was aimed to publish in 2020 was unable to see the light due to the global pandemic positions that the world has witnessed. This volume is a special issue as the first part of the volume is dedicated to our Father of the Nation, Mahatma Gandhi to commemorate his 150th Birth anniversary and also few writing are dedicated all Swami Vivekananda and the other part of the journal has been research articles and writings contributed by the scholars, teachers and librarians from different fields in and outside our state which has truly made the issue more valuable and insightful.

I sincerely thanks to our esteemed advisory members and peer review members for their support and kind consent to be with us in publishing this journal. I owe my respectful gratitude to the College Governing Body members , specially Sri Asok Chaudhuri, President and Dr Subir Kumar Dutta , Principal who have given their support and advises during the entire journey of this publication. I gladly acknowledge the spirit and encouragement shown by my entire teaching and non-teaching staff of this college in publishing Pragya. I tender my heartiest thank to all the paper contributors for their immense valuable and resourceful articles and write-ups which is the strength and pillar of Pragya. I am truly grateful to all my members of Managing and Assistant Managing Committee who have tirelessly worked specially in this time of crisis in making this academic endeavour a success. Finally, I on behalf of my publication committee sincerely thanks to Rohini Nandan, our printer for providing with new designs and ideas which has made our journal so special . I really apologize if I forget to mention any one who is directly and indirectly related with this venture. I hope that this volume would encourage new thoughts and ideas and open new areas of research and articles in the upcoming issues. The publication team would be happy to receive any suggestions and feedback related to this volume at : [publications.khudirambose@gmail.com](mailto:publications.khudirambose@gmail.com).

**Dr Shilpa Nandy**

*Assistant Professor*

*Department of Political Science*

*& Convenor, Publication Committee*

*Khudiram Bose Central College.*

### *Our Esteemed Advisory and Peer Review Members*

- **Dr. Dibyendu Sarkar**, Professor, School of Engineering and Science, Department of Civil, environmental and Ocean Engineering, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA.
- **Dr. Anil Dutta Mishra**, Professor and renowned Gandhian scholar and writer, Ex – General Secretary of Indian Society of Gandhian Studies. Presently he is Treasurer, IIPA, Delhi Regional Branch and Hony. Senior Vice President, Sulabh International Social Service Organization, New Delhi.
- **Dr. Ramen Sar**, Dean, Arts and Commerce, University of Burdwan.
- **Dr. Ram Krishnan Dharmar**, Professor and Head, Department of Political Science and Chairperson, School of Social Sciences, Madurai Kamraj University, Tamil Nadu
- **Dr. Mahesh Ranjan Debata**, Associate Professor, Centre for Inner Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
- **Dr. Satyabati Giri**, Ex - Professor, Department of Bengali, Jadavpur University and Ex – member of Board of Studies, Department of Bengali, Viswa Bharati University, Tripura University and Benaras Hindu University.
- **Dr. Sweta Mishra**, Associate Professor, Department of Political Science, Gargi College, University of Delhi, New Delhi
- **Dr. Asish Kumar Sana**, Professor and Head, Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata.
- **Dr. Satya Upadhyaya**, Principal, Calcutta Girls' College, Kolkata and renowned scholar and writer of Hindi.
- **Dr. Tapan Kumar Mondal**, Deputy Librarian, Library, Documentation & Information Division, Indian Statistical Institute, Kolkata.
- **Dr. Aditya Anshu Mishra**, Research officer, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
- **Prof. Pratik Singh**, Assistant Professor and Head, Department of Hindi, Rabindra Bharati University, Kolkata.
- **Dr. Abhijit Bag**, Assistant Professor, Department of Commerce, Cooch Behar Panchanan University.
- **Dr. Sukanti Dutta**, Associate Professor, Department of English, City College of Commerce, Kolkata.
- **Dr. Abhisek Karmakar**, Assistant Professor, Department of Political Science, Galsi Mahavidyalaya, Burdwan University.



## ***Editorial Board***

### **Chief Patron**

- **Sri Asok Chaudhuri**, President, Governing Body, Khudiram Bose Central College
- **Dr. Subir Kumar Dutta**, Principal, Khudiram Bose Central College and Chairman of Publication Committee, Khudiram Bose Central College

### **Managing Committee**

#### ***Editor – in – Chief***

- **Dr. Shilpa Nandy**, Assistant Professor of Political Science & Head, Khudiram Bose Central College and Convenor, Publication Committee

#### ***Members***

- **Dr. Shubhra Upadhyaya**, Associate Professor of Hindi, Khudiram Bose Central College and Head, Department of Hindi, Member
- **Dr. Sriparna Dutta**, Assistant Professor of English, Khudiram Bose Central College and Head, Department of English, Member
- **Dr. Subrata Kumar Mallick**, Assistant Professor of Bengali, Khudiram Bose Central College and Head, Department of Bengali, Member

#### ***Assistant Managing Committee Members***

- **Dr. Chandrani Dutta**, Assistant Professor of Commerce, Khudiram Bose Central College, Member
- **Smt. Jayeeta Mullick**, Librarian, Khudiram Bose Central College
- **Smt. Sharmistha Sinha**, SACT, Department of Bengali, Khudiram Bose Central College
- **Dr. Rudraksha Pandey**, Ex - SACT, Department of Hindi, Khudiram Bose Central College

## Contents

সময়ের মূল্যায়নে মহাত্মা গান্ধী ড. সুবীর কুমার দত্ত	11	Farm Loan Waivers is it a Tool to Address Farming Distress or Political Distress <i>Dr. Sriparna Dutta</i>	88
Contextualising Gandhi <i>Dr. Anil Dutta Mishra</i>	15	আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ভিন্ন আঙ্গিক	
Mahatma Gandhi: A Spiritual Leader <i>Arabinda Mridha</i>	26	সুধীর কুমার মিত্র ও হুগলী জেলার ইতিহাস <i>অনামিকা নন্দী</i>	91
India's Journey of Women Empowerment in the Light of Mahatma Gandhi's Vision <i>Dr. Chandrani Dutta</i>	29	'The Russian Revolution' as observed by 'The Modern Review' <i>Tapasi Ghosh</i>	94
Religious Insight of Gandhi and its Contemporary Relevance <i>Avishek Naskar</i>	34	The Act of Infringement and the Budding Selfhood of the Afro-American Woman <i>Kakoli Sengupta</i>	99
Gandhi Ji, as I see Him <i>Prof. Tapan Kumar Datta</i>	41	India welcomed LGBTQEmbedded within a mixed emotions <i>Payal Bose</i>	107
সার্থশতবর্ষে শ্রদ্ধায় স্মরণে গান্ধীজি (১৮৬৯-১৯৪৮) শর্মিষ্ঠা সিন্হা	46	The Idiosyncrasy of the paradox called Happiness in Arundhati Roy's The Ministry of Utmost Happiness <i>Medhasree Talapatra</i>	110
গান্ধী ও তাঁর সাংবাদিকতা দীপাঙ্ঘিতা দত্ত	49	Uses of Mobile Application in Development Communication <i>Arundhati Chakraborty</i>	117
গান্ধীজীর রামরাজ্যের বর্তমান অবস্থান সমীরণ দাস	52	Women in Daily Soap from Saas Bahu to Women Empowerment <i>Mousumi Dutta</i>	125
The Non Aligned Movement and its Experiments with Truth <i>Supreeta Mehta</i>	55	সর্বোত্তম সে তম তক্ কী যাত্রা : ब्लैक होल ডॉ. কাজু কুমারী সাব	130
স্বামী বিবেকানন্দ এক ঘনীভূত প্রেমমূর্তি স্বামী বিশ্বনাথানন্দ	60	पुश्तैनी पेशे की समाप्ति का दर्द— संदर्भ समकालीन कथाबोध डॉ. रुद्राक्षा पांडेय	133
স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা কী এবং কেন স্বামী ঋতানন্দ	66	परिबेश राजनीति : একটি প্রাথমিক পরিচিতি <i>তাপস বর্মণ</i>	136
১১ সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ	69	मतुया साधनार क्रम वा स्तर <i>প্রফেসর সুনিমা ঘোষ</i>	144
শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ — তাৎপর্য ও মূল্যায়ন ড. সুবীরকুমার দত্ত	71	अध्यापक विष्णु सिकदार	
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : জাতীয় ভাব” — স্বামী বিবেকানন্দ ড. সুব্রত কুমার মল্লিক	75	नई कविता और केदारनाथ सिंह <i>Rahul Gond</i>	150
Growth of Vivekananda research a bibliometric analysis of awarded Ph.D. Theses in Indian Universities <i>Animesh Singha</i> <i>Dr. Pubalika Bhattacharya</i>	78	Subjugation and Visibility : A Study of Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings and Gather Together in My Name. <i>Dr. Madhumita Basu</i>	153

# সময়ের মূল্যায়নে মহাত্মা গান্ধী

ড. সুবীর কুমার দত্ত

অধ্যক্ষ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

## সারসংক্ষেপ

ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধীজি যে সময় আত্ম বির্ভাব করেছিলেন সে জগ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুগ। গান্ধীজি দন্দুমূলক বা ঐতিহাসিক বাস্তববাদে বিশ্বাসী ছিলেননা। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। তিনি কখনোই বিপ্লববাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করে চাননি বরং তিনি সর্বদাই অহিংসার পথ অবলম্বন

করে সংস্কবাদী পথে হেঁটেছেন। এই লেখাটির মাধ্যমে তার অনবদ্য অবদান একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, অস্পৃশ্যতা বিরোধী, মানবতাবাদী একজন ভারতীয় সমাজের প্রাণপুরুষ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মূল শব্দ : গান্ধীজী, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, সমাজ, সংস্কার

আজ যিনি আমাদের মধ্যে নেই, রেখে গেছেন তাঁর সঞ্জীবনী বাণী। আর সেই অমৃতময় বাণীর মধ্যে রয়েছে তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা। মন যখন অশান্ত হয়, চারিদিকের নানা ব্যাপারে আমাদের যখন বিভ্রান্তি আসে তখন গান্ধীজির সেই আশীর্বাদি বাণী নিয়ে আসে স্ফৈর্য ও শান্তি গান্ধীজি ছিলেন মহাত্মা। বর্তমান ভারতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করছি তার অনেকটাই অন্তর্নিহিত রয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে যিনি সত্য করে তুলেছিলেন; তাঁর অধিবাস ও কঠোর সাধনা, স্থির লক্ষ্য রেখে চলা এবং চালানো এবং মরণপণ রেখে সাধনা, সত্যিই বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের স্মরণ করা উচিত। যার আবির্ভাবের পূর্বে দেশ ছিল

ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত। সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দে, কারণ যে মাটিতে আমরা আজও বেঁচে আছি, সঞ্চার করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যে সময়ে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব সেই সময়ে আমাদের দেশে ছিল সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী সংগ্রামের সুরে, এটি মনে না রাখলে গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কে অবিচারকরা হবে। আবার একথাও ভুললে চলবে না যে যখন গান্ধীবাদের বিকাশ ঘটেছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভ্যন্তরে শ্রেণীসংগ্রামের ধারাটিও আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীজি এই শ্রেণী

সংগ্রামের ধারাটিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজস্ব কায়দায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এবং গোষ্ঠীজাতিকে ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ে তিনি সামিল করতে পেরেছিলেন। এককথায় বলা চলে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী, স্বাধীনতা প্রয়াসী, দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী গান্ধীজি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাণপুরুষ।

গান্ধীজির ভূমিকা বিশ্লেষণে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গান্ধীজি দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি ছিলেন ভগবৎ-বিশ্বাসী আর তাঁর বস্তুবাদ ছিল সত্যই ঈশ্বর। তাঁর বস্তুবাদের মূল সূত্র ছিল এই সমাজের আবির্ভাব ও স্থায়িত্ব সম্ভব হবে অহিংসার পথে। কারণ তাঁর দার্শনিক দিক থেকে তিনি মনে করতেন যে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক এবং অসৎ ও অমানবিক উপায়ের সাহায্য স্থায়ীভাবে এমন সমসামাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যেখানে মুক্ত, প্রবুজ মানুষের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। মনে রাখতে হবে ভারত ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে গান্ধীজি ভারতীয় জনগণের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ছিল এক সর্বব্যাপী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গির আপাত স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল ও মানবিক মর্মবস্তু স্বপ্রকাশ। মূলত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে দুটি ধারা গড়ে উঠেছিল— একটি জাতীয় সংস্কারবাদী ধারা ও অপরটি জাতীয় বিপ্লববাদী ধারা। গান্ধীজি নিঃসন্দেহে ছিলেন প্রথমোক্ত ধারার প্রতিনিধি। মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে সংস্কারবাদ আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও, শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, গান্ধীবাদ দেশের মধ্যে এত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো কীভাবে? এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তখন দেশে চলছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গান্ধীজি ছিলেন এই সংগ্রামের এক নির্ভীক নেতা। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার ইতিবাচক দিক (সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মর্মবস্তু)—গান্ধীজির পরিচালিত আন্দোলনগুলিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি রীতিমত প্রসার লাভ করেছিল, শুধু শহরের নিম্ন মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ নয়, শ্রমিক কৃষককেও তিনি জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজি নিজে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে নিজস্ব ভঙ্গিতে সত্যগ্রহ আন্দোলন পরিচালন করেছিলেন, (যেমন চম্পারণ সত্যগ্রহ)। তিনি নিজস্ব কায়দায় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে আমেদাবাদে ‘মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন’ গড়ে তোলেন। পরে ভারতব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলন (১৯১১-২১) গড়ে তোলেন তার ভিত্তি ছিল ঐ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি। গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত এই অসহযোগ আন্দোলন, নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক দলে দলে যোগ দেওয়ার ফলে। ভারতে এতাবৎকালের সর্ববৃহৎ জাতীয় জাগরণের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

গান্ধীজির আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য কিছুটা অন্যপ্রকৃতির

ছিল। কারণ যখন গণ-জাগরণ অহিংস সত্যগ্রহের গণ্ডি অতিক্রম করল, কৃষক ও শ্রমিকরা নতুনভাবে জঙ্গী সংগ্রাম (যথা—স্ট্রাইক আন্দোলন, কৃষক অভ্যুত্থান ইত্যাদি) সংগঠিত করতে শুরু করল। অসহযোগ আন্দোলন যখন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করতে থাকল, তখন জনতা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে— এই অজুহাতে (অর্থাৎ চৌরিচৌরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে) মহাত্মা আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। ফলে জাতীয় জাগরণ মাঝপথে থামতে গিয়েছিল। প্রকৃত অর্থে, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হল গান্ধী আন্দোলনের দ্বৈতচরিত্র এই আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হল গান্ধী আন্দোলনের দ্বৈতচরিত্র এই আন্দোলনের ইতিবাচক দিক হল ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা, আবার অন্যদিকে চৌরিচৌরা সূচিত করলে এক নেতিবাচক দিক অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের দিক। পরবর্তীকালের ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অসহযোগ চৌরিচৌরা— এটি একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়। গান্ধীজি পরিচালিত আন্দোলনের এটা একটা বিশেষ ধরণ এবং পরবর্তীতে এটাই একটা প্যাটার্ন হয়ে উঠেছিল।

এরপর ১৯৩০ সালে গান্ধীজি ডাক দিলেন সারা ভারত ব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলনের। তীব্রতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করল। কিন্তু এবারেও যখন সংগ্রাম তুঙ্গে উঠল, আন্দোলন ব্যাপকতর হয়ে উঠল, কৃষক আরম্ভ করল (উত্তরপ্রদেশে) জমিদারদের বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগ্রাম, সৈনিকদের কোন কোন অংশ (গাড়াওয়ালি সৈন্যবিরহ) সাম্রাজ্যবাদী শিবির ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে আরম্ভ করল, শ্রমিকেরা গড়ে তুলল দুর্জয় প্রতিরোধ (শোলাপুরে), ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজি আন্দোলনের রশি টেনে ধরলেন। গাড়াওয়ালি সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের অভিনন্দন জানানো দূরের কথা, বরং গান্ধীজি তার নিন্দা করলেন। আস্তে আস্তে বন্ধ হল আইন অমান্য আন্দোলন। ভারত ছাড়া আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জোর করে ভারতকে যুদ্ধে টেনে নামাল এবং যুদ্ধের সমস্তরকম বোঝাও দায়ভার ভারতবাসীর মাথায় চাপিয়ে দিল। এই অন্যায়ে বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সমস্ত ভারতীয়। গান্ধীজি এগিয়ে এলেন এবারেও জাতির বিশ্লেষকে বাস্তব রূপ দিতে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন যেমন সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল, তেমনই গান্ধীজির আন্দোলনেও তাঁর নির্ধারিত মডেলের মধ্যে থেকেও সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা দেখা গেল। ‘সত্যগ্রহের ডাক দিলেন গান্ধীজি,— নাম দিলেন অহিংস বিপ্লব।’ এই আন্দোলনের মূল সূত্র হয়ে উঠেছিল— ‘করেঙ্গে ইয়া মরোঙ্গে’— অর্থাৎ ‘হয় করবো নতুবা মরবো।’ নৈতিক চেতনার জন্যই মানুষ এক পৃথক জীব। আর এই নৈতিকতাকে সংগঠিত করে গান্ধীজির নিজস্ব সংগ্রাম— সত্যগ্রহ।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সংগঠনকে বেআইন বলে ঘোষণা করা হল। গ্রেফতার হলেন গান্ধীজি সহ সমস্ত কংগ্রেসের নেতারা। ফলে দেশে শুরু হল স্বত্বস্বূর্ত গণ-অভ্যুত্থান এবং ক্রমে ক্রমে এই অভ্যুত্থান সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করল। গান্ধীজি এই আন্দোলনের দায়ভার স্বীকার না করে ঘোষণা করলেন যে— সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে জঘন্যহিংসা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনগণ হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৪২ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে গণ-উদ্যম অব্যাহত হয় তা ক্রমে সংগঠিত রূপ গ্রহণ করতে থাকে কৃষকেরা একটির পর একটি জঙ্গী সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দেশরক্ষা ব্যবস্থাপনায়ও স্ট্রাইক সংগঠিত হতে থাকে; পুলিশও স্ট্রাইক অস্ত্রটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ এর নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জঙ্গী মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটে। গান্ধীজি এই জঙ্গী আন্দোলনকে সমর্থন করা দূরে থাকুক, এর বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন— নৌবিদ্রোহে এক খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই পটভূমিতে গান্ধীজির আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের পথ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন বা মাউন্টব্যাটেন দৌত্য অবশ্যই স্মরণীয়। কারণ এইমত বিনিময় এবং আপোসের পথই গান্ধীজির মন্ত্রশিষ্যরাই বেছে নিয়েছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদের শাসকদের সুবিধার সূচনা করে দিয়েছিল, কারণ এরাই গণ-অভ্যুত্থানের চেহারা দেখে বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে নিজের কায়দায় আলাপ-আলোচনার সূত্র খুঁজছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রামী চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল, তেমনই যুদ্ধ-পরবর্তীকালের ঘটনার মধ্য দিয়ে আপোসমুখী চরিত্রটি স্পষ্টভাবে উঘাটিত হয়েছিল।

এই আলোচনা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে অহিংস সত্যগ্রহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ এবং এই বিশেষ কালপর্বে গান্ধীজি পরিচালিত আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মূলস্রোত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে— এই সংগ্রাম যাতে অধিকতর জঙ্গীরূপ না নিতে পারে বা শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের রূপ না নিতে পারে, আর যাতে এই সংগ্রামের রশি জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতের নাগালের বাইরে চলে না যায়, সেই হিসাবে ‘অহিংস মন্ত্রকে একটি বাধ্যতামূলক নীতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সত্যগ্রহ আন্দোলনের দ্বৈত কৌশল— অর্থাৎ সংগ্রাম ও আপোস, এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈত চরিত্র।

গান্ধীজির এই মতবাদ নিয়ে যে সমালোচনার ঝড় মোটেই ওঠেনি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। স্বয়ং জহরলালও একসময় গান্ধীবাদ থেকে খানিকটা সরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ

ও গান্ধীর দূরত্ব ক্রমেই প্রসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর গোটা রাজনীতিকেই দোষ দেন। জগদীশচন্দ্র বসু (বৈজ্ঞানিক), গান্ধীজির শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীনতার কড়া সমালোচনা করেন। এতৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে গান্ধীবাদ তদানীন্তনকালে একটি শক্তিশালী মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গান্ধীবাদের জনপ্রিয়তার প্রধান উৎস— তার গণ-ভিত্তি, গান্ধীবাদ শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। তবে নিজস্ব কায়দায় আবার গণ-সংগ্রাম সংগঠিত করেছে। সত্যগ্রহ আন্দোলন দেশের আপামর জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় সজ্জীবিত করেছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এইসত্যগ্রহ সংগ্রাম অভূতপূর্ব গণউদ্যম উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সত্যিই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এইরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কখন ঘটেনি। সর্বোদয় আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন হরিজন উন্নয়ন আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গান্ধীবাদ মধ্যযুগীয় অবিচারের বিরুদ্ধে নিজের কায়দায় জনসাধারণকে সজাগ করে তুলেছিল এবং এই ধরনের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে জনচেতনা জাগ্রত করেছিল। এককথায় গান্ধীবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুটি মূল সুর হল— সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও দেশীয় সামন্ততন্ত্র বিরোধিতা, আর বুর্জোয়া সংস্কারবাদী কায়দায় ঐ আন্দোলন সফল করার জন্যে গণ-উদ্যম বেশ কিছুটা অব্যাহত করে দিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই গণ-সংযোগ এবং গণ-নির্ভরতাই ছিল গান্ধীবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। এই গণভিত্তিই গান্ধীবাদকে স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং এই কারণেই গান্ধীবাদ দেশের জনসাধারণের মনে এতদিন ধরে স্থায়ী আসন দখল করে থাকতে পেরেছিল। গান্ধীবাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের ওপর তার প্রভাব ও আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং-এর আন্দোলনের ওপর তার প্রভাব মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়। মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দীর মধ্যে গান্ধীবাদ একধরনের আদর্শবাদও বটে। তাঁর নিজের এবং মন্ত্রশিষ্য আশ্রমবাসী অনেকের চরিত্রে এই আদর্শবাদ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ধন কুবেরদের অত্যাধিক মুনাফার প্রবৃত্তি, সুবিধাবাদীদের অর্থসর্বস্ব চিন্তা ও তাদের শোষণ প্রবৃত্তিকে গান্ধীজি তীব্রভাবে আক্রমণ করতেন। ধনকুবের বিড়লার সাথে তাঁর অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দুজন ছিলেন ভিন্ন জগতের দুই মহান পুরুষ। একজন অর্থলোলুপ ভোগবাদী, আর অন্যজন সর্বত্যাগী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী।

সেই কারণে সর্বত্যাগী মানুষটি জীবন সয়াহে উপস্থিত হয়ে দেশবিভাগের পরিণতি দেখে আন্তরিকভাবে বেদনা বোধ করেন। দেশ বিভাগের ঘটনা তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে একটা মতবৈষম্য দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা নেহরুরকে লিখেছিলেন, মনে হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন—তা বিভক্ত

কিংবা অবিভক্তভাবেই হোক, এখন সময় এসেছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত কী নীতি গ্রহণ করবে তা নিয়ে আলোচনা ও মীমাংসা করার। এটা নিয়ে গান্ধীজি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাঁর এবং পণ্ডিতজির মধ্যে স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের নীতি নিয়ে দু-তিন দিন বৈঠকে বসা উচিত। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্যা নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং রক্তাক্ত দেশবিভাগের ফলে দু-তিনটি পত্র বিনিময় ছাড়া উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারেনি। তাই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন সারা ভারতে বিজয় উৎসব পালিত হচ্ছিল, তখন তিনি

এই উৎসবে যোগদান থেকে বিরত ছিলেন, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে কংগ্রেসীদের মধ্যে ক্ষমতা কাড়াকাড়ি পদলিপ্তসা, অর্থলোলুপতা, অহংকারিতা প্রভৃতি লক্ষ করে তিনি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শেষজীবনে অবশ্য আজীবন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের রূপদানকারী এই ব্যক্তিটি নিজের কীর্তির মধ্যেও অনেক ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন— তবে এই ত্রুটি থেকে মুক্তির পথ আর তাঁর জানা ছিল না, তাই জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনেকটা নিঃসঙ্গ— প্রকৃতই এক ট্রাজিক চরিত্র। তবে ইতিহাসের বিচারে এই পরিণতির মূল দায়িত্ব রয়ে যায় কেবল তাঁরই উপর।

# Contextualising Gandhi

**Dr. Anil Dutta Mishra**

*Professor and renowned Gandhian scholar and writer, Ex – General Secretary of Indian Society of Gandhian Studies & Treasurer, IIPA, Delhi Regional Branch and Hony. Senior Vice President, Sulabh International Social Service Organization, New Delhi.*

Mahatma Gandhi popularly known as Bapu or Father of the Nation is tallest among the leaders of the world of the 20<sup>th</sup> century ever produced. He is remembered all over the world for his love of peace, non-violence, truth, honesty, pristine purity, compassion and his success in using these instruments to bring together the entire population and helping the country to attain independence from the colonial power and show the new way to the world. Gandhi was a creative man and responding to the challenges of his time and setting example for present and future generations. Albert Einstein, the great scientist rightly said that **“Generations to come will scare believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth”** .

**Louis Fischer** points out, the year in which Gandhi was born 1869, was also the year in which the “ Suez canal was opened, Thomas A. Edison patented his first invention, France celebrated the hundred anniversary of the birth

of Napoleon Bonaparte, and Charles W. Eliot became president of Harvard University. Karl Marx had just published Das Capital, Bismark was about to launch the Franco- Prussia war”, and Victoria ruled over England and India.

Step by step, Gandhi reached at the pinnacle of existence, where no one has reached before. In fact, Gandhi, who motivated millions of people during his life time, continues to inspiring people around the globe.

Gandhi changed the course of history and created history. He was a man of principles, great convictions and always practiced what he preached. There was no dichotomy between theory and practice and between public and private life. He left an everlasting impact on the world at large because he always spoke and understood the language of the masses, socially deprived and downtrodden. Even after sixty-eight years of his death Gandhi continues to attract the attention of scholars, social activists,

media, policy makers and dreamers not only in India but throughout globe.

Present world is passing through a critical phase of human history and is in search of an alternative. Liberalisation, privatisation and globalisation are not only reshaping the economy of the people and nation but fundamentally reshaping culture, ideology, attitude and life style of the people across the world. Everywhere one can see the fundamental change. Small is being replaced by mega. Invisible became visible. There is a mad race for materialistic development resulting in alienation of people from society and nature and resorting to violence of different type. Everywhere structural violence has increased. Service and need is replaced by greed. Ethics and honesty is no longer pivotal in public life. There is crisis after crises, corruption after corruption and ultimately people are sufferer. Marxism provided an alternative to Capitalism. Due to inherent contradiction Marxian experiments failed. Liberalism and neo-liberalism are also not able to solve the human miseries. People hope lies in Gandhism which provide an alternative.

The Gandhian principles are capable of mitigate the greatest challenge of the modern age. The most urgent need of today is the abolition of human suffering. Gandhi's philosophy becomes pertinent in the present world due to the complexity of human behaviour. His philosophy, laying stress on the goodness of human nature, unity of mankind, service of man, application of moral principles considered valid for individuals to group life and inter-state relations, the non-violent process of change, social and economic equality, economic and political decentralization, tries to resolve the various kinds of tensions that disturb domestic and international harmony. It is capable of strengthening the forces of love, creativeness and joy of life and beauty. It takes an integrated view of man and emphasizes his spiritual nature. Gandhi provides an answer and an alternative, which is above all, a ray of hope, a vision for future and a blue print for individual, state and society. The interpretations of Gandhian thought

and perspective needs to be reiterated again and again till the masses learn to adopt and practice it in their thought and deed.

Gandhi provides solution to the contemporary dilemmas and conflicts arising out due to failure of developmental paradigms and failure of leadership. Even the welfare state is not responding as it was expected. The tragedy of modern India is that the important aspects of the Gandhian philosophy are not given serious attention. The ruling elite never realized that Gandhi was much ahead of time. The quest of humanity for social justice and sustainability will remain a dream until and unless humanity realizes what Gandhi meant when he said, that economics is untrue which ignores and disregards moral values. Gandhi in his various speeches and in his articles written throughout the freedom struggle spoke highly of democratic decentralization and rural development. In the 22<sup>nd</sup> July, 1946 issue of Harijan, Gandhi stated that **'Independence must begin at the bottom'**. He said, **"the swaraj of my dreams is the poor man's swaraj. The necessities of life should be enjoyed by you in common with those enjoyed by the princes and the moneyed men. But that does not mean that you should have palaces like theirs. They are not necessary for happiness. You or I would be lost in them. But you ought to get all the ordinary amenities of life that a rich man enjoys. I have not the slightest doubt that swaraj is not Poorn Swaraj until these amenities are guaranteed to you under it"**.

Gandhi is simple everything else is complex. He is an author, thinker, philosopher, though not in modern sense but beyond that. His writings, running into hundred volumes, known as Collected Works of Mahatma Gandhi, contain a wide range of views on different issues concerning humanity, spirituality and cosmology.

Like Fakir he led a simple life and committed to moral and political values. His life is symbol of pristine purity and based on highest order of transparency. He was experimenting with Truths. In fact his relentless experiment after



experiment with truths and changing contexts may not have lent his writings a propositional form. However it contains deep philosophical proposition containing all aspects including man, nature and spirituality. Works on Mahatma Gandhi are both voluminous and diverse. More than 450 biographies are written by well known authors including Nobel laureates and in almost all the languages of the world.

There are works on him which present him from different perspectives such as Marxism, Liberalism, Feminism, Subaltern, Dalit or Human Rights.

There is a need to provide a platform and forum where different interpretations of Gandhi can be brought together in debate, thereby elevating the understanding of Gandhi. One must come out from the cocoon of caste, class, gender, regions, ideology and religion. There is no need of garlanding of Gandhi rather need of the hour is to follow the basic tenants of Gandhi that is love, compassion, honesty, self esteem and integrity. One must go beyond the comparative, expository, and even dialogical axes, to bring to centre stage the idea of debate.

Differences are the pre-requisite to a debate, and a living debate involves intellectual activity. Truth is not seen as given but has to be arrived at through arguments and counter arguments.

A.L. Basham, "Traditional Influences on The Thought of Mahatma Gandhi", in Ravindra Kumar [Ed], *Essays on Gandhian Politics: The Rowlatt Satyagraha of 1919*, Oxford: 1971 suggests that many concepts in Gandhi's thought are derived from 'Indian tradition' and were absorbed by him during his childhood and youth. The contact with the west only brought to fruition these already existing traditional aspects.

It can be seen as seriously contesting attempts like that of Richard Lannoy, who, while ignoring Gandhi's childhood attempts to locate the main influences on him in his adulthood and that too during his life outside India. He recognises no resonances of the past, as in his view Gandhi is a

relentless explorer of immediacy'; the terrifying thing about him is the 'dimensionless now which he inhabits'.

In situating the influences on Gandhi outside the fold of colonial knowledge systems and influences, it thwarts those attempts. In fact Gandhi took the pearls of wisdom from every source which enlightened his thought and action. Gandhi was by product of global culture. He beautifully assimilated ancient wisdom in modern context.

Partha Chatterjee- the correct perspective for understanding the Gandhian ideology as a whole would be to study it in relation to the historical development of elite- nationalist thought in India. Shiv Visvanathan maintains that Gandhi's critique of modern science cannot be taken literally, as there are some crucial points where his views converge with modern science. Instead of taking Gandhi's view on modern science at face value, he, while alluding to the resources from the life of Gandhi.

We must carefully reads the following postures in Gandhi: though he was a 'nationalist', he 'fought the nation- state'; though an 'anti-colonialist' he wished to redeem the British; a Hindu who happily by-passes the shastras; a congress leader who wanted to preside over the dismantling of the Indian national Congress. Gandhi did not deny the Nehru in him; he only wanted Nehru and his modernists to recognize the voice of Gandhi's India. Akeel Bilgrami argues that Gandhi repudiates this entire tradition, though without necessarily relapsing into social solipsism.

Gandhi was a thinker and as a phenomenon need to be understood and analysed. He was travelling from one truth to another truth and experimenting on it. He believes that there is no finality in truth. Mahatma Gandhi was a creative man, concurrently writing history for himself and rest of the world to follow. Being a constructive activist throughout his life, he was continuously experimenting with his ideas and actions in the face of ever evolving contemporary

challenges. He experimented with truth in plurality rather than in singularity. His concept of truth was not a static phenomenon. It varied in perspectives, person to person, and hence became a relative concept. He was most simple in thought process but adduced the complexities of thinking in a unique way by combining theory with practice, words with deed and nonviolence with action. He was greatly admired both in India and abroad but this did not leave him from being misunderstood by his own people and colleagues. Gandhi became global necessity but perhaps increasingly less followed in India including in the Gandhian Institutions and the Institutions established by Gandhi himself or in his name.

Through his creativity Gandhi became a great man in diverse sense and in many ways. It is difficult to understand a great person. Bhavbhuti, a great scholar of Sanskrit, rightly said 'who indeed can claim to know and understand the mind of the great?' This is true in case of Gandhi.

Gandhi was a man of public. His approach was humane. He inspired masses and masses inspired him. Being a leader, he used to write and reply the letters every day. These letters are treasure of information and functions like a light house in the journey of thought in the ocean of knowledge. There is a lot of misconception about Gandhi. Neither his political mentor[Guru] Gopal Krishna Gokhle, nor his political heir, Pandit Jawaharlal Nehru could fully understand him. Gandhi's adherence to truth and pristine purity demonstrated by his own conduct is perhaps the most transparent way, may seem brahmanical to many. But apparently in this way, the supposedly brahmanical way led Gandhi to record every event of his life truthfully and honestly, that forms the single major source of knowledge about him. Hence, it is hardly surprising when Gandhi interacts with his followers, opponents, critics, fence sitters and detractors with equal ease.

Gandhi's relationship with whosoever came in contact with him was simple, honest and free from psychological and sociological

encumbrances. He was at as much ease with the Viceroy as with other grassroots level party worker. He was as considerate to Brij Kishore Shukla, who invited him to Champaran in Bihar, as was he towards Albert Einstein or Romain Rolland, his great personal friends. There was something unique in him that enabled him to interact as confidently with Lord Irwin, as with Madeline Slade[Mira Behn] or Sarojini Naidu. However, in the pre independence era, his interaction with women was still a matter of great curiosity and enigma if not an outright stigma.

Gandhi was doing something fundamentally original and unique for aspiring women. Gandhi's relationship with women is well-known, but highly controversial and misunderstood due to various reasons. Lack of proper understanding of Gandhi and lack of knowledge of Indian culture and traditions were the main reasons for such misconception. Gandhi's understanding of women was based on Indian tradition of spirituality and concomitant four purusharthas-Dharma, Artha, Kama and Moksha. Such an understanding indeed formed the world view of Gandhi. If one misses this vantage point of Gandhi, one might end up trivializing his strong sense of gender equality and holding him responsible for his undue attraction towards women. In fact everything was open and transparent in Gandhi's life, and anybody could have ever put it to public scrutiny. In this sense Gandhi epitomises finer values of truth, dignity and integrity in public and private life. Gandhi's extraordinary experiment of celibacy and non coercion towards women was misconstrued as his degeneration by both his mistaken friends and foes. However, it might be inconvenient to those women Gandhi shared his bed with. But hardly there is any evidence of such women ever raising any doubts on his intention. In fact the answer is simple and straight-Gandhi's relationship with women can be explained as one based on spiritual or platonic love where physical attraction and sex are not even a remote reference. Therefore, Gandhi's relationship with women can be easily understood by keeping the

Indian tradition in mind.

In fact Hind Swaraj is the Gandhian bible, it is the sacred book the Father of the Nation gave to country, truly the Gita of the nationalist era. Through Hind Swaraj Gandhi wanted to establish **self esteem of individual and moral regeneration of India**. In other words Gandhi through Hind Swaraj wanted to transform (a) **India as a nation and polity** and (b) **Indians**. Hind Swaraj is a **source book for evaluation of India and Indians**. It is a manual of action for people. Hind Swaraj is a critique of excessiveness of materialistic western society. It is a pointer to down side of modern civilization i.e. colonialism, neo-colonialism, violence, alienation etc. It is also a pointer to Political democracy because political democracy without social democracy is not a democracy at all. Criticism on Railways, Lawyer and doctors must be seen as down side of colonialism and neo-colonialism. Hind Swaraj provides an alternative how a oppressed class can fight. It provides a way to fight against oppression, injustice, extremism, violence etc. It also provide alternative to individual, society and state. One can honestly say that Indians love to talk about Hind Swaraj but not understood it properly nor transformed its idea or philosophy on ground. It is a source book for evaluation of India and Indians in the post independent India.

Among the tributes received in New Delhi within hours of Mahatma Gandhi's assassination on 30 January 1948 was one from Sarojini Naidu who said: **"May the soul of my master, my leader, my father, rest not in peace. Not in peace my father do not rest. Keep us to our pledge. Give us strength to fulfill our promises to our heirs, your descendants, guardians of your dreams, fulfillers of India's destiny."**

The force of her words reminds us that we should not rest till we are able to internalize in ourselves the twin principles of Truth and Nonviolence in our thought and action. We should be optimistic and hope that we would be able to overcome the present crises facing the world.

According to Gandhi, real democracy should have meaning not for a few but for all including the poorest and even for the maimed, the blind, and the deaf. He did not believe in mere lip sympathy for the ideal which comes so easily to most present day politicians and leaders. The entire social order should be such that this ideal should be achieved in practice. A genuine democracy calls for a higher degree of seriousness of purpose and a sense of urgency. Gandhi realized that once people are awakened, they would become a revolutionary force. Their minimum expectations would have to be satisfied, otherwise they would explode. This explosion could take many unpleasant and ugly forms.

Of course, in order to come out of the present malaise and dilemma, the only remedy lies in adopting Gandhian path to resolve conflicts. Arnold Toynbee has rightly observed: **"At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is the Indian way Emperor Ashok's and Mahatma Gandhi's principles of non-violence and Sri Ramakrishna's testimony to the harmony of religions. Here we have an attitude and spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family and in the Atomic Age this is the only alternative to destroying ourselves."**

Indians by and large, are "low arousal" people. They tolerate injustice and unfairness with feudalistic servility and fatalistic resignation. On 15 August 1947 India achieved Independence. But Gandhi was not present in New Delhi. At that time, he was working among the poor people of Bengal. The reason for his absence was simple. He had two dreams in his life. The first dream was liberation of India from the British rule, while the second was liberation of Indians from oppression and injustice, from inequity and inequality, from discord and disharmony. To quote his own words: **"I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there should be no rich class and no poor**

**class of people, and an India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dream."**

His first dream was fulfilled but the second was not. According to the Mahatma, the true time for celebration would be when the second dream is fulfilled. Gandhi was a leader of his people, unsupported by any authority; a politician whose success rested, not upon craft or guile, but simply upon the moral grandeur of his soul; a fighter who pushed back the mightiest empire on earth without the use of force; a spirit of profound wisdom and captivating humility, armed with only an iron will and inflexible resolve; and a frail man who confronted the brutality of military strength with the dignity of a simple human being. To the Mahatma, Truth was God and non-violence was religion. At his memorable trial for sedition in 1922,, he said: **"Non-violence is the first article of my faith. It is also, the last article of my creed. In non-violence bravery consists of dying, not in killing"** His compassion and humanity were as boundless as the universe. **"Gather together,"** he said, **"under one banner all men from all religions and races of India and infuse into them the spirit of solidarity and oneness to the utter exclusion of all communal and parochial sentiments."** And again: **"My Hinduism is not secularism. It includes all that I know to the best of Islam, Christianity, Buddhism, and Zoroastrianism. Truth is my religion and Ahimsa (the principle of nonviolence) is the only way of its realization."** Gandhi held the view that the life of a good citizen was the life of Karma action in the service of the country. **"My writings should be cremated with my body,"** he said. **"What I have done will endure, not what I have said or written."**

The hatred and fanaticism which consumed the body of the Mahatma did not touch his great soul. Indian systems and ideologies may be relevant at one time and irrelevant at others. But teaching of this great and benign lamp of wisdom and humanity are for endless time. He gave us the priceless gift of self-respect

and the sense of dignity as a nation. **The last interview which the Mahatma gave was in the early afternoon of 30 January 1948 to Margaret Bourke an American from the Life Magazine.** She asked him whether he would persist in his theory of nonviolence in the event of a nuclear attack on a city. The Mahatma's reply was that if the defenseless citizens died in a spirit of nonviolence, their sacrifice would not go in vain. They might well pray for the soul of the pilot who thoughtlessly sprayed death on the city. This was his last message of compassion to mankind. He completely identified himself with the Indian masses. He observed: **"We must first come in living touch with them by working with them and in their midst, we must share their sorrows, understand their difficulties and anticipate their wants. With the pariahs we must be pariahs and see how we feel to clean the closets of the upper classes and have the remains of theirs to be thrown at us. We must see how we like being in the boxes, miscalled houses, of the labourers of Bombay. We must identify with the villagers who toil under the hot sun beating on their bent back and see how we would like to drink water from the pool in which the villagers bathe, wash their clothes and pots, and in which their cattle drink and roll. Then and not till then shall we truly represent the masses and they will, as surely as I am writing this, respond to every call."**

The Indian masses responded to the Mahatma's call in a spirit of total surrender. He said to them that **"real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused."** He repeatedly used to mention that through realization of freedom for India, we would try to carry on and fulfill the mission of the universal brotherhood. He was really involved in achieving the broadest good of humanity at large.

Gandhi shows the way to harmonize the values of artha and moksha, secularism and spirituality, power and justice. Purusharthas, as interpreted by Gandhi, provide a set of values and ideals within which public discourse in India can

(and should) be conducted. He presents a balanced view of life. Wealth, power, pleasure, aesthetic beauty, ethical integrity and freedom of the spirit, the purusharthas, are goals that all Indians seek. Gandhi explains how and why that seeking should be the basis of modern India's public philosophy.<sup>1</sup>

The concept of purushartha has three related meanings. First, it means any human striving, secondly, it refers to human striving directed towards overcoming fate and karma. And thirdly, it refers to any one of the four canonically recognized aims of life, viz., dharma (ethics and religion), artha (wealth and power), karma (pleasure) and moksha (liberation from samsara, the cycle of birth, death and rebirth).<sup>2</sup>

Gandhi himself beautifully sum up, he alone is religious, he alone is happy and he alone is wealthy, who is sincere in himself, bears no malice, exploits no one and always acts with a pure mind. Such men alone can serve mankind.

The moral authority of most of the politicians has almost disappeared, since they are seen as opportunists, in league with criminals and crooked businessmen. It is, therefore, not possible for politicians to impose discipline in a society which sees them as examples of indiscipline. The common man is alarmed at the moral sickness that is enveloping the world and lowering our ethical standards. Money power seems to have an all pervasive effect. One hopes that we do not reach a level where indifference by contagion or where lassitude slowly engulfs the nation and after a certain point of conditioning violence becomes acceptable, scandal becomes routine, and militant resistance turns into a film script. Education must be shaped as a potent weapon to reverse the process from seeking pleasure, acquisition, and violence to self-control, sharing, and compassion. We Indians must first integrate ourselves to achieve our ultimate motto of Vasudhaiva Kutumbakarn (the world is one family).

Political parties ought to work for the unity

and integrity of India. Unfortunately, all parties with rare exception have used caste, religion and language, to their electoral advantage. Unfortunately, during the last five years or more, situation has emerged, particularly in India, wherein it is difficult to say whether a particular offence of misdemeanour is opposed or tolerated. The space economic offenders and scamsters opposed now, but the very fact that they had been allowed to accumulate over the years proves that they were not only tolerated but perhaps encouraged as well.

India's success will be measured not by homogenizing a heterogeneous situation, but by the success with which diverse societies can be harmonized and co-exist and become mutually reinforcing and supportive; where traditions and modernity are appropriately blended, and where man-made capital does not become destructive of the natural capital. Both models have their specific constituencies in India.

Gandhi was a simple a person and whatever he has written can be understood by the illiterates and literates alike. Yet his was a complex personality. Behind the veneer of simplicity, there was a complex Gandhi, a Gandhi who can be understood only if we tune our life to that of Gandhi. His mind, methods and mission were old, nay ancient indeed, but they went against the main currents of his times. They made history, and set the agenda for generations to come. He could interact with kings and prime ministers with the same ease as he could with peasants and artisans. He was not an academic in the ordinary sense of the word but he has become one of the major subjects of academic discourse. He was a practical philosopher, an applied social scientist, a grassroots social worker, a political mobilizer, a revered national leader, a scientist and a saint, all at the same time. His was a simple but complex personality. No matter how deep we penetrate his writings and life, we fail to understand him for we can neither relive his times nor can we disentangle ourselves from the myths, experiences, and prejudices of the past. To understand him, we have to read

and re-read Gandhi, meditate over what he said and did and why and above all experiment with truth and nonviolence to resolve the problems we face with similar, if not the same, resolve, dedication, and mission. Gandhi changed the world he lived in and gave new direction to what is now known as development. This series is being published to enable the reader to know Gandhi first hand, in his own words.

To understand Gandhi we have to be objective and analytical but at the same time synergic, interdisciplinary, and holistic. Unfortunately, we are trained to be specialists; we see the parts but not the whole. But if everything is related to everything else, and nothing stands apart, knowing the part alone would lead to knowing the whole. Universe is a system of which the solar system is a subsystem; in the solar system, the earth is sub-system; in the earth as a system, lithosphere, hydrosphere, ionosphere, atmosphere and biosphere are sub-systems; in the biosphere, human species form a sub-system; in the human species each family and individual forms a subsystem. This being the case, to understand even an individual in full, we have to treat him as a part of the whole universe. True he is more closely related to the systems nearer him but he is influenced and he influences by his thoughts and deeds not only his fellow human beings, but also all that surrounds him, nature included. All that we do has its implication far wider than we realize. This is how the problem of global warming and climate change has emerged. Real Gandhi is a systems man and unless we see him that way, we cannot understand him.

Further, Gandhi is so much an inseparable part of our modern history that we tend to be emotional about him and refuse to hear anything critical of him although those who see nothing great in him are not few. On the one hand, he is treated as the father of Indian Nationhood, on the other there are many who think that he wanted to take India to primitive days; who consider him an impractical man, and a man who mixed up religion, politics, and economics. We can understand Gandhi only if we distance

ourselves, both physically and intellectually from dogmatism, fanaticism, and barren logic; if we see life in its all manifestation, and as a part and parcel of other life forms in general and human beings in particular.

Gandhi worked all through his life to liberate India from British colonialism; but this mission of his was only a part of a larger and more encompassing mission of liberating humanity from the mythos that grip its soul, mind, and body. He lived so simply not only because he wanted to identify himself with the poorest of the poor, but also because he followed the dictum of simple living and high thinking. Gandhi saw unity in diversity; unity of souls and diversity of bodies with oscillating minds in between. Gandhi had no enemies: he had no hatred for anyone. He accepted differences of opinions, perceptions, thoughts, and approaches natural for each individual saw the truth differently. These and other differences can be transcended and ironed out when the contenders are overflowing with love for each other and talk to each other as brothers and sisters.

He was at once saint and revolutionary, politicians and social reformer, economist and man of religion, educationist and satygrahi; devotee alike of faith and reason, Hindu and inter-religious, nationalist and internationalist, man of action and dreamer of dreams. He was a great reconciler of opposites and he was that without strain or artificiality. Rabindranath Tagore called him Mahatma, Subash Chandra Bose 'Father of the Nation'; Lord Mountbatten, 'One Man Boundary Force'; Hindu fundamentalists – 'Pro Muslim, Jinah 'Pro-Hindu', and Western Churchill called him 'naked fakir'. Whenever he went wrong, he stopped, looked around, retraced his steps and then moved again. What Gandhi did was to all around him. Each of us has the potential to become something like him by experimenting with Truth as we move forward on the road to higher levels of consciousness.

Gandhi was not a theorist or model builder. He was a *Karma Yogi* seeking knowledge and

wisdom through action. When people asked him to put his experiments in writing, he replied: "I am not built for academic writings. Action is my domain." (Harijan, 3-3-1946, p 28). Yet he wrote copiously. As we scan through the 100 volumes of his Collected Works, we are struck by the depth and breadth of his reach. We wonder how this man of action wrote so much in so short a time. Even a four line letter he wrote contains pearls of wisdom. Yet, he was so humble as to say "There is no such thing as 'Gandhism' and I do not want to leave any sect after me, I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems...Well, all my philosophy, if it may be called by that pretentious name, is contained in what I have said. You will not call it 'Gandhism': there is no 'ism' about it" (Harijan, 28-3-1936, p 49). He climbed step by step to transcend all isms and proclaimed Truth is God.

Gandhi tried to solve problems as they arose, following the law of Truth (morality), keeping in view the cultural background of the people, and good of the society at large. He was often accused of being inconsistent, which he indeed was because "At the time of writing I never think of what I have said before. My aim is not to be consistent with my previous statements on a given question, but to be consistent with truth as it may present itself to me at a given moment. The result has been that I have grown from truth to truth; I have saved my memory an undue strain; and what is more, whenever I have been obliged to compare my writing even of fifty years ago with the latest, I have discovered no inconsistency between the two. But friends who observe inconsistency will do well to take the meaning that my latest writing may yield unless, of course, they prefer the old. But before making the choice they should try to see if there is not an underlying and abiding consistency between the two seeming inconsistencies" (30-9-1939, p. 228).

Not many have been able fathom his depth. Gandhi believed in the unity of human life, which is a synthetic whole. It cannot be divided

into separate, watertight compartments – religious, moral, political, economic, social, individual and collective. Gandhi said "Drops in separation could only fade away, drops in cooperation made the ocean which carried on its broad bosom ocean greyhounds. [CWMG: 89: 97] A drop torn from the ocean perished without doing any good. If it remained a part of the ocean, it shared the glory of carrying on its bosom a fleet of mighty steps. [CWMG: 87: 23]

Gandhi changed his approaches to conflict resolution depending on the nature of problem, people involved, and the circumstances surround it; certain timeless laws he followed and adhered to ever remained his guiding stars. *One*, he firmly believed that the process of evolution Darwin unraveled did not stop with the chimpanzees turning into Homo sapiens. Once the physical evolution was over, the evolution of the inner self began and it would continue until the humans evolve into super-conscious beings. Anything that took man backward to his animal past was regressive, and that which took him to the next milestone of consciousness was progressive. *Two*, Truth and nonviolence were the driving forces of this evolutionary journey to higher consciousness. *Three*, everything was related to everything else, and hence nothing stands independent and isolated. All that we feel, think, and act upon, has wider implications. Those nearer us are affected more than those at distant places. *Four*, since the journey of life adds new experiences, truth is not absolute; it is relative. As such all of us can be victims of truth or untruth depending on our perception of the reality. One should therefore change one's views as new truths come to light. One should not be dogmatic. *Five*, all life is a united whole; humans have to love not only their fellow human beings but also the nature - the plants, insects, and animals, and all that is created by the cosmic force otherwise known as God. And *six*, there is enough on this earth to satisfy everyone's need but not everyone's greed" and hence follow the dictum of simple living and high thinking.

Gandhi lived in a world of wars, colonialism, survival of the fittest, and eye for eye, Gandhi's

truth and nonviolence appeared to many, as weapons of the weak. They gathered around him as co-workers and followers only when it appeared to work as a potent force against violence appearing in different garbs: injustice, exploitation, colonialism, and wars, to mention a few. Gandhi's weapons proved more powerful but least destructive *vis-a-vis* the conventional weapons of war. His satyagraha evoked world wide attention and crossed the borders of India to reach many other countries, the USA, Russia, China, EU, and South Africa included. It proved beyond doubt that his means of fighting injustice ennobled both sides and left them in win-win situation. Globalization of Gandhian praxis did not go far enough to usher in a civilization of peace and harmony. It remained a movement which petered off when war mongering returned with a big bang in the form of modernization and globalization. Modernization means westernization and globalization means deprivation of the rights of the people to fully participate in production and consumption of the goods and services they need and use. It converts people from being prosumers to consumers.

Rejection of Gandhian ways began soon after India became independent. It proved too difficult for the leaders of the time, even though they followed Gandhi during the freedom struggle, to carry forward his legacy of truth and nonviolence. Gandhi was soon enshrined in museums spread over different parts of the country, and Gandhi Bhavans of select universities. He became a research topic and a name to be prefixed with institutions, organizations and individuals to acquire prestige. Many development schemes sponsored by the central and state governments are being named after Gandhi. But in all these cases it is name, not the spirit of Gandhi that pervades.

A number of approaches to study of Gandhi's thought are in practice today – the Nationalist, the Marxist, the Oriental, the Post-colonial and the Subaltern, etc. To understand Gandhiji amidst his conflicting statements, one has perhaps to go into the meaning of meaning. To

know their deeper significance, going by the literal meaning of the words would be futile and burdensome (CWMG: 93: 153). Even Vinoba Bhave, the spiritual heir of Gandhi failed to comprehend his guru. "Gandhiji . . . laid bare his mind in its fullness before the world. For his part, he had permitted no secrecy. Even so, I must confess, the last chapter of his life, which I have called the 'Swargarohan Parva', or the chapter of the 'Ascent to Heaven', remains a mystery to me. Indeed, in my eyes, it stands equal to the last phase of Lord Krishna's Leela. To unravel its mystery, it may become necessary for Gandhiji himself to be born again". [CWMG: 86: IX-X]

### Summing Up

We must go back to the spirit and ideals of those halcyon days when we practiced the philosophy of nation first and foremost; when we spoke the language of the heart; when we breathed the air of idealism; when we walked hand in hand on the path of selfless service and sacrifice; when all sons and daughters of the motherland prided themselves in being "**Indian first, Indians last and Indians always.**" The need of the hour is that leaders and people of the country be inspired by the ideals and teachings of Mahatma Gandhi. We need a man of values at the head of a government. We need a philosopher king, whose head is clear and whose heart is in the right place. If this be true, then Gandhi is of relevance. If the policies of tomorrow are to be freed from the corrosiveness of purely personal ambition and raised to the level of serving great causes – such as liberating men from poverty, disease and hunger, both of body and mind - then Nehru is of relevance. If kindness, magnanimity, gentleness, and concern for others are the virtues which should inform public life, then Gandhi is of relevance. With the passage of time, Gandhi will be of greater relevance, and not merely to my country, but to the world at large. I have no doubt that so far as my own countrymen are concerned, more especially the younger generation to whom Gandhi is a mere name, they will, in the fullness of time and in the measure



they address themselves to the real problems of India's historic transformation. The relevance of Gandhi remains undiminished today. In fact, his ideas and approach to political, economic and social issues are more relevant now than even in his life-time. The policy makers, politicians, intellectuals and scientists must remember in thought and action the Talisman of Mahatma Gandhi:

**"I will give you a Talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, apply the following test.**

**Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him? Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away."**

We shall like to conclude that Gandhi's spoken words, writings, and work done by him will

resonate for centuries to come. At the same time we must remember the **seven social sins** which Gandhi wrote in **Young India of 22.X.1925.**

Politics without principles

Wealth without work

Pleasure without consciences

Knowledge without character

Commerce without morality

Science without humanity

Worship without sacrifice.

What breath is to life, Gandhi is to humanity and civilization. As long as there is strife, hostilities, ethnic cleansing, religious unrest, internal conflicts and threats of military occupation, people will turn to Gandhi. His usefulness will not end unless conflict ceases, radical discrimination ends, women are empowered and poor live with dignity.

# Mahatma Gandhi:

## A Spiritual Leader

Arabinda Mridha

Associate Professor, Department of Commerce  
Khudiram Bose Central College

### ABSTRACT

Spirituality is an ancient concept which is an Indian origin, if searched in a deep rooted area. If we go through our Vedas, Upanishad, Gita, and other Epics of our country then we may be highly enlightened about this. With the present context of the global instability, our highly tolerance power will be really appreciated. Our country can lend the other countries the procedure of Non-violence cum tolerance how to grow. They should learn from our Gurus like Gurunanak, Vivekananda, Ramakrishna and obviously from Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's non-violence is already known throughout the globe. On his 150th birth anniversary the thought of his non-violence is going to be represented newly through different countries (UK, France, Germany, Iran, Senegal, Sweden Belgium etc) in Geneva. From the

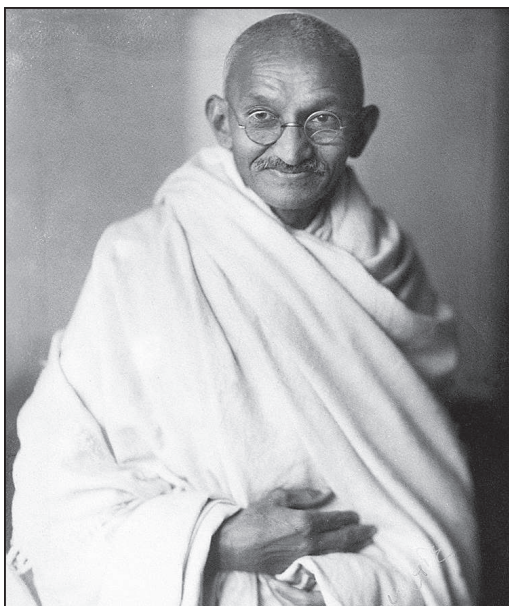
very core of his heart, Mahatma Gandhi practiced and believed Non-violence, who used to maintain very strict and simple life being a man in the field of spirituality. To extinguish British rule from our country so many steps he took like Satyagraha, Khilafat Movement, Non-cooperation Movement, Civil Disobedience Movement etc. All the movements including Dandi Aviyon or quit India Movement so far were led by him are the examples of his good leadership were through the process of non-violence. To become a true spiritual freedom fighter he converted himself a complete vegetarian, he practiced fasting, celibacy and so many other difficult things suggests. Upanishad. He would believe that agitation through Non-violence would open the heart of the opponents and ultimately victory will be there for the agitators or the freedom fighters.

**Key words:** *Spirituality, peace, Non-violence movement, practice of vegetarianism, fasting, celibacy, etc.*

## Introduction

On 150<sup>th</sup> birth anniversary of "Jatir Janak" (Father of the Nation), Mahatma Gandhi, a long march (1500 k.m.) for the whole year from 2<sup>nd</sup> October, 2020 till 26<sup>th</sup> September 2021 is going to be organized by social worker P.V. Rajagopal, a Gandhian scholar and by Canadian Leader Jill Carr- Harris & Dalit and Tribal right activist Ramesh Sharma. This Yatra is also known as Jai Jagat Yatra 2020. At this point of juncture I desire to see this stalwart, Bapuji, of our country as a spiritual leader who tried to tie all the communities in a single tune, fight against the white skinned British land grabber. Spirituality remains there, where mind is peaceful, where violence is not there, where people think for the others, where trouble among themselves are not there and where tyrannical, unhealthy environment is not there. Gandhi wanted to have all these together to enjoy unity in diversity in respect of racism, culture, language and so on, but had the same target, exile the British rule in a harmonious way, peacefully. The Jai-Jagat Yatra, 2020 is to carry the message of peace and non-violence as was thought of by this spiritual man, Mahatma, throughout the globe. To spread his spiritualism, near about 5000 people are going to participate in the one week global action forum in Geneva in the year 2021.

## How we know the man



The stalwart, shrewd minded figure, Mahatma, possesses a good morality, is known to everyone throughout the globe but not known in details by maximum of us. He is known as half-naked, brown skinned, white loincloth (dhoti) clad man with round shaped spectacle on his nose. We know him on currency notes, on stamp paper. We know him as the son of Mohandas Karamchand Gandhi and of Putlibai. We know him through the holiday, 2<sup>nd</sup> October. We know him with a bamboo stick in his hand. We know him as a leader-cum politician in respect of "Dandi Ahiyan", "Ashoyogita andolan" (Non cooperation movement). All the description as mentioned about him is the examples of simplicity maintained by him throughout his life who established the Sabarmati Ashram. Through his simplicity, the spiritualism, he wanted to show the nation the power of tolerance and the power of spirituality to fight against the British without violence.

## How his mentality changed from lawyer to right activist

After acquiring the degree from Inner Temple of London, he got the call from the high court of London where he joined but later he left it for own country, India. Soon after, he went in South Africa to serve there as a lawyer. On his way, in the railway first class compartment in South Africa he was seated with a first class ticket, suddenly, a white skinned person entered the same compartment and asked him to leave for the second class coach which was denied by

Mahatma Gandhi Later, taking the help of railway police, that man forced Bapuji to leave the coach. This situation was very much humiliating to Bapuji. He was humiliated only because of brown skin and being Indian. From that time onward he started his journey as an activist to fight for the rights. He started his protest through a peaceful march. Later, in India, he organized so many marches and agitations or fights, all through a peaceful manner which was not powerless but more effective. This was the strength of spirituality the result of which is not so visible as in case of fight through violence.

This spiritual protest was there throughout his life which requires a great preparation.

### Gandhi as a spiritual Leader

You can fight but you do not require to be violent is what spirituality is. So far Satyagraha and Non-cooperation movement were organized by him; the protest was in a spiritual way, a peaceful way, as per his direction. So we can say him a spiritual Leader.

In his autobiography, written by him, also says us that he was a spiritual man. In his autobiography he says, "what I want to achieve- What I have been striving and pinning to achieve these thirty years- is self realization, to see God face to face" " all that I do by way of speaking and writing, and all my ventures in the political field, are directed to this same end." From this quotation also we see that he was really a spiritual leader cum politician.

To make him prepared as a spiritual leader self control is needed. For the same he started to purify himself through different ancient ways as prescribed by our Upanishad. He made a lot of experiment on himself. He converted himself a 100% vegetarian. He practiced fasting. He practiced celibacy. He made himself greed free. All these experiment was there for self control and to stay in a right path without any diversion.

In his ashram he used to teach the residents, strict principles and not get fear even in death. Truth is truth which will give the victory at last and for the same you need to remain determined and to have a great amount of tolerance. Without going for direct violence you may protest through the non-cooperation, he asked the countrymen to give up Govt. job, asked to destroy the foreign cloths and asked the Jawans (Army men) to quit from the force. He got a great amount of response. All these processes were the fight in a silent way having a great amount of strength.

### Conclusion

So far different activities are there throughout Mahatma's life; so far he tried to mould the society in a spiritual way, all his ways were non-violence and peace. You can achieve your coveted things in a peaceful manner without violence; in a spiritual way was his life time decision. Through his own quotations we can see him back as a spiritual leader as below:

"I cannot teach you violence, as I do not believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one, even at the cost of your life."

"In a gentle way you can shake the world."

"I am prepared to die, but there is no cause for which I am prepared to kill."

"You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty."

" your beliefs become your thoughts,  
Your thoughts become your words,  
Your words become your actions,  
Yours actions become your habits,  
Your habits become your values,  
Your values become your destiny.  
The future depends on what you do today"

Thus, the moral, spiritual leader departed us on 30<sup>th</sup> January 1948 through his last journey to heaven. So many people around the world are inspired by him and till getting inspired till now.

### References

<https://www.britannica.com/biography/Mahatma-Gandhi>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma\\_Gandhi](https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi)

[https://myheroi.com/M\\_Gandhi](https://myheroi.com/M_Gandhi)

[http://lutheran\\_peace.tripod.com/gandhi-peace-quotes.html](http://lutheran_peace.tripod.com/gandhi-peace-quotes.html)

# India's Journey of Women Empowerment

## in the Light of Mahatma Gandhi's Vision

**Dr. Chandrani Dutta**

*Assistant Professor*

*Department of Commerce*

*Khudiram Bose Central College*

*Email id: chandrani\_dutta\_24@yahoo.com*

### ABSTRACT

India, being a unique nation in terms of her paradoxical way of treatment of women, one in the form of worship to various goddesses and another in the form of various impositions of social norms to uphold and continue the legacy of the patriarchal social structure leading to female foeticide, child marriage, honour killings, acid attack...the list being endless. Against this backdrop, this article tries to recall the contributions of Mahatma Gandhi in mobilising women into national movements and making them an integral part of the mass. In, this article, an attempt has also been made to portray the Gandhiji's

perception regarding the various social discriminating practices prevalent in his time and is also relevant today. The article draws from various literatures, the influence of two women in Mahatma's life and how they brought a transformation in his mindset. Finally, the article discusses how Gandhiji's perception is valid and relevant today by analysing that the Father of the Nation could not rise beyond certain societal ideas and norms and was a victim of his own time. In spite of that, it is felt that the contribution of the legendary freedom fighter in the context of women empowerment is profound and is beyond any description.

**Keywords:** Mahatma, Gandhiji, Women Empowerment, Mass Movement, National Struggle, Gender Discrimination

## I) Introduction

India has always been a unique nation in terms of the varied ways of her treatment of women folk. On one hand, the citizens of the country offer worship to the various feminine manifestations of the divine power in the form of Goddess Durga, Kali, Lakshmi, Sita, etc. and on the other hand, the women of the menstrual age group are prevented to offer worship to the famous Lord Ayyappan of the equally famous Sabarimala temple disregarding the apex court's judgement. It has been roughly one year from now that the judgement has been passed but still, in one of the largest democracies of the world, the gender discrimination does not shake the inner conscience of majority of roughly 1.3 billion Indians, irrespective of the class, caste, religion and most importantly, gender.

We definitely take pride when we find PV Sindhu as the first Indian woman to win a silver medal in Olympic in 2016, to cheer for Mary Kom when she won 6 gold medals at Women's Boxing World Championships, to admire Arunima Sinha when she climbed the highest peak of Antarctica, Mt. Vinson in spite of her amputated knee. We feel proud when we discover that it is an Indian woman named Muthayya Vanitha who played the role of Project Director in Chandrayaan-2 lunar mission of ISRO or when Gita Gopinath becomes the first woman Chief Economist of IMF ([www.bankexamstoday.com/2018/03/list-of-women-achievers-2017-2018.html?m=1](http://www.bankexamstoday.com/2018/03/list-of-women-achievers-2017-2018.html?m=1)). At the other end of the spectrum, we observe that as per India's last census, conducted in the year 2011, Uttarakhand's child sex ratio (the number of girls per 1000 boys) fell from 908 in 2001 to 890 in a span of 10 years. A government survey conducted recently reflected that in 132 villages in the state's Uttarkashi district, out of 216 children born, none of them were girls over a period of three months. The data from 2011 census point out that, comparatively prosperous states like Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra have a poor child sex ratio in comparison to the north eastern states and less developed states like Chhattisgarh ([www.dw.com/](http://www.dw.com/)

[en/female-feticide-in-india-a-paradox-of-development/a-49852825](http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/)). According to UNICEF, India has the highest number of child brides in the world ([www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/](http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/)). A report 'Children in India 2018' by the Ministry of Statistics and Programme implementation disclose that over 30% of the girl students drop out of schools by the time they reach to class IX and the percentage increases to 57% by the time they reach to class XI ([m.timesofindia.com/city/ahmedabad/57-of-girl-students-drop-out-of-schools-by-class-xi-report/amp\\_articleshow/66900622.cms](http://m.timesofindia.com/city/ahmedabad/57-of-girl-students-drop-out-of-schools-by-class-xi-report/amp_articleshow/66900622.cms)). Still today when we scan through the matrimonial advertisements, we observe that one of the predominant necessities to be a good bride is to have a fair complexion and that is why, we never feel the humiliation when we chuckle at the advertisement of fairness cream shown in our television sets in between the regressive family drama. This is where India is standing in the present time where paths of education, employment, political and economic rights and the gates of freedom and social emancipation have opened for few women in the society whereas the masses of the Indian women still carry on their lives' journey behind the shackles of the patriarchal structure prevalent almost everywhere, internal in the private sphere to the external public sphere.

It is at this juncture, we feel that how our Father of the Nation, Mohandas Karamchand Gandhi has played a vital role in the inclusion of women in the country's struggle for freedom, in motivating the women folk to create opportunities to get education and freedom and eventually paving their own path of their empowerment.

## II) Gandhi and his call for Women Participation in National Struggle

"Woman is the companion of man gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest detail in the activities of man and she has the same right of freedom and liberty as he" the words of Gandhi (Gandhi, 1942 as cited in Parathara, 2016). Gandhiji realised that women have been treated as slaves

in the hands of the men due to the prevalence of social norms, rules and regulations which were framed by the men of the society. So, he urged the women to realise their full potential and consider themselves equal to men. In his effort in the empowerment of women, he regarded women as self-conscious objects and not as objects of reform and wanted to include the women in the masses in the most natural and usual way. Mahatma realised that India's political struggle was not only political in its nature but a socio-economic struggle as well. Hence, the mission of the struggle could only be accomplished if all the sections of the society including women would play a proactive role in it. He urged and encouraged women participation in almost all the movements ranging from Non-cooperation, Civil Disobedience, Quit India Movement ([https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). Educated women became the inmates of the ashramas and took active involvement in simmering, khadi and other constructive activities (Mukherjee, 1994 as cited in [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). Gradually, his untiring efforts were able to inculcate the spirits of self esteem, dignity and self respect among the women of his time.

Gandhiji did not propagate active role of women in the public sphere initially. But, when the issue of women's suffrage was in the limelight in 1921, he supported it as he observed that the success of the Satyagraha Movement and the Dandi March were depending on the active involvement of the women. Various activities including burning of foreign clothes, picketing of liquor shops, etc. were done by the women and by 1939, Mahatma was convinced that in order to transform the national movement to a mass movement, active participation of the women was an absolute necessity. Our Father of the Nation, in fact, wished to see the dominance of women over men in numbers in the Indian army in our independent nation as he thought that it would stop the outbreak of violence (<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/>

[bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). This is because, according to him, women were better in possessing the spirits of non-violence, renunciation, sacrifice, perseverance and for the national movement to attain success, constructive works were far more important than the military campaigns (Gandhi, 1940 as cited in [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). In this process of participation, women and men worked together hand in hand, shoulder to shoulder forgetting the customs and leaving behind the barriers that discriminated them.

While addressing the women in Nadiad in 1919, Gandhiji motivated and inspired the women not to spend their free time of two to three hours in the temples as at that time, the real form of devotion was to spin clothes and then hand it over to the stores or to sell them for earning some money that could help the women to buy their requirements (Gandhi as edited by Hinmgorani, 1958 as cited in [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). The Karachi session of the Indian National Congress in 1931 took the historical decision and committed itself to the political equality of the women irrespective of their status and qualifications under the mentorship of the Father of Our Nation ([https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)).

### III) Two Significant Women in Gandhiji's Life

Gandhiji was immensely influenced by his mother Putlibai and his wife Kasturba Gandhi. The spirit of perseverance, dedication and religious mindset was inculcated in him by his mother. He got the permission to study in England from his mother after taking an oath of not touching wine, women and meat (Gangrade, 2000 as cited in [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)). In the context of his wife, Gandhiji realised that he was a slave-holder himself once upon a time but his wife was an unwilling slave and this removed the darkness from his mind's eyes. He felt that he imposed both physical and

mental authority and domination on his wife. In one episode, he compelled his wife to clean the toilet of a visitor which she refused and this led to a conflict and argument between the two of them. Hence, he induced the women to come out of the shackles of slavery and hold the reins of their own lives. His idea of women was to see them in the form of mother as according to him Motherhood became the model of India's liberation movement ([https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)).

#### IV) Gandhiji's perception on Gender Discriminating Practices

Gandhiji did not appreciate various gender discriminatory practices and raised a firm voice against them. He vehemently made his point clear that chastity is something that could not be protected by surrounding the walls around women by Purdah or confining them in the cages of the household. It has something to do with inner moral principles and he urged the men of the nation to trust their wives in the similar way the latter trust the former. Gandhiji believed that majority of the injustices that had taken place in the lives of the women was due to the evils prevailing in the institution of the marriage itself. He was against the practice of child marriage and regarded that 'Smritis' that encouraged child marriage did not capture the true spirit of Hinduism. Both the men and the women should acquire an appropriate mental and physical age to get married according to him. It was due to this practice, India at that time and even today, has one of the highest rates of maternal mortality rate among the countries of the globe. The Father of the Nation criticised the practise of the dowry system and its consequent treatment of regarding the women as cattle who could be bought and sold. He was against the term 'remarriage' of the widows. According to him, if the girl attained widowhood before the age of 15, it should not be regarded as remarriage but marriage. He encouraged voluntary widowhood as a priceless blessing in Hinduism but he was against any form of

widowhood that was imposed by the social customs and religious practices. He wanted to give the decision making power to the women themselves whether they chose to get remarried or not. Gandhiji considered prostitution as a moral disease or leprosy. He believed that men were equally responsible as women for the spread of this disease but he was empathetic towards the women who had to lead the lives of the prostitutes or devdasis. He showed a simple way in which women could come out of this profession and lead a life of chastity by the use of Charkha. However, though Gandhiji was vocal against the practice of sati pratha, he thought that women should prove their being sati not by ending their physical life but by total sacrifice, renunciation and service to their husbands, families and the nation. But, his criticisms did not extend to the social norms prevalent at that time and he also did not raise any concern towards biased and unequal property relations that leave a widow without any mean of subsistence (*ibid.*).

#### V) Gandhiji and his Idea of Womanhood

Gandhiji was very positive regarding the education of women. He felt that the educational opportunity should be accessible to both men and women. The reason behind his view was the fact that he thought and believed in the public and private dichotomy between men and women. In other words, he thought that since men were entrusted with the normative roles in the public sphere, education was important for them. On the contrary, women were the main doers in the private sphere and hence, they also needed education simply because of the reason of being good wives or good, educated mothers. Women were allowed to avail educational opportunities just to fulfil their roles as wives and mothers and not for the sake of their own intellectual development and satisfaction. It is indeed, not very surprising to observe that Mahatma could not rise above the thoughts of his time with regard to the segregation of the domains of the two genders. According to the Father of the Nation, the Indian women



should accept characters like Sita, Draupadi and Danyanti, etc. as their role models and should strive to follow their footsteps. This is because, he believed that these women were chaste and Indian women should also maintain similar form of chastity. It is very ironical and depressing to observe that by chastity or purity, he meant the narrowly defined sexual purity and considered it to be the primary determinant to judge a character of a woman. Mahatma had a different idea in the context of physical assault of women. He opined that it was impossible to physically rape, molest or assault a woman against her will. Such incident can only take place if the woman succumbs to her fear and does not exhibit her moral strength. Thus, he suggested that she should try for self protection and go to the extent of using her nails and teeth for the purpose. He felt that it is better for the women to die in the form of Jouhar or Hara-kiri rather than submitting to the physical strength of the assaulter. So, it is very sad to discover that Mahatma felt that once a woman loses her sexual purity, she has no right to live her life or in other words, she should choose death to life in the event when her physical purity is at stake. Mahatma, like the people of his time and like many people of this time too, failed to realise that the assaulter may get control over the woman's body but will never get control and can never exercise authority over her soul. So, this act should compel the perpetrator to die but the victim should not be denied her right to live, her right to dream, her right to follow her aspirations, her right to lead the life the way she wants to (*ibid.*).

## VI) Conclusion

The contribution of the Father of the Nation is not over emphasised when we state that he is truly the Father of the women folk in India. It was due his untiring efforts mainly that women could be a part of the mass movements; it was due to his motivation, that women started involving in various constructive programmes of that time; he was one of the pioneers for whom

the right to suffrage was fought and victory was given to the women eventually; it was for him that women started freeing themselves from the patriarchal slavery system.

But, Gandhiji was also a person of his time and hence, he could not rise in his thoughts beyond the normative social norms that are still there embedded in our subconscious; the thoughts that still make the income of the woman secondary and collateral to the man's income even today as we still believe to some extent that the woman's primary role is to reproduce and to take care of and sacrifice for the private sphere willingly; the data that reflect gender gap existing in various forms in the form of promotion to a higher post in an organisation, as a primary sufferer of ecological and environmental damage that affect her livelihood and her means of life; as a survivor of an acid attack or as a victim of rape or a victim of simple eve teasing in roads .Before, any further damage takes place and the civilisation gets degenerated further, we should all come forward to allow the women to think differently against the main stream and not to blame her for that, keeping the ideals of Mahatma in our minds.

## References

- [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/199335/8/08_chapter%203.pdf)
- [m.timesofindia.com/city/ahmedabad/57-of-girl-students-drop-out-of-schools-by-class-xi-report/amp\\_articleshow/66900622.cms](http://m.timesofindia.com/city/ahmedabad/57-of-girl-students-drop-out-of-schools-by-class-xi-report/amp_articleshow/66900622.cms)
- Parathara, T. J. (2016). Gandhi's Concept of Womanhood- A Critical Study. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 7(10), (Oct., 2016), 1405-1414. Retrieved from <https://www.ijser.org/researchpaper/GANDHI%E2%80%99S-CONCEPT-OF-WOMANHOOD-A-CRITICAL-STUDY.pdf>
- [www.bankexamstoday.com/2018/03/list-of-women-achievers-2017-2018.html?m=1](http://www.bankexamstoday.com/2018/03/list-of-women-achievers-2017-2018.html?m=1)
- [www.dw.com/en/female-feticide-in-india-a-paradox-of-development/a-49852825](http://www.dw.com/en/female-feticide-in-india-a-paradox-of-development/a-49852825)
- [www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/](http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/)

# Religious Insight of Gandhi

## and its Contemporary Relevance

**Avishek Naskar**

*A Ph.D scholar, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata-700032  
e-mail: ju.naskar.avishek@gmail.com*

### ABSTRACT

**T**he present paper seeks to explain the views of Gandhiji, the father of our nation on religion. His views on spirituality, materiality and morality, in terms of the question of God, idol worship, self-purification have been visualized in an ontological paradigm. His philosophy of informing the discourse of religion and his sensitivity towards religion has been aptly drawn. Since his childhood towards the end of his life, Gandhi was a firm follower of religion. It was

a religion that has played a pivotal role in making Mahatma Gandhi the leader of the Indian nation. To him, religion is the foundation of life that teaches right conduct, right faith, and right knowledge and finally shows the way in attaining a perfect life. Gandhiji like other Indian thinkers believed that it is a religion that makes a man perfect. But he did not take religion for granted. In fact, he experimented and tested religion and learned a lot from his practical experience.

**Key words:** *Gandhi and his religious thoughts, a comparison between Nehru.*

India is a country where people are predominantly religious. Religion and spirituality are firmly rooted in the minds of the Indian people. India is well known for its philosophy and religion. According to Max Muller, the study of religion is incomplete unless it is studied with reference to India. To quote him, "Take religion and where can you study its true origin, its natural growth, and its inevitable decay better than in India, the home of Brahmanism, the birthplace of Buddhism and the refuge of Zoroastrianism even now the matter of new superstitions - and why not, in the future the regenerate child of the purest faith, if only purified from the dust of nineteen centuries?" In India, it was a common belief that religion is a matter of individual experience. Religion is also a social phenomenon in India. In the annals of mankind, many great men have come and left their imprint on the sand of time but as men of thought and action, vision and dynamism, conviction and commitment, Gandhiji were unique. He has encouraged the minds as well as the hearts of the Indian people during the last century in a way in which no other leaders have done. He devoted his entire life to the liberation of the country and to create a "new India" free from colonial exploitation, poverty, and dogmatism.

Besides, the impact of his family and teachings of many different personalities and thinkers, writers and prophets — ancient as well as modern in the development of his thought made his religious insight scientific and durable. However, Gandhi was deeply influenced by the traditional socio-religious culture of India but he was not very much influenced by the western way of life. Gandhiji was born in a middle-class high cultured family and thus he could realize the pulse of Indian socio-political scenario which ultimately compelled him to refute all comforts of life and bestow the entire life for the cause of Indian masses.

Due to these versatile influences and his life experiences he had contributed many elemental thoughts in his political, economic and social ideas. He was against machinery. Machinery leads to abrupt urbanization, loss of human

workforce and a large scale degradation of the environment and ecosystem. Gandhiji was a defender and champion of a reformed, traditional Hinduism. He offered a wide-ranging indictment of modern rationality and a nexus of science and technology. Gandhi's important teachings and analysis of Hinduism cut across caste, religion and class conflict in India. To him, Dharma is similar to Duty, which is woven in and out of the major Hindu text. For him, religious society is said to be a unified organic whole. Gandhiji ushered in reform in caste driven Hindu society by referring to the ancient Hinduism Gandhiji emphasized equality and autonomy of each and every individual. As used by Gandhi, "equality and liberty take on much of the character they do in modern claims about legal, political and social equality and autonomy". He vehemently criticized colonialism and rose voiced to treat Indians with the same standard of equality and dignity that the British get the modern society that Gandhi surveys have become a place where efficiencies overwhelm individuals, the household is under blockade, artificialities abound, nothing is fixed, and social practices and moral principles are increasingly uncomplimentary and often contradictory. In such a world, he finds people are lost, and he wants to provide them with materials that serve as a guide. In this way, he seeks to empower individuals to guard their own autonomy in the confusion and dangers he detects in the modern world. He was in favour of self-development and self-reliance. His contribution to the three-tier Panchayet system in India is the best example of innovative leadership which will be a lesson for all ages to come. Let us contextualize the religious insight of Gandhiji and its contemporary relevance, as mention earlier that the family background of Gandhi contributed a lot in shaping his religious insight. Gandhi's parents observed the religious way of life. He was influenced by his mother, Putlibai, who was a very religious lady. Regarding his family, Gandhiji said "Of religious training, he had very little, but he had that kind of religious culture by frequent visits to temples and listening to religious discourses made available to a many Hindus. In his

last days, he began reading Gita at the instance of a learned Brahmin friend of the family, and he used to repeat aloud some verses every day at the time of worship" (My Experience with Truth, 1927). Thus the family tradition of Gandhi influenced his religious fervor. He said, "In Rajkot, however, I got an early grounding in toleration for all branches of Hinduism and sister religions. For my father and mother would visit the Haveli as also Shiva's and Rama's temples and would take or send us youngsters there. Jain monks also would pay frequent visits to my father. They would have talks with my father on subjects religious and mundane. He had, besides Musalman and Parsi friends, who would talk to him about their own faiths, and he would listen to them always with respect and often with interest. Being his progeny, I often had a chance to be present at these talks. These many things combined to inculcate in me toleration for all faiths." Thus the dictum of interfaith harmony has been perceived properly reflected in the life and works of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was deeply interested in the comparative study of religions since the days of his youth. Religion, to Gandhi, was not a matter of individual experience: Gandhi found God within creation. The meaning of the word 'Dharma' is 'religion' in India. This is a comprehensive term that embraces all of humanity. Gandhi referred to "God" as "Truth," which has great significance. His mission was not only to humanize religion but also to moralize it. Gandhi's interpretation of Hinduism, Islam, and Christianity made his religion a federation of different religious faiths. He paved the path for religious tolerance of India which may be considered as the national morale and strength of Indian nationalism culminating into universal humanism.

Due to these versatile influences and his life experiences he had contributed many elemental thoughts in his political, economic and social ideas. He was against machinery. Machinery leads to abrupt urbanization, loss of human workforce and a large scale degradation of the environment and ecosystem. He was in favour of self-development and self-reliance. His contribution to the three-tier Panchayet system in India is the best example of

innovative leadership which will be a lesson for all ages to come. Let us contextualize the religious insight of Gandhiji and its contemporary relevance.

As mentioned earlier that the family background of Gandhi contributed a lot in shaping his religious insight. Gandhi's parents observed the religious way of life. He was influenced by his mother, Putlibai, who was a very religious lady. Regarding his family, Gandhiji said "Of religious training, he had very little, but he had that kind of religious culture by frequent visits to temples and listening to religious discourses made available to a many Hindus. In his last days, he began reading Gita at the instance of a learned Brahmin friend of the family, and he used to repeat aloud some verses every day at the time of worship" (My Experience with Truth, 1927).

Thus the family tradition of Gandhi influenced his religious fervor. He said, "In Rajkot, however, I got an early grounding in toleration for all branches of Hinduism and sister religions. For my father and mother would visit the Haveli as also Shiva's and Rama's temples and would take or send us youngsters there. Jain monks also would pay frequent visits to my father. They would have talks with my father on subjects religious and mundane. He had, besides Musalman and Parsi friends, who would talk to him about their own faiths, and he would listen to them always with respect and often with interest. Being his progeny, I often had a chance to be present at these talks. These many things combined to inculcate in me toleration for all faiths." Thus the dictum of interfaith harmony has been perceived properly reflected in the life and works of Mahatma Gandhi. He paved the path for religious tolerance of India which may be considered as the national morale and strength of Indian nationalism culminating into universal humanism.

Basically, Gandhi was by nature a religious man and also had a scientific and non-western bent of mind. Gandhi openly praised the Hindu religion. Gandhi repeatedly stressed the virtues of religion but practically overlooked its vices. the strength of his truthfulness came out of his religious virtue. In childhood, he denied

resorting to unethical things which are a lesson for the young mind of India still today.

The religious philosophy of Mahatma Gandhi is the result of his personal quest and spiritual experience. Gandhi went through the literature of almost all the great religions of the world and accepted only those principles for the reorientation of the downtrodden which proved useful in the light of his several experiments with truth. It was the great merit of Gandhi that whatever he preached in the field of religion he had first tested it himself. Expressing the impact of religion on his life, Gandhi said, "You must watch my life; how I live, eat, sit, talk, and behave in general. The sum total of all those in me is my religion." He understood religion in a very wide sense. He believed in the concept of Sarva Dharma Samabheve. Hence he argued that all religions were true. Though religious faiths were many but religion was one. "Even as a tree has a single trunk but many branches and leaves, so there is one true and perfect religion but it becomes many, as it passes through the human medium."

In another place, he claimed "I do not believe in the exclusive divinity of the Vedas. I believe the Bible, the Koran and Zend Avesta to be as much divinely inspired as the Vedas." He continued, "Hinduism is not a religion which has to be spread. It allows for all prophets of the earth to be worshipped. It allows one to worship his God according to his own beliefs or dharma and so it lives in peace with all religions. The religions are various paths that lead to one and the same goal."

Gandhi's religious influence on Nehru is quite pertinent to discussed here. Though Nehru was indifferent to religion as a guide for action despite his love and admiration for Gandhi, he started to take religion from a logical inquisitive mind in the scientific sense of the term. Nehru did not find much in Gandhi that was puzzling and inexplicable. Gandhi believed in occasional fasting. He thought it helped in the concentration of mind. Apart from this, he held that fasting had a purification effect. Sometimes he fasted for the moral lapses of those who lived or worked with

him because he considered himself responsible for their conduct, any misbehavior on their part was proof of some imperfection in him. As he became purer his surroundings would, he thought, adequately respond to the change. When Nehru learned of Gandhi's fast in 1932 against separate electorates for the Untouchables, he disapproved of the Mahatmas religious and sentimental approach to a basic political question.

Nehru always felt oppressed by Gandhiji's fasts for 'self-purification' or for other reasons and thought them to be his personal and self-created entanglements. In 1956 Nehru told Michael Breacher, "Gandhi would go on a fast, I didn't understand it then - and I don't understand it now." Similarly, Gandhi made a statement that the Bihar earthquake of 1934 was divine punishment for the sin of untouchability. However, this religious expression of Gandhi appeared totally absurd and illogical to the rational mind of Nehru. He regarded it as a "Staggering remark...anything more opposed to scientific outlook it would be difficult to imagine."

However, a close examination reveals that there were many similarities between the views of Gandhi and Nehru's personalities as regards true religion. These two thinkers appear to have common views regarding the basic elements of religion. Both Gandhi and Nehru were not fundamentalists in their conception of religion. They were secular in their religious approach and believed that religion was instrumental in holding people together. They did not believe in state religion even though the whole community had one religion. They were against the state aid to religious bodies. They regarded religion as a private matter but the teachings of ethics were certainly regarded as a major concern of the state. They have not taken religion for granted. They experimented, tested religion and learned a lot from their experience, though their field of experimentation of religion was different. The former tested it on the spiritual ground the later on the scientific and utilitarian ground.

Both Gandhi and Nehru did not understand religion in a narrow, sectarian, customary

dogmatic sense. Gandhi said, "By religion, I do not mean formal religion or customary religion, but that religion which underlies all religions, which brings us face to face with our maker."

He added, "Indeed religion should pervade every one of our actions. Here religion does not mean sectarianism. It means a belief in the ordered moral government of the universe. It is not less real because it is unseen. This religion transcends Hinduism, Islam, Christianity, etc. It does not supersede them. It harmonizes them and gives them reality."

Explaining religion Nehru argued, "Probably it consists of the inner development of the individual, the evolution of his consciousness in a certain direction which is considered good. What that direction is will again be a matter of debate. But, as far as I understand it, religion lays stress on this inner change and considers outward change as but the projection of this inner development. There can be no doubt that this inner development powerfully influences that outer environment. But it is equally obvious that the outer environment powerfully influences the inner development."

Gandhi and Nehru had read Bhagavad Gita a holy text of Hindu religion. They were of the view that Gita inspired men to do their duties, neglecting the suffering and the torture that they received in course of their action. As Gandhi said, "The impression has ever since been growing on me with the result that I regard it today as the book par excellence for the knowledge of the truth." Nehru had also read the Gita in his earlier days, but under Gandhi's influence, he read it again and again. Numerous parts of it had a powerful effect on him and he was particularly influenced by those parts of the Gita which put forward the view that if the person did the right thing, right results would flow from it.

It is observed that in his childhood his home atmosphere, particularly his father's influence was not very conducive to the growth and development of religious feelings in Nehru. But with the passing of years, the Bhagavad Gita left a deep impression on him to whom he refers often

in his later writing and speeches, especially The Discovery of India.

Both Gandhi and Nehru believed in the transmigration of soul and reincarnation. Both accepted the doctrine of the immortality of the soul according to which death means the end of the physical body but the soul moves from one body to another. Nehru's family atmosphere, which recognized the existence of the soul and accepted the principle of reincarnation, influenced him. "The environment in which I have grown up," he said, "takes the soul and future life, the Karma theory of cause and effect, and reincarnation for granted. I have been affected by this and so, in a sense, I am favorably disposed towards these assumptions. There might be a soul that survives the physical death of the body and the theory of cause and effect governing life's actions seems reasonable, though it leads to obvious difficulties when one thinks of the ultimate cause. Presuming a soul, there appears to be some logic also in the theory of reincarnation." On the other hand in the context of the theory of reincarnation Gandhi said, "I, for one, would not call a man a Hindu, if he does not believe in reincarnation... Don't you see that every moment millions of beings are born and millions die? That it suggests that there must be a recreation? He who does not believe in it cannot have any real faith in the regeneration of fallen souls." The differences between Gandhi and Nehru were basic. Gandhi gave importance to spiritual and moral values, while Nehru gave top priority to political freedom and material development and advancement. This did not mean that Gandhi did not care for the physical well being of men. But for him, there was no such thing as physical well-being without moral and spiritual well-being.

Further Gandhi in his idea of the existence of God perceived each and every individual as the incur nation of God in front of him. He firmly believed in the existence of God and was never skeptic about the existence of God. Gandhi uttered Ramanama though he made it clear that Rama of his conception was not the husband of Sita or the son of Dasaratha but him who abides

in the hearts of men, the Antaryami. He believed in Advaitya Darshana, a formless and attributeless God. He firmly admitted that the existence of God could not be proved by reason though it was not against reason. Even if he could not prove his existence by rational arguments which might not convince, he felt it within himself. He said, "There is an indefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power that makes itself felt and yet defies all proof because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses. But it is possible to reason out the existence of God to a limited extent." Vivid and thorough research of the life and works of Gandhiji postulates that he always adhered to the high philosophical values of the then Sanatana dharma and followed the gospel of Srimad Bhagavad Gita, Upanishads and Vedas as the guiding principle of everyday life attaining towards perfection.

Apart from believing in God Gandhi had great faith in prayer. There were regular prayers in his Ashram both in the morning and the evening. He felt that as the food was indispensable for the body, so was prayer indispensable for the soul. Regarding idol worship, Gandhi said, "I do not disbelieve in idol worship. An idol does not excite any feeling of veneration in me. But I think that idol worship is part of human nature. We hanker after symbolism." He added "I do not forbid the use of images in prayer. I only prefer the worship of the Formless. This preference is perhaps improper. One thing suits one man; another thing will suit another man and no comparison can fairly be made between the two."<sup>1</sup>

Gandhi believed in God but for him, God was the moral law, dharma. He, therefore, considered that all those who believed in the moral law were spiritual even though they were so-called atheists. According to him "Truth is God". To quote him, "To me, God is Truth and Love; God is ethics and morality; God is fearlessness. God is the source of light and life and yet He is above

and beyond all these." Once Gandhi remarked about Nehru, "While Jawaharlal always says he does not believe in God he is nearer to God than many who profess to be His worshippers."<sup>2</sup> This was because of the reason that Gandhi's strict adherence to Goodness and truth was as good as sincere devotion to God.

Moreover to Gandhi's service to man was the worship of God. He observed, "The immediate service of all human beings becomes a necessary part of the endeavor simply because the only way to find God is to see Him in His creation and be one with it." He believed that God could not be found in the temples, Church and the mosque but in the field where the man worked under parching heat. Hence, Gandhi argued, "If I could persuade myself that I should find Him in a Himalayan cave I would precede there immediately. But I know that I cannot find Him apart from humanity."<sup>3</sup> He trained Nehru and other followers the service of humanity as their prior duty. Nehru once told Stanley Jones the Evangelist that he was not a religious man but he added that if service to the country was religion, then he could be called religious. Work or rather service to humanity and the country India was Nehru's religion.

Thus what Gandhi condemned was narrow religion, an institutionalized and ritualistic religion which makes a man a fatalist, totally resigned to some divine, pre-ordained destiny. Essentially, he was a religious man like other thinkers right from Rammohon to Vivekananda in the sense that he loved human life and humanity. Let us conclude by referring to Louis Fischer who remarked in his well-known treatise 'A Week with Gandhi' that '... he will be remembered for all ages to come.' Gandhiji was an intellectual luminary of India who has been endowed equal respect like Buddha and Christ. Thus we can usher in logically as the influence of Buddha and Christ influenced the people towards a common universal humanistic endeavor. Gandhiji also contributed equally in the line and implemented the idea of tolerance and non-violence in India's nation-building process.

## References

- Mandir, Y., M.K.Gandhi, (Ahmadabad: Navajivan Press, 1935), P. 45
- Bose, N. K., Selections from Gandhi (Encyclopedia of Gandhi's Thought), (Ahmadabad: Navajivan Mudranalaya, 1948)), P. 187 also available at: <https://www.gandhiashramsevagram.org/pdf-books/selections-from-gandhi.pdf>
- Narasimha, K. T., Profile of Jawaharlal Nehru, (New Delhi: The Book Centre Private Limited, 1949), P. 89
- Sharma, U and S. K. Sharma (ed. s.), Indian Political Thought, (New Delhi: Atlantic Publication and Distributors, 1966), P. 305.
- Bose, N. K., Selections from Gandhi (Encyclopedia of Gandhi's Thought), (Ahmadabad: Navajivan Mudranalaya, 1948)), P. 225 also available at: <https://www.gandhiashramsevagram.org/pdf-books/selections-from-gandhi.pdf>
- Prabhu, R. K and U.R. Rao., The Mind of Mahatma Gandhi, (London: Oxford University Press, 1945), P. 86
- Rau, H., Mahatma Gandhi as Germans, (Bombay: Shakuntala Publishing House, 1976), P. 115
- Patil, V.T., Nehru and the Freedom Movement, (New Delhi: Sterling Publishers, 1977), P. 241
- Nehru, J., An Autobiography, (New Delhi: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 2001), P.8
- Prabhu, R. K and U.R. Rao., The Mind of Mahatma Gandhi, op. cit., P. 85
- Bose, N. K., Selections from Gandhi (Encyclopedia of Gandhi's Thought), op. cit., P. 224
- Nehru, J., An Autobiography, op. cit., P. 379
- Patil. V. T., Studies on Nehru, (New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1987), PP. 242-243
- Das, M. N., The Political Philosophy of Jawaharlal Nehru, (London: George Allen and Unwin Ltd, 1961), P. 28
- Chatterjee, M., Gandhi's Religious Thought, (London: MacMillan Press House, 1983), P. 26
- [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/57114/9/09\\_chapter%203.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/57114/9/09_chapter%203.pdf)
- Rau, H., Mahatma Gandhi as Germans, op. cit., P. 115
- [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/107337/10/10\\_chapter%204.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/107337/10/10_chapter%204.pdf)
- [https://www.mkgandhi.org/ebks/Mahatma\\_Vol8.pdf](https://www.mkgandhi.org/ebks/Mahatma_Vol8.pdf)



# Gandhi Ji, as I see Him

Prof. Tapan Kumar Datta

SACT, Department of Commerce

“ First they ignore you, then they laugh at you,  
then they fight with you, then you win.  
- Mahatma Gandhi ”

## ABSTRACT

Gandhi came to be known as Mahatma (great soul) by Rabindra Nath Tagore for the courageous, selfless, and nonviolent methodologies that proved the holy path he lived as well as his attempts at instilling reform for the betterment of his fellow citizens and the world. In this chapter I like to understand the path to learning proposed by this man who was a metaphor for innocence but who was also an exceedingly shrewd tactician and strategist. An attempt has been made to illustrate Gandhi's creative vision of *swadeshi*, *swaraj*, and *Satyagraha*, and constructs that he adapted for the building of living economies and democracies.

The human capacity to work and the sanctity of effort were central to his vision of a just and fair society as well as a prosperous economy. According to him, the means of arriving at an end must be as honorable as the end and the courage of conviction is what takes a decision forward. We examine contemporary career development in the light of these ideas about work, effort, and the dignity of labor to propose *Gandhian* principles for career counseling in today's world. Gandhism consists of two pillars – (a) Truth and (b) Non-violence. Thus he has become an ideal leader of the world. Gandhiji is my inspiration and my holy soul.

**Keywords:** Career Counseling, Dignity of labor, effort, Exploitation, Gandhi, globalization, social justice, truth, work, work-based learning, shrewd tactician, metaphor of innocence

The **Gandhi** Jayanti was celebrated on 02 October 2018 as beginning of **150 years** of celebrating the Mahatma marked the culmination of the 'Swachhta Hi Sewa' event. I adore Him and I pay tribute to Him on this Auspicious Day.

Mahatma Gandhi was born in an illustrious Modh Baniya caste in the varna of Vaishya on 2 October, 1869 in Porbandar, Gujarat. The name of his parents are Karamchand Uttamchand Gandhi and Putlibai Gandhi respectively. He got married to Kasturba at an early age at 13 in 1883. He had had four children namely Harilal, Manilal, Ramdas and Devdas.

He went to London to study Law in 1888 and returned to India . He adopted the vow of Brahmacharya or celibacy at 36. He went to South Africa in 1893. He believed that the truth is much more powerful than weapons. He adopted Satwagraha in 1906. In May, 1893 he went to South Africa to work as a lawyer. There he had hand an experience of racial discrimination.

He was born under British regime and he wanted to remove India from the clutches of British Empire and made Indians free from the iron chains-bounds of the brutal British.

Although he went abroad to practise law, but he came back to India to serve. He never wanted to live opulently. He always used to live a very simple life.

In South Africa for about 20 years, Mahatma Gandhi also protested against injustices and racial discrimination using non-violent method of protests. His simple lifestyle won him admirers both in India and outside world. He was popularly known as Bapu (Father).

He was vegetarian and Bhagavad Gita had put a deep impression and his life was largely influenced by the Bahagvad Gita.

Mahatma **Gandhi** was a renowned **freedom** activist and a powerful political leader who had played an important role in the India's struggle for Independence against the British rule of India. He was also considered as the father of the country. [As recommended by Netaji Subhash

Chandra Bose]

**Mahatma Gandhi** played a pivotal role in the **freedom struggle** of India. His non violent ways and peaceful methods were the foundation for gaining independence from the British. His nation-wide non-violent protest was his non-cooperation movement.

**Gandhi** had realized that the British had been able to be in **India** only by the co-operation from the Indians. Keeping this in mind, he called for a non-cooperation movement. **Gandhi** set the goal of Swaraj or self-governance, which since then **became** the motto of **Indian freedom** movement.

Mahatma **Gandhi** was the leader of India's non-violent independence movement against British rule and in South Africa who advocated for the civil rights of Indians. He organized boycotts against British institutions in peaceful forms of civil disobedience

**Mahatma Gandhi** was an empowering **leader** because he empowered all Indians on a salt march to corrupt the British economic system. Since he was pioneer of Satyagraha, he also motivated a major part of Indians to understand and learn resistance through non-violent civil disobedience. **Gandhi** was a visionary and far sighted **leader**

There were two pillars of Gandhism – 1) Truth and 2) Non-violence.

### **Non-cooperation Movement**

Gandhi had realized that the British had been able to settle in India only because of the co-operation they received from the Indians. Keeping this in mind, he called for a non-cooperation movement.

With the Congress' support and his indomitable spirit, he was able to convince people that peaceful **non-cooperation** was the key to Independence. The ominous day of Jallianwala Bagh Massacre triggered the non-cooperation movement. Gandhi set the goal of Swaraj or self-governance, which since then became the motto of Indian freedom movement.

## Quit India Movement

During the Second World War, Gandhi was determined to attack the British Empire to secure their exit from India. This happened when the British started recruiting Indians for the war.

Gandhi protested strongly and said that the Indians cannot be involved in a war that is in favour of democratic purposes when India itself is not a free country. This argument exposed the two-faced image of the colonisers and within half a decade, they were out of this country.

## Salt March

It is also known as the Dandi Movement, Gandhi's Salt March is considered to be a pivotal incident in the history of freedom struggle. At the Calcutta Congress of 1928, Gandhi declared that the British must grant India dominion status or the country will erupt into a revolution for complete independence. The British did not pay heed to this. The **Salt March** that entailed a **390-kilometer or 240-mile march to the Arabian Sea**, where he would collect salt in symbolic defiance of the government monopoly.

As a result, on December 31, 1929, the Indian flag was **unfurled in Lahore** and the next January 26, was celebrated as the Indian Independence Day. Then, Gandhi started a Satyagraha campaign against the **salt tax** in March 1930. He marched 388 kilometers from Ahmadabad to Dandi in Gujarat to make salt. Thousands of people joined him and made it one of the biggest marches in Indian history.

The Salt March sparked similar protests, and a mass civil disobedience was spread across India. About 60,000 Indians were jailed for breaking the Salt Acts, including Gandhi, who was put into jail in May 1930. It was a great success.

## Rowlett Act

In 1919, with India still under the firm control of the British, Gandhi had a political reawakening when the newly enacted Rowlett Act authorized British authorities to imprison people suspected of sedition without trial. In response, Gandhi

called for a Satyagraha campaign of peaceful protests and strikes.

## Khilafat Movement

Gandhi's influence on the Muslim population was remarkable. This was evident in his involvement in the Khilafat Movement. After the First World War, the Muslims feared for the safety of their Caliph or religious leader and a worldwide protest was being organised to fight against the collapsing status of the Caliph.

Gandhi became a prominent spokesperson of the All India Muslim Conference and returned the medals he had received from the Empire during his Indian Ambulance Corps days in South Africa. His role in the Khilafat made him a national leader in no time.

## Kheda

When Kheda, a village in Gujarat, was badly hit by floods, the local farmers appealed to the rulers to waive off the taxes. Here, Gandhi started a signature campaign where peasants pledged non-payment of taxes.

He also arranged a social boycott of the mamlatdars and talatdars (revenue officials). In 1918, the Government relaxed the conditions of payment of revenue tax until the famine ended.

Mahatma Gandhi: Role in Indian Independence Movement

In the year 1915, Gandhi ji returned to India permanently and joined the Indian National Congress with Gopal Krishna Gokhale as his mentor.

Gandhi's first major achievements were in 1918 when he led the **Champaran** and **Kheda** agitations of Bihar and Gujarat. He also led **Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement, Swaraj** and **Quit-India movement** against the British government

**Mahatma Gandhi** played a pivotal role in the **freedom struggle** of India. His non-violent ways and peaceful methods were the foundation for gaining independence from the British.

**Gandhi** set the goal of Swaraj or self-governance, which since then became the motto of **Indian freedom** movement.

**Mahatma Gandhi** was an empowering **leader** because he empowered all Indians on a **salt march** to corrupt the British economic system. Since he was pioneer of **Satyagraha**, he also inspired all Indians to understand and learn resistance through non-violent civil disobedience.

### **Mahatma Gandhi: Death**

Mohandas Karamchand Gandhi was assassinated on 30 January 1948 by Nathuram Godse. Godse was a Hindu nationalist and a member of the Hindu Mahasabha. He accused Gandhi of favouring Pakistan and was opposed to the doctrine of non-violence

### **At a Glance:**

- In 1930, Gandhi was named the Man of the Year by the Time Magazine.
- In 2011, Time magazine named Gandhi as one of the top 25 political icons of all time.
- He did not receive the Nobel Peace Prize despite being nominated five times between 1937 and 1948.
- First Satwagraha started in 1906.
- He adopted khadi clothes. He promoted khadi as a direct boycott of the Lancasline Cottom Industry.
- He wanted to stop all revolutionary activities after Chauri chaura outrage in 1922.

“Gandhi was the leader of about a 1, 50,000 Indian expatriates in South Africa, whereas here, he attempted to be the leader of all 300 million Indians at home. These are the years where he became a figure of global historical importance,” the historian explained at the book launch, which was also a curtain raiser to the Bangalore Literature Festival to be held in the last week of October

“Effectively, he (Gandhi) had four simultaneous vocations. That of fighting for liberation non-violently from British rule, promoting gender and caste equality through social reform, nurturing interfaith harmony and designing methods of sustainable economic development through constructive work,” Guha said, emphasising on how, in Gandhi’s **egalitarian Hinduism**, Ram was also called Allah.

Mahatma Gandhi was the leader who guided India for attaining Independence. India was under the British rule for over 250 years. Gandhi returned to India from South Africa in 1915 at the request of Gopal Krishna Gokhale.

Gandhi’s contribution to the Indian freedom movement cannot be measured in words. He, along with other freedom fighters, compelled the British to leave India. His policies and agendas were non-violent and his words were the source of inspiration for millions.

### **Conclusion:**

Ben Kingsley portrayed Mahatma Gandhi in the 1982 film Gandhi, which won the Academy Award for Best Picture.

Therefore, Mahatma Gandhi would be remembered forever as he spread the message of non-violence, truth, faith in God and also he fought for the India’s Independence. His methods inspired various leaders, youth not only in India but also out of India. In Indian history, he is considered as a most prominent personality and as a simplest person who used to wear dhoti. He spread the message of **swaraj** and taught Indians how to become independent.

The cornerstone on which the **edifice** of Gandhi’s life stood was a deep and irrevocable commitment to truth. This was the searchlight he unflinchingly turned upon himself. Although Gandhi derived his ideas from Indian antiquity, he gave his own interpretation to tradition and sought to make it compatible with the modern ideas of individual freedom of choice and economic freedom. So even though we learn from the past, like Gandhi, we can never be wedded to

it. Gandhi sought to question age-old practices in the religion he practiced and firmly believed in reforming and improving them. Similarly, the career counselor too could constantly renew his or her practice, examining it for relevance and striving always to make career development a vehicle for self-realization and service. A final point that must be highlighted in conclusion is the way Gandhi lived his own life. He carved an original path for himself and stayed on that path with courage and integrity. He **epitomizes** for us the deep career guidance principle that ultimately, the joy of work is its own reward.

He is no more with us but his name is on every lip of the people of the world. His every word inspires us all. But at the same time, I think that only non-violence movement cannot bring Independence. So, I assume that there is an equal role of Extremists – freedom fighter’s struggle like Gandhism theory and both of them have made the country free.

*“No culture can live, if it attempts to be exclusive.”*  
- Mahatma Gandhi

*“Faith is not something to grasp, it is a state to grow into.”*

- Mahatma Gandhi

### References:

- Arulmani, G. (1998). Developing skill literacy: Ideas for interventions against unemployment. *Voices for Change*, 2(1), 14-20.
- Arulmani, G., & Nag-Arulmani, S. (2004). *Career counselling: A handbook*. New Delhi India: Tata McGraw-Hill.
- Gandhi, A. (n.d.). *The seven deadly social sins: Explained by Arun Gandhi, grandson of*
- Gandhi, M. K. (1908). *Indian opinion* (p. 171). Phoenix Farm, South Africa: Author.
- Gandhi, M. K. (1909). *Hind Swaraj*. South Africa: Author.
- Gandhi, M. K. (1933). *Harijan* (p. 296). Sewagram, India: Author.
- Gandhi, M. K. (1935). *The selected works of Gandhi*. Ahmedabad, India: Navajivan.

### Websites:

[https://www.google.com/search?q=mahatma+gandhi&rlz=1C1GIGM\\_nIN843IN843&oq=mahat&aqs=chrome.3.69i59j0j69i57j0l5.4251j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=mahatma+gandhi&rlz=1C1GIGM_nIN843IN843&oq=mahat&aqs=chrome.3.69i59j0j69i57j0l5.4251j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=gandhiji+as+a+freedom+fighter&rlz=1C1GIGM\\_enIN843IN843&oq=gandhi&aqs=chrome.2.69i59j69i57j69i59j0l5.8175j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=gandhiji+as+a+freedom+fighter&rlz=1C1GIGM_enIN843IN843&oq=gandhi&aqs=chrome.2.69i59j69i57j69i59j0l5.8175j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<http://www.jpccarter.com/Spirituality/PDF/SevenDeadlySinsExplained.pdf>

# সার্থশতবর্ষে শ্রদ্ধায় স্মরণে গান্ধীজি (১৮৬৯-১৯৪৮)

শর্মিষ্ঠা সিন্হা

স্যাঙ্কট, বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

ও

জয়িতা মল্লিক

লাইব্রেরিয়ান, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

## সারসংক্ষেপ

জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ পরিষ্কার ইতিহাস আমরা গান্ধী অনুরাগী পাঠক মাত্রই সুবিদিত। তবে গান্ধীজি শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তা নয়, গান্ধীজির বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য চিন্তা 'ভারতীয়দের বিশেষভাবে

অনুপ্রাণিত করেছিল। শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে গেলে যে সুযম আহার করা প্রয়োজন তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর 'The Health Guide' গ্রন্থের মাধ্যমে সচেতন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

মূল শব্দ : গান্ধী, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদ, আন্দোলন, ভারতীয়

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের বৃহত্তর পথ পরিক্রমায় অবিসংবাদিত জননায়ক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের দৃশ্যপটে খেলে যায় সে ঐতিহাসিক দলিলগুলি সেগুলি একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক।

— দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যপ্রতিরোধে ‘সত্যগ্রহ’ অস্ত্র। আমেদাবাদে সর্বমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯১৬)

বিহারের চম্পারণ আন্দোলন (১৯১৭), আমেদাবাদের সূতা কল শিল্প ধর্মঘট (১৯১৮), গুজরাটের কৈরা আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক ‘রাওলাট আইন’ এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম গণ আন্দোলন— ‘অসহযোগ’ ১৯১৯ ভারতে সত্যগ্রহকমিটি, খিলাফৎ (১৯১৯) আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯/১৩ই এপ্রিল) ৩০শে, মে, রবীন্দ্রনাথের খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২০)/নাইটহুড বর্জন। মন্টেগু চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত ১৯১৯ খ্রিঃ ২৩ শে ডিসেম্বর (ভারতশাসন বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ, Government of India Act, 1919)

উত্তর প্রদেশের গোরশহর জেলার (টোরিটোরায় হিংসাত্মক ঘটনা, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

১০ই মার্চ ১৯২২, গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। বিচারে ছয় বছরের কারাদণ্ড। অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করে নেওয়া।

সাইমান কমিশন গঠন ১৯২৭, সাইমন কমিশন বয়কট ১৯২৮ তরা ফেব্রুয়ারি।

১৯২৪ গান্ধীজীর জেল থেকে মুক্তি।

১৯২৭ খ্রি. মে— নেহরু কমিটি গঠন।

বিদেশী বস্ত্র বর্জন, খদ্দের প্রস্তুত খাদি চরকার ব্যবহার ও পরিধান এবং মদ্যপান নারীদের অংশ গ্রহণ বর্জন। গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, জাতীয় শিক্ষা, হিন্দু, মুসলীম, ঐক্য, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই ‘হরজনদের’ সামাজিক উন্নতি।

(গোলটেবিল বৈঠক, ‘গান্ধী-আরউইন চুক্তি’ ২৯ শে মার্চ, ১৯৩১ খ্রি)

সীমান্ত গান্ধীর সমর্থন।

ডাল্ডি অভিযান ও লবণ আইন ভঙ্গ (১৯৩০, ১২ই মার্চ) ১৯৩২, ২০ সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর অনশন ও পুণাচুক্তি গান্ধীজী দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার।

ভারত-ছাড় আন্দোলনে গান্ধীজীর— ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ জনমন্ত্রে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবমূর্তি প্রকট।

আমরা যারা ইতিহাস অনুরাগী, ইতিহাসের পাঠক ইতিহাসের প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ ও শিক্ষক দ্বারা প্রণীত বইতে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অনায়াসেই অতিবাহিত হতে পারি, (যেমন

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন লেখক— ডঃ কিরণ চৌধুরী, ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু, প্রভাতাংশু মাইতি, ‘Gandhi India and the World’— Edited by Sibnarayan Ray. প্রমুখ। ‘তাই এখানে এগুলি সম্পর্কে কোনো সবিস্তারে বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। বরং গান্ধীজীর স্বাস্থ্য চিন্তা আমার বিশেষ দৃষ্টিগোষ্ঠীর হওয়ায় প্রজ্ঞার পাঠক-পাঠিকার সাথে ইতিহাস অনুসন্ধানের ভিন্ন স্বাদের তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা রাখি। সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা গান্ধীজীকে একজন সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যা তাঁর জীবদর্শনকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি তাঁর আস্থা থাকলেও প্রাকৃতিক উপায়ে নিরাময় বা Naturopathy-র উপর গান্ধীজীর ভরসা ছিল অসীম।’

১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে হরিজন পত্রিকায় তিনি উল্লেখ।

‘Medical men of the wese are slowly, but surely, finding out that, the less durgs they, Presaribe the better it is for their patients, the bese of them never keep the patients in ignorance of what is Prescribed. They are more and more veering round to the belief that Nature is the best healer<sup>2</sup>.

‘Laws of Health’ বা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি অজ্ঞানতাকে সকল ব্যাধির উৎস হিসাবে দেখতেন এবং হাতুড়ে চিকিৎসকের কীভাবে গ্রামীণ জনতাকে বিভ্রান্ত করে সে বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ ‘The Health Guide’ -এ লিখে ছিলেন। শরীর ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর তিনি জোর দেন ও inner cleanliness’ বা অন্তঃশুদ্ধীকরণ অর্থাৎ শুদ্ধ মন-এর বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর মনে হয়েছিল মন সুস্থ থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে। এমনকী সুঘম খাদ্য তালিকা যে শরীর ও মনের উৎস তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’তে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সমালোচনা করে (১৯২৭, ২৯ শে সেপ্টেম্বর) তিনি বলেন—

‘We Wari healers of souls rather than of bodies. The multiplicity of hospitals and medical men is no sign of true Civilization. The less we and others pamper our bodies, the better for us and the word.’<sup>3</sup>

তিনি মনে করতেন, সেই ব্যক্তিকেই হল আদর্শ চিকিৎসক, যিনি বিনামূল্যে পীড়িতদের সেবা করেন এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে কোনো ফারাক দেখেন না। ‘Scientific research’-এর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। দূষণমুক্ত পানীয় জল ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি!

‘Filtered water’, ‘Distilled water’-এর বিষয়েও উল্লেখ করেছেন।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যচিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আহার তথা ‘Food’ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ‘The Vegetarian Messenger’-এ ১লা জুন ১৮৯১ সালে তাঁর যে বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রকাশিত হয় তাতে খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগমুক্তির প্রসঙ্গ

উল্লেখ করেছিল। তিনি বলেন, ‘Diet-Cure or hygiene is a comparatively recent discovery in England. In India we have been practising this form time out of mind. Native physicians... would ask you not to take salt in certain cases. in many, they would ask you to abstain from acid foods, and so on every food having its medical value.’<sup>18</sup>

নিরামিষ আহারের প্রতি তাঁর আজাদি ছিল প্রবল, তিনি ভারতীয় খাদ্য সম্ভারকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, যথা— (১) খাদ্যশস্য যা দিয়ে রুটি তৈরি হয়। যথা— গম, মিলেট প্রভৃতি, (২) ডাল, (৩) সবুজ শাকসবজি, (৪) ফলমূল এবং (৫) বাদাম।

সবুজ শাকসবজি, রুটি, দুধ ও অল্প পরিমাণে ফলমূল (কলা) যে সুষম আহার হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

শারীরিক শ্রম, যোগব্যায়াম, ক্রিকেট-ফুটবল খেলা, সংযম, শুদ্ধাচার, সর্বোপরি শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়—

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য চিন্তা ও সে সংক্রান্ত রচনাবলী যেমন দেশের মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতে বিশেষ করে জাতীয় পোশাক, ভারতীয় খাদ্য নিরামিষ ভোজনের সুফল প্রভৃতি বিদেশের কাছে ভারতকে উন্মুক্ত করেছিল।

তাঁর অনুগামীরা যেমন তাঁকে ‘মহাত্মা’ সন্ন্যাসী (Mahatma, Saint) বলে শ্রদ্ধাবনত ছিল— Soume Hindus resented his acceptance of partition and on 30 January he was assassinated by a fanatic.<sup>6</sup>

#### সূত্রনির্দেশ

১. তিনি গোস্বামী, গবেষক এশিয়াটি সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত (২৪ জানুয়ারি, ২০১৪)— প্রবন্ধ (ইতিহাস অনুসন্ধান— ২৮) এর ৬৬১।

২. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ‘দ্য হেলথ্ গাইড’, আনন্দটি হিজোরানি কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ভারতীয় বিদ্যাভাবন, বোম্বাই, ১৯৬৫তে উল্লিখিত হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর রচনার অংশবিশেষ।

৩. এ. পৃ. ৭-এ উল্লিখিত ইয়ং ইন্ডিয়াতে গান্ধীজীর বক্তব্যের অংশবিশেষ (১৯২৭, ২৯সে সেপ্টেম্বর) এডলফ হিটলার, মেইন ক্যাম্প, ইংলিশ ট্রান্সলেশন।

৪. জৈকো পাবলিশিং হাউস, মুম্বার, ৪৪ তম জৈকো ইমপ্রেশান, ২০০৯, পৃ. ৫৮৭।

৫. A.W. Palmer. A Dictionary of Mode History (1789-1945) Penguin Books, Page- 135, Reprinted- 1977.



# গান্ধী ও তাঁর সাংবাদিকতা

দীপাঙ্ঘিতা দত্ত

স্যাঙ্কট, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ,  
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

## সারসংক্ষেপ

গান্ধীজি মূলত রাজনৈতিক জগতের মানুষ হলেও, সাংবাদিকতার বৃত্তে তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত। তিনি সংবাদপত্রের ক্ষমতাকে তাঁর আদর্শ প্রচারের কাজে লাগিয়েছেন বরাবর।

গান্ধীজি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সংবাদপত্রকে নির্ভীক হওয়ার

উপদেশও দিয়েছেন। পরিণতির কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন মতবাদের প্রবন্ধ ছাপানোর প্রয়োজন। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সংবাদপত্রে প্রকাশের মূল লক্ষ্য হল জনগণের মনোভাবকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে তাকে পক্ষপাতহীন ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা। তার অবদান সাংবাদিকতার জগতে আজও অনস্বিকার্য।

মূল শব্দ : গান্ধী, সাংবাদিকতা, ভারত, সমাজ গঠন, রাজনীতি

যুগে যুগে এই সংসারে আকস্মিক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সর্বদা তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না। তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই আমরা তাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করে থাকি। ‘বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে যে পীড় পড়াই জানে রে’— যার অর্থ প্রকৃত মানুষতো সেই যার মনুষ্যত্ব আছে; যিনি অন্যের ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যার জীবন দর্শন। এই মাটিতেই জন্মেছিলেন তিনি। বাঁচতেন অন্যের জন্য, তাঁর ভালোবাসায় ছিল না কোন ভেদাভেদ। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, মুখ-পশুিত সকলেই তাঁর চোখে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবনপাত করেছেন। সমস্ত আঘাত মাথা নত করে মেনে নিয়েছেন। এত অত্যাচার এত মার খেয়েছেন, মুখ বুজে সহ্য করেছেন উল্টে প্রতিবাদ করেননি কখনো। রাগ বা উত্তেজনার প্রকাশ করেননি কখনো। শত্রুও আশ্চর্য হয়ে গেছে তাঁর ধৈর্য্য দেখে সহ্য শক্তি দেখে। সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে এক নামে চেনেন তিনি হলেন ‘মহাত্মা’। মহাত্মা তিনিই।

যে সকলের সুখ-দুঃখ আপন করে নিয়েছেন। সকলের ভালোকে নিজের ভালো মনে করেছেন। যার হৃদয়ে গোটা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী। তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) রাজনীতিবিদ অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবক্তা ও নতুন সমাজ গঠনের কারিগর হিসাবে সারাবিশ্বে পরিচিত সাংবাদিকতায় তাঁর অসহায়ের কথা খুবই কম জানা গেছে। তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের পরিব্যাপ্তি ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের এক অনন্য নজির। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর লেখনীতে ছিল পরিমিত মূল্যবোধ ও মুন্সীমানার অসামান্য মেলবন্ধন। গান্ধীজির সাংবাদিকতায় মূল উপজীব্য বিষয় হল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সংস্কার, দৃষ্টিকোণ ও নিজস্বতা। সেই কারণে রাজনৈতিক কাজকর্মে যেমন স্বকীয়তা ছিল তাঁর। সংবাদলেখনীতেও ছিল অনন্যতা। ১৮৮৮ সালে আইন পড়ার জন্য লন্ডনে যান গান্ধীজি তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। তাঁর লেখনী থেকে

জানা যায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোন সংবাদপত্র পড়েননি। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন— In India I never read a newspaper but here I succeeded in cultivating a liking for them by regular reading. I always glanced over (The Daily News, The Daily Telegraph and the Paul Mal Gerette.) এই সময় সংবাদপত্রগুলোর সংস্পর্শে আসার ফলে তিনিও নিজে কিছু লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হন এবং ডাইরি লিখতে শুরু করেন। সংবাদপত্রের সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৮৯১ সালে। লন্ডন 'ভেজিটে রিয়ান সোসাইটির' মুখপাত্র 'দি ভেজিটেরিয়ান' পত্রিকায় তিনি ৬টি আর্টিকেল লেখেন। এই আর্টিকেলগুলোই তাঁর সংবাদপত্র জগতের হাতে খড়ি। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি, বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্যতা, খাদ্যাভ্যাস। এই বিষয়গুলো উঠে এসেছিল। যদিও খুব বেশিদিন এই পত্রিকায় আর লেখা হয়নি। এরপর লন্ডনে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ফিরে আসেন ভারতে।

এর পরবর্তী সময়ে দুই বছর ভারতে থাকার পর ১৮৯৩ এর এপ্রিল মাসে সলিসিটার ফার্ম দাদা আবদুল্লা এন্ড কো. তে চাকরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সেখানকার ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে প্রিটোরিয়াম সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁদের বিভিন্ন দাবী, শাসক গোষ্ঠীর অমানবিক অত্যাচার প্রভৃতি তিনি তুলে ধরতে শুরু করেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি শাসক দলের অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত লেখা শুরু করেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৩ এই দশবছর দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের মধ্যে থাকার ফলে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ক্রমশ পরিণত হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট জীবন দর্শন এর দিশা লাভ করে। একজন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মানুষ থেকে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী জননেতায় পরিবর্তন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর চুক্তির মেয়াদ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন তিনি The Natal Mercury কাগজের খবরে দেখতে পান অনাবাসী ভারতীয়দের উপর লাগু হতে চলা একটি আইন সম্পর্কে। যে আইনে বলা হয় ভারতীয়দের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। সেখানকার ভারতীয়দের অনুরোধে গান্ধীজি তাঁর ভারতে চাকরি স্থগিত রেখে এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয়দের নেতৃত্ব দেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন মাস খানেকের মধ্যে তিনি কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু পরে তা সম্ভব হয়নি বরং আরো দীর্ঘ সময় আফ্রিকাতে থাকতে হতে পারে বুঝতে পেরে ১৮৯৬ সালে ভারতে এসে স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজি আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধ চলাকালীন সময় গান্ধীজি সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করেন। তৎকালীন ভারতের Times of India পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ পায় ১৯০০ সালের ১৬ জানুয়ারি। ১৯০৩ সালের জুন মাসে ডারবান থেকে Indian Opinion নামে

একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং ট্রান্সভালে আইন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই গান্ধীজি সাংবাদিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। মদন জিৎ ব্যবহারিক নামে অন্য এক ব্যক্তির সহায়তায় Indian Opinion পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নিজ অর্থব্যয়ে গান্ধীজির প্রতিষ্ঠিত সংগঠন British Indian Association এর হাত ধরেই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে Indian Press পত্রিকার লেখা উল্লেখযোগ্য— Although the Indian Opinion did not carry Gandhi's name as editor, he was chiefly responsible for it. The journal published the news and views of Indians in South Africa. It was filled with accounts of discriminatory law cases involving Indians cases, which Gandhi had pleaded or letters to the editors/ of local news papers correcting false and mis-represented reports concerning Indians. (Indian Press, April 1976) ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে মহাত্মাজী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্লেগ আক্রান্ত মানুষদের সেবা কার্যে লিপ্ত হন। এইসময়কালে ডারবান যাওয়ার পথে আনটু দিজ লাস্ট রাস্কিন-এর এই বই অধ্যয়ন করেন যা তাঁর পরবর্তী জীবনে লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। পরবর্তী সময়ে ফিনিক্স শহরে থাকার সময় টলস্টয়ের 'দি কিংডম অফ গড ইজ উইদ ইন ইউ' গ্রন্থও তাঁর ভাবনা ও লেখনীর ক্ষেত্রে বিশেষ ছাপ ফেলে গান্ধীজির প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর হাত ধরেই প্রকাশিত হয় Indian Opinion পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতেন স্বয়ং গান্ধীজি, আর .... নজর ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক। ১৯০৮ থেকে মোহনদাস নিজেই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ অবধি পত্রিকাটি তামিল, গুজরাতি, ইংরাজি ও হিন্দি এই চারটি ভাষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯০৬ সাল থেকে শুধু গুজরাতি ও হিন্দিতে এই পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করার বাকি সময়ে এই পত্রিকাটিই গান্ধীজির মুখপাত্র হয়ে ওঠে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই গান্ধীজির রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের শুরু। এইপত্রিকার কলামে তিনি আত্মশুমখলা পরিচ্ছন্নতা, প্রভৃতি বিষয়ে লিখতেন। এর পাশাপাশি টলস্টয় মিংসিনি ফ্লোরেন্স নাইটস্‌জল টি মহাদেব রাও প্রভৃতি মনিষীর জীবন দর্শন তুলে ধরতেন। এইভাবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অনাবাসী ভারতীয়দের আদর্শ জীবন যাপনে উৎসাহিত করতেন।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন ১৯১৫ সালে। এই সময়টি ভারতের ইতিহাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯১৭ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মোহনদাসকে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে দেখতে পাই। এর প্রস্তুতি পর্ব কিন্তু Indian Opinion এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন

যে, সত্যগ্রহের সফলতা “Indian Opinion” পত্রিকার কাজ ছাড়া কোনভাবেই সফল হত না। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি চম্পারণ, খেড়া ও আমেদাবাদে তিনটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। রাউলাট আইন পাশ হয় ১৯১৯-এ সর্ববারতীয় আন্দোলনের রূপরেখা তৈরীর দায়ভার পড়ে মহাত্মার উপর এই ১৯১৯ এই সংঘটিত হয় ঘৃণ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ড; তারপর ১৯২০তে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে ভারতে প্রকাশ করেন Young India পত্রিকা। ১৯১৯ সালে শ্রী যমুনা দাসকে সম্পাদক স্বীকার করে হোমরুল লীগ প্রকাশ করলেন young India পত্রিকা। ৮ই অক্টোবর ১৯১৯, Young India-র সমাপদকের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। এই দিনটি ছিল ভারতে সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লেখা একটি দিন। অসহযোগিতার বাণীতে ভরে থাকত Young India-র পাতাগুলি ঐ অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে। Navajivan নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় ঐ সময়ে। এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়ে তিনি এই পত্রিকাকে মাসিক পত্রিকার রূপ দেন। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন। এই পত্রিকা দুটি তাঁর মনে এক অপরিসীম প্রশান্তি নিয়ে আসে এই পত্রিকা দুটির মাধ্যমে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করার মতো নৈতিক বল খুঁজে পান। ১৯২২-২৪ সালে তিনি যখন জেলে, তখন চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী, জনরাম দাস দৌলতরাম ও জর্জ যোশেফের উপর এই পত্রিকা দুটির সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে যান। গান্ধীজির লেখনী ও সম্পাদনার গুণে Navajivan পত্রিকার ব্যাপক প্রসার ও গুজরাতি ভাষার প্রভূত উন্নতি হয়। K.M. Munsri তার ‘Gujrat and Its literature’ (Lingmans Green & Co. Ltd; Kol.2008) -এ এই পত্রিকা সম্পর্কে বলেন— “Few other newspapers in the world love had a similar popularity and influence in their area of circulation as this small unstentation sheet which never screamed an headline and never published an advertisement... mahatma Gandhi has given to Gujarati prose a new sence at power.”

১৯৩৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় চলার সময়েই প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হরিজন, ইংরাজি হিন্দি ও গুজরাতি ভাষাতে যথাক্রমে ‘হরিজন’ হরিজন সেবক ও হরিজন বন্ধু প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকাটি অচ্ছুৎ হরিজন তাদের দারিদ্র্যতা, অস্পৃশ্যতা ও মানবিক অধিকার নিয়ে নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছে। এই

পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল যে কোন বিজ্ঞাপন থাকবে না, ফলে বিশাল সংখ্যক পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের দানই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উৎস। গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত— The Servants of Untouchable Society ছিল এই পত্রিকা প্রকাশনে প্রধান উদ্যোগী। প্রথম সংখ্যা ১০,০০০ ছাপা হয় এই পত্রিকা প্রাথমিক শিল্প বিকাশ, পশুপালন, খাদিরকাপড়, কুটির শিল্প কৃষিকাজ ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হত এই পত্রিকায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এই পত্রিকা বন্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও গান্ধীজির মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই পত্রিকা বন্ধ হয়নি।

গান্ধীজি মূলত রাজনৈতিক জগতের মানুষ হলেও, সাংবাদিকতার বৃত্তে তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত। তিনি সংবাদপত্রের ক্ষমতাকে তাঁর আদর্শ প্রচারের কাজে লাগিয়েছেন বরাবর। ২ জুলাই ১৯২৫, young India তে তাঁর নিজের কথায়— I have takeup journalism not for its sake but merely as an aid to what I have conceived to be my mission in life. My mission is to teach by example and present under severe restraint the use of the matchless weapon of satyagraha which is a direct corollary of non-violence.” শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যই সংবাদপত্রের প্রয়োজন রয়েছে। গান্ধীজি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সংবাদপত্রকে নির্ভীক হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন। পরিণতির কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন মতবাদের প্রবন্ধ ছাপানোর প্রয়োজন। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সংবাদপত্রে প্রকাশের মূল লক্ষ্য হল জনগণের মনোভাবকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে তাকে পক্ষপাতহীন ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা।

#### সূত্র নির্দেশ

১. জে. নটরাজন, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম, পাবলিকেশন ডিভিশন, জুলাই ২০০০
২. বিভূতিগুহ, সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, মণীষা গ্রন্থালয় ১৮৮৫।
৩. রঙ্গস্বামী পার্থসারথী, জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া, স্টারলিং পাবলিশার্স, ১৯৮৯
৪. চট্টোপাধ্যায় রুদ্রপ্রতাপ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। একটি অকপট জীবনী, লংস্যানস গ্রিন অ্যান্ড কোঃ লিঃ, ২০০৮।

# গান্ধীজীর রামরাজ্যের বর্তমান অবস্থান

সমীরণ দাস

## সংক্ষিপ্তসার

সমাজ ভাবনার মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গান্ধীজি রামরাজ্যের ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারত ভাগ হয়, গান্ধীজি হত হন। পরবর্তী সময়ে ভারতের

রাষ্ট্রনায়কেরা গান্ধীজির আদর্শকে পাথেয় করেও সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেননি। তবুও তাঁর চিন্তাধারা আজো বহমান।

মূল শব্দ : গণতন্ত্র, বৈষম্য, সামাজিক ন্যায়, হরিজন, দেশভাগ, সাম্রাজ্যবাদ।

মহাত্মা গান্ধী একেবারে নতুন ধরনের এক সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় রাজপুত্র ও দেউলিয়ার মধ্যে, ব্যারিস্টার ও ঝাড়ুদারের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য থাকবে না। এমনকি পথের কুকুরও ন্যায়বিচার পাবে। এই সমাজ হবে শ্রেণীহীন। এই সমাজে হিংসার প্রতীক রাষ্ট্রের কোন স্থান নেই। এই আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে গিয়ে গান্ধীজি রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্র (Stateless Democracy) এর কথা বলেছেন। অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজের রকম অহিংস সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে, সাম্যনীতি বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন।

গান্ধীজির এই সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের পথ পরিহার করে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। এই সমাজব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র থাকবে না এবং কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকবে না। রাষ্ট্রবিহীন এই অহিংস গণতন্ত্রই হল গান্ধীজির ভাষায় রামরাজ্য। গান্ধীজির মতানুসারে রামরাজ্য হবে পৃথিবীর ঈশ্বরের রাজত্ব। এই রাজত্বে জনগণের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রাজত্বে হিংসার কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। গান্ধীজি সর্বোদয়-এর মধ্যে দিয়ে সম্পদের বণ্টনের মাধ্যমে গ্রামের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের উত্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মতে গ্রাম হলো ‘ভারতের আত্মা’। বিকশিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামস্বরাজ্যই অর্থনীতির ভিত্তি, যা ভারতের আর্থিক মুক্তি এনে দিতে পারে, সে কথা বলেছিলেন গান্ধীজি। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। রামরাজ্যের স্বপ্ন ছিল তাঁর।

রাজনীতিকে রাজার নীতি থেকে নীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার ভাবাদর্শের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। তিনি লঙ্কাজয় করেছিলেন, কিন্তু শাসনও করেননি, ভোগও করেননি। ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তিনি লঙ্কাকে শোষণ করেননি। বিভীষণকে অর্পণ করে এসেছিলেন। লঙ্কাসীদেবও অত্যাচার করেননি। রাবণের পাপের শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেননি। হরিজন গিরিজনের সঙ্গে সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। রাজা হয়েও প্রজার সঙ্গেই থেকে গেছেন জীবনের সিংহভাগ। ভবভূতির লেখা উত্তরকাণ্ড বাস্মিকিকৃত মূল রামায়ণের অংশ নয়। যাঁরা ভবভূতির উত্তরকাণ্ড থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে বলেন, সেটা তাঁদের মনের নিজস্ব টান থেকে করেন। মূলত নিরীশ্বরবাদীরা; গান্ধীজি শ্রীরামচন্দ্রকে আত্ম দর্শের ভিত্তিভূমিতে রেখে পূজা করেছেন, ভক্তি করেছেন, তাঁর পায়ে নিজেকে সাঁপে দিয়েছেন। শ্রীরামের ভরসায় চলেছেন। জীবনে রামনাম মুখে নিয়েই শ্রীরামলোকে গমন করেছেন। অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর এই ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। শাস্ত্রীজি

এই ভাব সামনে এনে কীভাবে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশসেবায় নামতে হয়, সে কথা বলেছিলেন তাঁর গান্ধীজি বক্তৃতায়। উদহরণ দিতে গিয়ে শাস্ত্রীজি কি সুন্দর বলেছিলেন— আজ যাঁরা স্বাধীনতার পূর্বের ত্যাগী মহামানবদের নিয়ে ব্যাখ্যায় বসেন, তাঁদের আত্মমস্থন করা উচিত নয় কি? সরকারি বা বেসরকারি অফিসের গাড়ি মূলত দেওয়া হয় বাড়ি থেকে অফিসে যাতায়াত এবং অফিসের কাজের জন্য। কিন্তু সেই গাড়ি নিয়ে ব্যক্তি গত কাজ করে, তারপর ঘুরিয়ে ব্যক্তিগত কাজকে অফিসের কাজ দেখিয়ে কুহক রচনা-এ কাজ কি নীতিসম্মত?

গান্ধীজির উদাহরণ দিয়ে কী সুন্দর বুঝিয়েছিলেন শাস্ত্রীজি। তখন তিনি রাজ্যপাল। কোনও উপহারও সম্পদ, যা দেশে কাজ করতে গিয়ে পেয়েছেন, তা গ্রহণ করেছেন, গ্রাস করেননি। ফিরিয়ে দিয়েছেন দেশসেবায়। দেশের কাজ করতে গিয়ে পাওয়া কোনও উপহার তিনি যে শুধু নিজে নেননি তা নয়, নিজের পরিবারের কাউকে সে উপহার স্পর্শ করতে দেননি। স্বাধীতা উত্তরকালে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে গান্ধীজি জীবন্ত হয়ে উঠবেন, যদি আমরা তাঁর এই মহত্বের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে গান্ধী-ধ্যান হয় কি? গান্ধীজির আদর্শকে আত্মীকরণ করতে গেলে, ত্যাগ ও সেবাকে জীবনে মূল ব্রত করতে হবে। তা না করতে পারলে সরকারি অর্থের অনুদানে গান্ধী গবেষণা করতে বসে কিছু বই পড়া হতে পারে, ভালো কিছু পুরস্কার পাওয়া যায়, গান্ধীজির কিছু বাণী মুখস্থ হয়। বিজ্ঞবিদ্যান সমাজে স্বীকৃতি মেলে, কিন্তু গান্ধীজি দূরেই থেকে যান। তাঁর মহাভাব আত্মসহ হয় না। গান্ধীগিরি থেকে গান্ধীজির ওপর চলচ্চিত্র আমরা টুকরো টুকরো গান্ধীকে নিজের মতো করে তুলে ধরি, কিন্তু মনের মধ্যে গান্ধীজির আসন পাকা হয় কী?

নিজের সম্মান গান্ধীজিকে অনুসরণ করুক চান কি? তাই ভালো নম্বর পাওয়া; নামী কোম্পানিতে দামি চাকরি করা ছেলেই আমাদের সংজ্ঞায় ভালো ছেলে। কিন্তু ভালো নম্বরের আড়ালে অধিকাংশের মধ্যে বেড়ে ওঠা লোভ-কাম-মোহ-ভয়, ভেদবুদ্ধি, কুতর্ক করা, স্বার্থপরতা— কোনওটাই বিলয় হয় কি? হয় না। তাই গান্ধী-সাধনা অধরাই থেকে যায় সেই ভাল নম্বর পাওয়া কাঁচা আত্ম মিতে পূর্ণ ছেলেটি বা মেয়েটি যখন দেশের বা সমাজের দায়িত্ব পায়। তখন সে দেশ বলতে নিজের ছোট পরিবারের গণ্ডিটুকুই বোঝে। সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে আশ্রয় করে আমরা যখন বৃহৎকে বুঝতে বসি, সেই বোঝাকে আমরা বহন করি, বহন করতে পারি না। কারণ, সে আধার এ যুগের রাজনীতিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন, সমাজেও আছে বলে মনে হয় না। থাকলে তা হবে হাতে গোনা, শাতংশের বিচারে নামমাত্র। তাই স্বার্থপর ছোট আমিকে নিয়ে দেশগঠনে নামলে, তথাকথিত ভালো ছেলের হাতে সংসার পড়লে যা হওয়ার তাই হবে, তার ক্ষুদ্র পরিবারই তার কাছে প্রধান হয়ে উঠবে। গান্ধীজির স্বপ্নের রামরাজ্য ও তাঁর সাধনার গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র অধরাই থেকে যাবে। স্বচ্ছ ভারত গঠনের সং প্রচেষ্টা

নিয়েছে সরকার তাঁর সাধর্ষত জন্মবর্ষে। সে চেষ্টাকে সাধর্ষক করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি ও তুমির গণ্ডিতে বাঁধা না থেকে দেশ ও দেশের কল্যাণে রাষ্ট্রপিতার ভাবকে বোধে জ্ঞানে মনে মতে ধ্যানে প্রাণে বুঝে নিয়ে এগিয়ে চলার কর্তব্য সমগ্র দেশবাসীর। সে চেষ্টায় যেন ফাঁকি না থাকে। আর তা থাকল গান্ধীজি তাঁর স্বমহিমায় ভাস্কর থেকে যাবেন, আমরাই ফাঁকে পড়ে যাব।

তাঁর সংস্কৃতি প্রেম, রামরাজ্যের ভাবনা রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রগঠনের মূল প্রতিপাদ্যে। অদ্বৈত বেদান্তের মস্তিষ্কের সঙ্গে বৈষম্য হৃদয় মিলিয়ে তাঁর প্রাণকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করে যে প্রজাবেদি তিনি নির্মাণ করেছেন, তার মন্ত্র অহিংসার ভাবে গাঁথা। আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তাঁর ভাব বর্ষিত হোক শান্তির বারির ন্যায়। মানুষ শুধু ‘মান’— এই যেন বাঁধা না পড়ে যায়, তার সঙ্গে ‘ছঁশ’ রূপী চেতনাও যেন যুক্ত হয়। আর এই দুই সত্তা, চেতন্য দিয়ে যেন ঢাকা থাকে। তখন আর গান্ধীজিকে খুঁজে বেড়াতে হবে না। তিনি নিজেই ধরা দেবেন হৃদমন্দিরে। তোমার জন্ম আমি আছি আমার জন্মে তুমি থেকে। মত ভিন্ন, পথ আঙ্ঘ লাদা হতেই পারে— লক্ষ্য ভারত হলেই হল। সেখানে বিপরীত মতকে সঙ্গে নিয়ে সব সহ্য করে যেন এগোতে পারি, সেখানেই গান্ধীবাদের শিক্ষা মেনে নেওয়া। কালই ঠিক করে দেবে মানুষের কল্যাণ সাধিত হল কতটুকু। বিশ্বাস যেন রয় অস্তুরে স্থিত ঈশ্বরের প্রতি আর নর কে যেন পরিচালনা করেন নারায়ণ স্বয়ং। এদেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনা না-থাকলে অহিংস পথের কথা গান্ধীজির ভাবনায় আসত না। তাই সেই ধারায় ভারত রয়েছে তার নিজের মতো করে। তাঁর প্রিয় গানেও সেই বৈষ্ণব ধারা— ‘বৈষ্ণব জন তো’ — তাঁর এই সাধর্ষতবছরে এই গান ও তার ভাবকে দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর তা সফল করে এই সাধু উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করেছিলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সদ্যপ্রয়াত সুযমা স্বরাজ। গান্ধীজি থাকুন সকল দলের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির বিবেক রূপে। আজ ভারতের রাজনীতির জগৎ সংস্কৃতি বনাম ধর্ম নামক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ফলে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিমুহুর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে ধর্মের রাজনীতিকরণ মারাত্মক রূপ ধারণ করছে। চারদিকে এমন সব শিক্ষিত মানুষ রাজনীতির প্রাধান্যকে অস্বীকার করছে। যাকে একদিন মুক্ত স্বাধীন জীবন জিজ্ঞাসার প্রতীক বলে জানতাম আজ সেই মানুষটি ধর্মের মোহে মানব সংসারকে বাঙ্ঘল্য বলে মনে করছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অস্থির হতে হচ্ছে। কারণ, আমরা আজ মানবতাবাদী চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে পারছি না। প্রাধান্য দিচ্ছি ধর্ম ধর্ম নামক খেলাকে। ধর্মে আমাদের কোনওই আপত্তি নেই। আমরা শুধু সেই ধর্ম চাই যা দেশকালকে ছড়িয়ে বিশ্বমানবতাকে গ্রহণ করবে। গান্ধী সেই মানবতার জাগ্রত প্রতিভূ। আমরা সেই

গান্ধীকে আজ হারিয়ে ফেলেছি। হিংসা প্রতিহিংসা বিদ্রোহকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আবার হয়তো একদিন আসবে, যেদিন আমরা গান্ধী জিজ্ঞাসায় মুখর হব। আমরা ইতিহাস বিচার করে শান্ত মনে গান্ধীকে কোন মহামানবের সঙ্গে তুলনা করবো? কার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করতে পারি? কেবলমাত্র মহাত্মা যিশুর সঙ্গেই তো তাঁর তুলনা চলে। আমরা ভারতীয় বলে সাম্প্রতিককালে যদি কোনও একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ভারতের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে গণ্য করি, তিনি অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী।

সকলেই জানেন, গান্ধী দেশভাগে এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, পণ্ডিত নেহরু, প্যাটেল যখন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনে ব্রতী হয়েছেন, তখন দূরে কলকাতায় শান্ত হয়ে বসে তিনি বোধকারি আত্মজিজ্ঞাসায় আত্মসমীক্ষায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। কারণ, গান্ধী এমন দেশ বিভাজন চাননি। জনৈক ইতিহাসবিদ গান্ধীকে বলেছেন, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওই দেশ ভাগ বন্ধ করতে পারতেন। গান্ধী উত্তর দিলেন এরকম; তা হলে আমাকে তো বারবার এই দেশভাগ বন্ধ করতে হত। দেশের মানুষ— হিন্দু ও মুসলমান— যখন এত ব্যাকুল হয়ে দেশভাগ চাইল তখন আমি কেন বাধা দেব। হ্যাঁ, একদিন ইতিহাস এই দেশভাগকে স্বীকার করে নেবে। ১৯৪৭ এর অনেক আগেই দেশের মানুষ দেশভাগ চেয়েছে একথা ইতিহাস প্রমাণ করতে চলেছে। দেশভাগের সময় গান্ধী ভেবেছিলেন, যাক একবার ভাগ হয়ে যাক। তা হলে হিন্দু ও মুসলমান শান্তিতে দুটো স্বাধীন দেশে বসবাস করবে। গান্ধীর এই মনবাসনা পূর্ণ হয়নি। এটা ঠিকই যে, আমরা গান্ধীকে ভুলে গেছি কিনা জানি না। গান্ধী প্রদর্শিত পথকে বড়ো একটা বুঝতে চাইনি। কারণ, গান্ধী হয়তো আমাদের কাছে বড়ো বেশি চেয়ে ফেলেছিলেন। পরিবর্তে আমরা গান্ধী প্রদর্শিত পথে কী পাব, তা বুঝে উঠতে পারিনি। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, গান্ধীর প্রথম ও প্রধান চিন্তা ছিল ভারতের অগণিত মানুষের মঙ্গল কীসে হবে? জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় ঐক্য রক্ষা হোক, এটাই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বৃহত্তর ভারতে হরিজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাক। তিনি চেয়েছিলেন ধনী ভারতীয় দরিদ্র ভারতবাসীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হোক। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্বসাধনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় হয়ে উঠুক।

#### তথ্যসূত্র

১. মহাপাত্র অনাদি কুমার— ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-সুহৃদ পাবলিকেশন।
২. দেশ— ২রা অক্টোবর ২০১৯
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

# The Non Aligned Movement and its Experiments with Truth

Supreeta Mehta

*Assistant Professor  
Department of Political Science  
Khudiram Bose Central College*

## ABSTRACT

The study of Mahatma Gandhi's political strategy and diplomacy is indivisible to India's Independence struggle. One of the founding fathers of India, his approach has been unique in dealing with not only British colonialism but also the complexities of Indian society. This article seeks to explore some of those strategies and more

importantly build a link with the Non Aligned Movement, of which India was and continues to be an indispensable part. The connection that is drawn is to establish the significance of Gandhian strategy not only for India but also its application and relevance at the international level.

**Keywords:** *Gandhian strategy, Indian foreign policy, Non Aligned Movement, International diplomacy.*

The foreign policy of a country is its diplomatic apparatus through which it seeks to serve its own interests at the international level. The process of making of foreign policy itself is quite complex since there are a number of factors that work to influence the making of foreign policy of a country. Scholars and readers of foreign policy making are well aware of various factors, of domestic and international character, that influences this process. In the domestic arena, geography, position of a country, military power, resources, political leadership and a few other factors hold sway while in the international realm, the dynamics of international politics, the image of a country and various organizations of regional and international nature may manipulate the make-up of foreign policy and its implementation. These factors not only influence the process of making of foreign policy but also its very nature. For India, its movement and struggle for independence has had a huge impact on its subsequent foreign policy. This article attempts to explain the same by exploring a very small part of strategy of a mammoth political figure in India, Mohandas Karamchand Gandhi.

In the postcolonial world, at a time when countries were emerging out of the shadows of imperialism, a certain mood, of a communal nature, had gripped these nations. There was the sense of achievement for the new found independence as well as an awareness of the colossal task of nation building in front of them. The international situation was a turbulent one, with global politics dividirent right down in the middle, resulting in two military camps. In this convoluted environment, the foreign policies of these countries played a definitive role in shaping their destinies.

When Indian foreign policy was initiated, it undertook a unique character. Prime Minister Jawaharlal Nehru was also the external affairs minister till the end of his life and had shaped Indian foreign policy and diplomacy. Mahatma Gandhi's influence on Indian foreign policy was highly evident. In fact, the contribution of the founding fathers of the country has been etched

in the Constitution itself, making them and their ideals indispensable for the construction of the country post-Independence. The man whose ideas and principles had led India to its independence was not to be hastily forgotten. In fact his ideals shaped Indian foreign policy for the next couple of decades post-Independence.

In the context of Indian foreign policy, an initiative with the magnitude of influence on an international scale was the Non Aligned Movement. The Non Aligned Movement (NAM) had its origin in the mid-1900s. The initiative was taken keeping in mind the interests of the newly independent countries, emerging from the chains of colonialism and foreign rule. These countries represented the continents of Asia, Africa and Latin America and, India was one of the leaders of this Movement, who had sowed its seeds. The Bandung Conference of 1955 is mostly referred to as the precursor to the establishment of NAM, which was officially founded six years later in Belgrade. Given the established bloc politics of the time, the title of the movement is quite self-explanatory. The countries had been united in their colonial experience and struggle against foreign rule in their own countries. Having gained independence they did not want themselves to be again drawn into the opposing camps of United States of America and Soviet Union. They wanted to independently exercise diplomacy in the international level. The aim of this Movement was to provide a liberated space where these newly independent countries could maneuver their foreign policies independent of foreign pressure. Moreover, the movement is not only about independently conducting foreign policy but the idea was also to come together as an alternative force in order to put forward their demands from the international order, which were different from the interests of the First World. Hence, as has been widely touted, it wasn't just passive but active as the same time.

India was not only one of the leaders of NAM, non-alignment as a principle was the cornerstone of Indian foreign policy, especially in the decades immediately following independence. NAM is one of the foreign policy adventures of Prime Minister Jawaharlal Nehru. Yet, the presence of a Gandhian



influence cannot be denied or ruled out. In fact, the foreign, and for that matter the domestic, policies and relations of India has had an unmistakable Gandhian tinge to it. Mahatma Gandhi being a founding father of India, his political ideology has heavily inspired the country's foreign and domestic conduct. The present article seeks to establish a link between Gandhian political ideals and strategies and the Non Aligned Movement. It has not only been attempted to demonstrate the striking strategic similarities between the two. The similarities point to the wide ranging application of Gandhian diplomacy.

A lot of similarities can be found between the diplomacy surrounding the birth of NAM and India's predicament under British colonialism. The backdrop was evidently, mostly similar. The fight was against colonialism and foreign rule and the need to independently formulate and execute self-rule. While India achieved independence in 1947, the struggle for the countries of NAM continued in the international arena where there was no expressly imposed foreign control yet the international order was one completely dominated by the Western countries.

Mahatma Gandhi's contribution to the Indian independence struggle is enormous. The strategies formulated and utilized by him have varied interpretations. It will be attempted here to zero on a few of the strategies followed by him and how they have aided in furthering the Indian cause. The entirety of Gandhian strategy has been divided here under four heads: personal qualities, shared qualities, method and political end.

In terms of personal qualities, while there were many, some of his most renowned ones were discipline, truth, persistence and simplicity. Truth and Gandhian political ideology have often been clubbed together, given the fact that he had placed supreme importance to it. In order to understand Gandhian strategy one has to understand the background and the people Mahatma Gandhi was working with. One of the main obstacles that Gandhi was faced with when he first came on to the independence struggle was one of disunity among the people.

In order to struggle against the mighty British colonial power, the people of the country have to be united first before they could begin to face the British. The first step towards uniting the people was firstly to propagate certain personal qualities in the society. The importance that Mahatma Gandhi placed on truth as a personal quality is demonstrated by the fact that his own autobiography is titled using it. Truth was not only to be imbibed in the society but it was something which was actively followed by him. **Ratan Das**, in the book, *Gandhi in the 21<sup>st</sup> Century*, talks about how truth had a deeper personal and social meaning and was not just restricted to its utilization as a moral practice. Truth essentially meant the recognition and acknowledgement of the existence of everyone in the society and most importantly the fact of universal unity of mankind. This was based on the realization that the first and foremost the evil of discrimination needs to be uprooted from the Indian society and the people need to be united towards the common cause. Simplicity was demonstrated in the way he dressed and was also something which he propagated. Together these qualities would enable an individual to carry on the struggle without either giving up or resorting to other means. NAM is based on certain guiding principles which inform the behavior of the countries which are its participants and they also determine their attitudes towards each other. Respecting territorial integrity, sovereignty, fighting against apartheid and discrimination, respecting fundamental human rights, acknowledging equality of all races, these are some of the principles of the 'Bandung Principles' which are the guiding principles of NAM. The parallels in the principles or qualities of these two movements are undeniable. These comparisons are significant in so far as they demonstrate that Gandhian political ideology and strategies have not only been successful in the domestic sphere. When they are extended to the international sphere, these strategies have enabled the coming together of different nations and different race to find common ground for furthering a cause that was shared by them.

Mahatma Gandhi led the movement against British colonialism through mass struggle. The significance of his ability to bring together the people of the country on common ground has already been established. Mahatma Gandhi had appreciated the verity of the fact that bringing the masses together was only half of the work that was done. These masses once brought together need to stay together on the path of non-violence and continue the movement against the British colonizers in India. Hence, certain virtues were required which were to be instilled amongst the people in order to bring about consistency in their actions. In 1922, some violent activities by protestors (in retaliation for provocation) had led Gandhi to call off the ongoing Non Cooperation movement. This is an instance which is widely broadcasted by historians and scholars in order to emphasize not only Mahatma Gandhi's devotion to the movement but also to his loyalty towards the virtues he was trying so hard to instill among the masses. Discipline would enable the masses to carry on their undertaking even in the face of provocation. Furthermore, Mahatma Gandhi was often let down by the British, so far as their responses to the protests and promises made by them were concerned. Perseverance enabled him and the masses to continue on their political journey even when confronted with rejection. Mahatma Gandhi was a true visionary in the way that he designed the movement of Indian struggle for freedom. He not only organized the masses, he also armed them with the traits that will allow them to bring the movement to fruition. During the 1970s and 1980s, the countries of NAM were struggling to bring about a change in the international economic order, which mostly served the interests of the First World and were inimical to their interests, and replace it with a new organization. They referred to it as the New International Economic Order (NIEO). The countries of NAM put forward their demands on the platform of the United Nations General Assembly. Their demands had an economic as well as a political side to it. In economic terms, the developing countries argued for an international order that will accommodate their interests and help them further along the path of development. In political terms, it was

a reminder of the injustices of colonization and the after effects on the economies of the colonized world which had been left impoverished owing to the drainage of wealth by the colonial powers from the colonized to their own countries. It was a political plea to demonstrate fairness and provide the developing world with the space where they could develop their economies. NAM as a force continues to operate in the United Nations even today and has uninterruptedly argued for the demands and needs of the developing countries in the international platform. While representing the Third World it has shown perseverance in the negotiations with other powers at the United Nations, revealing a similarity in values and strategy that Mahatma Gandhi utilized in the movement for Indian independence. These similarities are but an indication to the relevance of Gandhian strategies to political struggles and movements.

Non Violence and Non Cooperation are two methods popularized by Mahatma Gandhi in the political struggle against Britain for the independence of India. Much has been said and written about these tactics. They have gone down in history as a unique and powerful way of protest and have been emulated in other parts of the world in the face of struggle. A cornerstone of Gandhian strategy, non-violence and non-cooperation can be witnessed in the diplomatic tactics displayed by NAM at the international level. While violence can be ruled out as a strategy completely, noncooperation has been the very basis on which NAM was formed. The countries of NAM refused to join the bloc politics of the Cold War and instead sought to determine their own progress and development and follow an independent foreign policy with respect to the contemporary international environment. The political end in both cases is similar as well.

Hence, Gandhian strategies can be viewed as a blueprint on which NAM was later based. Although NAM has not expressly claimed that it has followed Gandhian strategies, the parallels are quite patent. The aforementioned strategies have been quite favorable to NAM's endeavors at the international level. It will be a mistake to allude

to the fact that certain strategies and diplomatic tactics always bring to fruition their intended goals. Yet a measure of success of a strategy can be ascertained by the gauging how close they come to their goals. NAM's biggest success has been to successfully preserve itself as an international independent bloc of developing nations.

NAM can be referred to as an expression and outcome of Gandhian principles extended to the field of foreign policy. Just as Mahatma Gandhi had united India in their quest for independence, likewise NAM brought together newly independent and developing countries and provided them a space in which they could operate their foreign policies independent of foreign pressure.

As a political strategy, the ideas have worked not only in the domestic sphere, but have been effective in the international arena as well. The newly independent countries had been at a disadvantage as compared to the developed Western world. The unity of the NAM countries was the biggest weapon that they could utilize against the mighty foreign powers and their pressures. The discipline that Mahatma Gandhi taught to *satyagrahis*, has a deeper meaning. Such discipline allows an individual to become determined and able to withstand against great pressure from outside. Something as simple as perseverance becomes a mighty political tool. The same discipline when extended to the international sphere also reaps benefits. During the fifties and the sixties, NAM was mainly extending help to independence missions in different countries. In the 1970s, NAM was struggling for the creation of a new

international economic order which in order to replace the existing economic order which only served the interests of the Western nations. What has been lost in NAM and what gave the Gandhian strategy the air that breathed life into it was the energy and activity of the leaders and the masses. The energy was perpetual till the last leg of Indian independence struggle. The same energy has now been lost in NAM. It was at its peak during the 1970s and 1980s. The spirit has sputtered out by the end of the 20<sup>th</sup> century and the beginning of the 21<sup>st</sup> century. Summits are still held, presidents are altered and the need to keep the movement alive is still proclaimed. However, their once booming voice has now lowered to a subdued hum.

The international structure and its politics have altered and no longer divided into two solid blocs. Dependencies and interdependencies have created a highly complex environment in which NAM is finding it difficult to flourish. However, NAM has continued in its journey as a bloc to promote the needs and aspirations of the developing world.

## References

- Bandyopadhyaya, J 1970, The Making of India's Foreign Policy: Determinants, Institutions, Processes and Personalities, Allied Publishers Private Limited, New Delhi
- Das, R 2002, Gandhi in the 21st Century, Sarup and Sons, New Delhi
- Chandra, B 2009, History of Modern India, Orient Blackswan, India
- Government of India, Ministry of External Affairs, "History and Evolution of Non Aligned Movement", <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?20349/History+and+Evolution+of+Non+Aligned+Movements>.

# স্বামী বিবেকানন্দ এক ঘনীভূত প্রেমমূর্তি

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

প্রবীণ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যুবক নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য “বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ এবং মৃদুকণ্ঠ গায়ক, অসাধারণ বাক-নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়েই ব্যঙ্গপূর্ণ ও তিক্ত; পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণস্বর সহস্র ব্যাঘ্র অবিরত বিদ্র ক করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতম হৃদয়কে।” ‘হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক’ যুগন্ধর পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ— প্রেমের সর্বশক্তিমণ্ডায় তাঁর অটুট বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, দরিদ্র মানুষ যে দুঃখ পাচ্ছে— তা আমাদের মুক্তির জন্য; সাধারণ মানুষ ঐ রোগী, পাগল, পাপীদের সেবা করে ভববন্ধন ছেদন করবে, লাভ করবে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন মুক্তহস্ত দাতা, দুঃসম্পর্কের অনেক আত্মীয় তাঁর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। আপদ-বিপদে অকাতরে মানুষকে সাহায্য করতেন বলে তিনি ‘দাতা বিশ্বনাথ’ নামে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ বলতেন, গরিব দুঃখীকে দান করা তাঁর পিতৃদেবের একটা ব্যামোর মতো ছিল। আর নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন মিতভাষিনী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উচ্চমনা ও কোমলহৃদয়া; দয়া, দান ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ। এমন পিতা-মাতার সন্তান নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সাধু বা দরিদ্র মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতেন; সাধু, ভিখারিকে কিছু দিতে

পারলে শিশু-হৃদয়টি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। ছয় বছরে বালকের সাহস ও হৃদয়বত্তার পরিচয় আমরা পাই যখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে সঙ্গী বালককে গাড়ি-চাপা পড়া থেকে রক্ষা করেন। এ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব। পরোপকার পরম ধর্ম, পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়— এ ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। তিনি চাইতেন, মানুষের হৃদয়ের বিস্তার হোক। আত্মসুখ সুখ নয়— বরং আত্মসুখ বলি দিয়ে মুক্ত হওয়ার, বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান মানুষকে গভীর বিশ্বাসে অভিভূত করে। আত্মসুখ নরেন্দ্রনাথের জীবনে সেবার্ধ প্রকট দেখা যায়। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, রোগে তিনি নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। বাল্যে কেবলা দেখতে যাওয়ার সময় সমবয়স্ক একজন পথপার্শ্বে অবসন্ন হয়ে বসে পড়লে নরেন্দ্রনাথ তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাড়ি পৌঁছে দেন; কেবলা দেখা পার হয় না। অন্য সঙ্গীরা ভাবে, ব্যাপার সামান্যমাত্র।

স্বামীজি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মহৎ কাজের জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন, তার প্রথমটাই হল হৃদয়বত্তা। তা না হলে আত্ম শৈশব সবার প্রতি তাঁর এই আত্মীয়তাবোধ কেমন করে সম্ভব? বাল্যে আখড়ায় শরীরচর্চাকালে একদিন ট্রাপিজ খাটানোর সময় এক ইংরেজ নাবিক বালকদের সাহায্যের জন্য এসে একটি খুঁটির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে সবাই সত্বর স্থানত্যাগ করে, শুধু নরেন ও তারদু-একজন বন্ধু ছাড়া। নরেন সেবা-শুশ্রূষা করে, ডাক্তার ডেকে, চাঁদা তুলে চিকিৎসা করিয়ে ইংরেজ নাবিকটিকে বিদায় দেন।

সাধু-সন্ন্যাসীর পর্যটনস্পৃহা মজ্জাগত— ‘রমতা সাধু বহতা পানি’ সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি কাশী যান, সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ ও ফকির। এই তীর্থদর্শনকালে স্বামীজি ভারতাত্মার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছিলেন। এই সময় কাশীতে স্নানামধ্যম ব্রহ্মসাম্মান্য ও ভারতবিশ্রুত বিদ্বান সাধু স্বামী ভাস্করানন্দকে দর্শন করেন। শীঘ্রই তাঁর মনে ধর্মপ্রচারের সংকল্প আসে এবং দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনের ঐকান্তিক অভিলাষ জাগে। কাশী থেকে অযোধ্যা, আগ্রা হয়ে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন পৌঁছানোর মাইল দু-এক আগে একজনের ধূমপান করা দেখে তাঁরও ধূমপানের ইচ্ছা জাগে। ধূমপায়ীর নিকট ছিলিম চাইলে সে সঙ্কুচিতভাবে জানায়, সে ভাঙ্গি অর্থাৎ মেথর—নীচজাতি। স্বামীজির মনে জাত্যাভিমান ও আভিজাত্যের সংস্কার জেগে ওঠে। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতে তাঁর সন্ন্যাসজীবনের আদর্শের কথা মনে পড়ে, প্রকাশিত হয় তাঁর উদার হৃদয়বত্তা। তিনি দেখেন, সে ভাঙ্গি নয়, সে একজন মানুষ এই ‘মানুষ’ই তাঁর সারাজীবনের, সর্বকর্মের ধ্যানের বস্তু, পূজা-স্তুতির দেববিগ্রহ; সবাই ভগবানের সন্তান।

বস্তুত, হৃদয়বত্তা না থাকলে যথার্থ সেবা করা যায় না। স্বামীজি একদিন নিরঞ্জানন্দজীর সঙ্গে দেওঘরে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন ভ্রমণে বের হয়ে তিনি দেখলেন, রাস্তার ধারে এক দুস্থ মানুষ আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, শীতে কাঁপছে, পরিধানে ছিলবস্ত্র। এই মানুষটির সেবার জন্য তিনি উদগ্রীব, অথচ তিনিই রয়েছেন পরের বাড়িতে অতিথি হয়ে। গুরুভ্রাতার সাহায্যে তিনি রোগীকে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধানকরিয়ে আঙনের সৈঁক দিতে আরম্ভ করলেন। মানুষটির ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বামী গভীরানন্দ লিখেছেন “প্রিয়নাথবাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বক্তৃতা দেন না, মুখে যাহা বলেন, কার্যেও তাহা করেন, তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং অতি মূর্খ, দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যে তিনি সত্যই নারায়ণকে দর্শন করিয়া থাকেন— এই চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন।”

দেওঘর থেকে ফিরে এসে স্বামীজি প্রচারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে প্রেরণের কথা ভাবলেন। প্রথমজন সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলে ও তপস্যার অনুমতি চাইলে স্বামীজি গর্জে বললেন “তুই যদি আত্মমুক্তির জন্য সাধকা করতে চাস তো তুই জাহান্নামে যাবি। পরমার্থ লাভ করতে হলে পরের মুক্তির চেষ্টা কর, আত্মমুক্তির লালসায় জলাঞ্জলি দে। ঐ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।” তারপর তিনি শাস্তকণ্ঠে বললেন “বাবারা, কাজে লেগে যা, মনপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে যা। ঐ হচ্ছে কাজের কথা; ফলের দিকে দৃষ্টি দিবি না। যদি অপরের কল্যাণসাধন করতে

গিয়ে নরকগামী হতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বার্থপরতা নিয়ে নিজের স্বর্গলাভ করার চেয়ে এ ঢের ভাল।” স্বামীজির জীবনে নিঃস্বার্থপরতার চরম প্রকাশ ও হৃদয়বত্তার পরম বিকাশ বহুবার দেখা গেছে।

হিমালয় ভ্রমণকালে—আলমোড়ার নিকটে একদিন ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামীজি অবসন্ন হয়ে পড়লেন, সঙ্গে ছিলেন অখণ্ডানন্দ। চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় তিনি একটি শিলাখণ্ডের উপর শুয়ে পড়লেন। কাছে ছিল মুসলমানদের গোরস্থান, তার এক ফকিরের পর্ণকুটির। স্বামীজির এই অবস্থা দেখে ফকির একফালি শশা স্বামীজিকে খেতে দিলেন, শশা খেয়ে স্বামীজি অনেকটা সুস্থবোধ করলেন। অনেকদিন পর আমেরিকা থেকে ফিরে বিশ্বজয়ী স্বামীজি আলমোড়ায় এক বক্তৃতাসভায় ঐ ফকিরকে উপস্থিত থাকতে দেখে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাকে ডেকে সকলের কাছে এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, একদা ইনিই তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। ফকির অবশ্য স্বামীজিকে চিনতে পারেননি, কিন্তু স্বামীজি ফইকরের ক্ষুদ্র সেবাটুকু হৃদয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এবং প্রতিদান স্বরূপ ফকিরকে কিছু অর্থও দিয়েছিলেন।

হিমালয় ভ্রমণকালেই তিনি একদিন এক শীতাত বৃদ্ধ সাধুকে দেখেন, যাঁর যথেষ্ট শীতবস্ত্র ছিল না। তাঁর কষ্ট নিবারণের জন্য স্বামীজি কম্বলখানি সাধুটির গায়ে জড়িয়ে দিলেন, নিজের কথা ভাবলেন না। বৃদ্ধ সাধু তুষ্ট হয়ে স্বামীজিকে আশীর্বাদ করেন “নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।” একটি ঘটনার কথা স্বামীজি বলেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। রাজস্থানের এক রেলস্টেশনে তিনি অপেক্ষা করছেন অন্যত্র যাওয়ার জন্য, কিন্তু কোন কারণে ট্রেনে উঠতে না পেরে স্টেশনেই তিনদিন থাকতে হল। এই সময় বহু লোক এসে তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে লাগল, কিন্তু কেউই স্বামীজির ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভাবল না। তৃতীয় রাতে এক দীন ব্যক্তি এসে বলল, স্বামীজি তিনদিন ধরে উপবাসী, এতে সে প্রাণে ব্যথা অনুভব করছে। স্বামীজির মনে হল, স্বয়ং নারায়ণ বৃধি দীনবেশে তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি বললেন “তুমি আমায় কিছু খেতে দেবে?” ব্যক্তিটি জানাল, তারমনের ইচ্ছা তাই, কিন্তু সে তো জাতে চামার। তার স্পর্শিত খাদ্য যদি সাধুকে দেওয়া হয় তাহলে এটি রাজ-অপরাধ হবে, এমাকি রাজ্য থেকে বিতাড়িতও করা হতে পারে। স্বামীজি সাহস যোগালেন; সে বাড়ি থেকে রুটি প্রস্তুত করে এনে স্বামীজিকে ভোজন করাল। স্বামীজি পরে বলেন “সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রের সুখা এনে দিলেও তেমন তৃপ্তিকর হত কিনা সন্দেহ।” ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজি এইসব দরিদ্র কিন্তু উচ্চ চেতনায়ুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন— যারা পর্ণকুটির বাস করে তার তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের কাছে চিরদিন ঘৃণ্য ও হীন বলে লাঞ্চিত হয়। তাই পরবর্তীকালে স্বামীজির মহান বাণী “লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে

সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের পরহিত সহানুভূতি জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।”

স্বামীজি পরিব্রাজক জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন; আবার ঐ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর হৃদয়ের সম্প্রসারণ ঘটেছে, জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। “অনেক দিন এমন ঘটনা আছে যে, কয়েক দিবস নিরন্তর উপবাসের পর কোনরূপে জীবনধারণোপযোগী দুটি সামান্য কিছু আশ্ব হার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর-পরিবারের মধ্যে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই ঘটনা ও এইরূপ অন্যান্য কয়েকটি ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্ত্বের অক্ষুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতি-বিধানের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।” স্বামীজির এখানেই মহত্ত্ব; বাস্তবিক তিনি হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক। স্বামীজি বলছেন “আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না— আমি সাধুও নই। আমি গরীব— গরীবদের আমি ভালবাসি।... কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে?... তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।... তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলা? ... এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো— প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।”

স্বামীজি একদিন দিগন্ত-প্রসারিত এক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন আর ভাবছেন, অনাহার আর তপস্যার শরীর গেলে ক্ষতি কী! এদিকে ক্ষুধার জ্বালা— একমুষ্টি অন্নও জুটল না। একটা গভীর আধ্যাত্মিক অসন্তোষ— ভগবান লাভ যদি না হল তবে এই শরীর রেখে লাভ কী! ক্লান্তদেহে এক বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে পড়লেন স্বামীজি। একটু পরে দেখলেন, একটি বাঘ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। এই বুঝি লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বামীজি তখন ভাবছেন “বাঃ, বেশ হয়েছে। আমরা দুজনেই তো ক্ষুধিত। এদিকে আমার এদেহে তো জ্ঞান লাভ হলো না এবং এর দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হওয়ারও তো সম্ভাবনা দেখছিল না; অতএব এর দ্বারা যদি অন্তত এই ক্ষুধিত পশুটির খিদে মিটে তো মন্দ কি?” তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যপ্রকাশ না করিয়া... শুইয়া রহিলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন... কিয়ৎক্ষণ পরে... ব্যস্তি... চলা গেল। স্বামীজি তখনও ভাবিতে লাগিলেন, হয়তো সে ফিরিবে।... সে রাত্রি তিনি ভগবচ্ছিত্তায় ঐ বৃক্ষতলেই কাটাছিলেন।” বুদ্ধ হৃদয় বিবেকানন্দ নিজের দেহ দিয়ে এক পশুর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য বৃক্ষতলে নিশিযাপন করলেন। ভগবান বুদ্ধও একটি ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আত্মবলি

দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’র যে মহৎ বাণী গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজি লাভ করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। এই হলেন প্রেমিক বিবেকানন্দ— যোগী বিবেকানন্দ। গীতা বলছেন “আত্মোপম্যেন সর্বত্রং সমং পশ্যতি যোহর্জুন।/সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।” (৬।৩২)—হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখ কে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন; আমার মতে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। স্বামীজির জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেও স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ’ গ্রন্থে “খেতড়ির একটি ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী; উহাতে যেন স্বামীজির একটা নূতন দিকে চক্ষু খুলিয়া গেল। এক সন্ধ্যায় এক নর্তকী গান গাহিয়া রাজার চিত্তবিনোদন করিতেছিল। সঙ্গীতের আরম্ভকালে স্বামীজি আপনার ঘরে ছিলেন; রাজা তাঁহাকে সঙ্গীতের আশ্ব সরে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজি কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ আসরে উপস্থিত থাকা অনুচিত। গায়িকা ইহা শুনিয়া খুবই মর্মান্বিত হইল এবং স্বামীজির কথায় প্রত্যুত্তরলেন যে যেন গান ধরিল—

‘হামারে প্রভঞ্ অবগুণ চিত না ধরো,

সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, অব মোহি পার করো।।’

সঙ্গীতটি স্বামীজির হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল; সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাঙ্গলী যেন তাঁহাকে এক অবহেলিত সত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছিল— জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’, সর্ববস্তুর পশ্চাতে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত, এমনকি ঘৃণিতা নারীতেও তিনি বিদ্যমান। অতএব স্বামীজি আশ্ব সরে আসিয়া সকলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিয়াছিলেন, ‘গানটি শুনে আমরা মনে হলো, এই কি আমার সন্ন্যাস? আমি সন্ন্যাসী, অথচ আমার ও এই নারীর মধ্যে আমার ভেদজ্ঞান রয়ে গেছে; সে ঘটনাতে আমার চোখ খুলে গেল। সর্ববস্তু সেই একই সত্তার অভিব্যক্তি জেনে আর কাউকে নিন্দা করার জো ছিল না।’ ”

ঘটনাপ্রবাহ স্বামীজিকে নতুন নতুন জীবনের স্বাদ দিয়েছে। স্থান কায়রো— শ্রীমতী ম্যাকলাউড-সহ কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি এমন একটা রাস্তায় ভুলক্রমে এসে গেছেন যা নোংরা, আবর্জনাপূর্ণ আর অর্থাবৃত্তা রমণীর দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট। সহসা ঐ মহিলাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসতে হাসতে স্বামীজিকে আহ্বান করলে স্বামীজি একাকী রমণীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন “আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দৌতুক বলে দিয়েছে। এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!” এর পরের ঘটনা এইরকম “তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; নারীগুলি নীরব ও লজ্জিত হইল। একজন সম্মুখে ঝুঁকিয়া স্বামীজির আবরণপ্রাপ্ত চুশন করিল এবং স্প্যানিশ ভাষায় ভাঙা

ভাঙা স্বরে মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ‘ইনি ঈশ্বরজনিত মানুষ’, ‘ইনি ঈশ্বরজনিত মানুষ’, ‘ইনি ভগবানের লোক’। আর একটি নারী অকস্মাৎ লজ্জা ও ভয়ে অভিভূতা হইয়া স্বহস্তে বদন আবৃত করিল— যেন ঐ পবিত্র নয়নদ্বয় হইতে সে তাহার ক্রমসঙ্কুচিত আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।” ভাবতে অবাক লাগে, এদের জন্য স্বামীজি নীরবে অশ্রুপাত করেছেন। প্রথমবার আশ্ব মেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন “হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।” মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে, কম্পিত কলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের ওপর রেখে বললেন “কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীর দুঃখবোধ জেগেছে।” তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। পরবর্তী কালে এই কথাগুলি বলতে বলতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বিহ্বল পড়ে পড়তেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে বসে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন “স্বামীজি যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে পার? আমি ভাবছিলাম, ‘বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?... আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজির হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে— তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল।’”

স্বামীজির সঙ্গে শিষ্য শংকর চক্রবর্তীর শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে। স্থান— বাগবাজারে বসুর বাড়ি এখন যা ‘বলরামমন্দির’ নামে পরিচিত। এমন সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এসে উপস্থিত হলেন ও স্বামীজির অপূর্ব শাস্ত্রব্যখ্যা নিবিস্তমনে শুনতে লাগলেন। এরপর গিরিশবাবু ও স্বামীজির মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। সহসা গিরিশবাবু স্বামীজিকে সম্বোধন করে বললেন “হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নভাব, ব্যভিচার, দ্বন্দ্বহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নী, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে দ্বন্দ্বহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্ছুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে— এ সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?” গিরিশবাবু এইভাবে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি একের পর এক দেখাত আশ্ব রক্ত করলে স্বামীজি নির্বাক হয়ে রইলেন। জগতের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে জল এল। তিনি মনের ভাব গগোপকন রাখতে উঠে চলে গেলেন। গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ করে বললেন “দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পীণ্ডত সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের

কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজির বেদবেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।”

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবার আলোচনা আরম্ভ হল। স্বামীজির শিষ্য স্বামী সদানন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। স্বামীজি তাঁকে দেখে বললেন “ওরে এই জি সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?”

“সদানন্দ— মহারাজ! জো হুকুম— বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজি— প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরিব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই— এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ— জো হুকুম মহারাজ।

স্বামীজি— জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়— ‘মুক্তিঃ করফলায়তে’।

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করে স্বামীজি বললেন “দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়— এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয় তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি— এমন ভাব ওঠে?”

গিরিশবাবু— তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!”

মানুষের জন্য স্বামীজির হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল এই বেদনাবোধ। স্বদেশে, বিদেশে— যেখানেই থেকেছেন তিনি ভারতের নিরন্ন, পীড়িত মানুষের কথা ভেবেছেন— এ যেন তাঁর নিজস্ব দায়।

কলকাতায় যখন প্লেগ দেখা দিয়েছে, স্বামীজি তখনও দার্জিলিঙে। প্লেগের খবর শুনে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। সেবাকাজ আরম্ভ হল। জায়গায় জায়গায় প্লেগ-আক্রান্তদের সেবাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। টাকা আসবে কোথা থেকে— এই প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ স্বামীজির জবাব ‘দরকার হলে নতুন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?’ প্রয়োজনীয় অর্থ অন্য সূত্রে এসে যাওয়ার শেষপর্যন্ত অবশ্য জমি বিক্রি করতে হয়নি। কিন্তু কী হৃদয়বান ছিলেন স্বামীজি তার পরিচয় আমরা তাঁর এই

উজ্জ্বলিত পাই। বেলুড় মঠ স্থাপনের জন্য তিনি কী পরিশ্রমই না করেছেন, কিন্তু মানুষের দুর্দশা যেই দেখলেন, অমনি সেই মাঠের জমি বিক্রির কথা বলতে একটুও বুক বাজল না তাঁর!

আর্তের ত্রাতা বিবেকানন্দের অপরের জন্য এই বেদনাবোধই তাঁকে দেবত্ব উত্তরণ করেছে। বিদেশ— প্রত্যাগত স্বামীজি রয়েছেন বলরাম মন্দিরে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এসেছেন দেখা করতে। তুরীয়ানন্দজী লক্ষ করলেন, গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে স্বামীজি বারান্দায় পায়চারি করছেন, কেউ যে সামনে দাঁড়িয়ে তা তিনি টেরই পেলেন না। তুরীয়ানন্দজী শুনছেন, স্বামীজি গুনগুন করে বিষাদমাখা কণ্ঠে একখানি মীরার ভজন গাইছেন— “দরদ না জানে কোঁড়/ঘায়ল কী ঘায়ল জানে, আওর না জানে কোঁড়”— আমার ব্যথা কেউ জানে না, যে আঘাত পেয়েছে সে-ই বোঝে আঘাতের যন্ত্রণা। আপন মনে গাইছেন তিনি, অশ্রুভারাক্রান্ত তাঁর আঁখিপল্লব; বিষাদী সুরমূর্ছনায় এক বেদনাহত পরিবেশ। তুরীয়ানন্দজী গান শুনে উপলব্ধি করলেন, জগতের মানুষের দুঃখের কথা ভেবে তাঁর এই নীরবে নিভৃত অশ্রুবিসর্জন।

ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় স্বামীজি দার্জিলিঙে এলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, গুডউইন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মাদ্রাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তসহ। স্বামীজি এম.এন. ব্যানার্জির অতিথি হয়ে আছেন। একদিন সকালে পাহাড়ি পথে ভ্রমণের সময় তিনি দেখলেন, এক ভুটিয়া স্ত্রীলোক পিঠে গুরুভার নিয়ে খুব কষ্ট করে পথ চলেছে। হঠাৎ স্ত্রীলোকটি হেঁচট খেয়ে বোঝা সমেত পড়ে গেল, তাঁর পাঁজরে আঘাতও লাগল খুব। দূর থেকে স্বামীজি ঘটনাটি দেখলেন, আর আশ্চর্য! স্ত্রীলোকটির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিজের পাঁজরে আঘাত অনুভব করলেন— এমন আঘাত যে, তিনি চলচ্ছক্তিহরিত হয়ে পড়লেন। বললেন “বড্ড ব্যথা লেগেছে— আর হাঁটতে পারছি না।” সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল “কোথায় ব্যথা লেগেছে স্বামীজি নিজের ব্যথার জায়গা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন “এইখানে— দেখিসনি ঐ স্ত্রীলোকটির লেগেছে।” মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে দুই মাঝির বিবাদ ও একজনের পিঠে অন্যের চপেটাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠেও দাগ পড়েছিল, তিনিও ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা “একদিন বেলুড়মঠে রাত দুটোয় সময় স্বামীজির ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বারান্দায় পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি স্বামীজি, আপনার ঘুম হচ্ছে না?’ স্বামীজি বললেন, ‘দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয়, কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে’। স্বামীজির মনে এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হলো আর স্বামীজির এখানে ঘুম ভেঙে গেল— এটা কি সম্ভব! এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য! পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি গত রাতে দুটোর সময় ফিজর কাছে একটি দ্বীপে

অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে, অবর্ণনীয় দুঃখের সন্মুখীন হয়েছে। খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সিসমোগ্রাফের (পৃথিবীর আঞ্চলিক ভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপের যন্ত্রের) চেয়েও স্বামীজির Nervous System (স্নায়ুবিিক গঠন) more responsive to human miseries (মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল)।”

স্বামীজির এই অনুভূতির পিছনে ছিল নিপীড়িত মানবাত্মার জন্য তাঁর বেদনাবোধ। তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম ভালবাসা— বিশেষ করে দরিদ্র, মুর্থ, অন্ত্যজ ও পদদলিতদের জন্য; এদের যেকোন দুঃখ-কষ্ট স্বামীজিকে পাগল করে তুলত। এই পরদুখের কাতরতারয় অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে; শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ‘বটবৃক্ষ’।

স্বামীজি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুন দুর্ভিক্ষ-সেবানিরত স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখলেন “কর্ম, কর্ম, কর্ম— হুম গুর কুছ নহীঁ মাস্ততে হৈঁ... হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে— মস্তিষ্ক নয়। পুঁথিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্দে, যোগ ধ্যান জ্ঞান— প্রেমের কাছে সব ধূলসমান— প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পূজো— নরনারী শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু ‘নেদং যদিদমুপাসতে’।” মেরি হেলকে লেখা একখানি চিঠির কিয়দংশ উল্লেখ করলে বিবেকানন্দের হৃদয়ের বার্তা হৃদয় দিয়ে শোনা যায় “নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আবার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; অর সর্বোপরি আমার উপাস্য, পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।”

পাশ্চাত্য থেকে ফেরারপর স্বামীজি যখন পুনরায় আলোয়ানে এলেন তখন আলোয়ারবাসীদের অনেকেই তাঁকে নিজেদের গৃহে সেবার আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। কিন্তু একজনের আমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে স্বীকার করলেন— সে এক বৃদ্ধার। আগে স্বামীজি তাঁর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, এবার তিনি বলে পাঠালেন সেইমোটা মোটা চাপাটির জন্য। বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্লা। সযত্নে স্বামীজিকে পরিবেশন করতে করতে বৃদ্ধার আক্ষেপ— স্বামীজিকে ভাল করে খাওয়াতে খুব ইচ্ছা করে, কিন্তু দরিদ্র হেতু ভালজিনিস কোথায় পাবেন। খেতে খেতে স্বামীজির মস্তব্য ঃ ‘দেখছ হে, বুড়িমার কি স্নেহ— আর চাপটিগুলি কি সান্ত্বিক!’ উল্লেখ্য, ঐ দিন একই সময়ে এক ধনী ব্যক্তিও স্বামীজিকে আঞ্চলিক মন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র বৃদ্ধার বাড়িতে ভিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ভিক্ষাস্তে বৃদ্ধার অগোচরে গৃহস্বামীর হাতে একশো টাকার একখানি নোট দিয়ে আসেন। স্বামীজি বৃদ্ধার সন্তানতুল্য আর স্বামীজির কাছে বৃদ্ধা মাতৃবৎ ও হৃদয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত।



আর্থিক কৌলিন্য দিয়ে স্বামীজি মানুষকে দেখেননি— দেখেছেন অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে।

বেলুড় মঠের প্রথম দিকের কথা— সম্ভবত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ। কতকগুলি সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ মাটি কাটার কাজ করছে। এদের মধ্যে একজনের নাম ‘কেষ্ঠা’। স্বামীজি তার সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের আলোচনা করতেন, আবার রঙ্গরসও করতেন। কেষ্ঠা ভয় পেত— কাজের ক্ষতি হলো ‘বুড়োবাবা’ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকাবকি করবেন। স্বামীজি একদিন সাঁওতালদের লুচি, তরকারি, মেঠাই, মগা, দধি সহযোগে পেটভরে খাওয়ালেন। ভোজনে পরিতৃপ্ত কেষ্ঠা সানন্দে জিজ্ঞেস করল “হ্যাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।” স্বামীজি পরিতোষপূর্বক খাইয়ে বললেন “তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।” পরে শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে তিনি বললেন “এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি।” মঠের সন্ন্যাসীদের বললেন “দেখ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ— এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনো কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়— মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরিব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না। আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?... আহা! দেশে গরিব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে!”

ঠাকুরের আশীর্বাদে স্বামীজি বুঝেছিলেন দারিদ্রের কী জ্বালা! ক্ষুধিতের যন্ত্রণা সারাজীবনে তিনি স্মরণে রেখেছেন আর দরিদ্র মানুষের দুঃখ দেখে তাঁর হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। গুরুভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে তিনি যখন শোকাকুল, তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত প্রমদাদাসবাবু

হলেন, সন্ন্যাসীর শোক করা অনুচিত। তার উত্তরে স্বামীজির বক্তব্য— সন্ন্যাস তো হৃদয়কে বিসর্জন দিতে বলে না; সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ অপেক্ষা আরো কোমল হবে। যে সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষণ করতে শিক্ষা দেয়, সে— সন্ন্যাস তিনি গ্রাহ্য করেন না।

স্বামীজির শিষ্য অচলানন্দজীর স্মৃতি “স্বামীজির ভালবাসা কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও প্রসারিত হতো। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি তাঁর ভালবাসার উদাহরণ দিচ্ছি।... মঠে ছাগল, গরু, কুকুর হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পোষা হতো। তাঁর একটি ছাগল ছিল— আম মটর। তিনি ছাগলটিকে এত ভালবাসতেন যে, ছাগলটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। ... ছাগলটি এত ভাগ্যবান, যে, শেষ সময়ে স্বামীজির কোলে মাথা রেখে পঞ্চতুপ্রাপ্ত হয়। তাঁর দুটি কুকুর ছিল— একটির নাম ‘বাঘা’, অপরটির নাম ‘লায়ন’।... একবার বাঘাকে তিনি কি এক কারণে মঠ থেকে তাড়িয়ে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সে দু-দুবার খেয়া নৌকায় পুনরায় মঠে এসে উপস্থিত হলো। গরু, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতির প্রতিও তাঁর ভালবাসা ঠিক এইরূপই ছিল। তিনি এগুলির সঙ্গে এমনভাবে খেলা করতেন যে, তারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত।” স্বামীজির পোষা হরিণ ও সারসের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর চিনে হাঁসটির নাম ছিল ‘যশোমতী’, রাজহাঁসের নাম ‘বোম্বটে’। ছিল পাঁতিহাস, নানারকম পায়রা, বিড়াল ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল বিশ্বাস্বাধা। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির সমন্বয় হয়েছিল তাঁর মধ্যে। খ্যাতি ও গৌরবের শীর্ষে আসীন হয়েও তিনি ভুলে যাননি দেশের দরিদ্র, নিরন্ন, অবহেলিত জনসমষ্টিকে। এদের জন্য ছিল তাঁর সুগভীর বেদনাবোধ, আর এই বেদনাবোধের উৎস ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব মেলবন্ধনে স্বামীজি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়সিংহাসনে চির অধিষ্ঠিত।

# স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা কী এবং কেন

স্বামী ঋতানন্দ

প্রবীণ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

“পাখি সময় হলে ডিম ফাটায়, তা থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।”— কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের। অর্থাৎ, উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ। এরপর নতুন করে পাঠ শুরু শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত স্বাধীন ছত্রছায়ায়। গড়া আর পেটা, পেটা আর গড়া। চারাগাছ একটু বড় হয়েছে। দাঁড় চারধারের বেড়া ভেঙে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দেহরূপ বেড়ার আগলটি ভেঙে নরেন্দ্রকে রোদ-বৃষ্টিতে পোড়ালেন আর ভেজালেন। পরের পাঠশালা বৃহত্তর। ভারতবর্ষ তাঁর ব্যাপ্তি। ভারতের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে দেশটির ভৌগোলিক বিস্তৃতি শুধু নয়, মানুষগুলির গহন মনের এবং বাহ্য জীবনাচরণের সংবাদ রাখা চাই। পরিকল্পনা ও প্রকল্পের জন্য বর্তমান অবস্থার হদিশ পাওয়া চাই। সেই কাজটি সারলেন ভারত পর্যটনে। রাজা-রাজদের প্রাসাদ থেকে তৃণমূল স্তরের মানুষের ঝুপড়ির প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করলেন তরুণ সন্ন্যাসী। সিদ্ধান্ত করলেন ভারতবর্ষ মরতে পারে না। আপাতত পড়ে গেছে বটে। ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের সম্মত গৌরবকে ছাপিয়ে যাবে। ত্রিশ বছরের যুবকের ত্রিকালজ্ঞের দূরদৃষ্টি।

দামামা বেজেছে। চিকাগো শহরে ধর্মহাসসম্মেলন। অন্যসকল ধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে খ্রিষ্টধর্মের অবসংবাদী বিজয়টি শুধু ‘ওয়াক ওভার’-এর অপেক্ষায়। ভারত পরিভ্রমণে গুরুভাই হরিকে নিজের বুক তর্জনী ঠেথিয়ে বলাছেন “ওখানে যেটা হচ্ছে সেটা এর জন্য।” ভিতরে ভিতরে সামনে একটা ‘মিশন’ রয়েছে উপলব্ধি করছেন। এসময়ে প্রমদাদাস মিত্রকে অমোঘ ভবিষ্যবাণী করলেন “যেদিন এদেশে ফিরব বোমার মতো ফেটে পড়ব। আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।”

নিঃসম্বল, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী। দক্ষিণাত্যের কয়েকটি অর্বাচীন যুবক বুঝল এই মানুষটির দ্বারা কিছু হতে পারে। ঘনিষ্ঠ হতে না হতেই একান্ত অনুগত ও সমর্পিত তারা। অন্যতম আত্ম লসিঙ্গা পেরুমল। দোরে দোরে ভিক্ষা করে তারা সুদূর হায়দরাবাদ থেকে রামনাদ। ভিক্ষার ঝুলি সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেয়। স্বামীজি দুহাতে সেটি গ্রহণ করেন। ঝুলির ভার প্রবল অনুভব করলেন। অঙ্কে নয়, দায়ে। স্বামীজির দৃষ্টি স্থির, অপলক চেয়ে থাকেন বিশ্বস্ত আলাসিঙ্গার দিকে। স্বামীজি বুঝতে পারেন, ধ্বংসোন্মুখ

পতিত দেশটার সবটা শেষ হয়ে যায়নি। এটুকু ছিল তাঁর আশা। পাল তুলে দিলেন বিধাতার হাতে।

এলেন আমেরিকায়। ‘এলেন, দেখলেন, জয় করলেন’— এরকম সহজ সরল বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের জন্য কখনো নির্দিষ্ট ছিল না। এলেন কিন্তু থাকবেন কোথায়? টাকা শেষ। প্রতিনিধি হওয়ার তারিখ উত্তীর্ণ। পরিচয়পত্র আনেননি— ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু তিনি দমবার পাত্র নন।

স্বামীজির দৃঢ় প্রত্যয়, জানেন তিনি বিধাতাকে পরিচালন করেন না, বিধাতা তাঁকে পরিচালন করেন। দেখলেন, মিসেস ব্যাগলি, মিসেস হেল, অধ্যাপক রাইট প্রভৃতি তাঁর কাছে অচেনা অজানা হলেও তাঁরা তাঁকে জানেন বোঝেন এবং বিরাট আস্থা তাঁর ওপর। জীবন যবনিকার অন্তরালে বিস্ময় আর বিস্ময়।

ভারতবর্ষ বিজিত দেশ। ক্ষুধার্ত-বুভুক্ষু উদর, পরিচ্ছেদ দিকবস্ত্র, অপমানে স্নান মুখ, হতাশায় আচ্ছন্ন জীবন। এদের কিছু ব্যবস্থা করতে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর আকুল আগ্রহ। দেশের ধনী, অভিজাত সম্প্রদায় নির্দয়, উদাসীন। অশিক্ষা-কুসংস্কারের নিগড়ে বাধা সমাজদেহ। এদের কী কোন উপায় নেই? জীর্ণশীর্ণ সমাজদেহের নিভৃত প্রকোষ্ঠে রয়েছে ধর্ম-দর্শন-অধ্যাত্মিকতার চরম সম্পদ। সেকথা শুনিয়েই পাশ্চাত্য থেকে টাকা-পয়সা আনবেন তিনি। চিন্তা ভাবনায় দিন রায় রাত জায়। এ শুধু তাঁর নিজের আগ্রহ নয়। এ যে এক মহানদায়। দিয়েছেন কোন সমাজনেতা নয়, সমাজ সংস্কারক নয় বা দেশের রাজা-মহারাজেরা নয়। দিয়েছেন সন্ন্যাসীর গুরু সন্ন্যাসীর রাজা অথচ মানুষের জন্য যাঁর অবিরাম কল্যাণচিন্তা। তিনি এক পরমহংস। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাকে কার্যকর করতেই হবে। করব নতুবা মরব— এই এক অপ্রাস্ত সংকল্প। এই এখনই নতুবা কখনোই নয়।

ভারতবর্ষ মৃত নয়, ভারতবর্ষ মরছে না। জগৎ জানল চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে। তিনি বিশ্বজয় করে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতবর্ষের মহামূল্যবান আধ্যাত্মিক সম্পদ তৎকালীন দুর্বল সমাজদেহ ধারণ করতে অসমর্থ ছিল। সেটি ধারণের উপযুক্ত আধার হয়ে উঠল চিকাগো শহরে উপস্থিত অগণিত পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী এবং উদারমত গ্রহণে সমর্থ মানুষ। তাঁরা মিশনারীদের ধিক্কার দিয়ে জানালেন “যে দেশ এরকম একটি মানুষ (স্বামী বিবেকানন্দ) তৈরি করতে পারে সেদেশে আত্ম মরা মিশনারী পাঠাই? ওদেশ থেকে শত শত সন্ন্যাসী এদেশে আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার জন্য আসা উচিত।” একটি মানুষকে দেখে ভারতীয় সভ্যতার উচ্চমানতার পরিমাপে তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত। এতদিনের ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে অপপ্রচার ও ভ্রান্তধারণা পাশ্চাত্য মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, স্বামীজির দৈবী ক্ষমতা এবং অমৃতবাণী পরিবেশনে তা মুহূর্তে তাঁদের মন থেকে বিলীন হল। ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মত জাগল।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের জন্য টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। তা তিনি প করেননি। সে চেষ্টাও তিনি করেননি। পাশ্চাত্যে গিয়ে তিনি দেখলেন, ভারত দরিদ্র

ও পতিত। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। কিন্তু ধর্ম-দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতায় চিরদিন ধনী এবং সমৃদ্ধ। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য স্বাধীন, শিক্ষিত, প্রতুল বিলাসব্যসনে সমর্থ এবং প্রবল পরাক্রম। কিন্তু আপাতবাহ্য চাকচিক্যময়তার গভীরে তীব্র দৈন্যতার হাহাকার, অস্থিরতা, উদ্দেশ্যহীনতা এবং হতাশায় মগ্ন। পাশ্চাত্যেরই যথার্থ প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার। বেদান্তই তাদের মনোগত ধর্ম হয়ে উঠতে পারে। কারণ তারা প্রকৃত বিচারশীল এবং উদারমনা।

চিকাগোয় প্রথম দিনের বক্তৃতার পরও স্বামীজি জানতেন না তিনি কী গভীর প্রভাব সেখানকার মানুষের মনের ওপর ফেলেছেন। কারণ সেদিন রাতে যে ধনশালী মানুষের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন তাদের দুঃখফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করে মেঝেতে শুয়েছিলেন। সেদেশের প্রাচুর্য আর ভারতবর্ষের চরম দারিদ্র মনে করে এদেশের দুঃস্থতার কথা ভেবে বালকের মতো অবোহাে কেঁদেছিলেন। জগদ্ধাতার কাছে এদেশের মানুষের জন্য কি কিছু করতে পারেন, সেকথা জানিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। পরেরদিনই পাশ্চাত্যের বিশেষত আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্র একবাক্যে ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অবিসংবাদী কৃতিত্ব এবং হিন্দুধর্মের মহিমা খ্যাপনে তাঁর নিরঙ্কুশ প্রভাবের কথা তুলে ধরে। সেই বিজয়কে স্বামীজি তাঁর আরন্ধ কাজের সূচনামাত্র মনে করলেন।

চিকাগো বক্তৃতার দ্বারা স্বামীজি কী করেছিলেন? প্রথমত, তিনি সর্বজনীন ধর্মের মূলকথা সহজ সরল ভাষায় তাঁদের শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে শতগুণ শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং পূর্ণ আত্ম স্তরিকতার স্পর্শে প্রত্যেক শ্রোতা এক অনুভূত গভীর বিশ্বাস ও আস্থা লাভ করেছিলেন। এতদিনের আত্মস্তরী প্রচারের আলোকসুস্তপ্তগুলির গতিমুখ পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য বিশেষত ভারতবর্ষের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ভগবদ্প্রদত্ত তাঁর প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ধর্মের ইতিহাসে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটালেন।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেও অন্য সকল ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে সব ধর্মের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

তৃতীয়ত, মিশনারীদের এতদিনের মিথ্যাপ্রচার যে ভারতবর্ষঅজ্ঞানাচ্ছন্ন, হতবুদ্ধি এবং কুসংসকারে বদ্ধ একটি দেশ, সে ধারণাটি প্রথম আবির্ভাবেই স্বামীজি চিরতরে মুছে দিয়েছেন। তাঁর মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্য নতুন করে ভারতবর্ষের মহিমা সম্পর্কে অবহিত হল।

চতুর্থত, এদেশীয় এবং বিদেশীয় অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস হয়েছিল যে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় সভ্যতাও অচিরে বিলীন হতে চলেছে। স্বামীজির চিকাগো বক্তৃতা এবং পরবর্তী কার্যকলাপ এদের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে পাশ্চাত্য ভারতবর্ষের মহিমা নতুন করে মনন করতে সুযোগ পেল। একইসঙ্গে ভারতবাসীর মনে নিজেদের মাহাত্ম্য বিষয়ে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের বদলে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে এল। স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তনে সেকথা পরিস্ফুট। তিনি অনুভব

করলেন, মৃতপ্রায় দেশ ও জাতিটি জেগে উঠেছে। একবছর ধরে কলস্রো থেকে আলমোড়া তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কোন দ্বিতীয় ঘটনা নেই।

পঞ্চমত; বিভিন্ন দিকের পতন সত্ত্বেও স্বামীজি জানতেন ভারতবর্ষের রয়েছে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সত্য। সেগুলির বীজ ছড়ানো প্রয়োজন যা থেকে নতুন সভ্যতার সবুজ বনানী সৃষ্টি হবে। ভারতবর্ষের দুর্বলতার কোনরকম উল্লেখ না করে কেবলমাত্র সদর্থক বিষয় যেমন আত্মতত্ত্ব, সবধর্মের সত্যতাকে স্বীকৃতিদান; শুধুমাত্র সহ্য করা নয়, অন্য ধর্ম বা মতকে গ্রহণ; ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন।

ষষ্ঠত; ভারতবর্ষের কাছে ছিল বহু মূল্যবান হীরা-মণি-মাণিক্য খচিত অলংকার। কালের প্রভাবে তা হয়ে পড়ছিল ধূলিধূসরিত। সেই ধূলি অপসারণ করে আমেরিকার স্বাধীন-উন্নত সমাজরূপ পেটিকায় তিনি সেটি রেখে এসেছিলেন।

সপ্তমত; স্বামীজি পুনরায় প্রমাণ করলেন, ভারতভূমিতে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে যে সমস্ত সংকট উপস্থিত হয়েছিল তা দূরীকরণে এক একজন দিকপাল আধ্যাত্মিক পুরুষের ভূমিকায় ছিল সর্বপ্রধান।

অষ্টমত; চিকাগো ধর্মসম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রাধান্য প্রচার করা। খ্রিস্টান জগত যেন ‘ওয়াকওভার’ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। স্বামীজির দৈবী উপস্থিতি ও ঈশ্বরীয় শক্তি তাতে বাধ সাধল। তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এবং আন্তরিক ধর্মপ্রাণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী— এই দুইভাগে পাশ্চাত্য সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রথমশ্রেণি স্বামীজির বিরুদ্ধে নিন্দা, সমালোচনা এবং কুৎসাকে হাতিয়ার করল। অপরপক্ষে দ্বিতীয়শ্রেণি স্বামীজিকে দেখা এবং তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য অধীর হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে তাঁকে নিয়ে চলল। তাঁদের তৃষ্ণা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জগৎকে যা দেবার বা শোনানোর ছিল সেই দৈব উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে থাকল।

নবমত; শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ‘ঈশ্বরের ইতি করতে নেই’— মহাবাক্যটিই স্বামীজির সর্বধর্মমতের অঙ্গীকারের ভিত্তিভূমি। সেজন্য তিনি সবধর্মকে স্বীকার করেও বলেছেন যে, এতেই ঈশ্বরের সবকথা শেষ হয়ে গেছে তা নয়। ভবিষ্যতে যত ধর্ম বা মতের উদ্ভব হতে পারে তার জন্য হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি রাখবেন। এরকম উদারতার বাণী পাশ্চাত্যে সুলভ ছিল না। এতে পণ্ডিত এবং বিচারশীল মানুষ ক্রমশই স্বামীজির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হতে থাকে।

দশমত; কোন বিশেষ ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বামীজি নিরর্থক বলেছেন। এধরনের মনোভাবীদের কৃপার পাত্র বলে উল্লেখ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রথম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পুরুষ সমকালের অন্যতম স্বাধীন ও উদার জনসমাজের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ

এবং ভবিষ্যৎ সভ্যতা গঠনের প্রয়োজনীয় যথোচিত দিগ্বিদীর্ঘ দিতে এক সর্ববর্জন মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

মানুষটি ছিল সারল্যে ভরপুর— শিশুর মতো। ধর্মমহাসভার বিদ্রং সমারোহে বলার জন্য উঠতে কেমন ভীত হয়েছিলেন, নিঃসঙ্কোচে তাঁর আত্মকথনে বারবার প্রকাশ করেছেন। শরণ নিয়েছেন মা সরস্বতীর। এ যেন বালকের আত্মসমর্পণ জগদ্বাতার হাতের যন্ত্র হয়ে ওঠার আর্তি।

প্রথম সন্ধেতেই বিশ্বধর্মের ইতিহাসে অভিনব এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে ফেলেছেন। তথাপি রাতে ঘুমোতে পারেননি। মেঝেয় শুয়ে জগদ্বাতার কাছে ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করতে সাহায্য প্রার্থনা করে চলেছেন। আধ্যাত্মিক মানুষের মধ্যে এক যন্ত্রণাবিদ দেশপ্রেমক।

নির্ভীকতা তাঁর অস্থিমজ্জায়। সংকীর্ণতার নিগড়ে বদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনে তৎপর হয়ে বাকবিতণ্ডায় নিযুক্ত হলে অসম সাহসিকতার সঙ্গে স্বামীজি কু পমণ্ডকের গল্প বলে সকলকে স্তব্ধ করেন। তাঁর মতে কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।

বক্তৃতার ভাব, ভাষা, ছন্দোময়তার অনুরণনে প্রত্যেক শ্রোতার মনে পরবর্তী শব্দ ও বাক্যটির জন্য গভীর অপেক্ষা এক নিঃসীমতার বাতাবরণ তৈরি করে উত্তরোত্তর তাদের মনোযোগী করে তুলছিল পাছে একটি কথাও অশ্রুত না থাকে। বাহ্য উপমানের সঙ্গে উদ্ভিষ্ট উপমেয়ের মিলন ঘটানো ছিল তাঁর কাছে বড়ই সহজ ও সরল। বললেন, ধর্মমহাসভায় যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হল তা যেন ধর্মোন্মত্ততা ও সর্বপ্রকার নির্যাতনের মৃত্যুঘণ্টা!

‘পাপ’ ও ‘পাপী’ শব্দ দুটি শুনে শুনে পাশ্চাত্যবাসী ক্লাস্ত এবং অনুশোচনায় দগ্ধ। তাদের জন্য স্বামীজি নিয়ে গেলেন বেদান্তের অমৃতসুধা। তাদের সন্মোদন করলেন, ‘অমৃতের পুত্র’ বলে। কী মধুর ও আশার নাম।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মদমত্ত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের শোনালেন— একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়। বেদান্ত সে সত্য বহু যুগ আগে আবিষ্কার করেছে। সর্বানুসৃত চৈতন্যই সেই সত্তা।

ধর্মসভার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জানালেন— এটি জগতে প্রমাণ করল যে, উন্নত চরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে।

অনাগত ধর্মের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট ভবিষ্যবাণী— প্রত্যেক ধর্মের পাতার ওপর লেখা হবে; বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী— মানুষ গড়ার শিল্পী। তাঁর অন্যতম একটি কলাকীর্তি (মডেল) স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম প্রদর্শনী— চিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট। তারপর সব ইতিহাস।

# ১১ সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

প্রবীণ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্পেনদেশীয় নাবিক ক্রীস্টোফার কলম্বাস (আসলে কলম্বাস ছিলেন জন্মসূত্রে ইটালীয়) স্পেনের রাজার আনুকূল্যে নতুন বাণিজ্য জলপথ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। সেই আবিষ্কারের চারশো বছরপূর্তি উপলক্ষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরে ‘কলম্বিয়া এক্সপোজিশন’ নামে একটি একজিবিশন বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতিকে তুলে ধরা হবে এই একজিবিশনে। সেই সঙ্গে থাকবে বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে মানব সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা সভা বা সম্মেলন। উদ্যোক্তারা আরও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্বের সব মানুষই যখন ধর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, মানব জীবনে ধর্মের যখন একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তখন ধর্মকেও আলোচনার বিষয়বস্তু করা হবে। অর্থাৎ ধর্মসভারও আয়োজন থাকবে। বিশ্বের সব ধর্মের প্রতিনিধিদের নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হবে এই সভায়। এই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনার মূলে আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করছিল উদ্যোক্তাদের মনে। সেই উদ্দেশ্যটি ছিল খ্রীষ্টান ধর্মই যে একমাত্র মহান তা প্রমাণ করারও একটি বিশেষ সুযোগ পাওয়া যাবে এই সভায়।

যথাসময়ে ভারতে এসে পৌঁছলো ধর্মমহাসভার সংবাদ

ভারতের বহু ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হলেন সেই সভায়। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের কেউ নিমন্ত্রিত হলেন না। কারণ বহু আচার সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম ব্যাপারটি যে কি, তা ধর্মসভার উদ্যোক্তাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং তাঁরা নিমন্ত্রণ করবেন কাকে? এমন সময় দক্ষিণ ভারতের কিছু শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ধর্মব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা উদ্যোগী হলেন এই যুবক সন্ন্যাসীকে ধর্মমহাসভায় পাঠাতে। তাঁদের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ গেলেন আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে। শিকাগোতে গিয়ে শুনলেন প্রতিনিধি হতে গেলে পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়টি তাঁর জানা না থাকায় তিনি ভারত থেকে কোন পরিচয়পত্র নিয়ে আশ্রয় সেননি। অবশেষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক ড. জন হেনরী রাইটের দেওয়া পরিচয়পত্রের সাহায্যে তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হলেন। সেই ধর্মমহাসভায় স্বামীজি বৈদান্তিক হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে বিশ্বদরবারে পরিচিত হলেন। প্রতীচ্যের বিদগ্ধ মানুষেরা আকৃষ্ট হলেন তাঁর দিকে। বিবেকানন্দের সম্মান বাড়ল পাশ্চাত্যে। আর তিনিও পাশ্চাত্য জাতির কাছে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করে তুলে ধরলেন পাশ্চাত্যের

মানুষ বুঝল হিন্দুধর্মকে, নতুন করে চিনল ভারতবর্ষকে। তারা বুঝতে পারল এতদিন ধরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা যা শুনে এসেছে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা করে এসেছে, তা হলো ভারতবর্ষের বিকৃত রূপ। সেই সময় থেকে পাশ্চাত্যের মানুষের বনে ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ জাগাল, তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ভারতকে। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এ ছিল এক অসাধারণ প্রাপ্তি। কারণ ঐ সময় ভারতবর্ষ জাতীয়তাবোধ ক্রমশ দানা বাঁধছিল। ভারতবাসীর মনে জাগছিল স্বাধীকার লাভের স্পৃহা। কিন্তু তখনও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর এই আত্মশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য ছিল কতটুকু? তখন পাশ্চাত্য কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের দেশ। আর যতটুকু সভ্যতার আলোকে ভারতে প্রবেশ করেছে তা সম্ভব হয়েছে ইংরেজ শাসন ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের ফলেই— এই ছিল পাশ্চাত্যবাসীদের ধারণা। আর এই ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল ভারতীয়দের আত্মচার-আচরণ ও ধর্মবোধ নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ক্রমাগত অপপ্রচারের ফলে। বলতে গেলে পাশ্চাত্যের কাছে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি তখন খুবই ম্লান। অধিকাংশ ভারতবাসীর যে ধর্ম, সেই হিন্দুধর্মেরকোন প্রতিনিধিকে ধর্মমহাসভায় আমন্ত্রণ না করার মধ্য দিয়েই ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভাব তখন কিরূপ ছিল তা বোঝা যায়। সে অবস্থায় ভারতবাসীর স্বাধীকারের দাবি বিশ্বজনমনে কোন সহানুভূতিই লাভ করত না।

অপরদিকে অধিকাংশ ভারতবাসীও তখন নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগছে। আর পাশ্চাত্যের ‘সবকিছুই ভাল’— এই মোহে নিপতিত শিক্ষিত ভারতবাসী পাশ্চাত্যের করুণাভিক্ষায় উন্মুখ হয়ে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে। আর সেই সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ যে ধর্ম, সেই ধর্মের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় একদিকে যেমন ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যের সমীহ আদায় করল, অপরদিকে তেমনি পরাধীন ভারতবাসীর হীনম্মন্যতা ও আত্মগ্লানি দূর করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে এনে জাতীয় জাগরণের পথকে করল প্রশস্ত। একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু বিবেকানন্দের উত্থানের জন্য ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধর্মমহাসভার

আরম্ভ হয়েছিল ঐ তারিখ এবং তা চলেছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিবেকানন্দ অভ্যর্থনার উত্তর দিতে উঠে শ্রোতৃবৃন্দকে ‘অঙ্ক আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। ভারতীয় সম্মাসীর মুখে এই আত্মীয়তাসূচক সম্বোধনে শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়েছিলেন। করতালি প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা বলেছিলেনতার সারমর্ম এই

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্মাসী-সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ তার নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত-সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসছে, আমি সে ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোত্ততা এইসুন্দর পৃথিবীকে হিংসাপূর্ণ করেছে। এ গোঁড়ামিরূপ পিশাচগুলি যদি না থাকত তাহলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হতো। তবে এই গোঁড়ামির মৃত্যুকাল উপস্থিত। এই ধর্মমহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে, সেই ঘণ্টাধ্বনিই ধর্মোত্ততা, তরবারি অথবা লেখানিমুখে অনুষ্ঠিতসর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসন্তোষের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।

ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের এই ক্ষুদ্র ভাষণটিই তাঁকে আমেরিকাবাসীর কাছে ব্যাপক পরিচিত দিয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের ভাষণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই একচিঠিতে লিখেছেন “পরের দিন (১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং সমগ্র আমেরিকা আমাদের জানিতে পারিল...। সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম।” সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়ের সূচনায় এবং সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় দিন।

# শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ— তাৎপর্য ও মূল্যায়ন

ড. সুবীরকুমার দত্ত

অধ্যক্ষ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

## সারসংক্ষেপ

অতীতের “ভারত দর্শনে” স্বামীজী অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তার আধ্যাতিকতায় যা কোটি কোটি ভারতীয় নরনারীর চিন্তা ভাবনায় প্রকাশিত পায়। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্যের অগ্রগতি মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেমন এক দিকে এনেছিল তেমনি অন্যদিকে মানুষের জীবনে অনেক জটিল সমস্যা ও সঙ্কটকেও

বয়ে এনেছে। স্বামীজীর বিখ্যাত বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে তার বক্তৃতা ও সেখানে তিনি ভারতবর্ষকে যেভাবে তুলে ধরেছিলেন ভারতবাসী আজও তাকে মনের মণিকোঠায় তুলে রেখেছে। এই লেখাটির মাধ্যমে সেই বিশ্বখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসম্মেলনের তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তের ঘটনাগুলিকে প্রস্তুিকারণের একটি ছোট প্রয়াস করার চেষ্টা করেছি।

**মূল শব্দ :** স্বামীজী বিবেকানন্দ, শিকাগো, ধর্মসম্মেলন, ভারত

ভারত-পরিষ্কার সমাপ্ত করে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে মুম্বাই বন্দর থেকে প্রেনিনসুলার জাহাজে উঠে স্বামী বিবেকানন্দ রওনা দেন শিকাগোয়ে আয়োজিত বিশ্ব ধর্মমহাসভায় ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমেরিকার উদ্দেশ্যে। প্রত্যক্ষভাবে তাঁর এই ঐতিহাসিক যাত্রার পিছনে ছিল তাঁর কিছু অনুরাগী, উৎসাহী যুবকের আবেগ ও উৎসাহ। মনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্তা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যাকুলতা। ছিল ভারতবর্ষের কথা, তাঁর মানুষের কথা, সমুদ্রপারে উপস্থাপনের ইচ্ছা। ছিল দেশের দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও জনগণের উন্নয়নের উপায়-অন্বেষণের আকুতি।

কিন্তু পরবর্তীতে উপলব্ধি হয় যে স্বামীজীর এই সমুদ্রযাত্রা ছিল ঈশ্বরের অচিন্ত্য লীলার এক আশ্চর্য প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ও অনুমোদন। কি ছিল তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত? এই ঘটনার প্রায় ১০ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তে লিখিত চাপরাস “নরেন শিক্ষে দিবে, যখণ্ড ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।” তিনি বলেছিলেন নরেন হবে জগতের শিক্ষক। আর এই সম্মেলনে যোগাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে গুরুভাই হরিনমহারাজকে বলেছিলেন : এই সম্মেলনের আয়োজন ‘এর জন্য’। না তিনি দত্ত করে একথা বলেননি। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী

ছিল তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরাণী মা সারদার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এই বিশ্বাসেই তিনি প্রমাদাদাস মিত্রকে বলেছিলেন “যেদিন এদেশে ফিরব বোমার মতো ফেটে পড়ব। আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।” এক নির্বিকল্প সমাধিপ্ৰাপ্ত অস্থি মঞ্জায় ভারতীয় সন্ন্যাসী কিসের তাড়নায় ঐ বিদেশে শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগদানের সঙ্কল্প করলেন তা প্রণিধানযোগ্য।

অতীতের ‘ভারত দর্শনে’ স্বামীজি অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাঁর আধ্যাত্মিকতায় যা কোটি কোটি ভারতীয় নরনারীর চেতনায় চিরভাস্বর। কেবলমাত্র আর্থিক দৈনতার চাপে তা চাপা পড়ে রয়েছে। বহু যুগ যুগ ধরে ধর্মের নামে, অধর্ম, নারী নির্যাতন ও অবহেলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বুদ্ধিমত্তার প্রাবল্য, ধনী ও উচ্চবর্ণের নিষ্পেষণ, ব্রিটিশ শাসক কুলের কঠিনতম নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন স্বামীবিবেকানন্দকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। অথচ স্বামীজি জানতেন যে এই অবহেলিত ভারতবাসী একমুঠো অন্ন পেলে জগৎকে ওলট-পালট করে দিতে পারে, কারণ শিক্ষা ও আহারই সব রোগের মহৌষধ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্যের যন্ত্র-বিজ্ঞানের অবিস্বাস্য অগ্রগতি যেমন মানুষের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনিই ভাবে তার ফলোদ্ভূত বাস্তববাদের গভীর ও জটিল মানসিক সঙ্কটের আঘাতে তা দেশের সাধারণ মানুষকে নিষ্ফেপ করেছে। তাই তাদের আর্থিক সাচ্ছলতা থাকলেও জীবনের মানসিক শান্তির আশায় ছুটে চলেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তরে। উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই পারে পাশ্চাত্যের এই দৈনতা ঘুচাতে। উভয় আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হবে বর্তমান কালের মীমাংসা। ভাবীকালের বিশ্বসভ্যতায় আধ্যাত্মিকতাই হবে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। তাই ভারতের ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা ও পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব মোচনের উদ্দেশ্যই ছিল এই আমেরিকা ভ্রমণ। তাছাড়াও বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন। এবং তিনি ধরেই নিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের নবধর্ম চেতনা এবার এই ধর্ম মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে স্বীকৃতি পাবেই পাবে। বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি ধর্মপাল ও তাঁর সম্প্রদায় ভারতের বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। থিয়োজফিস্টদের পক্ষে যোগদান করেছিলেন মিসেস অ্যানী বেসান্ত ও এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এছাড়াও বি.বি. নাগরকর জৈন সম্প্রদায়ের বীরচাঁদ গান্ধী ও ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে দুজন মৌলবী ঐ ধর্মসম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ছিলেন না হিন্দুধর্মের কোন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি। এমতবস্থায় হিন্দু কাগজে চিঠি লিখে রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মমহাসভায় আমন্ত্রণ জানানো ঐ সভার অ্যাডভাইসরি

কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য চেম্বাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) এর বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড ড. হেনরী মিলার। তিনি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে হিন্দুধর্মের স্বীকৃত পণ্ডিতেরা কালাপানি পেরিয়ে না গিয়েও যদি ধর্মসম্মেলনে তাঁদের রচনা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়েও পাঠান, তাহলে তা ধর্ম মহাসভায় পাঠ করা হবে। আরও প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলে তার যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষ বহন করবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবেও হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে কারও তখন সাড়া পাওয়া যায় নি। এই পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টানরা কৌতুক করে বলেছিলেন যে— “কোন রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত সমুদ্র ও স্বজাতীয় মানুষের বিরূপতা লঙ্ঘন কোরে ধর্মমহাসভায় যোগদানের পর হিন্দুধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত করেন কিনা, তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এবং যদি কেউ তা না করেন, তাহলে তাঁরা কি স্বীকার করে নেবেন না— বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে হিন্দুধর্মের কোন বার্তা নেই?”<sup>১</sup> প্রসঙ্গত উপস্থিতিতে সামান্য বিলম্ব ঘটলেও খ্রীষ্টানদের এই কৌতুককে সফল করতে দেননি স্বামী বিবেকানন্দ। আর হিন্দুধর্মের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে চেম্বাইয়ের তরুণরা খুঁজে পেলেন স্বামীজিকে।

১৮৯৩ সালের ১৫ই মে থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে ২০টি বিষয়ে অধিবেশন বসেছিল। যথা— নারীপ্রগতি, সাধারণ সংবাদপত্র, ঔষধ ও অস্ত্রোপচার, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, মিথ্যাচার, সঙ্গীত, সরকার ও আইনসংস্কার, ধর্ম মহাসম্মেলন প্রভৃতি। এর মধ্যে ধর্মমহাসম্মেলনের সাধারণ সমিতির সভাপতি হলেন শিকাগোর প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক জন হেনরি ব্যারোজ। এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

১. বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম কোন এক ধর্মসম্মেলন পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্মগুলির নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করবে।
২. পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে কি এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে আছে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যেই বা কতটা মিল আছে তা মনোগ্রাহী রূপে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবে।
৩. প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে একধর্ম অন্য ধর্মকে কতখানি আলোকিত করেছে বা করতে পারে তা অনুসন্ধান করবে।
৪. বর্তমান যুগের বড় বড় সমস্যায়, যেমন— শিক্ষা, মিথ্যাচার, শ্রমকল্যাণ, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য সন্মুখে ধর্ম কি আলোকপাত করতে পারে তা বিশ্লেষণ করবে।
৫. আশা যে এই সম্মেলন বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রী স্থপনের জন্যে সমস্ত বিশ্ববাসীকে একত্রিত করবে।

১. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ— শঙ্করী প্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৭৭ পৃ. ২৩



বিশ্ব ধর্মমহাসম্মেলনের প্রথম দিনটি ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, দ্বার উন্মোচনের দিন। এরপর ১৫, ১৯, ২০, ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর অবধি অধিবেশন চলে এবং ঐসব দিনগুলিতে তিনি হিন্দুধর্মের নানা দিক উপস্থাপিত করেন। এছাড়া সেখানকার বৈজ্ঞানিক বিভাগে একজন সন্ন্যাসী হয়েও ২২, ২৩ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর ভাষণ দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন বেদই এই ধর্মের মূল উৎস। বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারগুলিও বেদ-বেদান্তের তত্ত্বগুলির প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়। ভারতের ধর্মশাস্ত্র যে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্ব এবং এই মত যে বিশ্বের সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে, সকল ধর্মমতই যে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যায় তা তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রের রত্নভাণ্ডার যুগোপযোগী করে স্বামীজি পাশ্চাত্য সমাজের সমক্ষে উপস্থাপন করেন। পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা যে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে তা যে অধিকতর উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম এবং এই সমন্বয়ের মধ্যেই যে বিশ্বের পরম কল্যাণ নিহিত তা-ই তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন। সর্বধর্ম মৈত্রী ও সহনশীলতার কথা তাঁর বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন— সকল মানুষই পথ খুঁজছে এবং সেই পথ এসে মিলছে এক ঈশ্বরে। পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছিলেন যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কথা; কিন্তু এই প্রথম একজন সার্বভৌম বিশ্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের কথা বললেন। পরবর্তী দিনগুলিতে প্রতিবারই তাঁর বক্তৃতা তুলেছিল নব নব ভাব সৌন্দর্যের ঢেউ, যার মূল কথা ছিল মানবাত্মার উদার স্বাধীনতার ঘোষণা, আশা-ভালোবাসাময় মানবমুক্তির এক উদাত্ত বাণীময় আহ্বান। সর্বধর্মের পথ ভিন্ন হলেও প্রভু একই, অতএব ধর্মাস্তর নিষ্প্রয়োজন। মূল প্রয়োজন ধর্মে ধর্মে সহমর্মিতা-ধর্মের অন্তর্গত মানুষগুলির মধ্যে ভালবাসা। সম্মেলনের শেষ দিন তাই বলেছিলেন— “Help and not fight, Assimilation and not Destruction, Harmony and peace and not Discussion.”—সংঘাত নয় সহায়তা, ধ্বংস নয় সান্নীকরণ, মনাস্তর নয় শাস্তি ও সমন্বয়। এই হল সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব। বিবেকানন্দ এভাবেই যেন স্বীয় প্রতিভায় এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন। আমেরিকার সব সংবাদপত্র একবাক্যে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল “নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভায় সমাগত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি” বলে।

আজ সেই বিশ্বধর্মসভার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির ‘মানব সম্পদ’কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শিত ভাষণের ১২৫ বছর অতিক্রান্ত। মনে এই প্রশ্ন জাগে আজও কেন সেই ভাষণ নিয়ে পর্যালোচনা? এই ভাষণগুলি সত্যিই গুরুত্ব হারাতে বসেনি এত বছর পরেও? নাকি আজও সেই ভাষণগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য সমপরিমাণেই উপলব্ধি করতে পারা যায়? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে পাবো যে, তিনি চিরন্তন সত্যের কথা

বলেছেন তাঁর ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণে। চিরন্তন সত্য হল সেই সত্য যা শুধুমাত্র কয়েক শতকের জন্য নয়, চিরকালের জন্য প্রযোজ্য। তাই সেই কথাগুলো সেদিন যতখানি গুরুত্ব ছিল আজও ঠিক ততখানিই প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ততখানি প্রাসঙ্গিক থাকবে। বরং সেদিনের তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব আজকের ইতিহাসের পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যেন অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে আত্ম মরা দেখতে পেয়েছি দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ, দেখেছি কমিউনিজমের উত্থান ও পতন, দেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মতান্বেষণ, ধর্মবিরোধ, আত্মসন, যুদ্ধ ও রক্তপাতের নির্লজ্জ কাহিনী। শিকাগো ধর্মসভার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেখতে হলো দুটো বিশ্বযুদ্ধ। সেই ঐতিহাসিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল হিরোশিমা ও নাগাসাকি। সুতরাং উপলব্ধি নিশ্চিতভাবে করা যায় যে ঐ শিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ যে সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে যদি কর্ণপাত না করা হয়, তাহলে মানবসভ্যতার ভাগ্যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম ঘটতে পারে।

পাশ্চাত্যের সাম্যবাদী চিন্তা নায়কেরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের ওপর বা দেবত্ব বিকাশের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। ফলে যথার্থ মানুষ গঠনের কোন আয়োজন তাঁদের সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনায় নেই। বেদান্ত দর্শনের মতে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধির মাধ্যমেই যথার্থ মানুষ গঠনে সম্ভব। ধর্ম হলো Being and Becoming— মানুষের রূপান্তর—পশুমানব থেকে দেব মানবে পরিণত হওয়া। সে জিন্যই সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ধর্মের অবস্থান অপরিহার্য। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতের সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতত্ত্ববিদ এরিক ফ্রম (Erich From) সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মৃত্যুলগ্নে বলেছিলেন “যদি কোন সমাজব্যবস্থা মানুষ তৈরি করার ব্যবস্থা না করে, তাহলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।”<sup>২</sup> সমাজতন্ত্রের জন্মের বছরপূর্বেই স্বামীজি এই কথাগুলিই বলেছিলেন ঐ শিকাগোর ধর্মসভায়। যে কোন আদর্শ সমাজ গঠনে মানুষই মূল্যবান সম্পদ। বেদান্ত বলে, সব মানুষই স্বরূপতঃ একই শক্তির অধিকার। সকলেরই উন্নত ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বেদান্তের সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের আমূল রূপান্তর— এটাই হলো বেদান্তের সামাজিক তাৎপর্য। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, বেদান্ত একটি ‘অগ্নিগর্ভ বিপ্লবদর্শন’। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বিপ্লবদর্শনকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। ‘হিন্দুধর্ম’ শীর্ষক ভাষণে তিনি বলেছিলেন— “সেই ধর্মের নীতিতে কারো প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না; তাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্যই সত্য নিযুক্ত থাকবে।”

২. “Social Scientist”—November, 1991

৩. বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রবণতা ছিল জড়বাদের দিকে। এই জড়বাদী বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ঐহিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। অভূতপূর্ব সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে এর পরিণামে মানুষের চরম অধঃপতন ঘটেছিল। সমাজতত্ত্ববিদ P.A. Sarkin তাঁর অসাধারণ গ্রন্থে<sup>৪</sup> “Social and Cultural Dynamics”— এ দেখিয়েছেন, এর পরিণামে মানুষ একটি দেহসর্বস্ব, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থ সর্বস্ব জীবে পরিণত হয়েছে। তাঁর মতে এরকম মানুষের হাতে তার নিজ সৃষ্ট সম্পদ এবং মানব সভ্যতা সুরক্ষিত নয়, কারণ প্রকৃতির ওপর ভয়ঙ্কর নিয়ন্ত্রণ শক্তি তার আয়ত্তে নেই। এখানেই ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছে। তাঁর মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি-সম্বলিত মানুষ সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের সহায়ে। আর এই আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।<sup>৫</sup> বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী Irwin Schrodenger-র মতে “চৈতন্য খণ্ড খণ্ড নয়, এক অখণ্ড চৈতন্য প্রবাহ আছে। আমরা তাকে বহুরূপে দেখার কারণ, একটি আয়নার ঘরে যেমন একটি বস্তুকেই অনেক দেখায় ঠিক তেমনিই। এ হলো ভারতীয় মায়াবাদের উদাহরণ.....এই তত্ত্বটি ভারতীয় মুনিঋষিরা অন্ততপক্ষে আড়াই হাজার বছর পূর্বে জানতে পেরেছিলেন”।<sup>৬</sup> এছাড়াও প্রখ্যাত পদার্থবিদ ফ্রিইজফকাপরা বলেছেন— “আমরা পদার্থবিদরা বহির্জগৎ থেকে যাত্রা করে যেখানে পৌঁছেছি, ভারত ও চীনের অধ্যাত্মবাদীরাও অন্তর্জগৎ থেকে

যাত্রা করে সেখানেই পৌঁছেছিলেন।<sup>৭</sup> সবেকিন দেখিয়েছেন যে, আইনস্টাইনের বিলটিভিটি (আপেক্ষিক) তত্ত্ব, হাইজেন বার্গের অনির্দেশ্যবাদ, প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, নীলবোরের সহাবস্থান তত্ত্ব (Principle of Complimentarity) প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ ও উনবিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানের মূলভিত্তিকে চুরমার করেছে। তিনি বলেছেন : জড়বাদের যা মূলকথা—‘পদার্থ’, ‘বস্তুগত সত্য’, ‘স্থান’, ‘কাল’, ‘কার্যকারণ’— এসবের ধারণা আজ ভেঙে গিয়েছে, যার ফলে ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে সাম্য প্রমাণের আর কোন গুরুত্ব আজ আর নেই। আমরা জানি যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। কারণ স্বামীজিই প্রথম বলেছিলেন— বিজ্ঞান ও ধর্ম একদিন একসঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পরকে অভিনন্দিত করবে। এই অতীতের ভবিষ্যৎবাণী আজ কিন্তু সত্যরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কারণ বিজ্ঞান ও ধর্মের মূল লক্ষ্য সত্যের অনুসন্ধান এবং একই সত্যের প্রকাশ। তাই তাদের চলার পথ ভিন্ন হলেও চরম উপলব্ধি একই।

পরিশেষে আমরা সেই উক্তিই উল্লেখ করব যা উচ্চারণ করেছিলেন আমেরিকার একদল বেদান্তের ছাত্ররা, স্বামীজির দেহত্যাগের বেশ কিছু পরে— “বিবেকানন্দ তাঁর মহান বাণী সমূহের দ্বারা সমগ্র জগৎকে আলোড়িত করেছিলেন কাল যতদিন থাকবে মহাকালের কক্ষে কক্ষে সেই বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে।<sup>৮</sup> তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণীগুলির তাৎপর্য আজও অবিস্মরণীয়।

৪. “Social and Cultural Dynamics (abridged)”, Peter Own Ltd, London 1957, p.625

৫. “What is life”—p. 90.

৬. “Tap of Physics”—p. 296.

৭. “Now Discoveries”, vol-v, p. 220.

# “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : জাতীয় ভাব” — স্বামী বিবেকানন্দ

ড. সুরত কুমার মল্লিক

বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

## সারসংক্ষেপ

স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনা গড়ে উঠেছিল তার বিশ্ব দর্শনের মাধ্যমে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রতিটি দেশের নিজস্ব জাতি ধর্ম রয়েছে যার ভিত্তিতে সেই দেশের জাতীয় ভাব গড়ে ওঠে, তার লেখনিতে তিনি

ধর্ম ও মোক্ষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই লেখাটির মাধ্যমে তিনি যে ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতীয় ভাবকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা অনস্বীকার্য।

মূল শব্দ : স্বামীজী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য জাতীয় ভাব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে একদা বলেছিলেন—

“অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ..... তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে এবং পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

কথাটা নির্মম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় অসত্য, অধর্ম, অন্যায়ে দূর করতে বারবার মহাত্মাদের আবির্ভাব ঘটেছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখেরা আবির্ভূত হয়ে মানব সমাজের অন্তরে অন্ধকার দূর করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তেমনই এক মহাত্মানব, যিনি জীবন্মৃত বিশ্বের মানুষের অভিযন্ত্রে দীক্ষিত করে বলেছেন,—

“ওঠো জাগো...। বীরভোগ্য বসুন্ধরা... বীর হও সর্বদা বলে অতীর অতী ভয়... ভয় করবো না!... ভয়ই মৃত্যু।”

বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যখন উনিশ শতকে শুরু হয় তখন তিনি চলিত বাংলা ভাষার কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি রচনা করেন বেশ কিছু প্রবন্ধ—

‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে’ (১৯০২)

‘বর্তমান ভারত’ (১৯০৫)

‘পরিব্রাজক’ (১৯০৫)

‘ভাববার কথা’ (১৯০৭)

এছাড়া তিনি অনেক অনুবাদমূলক রচনা এবং চিঠিপত্র লিখেছিলেন। সেগুলি ‘পত্রাবলী’ নামে প্রকাশিত।

বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন, তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। সেটিকে বিশ্লেষণ করে

দেখেছেন শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে আর তারই ফসল তাঁর ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি জাতিধর্ম বা জাতীয়তাবাদ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি শক্তির সাধক হিসেবেই ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাবটি প্রকাশ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতীয় ভাব তিনি যুক্তিনিষ্ঠ বৃদ্ধির সহযোগে পাঠক সমাজে তুলে ধরেছিলেন।

বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝিয়েছেন বিশ্বের প্রাচ্য দেশেই একটি জাতিধর্ম আছে এবং সেগুলি এক এক ধরনের। ইউরোপ বা আমেরিকার একটি জীবনধর্ম আছে অনুরূপ ভারতবর্ষেরও রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে মোক্ষ বা মুক্তি ভাবনা, ত্যাগ বৈরাগ্য, মনুষ্যত্ব— সব কিছুই মধ্য দিয়ে জীবনকে পাওয়া এটা ভারতবর্ষের জাতীয় ভাব আমাদের মোক্ষলাভের প্রাধান্য। তিনি ‘ধর্ম’ ও ‘মোক্ষ’ শব্দদুটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

ধর্ম কি? “যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।”

মোক্ষ কি? “যা শেখায় ইহলোকে সুখ ও গোলামি, পরলোকেও তাই।” প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল বলে তিনি মনে করতেন। এই জন্য তিনি লিখেছেন—“তখন যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে শূক জনকাদি ও বর্তমান ছিল।”

বিবেকানন্দ এই ধর্ম ও মোক্ষের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে এই দুয়ের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে বৌদ্ধযুগে, তারপর ধর্ম অনাদৃত হয়ে মোক্ষমার্গই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘকালের এই দুরাবস্থা দেখে ভারতবর্ষের আত্মচিন্তা অনুধারণ করে তিনি বলেন—

“যদি দেশসুদ্ধ মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে তো ভালোই হয় কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ তবে ত্যাগ হবে।”

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

এই সূত্রে ইউরোপ আমেরিকার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি জানালেন যে তাদের জাতীয় ভাব ইহজীবনের সুখ সমৃদ্ধি জাগতিক। তাহলে ভারতবর্ষের সেই জাতীয় উদ্দেশ্য কী? বিবেকানন্দ ইংরেজ, ফরাসী ও হিন্দুর তুলনা করে জানালেন,—

“রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড, ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসা বুদ্ধি আদান-প্রদান আর— হিন্দু বলেছেন যে রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমাণবিক স্বাধীনতা মুক্তি।”

জাতীয় আদর্শের দিক থেকে বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মমতের একই অনুভব করা যায়। অথচ রাজনৈতিক স্বাধীনতার তাগিদ বা ব্যবসাবৃদ্ধির তাগিদ যে সামান্য তাগিদ তা

নয়। বিবেকানন্দের কথায়,—

“অগ্নি তো এক প্রকাশ বিভিন্ন; সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা; ইংরেজ বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার, আর হিন্দুর প্রাণে মুক্তি লাভেছা রূপে বিকাশ হয়েছে।”

বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবটির উপলব্ধি তাঁর বোদান্ত উপলব্ধির সঙ্গে এক যোগে বিদ্যানাম ছিল। তিনি বলেছেন— “ভারতবর্ষ চিরকাল অন্তর্মুখী, ইউরোপ বহির্মুখী।”

তিনি যেখানে যেখানে সম্মেলন করেছেন সেখানে সমন্বয় ফুটে উঠেছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্য সেখানে মহৎ ভূমিকা নিয়েছে। তবে এই সাধনা ইহলোকের জাগতিক জীবনকে অস্বীকার করেছেন। বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছিলেন ভারতবাসীর চোখে পাশ্চাত্যে জাতি ‘অসুর’ আবার পশ্চিমের চোখে ভারতবাসী ছিল ‘কালোদাস।’ তবে তাঁর মতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনটিই নির্ভুল নয়। ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের উভয়ের জাতিগত ভিত্তিতে বিশেষ একরকম জাতীয়তাবেই ঐশ্বর্য আছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতবাসীর অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করে বলেন,—

“ভারতের বল আছে, মান আছে এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের তখনও সভ্যতা ভাঙারে কিছু দেবার আছে। তাই আমরা বেঁচে আছি।” এই সূত্রে তিনি আরও বলেন,— “এই দেশে সেই বুড়ো শিব বলে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।”—এখানেই আমাদের মোক্ষলাভের প্রাধান্য।

বিবেকানন্দ তাঁর ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থে গভীরভাবে উভয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করে পরাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলেছিলেন,—

“ভারতকে যদি জাগাতে চাও তাহলে পাশ্চাত্যের ভাবটিকে বহন করতে হবে। মেলাতে হবে ভারতের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ইউরোপকে।”

তিনি এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন তাঁর ধর্ম ও মোট প্রবন্ধে—

“এখানে বৌদ্ধধর্মবলম্বী বলেন মোক্ষের মতো আর কোনও জিনিস নেই। হিন্দুরা বলেন তুমি সংসারী মানুষ তুমি সংসার করো, স্বধর্ম করো। ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড় কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।”

পাশ্চাত্যের মেঝে কার্পেটে মোড়া চকচকে থাকে, ময়লা সব ঢাকা থাকে। তাদের পয়ঃপ্রণালী রাস্তার নীচে থাকে, টাইফয়েড ফিবারের কথা, হিন্দুর শরীর পরিষ্কার থাকলেই হলো। পয়ঃপ্রণালী রাস্তার উপর থাকলেও অসুবিধা নেই। স্বামীজি বলেন,— “হিন্দুরা করেছেন ভেতর সাফ। বিলিতি করেছেন বাইরে সাফ।”

পর্যায়ীন ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে স্বামীজি ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল ভাব ব্যাখ্যা করেন, সে ভাব হলো ত্যাগের আদর্শে দীক্ষিত হওয়া। যদিও প্রাচীন ভারত বৈদিক ভারত ছিল জীবনমুখী, আবার তাদের চিরন্তন ভাবনা ছিল মোক্ষ। বৌদ্ধরা বিশ্বাসী ছিলেন নির্বাণে ভারতের রাজারাও এই নির্বাণে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে আমাদের বৈদিক ভারতে নির্বাণ ছিল না। তখনকার মানুষেরা তামসিক গুণকে মানসিক গুণে প্রবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপে বহিপ্রকৃতি ভোগে মুক্তি। ভারতবাসীর সংযম সন্ত্রম ও শ্রদ্ধাবোধই জাতীয়ভাব। এইজাতীয় ভাবনার পিছনে স্বামীজির একটি গুঢ় অন্তর্মানব কাজ করেছে। সেটা হলো পর্যায়ীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে তোলা, মুক্ত করা, সংস্কারমুক্ত করা, শিক্ষা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক, জরা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত ভারতবাসীকে উন্নত করে তোলা— এটা সম্ভব হবে ত্যাগের মাধ্যমে— এটাই স্বামীজি জাতীয় ভাব হিসেবে বোঝাতে চেয়েছেন।

#### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০২)
২. স্বধর্ম বা জাতিধর্ম— ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০২)
৩. ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬-১৩০৭)
৪. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

# Growth of Vivekananda research: A bibliometric analysis of awarded Ph.D. Theses in Indian Universities

**Animesh Singha**

*Ph.D. Scholar, Dept. of Library & Information  
Science., University of Calcutta  
E-mail: animesh.jagtai@gmail.com*

**Dr. Pubalika Bhattacharya Maitra**

*Assistant Professor, Dept. of Library &  
Information Science., University of Calcutta*

## ABSTRACT

The study aims to measure the growth of research on Swami Vivekananda and his thoughts and ideas. For this study the awarded Ph.D. theses from Indian Universities have been taken for consideration.

For data collection, INFLIBNET 'Shodhganga: a reservoir of Indian theses' has been taken for the study. A total number of 85 Ph.D. titles found from the time period 1963-

2018 contributed by various Indian Universities.

This paper shows distribution of awarded Ph.D. Theses in year wise, university wise, state wise and subject wise. It also tried to show Relative Growth Rate (RGR) and Doubling Time (DT) of the research output on Swami Vivekananda by analyzing the awarded Ph.D. Theses.

**Keywords:** *Russian Revolution, The Modern Review, Ramananda Chattopadhyay, Pro-Moderate Attitude, Anti Aggression, Editorial Freedom, Contradiction of Opinion.*

## Introduction

Swami Vivekananda (1863–1902) was an Indian Hindu monk and a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the western world (Vivekananda, 2006). He was one of the most influential philosophers and social reformers in his contemporary India and the most successful and influential missionaries of Vedanta to the Western world (Mahapatra, 2009). Indian Nobel laureate poet Rabindranath Tagore's suggested to study the works of Vivekananda to understand India. He also told, about Vivekananda that there was nothing negative, but everything positive (Chattopadhyaya, 1999). Swamiji's contribution towards Indian society is on great extent. He contributed towards various aspects of our society as well as religion, philosophy, education, social reformation. His thoughts and ideas left a deep impact in our society. A large number of documents were written by him and other writers on his thinking showed the recounted cultural aspect in our society. His influences are expressed by these growing documents. So it is very much important to determine the large volume of growing documents for identifying a trend of research, growth of literature, authorship pattern and publication type.

In this study, the growth analysis of Ph.D. theses, which are available on 'Shodhganga' on Swami Vivekananda and his philosophy, regarded in the point of discussion. Hence the descriptive statistical analysis and bibliometric process has been taken for the work. The quantitative methods in Science include metric studies which are known as Bibliometrics. The term 'bibliometrics' was coined by British Scientist Alan Pritchard in 1969. It can be defined as the application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication (Pritchard, 1969). Bibliometrics include studies of the growth of the literature in some subject, how much literature is contributed by various individuals, groups, or organizations or countries; how much exists in various languages; how the literature on some subject

becomes out of date (studies of obsolescence).

## Review of Related Literature

Almind & Ingwersen, (1997); and other writers as Cronin, (2001); Moed, Debruin, & Vanleeuwen, (1995), have found a common research tool is a bibliometric method which had already been widely applied in scientific production and research-trend studies in many disciplines of Science and Engineering. The popularity in the adaptation of bibliometric techniques in various disciplines stimulated stupendous growth of literature on bibliometrics and its related areas.

Rahman, Haque, & Fukui, (2005), published their paper on bibliometric studies on the research institutes. Similar paper was published by Rajendram, Lewison, & Preedy, in (2006). In their journals papers published on this subject was also followed by Javed M, in (2008). On the same subjects, papers were written by Rajendran , Ramesh Babu , & Gopalakrishnan on (2005). Besides that, Krishnamoorthy, Ramakrishnan, & Devi, wrote on the same issue in (2009). Thus the conventional bibliometric methods are generally evaluated by the research trend from different investigating authors and on the publication outputs of different countries.

The first review on bibliometric empirical laws was authored by Fairthorne in 1969. The second important article was published by Hjerppe in 1980, which contained more than 200 references on bibliometric studies. The most comprehensive historical review was published by Hertzal, in the Encyclopedia of Library and Information Science in the year 1987.

Vaishnav and Deo (1993) studied the area of computerised information storage and retrieval. They described a bibliometric study in which LISA database analyses was there, to discover the growth of literature of computerised library and information services, subject wise growth, authorship trend, authors publishing outlets, journal literature. It showed the different distribution in respect to the application of Bradford's law.

### Objectives of the study

To measure the quantity of research on Vivekananda and his thoughts and ideas;

To measure subject wise growth of research related to the study; and

To measure institutional output of research in this field

### Statement of the problem

The thoughts of Swami Vivekananda on various social aspects are widely cultured among the people and society through decades. A number of authors have their works in this regard which are needed to be studied and analyzed to see the trends of literature on Swami Vivekananda. The great social reformer and society builder had his thoughts for the youth of our society. Whether the contributions of Swamiji are still relevant in the 21st century, is a study; enhanced by a bibliometric research tool use. The study has simply defined the relevance through its trend of research under the Indian Universities.

### Methodology

This study incorporated Ph.D. theses by the various scholars who have done their research work on Vivekananda's socio-cultural thoughts. The entire work is based on analyzing the works of Swamiji's thought and its reflection on present society.

In this study a complete data collection required for the descriptive analysis of statistical data. Hence a data collection and its analysis by statistical tools for the study of social science data have been done here. A bibliometric analysis

has been adapted to estimate the growth of research for establishing wide accessibility of Vivekananda's thought and ideas. The work is based on the study of growth pattern and trend analysis of the research works on Vivekananda.

The paper described here about the collection of data, analysis of data and various graphical presentations of the Ph.D. research work on Vivekananda's thought and philosophy have been considered. The collected information has been categorized and then it was analyzed by using various quantitative methods of computational formulas to achieve the areas where Vivekananda's thoughts and ideas directed the perspective of the philosophy towards our society.

Since, 1963 to 2018 the data collection demanded for 56 years, so the class interval of 5 years were taken. But since 2018 was 125<sup>th</sup> year of Chicago Lecture, it came to an individual year.

### Scope of the study

The awarded Ph.D. theses on Swami Vivekananda and his thoughts are available on 'Shodhganga' a INFLIBNET repository of doctoral dissertations of Indian Universities. The time period taken for the research is from the year 1963 to 2018. The year 1963 has taken as it was the birth centenary of swami Vivekananda, and 2018 has considered as for 125<sup>th</sup> anniversary of swamiji's 'Chicago Lecture'. It had been found that the research on Swami Vivekananda been undertaken by various Universities of Indian states in various languages. In this study, the languages covered for the consideration of awarded Ph.D. these are only in English and Bengali.



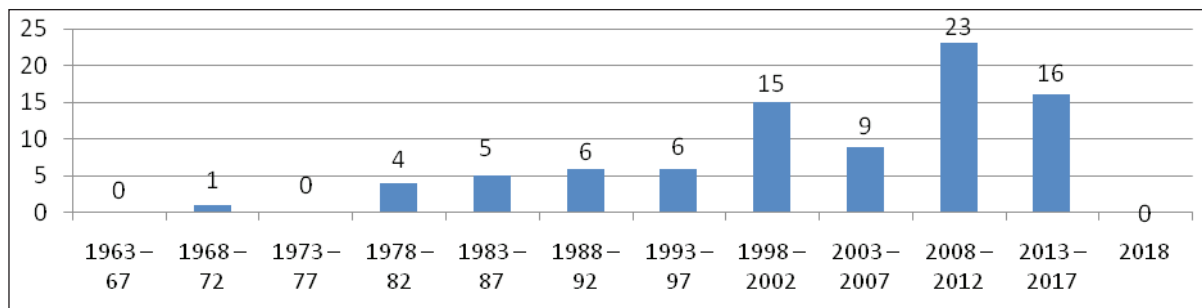
**Table 1 : Distribution of awarded Ph.D. Theses during 1963 -2018**

Sl. No.	Year	No. of thesis	% of Thesis	Cumulative no. of Thesis	% of Cumulative no. of Thesis
1.	1963 – 67	0	0	0	0
2.	1968 – 72	1	1.17	1	1.17
3.	1973 – 77	0	0	1	1.17
4.	1978 – 82	4	4.70	5	5.88
5.	1983 – 87	5	5.88	10	11.76
6.	1988 – 92	6	7.05	16	18.82
7.	1993 – 97	6	7.05	22	25.88
8.	1998 – 2002	15	17.64	37	43.52
9.	2003 – 2007	9	10.58	46	54.11
10.	2008 – 2012	23	27.05	69	81.17
11.	2013 – 2017	16	18.82	85	100
12.	2018	0	0	85	100

Table no. 1, showed distribution of awarded Ph.D. theses in a class interval of 5 years duration, during 1963-2018. Here it is also shown the cumulative frequencies and percentages to show the number and percentage and cumulative volume of Ph.D. theses in every subsequent block of class intervals. It found that in 1968-72 there was only one Ph.D. theses. In 1998-2002, huge number of Ph.D. theses that was 15 in number. 2008-2012 had highest number of Theses that

was 23 in number. Again 2013-17 produce 16 numbers of theses. Higher percentage of these availability found in the years 1998-2002 (17.64 %), 2003-07 (10.58 %), 2008-12 (27.05 %) and 2013-17 (18.82) and lower percentage in the years 1968-72 (1.17 %), 1978-82 (4.70 %), 1983-87 (5.88), 1988-92 (7.05 %) and 1993-97 (7.05 %). In the years 1963-67, 1973-77 and 2018 no theses found, either no theses awarded in those year or it may not uploaded on Shodhganga database.

**Figure A: Distribution of awarded Ph.D. Theses during 1963 -2018**



In figure A, it had been showed, that the distribution of Ph.D. theses during 1963-2018. It had been found the years 2008-12, 2013-17 and

1998-2002 held first, second and third position consecutively in terms of number of awarded Ph.D. theses.

**Table 2 : Distribution of the awarded Ph.D. theses according to languages**

Type of document	Distribution by language	No. of Awarded Ph.D. Thesis	% of Awarded Ph.D. Thesis
Ph.D. Theses	a) English	78	91.76 %
	b) Bengali	7	8.24 %
Total		85	100 %

Table no. 2, showed the language wise distribution of awarded Ph.D. theses in English and Bengali language. Among the collected 85

Ph.D. theses, 78 theses (91.76%) are in English language and only 7 in number of theses (8.24%) are in Bengali language.

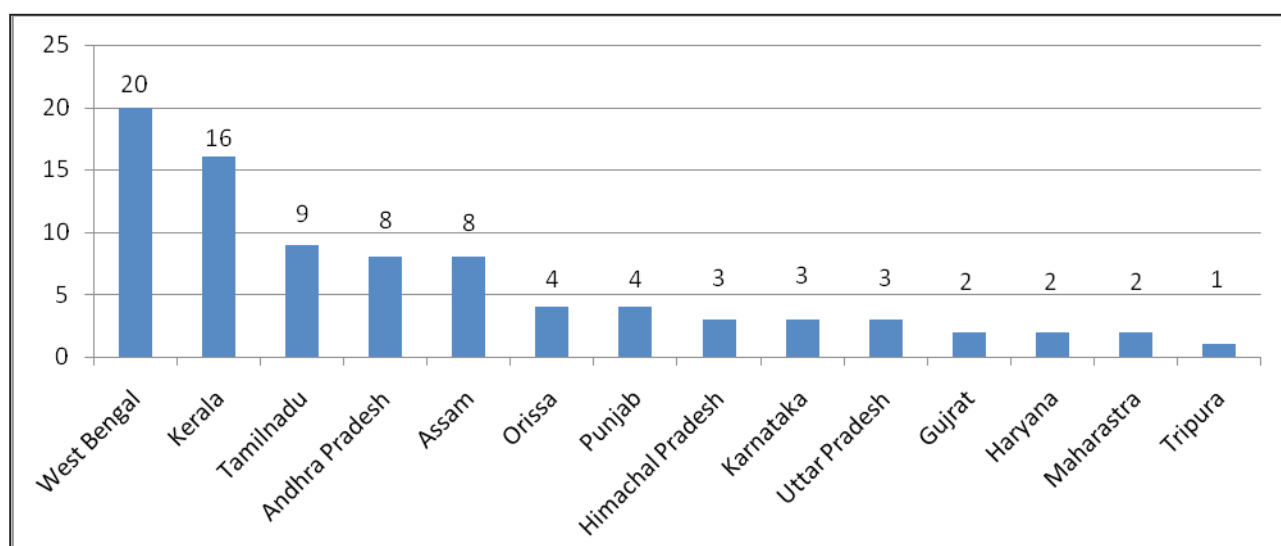
**Table 3 : State wise distribution of awarded Ph.D. Thesis**

States	No of Thesis	% of Thesis	Rank
West Bengal	20	23.52	1
Kerala	16	18.82	2
Tamilnadu	9	10.58	3
Andhra Pradesh	8	9.41	4.5
Assam	8	9.41	4.5
Orissa	4	4.70	6.5
Punjab	4	4.70	6.5
Himachal Pradesh	3	3.52	9
Karnataka	3	3.52	9
Uttar Pradesh	3	3.52	9
Gujrat	2	2.35	12
Haryana	2	2.35	12
Maharastra	2	2.35	12
Tripura	1	1.17	14
	85	100%	

Table no. 3, it showed the state wise distribution of Ph.D. thesis and the rank of states according to the numbers of theses contribution. In the study it found that universities and institutions from 14 states contributed in the research on Swamiji. The rank of the states is calculated

by Spearman’s Rank Corellation method. West Bengal holds highest rank by contributing 20 number of theses, followed by Kerala 2<sup>nd</sup> rank producing 16 number of theses and Tamilnadu holding 3<sup>rd</sup> rank, producing 9 Theses.

**Figure B : State wise distribution of Ph.D. Theses**



In figure B, it has shown state wise distribution of Ph.D. theses as reflects in table 3.

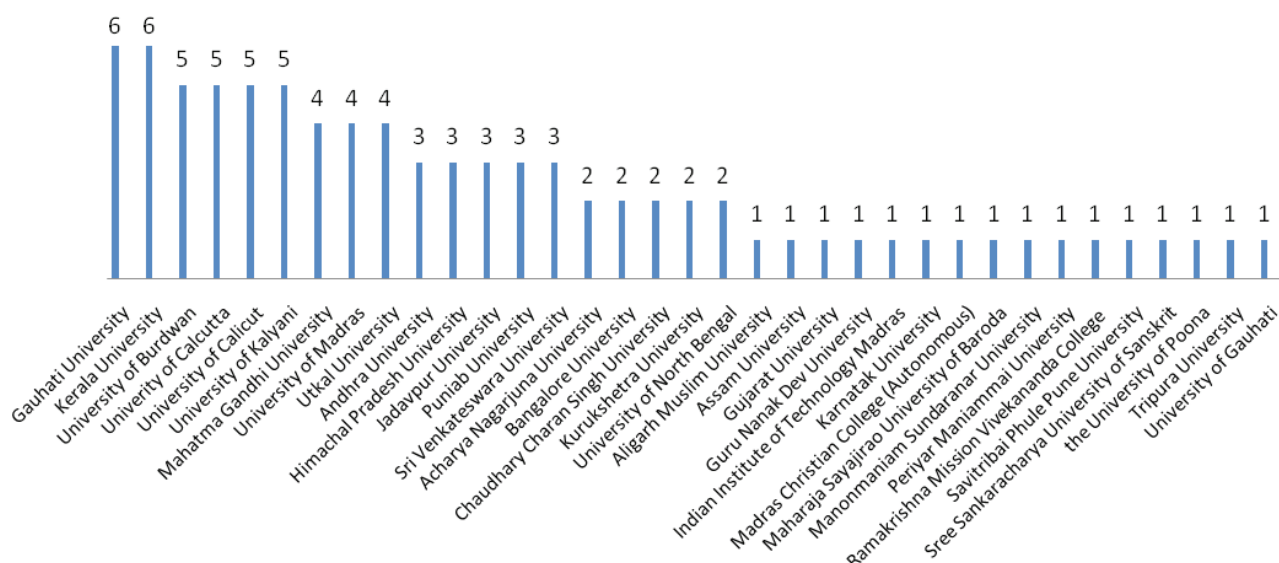
**Table 4 : University wise distributions of awarded Ph.D. Theses**

University	No of theses	% of Theses	Rank
Gauhati University	6	7.05	1.5
Kerala University	6	7.05	1.5
University of Burdwan	5	5.88	4.5
Univerity of Calcutta	5	5.88	4.5
University of Calicut	5	5.88	4.5
University of Kalyani	5	5.88	4.5
Mahatma Gandhi University	4	4.70	8
University of Madras	4	4.70	8
Utkal University	4	4.70	8
Andhra University	3	3.52	12
Himachal Pradesh University	3	3.52	12
Jadavpur University	3	3.52	12
Puniab University	3	3.52	12
Sri Venkateswara University	3	3.52	12
Acharya Nagarjuna University	2	2.35	17
Bangalore University	2	2.35	17
Chaudhary Charan Singh University	2	2.35	17
Kurukshetra University	2	2.35	17
University of North Bengal	2	2.35	17
Aligarh Muslim University	1	1.17	27.5
Assam University	1	1.17	27.5
Gujarat University	1	1.17	27.5
Guru Nanak Dev University	1	1.17	27.5
Indian Institute of Technology Madras	1	1.17	27.5
Karnatak University	1	1.17	27.5
Madras Christian College (Autonomous)	1	1.17	27.5
Maharaja Sayajirao University of Baroda	1	1.17	27.5
Manonmaniam Sundaranar University	1	1.17	27.5
Periyar Maniammai University	1	1.17	27.5
Ramakrishna Mission Vivekananda College	1	1.17	27.5
Savitribai Phule Pune University	1	1.17	27.5
Sree Sankaracharya University of Sanskrit	1	1.17	27.5
The University of Poona	1	1.17	27.5
Tripura University	1	1.17	27.5
University of Gauhati	1	1.17	27.5
	85	100	

Table no. 4, showed that Gauhati University and Kerala University jointly held highest rank producing 6 numbers of theses each of which is 7.05 %. University of Burdwan, Univerity of Calcutta, University of Kalyani and University of Calicut all of them are in 2<sup>nd</sup> position by

contributing 5 numbers of theses each and Mahatma Gandhi University, University of Madras and Utkal University all of them are in 3<sup>rd</sup> position in ranking each contributing 3 number of theses.

Figure C: University wise distribution of awarded Ph.D. Theses



In figure C, it has shown university wise distribution of Ph.D. theses. The horizontal axis defined the name of Universities and vertical axis showed the number of these.

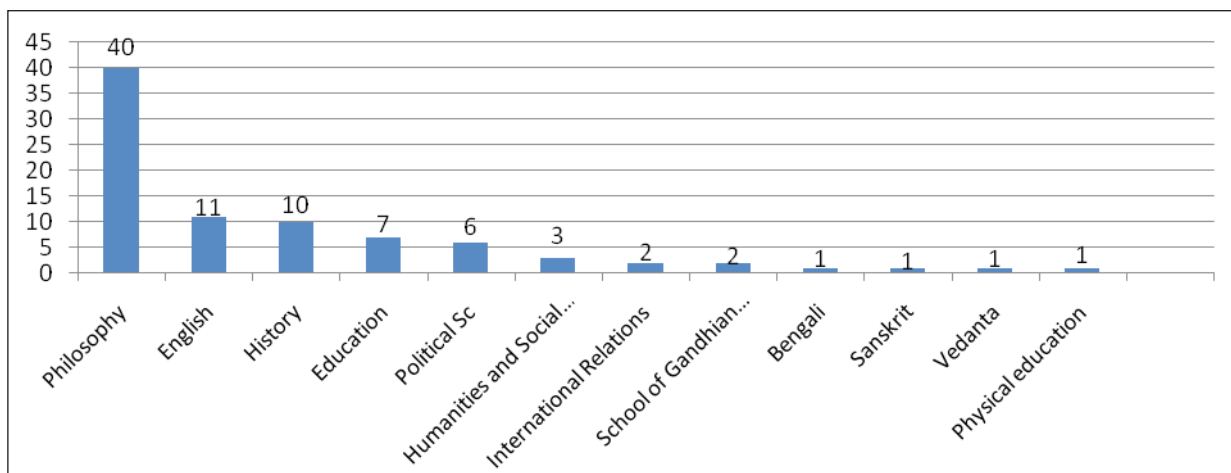
Table 5 : Department / Subject wise distribution of awarded Ph.D. Thesis

Department / Subject	No of theses	% of Theses	Rank
Philosophy	40	47.05	1
English	11	12.94	2
History	10	11.76	3
Education	7	8.23	4
Political Sc	6	7.05	5
Humanities and Social Science	3	3.52	6
International Relations	2	2.35	7.5
School of Gandhian Thought and Development Studies	2	2.35	7.5
Bengali	1	1.17	10.5
Sanskrit	1	1.17	10.5
Vedanta	1	1.17	10.5
Physical education	1	1.17	10.5
	85	100	

Table no. 5, showed the department as well as subject wise contribution of Ph.D. theses. It had found that 47.05% theses are contributed from Philosophy departments of various

universities. Followed by English Department, held 2<sup>nd</sup> position by contributing 12.94% theses and History department in 3<sup>rd</sup> position by contributing 11.76 % theses.

Figure D: Subject wise distribution of awarded Ph.D. Thesis



In figure: D it showed department / subject wise distribution of Ph.D. theses. It simply showed Philosophy department held highest contribution followed by English, History, Education, and Political Science other departments.

Figure E: Distribution of Ph.D. theses according to subjects

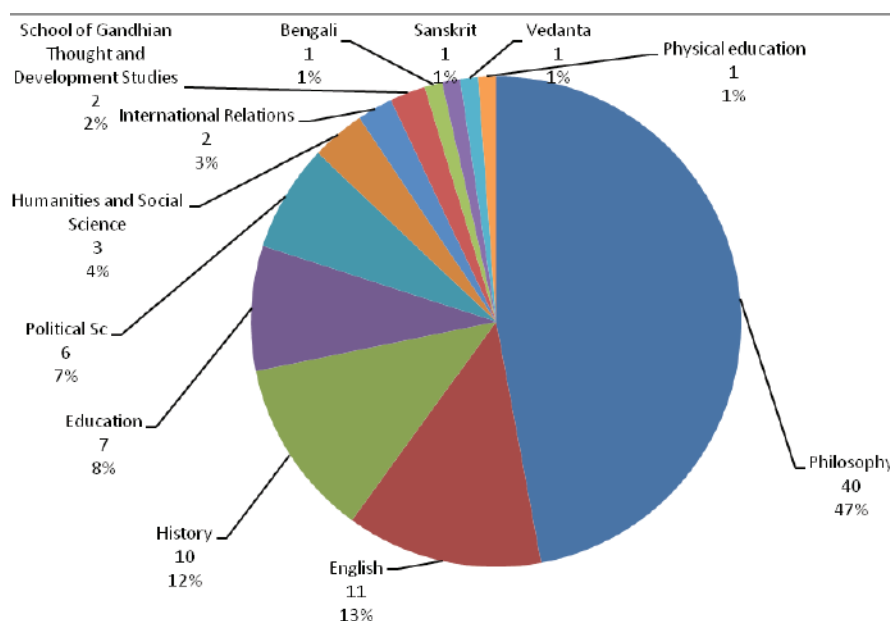


Figure E, showed the percentages of department / subject wise distribution of Ph.D. theses from table 5. It showed highest reflection on Philosophy, followed by English and History. Then followed by Education, Political Science, Humanities and Social Science, International Relations and School of Gandhian Thoughts and Development Studies. Bengali, Sanskrit, Vedanta and Physical Education were in least number of contribution.

**Relative Growth Rate (RGR) and Doubling Time (Dt)**

The research productivity on Swami Vivekananda had been calculated, based on the Relative Growth Rate (RGR) and Doubling Time (Dt). RGR is the increase in number of documents per unit of time. This definition is derived from the definition of relative growth rates in the study of growth analysis of individual plants and effectively applied in the

field of botany (Hunt. 1978), which in turn, had its origin from the study of the rate of interest in the financial investment (Blackman, V.H. 1919). For measuring Relative Growth Rate (RGR) over the specific period of interval the following equation has been applied:

$$RGR = 1 - 2^{-\bar{R}\bar{R}} = \frac{\log_e W_2 - \log_e W_1}{2^t - 1} \cdot \frac{\log_e W_2 - \log_e W_1}{2^t - 1}$$

Where:

$1 - 2^{-\bar{R}\bar{R}}$  = mean relative growth rate over the specific period of interval

$\log_e W_1$  = log of initial number of articles

$\log_e W_2$  = log of final number of articles

$2^T - 1^T$  = the unit difference between the initial time and the final time

The year can be taken here as the unit of time.

Therefore  $1 - 2^{-\bar{R}\bar{R}}$  ( $aa^{-1} \text{ year}^{-1}$ )

$$1 - 2^{-\bar{R}\bar{R}} (aa^{-1} \text{ year}^{-1})$$

Doubling Time (Dt)

There exists a direct equivalence between the relative growth rate and the doubling time. If the number of documents of a subject doubles during a given period then the difference between the logarithms of numbers at the beginning and end of this period must be the logarithms of number 2. If natural logarithm is used this difference has a value of 0.693. Thus the corresponding doubling time for each specific period of interval and for both documents can be calculated by the following formula:

$$\text{Doubling time (Dt)} = \frac{\log_e 2}{\bar{R}\bar{R}}$$

Therefore

$$\log_e 2$$

$$\text{Doubling time for articles Dt (a)} = 1 - 2^{-\bar{R}\bar{R}} (aa^{-1} \text{ year}^{-1})$$

$$\log_e 2 = 0.693$$

**Table 6 : Relative Growth Rate (RGR) and Doubling Time (Dt) of awarded Ph.D. Theses during 1963 -2018**

Sl. No.	Year	No of thesis	Cumulative no of Thesis	W1	W2	RGR	DT
1.	1963 – 67	0	0	0	0	0	0
2.	1968 – 72	1	1		0		
3.	1973 – 77	0	1	0	0		
4.	1978 – 82	4	5	0	0.6989	0.6989	0.9915
5.	1983 – 87	5	10	0.6989	1	0.3011	2.3015
6.	1988 – 92	6	16	1	1.2041	0.2041	3.3953
7.	1993 – 97	6	22	1.2041	1.3424	0.1383	5.0108
8.	1998 – 2002	15	37	1.3424	1.5682	0.2258	3.0690
9.	2003 – 2007	9	46	1.5682	1.6627	0.0945	7.3333
10.	2008 – 2012	23	69	1.6627	1.8388	0.1761	3.9352
11.	2013 – 2017	16	85	1.8388	1.9294	0.0906	7.6490
12.	2018	0	85	1.9294	1.9294	0	

Table no. 6, showed the relative growth rate (RGR) and doubling time (Dt) of awarded Ph.D. Theses during 1963-1968. It had been found that in the year 1978 – 1982, had highest growth rate that was 0.6989 and 2013-17, had lowest growth rate that is 0.0906. It had been found that doubling time of Ph.D. theses contribution simply increased from 0.9915 to 7.6490.

**Conclusion**

Hence, the above study showed that

- a) The great philosopher is remembered in literature during the years of his birthday celebrations of 100<sup>th</sup>, 125<sup>th</sup> and 150<sup>th</sup> years among the literary classes of our society.

- b) Swamiji is still in our society as a great ideal.
- c) The great disciple of Sanatan Hinduism, Vedantobadi, and nationalist is been in reminiscence of our knowledge, been cultivated even more than one hundred fifty years over, as a philosopher, social reformer, great orator and man of worship.

## References

- Almind, T.C. & Ingwersen, P. (1997). Informatic analysis on the World Wide Web, Methodological approaches to "Webometrics". *Journal of Documentation*, 53(4), 404-426.
- Blackman, V.H. (1919). The Compound Interest Law and Plant Growth. *Annals of Botany*, 33(3), 353-360.
- Chattopadhyaya, Rajagopal (1999). Swami Vivekananda in India: A Corrective Biography. Motilal Banarsidass.
- Cronin, Blaise (2001). Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis. *Journal of Information Science*, 27(1), 1-7.
- Fairthorne, R.A. (1969). Empirical hyperbolic distributions (Bradford- Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description and prediction. *Journal of Documentation*, 25, 319-343.
- Hjerppe, R. (1980). A bibliography of bibliometrics and citation indexing and analysis (TRITA-LIB-6014). Royal Institute of Technology Library.
- Hunt, R. (1978) *Plant Growth Analysis*. Edward Arnold, London, 37.
- Javed M (2008). *Rawal Medical Journal – An Analysis of Citation Pattern*. *Rawal Medical Journal*. 33 (2), 254-257.
- Krishnamoorthy G., Ramakrishnan, J., & Devi.(2009). Bibliometric analysis of literature on diabetes (1995-2004), *Annals of Library and Information Studies*, 56, 150-155.
- Mohapatra, A. R. (2009). *Swaraj - Thoughts of Gandhi, Tilak, Aurobindo, Raja Rammohun Roy, Tagore & Vivekananda*. Readworthy. p. 14.
- Moed,H.F., Debruin, R.E.& Vanleeuwen, T.N. (1995). New bibliometric tools for the assessment of national research performance – Database description, overview of indicators and first applications. *Scientometrics*, 33(3), 381-422.
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? *Journal of Documentation*,25(4), 348-349.
- Rahman, M., Haque, T.L., & Fukui, T. (2005). Research articles published in clinical radiology journals: Trend of contribution from different countries, *Academic Radiology*, 12(7), 825-829.
- Rajendiran, P, Ramesh Babu B and Gopalakrishnan, S. (2005). Bibliometric Analysis of "Fiber Optics" literature. *Annals of Library and Information Studies*, 52 (3), 82-85.
- Rajendram, R., Lewison, G., & Preedy, V. (2006). Worldwide alcoholrelated research and the disease burden. *Alcohol and Alcoholism*, 41(1), 99-106.
- Vaishnav, A. A. and Deo, V.N. (1993). Literature of computerized library and information services: a bibliometric study. *Library Science with a Stanat to Documentation*, 30 (2), 45-53.
- Vivekananda, Swami (2006). *The Indispensable Vivekananda: An Anthology for Our Times*. Orient Blackswan.

# Farm Loan Waivers

## is it a Tool to Address Farming Distress or Political Distress

Dr. Sriparna Dutta

Assistant Professor  
Khudiram Bose Central College

### ABSTRACT

India faces serious challenges in the agricultural sector like fragmented land holdings, depleting water table levels, poor soil condition, infrastructure cost just to pen down a few. In the advent of such serious troubles farmers are left with little option and they are victims of farm debts. Faced with acute crisis of debt, farmers commit

suicide. To counter this problem both the state and central governments come up with the solution of loan waivers. What we have intended in this paper is to find out that whether such waivers can be effective or are they just a part of a larger political scheme. This paper is an analytical study on the loan waiver scheme of the government.

*Key words: Green Revolution, loan waiver, National Commission*



India is today familiar with phrases like rural distress and agrarian crisis and farm loan waivers have become synonymous to solving this rural distress. Let us deep dive into this issue and try to understand the problem, solution avenues and whether loan waivers can contribute to the well-being of the farming community in the longer run.

Historically, starting from independence, farmers in India have been poor people plagued with lack of access to farm technology, high yielding variety seeds, fertilizers, proper irrigation, lack of rural infrastructure, storage facility and market for farm products. The political leadership of the country responded in the first few decades after independence by arranging farm technology, setting up of fertilizer plants and arranging access to high yielding variety seeds through well-known programmes like Green Revolution. Fundamentally, these efforts were aimed at improving farm productivity, which led to a win-win situation both for the farmers who benefitted from increased income and the country in general which progressed towards sufficiency in food production.

With this success in improving farm productivity, India, through its farmers, started producing more and more calories to feed her population. Simultaneously, efforts at controlling population growth also started yielding results. Population still continued to grow, but the rate of growth slowed down meaningfully. So the erstwhile logical objective of producing more calories than ever before for feeding a fast growing population no longer remained valid as India transformed from a calorie deficient society to a calorie surplus society.

However, farm productivity remained at its historical peak. This success of the farming community, over a period of time, stagnated the prices of farm products and in some cases even caused a decline due to over-supply. Thus their family expenditure continued to grow with inflation, but not their income. So, in a way, the success of the farming community sowed the seeds of their future misery. Farming, which was the backbone of the Indian economy, has simply become a loss making business for the farmers.

The political leadership of the country was

caught somewhat off-guard as they took time to understand the magnitude and depth of this rural distress that was slowly turning itself into a crisis. They needed to respond in some way so that the large majority of India's population, which depended on farming and rural economy, could "see" that their leaders were sympathetic to rural distress. Thus the idea of farm loan waiver was born.

But the basic question remains, can this farm loan waiver, at all, solve the problem of the agrarian economy?

Let us first examine whom does the farm loan waiver schemes benefit? Simply put, waivers benefit only those farmers who are financially savvy or are politically connected to get loans from government run banks or financial institutions. This leaves out a large section of small and marginal farmers who have taken loans from local traders and money lenders, that too often at high interest rates. Also waivers sometimes are not applicable for farmers who hold land above the landholding cut-off criteria, not because they are well-off but because their farm lands have low productivity due to lack of soil fertility and irrigation facility. So only one section of farmers, often politically connected, benefit from loan waivers, while the needy set of small and marginal farmers are left out of these government schemes.

Loan waivers do not even attempt to resolve the fundamental issues that lead to indebtedness of the Indian farmers. The vicious cycle of high input costs of seeds and fertilisers, failed monsoons, poor procurement price of farm products force farmers to approach financial institutions, traders and money lenders to borrow money that they will never be able to repay leading them into a debt trap.

The way forward might be the implementation of the recommendations of the National Commission of farmers, chaired by Dr M S Swaminathan, pioneer of India's Green Revolution. The Commission, which was constituted in Nov, 2004 submitted five reports by 2006 and suggested a "faster and more inclusive growth" for farmers. The Commission recommended protection of small farmers, providing minimum support price for grains as

well as addressing agricultural risks. It favoured providing access to farmers for resources such as land, water, bio-resources, credit and insurance, farm technology and markets. It also suggested shifting agriculture to the concurrent list instead of the state list where it is currently placed.

However, a robust policy driven initiative to permanently end the plight of the Indian farmers continues to elude the country as the political class has repeatedly taken the short-cut route of loan waivers to entice rural voters during election time.

In 1990, Central Government led by PM V P Singh provided debt relief of Rs.10,000/- for each borrower, in line with his Lok Sabha election promise. In 2008, UPA Government led by PM Dr.Manmohan Singh announced farm loan waiver of Rs.60.000/- Crores and reaped rich dividends in 2009 Lok Sabha elections when Congress led coalition came back to power. Several State governments have also taken such decisions time and again – Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telengana, Uttar Pradesh, Maharastra, Rajasthan and Madhya Pradesh have announced schemes for waiving off loans or interest.

These waivers have been provided despite the facts that repeated studies have shown that loan waivers do not produce the desired results.

A 2013 study by the Indian Statistical Institute, Kolkata, showed an increase in loan default after the 2008 relief provided by Central Govt, as honest farmers repaying loans turned defaulters post relief.

Also such moves can be counter-productive in the longer run as financial institutions use their judgement on financial prudence to become more cautious in extending loans observes Xavier Gine and Martin Kanz in a World Bank study.

ICRIER paper in 2015 noted that non-performing assets of banks increased significantly from 2009-10 to 2012-13 as the farm credit culture took a hit after the 2008 loan relief provided by the Central Government.

Loan waivers actually do not even attempt to resolve few critical problems faced by the farmers today.

Fragmented landholdings does not allow economy of scale and makes farming almost unviable for small farmers. Consolidation of fragmented farm lands under government supervision through co-operative farming, corporate farming, collaborative farming along with the use of mechanized farming and use of technology will improve productivity.

The supply chain bottleneck of the agricultural industry forces farmers to sell their products at distress values to middlemen.

Lack of proper storage facility, lack of rural infrastructure and lack of farm markets compounds the problems further.

Absence of irrigation facilities in large parts of the country makes farmers susceptible to the whims of monsoon

Despite systemic problems, opportunities also present themselves from time to time, for example, with the depreciation of the Indian currency in 2018, export of farm products have become more profitable than ever before.

In the long term, only a broad based, holistic, policy driven approach would be able to bring the farming community out of the current distress – in which almost 50% of India's population remains dependent on agriculture which contributes to only 15% of GDP. This results in 52% of agricultural household being in debt with an average debt of approximately Rs.47,000/- (as per official data, 2016). But, the political leadership of the country has repeatedly used the short-cut of loan waivers as a pain-killer during elections rather than designing a holistic agrarian policy framework that would have acted as a disease-killer.

### References:

Newsflicks.com :<http://ht.ly/Yqdn30cJQXO>

[www.cnbctv18.com](http://www.cnbctv18.com)

[www.financialexpress.com](http://www.financialexpress.com)

[www.thehindubusinessline.com](http://www.thehindubusinessline.com)

# আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ভিন্ন আঙ্গিক সুধীর কুমার মিত্র ও হুগলী জেলার ইতিহাস

অনামিকা নন্দী

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,  
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

## সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষায় অঞ্চলচর্চায় সাহেবদের তৈরি গেজেটিয়ার-আদিকল্পের সমান্তরালে নিজস্ব স্বর সঙ্কানী হন ভারতীয় চর্চাকারীরা। বিজ্ঞানের ছাত্র সুধীরকুমার মিত্রের কাছে সময়-আধারে দেশ এক প্রাণময় সত্তা। শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় বিধিতে ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন না। আবার দলিল-দস্তাবেজ-আকরসূত্রকেও অবাস্তুর প্রাস্তিক করে দেন নি। তাঁর কাছে অঞ্চলচর্চা দেশ নিরপেক্ষ অন্য কোনও ভৌগোলিক খোঁজা নয়, স্মৃতি, মানুষ ঘটনার সন্মেলনকে নিজের সময়ের মধ্যে

থেকেই সময়ান্তরের ইতিহাস বুঝতে চেয়েছিলেন। তাই, মাঠে ঘাটে পুকুরপাড়ে, অশ্বখবটের ছায়ায়, দেব দেউলে, পার্বণে-পূজায়, উৎসবে, বাপ-দাদা-পরদাদার কাহিনীকথায় যে জীবন জড়িয়ে ছিল। গেজেটিয়ারের বাইরে তার প্রকরণ পদ্ধতি অস্বীকার না করেই। নিজস্ব ভাষায় সেই জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন সুধীরকুমার মিত্র। একেই আমরা ইতিহাস হিসাবে বুঝতে চেয়েছি।

মুখ্য শব্দ :

মূল শব্দ : আঞ্চলিক ইতিহাস, হুগলী জেলা, বাংলা ভাষা, ঐতিহাসিক, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বঙ্গসমাজ

বিংশ শতকের গোড়ায় বাঙালীর অস্তিত্বের স্বরূপসন্ধানের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল জেলা ও অঞ্চলচর্চার মাধ্যমে নিজের দেশ ও জনসমাজকে জানার প্রয়াস। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কালসর্বে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার যে কেউ ওঠে তার একেকটি তরঙ্গশীর্ষে ছিল যশোহর-খুলনা, বাখবগঞ্জ, ফরিদপুর, নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার ইতিহাস। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার মধ্যে দিয়ে একদিন যেমন অঞ্চলের প্রাচীনত্বের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গভূমির প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা অন্যদিকে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মূলস্রোতে একাত্ম হওয়ার একটা প্রয়াস।

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসের গ্রন্থ হল ১৮৩১ সালে লেখা কালীকমল সার্বভৌমের লেখা ‘সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত’। এরপর ১৮৭২-এ হরচন্দ্র চৌধুরীর সেরপুর বিবরণ অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর পরগনার বিবরণ। দুটি লেখাই পূর্ববঙ্গের দুটি জেলা নিয়ে লেখা। ১৯৪৮-এ লেখা হুগলী জেলার ইতিহাস আজকের আলোচ্য বিষয়। লেখক সুধীর কুমার মিত্র। সুধীর কুমারের পূর্বে হুগলী জেলা নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে যেমন অম্বিকাচরণ গুপ্তের লেখা হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় অথবা নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়-এর হুগলীর ইতিহাস কিন্তু এগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত এবং পুনঃমুদ্রণ হয়নি। এছাড়া ছিল ১৮৯৫তে লেখা শম্ভুচন্দ্রের ‘Hooghly Past and Present’। সেই তুলনায় সুধীর কুমার মিত্রের গ্রন্থটি ছিল প্রায় দশ বছরের পরিশ্রমের ফল অসংখ্য ছবি এবং বহু ঐতিহাসিক তথ্য বিধৃত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

এই গ্রন্থটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। যেমন হুগলী জেলার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট রূপে। এই তথ্য ডিসট্রিক্ট গেজেট থেকে গৃহীত। আদমশুমারি রিপোর্ট উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ থেকে নিয়মিত ভাবে তৈরী হচ্ছিল তা ব্যবহার করা হয়েছে। যে সময় বইটি লেখা হচ্ছিল অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত বা তার কয়েক দশক আগে থেকে একটি প্রবণতা গবেষক ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা যায়— বাংলা তথা পূর্বভারত। ‘প্রান্ত এলাকা নয়’। বাংলা মূল ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রমাণ করার জন্য নৃতত্ত্বকে হাতিয়ার করে বাংলার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা সুধীর কুমার মিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য নয় বরং সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার্য। বিশ শতকের গোড়ায় যখন বাঙালী মননে রাষ্ট্র চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে তখন বাংলার অতীত শুধু মধ্যযুগে নয় আর পশ্চাতে প্রাচীন মৌর্যযুগে এর অস্তিত্ব বজায় ছিল সে কথা প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল। সে কারণে সুধীর কুমার অন্যদের মত প্রামাণ্য সূত্র ব্যবহার করে বাংলার প্রাচীনত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভৌগোলিক বিবরণ বর্ণনাকে আবশ্যিক বলে মনে করেছেও এবং তা করতে গিয়ে দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ, ডিগ্রি, মিনিট ইত্যাদি সংকেত-এর ব্যবহার করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে কোন

জেলা গেজেটিয়ার বা সমধর্মী বই-এর প্রচলিত ছকে তৈরী কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণে মৌলিক আকর গ্রন্থ দেখার প্রয়োজন লেখক অস্বীকার করতে পারেননি। পৌরাণিক বৌদ্ধ, জৈন কাল যেমন প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে যার সঙ্গে হুগলী জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসকে মুক্ত করা হয়েছে। অগুণ্যদিকে ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, ছবি, নথিপত্র, পুরনো দলিল এর মত প্রামাণ্য সূত্রও ব্যবহার করা হয়েছে। বইটির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সামাজিক ইতিহাস, মুঘল শাসন, ইংরেজ শাসনকাল, জাতপাতের বিবরণ, পৌরসভার বিবরণ ইত্যাদি। বইটির একটি বিশেষত্ব মহকুমা ভিত্তিক পরিবারগুলির বংশ তালিকা এবং বংশধরদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই কীর্তি বিবরণ শুধু ধনী পরিবারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আধুনিককাল হুগলী জেলার কৃতি সন্তানদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুগে হুগলী জেলা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক মনীষীর জন্ম তথা কর্মস্থান। কিভাবে জাতীয় ইতিহাস আঞ্চলিক ইতিহাসের সীমিত পরিসরে ধরা পড়েছে তা এই গ্রন্থে দেখা যায়। এখানে লেখকের আঞ্চলিক গর্ববোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আঞ্চলিক ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে নিজের জেলা গৌরব প্রতিষ্ঠায় তৎপরতা দেখিয়েছেন লেখক। ‘মনীষার শ্রীক্ষেত্র’ বলে হুগলী জেলাকে তিনি আখ্যায়িত করছেন। তারপর ভারতবর্ষ হুগলী জেলার কাছে কি কি বিষয়ে ঋণী তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা হরফ, মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রিত পুস্তক, ইংরেজি-বাংলা অভিধান, সংবাদপত্র, বরফকল, সাময়িক পত্র, চটকল, রেলওয়ে প্রভৃতির আর্বিভাব ভারতবর্ষের মধ্যে হুগলী জেলাতেই প্রথম বলে দাবি লেখকের, সমাতা সংস্কারক তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনেকে হুগলী জেলাতে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু ব্যক্তি বিশেষ নয় প্রাতিষ্ঠানকে গুনগান করতেও পিছপা হননি যেমন শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি, জনাই ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি। তারকেশ্বর মন্দির, হংসেশ্বরী দেবী মন্দির, হুগলী ইমামবারার মতন ধর্মীয় স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক সূত্র ব্যবহার করে।

এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে এই বইতে যা একেবারে সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, যেমন ১৮২৩ খ্রীঃ হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর বন্যা এবং তার ফলস্বরূপ ক্ষয়ক্ষতি। এছাড়া ১৮২৭ এর শিলাবৃষ্টিতে হুগলী জেলার চাষের ক্ষতির বর্ণনা করেছেন, পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ১৮৩২-৩৩ আসা প্রবল ঝড় এবং ১৮৬৪-র প্রবল বিধ্বংসী আশ্বিনের ঝড় এর বিবরণ দিয়েছেন লেখক যা আবহাওয়াবিদদের জেলার আবহাওয়ার পরিবর্তনের ছক নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সুবর্ণযুগ বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক, যখন জাতীয়বাদী আন্দোলনের জেরে আঞ্চলিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার কিছু পরে ১৯৪৮ সালে সুধীর কুমার মিত্র তার হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ

সমাজ লিখলেন। আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার অনেকগুলি প্রবেশ বা সূচনা সূত্র হতে পারে। জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাস হতে পারে আবার ভৌগলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ইতিহাস হতে পারে। সুধীর কুমারের গ্রন্থে ইংরেজ নির্দিষ্ট হুগলী জেলার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এখানে হুগলী জেলার প্রাচীনত্বের চাইতে জাতীয়তাবাদী যুগে হুগলী জেলার অবদান প্রাধান্য পেয়েছে। তার সাথে কাজ করেছে অঞ্চল সম্পর্কে গৌরব। জাতীয় ইতিহাস রচনার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্থানীয় স্তরে প্রতিফলন বারবার ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শ খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে। মন্দির ঘরবাড়ি, বাজার, রাষ্ট্র স্তাঘাট, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, সমাজজীবন, পাঠাগার, খেলাধুলা তার গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসাবে ঠাই পেয়েছে। অনেক সময় নিরলস পরিশ্রমে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন সুধীর কুমার লেখনে একটি জেলার অবলুপ্ত প্রায় অতীতকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

Source-এর অভাবে বাংলার ছোট শহরগুলি নিয়ে নজরকাড়া গবেষণা এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। সুধীর কুমারের পরবর্তীকালে তেমন উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ গবেষণার ফলস্বরূপ স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে চর্চা দেখা যায় না। এখন ঝাঁক বেশী জাতীয় ইতিহাসের প্রতি। সেদিক থেকে বিচার করলে সুধীর কুমার মিত্রের আকর গ্রন্থটি অনবদ্য।

#### সূত্র নির্দেশ

১. সুধীর কুমার মিত্র, হুগলীর জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৩, খণ্ড ১ ও ২।
২. সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার দেবদেউল, কলকাতা, ১৯৯১।
৩. সমীর কুমার পাত্র ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইতিহাসচর্চা সাম্প্রতিক প্রবণতা, কলকাতা, ২০১১।
৪. কমল চৌধুরী সম্পাদিত, হুগলী জেলার সেকাল-একাল, প্রথম পর্ব দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪।
৫. ডব্লু ডব্লু হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল হুগলী অ্যান্ড হাওড়া, পংবং সরকার, কলকাতা, ১৯৯৭।

# 'The Russian Revolution'

## as observed by 'The Modern Review'

**Tapasi Ghosh**

*Assistant Professor & Head, Department of  
Journalism & Mass Communication,  
Khudiram Bose central College*

### ABSTRACT

The main aim of the discussion is to observe the role played by English monthly newspaper alias magazine 'The Modern Review' in narrating the all time greatest uprising, 'The Russian Revolution'. As the newspaper mentioned above was highest circulated in India in those days with a good number of foreign readers, the expectation is high. But unfortunately 'The Modern Review' offered a very few number of articles regarding 'The Russian Revolution' in comparison with other international events. The 'NOTES' by the editor was surprisingly dominated by his individual ideology which is not at all desirable from India's first international newspaper. It is clear that the editor

took a different path from both the moderate and extremist politics yet in case of 'The Russian Revolution' he preferred to be moderate by other means. The great educationist cum thinker was belonged to the same group of Rabindra Nath Tagore who agreed with revolution but not with antagonism. In those days as the newspaper was propagating the views of the editor individually rather collectively, it was very important to follow his dogma. When our history of journalism believed that 'The Modern Review' created a new definition in journalism based on versatility and pragmatism, this study may differ to think it in other way. I think it is the high time to revisit Indian history of journalism.

**Keywords:** *Russian Revolution, The Modern Review, Ramananda Chattopadhyay, Pro-Moderate Attitude, Anti Aggression, Editorial Freedom, Contradiction of Opinion.*

## Introduction

If we go through the history of 19th century, the most important events of the first half were no doubt the world wars. But another event which shook the world equally, within the limitation of state boundary, was Russian revolution—both political & social. The revolution had a multidimensional approach. Every country reviewed the revolution in its own way. India was no exception.

In 19<sup>th</sup> century, Indian press and editors were immense powerful to form public opinion. It was mainly the newspapers which explored the outer world to the common people. India had already covered a 100 years long journey from her first publication of newspaper. *'The Modern Review'* was India's largest selling English newspaper at the time of *'Russian Revolution'*. It was the first international newspaper from Indian subcontinent. It had enormous influence on its reader, both national and international, for conveying pragmatic views. It covered important incidents within India as well as abroad and commented neutrally. What ideas *'The Modern Review'* expressed regarding 'The Russian revolution' is the area I want to ponder. But before going through the in-depth study I have to answer certain questions:

- 1) ...Why...I prefer /The Russian.. Revolution.', as a topic of discussion:
  - It is the epitome of all revolution
  - It is significant even after 100 years
  - It has multidimensional nature
- 2) Why I choose to scrutinize 'The Modern Review':
  - It reflected internationalism for first time in Indian journalism
  - It was the voice of Indian intelligentsia
  - It was the highest circulated English monthly of that time
  - It was the first newspaper of India with

trans-border readers

- Though published in 1907 for the first time yet the editor never showed any solidarity to any political alliances while commenting on certain issues

## "The Modern Review' at a glance:

As per Sir Jadunath Sircar "The influence of "The Modern Review' in Vienna & New York was no less than in Madras & Lahore". The newspaper was started in 1907 as a monthly English from the editor of renowned Bengali monthly 'Prabasi', named Ramananda Chattopadhyay. Almost all the eminent scholars of that time were brushed up their knowledge on the pages of the paper. Till 1943 it was edited by Sri Ramananda Chattopadhyay and after his death his elder son succeeded the post. 'The Modern Review' was defending champion of forming public opinion until another renowned newspaper came out, 'The Economic and Political Weekly' (EPW) in 1949. We found editions of the paper till 1987. Though the newspaper was flourished in the backdrop of Surat Congress split yet Ramananda Chattopadhyay had no solidarity to any form of the party, either moderate or extremist.

## Objective of the Study:

The main objective of this study is....

to observe the role played by 'The Modern Review' concerning 'The Russian Revolution'.

## Hypothesis:

Considering the social status of *'The Modern Review'* a hypothesis can be drawn that like many other international events *'The Russian Revolution'* obviously acquired a vivid description on the pages of the paper.

## Sources

1. **PRIMARY:** Articles on 'The Russian Revolution', published in 'The Modern Review'.
2. **SECONDARY:** Books and other journals on both the subject. **RESEARCH**

**Research Methodology**

Content analysis is the methodology that I have to follow to verify the role of 'The Modern review' while discussing on 'Russian revolution'. Here content means specifically the articles published in 'The Modern Review' on 'The Russian revolution' during a specified time period.

**Time Span**

Considering the time period of political revolution (8th - 16th March, 1917) and social revolution (7th - 8th nov.1917) in Russia the time period will be from April, 1917 to February, 1918.

**A Content Analysis**

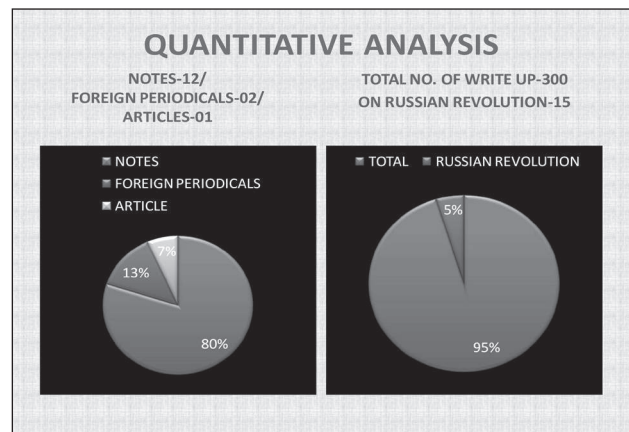
(from 1917, April to 1918, February)

Headline of the Article	Published In	Type of Writing
1. The Revolution In Russia	April, 1917	Notes (Editorial)
2. We Rejoice	Do	Do
3. The Effects of the Revolution	Do	Do
4. The Changeless East	Do	Do
5. India Does Not Change	Do	Do
6. The People of India and the Russian Revolution	Do	Do
7. The Rulers of India and the Russian Revolution	Do	Do
8. British Note to Russia on Allied War Aims	July, 1917	Do
9. President Wilson's Message to The Russian people	Do	Do
10. Russian Mission to America	Do	Do

11. The Secret Polish In Pre Revolution Rusjian	Do	Do
12. The Russian Situation	August, 1917	do
13. The Day-Spring In Russia	Sept., 1917	Do
14. Chats With Count Tolstoy In America	Sept., 1917	Foreign Periodicals
15. Russian Interest In War	January, 1918	Foreign Periodicals

As per the Gregorian calendar the political revolution was started in March, 1917 and the social one was in November, 1917. I took the time span of April, 1917 to February, 1918 i.e. total 11 (Eleven) issues for analyzing the content.

Within these issues a total 300 (three hundred) number of articles had been published on different subjects. Among which only a meager number of 15 (fifteen) was contributed to 'The Russian revolution'. If we want to draw any statistical conclusion it may appear like the following.



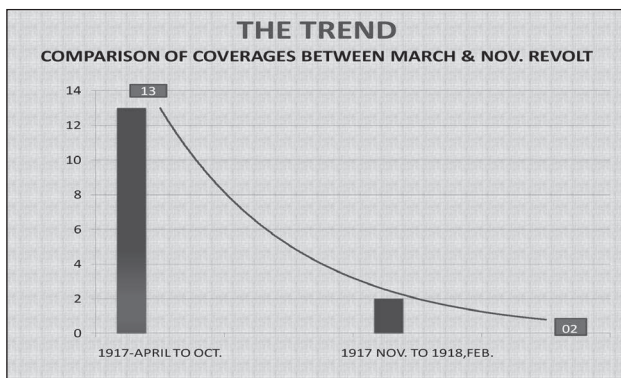
Surprisingly I revealed that only 5% space was allotted to such an important subject. 'The Modern Review' was renowned for its balanced presentation in case of any national or international matter. But here I found unusual.

Another study shows that out of 15 articles 12 (Twelve) were 'NOTES', which we may consider as now-a-days editorial. In the first half of the 19th century newspapers were pioneered by the



name of the editor. There was no management to gag the voice of the journalist. So editor can propagate his views through his column. Hence we can say whatever information/analysis we got from 'The Modern Review' about 'The Russian revolution' was editor's own perception. It is difficult to believe that only one article was sent to the paper's office within this fraction of time.

Now if we check the time of publishing of 15 articles confusion may arise. Out of these 15 articles 13 (thirteen) were published before Nov. 1917. We all know that social revolution gathered more hue and cry than the political counterpart .But here we found the reverse. Not a single word was discussed in December, 2017 or January, 2018 issue.



So it is quite clear that quantitatively 'The Modern review' had a very poor representation on 'The Russian Revolution. Now if we take a look to those published articles we are amazed. The editor said...

'The Revolution in Russia has been very sudden.....but however sudden the revolution, it was not unexpected. And whether expected or not, the soil has been prepared for it..... (1)

'The Modern Review' considered the revolution as the explosion of desire of common mass. The editor put such ideas that the revolutionaries are not nihilist rather administration compelled them to do such acts. The newspaper depicted the picture of the revolutionary leaders as selfless who sacrificed a lot. But these ideas are not at all absolute because in the same issue we find another comment of the editor thus...

"The Russian Revolution has succeeded in spite of, not because of crimes and bloodsheds and the assassinations rightly or wronslv associated with the revolutionary movement. .... We must avoid the mistakes of the Russian leaders. We must work keeping the British connection intact." ... (2)

So, while comparing 'The Russian Revolution' with that of Indian freedom movement 'The Modern Review' was quite skeptic in nature. The editor commented again

"But the souls of Indians are proof against any such agitation"... (3)

It was just 10 years after the surat congress split and India saw different extremist movement. Quoting Amalesh Tripathi I can use an information which may clear the idea that we, the Indians are not at all afraid of any extremist movement.

Year	Bombing	Murder	Dacoity	others	Total
1907	-	1	3	3	5
1908	6	9	8	-	23

Confusion arises when the newspaper opined to follow the Russian leaders but in fact not a single word was mentioned for Lenin, Plekhanov, Matrov or Trotsky on the other hand 'The Modern Review' was the first newspaper to publish about Karl Marx...(4) What a Contradiction! Another example which I want to discuss here that revolution in Ireland or Labour uprising in Fiji was covered thoroughly on the pages of 'The Modern Review' but the most popular social revolution in Russia was neglected discourteously.

### The Role of the Editor

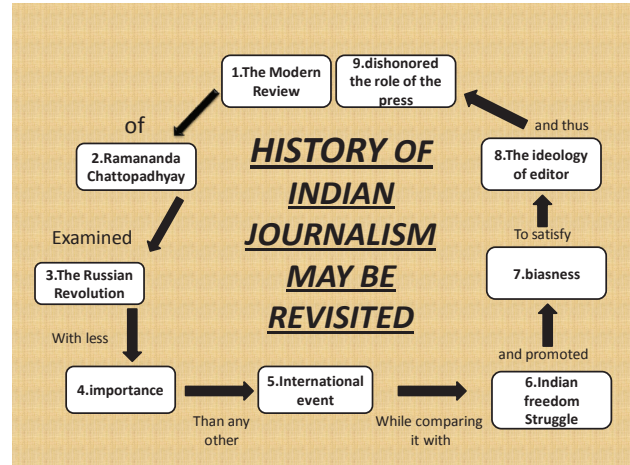
In those days newspaper was renowned by the name of the editor. Newspapers were less newspaper and more viewspaper.The editor was propagated his views through the pages. 'The Modern Review' was different.It maintained a balance between news and views. Sri Ramananda Chatterjee,an educationist cum a great thinker was belonged to the same genre of Rabindra Nath Tagore.He offered indomitable

‘NOTES’ (it is as similar as editorials) which formulated strong public opinion. Sri Chatterjee was that kind of a writer who could focus on the change of the society through his pen but never crafted a literature to make changes in the society. He was agreed with revolution but not with aggression. This can be the reason behind the newspaper’s non-objective behavior to ‘The Russian Revolution’.

**In a Nutshell**

1. The most popular NOTES were balanced but lack of impartiality
2. Editor’s ideology influenced selection of subject
3. Editor advocates to remove violence but suggests no alternative
4. Editor’s favoritism encourages contradiction

Thus we can conclude,



**References:**

1. Chattopadhyay,Ramananda.(April, 1917). The Revolution in Russia. The Modern review, v.21, 479
2. Chattopadhyay,Ramananda.(April, 1917). The people of India and the Russian Revolution. The Modern review, \.21,484
3. Chattopadhyay,Ramananda. (April, 1917). ‘India does not change. The Modern review, v.21, 482
4. Hardayal. (March, 1912). Karl Marx: A Modern Rish. The Modern review, v.1 1
5. Roy, Ksh\tis.(\979).Ramananda chatterjee:selected “writings & tributes:birth centenary commemoration volume .New Delh,Benson’s Calcutta on behalf press institute of india.
6. Wade,Rex.A. (20Q\).The Bolshevik Revolution and Russian Civil War. University of Michigan, Greenwood press
7. Sen,S.N.(1997).//wtory of freedom movement in India (1857-1947). India,New Age International

# The Act of Infringement

## and the Budding Selfhood of the Afro-American Woman

**Kakoli Sengupta**

*SACT, Department of English  
Khudiram Bose Central College*

### ABSTRACT

**A**frican American literature is rooted in America by writers of African descent. The primary origins of this genre can be traced in the 18<sup>th</sup> century when writers like Philips whitely and Oiaudah Equiano were writing about, slave narratives and the Harlem renaissance. Today, Afro- American literature is accessible to all because of the contribution of authors like Toni Morrison, Maya Angelo, Alice walker, Walter Mosley and Gloria Naylor who are now ranked as the top writers in the United States. Black feminism is the acknowledgement that women of colour have been oppressed by sexism and racism and that women of colour have their own agenda.

No doubt, that, it can be cast on the fact that the concept of identity has been a pivotal issue in the comprehensive understanding of African culture and literature ; the predominance of this subject is mainly due to the segregation and oppression practiced against the black race since the beginning of history. Thus, the African women authors dedicate their achievements to promote a sense of belonging and deep-rootedness of

their black identity. Such feeling of belonging may be seen as a co-relative activity to the constructing of one's racial identity; attitudes, which has been labeled as a continuous process of psychological nigrescence. Ever since the publication of DU BOIS'S illuminating book, THE SOULS OF BLACK FOLK, the incest prevailing among the men and women of colour has become a subject of study and research. Incest stories and incest themes have provided specific challenges and opportunities for African writers, because incest has long been associated with the marginalized and with the people of colour.

In my paper, I will discuss about the female adolescent incest victims and their personalities, self-esteem and family orientation. I will also consider and examine the current needs to understand and help the female adolescent victims of intra-familial sexual abuse. The purpose of the study is to identify their personality profiles, gain information about their self –esteem and discover their views about their own families.

**Keywords:** *The Bluest Eye, The Color Purple, The Women of Brewster Place, Just Above My Head, Push.*

The objective of this paper is to study the elementary causes, implications and effects of the act of sexual abuse of women in three novels by African—American women writers - **The Bluest Eye** by Toni Morrison, **The Women of Brewster Place** by Gloria Naylor and **The Color Purple** by Alice Walker. Claudia, one of the narrators in **The Bluest Eye**, talks about Pecola's incestuous rape and succeeding loss of reason in the Preface to **The Bluest Eye** and concludes : "There is really nothing more to say — except "why ?" But since "why" is difficult to handle, one must take refuge by heaping indignation upon the rapist. "But How?" (Arens, 79)

In this paper I shall try to answer this difficult question of 'why' such an act occurred not only to Pecola, but also to Lorraine and Celie in the novels, mentioned earlier, respectively. Such a psychiatry will essentially and instinctively help to reduce the make suffer of the marginalized women and not only on the victim herself but also on the entire community as a whole. A trend of succession on the part of the victim's ability to overcome the shock of rape can be noted in these three novels. Pecola, Lorraine and Celie act in response to the anecdotes they face; another way of response is an emerging selfhood to their agonizing affliction and one detects a movement in them from hush to verbalization of the taciturn voice.

Today's world is drastically transmuting by the advancing tide of globalization. New budding women writers are composing poems based on the marginalization of women and they have accepted upon themselves the heavy undertaking of their crusade against established customs. The term "new woman" implicatively suggests women with a new view on life and every woman will experience the attitudinal transformation in her lifespan. The new powerful woman who comes forth out of the oppression prevalent in the society becomes more self-confident, adept, competitive and self-guiding and she reclaims her individuality, personality or identity in the society with incipient rules which she has redefined with her feminine sensibility and feminist awareness.

The idea of the new woman is beyond all the boundaries of the female and they are committed to wage a war against the prevalent strong patriarchal system in which caste, class, gender, sex and race are simultaneous factors of oppression. The new woman is born out of the violence, molestation and psychological torture of the society. Women, today has reached the forefront of the society for maintaining human connection between men and women and to enable men and women to be pro-convivial with better considerate and interpersonal relationship.

The act of violation and the search for the emerging selfhood of the Afro-American women is the primary topic of this paper (A study with reference to Toni Morrison's **The Bluest Eye**, Gloria Naylor's **The Women of Brewster Place** and Alice Walker's **The Color Purple**).

"What happens to a dream deferred?

Does it dry up?

Like a raisin in the sun?

Or fester like a sore -

And then run?

Does it stink like rotten meat?

Or crust and sugar over

Like a snappy sweet?

May be it just sags?

Like a heavy load.

Or does it explode?"

This poem by Langston Hughes titled "**Harlem**" forms the epigraph of Gloria Naylor's first novel, **The Women of Brewster Place**. This poem aptly sums up the condition of the African - Americans in the post - Civil Rights era. The shift in the critical gaze from the external to the internal world of the black neighborhood distinguishes the novels written at that time. Viewed in this light, Toni Morrison's **The Bluest Eye** (1970), Gloria Naylor's **The Women of Brewster Place** (1982) and Alice Walker's **The Color Purple** (1982) focus on the act of inter-racial rape of the black women.

Toni Morrison's *The Bluest Eye* is divided into four chapters named after the seasons. Ironically, the year 1940 in the novel begins in autumn which symbolize fall instead of the usual. Spring which symbolizes youth and beauty.

### Barbara Christian comments:

"[In] Autumn ... begins the book because Pecola's story will not be the usual mythic one of birth, death and rebirth, from planting to harvest to planting. Her story will proceed from pathos to tragedy and finally to madness as the earth will not accept her seeds." (122)

In spring, fertility cremation are cyclically reenacted, yet, Pecola is raped by her father in this season; ironically this is the only from 'love' of that she is to know from her birth. Morrison presents Pecola as a young girl who yearns for blue eyes and the blue eyes become a metaphor of desire to gain beauty, acknowledgment and visibility in a society where the prevailing standard of beauty is essentially white. Pecola is scorned even by some people of her own race owing to her skin colour and ugliness. She is distanced from her own mother, Pauline and she addresses her mother as Mrs. Breedlove while the white child of Pauline's master calls her by the endearing name, "Polly".

Pecola's father, Cholly Breedlove bears a surname which proves to be nastily tongue in cheek when his attempt to show his 'love' to his daughter which has an inexcusable outcome. Cholly's incestuous rape of his daughter is a convoluted act defying any one-dimensional elucidation. While Pauline's self-detestation stems from approbation for white standards and white preferences and is overcome through the self-righteousness of her religion, Cholly presents an inversion of conventional standards objectification and sexual-objectification. This is the upshot of a history of distortions of the principal relationships and rituals of his life. Cholly had been deserted by his mother when he was only four days old and his father had disappeared almost without more to-dos after his birth. Cholly's only familiarity of his father

was his name, Samuel Fuller. His search for his father had led him to a murky alleyway dice game where Cholly was looking for only her father. Such events had made Cholly both "anti - and asocial". Morrison writes about Cholly's unawareness of the role of a parent:

"Having no idea of how to raise children, and having never watched any parent raise himself, he could not even comprehend what such a relationship should be. Having being denied primary socialization, Cholly is not sufficiently expert of apposite paternal performance."

Cholly's first sexual know-how had been with a young country girl named Darlene but that had got indistinct in his mind forever because of the intrusion of two white men who had turned the altercation into a public pleasure show. Cholly had been unable to refuse to comply with the white men and his mortification had resulted in a displaced emotion of disgust for the girl: "Cholly had not hated the white men; he hated, despised the girl" (31). Cholly had "hated the one [Darlene] who had created the situation, the one who bore witness to his failure, his impotence" (118). Cholly had been initiated into the rituals of potency and impotency, of clout and incapacity and it was Darlene who was a testament to both. Thus Cholly's cowed rant and rave to attain an outlet in a displaced and misplaced manner against her.

Cholly's lack of wakefulness of a fatherly role, the incredible nature of his displaced emotions combined with his drunken state was the factor that led to the flouting of his own daughter. The various ways in which society had conditioned Cholly to control him; had the effect of denying him as a socially acceptable man who is capable of expressing an authentic human emotion. The inversion in Cholly's role from a drooping victim [in front of the white men] to an active violator [with respect to Pecola]; reveals the manner in which the malaise of racism has affected the entire black community and has resulted in the upholding of the process of sexual conquest. Cholly's 'bump into' with Pecola is also a reliving of his first meeting with Pauline but

tinged with the know-how with Darlene. When Cholly sees Pecola in the kitchen, his stance are a combination of violence and love.

"The sequences of his emotion were distaste, culpability, compassion, and then love. His repulsion was a reaction to her young, helpless, hopeless presence..... The clear statement of her wretchedness was a finger pointing to the colour of her skin." (The Bluest Eye, 111)

"He wanted to break her neck - hut tenderly [emphasis mine]. Guilt and impotence rose in a bilious duct.... But ... she shifted her weight on one foot scratching the back of her calf with her toe... that was what Pauline [his wife] was doing the first time he saw her .... It filled him then with a wondering softness.....tenderness, protectiveness. A desire to cover her foot with his hand and gently nibble away the itch from the calf with his teeth... He did it then, and startled Pauline into laughter. He did it now." (127-128).

The circle of love-hatred seems to be completed in this chapter and Cholly tries to somehow reconcile the love - hate emotion within Pecola, his wife and himself. As Donald B. Gibson says:

"Morrison does not tell us that what Cholly does to Pecola is all right; rather she says that what happens is very complicated [emphasis mine], and that though Cholly is not without blame for what happens to Pecola, he is no less a victim than she."

Pecola becomes pregnant as an outcome of her incestuous rape but her baby dies. The shock of her experience leads to the loss of her good sense and she thinks that she has acquired the bluest eye which she desired so earnestly so that she is not despised by everyone:

"The damage done was total .... She flailed her arms like a bird in an eternal, grotesquely futile effort to fly ..."

Everyone in the town understands Pecola's circumstances which have been caused by the inversion of natural order due to the unnaturalness of human action. They cannot look at her because, as Claudia says; "All of us — all who know her - felt so wholesome after we cleaned ourselves on her" (163). It was as if

all the townsfolk had contributed to her rape. Claudia feels that Pecola's insanity is "the fault of the earth, the land of their town" (164). Like Pecola, Sula in Morrison's second novel, *Sula* (1974), is also like a widespread pariah and gives a focus to the community through which they achieve some unity, at least temporarily. Pecola's madness is used by the townsfolk as evidence of their own sanity, their own strength, their own beauty. This need that human beings continually exhibit for a scapegoat, so that they can justify themselves, is one of the mysteries of human existence that Morrison consistently explores in her novels.

In *The Women of Brewster Place*, Gloria Naylor interweaves the stories of seven women who live in a poor section of a large unnamed city akin to New York. The novel was meant to "celebrate the female spirit and the ability to transcend and also to give a microcosm of Black women in America - Black women who are faced by a wall of racism and sexism". (11) The last two protagonists of this novel are dealt with in the chapter titled "**The Two**". They are Theresa and Lorraine, a lesbian couple, who had to shift constantly owing to the disapproval they met everywhere because of their "asexual orientation. Such feelings of homophobia are not absent ever in Brewster Place. (12) However, there is a change in the attitude of the women after Lorraine is gang- raped by C.C. Baker and his friends.

Among the two girls, Theresa is harsh, brawny and possesses lucidity about her own self. While she is self-defined, Lorraine is otherwise - defined. Gradually, Lorraine develops a close relationship with the janitor, Ben, who becomes her stand-in father. The fostering of this father-daughter relationship brings about a change in Lorraine and makes her feel more sheltered and self-defined. Lorraine first encounters the C.C. Baker gang of boys on the street. Naylor' suggests that individually the boys are non-entities but collectively they mirror each other and can know they are alive.

**Naylor writes:**

" C.C. Baker was greatly disturbed by the thought of a Lorraine. He knew of only one way to deal with women other than his mother.... And the thought of any women who lay beyond the strength of its power [the phallic power] was a threat."

The thought of Lorraine being in a self-contained relationship with Theresa without needing a male figure poses a threat to C.C. Baker's concept of his adult years. His belittling observations directed towards Lorraine are effectively rebuffed by Kiswana who makes C.C. Baker a laughing - stock before his friends. Lorraine's smile at that moment rouses a passion in C.C. Baker who threatens her by saying: "I'm goanna remember this Butch!" (127)

Lorraine decides to take the back alleyway one-day, in order to go to Ben's room. This alley is C.C. Baker's terrain and Naylor suggests that "These boys know the extent to which they have power in the worried, and it is limited to this passageway in Brewster Place".(56) Without the means to assert themselves in the world or to control their own lives, these boys fix on to avert their run over Lorraine by raping her. In this manner, they try to make her give way to the existing patriarchal clout relation to which Lorraine does not conform.

#### According to Kashinath Ranveer :

"[It is] ... their need to establish their sense of macho spirit" that forces them to commit the rape. However, their aggression is rooted in their repressed manhood, walled off in the "dead-end street" of Brewster Place. Sometimes a place can take on the characteristics and functions of a living character. Naylor develops Brewster Place as vividly as if it was a living, breathing person".(99)

Unable to rebel against the social-economic forces, which had built the constricting walls, the C.C. Baker gang boys resort to intimidate women of their own race by molesting them. The displaced fume seething inside them is akin to that of Cholly's inn in Morrison's **The Bluest Eye**. These boys are unable to transform their communal clout into a productive act that

would make available affirmative perceptions of the black male self. Marvin Wolfgang's theory of "the subculture of violence" helps in understanding the actions of the C.C. Baker gang.

#### Susan Brown Miller simplifies it by saying:

"Within the dominant value system of our culture there exists a subculture formed of those from the lower classes, the poor, the disfranchised, the black, whose values often run counter to those of the dominant culture, the people in charge. The dominant culture can operate within the laws of civility because it has little need to resort to violence to get what it wants. The subculture, thwarted, inarticulate and angry, is quick to resort to violence; indeed, violence and physical aggression become a common way of life. Particularly from young males, using Beth E. Schneider's phrase describing lesbianism, Lorraine poses to be a "challenge to patriarchal institutions" and the C.C. Baker gang counters this challenge by attempting to "invade and thus humiliate their victim's physical integrity, her private space". (101)

Naylor's modus operandi of portraying the rape - scene of Lorraine draws our attention to the fact that the prey ceases to be an erotic entity subjected to the organizer of the reader's gaze. Instead, the gaze, like Lorraine's, is directed outwards. The violator's becomes detached and objectified before the reader's eyes as it is reduced to "a pair of sued sneakers", "a face" with "decomposing food is its teeth" (169). As the leader's view ceases to perpetuate the victimizing stare of the rapists, the subject/ object locations of violator and victim is reversed. Naylor also writes about the resulting assault of the rape on Lorraine's consciousness:

"Then she opened her eyes and they screamed .... The screams tried to break through her corneas out into the air, but the tough rubbery flesh sent them vibrating back into her brain, first shaking lifeless the cells that nurtured her memory. Then the cells went that contained her power of taste and smell. And last that were screamed to death were those that supplied her with the ability to love- or hate." (170-171).

Ironically, after her rape, Lorraine, in a "profound mental chaos", sees a brick unknowingly into Ben's face leading to his

death. This operation is interpreted by Usha Bande as the representational killing of a father who cast her off and the repeated blows seem to be a revenge on those, who have contributed to Lorraine's misery.

This can also be viewed as a metaphorical act through which Lorraine strikes a blow at the patriarchal classification which chose to put her within its confines. Lorraine's 'blood sacrifice' unites the other women of Brewster Place. The final chapter of the novel, "The Block Party", suggests a new order resulting from the utter chaos surrounding the brutal rape, and subsequent death of Lorraine.

"The women realize the interconnectedness of their individual experience and this fosters a feeling of sisterhood among them. Images of Lorraine have entered the unconscious thoughts of all the residents and their dream is haunted by the image of "the tall yellow woman in the bloody green and black dress"

The women work in order to break down the wall stained by Lorraine's blood. Grippingly, Theresa, Lorraine's lesbian partner, who was also rejected earlier, also becomes a part of the women's group that breaks down the wall. This is symbolic of the removal of all barriers among the women and an expansion of their constricted world. Even after her death, Lorraine is the force that strengthens the bond of a united spirit among the women of Brewster Place.

In Alice Walker's **The Color Purple**, the injured party is Celie who is raped by her stepfather, Alfonso and, later by her husband Mr.— or Albert. As compared to Lorraine is **The Women of Brewster Place** who dies after her gang rape and Pecola in **The Bluest Eye**, who becomes psychologically misbalanced after her incestuous desecration, Celie is a survivor. Among the three victims discussed in this paper, Celie is the only one who succeeds in self-assertion and establishes an alternate identity outside the patriarchal power structure.

At a young age, Celie is raped by her stepfather time after time [though at that time Celie thinks

him to be her own 'Pa' and feels even more tortured after her rape]. After marriage, Albert violates her under duress and the latent cause behind these acts can be traced to Audre Lorde's inspection of the brutalizing end product which tribal coercion has on black masculinity:

"Exacerbated by racism and the pressures cuff powerlessness, violence against black women and children often becomes a standard within our communities, one by which manliness can be measured".

As Susan Brown miller puts it, it is through the act of rape that "the perpetuation of male domination over women by force occurs". Celie's stepfather threatens her: "You better, never tell anybody but God. It'd kill your mammy". Celie is silenced and like Morrison's and Naylor's protagonists, she experiences the nullification of partisanship and voice allied with the act of rape by the Philomela myth.

When Celie is beaten and raped by her husband, she imagines: "I say to me, Celie, you are a tree" (22). To avoid the act of rape innately makes us evocative and redolent of the Philomela myth connecting rape, silencing and complete erasure of the feminine subjectivity. In *The Bluest Eye*, Pecola's attempts to tell about her rape are silenced by her disbelieving mother and she speaks only in interior monologues with a make-believe friend at the end. In Pauline's refusal to acknowledge the truth, an acceptance of the existing power system can be discerned. In *The Women of Brewster Place*, Lorraine can utter only one word "Please, Please" (173).

Rape can thus be viewed as a central trope in these texts for the mechanism whereby a patriarchal order writes domineering dictates on women's bodies and minds destroying both voice and uniqueness. However, Walker re-envision this Philomela myth through an alternative methodology of language. She endows her Philomela [Celie] with a voice to resist the violent patriarchal inscription of male will onto a silent female body. When Celie is told to be silent after her rape, she starts confiding to God in her letters. By this practice, she creates



resistant narratological versions of events that ultimately preserve her selfhood: "When that [her sexual violation] hurt, I cry. He [her stepfather] start to choke me, saying you better shut up and get used to it. But I don't never get used to it". (3)

#### Susan Brown miller has commented:

"Rape by an authority figure can befuddle a victim.... Authority figures emanate an aura of rightness; their actions cannot easily be challenged" (30). But Celie's statement: "I don't, never get used to it", demonstrates that she knows her Pa's actions are reprehensible and she refuses to live by his imperatives. By writing about her rape, Celie also externalizes her experience so that they do not destroy her like Pecola and Lorraine in Morrison and Naylor's novels respectively. Celie also confides to her beloved Shug about it and her own written and spoken version of events, which emphasizes her cognizance functions as a counter point to her own earlier erasure of body and identity. (31) In this novel. Walker revises the archetypal paradigm depicting rape as an event that encapsulates women in patriarchal plots as the site of silence, abuse and madness. Celie's rape marks the beginning of a prolonged struggle towards self-discovery and articulation of this awareness. Celie stops addressing her letters to God and starts writing to her sister.

Nettie in the second half of Walker's novel ,in these letters Celie affirmatively establishes an alternative identity of herself using, I,he,; she used two signatures in her letters - "Your loving sister, Celie" (208) and "Your Sister, Celie / Folkspants, Unlimited" (182), indicate the contours of her newly found identity. Celie's insistence on her desire for Shug also formulates an alternative to being objectified as an absence in a male - dominated world. She also learns to retort emphatically to her husband's insult saying : "The jail you plan for me is the one in which you will rot, I say"(176).

Celie's intimate relationship with Shug renews her belief in her own self and she acquires self

- sufficiency by becoming a seamstress. Celia's vocation metaphorically suggests the (re) shaping of her life by a conscious effort made on her part. This retrieves as well as refigures the Philomela myth. Unlike Philomela's tapestry / text, Celia's sewing functions as an alternative methodology of language that is far removed from violence and victimization. Celia's attainment, of self— empowerment is further suggested by the type of dress she makes. The use of vibrant colour like red and purple reveal her present temperament. It is noteworthy that purple is the color that forms the uppermost band of the rainbow. This implicitly suggests that Celie has reached the zenith of her self-development.

Surprisingly, the concluding part of **The Color Purple** unusually brings Celie and Albert close to each other. Celie undergoes a change in her feelings for her husband and says: "He isn't Shag but he begin to be somebody I can talk to" (233). Albert start stitching together with Celie and becomes a part of her community. When her sister, Nettie, arrives from Africa, Celie introduces both Shug and Albert as "my peoples" (243). Thus Albert's transformation and inclusion is an indicator of the fact that the cycle of violence can.

In the three novels discussed so far, the act of rape stems from diverse causes rooted in the African - American male psyche. If read as an acronym, the word ' RAPE' can be read as the expression of 'Repressed Aggressive Patriarchal Energy' of Cholly in **The Bluest Eye while in The Women of Brewster Place** it becomes a ' Rebellious Assertion of Powerless Existence' of the C.C.Baker gang. In context of **The Color Purple** the same word can be decoded as the 'Repressive Assault of Passive Entities' like Celie by her stepfather and her husband.

Interestingly, while studying the aforementioned novels, a progressive trend running through them cannot simply be overlooked. In **The Bluest Eye**, Pecola loses her good sense and remains in an 'immobile" state while Cholly deserts his family after burning his house and subsequently

dies. Pecola remains only as a scapegoat of her own neighborhood. A progression from this occurs in **The Women of Brewster Place** where, in spite of Lorraine's brutal death after her gang - rape, the communities of women draw their strength from her 'blood sacrifice'. Her "absent presence" fosters the community's growth and development and her lesbian partner, Theresa, is also not excluded from it. However, it is only in **The Colour Purple** that Celie undergoes self -- development and establish her identity at the end. It is also accompanied by the violator. Albert's transformation once rape is renounced as an instrument of male domination, once the rapist changes and is included in a new social order where he can engage in "feminine" activities [like sewing] and be part of the 'feminine' language, society can move towards a more equitable relationship between men and women.

Among the violators, Cholly is an escapist while the C.C. Baker gang cannot take on board their collective power towards a positive direction.. But in Alice Walker's **The Color Purple**, the violator, Albert undergoes a metamorphosis. Here, using again the aid of acronyms, we can say that the "MALE" [Albert] with '**Manifested Aggressive Libidinal Energy**' is transformed under the influence of the "FEMALE" [Celie] who

can be regarded as the '**Fulfilled Emancipated [Self] Minus Aggressive Libidinal Energy**'. Thus a sense of completion is attained both by men and women in this novel. This is in keeping with Alice Walker's "womanliest" philosophy that she elucidates in her. **In Search Mothers' Gardens (1983)** as a "commitment to the endurance and wholeness of people, male and female."

This progression, if extended further in the black - white racial context, may lead to a possibility, however unselfish or selfless it may sound, we can at least think of a peaceful co-existence of complementary forces in a pluralist system where harmony will replace tension. This new standard is meant to be racially inclusive, allowing blacks to see black as beautiful; but the need to discuss this proposition is to reveal how firmly the white standard of beauty was entrenched. Morrison's concern with oral black-American traditions is to portray the way readers may react after reading the very first lines of Claudia's prelude.

The music and silence of Pecola and her blue eyes deconstruct the white standards of beauty. Maureen in **The Bluest Eye** is the unexamined other, for whom the other characters of the novel confront social hypocrisy.

# India welcomed LGBTQ

## Embedded within a mixed emotions

Payal Bose  
SACT, Journalism and  
Mass communication

### ABSTRACT

**W**hen it comes to state what an ideal developed or developing country is, I think it is very important to see beyond its economy. We should also refer to how morally advanced it is. So here comes the historic decision taken by the Indian judiciary system which took India a step forward in the journey of transforming itself into a developed country from being a developing one. This article showcases that how from a typically orthodox mentality;

the Indian mass organically adapted the changed notion about the LGBTQ community. It was an epic journey which gave the LGBTQ community its much awaited social acceptance and the freedom to express their way of leading life. However on the contrary, is the scenario same for everybody, will the whole of India accept the LGBTQ society equally or will there be any negativity still existent, are some of the questions which lay hidden within us.

**Keywords:** *Female- Sexuality-Feminism-Female Voice-Female Protagonists-Fight against Patriarchy.*

India has always been a ground of surprise, be it the recognition of the third gender, the ban of triple talaq or the fast track trial of rape. However India went way ahead with the modernisation protocol with the social acceptance of the LGBTQ community. It once again proved that we are no way less than the so called developed countries. Moreover it gave the LGBTQ community its much awaited freedom and courage to break free from the societal clutches and communicate freely about their sexual orientation.

However things were not same and so easily achieved back then in the yester years. On the night of February 8, 2010, Shrinivas Ramachandra Siras was caught red-handed with his alleged lover, a rickshaw puller. A professor at one of India's premier University, the Aligarh Muslim University, Siras became a sensation overnight, for all the obvious reasons. He was suspended, forced to leave his staff quarters and boycotted socially for his sexual orientation. Two months later, he committed suicide. At the time, no one enquired about the violation of Professor Siras's privacy and his right to sexual freedom, despite the decriminalization of homosexuality a year before in a historic judgement by the Delhi High Court.

In 2013, the situation became even worse for people of the LGBTQ community, who then became legal offenders when the Supreme Court of India overturned the judgement, upholding the archaic Section 377 of the Indian Penal Code. Section 377, a remnant of India's colonial past, criminalizes sexual activities between humans of the same sex, including anal and oral sex, as "against the order of nature." The law, which became a part of Indian Penal Code during the British Raj in the 1860s, was surprisingly upheld for many years despite the former colonial power getting rid of the same legislation in 1967.

The last five years have seen many protests, anger and resentment following the criminalization of homosexual activities. Like Ramachandra Siras, the private lives of many homosexual people came under scrutiny. It was not uncommon to hear stories about gay people being rounded

up in public or blackmailed with a jail term. Transgenders, who have access to education and health care, suddenly saw themselves facing a jail term if they chose to maintain sexual relations in private.

In some instances, those who faced charges under Section 377 were denied promotions or directorships in firms. All this in a country that has a history of homosexual relationships and once lauded transgenders for their service to the society.

On September 6, 2018, India finally took a step toward full decolonization of its penal code by striking down Section 377 and ushering in a new era for liberalism in a country which has recently seen a wave of right-wing Hindu nationalism. A five-judge bench, which included the chief justice of India, Dipak Misra, called the act "archaic" and upheld personal freedom in a 493-page judgment.

Addressing concerns related to gender identity and conformity, the bench showed sensitivity to gender issues, gender fluidity and the right to choice and autonomy exercised by an individual. It upheld consensual intercourse between individuals and struck down arguments claiming that carnal sex between two people of the same gender was against nature. A particular observation of the bench that "majoritarian views and popular morality cannot dictate constitutional rights. We have to vanquish prejudice, embrace inclusion and ensure equal rights" is particularly noteworthy.

According to advocate Arundhati Katju, who represented the petitioners in the case against Section 377, the verdict now pronounces people of the LGBTQ community as citizens with equal rights under the eye of the law. But while India's high court seems ready to overlook popular morality, is the majority willing to embrace inclusivity? As quoted by the [www.fairobserver.com](http://www.fairobserver.com).

LGBTQ is the more commonly used term in the community; possibly because it is more user friendly! You may also hear the terms "Queer Community" or "Rainbow Community" used

to describe LGBTQ2+ people. This initialism and the various terms are always evolving so don't try to memorize the list. The most important thing is to be respectful and use the terms that people prefer.

### **Lesbian**

A lesbian is a female homosexual: a female who experiences romantic love or sexual attraction to other females.

### **Gay**

Gay is a term that primarily refers to a homosexual person or the trait of being homosexual. Gay is often used to describe homosexual males but lesbians may also be referred to as gay.

### **Bisexual**

Bisexuality is romantic attraction, sexual attraction or sexual behavior toward both males and females, or romantic or sexual attraction to people of any sex or gender identity; this latter aspect is sometimes termed pansexuality.

### **Transgender**

Transgender is an umbrella term for people whose gender identity differs from what is typically associated with the sex they were assigned at birth. It is sometimes abbreviated to trans.

### **Transsexual**

Experience a gender identity inconsistent or not culturally associated with the sex they were assigned at birth.

### **Two-Spirit**

Two-Spirit is a modern umbrella term used by some indigenous North Americans to describe gender-variant individuals in their communities, specifically people within indigenous communities who are seen as having both male and female spirits within them.

### **Queer**

Queer is an umbrella term for sexual and gender minorities that are not heterosexual or cisgender. Queer was originally used pejoratively against those with same-sex desires but, beginning in the late-1980s, queer scholars and activists began to reclaim the word.

It is indeed a proud moment for all Indians to rejoice this historic decision and welcome the LGBTQ community as a normal community and as one among them, but will the society actually accept them and acknowledge them socially? Will the society more often see films and daily soaps based on them or inter sex marriage within their own circle? This is to be seen and if it really happens without any unnecessary shaming and backlash, that day would be marked as the real success of India in taking itself one step forward.

### **References:**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.fairobserver.com](http://www.fairobserver.com)

Times of India

# The Idiosyncrasy of the paradox called Happiness in Arundhati Roy's The Ministry of Utmost Happiness

**Medhasree Talapatra**

*Faculty of English, Techno India &  
Ex-Guest Faculty, Department of English  
Khudiram Bose Central College*

## ABSTRACT

**W**hat is happiness? What constitutes it? And within the praxis of which heteronormative paradigm does happiness manifest itself into the narrative of the plethora of these individuals whose essence of existence has been drawn by them? The spatiality and temporality of the narrative both never collapse because neither coalesces. However the linearity maintained is linearity occurred. This paper aims to present through the labyrinthine of the narrative called Ministry of Utmost Happiness, the historicity contained in the narratorial directory of the

country called India. This curious novel takes the peculiar form of storytelling which bridges the gap between fiction and nonfiction making it curiously placeable which argues whose story is it. It also attempts to locate the source of happiness within the overburdened and overwhelming list of problems that Roy presents us with. Roy knows even if Godot comes he will be a disappointment- yet for the sake of new life on this paradigm of discourse, she is willing to believe. In her endeavour to become something and nothing, she becomes everything.

**Keywords:** Happiness, Historicity, Socio-political documentation, Democracy, Transgender narrative, Narrative structure.

Arundhati Roy is a prolific writer and no human being should doubt that. She debuted her Booker prize winning novel *The God of Small Things* in 1997, which elevated her stature from a screenwriter to a malleable writer with celebrity status. Look at her oeuvre and you might just comprehend how versatile and multifarious the woman is- having written much more nonfiction than fiction, her political and social agenda never quite outshines her real doctrine as a fiction writer as is extremely obvious by her latest novel, an esoteric formulation worked over seamlessly and affectionately (you understand how she mothers each of her characters as you flip through each page) for at least a decade which has finally flourished as *The Ministry of Utmost Happiness*. There is something inherently so wondrous about the way Roy writes, something Byronic in the way she has attained fame post 1997- her dream of being a fish out of water and Byron's waking up to find himself famous- the cataclysmic cloak of defining defiance that has always castigated her and almost bestowed an idealistic of childish and not childlike idealism ensconced in her aura by her choicest critics. Clearly the positioning of Roy's first fiction *The God of Small Things* within the structured postcolonial paradigm has itself in it a medley of ascent and descent: the distinct world of Kerala at once becoming at one at least in geographical fidelity with Vietnam (Roy's passionate assimilation of Vietnam has always been vocalised, especially in *Things That Can and Cannot Be Said*, where in a conversation with John Cusack, she openly admitted her admiration being ridiculed instead of being lauded because as she said, "So who am I to be taking things to heart all these years later?" (36). Yet Vietnam never leaves her, nor does Kerala as she writes: "But back then in Kerala, we didn't need the Pentagon Papers to make us furious about the Vietnam War. I remember as a very young child speaking at my first school debate, dressed as a Viet Cong woman, in my mother's printed sarong. I spoke with tutored indignation about the "Running Dogs of Imperialism." I played with children called Lenin and Stalin." (*Things That Can and Cannot Be Said*, 36))

The sights and sounds of Kerala and its communist regime never quite leave her even though we leave the paddy fields and exchange it for the overcrowded by lanes of Old Delhi. *The Ministry of Utmost Happiness* is as eclectic as it is eccentric. A recent conversation with an academician pertaining to the point of view to pursued while endeavouring to critique it, resulted in an interesting reply: "the novel does not seem to forego any contemporary matter which is why it is such a hotchpotch of all things". It is true and can only perhaps be denied by an imbecile that *The Ministry of Utmost Happiness* is a novel difficult to critique- it is too vast, its scope out manoeuvring its essence and the largeness of its characters. It is a difficult novel, difficult to critique but then again it is difficult times we live in and no matter the repressed, clenched teeth grinding to say "all hail Capitalism" does not eradicate the pseudo desperation, this survival of the fittest has led humans to develop .

When the novel commences we are introduced to Anjum, transformed into Anjum from Aftab- a baby born with dominant male parts but "nestling underneath his boy- parts, a small, unformed, but undoubtedly girl-part." (*The Ministry of Utmost Happiness*, 7). Jahanara Begum and her husband, when they finally decide to sew up his girl parts is when Aftab decides to relocate to Khwabgah, only a couple of feet's distance to his own home choosing the life of a *hijra* or a transperson. The narrative is etched with a lot of love, Roy never shies away from bestowing affection on the very flamboyant, ostentatious presentation of Anjum, her struggles and the fulfilment of her only desire to become a mother- first to Zainab, the bandicoot and finally to Miss Udaya Jebeen. Reading about Anjum you never quite feel the premonition of what is to come until in one swift pace, Roy dislocates the *hijra*, placing her amidst the very gory 2002 Gujarat riots- never mentioned overtly but an open reference covertly- where in spite of ample humiliation she is left alive. Why? Because of the simple ambivalence of her genitals: "butchers luck"

as Roy verbalises for Anjum. Her slipping into depression and ending up in a graveyard from where she is once again resurrected, is tenderly etched out narrative, which verges on Bhabha's theory of the third space and raises fairly simple yet difficult to answer questions, one of which being: where do hijras belong?- perhaps to *gharanas* and Khwabgah. But then where do depressed hijras belong whose lives remain because of butcher's luck? They must carve out a singular place for themselves to make sure they do not lose themselves within the commotion of the categorisation of places and spaces. Like her body, made to undergo several displacements, so is her physical location made to undergo several excruciating physical displacements: and amidst a plethora of death she finds life- her life begins where other's ends: in a graveyard later to metamorphose into Jannat Guest house. Yet hers is not a life lived backwards as was done by Baby Kochamma.

Anyone who has read Roy, knows her affiliation to language- she loves language, like Kamala Das she has made it entirely her own, which perhaps compelled her to write "Not old./ Not young./ But a viable die-able age." (*The God of Small Things*, 3). Here also guest house built around graves is called Jannat- a fitting name- Jannat meaning heaven; but the prevalent irony being the inhabitants of the graveyard itself: how many of them did actually descent upon the heavenly fortunes of heaven posthumously?

Roy, in her first novel had used the third person omniscient narrator- she digressed and presents us with a mish-mash in her second fictional work: where we find Anjum's voice being designated and vocalised through a third person narrator (are they still not the marginalised? And are their voice still not muffled out by the blithering of the horns in the traffic? Even in Roy's endeavour it seems extremely crucial to know and understand how Anjum and other voices like her always needs a voice greater than them to convey their turbulence- their jeopardy for existence. After all is her existence not like her own voice? One in perpetual conflict with the other? ). The third person narrator continues

her ravages in acquainting the reader as and how she sees fit until we come to chapter 4 titled 'Dr. Azad Bharatiya' which is written in the first person mainly to impart certain cohesion to the tension so far built up as the chapter is both pitiful and pitifully comic- the life of a man spent protesting in Jantar Mantar. What is again interesting about Roy's structure is the way in which she uses Dr. Azad Bharatiya- the free Indian to converge the bridge between Old Delhi to the cold beautiful valleys of Kashmir where the tandem narrative slowly manifests itself. The narrative concerning S.Tilottoma, every little part of her has been written in the third person omniscient narrative, which is curiously interspersed with the first person narrative of Biplab Dasgupta. By the end of the novel, curiously both the voices of Tilottoma and Anjum become overlapping and crafted to swiftly dance around each other- their purpose of dance being the same and small- a little girl whom they decide to call Udaya Jebeen- a linguistic turn over to actually mean a new dawn symbolising new life. A novel scattered with death, death which ends in life- as every life ends in death, what Eliot so eloquently noted as "in my end is my beginning".

Why the convoluted narrative techniques? Each overriding the other? This certainly has not gone down well with the critics. Parul Sehegal in *The Atlantic* has called *The Ministry of Utmost Happiness* "a fascinating mess". She has proceeded to critique it with all her might- for her the delicate beauty of Roy's linguistic affinity which is simply derisive- no new technique finds implementation- nothing apart from the usual "punny, argot of *The God of Small Things*". But let us for a moment ponder upon and look at Roy's own definitive reason for manoeuvring language as she does. She has been from her 2011 interview in *The Atlantic* itself clearing up her special affliction and affection for the linguistic jargon and innocuous implementation: "I'll have to find a language to tell the story I want to tell. By language I don't mean English, Hindi, Urdu, Malyalam of course. I mean something else. A way of binding together worlds that have been



ripped apart." And this is precisely what she does and with a lot of gumption: her endeavour to bring about in her portrayal of a country ripped apart in its lengthened and strengthened attempt to assert and reassert itself. Unlike her previous novel where there was an inadvertent juxtaposition of ethnocentrism against the jargon filled Indian metropolitan structured critique of the composed constituents and othering of India, *Ministry of Utmost Happiness* rips apart a language to make the language its own- briefly metamorphosing and camouflaging according to the voice it materialises- even in the voice of the omniscient narrator, the fervour, enthusiasm and love never falters, never hesitates but transcends and eclipses all other voices that might respond to resuscitating a voice endeavoured to drown the other. All of her characters in *The Ministry of Utmost Happiness* are subalterns, if we are to go by Spivak's understanding where she had clarified all subalterns are oppressed but all oppressed are not subalterns. Yet her characters are not subalterns. What does this paradox indicate? Let us remember that according to the definition put forward by Spivak the subaltern is incapable of speaking. So who is Dopdi Mejhen? Is she a subaltern? There is no other category to classify her: a used and abused tribal woman. Yet she speaks. She speaks in her own language. All of Roy's characters speak too. Each in their own language- carefully crafted, carefully furbished and refurbished. Perceive the letter penned by Udaya's birthmother Revathy (a Maoist insurgent)-

"Mother felt very much ashamed. On the way back in the middle of the river she taked off her jewellery and jumped from the boat. I was in her stomach five months then ... I was born in my maternal grandfather's house. During pregnancy time Mother's stomach was huge. She was expecting twins. White colour, like her and her husband. But I came out. I was black and weighty. Seeing my colour my mother was unconscious for two days" (*The Ministry of Utmost Happiness*, 419).

Roy simply does not voice for her characters- she becomes her characters, this not only imparts

the status of a polyphonic work to *The Ministry of Utmost Happiness* but it also emphasises and empathises with the dramatisation of the ambivalent relationships between what is considered to be the theoretical incarnation of post colonialism against the radical expropriation of poststructuralist thoughts which has reverted the ethnocentric biases of western tradition. Roy herself said, "Language is the skin on my thought". And Roy in all of her writings has managed to create a perfect balance between abrogation and appropriation- a way in which Roy has managed to seamlessly pry the language from the clutches of the coloniser- perhaps, perhaps whoever claims to be the owner of the language and melted it and moulded it rendering it completely her own. According to Bill Ashcroft in *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial literatures* (1989), abrogation denotes: "a refusal of the categories of the imperial culture, its aesthetic, its illusory standard of normative or 'correct' usage". Roy's demolition and disruption and dismembering of standardized normative use of language in its entire normalcy, once it is completely subverted on its head results to much more- so much more. The manifold aberrations are evoked in the form of a complete not-so juvenile reversion of the conventional grammatical rules and syntax and injections and ample of them into the narrative of neologisms and puns, anagrams, palindromes and acrostics.

Cramped into the moderately sized Jannat guest house is an array of people each fighting an individual individuated war. A war for themselves. A war against themselves. For the transgender community, the hijras, the riots are contained within, as Nimmo Gorakhpuri makes it very clear in the beginning: "But for us the price rise and school admissions and beating husbands and cheating wives are all inside us. The war is inside us. Indo-Pak is inside us. It will never settle down. It can't." (*The Ministry Of Utmost Happiness*, 23). Yet much is said about the war outside and by Roy herself. In *Things That Can and Cannot Be Said*, in the essay entitled, 'We Brought You the Promise of the Future', Roy

seems to ask probably the most relevant question: "What I wanted to ask Ellsberg and Snowden was, can these be kind wars? Considerate Wars? Wars that respect human rights?" (37).

Ironically the narrative seems to recapitulate wars which have been fought and fought with the facade of being kind and considerate wars- wars of liberation- azadi. Yet, funnily enough what she so poignantly has managed to fabricate is the very fabrication of war- delicately woven and the reeling confusion drilling behind the propaganda of what propels armies fighting the wars. Let us not forget the strongest critic against *The Ministry of Utmost Happiness*: it is framed as a patchwork of narratives. And it is- the narrative is sprawling, surpassing decades and the violence of the Janus like usurpers, but who are they? True she fails to let go of any agenda that seems to have befallen India, and yes the narrative is arresting enough to draw attention- whether or not it succeeds to guilefully hold that attention is an entire discourse in itself. But coming back, yes, the narrative manages to grasp and claw on to the entire gamut of social evils that has castigated our nation. Baudrillard, of course was and is still severely criticised for his remark about the absence of gulf war- thereby negating the historicity of the population distorted and deformed as a consequence. Of course the motivation and the reckoning was disproportional to the comments made, and Roy seems to seamlessly blend several narratives rather war narratives into one- they converge and in the confluence each bear their distinct hue, they never manage to completely coalesce. The most impactful description is perhaps given on that of the Kashmir conundrum- it has been too long and too violent for India to hold on to its blood drenched memories- "jis Kashmir ko khoon se seencha hai, woh Kashmir humara hai." Roy repeats this phrase quite a bit- and why not? She directly takes the narrative into the heart of all actions demarcating deliberately the distinction between India and Kashmir and how far would two nations stoop for a patch of land. At times it strikes critics as odd for she has suggested more than once the atrocities of Indian

army surpassing the brutalities imposed by the neighbouring land- and this might prompt to see only one nation out of the two to be seen in bad light which leads a certain section to use the prevalent trendy term "anti-nationalist" in her context but in her defence she does belong to the eastern side of the border, but that is beyond the parameters of this paper. If you have read her nonfiction you would be aware of her attachment to not only the Narmada bacaho andolan but also the infamous Gujarat riots of 2002. In the essay 'Do Turkey's Enjoy Thanksgiving?' published in *An Ordinary Person's Guide to Empire*, she writes:

"... India was chosen as the target for a righteous war. The fact that 80,000 people have been killed in Kashmir since 1989, most of them Muslims, most of them by Indian Security Forces (making the average death toll about 6000 a year); the fact that in February and March of 2002 more than 2000 Muslims were murdered on the streets of Gujarat, that women were gang raped and children were burned alive and 150,000 people were driven from their homes while the police and administration watched, and sometimes actively participated; the fact that no one has been punished for these crimes and the governments that oversaw them was re-elected... all of this would make perfect headlines in international newspapers in the run up to war." (147)

If a student was asked to write the précis of this book, the above quotation would be much more than enough in all plausibility. Perhaps this is why the book is so unequivocally set in Old Delhi- it requires that panoramic view both of progression and stagnation- the stench and the perfume- the kebabs and the tannery- to justify her ideas pertaining to this nation as a nation, but more importantly as a democracy (demon-crazy perhaps?) So what does she say about democracy? She gives a haphazard answer in all of the nonfictions written- yet what remains interesting is the vulnerability with which she manages to grapple on the blurred lines between democracy and dictatorship: "Those of us who have only ever known life in a democracy, however flawed, would find it hard to imagine what living in a dictatorship and enduring the

absolute loss of freedom really means" (17).

The superfluity of disparate characters each burgeoning before the exit of the previous does overcrowd the narrative- but its atmosphere never quite taking the stance of the city it is set in. Jannat Guest House for the place it has been provided is oddly reminiscent of the Lok Sabha and the riotous commotion yet which never leaves the serenity of its known barricades. The governmentality of known governments all make sure that no matter how much the wheel might seem to change, nothing is ever new- one after one the promises run dry and the propaganda runs high appeasing the public like nursery children, making sure the promise of fluffy cotton candy never quite finish- the wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. Welcome to India- yours, mine and Roy's where questions galore and answers lurk in the shadows, too idealistic and too truthful for anyone to even think of pursuing it. The pursuit of knowledge and power is never ending, the more you receive the more Faustian your urge- where does it all lead to? As Roy eloquently asserts: "There are few things sadder than a consumed spent crisis" (69). The media moves forward the propaganda, which is nothing short of a stupendous spectacle, once again the blinding of the hindsight would largely be dependent on which eye you choose to shut, which way your head turns- "Both resistance movements and political election campaigns are in search of a spectacle – though of course the kind of spectacle they choose differs vastly" (70).

*The Ministry of Utmost Happiness* talks about partitions- the partition between the rich and poor, the Hindu and the Muslim, the transgender and the heteronormative gender hierarchy, the partition between India and Kashmir and mainland and CPI (Maoists), the partition between a graveyard and a south Delhi activist. In the book *The Shape of the Beast*, in conversation with David Barsamian, Roy says about partition:

"Partition has left a huge and bloody legacy between India and Pakistan. I think both

countries are doing their best to keep it alive. The reason for this range from actual communal hatred and religious suspicion, to governments and bureaucrats making money off arms deals. They use this manufactured conflict and hypernationalism to gain political mileage in their own countries" (65).

So what is *The Ministry of Utmost Happiness* all about? It is about everything and nothing and because it is so all encompassing you lose yourself amidst the verticality and horizontality of survival within the same nation.- Roy seems to be polemical in her detestation and coercion of all evils which has befallen this ridiculously sad nation.- notions of which are tethered in every page- you seem to be able to gnaw and thaw and almost smell, simultaneously the intoxicating aroma of Mughlai cuisine from within the gamut of riots and insurgencies and what essentially metamorphoses into a survival narrative survival of an odd bunch of people from all odds- odds that protrude itself from gathering fuels in vacant lots. In spite of the extremely Foucauldian 'cemetery heterotopia', you cannot but fall in a stupendous stupor of extortionist respect for these odd medley of characters which Roy compels you to cheer on for. For years perhaps Roy has searched frantically for an answer to revert back to the empire, and while she might or might not be in the possession of some- she seems to have come into the acceptance of a seemingly humane solution to all the problems she has recounted- and she does recount a lot! It comes in the form of a baby- tiny and huddled and unaware of the traumatic circumstances that are actually responsible for her birth. She is the daughter of a Maoist insurgent and one of the police officers who raped her. She is to grow up knowing about three mothers- comrade Revathy, Tilottoma and Anjum. Her knowledge regarding her father would be not answered, because there is no answer to it- yet there is enough hope. Hope for a daughter to grow up in a patriarchal society without the shackles of obtaining knowledge about the man responsible for the conceiving of her existence. To many critics the arrival of

Udaya Jebeen might seem to be infantile and baseless and too altruistic to actually have a solid foundation, yet talking about human nature to keep endeavouring to exist- hoping against all hope is a significant way to retain whatever the iota of society that might leaves traces behind. *The Ministry of Utmost Happiness* might be rowdy, gaudy, lacking any coherence or extravagant storytelling that is to be accepted from Roy, thus some even traversing as far as to call it a companion piece to just her nonfiction. Yet there is no denying there is an astute soft veil of humanity that acts as a barrier- a shield from the external ravaging of the society. This is perhaps makes it a great humanitarian piece of work- if not a good piece of writing history. She succeeds in what she commences to search success on-

“how to tell a shattered story?

By slowly becoming everybody.

No.

By slowly becoming everything”.

### Works Cited

Roy, Arundhati. *An Ordinary Person's Guide to Empire*. Gurgaon. Penguin Random House. 2006. Print.

---. *Broken Republic*. Gurgaon. Penguin Random House. 2011. Print.

---. *The God Of Small Things*. New Delhi. Penguin Books India. 2002. Print.

---. *The Ministry Of Utmost Happiness*. Gurgaon. Penguin Random House. 2017. Print.

---. *The Shape Of The Beast*. Gurgaon. Penguin Random House. 2013. Print.

Roy, Arundhati and John Cusack. *Things That Can And Cannot Be Said*. New Delhi. Juggernaut Books. 2016. Print.

# Uses of Mobile Application in Development Communication

**Arundhati Chakraborty**

SACT, Journalism & Mass communication  
Khudiram Bose Central College, Kolkata  
Email- arundhati0923@gmail.com

## ABSTRACT

**T**his paper try to present the uses of mobile application in development communication. In modern information and communication age mobile application is one of the most concerned and rapidly developing areas. With the fastest growing of internet usage mobile applications are getting updated and more user friendly. This paper demonstrates the various types of mobile application

and how individual mobile user facilitate using mobile application and the popularity of the mobile application. Not only for the public service role mobile application has a business development role in present day. Mobile application works as a catalyst for development society for the purposive and pragmatic method. This paper also presents some effect of mobile application on society from the ethical perspective.

**Keywords:** Mobile application, social effect, development communication, and Internet

## Introduction

**Development communication** refers to the use of communication to facilitate social development. Development communication has been labeled the "Fifth Theory of the Press", with "social transformation and development", and "the fulfillment of basic needs" as its primary purposes. Development communication has a transforming role, as it seeks social change in the direction of higher quality of values of society. In playing its roles, development communication seeks to create an atmosphere for change, as well as providing innovations through which society may change.

## Philosophy and goal of Development Communication

Three main ideas which define the philosophy of development communication and make it different from general communication are:

1. Development communication is purposive communication, it is value-laden; and it is pragmatic.
2. Development communication is goal-oriented. The ultimate goal of development communication is a higher quality of life for the people of a society by social and political change.
3. The goal of development communication not consider only in economic terms, but also in terms of social, political, cultural, and moral values that make a person's life whole, and that enable a person to attain his or her full potential.

## Development communication has to deal with two types of audience:

- i) bureaucracy, media practitioners and professionals, and
- ii) the people i.e. the audience who can be informed or uninformed; educated or semi-literate or literate.

## Role of Mobile Application in Development Communication

As the medium of development communication mobile applications are playing important role. In the modern age of Information and communication system, people are habituated to use computer and computer application. But Mobile Application uses and development is a new and rapidly growing sector. There is a global positive impact of mobile application. Using mobile application in developed country are becoming facilitate and the society of developing country are upgrading themselves and making a new type of IT infrastructure. Mobile applications are running on a small hand hold mobile device which is moveable, easy to use and accessible from anywhere and any place. Now a day, so many people are using mobile application to contact friends, browse internet, file content management, document creating and handling, entertainment, news, health care etc. From everywhere user can get facility of mobile application. Not only the mobile application has an impact for user but also it plays an important role in business. Many business companies are earning revenue by using mobile application.

If we try to find the purposive nature of mobile application we could incorporate our daily usage of apps to get news to keep us updated. Sometime push notifications are also alerted by apps itself ; to book cab ; to order food , to buy products etc.

The goal of Mobile application is mainly business. They can generate revenue depending on their number of visitors and advertisement floating on the screen.

Today, the availability of mobile apps is on the increase such that it is produce a noticeable change in the way humans feel and experience computing. Few years ago, in order to access the internet, check and read mails, one had to use the computer but today this has changed because computing is now carried everywhere in mobile phones. Imagine buying a train ticket on the go,

this is something our ancestors never imagined or did. Imagine not going to the bank but still transfer money to family and friends. All thanks to app developers and **top app development companies**. No matter which, they have come to the rescue enabling easy life.

On a general note, the presence of mobile apps on phones can be likened to be the decorations on a cake because they make mobile phones enjoyable and fun. Mobile apps are unlimited in number with usage that cuts across all walks of life and with people wanting more and more of these apps for easy lifestyle and living. Presently, the use of mobile apps can be seen in areas such as communication, education, cooking, social media, shopping, business (money making), matrimony, and banking. On daily basis individuals seek for updated versions of these apps. Hence, app developers and app developing companies are always working to keep up to date with the demands. Due to this, there has been a recent increase in the growth of new app developers and app development companies.

In terms of communication, **Indian app developers** have developed apps such as Skype, Telegram, Wechat, Facetime, WhatsApp, and Facebook Messenger for easy and better communication with our families and loved ones. Prior to the emergence of these mobile apps, we depended totally on computers and laptops for Skype calls and exuberant charges for calls involving long-distances.

Today mobile phone has become an integral part of so many individuals due to these apps, such that it could be said that it helps towards some sort of maintaining organized life. The availability of apps for contacts, relevant projects and events, personal information and future events in mobile phones attest to this. These set of information are fully stored on our phones and can help us plan life, thus facilitating proper time management. Courtesy of numerous apps like alarms, reminders, to-do-lists and all types of notification apps that could be programmed to our individual needs and requirements thus

making life more comfortable, easier and more productive.

Various leading app development companies and developers have designed **educational apps** that have profoundly impacted lives across the globe. These apps are dear to all educationists and students. EBooks, E-library, education videos, education games etc. are all available today and provide easy access to quality educational materials that ordinarily would be possible to access in a library.

In the banking sectors as well as financial transaction, efforts have been made to ease monetary transaction. In the banking sector, use of mobile banking is on the rise. Customers necessarily need to walk into the bank to make bill payments, transfers or withdrawals. All could be done through the **mobile app for online banking solution**. In terms of financial transaction, there are mobile apps where one can easily make payments for goods and services without heading to the bank. All these were not possible in the 80s but with the advent of mobile apps on our mobile phones, these have become possible.

Today, the emergence and availability of such apps such as video apps, games apps, and music apps to phone users have proven that mobile apps are not just relevant for communication and business but also for human relaxation. There are many video app which are convenient for users and they access such when necessary. **Game apps** are on the increase in mobile phones because of their uniqueness as they have revolutionized from the childish games to more sophisticated ones. For music lovers, there is also **music apps where users can listen to live music or play downloaded music**. There are also reading apps that enable users to read their favorite, academic and other types of books on their mobile phone because it is deemed easier than going everywhere with heavy books.

## MOBILE APPLICATION OVERVIEW

Mobile applications are consist of software/ set of program that runs on a mobile device

and perform certain tasks for the user. Mobile application is a new and fast developing Segment of the global Information and Communication Technology. Mobile application is easy, user friendly, inexpensive, downloadable. The mobile application has wide uses for its vast functioning area like calling, messaging, browsing, chatting, social network communication, audio, video, game etc In large number of mobile application some are preinstalled in phone and others user can download from internet and install it in mobile phone. This large number of mobile application market served by increasing no of mobile application developer, publishers and providers. According to application area, there are different categories of mobile application.

1. Communications: facebook, whatsapp, twitter, vibes
2. Games: Puzzle/ Strategy, Cards /Casino, Action/ Adventure
3. Multimedia: Graphics /Image viewer, Presentations viewers, Video Players, Audio players
4. Productivity: Calendars, Calculators, Diary, Notepad /Memo/Word Processors, Spreadsheets
5. Travel: City guide, Currency converter, Translators, GPS/Maps, Itineraries / Schedules , Weather
6. Utilities: Profile manager, Idle screen/ Screen saver, Address book, Task manager, Call manager, File manager
7. News & Information :- TOI, ABP
8. Lifestyle : health checkup, ola, uber

At first the mobile application comes as a simplest way with our early cell phones, alarm clocks, currency calculators etc. At that time people just used mobile application for receiving call messaging, doing simple calculations etc. But the mobile application developers all time kept focus on "Why Simple?" But they knew that, in the future the mobile application will

explore with its vast feature and everybody will use it. With the rapid growing of internet usage the mobile application also getting updated. Most applications are based on Internet and serve fantastic feature. Mobile application are being design to help us in our daily life and allow us to connect with internet, interact with world, getting information from distance place, social communication using facebook or twitter, identifying location etc.

Let's think about communication like internet browsing, Voice chat, Facebook, Twitter etc. Now a day every standard mobile has Facebook application. User can share with their friends and family from anywhere and any place like in car, in train. People can use messenger for chatting. We can generate call to any corner of the world with low cost using VoIP application and internet. Then we can talk about GPS System. Current position locating in map, Road navigation, vehicle tracking etc are the most uses application using GPS system. The Google Map helps us to find out any place. Using mobile commerce we can view product, select product and order for product. Sometime mobile application Mobile Wallet uses in restaurant or market for completing payment. People can doing business work using mobile application. Mobile banking and eTicketing is another feature of mobile application. Some time we can use mobile application with support of internet connection for controlling the home device from remote place. Business people are doing business from out of office. People can watch video and movie from YouTube directly using mobile application. They can play video and audio. Kids can play game in mobile which is also one kind of mobile application.

As the concept of development communication is often equated with modernization, social change progress, growth etc, so the wide usage of mobile application and its effect lead us to the tech savvy society where each individual is depend on various kind of mobile application. Introduction of Online payment portal lead people towards a cash free society. E-shopping sites are also getting huge popularity.



**Business and Mobile Application:**

In last few year, the uses of mobile broadband rise dramatically all over the world. A large number of smart phone being sold, so mobile application development is one of fastest growing business. The Smartphone or feature phone or portable devices are easy to change setting and make it customize. There are programs for Blackberry, Androide, iPhone etc. Some Specialize development companies make user friendly software or template which, user can customize themselves for doing their own work like share with friend. Also those software uses for video game or any entertainment. The developer company charge for the software. More users will use their software, the user will promote the software more and the company will earn more. Different mobile operating system has provided by different mobile company. And for those mobile, most of the mobile company has own mobile application market. For example Ovi market, iPhone application market, BlackBerry application market, Android market, Mi store etc. From those online market, mobile users can download many useful mobile application. Some application are free or provided by company with handset and some user has to pay for downloading . In every year a large number of mobile application downloaded by mobile user. People can directly interact with the manufacturer. They can write comment or can rate the application directly. Manufacturer are also giving instant feedback. That instant process made the application user friendly and make people participatory by nature. The process of communication getting so strong people can easily talk over any issue in social media and can share their view openly. It creates public opinion., So this is a big business sector. In this business sector mobile manufacturer company as well as network operators or mobile application developer companies are earning huge amount of money. User are also downloading various game, music and other entertainment applications, dictionary etc.

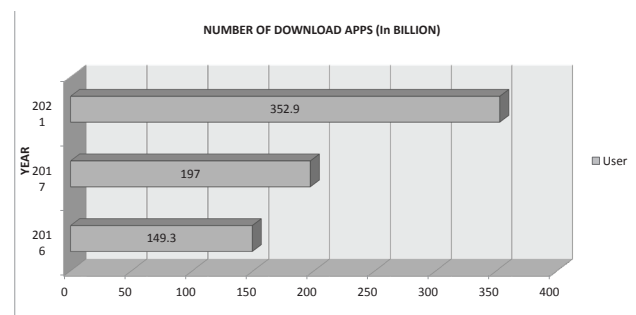
**Business Promotion or Advertising using**

**Mobile application**

The concept, Business promotion or advertising in mobile application is not so old. Now a day this is another positive impact of mobile application for business. Mobile application publisher, distributor and service provider are getting large revenue by providing ads as a part of mobile application. The advantage of advertising in mobile application depends on the popularity of application and uses frequency of that application.

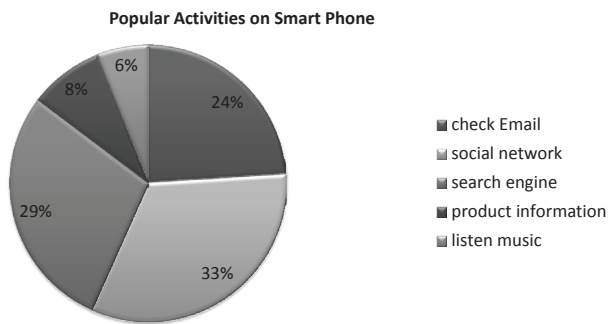
Apps are now an integral part of our daily micro-moments, with people spending an average of 30 hours per month in them, according to Nielsen. Apps play a key role in those I-want-to-know, I-want-to-go, I-want-to-do, I-want-to-buy moments. Mobile app marketing is an advertising medium that can complement a brand’s offline experience (in-store special offers, for example), drive e-commerce, or simply help connect a brand with its loyal customers. Together with mobile websites, mobile apps have become important to both consumers and marketers.

This statistic presents a forecast for the number of mobile app downloads worldwide in 2016, 2017 and 2021. In 2016, consumers downloaded 149.3 billion mobile apps to their connected devices. In 2021, this figure is projected to grow to 352.9 billion app downloads. The most-downloaded non-gaming app publishers in the Google Play Store in February 2017 were Facebook, WhatsApp and Google. Facebook ranked first with over 140 million monthly app downloads worldwide.



This statistic presents the most popular smartphone activities in India as of January 2017. During a survey, it was found that 49

percent of the respondents accessed social media via mobile. The popularity of using social networking site is very popular than other application.

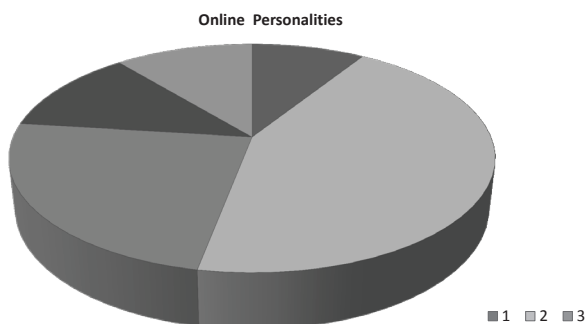


**Survey Annalysis:**

I have made a questionnaire survey among 10 people with different age group (Attached herewith). Where I find that people irrespective of all age group are mostly like to prefer social networking site among all applications. People are spending overall 4-8 hours with smart phone. The voice calling is totally secondary purpose. Most of the participants are like to spend time with game ,e commerce, entertainment related applications.

**Classifications of Smartphone Users:**

Smartphone users have evolved their behavior from using their phones just for voice calls and texting, to being more interested in social networking and voice calling and instant messaging apps (VoIP and IM apps). Due to this, some online personalities have emerged.



1. 9% Traditionalists use older and more established means of communication such as voice calls or SMS. They do not use any

of the communication apps looked at in this report. They are present across age groups, but are overrepresented among retirees and the over-50s.

2. 44%Casuals are light users of social networking or IM and VoIP apps – or both. They are present across age groups, but are overrepresented among over-45s. On average, 10 minutes per day are spent on social networking, whereas less than 30 minutes per month are spent on chat apps.
3. 24%Social networkers are heavy users of social networking apps, but don't use VoIP and IM apps as much. They are present across age groups, but are overrepresented among females. On average, 1.5 hours per day are spent on social networking.
4. 12%Conversationalists are heavy users of IM and VoIP apps, but are less frequent users of social networking apps. They are overrepresented in the 13-24 age bracket as well as among students, males and the unmarried. On average, 30 minutes per day are spent communicating via chat apps.
5. 11%Pioneer app communicators are highly active both on social networks and communication apps. They are overrepresented in the 21-30 age bracket and especially among students and the unmarried. On average, 2 hours per day are spent on social networking, and 40 minutes per day are spent communicating via chat apps.

**Mobile Application's Effect in Society from the Ethical Perspective**

Not only individuals or business, the mobile application also has a great effect in society. The whole society can be facilitate using mobile application. Some issues of social effect describe below.

*Quick communication:* Some mobile application like Facebook, Twitter, Messenger, Skype,

Google Talk are helps the society people for communication to each other. They can stay in touch where the geographical distance is not a factor. So the social relation improves and make strong. And this is good for family, friend and society. Save time and increase productivity: In society or in developed country people can do their daily work like check email, contact with business partner from any time in bus, train, car or walk. So, no need to wait in room or office. In this way save the time and people can get more time to work. The manpower's productivity of society or country is increasing gradually.

*Improve IT infrastructure in developing country:* In developing country the uses of mobile application improve the knowledge of people. Because, they are accessing Internet from everywhere. As a result the IT infrastructure improves in any developing country.

*Increase Job vacancy:* The mobile application development and mobile application business make more job vacancy in society. So many people can get job in this field. This is also good for society/country. Less computer use less power consumption: When most of the people will use mobile application for their daily simple work and getting facility from mobile application, the computer uses will be less as well as the power consumption will be less.

*Considerable Cost Saving:* Mobile VoIP application can help people to making international call from his mobile. As a result the monthly expenditure reduced. Entertainment: Using mobile application people in society can entertained themselves.

There are so many other social effect issues which all are ethically good for the society. On the other hand there are some bad effects of mobile application which are not ethically good for the society. Those issues as follows:

1. When the so many Internet based mobile application is available to the teenager, they are wasting time by using Facebook, skype, YouTube etc. The young generations are in risk when they are using internet game or

other bad application.

2. Beside the uses of mobile application most of the people use mobile in every place like bus, train, office, college, university. Some body feels disturb for them.
3. Frequently use of mobile is bad for health.

### Mobile Application Uses Limitation

One of the big challenges of mobile application is its platform capability and limitation. Beside the interesting usability of mobile application they have some more interesting platform problems and limitation. We are trying to discuss the limitation in bellow.

1. *Small Screen Size:* In mobile platform it is difficult or impossible to view text and graphics like a desktop computer screen.
2. *Lack of windows:* In desktop we can see many windows at a time. But in mobile platform it is difficult.
3. *Navigation:* Most mobile devices do not have mouse like pointer, so it has limited flexibility in navigation.
4. *Types of pages accessible:* The mobile platform do not support all type of file format.
5. *Speed:* The speed of processing and speed of connectivity of mobile platform is slow.
6. *Size of messages or email:* Many device support limited number of characters in message or email.
7. *Cost:* The cost of cellphone, mobile application and the internet bandwidth charge is high.

### Conclusion

After all the limitation of mobile environment and mobile application, the uses and popularity of mobile application are increasing day by day. Most of the people are trying to use mobile device and mobile application instead of desktop for easy task.. Presently, there are mobile apps for every walks of life and with no doubt they

have made and are making life tremendously easy for man on a daily basis. The challenge is to know the purpose of each app and use them properly so as to get the optimum satisfaction and necessary experience they have been designed to give its users.

Therefore, it is without reasonable doubt that the industry of mobile app development is

on the flourishing side especially with daily emergence of superior app developers and development companies that are willing and ready to provide the required satisfaction and needs of mobile apps users. In this paper I have tried to explain the uses of mobile application. And I think this paper will help to other for further study in the mobile application area.

# Women in Daily Soap

## from Saas Bahu to Women Empowerment

Mousumi Dutta

*SACT, Department of Journalism & Mass  
Communication, Khudiram Bose Central College*

### ABSTRACT

**T**oday we live in multi-media world. Different mass media change their programmes content according to time. Television has emerged as an important instrument of transmission of knowledge of information. Working as a complimentary agent to other sources, television has enhance the process of change by providing timely information about education, hygiene health, women empowerment, fashion and different issues related to women. The purpose to television is to inform, educate and

entertain its audiences. Television because of its predominance of visual movement has the capacity of bringing the world into the living room with great authenticity and efficiency. As a result, television has more profound and persuasive impact on its audiences, particularly Women. Women are treated 'Special Audience Groups', so that different television programmes (specially Soap Operas/ T.V serials) are made on sanskar, sacrifice, compromise and empowerment which create a huge impact on women.

**Keywords:** Soap Opera, Indian Television, women, society, empowerment, audience.

## Introduction

“The essence of soaps is the reflection on personal problems, and the emphasis is on talk not action, on slow development rather the immediate response, on delayed retribution rather than immediate effect.” - Geraghty(1996b)

In the first place, and in the global way of things, one needs to make some distinction between the soap opera, with so called endless narrative, and the telenoella, emanating from Latin Americans countries. It is a dramatic serial broadcast mainly intended to entertain. The term was originally used in United States because the sponsors of these broadcast were generally soap companies whose advertisements were primarily targeted at an audience of housewives. A pro-development soap opera's besides entertaining, also subtly conveys an educational theme to promote same aspect of development. Pro-development soap operasd are one bright spot in generally unfulfilled potential of contemporary Third World Television. They represent a unique combination of education and entertainment- style programming that some call “enter-education” or “edutainment”. In Indian context, television soap operas were started its journey with family or mythological based stories, but after the content of Indian Television soaps has seen a evolution of sorts. Characters are perfectly potrayed in Indian soap operas to promote women empowerment, social status, feminism etc.

## Characteristic of Soap Opera

Before we discusse the impact and content of soap opera , we must know the characteristic of soap opera. Drawing on number of sources, including Brown (1994) and Allen (1995), one may summarize the characteristics of soaps as follows:

- Stories dominated by female characters, some of them strong woman types such as ‘the matriarch’ or ‘the bitch’;
- Male characters who are ‘sensitive men’ or who are weak, and/or who are lacking in

social skills and articulatory;

- A large cast of characters, polarized round a few core families;
- Stories located in places which allow for social interaction and which include occupations which positively require conversation ,e.g. homes, pubs, laundrettes, cafes;
- A construction of screen time which more closely matches real time than other genres, partly by referring to real life cultural occasions such as Christmas, Durga puja, Diwali etc. Soaps are all about the present;
- Multiple storylines rapidly cross-cut through parallel editing- often abruptly and on the assumption that the viewer knows enough to keep up with what is going on. This is also described as segmentation;
- In Britain, stories which implicitly recognize a class system, and which are often located within working-class culture (or rather a mythologized view of what working-class culture is);
- A serial form in which the narrative resists closure: indeed encourages continuity and viewer anticipation from episode to episode and week to week;
- The capacity for reversing events. This is far more common in US soaps than in British examples. It refers most obviously to instances where dead characters have been brought back to life through some (improbable) plot device;
- An emphasis on relationships, problems and dialogue, rather than action- especially these within family or of a romantic nature;
- A lack of reference to real life and specific events which might draw characters into ideological positions.
- A long and complex history (after a few years) which demands much commitment to the soaps on the part of the audience?

Fan if they are to keep up with all the nuances and implications of the ongoing story.

### Soap Operas in India and its Impact

Indian Television has emerged as a powerful means of communication with phenomenal growth in its credibility. The Indian television has gained wide spread popularity in regard to education and entertainment both. Television began its journey in India in 1959 and with the launch of the SITE in India, the separation of radio and television in 1976 and the switch of television to colour transmission in 1982. Television generated prolific popularity among the masses. After the liberalisation of broadcast industry and the launch of private channels in the 1990s. Indian television scenario changed abruptly. Successful soap operas like **Humlog** (1994), represented a crucial turning point in rise of Television in India. It was the story of family of lower-middle income group that lived in a slum colony of Delhi. Its trials and tribulations became popular across the country. Pointing it towards commercialization and consumerism. Humlog was India's first soap opera which dealt with pro-socio issues like family planning. Later, other serials like **Buniyad**, **Khandan**, **Shanti**, mythological series- **Ramayana**, **Mahabharata**, religious serials such as **Jai Hanuman**, **Sri Krishna**, **Om Namah Shivay**, biological series- **The Sword of Tipu Sultan**, fantasy serials like **Shaktiman**, **Chandrakanta** attracted a large audience.

### Women Portrayed in T.V Serials in late 90's

In the early age of T.V serial's main theme were on family drama, comedy or fantasy. But in the 90's there were few serials which were focused on women, their rigid sanskar and some times their struggles of life.

In the later 90's Ekta Kapoor landed a mile stone in the genre of soap operas by producing popular 'K'serials like **Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi**, **Kahani Ghar Ghar Ki**, **Kasauti Zindagi ki**, **Kutumb**, **Kahi Kisi Roj**, **Kahi To Hoga etc.** Womens were portrayed in all those serials in

positive or negative role. Besides this, all these serials highlighted junk jewellery, jardousi saree and typical sanskari bahu look.

Mostly television serials showcase exaggerated drama, saas-bahu and quirkly twist. All the serials showed the following issues:

- A married woman must forget her parent.
- A parent of daughter have only one big ambition to get their daughter married.
- A woman is the 'Izzat' of her family.
- A woman must strive to be a good daughter, sister, wife, mother.
- We're the girl's family, it is our job to bow down before you(the groom's family).
- A low caste/ class girl like that can never be associated with our Brahmin family.
- Beauty is the main criteria of a woman to establish in her life

### Women Empowerment in Soap:

In early age, t,v operas made on family drama but from late 90's it changed their story or script. Women empowerment specially highlighted in these. In 1993 '**Tara**', telecast in Zee TV, focused on the lives, struggles and aspirations of three urban women. In 1996 '**Aarohan**' a story of a woman who serves in Indian Navy. **Astitva**, a story of gynaecologist, married a person who is 10 years younger than her. Other operas were **Shanti**(1994), **Hasratein**(1997), **Hum Paanch**, **Aurat**. **Swabhiman** promotes self-dignity and liberty of women at that time. **Jassi Jasisi Koi Nehin** showed how Jassi becomes successful at Gulmohar but must face difficulties and trouble created by several people unhappy with her success.

In late 21<sup>st</sup> century, some T.V serials highlight different stories and angel on women in different perspective. Television industry has various serials that show the dignity and strength of woman which contributes towards creating awareness about the empowerment of

women by influencing the society. There may be different opinions but recently some good content about women empowerment have been brought in to spot light by the means of daily soap in our Indian television. They aim at creating awareness among the masses about some of the crucial issues regarding women and its impact on society. These are different characteristic of recent soap opera's highlights here:-

- Ardent desire of a woman.
- Adult Education.
- Male domination.
- Every woman has the right to be mother
- Self dependency of women.
- Widow marriage
- Against child marriage etc.

Different private channels telecast different types of soap operas which influenced women empowerment in society. **Diya aur Baati Hum**, story of a house wife who tolerate all the torture of in-law's to becoming a IPS officer. Some critics say that **Balika Badhu** influenced the child marriage. But struggle of women, their education, sacrifice and over all bad effect of child marriage has also shown in this opera. Airlines, a new show seems promising with a lady pilot air hostesses facing challenge on each flight and overcoming them with their courage. IN Ishqbaz, A lot of women connect to Anika. Now, women don't relate to crying TV bahu. Everybody knows to fight for herself, nobody is weak. Anika is an example of women empowerment. 'Ishq Subhan Allah', telecast in Zee TV is based on women empowerment and Triple Talaq.

### Recent Soap Operas on Women Empowerment in Bengali T.V Channel:

#### Star Jalsa

1. **Bijoyini:** The story of Bijoyini is related to a movie which was named on the same name Bijoyini. The show will narrate a

story of two dancers. One is local stage performer and other is renowned classical dancer and both will be seen to make her mark in the society.

2. **Kusum Dola:** In spite of romantic love story, Kusum Dola also promotes the women empowerment. Emon, the heroine of this serial completed her MBBS studies from the Chatterjee house amidst all the family feuds, as she struggles to win over Rono's family members in parallel, and became a doctor to established herself.
3. **Pratidaan:** This story was based on an one village girl and rich families. Shelin is village girl and also she was a teacher on her village school. After a short period, Shelin got a new job on city's a well named college and she assigned as a English teacher here.

#### Colors Bangla

1. **Pratham Pratishruti:** Set in the era of British rule, Pratham Pratishruti is the journey of Satyabati, a strong-willed, liberal and educated woman who isn't afraid to fight societal norms to provide the best for her daughter. A victim of child marriage, Satyabati vows to ensure that history doesn't repeat with her daughter. Join Satyabati's journey of empowerment as she takes on every challenge to fight for her daughter's rights.
2. **Satyameva Jayati:** The concept of the show is different from other TV shows telecasted on the channel. The story will revolve around the lives of mother-in-law (Satyapriya) and her daughter-in-law (Jayati). The twist is that at the work place, Satyapriya who is a constable reports to Jayati who is a sub-inspector. In this serial both the women of a house(mother in law and daughter in law) are working in a police force.

#### Zee Bangla

1. **Jayee:** The story is create a poor girl, who like to play football and that girl name is



Joyee. She is a very durable and vibrant girl on her village, No one girl like her. She was completely different and have fun playing football. And in the video promo, she has stop eve-teasing fear of football kick.

2. **Bokul Kotha:** Bokul Katha' is the story of **Bokul**, who has been raised as a son. She grows up to be a tomboy, well versed in handling roles that are reserved for the boys. Bokul has short hair and feels comfortable wearing pants and shirts, unlike girls her age who obsess with their beauty. Bokul doesn't want to waste her time on make -up and clothes. She is more interested to become her father's support system.
3. **Bhanumotir Khel:** Bhanumoti, the daughter of an insignificant magician learns the tricks of the trade at a very young age. Bhanu, a simple schoolgirl in her teens practises magic. Her mother is totally against it, but she cannot help her instincts in putting her talent to use by turning hatred into love and sadness into happiness for persons in trouble.

## Conclusion

These are several opinions about television soap operas and each opinion depends upon the individual perspective. Some people feel these soap operas are waste of times and serve as a means of degrading our society while some others think of them as source of entertainment. Hindi serials as well serials of different regional languages, try to change their storyline or script to promote women empowerment in our society and this is a good sign in future.

## References

- Mass Communication & Journalism, Trueman's specific Series
- Media and Society, Critical Perspectives, Graeme Burton
- Mass Communication in India, Keval J Kumar, 4th Edition
- IOSR, Journal of Humanities & Social Science, Volume22, issue 2, version2 (Feb- 2017), [www.iosrjournals.com](http://www.iosrjournals.com)
- International Journal of Science and Research Publication, vol 2, issue6, June 2012
- [zeenews.india.com](http://zeenews.india.com)
- [www.tellydhamaal.com](http://www.tellydhamaal.com)
- [www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal](http://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal)
- [www.gillitv.net](http://www.gillitv.net)

# सर्वोत्तम से तम तक की यात्रा : ब्लैक होल

डॉ. काजू कुमारी साव

Assistant Professor, Department of Hindi  
Kazi Nazrul University, Asansol

## सारांश

'ब्लैक होल' कथा-संग्रह की कहानियों में संजीव ने अपने विविध अनुभवों को बड़े व्यापक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के तेजी से क्षरण, लोप, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की पेचीदगी, मनुष्य की उपयोगिता, पारिवारिक संबंधों और वातावरण का बाजार में परिवर्तन होना, प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का परिणाम संसार के नैतिक पतन का एक 'काउंट डाऊन' आदि जैसे विषयों को कहानियों का कथ्य बनाया है। ये कहानियाँ समाज के निरंतर संवेदनशील होते जाने के मूल कारणों को रेखांकित करती हैं। कहानी संग्रह की 'ब्लैक होल' कहानी में क्लर्क 'परमेश्वर प्रसाद' की पत्नी 'अलकाजी' आज की भौतिकतावादी दौड़ में कुछ ऐसा कर दिखाना चाहती है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। वह अपनी इच्छाओं, महत्वकांक्षाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसे सबसे सफल देखने की चाहत रखती है। किंतु इस अंधी दौड़ में अपने बेटे अंकुर को खोकर अपना सर्वस्व

गँवा बैठती है। पत्नी अलका जिंदगी को रेसकोर्स के मैदान में तब्दील करना चाहती है, मानो उस पर किसी दुर्मतुत सामंत का प्रेत सवार हो जिससे वह घर-परिवार से सीधे बाजार में पहुँच जाती है।

वह जीवन में केवल 'सर्वोत्तम'- 'तम' पर जाकर टिक रहना चाहती है पर वह भूल जाती है कि 'तम' का अर्थ 'अंधकार' भी है। वस्तुतः यह कहानी गहनतम अंधकार को प्रतीकीकृत करती है, जिसमें उपभोक्तावाद के चलते सारी दुनिया डूबती चली जा रही है। अलका भौतिकवादी दौड़ में अपने पति को साथ लेकर अपने बेटे पर अपनी आकांक्षाओं-महत्वकांक्षाओं को लादकर उसे जिंदगी की रेसकोर्स में घोड़े की तरह दौड़ाती है और अंत में उसके हाथ आती है -- निराशा। वह अपने बेटे अंक को खो देती है। भौतिकवाद के इस अंधी दौड़ में सभी का यही हथ्र हो रहा है, सभी कहीं न कहीं कुछ-न-कुछ खो रहा है। कहानी में बाजारवाद, उपभोक्तावाद और उसके प्रभाव का चित्रण हुआ है।

मूल शब्द : भूमंडलीकरण, रेसकोर्स, महत्वकांक्षाएं, काउंट-डाऊन, अंधी-दौड़, निराशा, कुंठा।

बी सर्वाी सदी के उत्तरार्द्ध में जिन कथाकारों ने हिंदी कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनमें संजीव का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके महत्व का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अपने कथा-साहित्य में अछूते, उपेक्षित तथा अभिशप्त संदर्भों को व्यापक रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने अपने निरंतर लेखन में उन्हीं क्षेत्रों, इलाकों को छुआ है जो हिंदी साहित्य में अब तक सर्वथा अछूते और उपेक्षित रहे हैं। अपने कथा-साहित्य के लिए उन्होंने एक ओर तो सागर से लेकर शिखर तक विस्तृत क्षेत्र का चयन किया है तो दूसरी ओर विज्ञान-टेक्नोलॉजी को भी अपना वर्ण्य विषय बनाया है। उन्होंने अपने कथा-साहित्य की विषय-सामग्री के लिए अनेक दुर्गम प्रदेशों, भयावह जंगलों और वर्णित क्षेत्रों की यात्राएँ भी की हैं। इस संबंध में वे कहते हैं --"मैं पहाड़-पहाड़, जंगल-जंगल, समुद्र, देश-देशांतर, गाँव-नगर, महानगर कितने नाम लूँ जहाँ-जहाँ मैंने यात्राएँ की हैं।"<sup>1</sup> इससे स्पष्ट है कि संजीव ने अपने उपन्यास और कहानियों के लिए इस प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। पर्वत से लेकर सागर तक, खेत-खलिहान से लेकर रेगिस्तान तक, कल-कारखाने से लेकर सरकारी दफ्तरों तक, अंधविश्वास से लेकर विज्ञान तक फैले हुए जीवन और जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों, समस्याओं को साहित्य का विषय बनाकर संजीव ने अपनी प्रयोगधर्मिता का परिचय दिया है। इस क्रम में उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया उसी की अभिव्यक्ति अपने कथा-साहित्य में की। उपन्यास की तरह ही उनकी कहानियाँ भी 'आखिन देखी' का प्रतिफलन हैं।

साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है। अतएव वह समाज और समाज की समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है। वह अपने चतुर्दिक फैले परिवेश की अनदेखी नहीं कर सकता है। वह अपने चारों ओर के भयावह वातावरण देखकर चुप नहीं रह सकता। उसके आँख, कान और स्वर चेतना को उद्बुद्ध करने के साधन हैं। ऐसी स्थिति में साहित्यकार अपने परिवेश से प्रभावित होता है और उसकी चेतन जाग्रत हो उठती है। उनके समक्ष विद्यमान परिस्थितियाँ उसे संवेदनशील बनाती हैं और वह अपने अनुभूतिजन्य ज्ञान की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से करने लगता है। यही साहित्यकार का युगधर्म भी है। संजीव ऐसे ही जनधर्मी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से समकालीन भारतीय समाज की विविध समस्याओं को व्यापक रूप में चित्रित किया है। उनका समग्र कथा-साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है। जहाँ तक उनकी कहानियों का संबंध है, उनकी एक भी कहानी ऐसी नहीं है जिसमें किसी समस्या को विषय-वस्तु न बनाया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कथाकार संजीव ने पात्रों का निर्माण इन समस्याओं को चित्रित करने एवं उन्हें स्वर प्रदान करने के लिए ही किया है।

संजीव मूलतः एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने साहित्य के माध्यम से युगीन यथार्थ को चित्रित किया है। उनके उपन्यास भी उन्हीं समस्याओं को चित्रित करते हैं जिन समस्याओं का

अंकन उनकी कहानियों में हुआ है फिर भी संवेदनात्मक प्रभाव की दृष्टि से उनकी कहानियाँ अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली हैं। आलोचक 'रविभूषण' के अनुसार --'संजीव की कहानियाँ सामाजिक-राजनीतिक सोद्देश्यता की कहानियाँ हैं।' इस तरह उनकी कहानियाँ किसी-न-किसी सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। संजीव समकालीन दौर के अधिकांश ज्वलंत सवालों, विभिन्न समस्याओं एवं चिंताओं को विमर्शकारी पद्धति से सामने लाते हैं। इनकी कहानियाँ पाठकों के अंतर्मन में वैज्ञानिक दृष्टि एवं प्रखर जनतांत्रिक बोध उत्पन्न करने की दृष्टि से तो उपादेय है ही, ये समाजशास्त्रीय विमर्श की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

संजीव एक संवेदनशील कथाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के माध्यम से सामान्य निम्न मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग के लोगों के जीवन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत जातिभेद-छुआछूत, अशिक्षा, शोषण आदि की समस्या को उजागर किया है। उनका व्यापक संबंध भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के साथ रहा है। उन्होंने अपने आस-पास, पड़ोस और क्षेत्र के लोगों के जीवन की विविध स्थितियों को देखा है, उनके दुख-दर्द का अनुभव किया है, उसे उन्होंने व्यापक रूप में अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने लोगों की जीवन-स्थिति एवं परिस्थिति के चित्रण में संवेदनशीलता और अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से काम लिया है। चित्रण में यथार्थता है। कहानियों में संवेदनाएँ मुख्यतः निम्न मध्यवर्गीय जीवन, स्त्री की पराधीन स्थिति, जाति-प्रश्न, भूमि-समस्या, निम्नवर्ग की जीवन-दशा, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद, सांप्रदायिक समस्या, उपभोक्तावाद, जनविरोधी विकास, सामाजिक नैतिकता, वर्गगत द्वंद्व, सामंती-पूँजीवादी शोषण, अवसरवादी राजनीति, मजदूर आंदोलन और नक्सलवाद आदि से संबंधित है। इन सभी समस्याओं, सवालों, स्थितियों और विषयों के संदर्भ में संजीव की कहानियाँ एक गंभीर विमर्श खड़ा करती हैं।

'ब्लैक होल' कथा-संग्रह की कहानियों में संजीव ने अपने विविध अनुभवों को बड़े व्यापक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के तेजी से क्षरण, लोप, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की पेचीदगी, मनुष्य की उपयोगिता, पारिवारिक संबंधों और वातावरण का बाजार में परिवर्तन होना, प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का परिणाम संसार के नैतिक पतन का एक 'काऊंट डाऊन' आदि जैसे विषयों को कहानियों का कथ्य बनाया है। ये कहानियाँ समाज के निरंतर संवेदनशील होते जाने के मूल कारणों को रेखांकित करती हैं। कहानी संग्रह की 'ब्लैक होल' कहानी में क्लर्क 'परमेश्वर प्रसाद' की पत्नी 'अलकाजी' आज की भौतिकतावादी दौड़ में कुछ ऐसा कर दिखाना चाहती है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। वह अपनी इच्छाओं, महत्वकांक्षाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसे सबसे सफल देखने की चाहत रखती है। किंतु इस अंधी दौड़ में अपने बेटे अंकुर को खोकर अपना सर्वस्व

गँवा बैठती है। पत्नी अलका जिंदगी को रेसकोर्स के मैदान में तब्दील करना चाहती है, मानो उस पर किसी दुर्मत्त सामंत का प्रेम सवार हो जिससे वह घर-परिवार से सीधे बाजार में पहुँच जाती है -- "इधर कुछ सालों में तुम्हें जाने कौन-सी छूती की बीमारी लग गई कि तुम घर-परिवार से सीधे बाजार में पहुँच गई हो मानो। पहले मुझ पर सवार रहती थी, अब सवारी के लिए तुम्हें बेटा मिल गया है।" 2

वह जीवन में केवल 'सर्वोत्तम'- 'तम' पर जाकर टिक रहना चाहती है पर वह भूल जाती है कि 'तम' का अर्थ 'अंधकार' भी है। वस्तुतः यह कहानी गहनतम अंधकार को प्रतीकीकृत करती है, जिसमें उपभोक्तावाद के चलते सारी दुनिया डूबती चली जा रही है। अलका भौतिकवादी दौड़ में अपने पति को साथ लेकर अपने बेटे पर अपनी आकांक्षाओं-महत्वाकांक्षाओं को लादकर उसे जिंदगी की रेसकोर्स में घोड़े की तरह दौड़ाती है और अंत में उसके हाथ आती है -- निराशा। वह अपने बेटे अंक को खो देती है। भौतिकवाद के इस अंधी दौड़ में सभी का यही हथ हो रहा है, सभी कहीं न कहीं कुछ-न-कुछ खो रहा है।

"आखिरी घंटा बजा, ना, माँम क गोली दगी। छिन गई उत्तर पुस्तिका। हाय माँम! मरता हुआ 'व्ही' अपनी चारों टांगों को ऊपर कर छटपटाता है। मद्धिम होता जा रहा है सूर्य। हाइड्रोजन का रहा-सहा अंश हीलियम में बदलता हुआ। लो, यह तो सिकुड़ने लगा। 'ब्लैक होल'! सारी आकृतियों, सारी हलचलों, सारी रोशनियों को सोखता हुआ, काला सूरख!"

अच्छे-खासे मूड में, शिकारी की चुस्त पोशाक में, आईने में खुद को देखकर खुद पर रीझती हुई अलकाजी ने आहट पाकर ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा, "ओ नो!" एक नंगी चीख घर को दहला गई। निःशब्द रोए जा रहे पी.पी. और अलकाजी की नंगी चीख के बीच तैरता पड़ा था 'अंक'।" 3

निश्चिन्त ही इसके पीछे वह अदृश्य ताकत है—पूँजी। जिसने आने वाली नस्लों को विकास का मंत्र दिया है कि उपभोक्तावादी युग में चीजों को करीब जाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीजें खुद-ब-खुद चलकर उसके कदमों के नीचे आ जाएगी। हर चीज को यहाँ तक कि प्रकृति को भी गिरफ्त में कर लेने की भ्रामक कला को बाजार ने चकमा दिया है। इससे आने वाली पीढ़ी को यह पक्का विश्वास हो गया है

--"वह धीरे-धीरे ऐसी दुनिया में चला जाएगा जो सितारों से ऊपर है।" 4 आने वाली नस्लों को बाजार यही सिखा रहा है कि 'जितनी ऊँची योग्यता, उतनी ऊँची कीमत।' अतः समाज में सम्मान उसी का होता है जिसकी उपयोगिता है। आज बाजार ने मनुष्य और रोबोट-मनुष्य के आपसी तार को इस तरह उलझा दिया है कि 'यंत्र मानव को' परिचालित कर रहा है या मानव यंत्र को, यह समझना कठिन ही नहीं असंभव हो गया है। अब मनुष्य की स्थिति 'रोबोटिक मनुष्य' जैसी हो गई है -- "जिसे न भूख लगती है न प्यास, न संवेदना न उत्तेजना, न माँ है न बाप है, न बच्चे न दोस्त और रिश्तेदार।" 5 यह एक विध्वंश की स्थिति है। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने रिश्तों में इतनी घुसपैठ मचायी है कि सारे रिश्ते-नाते गद्गद् हो गए हैं। अतः जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि असहाय स्थिति और व्यक्ति का अकेलापन विश्व को 'खामोश परिंदों' के देश में तब्दील कर रहा है, जहाँ आत्महत्या करना तो आसान हो गया है परंतु जीवन जीना कठिन। यह एक भयावह स्थिति है। संजीव कहते हैं -- 'हर सचेत व्यक्ति को समाज को टूटने से बचाना होगा।'

संजीव के लिए कहानियों में संवेदनात्मक उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अतएव उनकी हर एक कहानी सोद्देश्य होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहानीकार संजीव की कहानियाँ समकालीन दौर के अधिकांश ज्वलंत प्रश्नों तथा व्यापक जनता की समस्याओं और चिंताओं को विमर्शकारी तरीके से सामने लाती है। उनकी कहानियाँ वैज्ञानिक दृष्टि, प्रखर जनतांत्रिक बोध उत्पन्न करने की क्षमता की दृष्टि से उपादेय हैं ही ये समाजशास्त्रीय विमर्श की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः संवेदना, अंतर्दृष्टि और शिल्प की दृष्टि से संजीव की कहानियाँ परिवर्तनकारी और जनधर्मी हैं।

संदर्भ

काशिद गिरीश (सं.), 'कथाकार संजीव', शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण : 2008, पृष्ठ - 2

संजीव, 'ब्लैक होल' दिशा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण : 1997, पृष्ठ - 38

वही, पृष्ठ - 39

वही, पृष्ठ - 40

वही, पृष्ठ - 49

# पुश्तैनी पेशे की समाप्ति का दर्द— संदर्भ समकालीन कथाबोध

डॉ. रुद्राक्षा पांडेय

Ex-Faculty, Department of Hindi  
Khudiram Bose Central College

## सारांश

कहानियों में इस दौरान पुश्तैनी पेशे की समाप्ति की स्थिति जीवन को भकाम्दोर देने वाले परिप्रेक्षों में प्रदर्शित है। पुश्तैनी पेशे की समाप्ति की इस परिस्थिति के पीछे कई कारण थे लेकिन विशेष तौर पर मंदी के दौर की महंगाई, मशीनीकरण का आरंभ और जात-पात की राजनीति आदि को इस परिस्थिति के प्रति उत्तरदायी देखा जा सकता है।

कहानीकारों ने एक तरफ उपभोक्तावादी समाप्त, मशीनी युग में मंद पड़ते दुर्नर एवं अविश्वसनीयता के माहौल में पनपे जीवन संघर्ष और व्यक्ति-मल की पीड़ा का मुद्दा उठाया है; वहीं दूसरी ओर भुख से मुक्ति पाने की हटपटाहट का यथार्थ चित्रण किया है।

हिंदी साहित्य में कथाबोध ने युग और समाज के परिवर्तन के साथ कई नवीन आयाम प्राप्त किए हैं। विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की संरचना में आए परिवर्तनों ने कथावस्तु को अनेक नए संदर्भों से संयुक्त किया। इसी प्रवाह में समकालीन कथाबोध को दृष्टिगत करने पर सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से जीवन-शैली में आए बदलाव के पक्ष ध्यानाकर्षित करते हैं। विशेष रूप से बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में कथाबोध में संदर्भित पुश्तैनी पेशे की समाप्ति के दर्द को कहानीकारों ने अत्यंत संवेदना से ऊँकैरा है। समकालीन कहानी में पुश्तैनी पेशे की समाप्ति और उसकी पीड़ा का बोध अनायास ही नहीं है। कहानियों में इस दौरान जीवन को झकझोर देने वाली पुश्तैनी पेशे की समाप्ति की इस परिस्थिति के पीछे कई कारण थे, लेकिन विशेष तौर पर मंदी के दौर की महंगाई, मशीनीकरण का आरंभ और जात-पात की राजनीति आदि को इस परिस्थिति के प्रति उत्तरदायी देखा जा सकता है। इनमें कहानीकारों ने एक ओर

जहां बदलते हुए समय के साथ उपभोक्तावादी समाज, मशीनी युग में मंद पड़ते दुर्नर और अविश्वसनीयता के माहौल में पनपे जीवन-संघर्ष तथा व्यक्ति-मन की पीड़ा को उठाया है, वहीं दूसरी ओर भुख से मुक्ति पाने की छटपटाहट का यथार्थ चित्रण किया है। यह महंगाई से भी भीषण समस्या थी जो निम्न वर्गीय जीवन के समूचे अस्तित्व को प्रश्नांकित कर रही थी।

अस्सी का दशक भारतीय इतिहास में वैज्ञानिक उन्नति और मशीनीकरण का दशक है। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण पर विशेष बल होने के कारण बड़ी तेजी से यांत्रिकरण का प्रसार हुआ और पुश्तैनी काम-धंधे समाप्त होने लगे। स्वाभाविक रूप से इस मशीनीकरण ने उसी स्थान पर अपना प्रसार किया था जहाँ लघु, गृह-उद्योगों और घरेलू पेशों से ही सामाजिक जीवन का अस्तित्व था। पुश्तैनी काम-धंधे समाप्त होने लगे। स्वाभाविक रूप से इस मशीनीकरण ने उसी स्थान पर अपना प्रसार किया था जहाँ लघु, गृह-उद्योगों और घरेलू पेशों से ही सामाजिक जीवन का अस्तित्व

था। पुश्तैनी पेशे का ऐसा दम तोड़ता दृश्य दिखता है मैत्रेयी पुष्पा की कहानी 'छुटकारा' २ में। संडास धोने वाली छन्नों से गली वालों का बैर तब शुरू होता है जब वह उसी गली में घर खरीद कर रहने लगती है। कथावस्तु में एक लम्बे संघर्ष के दौरान जब छन्नों का गली वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाते तब उसके मूल अस्तित्व अर्थात् उसका पेशा 'संडास धोना' को ही खत्म कर देने का निर्णय होता है, और संडास के स्थान पर 'टैंक और कमोड वाले बाथरूम' बना लिए जाते हैं। "वह जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर बदहवास सी घर से निकली। सबसे पहले आज मुंशी जी का घर। घुसते ही पौरी में ताजा गड्ढा कुंएनुमा। मिट्टी की गोली ढेर पर बैठा एक मजदूर बीड़ी पी रहा था। भैया यह पौरी क्यों खोद डाली? टैंक बन रहा है। टैंक? अंग्रेजी संडास बनेगा। तुम जैसों की छुट्टी। छन्नों गूंगी-बहरी हो गई। मुंशी जी का घर अनपहचान सा भीतर चीखसी उठने लगी। अच्छा तो इस तरह मुझे खारिज मत करो, मेरी संडास मुझसे मत छीनों, मेरी संडास मेरी जिंदगी है। मुझसे इन्हें अलग मत करो। यह गड्ढा यहाँ से उठ कर मेरे पेट में समा जाएगा।" २ जाहिर तौर पर छन्नों के पेशे पर पड़ती हुई मार वास्तव में टैंक, कमोड आदि उपकरण-यंत्रों के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण है। यांत्रीकरण अपने साथ सुविधापरस्ती ले कर आया था। एक और मुख्य बात यह थी कि मशीनों की कोई जाति नहीं होती, अतः मशीनीकरण सामाजिक जात-पात की दुविधा से भी छुटकारा दिलाने में सक्षम था। कार्यक्षेत्र और पेशे की दिशा में इंसानी हाथों का स्थान मशीनों द्वारा ले लिए जाने की सि तीव्र बदलाव की परिस्थिति का मृदुला गर्ग की मेरे देश की मिट्टी, अहा'३ में भी जिक्र है। लेखिका ने ग्रामीण-विकास के परिदृश्य में फरीदपुर गाँव के चमार टोले में जानवरों की हड्डी की खाद बनाने का कारखाना निर्मित होने और बदलाव के संकेत दर्शाए हैं। 'गाँव में कुलबुल भतेरी रही पर शहरी बाबू कागज-पत्तर से चौकस निकले। चौथा होते ही तल्ली को ले अपने शहर निकल गए, जिन्होंने सा पूरा होने से पहले, वहाँ जानवरों की हड्डियों की खाद बनाने का कारखाना खुलवा दिया। चमार टोले की मौज हो गई। जानवरों की खाल उतारो अलग और कारखाने में काम पाओ अलग। कारखाना बदबू के भभकारे छोड़े—तो-छोड़े चमार एतराज करने से रहे। दूरदराज रहने वाले ठाकुर-बनिए गए जरूर, एस.एल.ए के पास, पर उन्होंने खटमल सा अलग झटक दिया। उन दिनों गाँव की प्रगति का नारा जोरों पर था।" उल्लेखित परिदृश्य उस समय यांत्रीकरण के कारण होने वाले सामाजिक बदलाव को स्पष्ट करता है।

एक तरफ मंदी के तौर की भीषण महंगाई की मार और दूसरी तरफ यांत्रीकरण की वजह से तीव्रता से समाप्त होते हुए पुश्तैनी काम-धंधों ने निम्न वर्गीय जीवन को दुहरे संत्रास का शिकार बनाया था। अरुण प्रकाश की 'भैया एक्सप्रेस' ४ का रामदेव अमृतसर जाने वाली ट्रेन के बाथरूम के पास लेटे हुए अपने पुश्तैनी पेशे के महंगाई की मार में खत्म हो जाने की ऐसी ही समस्या पर गौर करता है— "पैसों की समस्या साँप की तरह फन काढ़े फुकार रही थी। पुश्तैनी पेशा-अनाज भूने में रखा क्या है? कनसार में अनाज

भुगवाने लोग आते नहीं। मकई की रोटी अशराफ लोग खाते नहीं। दाल इतनी महंगी है कि लोग चने की दाल बनवाएँगे कि कनसार में चना भुना कर सत्तू बनवाएँगे? उस पर इतनी मेहनत—गाँव के बगीचों, बंसवाड़ियों में सूखे पत्ते बटोर कर जमा करो, उन्हें जला कर अनाज भून कर पेट की आग ठंडी करो। किसी तरह एक शाम का भोजन जुट पाता। आखिर माई उपले थापकर, गुल बना कर बेचने लगी थी। तब किसी तरह भोजन चलने लगा।" यह परिदृश्य स्पष्ट करता है कि पुश्तैनी पेशों मिट रहे अस्तित्व के पीछे केवल यांत्रीकरण के कारण उपलब्ध हुई सुविधा ही कार्यरत नहीं हैं बल्कि महंगाई भी एक प्रमुख कारण है। इसी कारण लोग चने की दाल की जगह सत्तू बनवाने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं।

इस कष्ट को जात-पात की राजनीति ने और भी जटिल बना दिया था। पुश्तैनी काम-धंधों की समाप्ति के पीछे महंगाई और यात्रीकरण के साथ-साथ जात-पात की राजनीति भी बृहद रूप में कार्यरत थी। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी रिजक ५ : सिका ब्यान करती है। इस कथानक में लल्लन ने ताउम्र अपने बच्चा जन्माने वाले दाई बहू के पेशे के साथ पूरी ईमानदारी निभायी थी। लेकिन बाद में उसके पति के बिरादरी का साथ निभाने की जिद ने उसके पेशे को नस्तनाबूद कर दिया था। अपने पेशे की विगत रौनक को याद करके लल्लन सोचती है— "वे दिन कहाँ हिरा गए जब अमगाँव से अमरोख तक के माते-मोदी उसके लिए गाढ़ी-गढ़ला जोत कर लाते थे। मडोरा कोयले के लोधी कुर्मी उसे अपनी सायकिल के कैरियर पर बिठा कर ले जाते थे। उसी मान-सम्मान के चलते दिन रोज उसका कलेजा पुख्ता होता जाता था। हाथ निपुणता कुशलता से चलते थे। फँसे, अधफंसे शिशु को अनुभवी उँगुलियों से बाहर खींच कर जच्चा को निष्कंटक निरबार लेती थी। लल्लन की बाँहे आज भी कसमसाती है, उँगुलियां फड़कती हैं। पर काहे को ... ये सब तो पिछली हिलोरे हैं। याद करके दुख ही पाना है।" इस दृश्य में अपने पुश्तैनी पेशे के खत्म हो जाने का दर्द लल्लन के पीड़ा में स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन उसका दर्द तब नासूर बनने लगता है जब अपने पेहे के समाप्त होने के मूल कारर पर वह गौर करती है— "मैंने तो तुम्हारी नसीहत, तुम्हारी कहनावत सिर-आँखो रखी थी अम्मा। याद है तुम्हारे बोल-बेटी अपने रिजक में भेदभाव, बैर-भित्ताई ऊँच-नीच का ठौर नहीं। अपने पेसा से बेईमानी मत करना। रोजी का भौर भगवान का ठौर है। पर अम्मा तुम्हारा ही बेटा है, उसी की जिद..." जाहिर है क यहाँ जातीय-विद्वेष ही पुश्तैनी काम-धंधे का मूल शत्रु है। बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में दलित-उन्न की चेतना ने इस व्यक्तिगत शत्रुता को जातिबोध के संदर्भ में और कड़वाहट से भर दिया था। पुश्तैनी पेशे के मिटने या समाप्त होने की स्थिति का संबंध केवल मशीनीकरण के अगमन से ही नहीं है, बल्कि इस संदर्भ में कहानीकारों ने विकास की प्रक्रिया में पुश्तैनी पेशे के रूप में अपने आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ते व्यक्तित्वों के संघर्ष को भी प्रस्तुत किया है। वास्तव में बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में विकास की प्रक्रिया और दलित उन्नयन जैसी स्थितियों ने सामाजिक संरचना में तेजी से

बदलाव लाना आरंभ कर दिया था। इसमें एक तरफ जहाँ प्रगति के नवीन संसाधन समाज में उपस्थित हो रहे थे, वहीं मूल संरचना के समीकरण भी तेजी से परिवर्तित हो रहे थे। कल कारखानों की स्थापना, मशीनीकरण तथा यांत्रिकरण के आगमन से पुश्तैनी पेशों के अस्तित्व का धीरे-धीरे समाप्त होना एक ऐसी ही प्रक्रिया थी।

लेकिन कहानीकारों ने इस परिदृश्य के चित्रण के माध्यम से उस पूरे एक सामाजिक हिस्से के अस्तित्व-संघर्ष को प्रशंकांकित किया है जो अपने पुश्तैनी पेशे से ही पहचाना जाता था। भारतीय जाति-व्यवस्था की संरचना में सामाजिक पृष्ठभूमि में पेशे से ही जाति का निर्धारण होने के कारण पुश्तैनी पेशों के मिटने की स्थिति समाज के एक हिस्से के अस्तित्व और आत्म-सम्मान के संघर्ष के रूप में उभरी थी। कहानीकारों ने पुश्तैनी पेशे के समाप्त होने के दर्द के मद्देनजर इसी आत्मसम्मान के संघर्ष को प्रस्तुत किया है। शैवाल की कहानी 'पराचित' ६ में एक बुनकर के आत्मसम्मान के संघर्ष को दर्शाया गया है। यह कथ्य अत्यंत व्यापक फलक पर पुश्तैनी पेशे के समाप्त होने की स्थिति में कई सामाजिक पक्षों को उजागरकरता है। कतावस्तु में बुनकर टैगरा के पिता भुखला भगत एक कुशल बुनकर थे। उनकी कला से प्रभावित होकर एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने उन्हें एक एकड़ जमीन का टुकड़ा इनाम में दे दिया। यहीं से उनके जीवन में संघर्ष की स्थितियाँ निर्मित होने लगीं। बुनकर के पास जमीन का होना गांव के भूपतियों लिए चुनौती का कारण बन जाता है। खेतों में काम करता हुआ भुखला इतना मगन हो जाता है कि जमींदार के मुंशी को सलाम करना भूल जाता है। फलस्वरूप उसे लठैतों से पिटाया जाता है। यहीं तक नहीं बल्कि उसकी फसल में आग लगा दी जाती है। परेशान होकर भुखला गांव छोड़ देता है और दूसरे गांव में बस जाता है। इन विषम परिस्थितियों में उसके पुत्र टैगरा का विकास होता है। टैगरा अपने बड़े होने के साथ साथ सामाजिक संरचना में अपनी वास्तविक हैसियत से भी परिचित होता है। उसे यह समझते देर नहीं लगती है कि उसके बुनकर होने की स्थिति समाज में कौी हैसियत नहीं रखती। लेकिन वह अपने निप्ता की तरह परिस्थिति से घबरा कर भागता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है। उसकी पत्नी पर गांव के ठाकुर धीरछन सिंह की कुदृष्टि रहती है, जिसे पहचान कर टैगरा अपनी पत्नी का ठाकुर के यहां काम पर जाना बंद करवा देता है। परिणाम में उसे अपने पिता की तरह अत्याचार सहने पड़ते हैं। उसकी भेड़ें चुरा ली जाती हैं और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। परंतु टैगरा न टूटता है और ना ही अपने बुनकरी के पेशे से पीछे हटता है। बल्कि वह गांव वालों से घोषणा करता हुआ कहता है कि—“हमको अब कोई डर नहीं है। उखड़ के यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बाबू ने जो गलति की उसका 'परास्चित' करेंगे, हम। बोल कर हवा-बतास की तरह टैगरा घर के दर चला गया। इस प्रकार अपने आत्म सम्मान के संघर्ष में जो काम भुखला नहीं कर पाया था वह उसका बेटा टैगरा पूरे साहस से कर दिकाता है। पुश्तैनी पेशे के

मद्देनजर जातीय अस्तित्व के ऐसे संघर्ष को समकालीन कथाबोध ने अत्यंत संवेदना और यथार्थ से प्रस्तुत किया है।

रामनारायण शुक्ल की फिर (फेरीवाले का पुश्तैनी पेशा), अमितेश्वर की धंधा (कलईवाले का पुश्तैनी पेशा), हरी भटनागर की 'सगीर और उसकी बस्ती के लोग' (नालसाज का पुश्तैनी पेशा), नासिरा शर्मा की 'आया बसंत सखी' (कढ़ाईवाले का पुश्तैनी पेशा) आदि कहानियों में इसी त्रासद स्थिति को प्रस्तुत किया गया है।

ये कहानियाँ पुश्तैनी पेशे की समाप्ति के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर अस्तित्व संघर्ष का बयान बन कर आती हैं। पेशे का संबंध केवल जातीय अस्तित्व से ही नहीं होता बल्कि क पूरी जीवन-शैली से होता है। यही कारण है कि समकालीन कथाबोध में सामाजिक संक्रमण के इस अत्यंत सन्वेदनात्मक पक्ष को इन कहानियों में उजागर किया जहां एक तरफ व्यक्ति की निजि कला, उसके हुनर के प्रशंकांकित होने की पीड़ा थी तो दूसरी तरफ एक समपूर्ण जीवन शैली के बदलाव, एक समूची जाति पहचान के मिट जाने का संघर्ष था। कहानीकार की कलम ने इस जीवन संवेदना को बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया है। कथाबोध के संदर्भ में मधुरेश की मान्यता है कि—“समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच होने से नहीं है। समकालीन होने का अर्थ है समय के वैचारिक और रचनात्मक दबावों को झेलते हुए, उनसे उत्पन्न तनावों और टकरावों के बीच अपनी सर्जनशीलता दवारा अपने होने को प्रमाणित करना है।” १६ अतः कहानियों में प्रदर्शित पेशे की समाप्ति की पीड़ा और नयी जीवनशैली में व्यवस्थित होने की जद्दोजहद समकालीन कथाकार की सार्थकता होने के साथ साथ उसका दायित्व भी है। यही कारण कि इन कहानियों में कहानीकार केवल सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यानाकर्षित करता हुआ नहीं दिखता बल्कि अत्यंत संवेदना से उस पीड़ा की परतें खोलता है जो क्रमशः व्यक्ति से ले के जाति की पहचान के संघर्ष तक प्रवाहित होती है।

#### संदर्भ

चौने देवेन्द्र २००१, पृष्ठ-८५, समकालीन कहानी का समाजशास्त्र, लेखा पुश्तैनी स्वरोजगार में लगे एशिए के लोग, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।

पुष्पा मैत्रेयी २००५, पृष्ठ-६८-९२, प्रतिनिधि कहानियाँ, छुटकारा, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।

गर्ग मृथुला २००१, पृष्ठ-१-१४, मेरे देश की मिट्टी अ, ग, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

प्रकाश अरुण १९९२, पृष्ठ-२२, भैया स्वसप्रेस, आयाम प्रकाशन, नई दिल्ली।

पुष्पा मैत्रेयी २००५, पृष्ठ-१५६-१७१, प्रतिनिधि कहानियाँ, रितक, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।

शैवाल १९९४, पृष्ठ-७५, मरुयात्रा, परासित, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली।

# পরিবেশ রাজনীতি : একটি প্রাথমিক পরিচিতি

তাপস বর্মণ

অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ এবং  
এম.ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

## সংক্ষিপ্তসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সময়ে পরিবেশ সমস্যা কীভাবে, জনসচেতনতার বিষয় থেকে বিংশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ১৯৯০-এর দশকে এসে “পরিবেশ রাজনীতি” নামক বিদ্যাচর্চা ও কার্যাবলী হয়ে উঠল, তার ক্রমপর্যায়িক তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা। কীভাবে ১৯৬০ এর দশকের একাধিক রচনা, প্রকাশনা এবং ১৯৭০ এর দশকে একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভারতীয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ রাজনীতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন। সর্বোপরি পরিবেশের মত বিষয় কী করে রাজনীতির চর্চা ও প্রয়োগের বিষয় হয়ে উঠল? এর পিছনে কী তাত্ত্বিকতা কাজ করে। রাজনীতির আলোচ্য বিষয়

সমূহের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ বিষয়টির প্রবেশ কাহিনী ব্যক্ত করে আলোচ্য প্রবন্ধ।

শুধু তাই নয়, তার প্রকাশ ভঙ্গির এক ভাষাগত রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়া এবং তা গ্রহণের দার্শনিক, বাস্তবিক এবং মনোতাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়েই আলোচ্য প্রবন্ধ “পরিবেশ রাজনীতি” বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাভাষী জ্ঞানচর্চায় পরিচয় করার দায় নেয়; সংকল্প ঘোষণা করে। পরিবেশ রাজনীতি কি? এর উদ্ভব, তাত্ত্বিক নির্মাণ এবং পরিবেশ রাজনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বিবৃত করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

মূল শব্দ : পরিবেশ রাজনীতি, মহাত্মা গান্ধী, কোটিল্য, অর্থশাস্ত্র, গ্রীন পার্টি, ইন্দিরা গান্ধী, জনভিত্তিক, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নোয়াম চমস্কি, পরিবেশ বিপর্যয়, পরিবেশবাদ। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, বিশ্ব উষণয়ন, গ্রীন পলিটিস্ম, ইকোসোস্যালিজম, ইকোফেমিনিজম, পরিবেশ উদ্বাস্তু।



**ভাব প্রকাশের ভাষাগত দায়বদ্ধতা**

বহুভাষিক ভারতে যখন কোন দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রে কোন বিষয় আলোচনার অবকাশ হয়, তখন প্রথম প্রশ্ন আছে কোন ভাষায় নিজের ভাবনা প্রকাশ করা উচিত? কবির ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে প্রাবন্ধিকের ভাব প্রকাশের অবস্থান হচ্ছে—

“আমি বাংলায় গান গাই...  
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন...  
আমি বাংলায় বাঁধি সুর... বাংলা প্রাণের সুখ...  
আমি বাংলায় কথা কই...  
আমি বাংলায় ভাসি... বাংলায় হাসি... বাংলায় জেগে রই।...  
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার  
আমি সব দেখে শুনে, ক্ষেপে গিয়ে করি বাংলায় চিংকার  
বাংলায় আমার দৃপ্ত স্নোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনুক...  
আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি...  
আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়...  
মিশে তেরো নদী, সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়...”

হ্যাঁ আমি সবথেকে স্বাবলীল বাংলায় পাশ্চাত্যের মহান চিন্তাকে বরণ করতে এবং নিজের ভাষায় ‘কই’তে। এই ভাবে ভাব প্রকাশের রীতি শুধু কবির ভাষায় নয়, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর কথায়, গুরুদেব রবি ঠাকুরের কথায়ও স্বীকৃত ও সাদর সম্মান পেয়েছে। যথা—

“স্বরাজের কথা আমাদের বিদেশি ভাষায় বলিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা হীনতা আর কী হইতে পারে? ... ওয়েলস্ ইংল্যান্ডের এক ছোট অংশ। যাহাতে ওয়েলসের ছেলেরা ওয়েলস্ ভাষাই ব্যবহার করে তাহার চেষ্টা চলিতেছে।... আমরা যদি একে অন্যকে পত্র লিখি তাহাও ভুল ভ্রান্তি যুক্ত ইংরেজিতে লিখি। যাঁহারা ইংরেজিতে এম-এ উপাধি পান তাঁহাদেরও ইংরেজিতে ভুল থাকে। আমাদের ভাল চিন্তা আমরা ইংরেজির সাহায্যেই প্রকাশ করিয়া থাকি।... ব্যারিস্টার হইয়া আমি নিজের ভাষায় বক্তব্য বলিতে পারিব না, আমার জন্য অনুবাদক আবশ্যিক হইবে। ইহা কি পুরোপুরি এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়?... ইংরেজি ভাষায় মূল্যবান পুস্তকগুলি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে”<sup>১</sup>। এই দার্শনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূলত পশ্চিমি দুনিয়ায় গড়ে ওঠা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ হওয়া ‘Environmental Politics’-এর একটি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক পরিচিতি বাংলাভাষিক চর্চায় পাঠ করা প্রাবন্ধিকের একটি দায়বদ্ধতা বলে জ্ঞান করা হয়েছে।

**রচনা রীতি সংক্রান্ত আত্মপক্ষ সমর্থন**

ভারতীয় রাজনীতি বিদ্যার বস্তুনিষ্ঠ পুস্তক কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র শুরু হচ্ছে এইভাবে— “ওঁ শুক্রাচার্য্য ও আচার্য্য বৃহস্পতিকৈ নমস্কার জানাইতেছি। পৃথিবীর (মনুষ্যব্রতী ভূমির) লাভ ও ইহার (লব্ধ ভূমির) রক্ষণ বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণ

যতগুলি অর্থশাস্ত্র রচনা করিয়া প্রবর্তিত করিয়া দিয়াছেন, প্রায়শঃ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এই অর্থশাস্ত্রখানি (আমরা) প্রণয়ন করিয়াছি”<sup>২</sup> অর্থাৎ কৌটিল্য নিজেকে অর্থশাস্ত্রের মৌলিক রচয়িতা হিসেবে দাবি করেনি এবং অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত ভাবনা, চিন্তাগুলোকে একযোগে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

**Environmental Politics** আপাতত ইংরেজি পরিভাষাদ্বয়ের অর্থ ও পরিচিতি জানতে এই প্রবন্ধ কৌটিল্য রচনা রীতিকেই ভক্তি (অনুসরণ) করে এগুতে চায়।

‘Environmental Politics’ এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘পরিবেশ রাজনীতি’ শব্দদ্বয়কে আলোচ্য প্রবন্ধে ভাবগত এবং আক্ষরিক অর্থগত অনুবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনীতি চর্চার একট নবীনতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ রাজনীতির জন্ম পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে, তবে নানা ভাবে খুব দ্রুত এই বিষয়টি সারা বিশ্বের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, স্বীকৃত লাভ করেছে এবং করে চলেছে। পরিবেশ রাজনীতি বিষয়ক মৌলিক কিছু আলোচনা করা এবং করার চেষ্টা এই প্রবন্ধের যেমন লক্ষ্য নয়, তেমনি প্রাবন্ধিকের শিক্ষাগত ক্ষমতার বাহিরে। তবে মৌলিকত্বের একটা দাবি প্রবন্ধটি করে কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র রচনা রীতি অনুযায়ী, তা হল— মূলত ইংরেজি পুস্তক, জার্নাল, ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা Environmental Politics বা পরিবেশ রাজনীতি বিষয়টিকে একত্রিত করে বাংলাভাষী জ্ঞানচর্চায় পরিচয় ঘটানোর একটি প্রাথমিক চেষ্টা। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ রাজনীতি বিষয়টি কী? এর উদ্ভব, তাত্ত্বিক নির্মাণ, প্রকৃতি, আলোচনা ক্ষেত্র এবং এর গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, চিন্তাগুলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ যথাসম্ভব সামগ্রিক প্রাথমিক পরিচিতি লাভের চেষ্টা করব।

**পরিবেশ রাজনীতি কী**

পরিবেশ রাজনীতি বলতে কি বোঝায় বা এর সংজ্ঞা কি, এই প্রশ্নে বলতে হয় যে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলির যেমন কোন সুনির্দিষ্ট একমাত্রিক সংজ্ঞা বা ধারণা হয় না, ঠিক তেমনি এই বিষয়েও নেই। প্রাথমিক ভাবে পরিবেশ রাজনীতি একটি বিদ্যাগত চর্চা এবং কার্যাবলী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই বিষয়টির উৎস, বিষয়বস্তু না জানলে এর সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়, এবং তার জন্য গোটা প্রবন্ধ পাঠ জরুরী। তবে প্রাথমিক ভাবে দু-একটি বক্তব্য উল্লেখ করে পরিবেশ রাজনীতির একধরনের সংজ্ঞা বোঝার চেষ্টা করব।

‘Environmental Politics’ (পরিবেশ রাজনীতি) শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় ১৯৯২ সালে ব্রিটেনের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Christopher Rootes সম্পাদিত দ্বি-মাসিক গবেষণামূলক পত্রিকার নাম হিসেবে। সেই সূত্রে, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিবেশ রাজনীতি-হল পরিবেশ আন্দোলনের

বিবর্তন; স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ; এবং পরিবেশ আন্দোলন, সংগঠন এবং পরিবেশ তাত্ত্বিকদের দ্বারা গড়ে ওঠা চিন্তা, তত্ত্বচর্চার একটি বিষয়।<sup>১</sup>

তবে পরিবেশ রাজনীতির একটি তাত্ত্বিক ও সার্বজনীন সংজ্ঞা দিয়েছেন *The Politics of the Environment-Ideas, Activism, Policy* (2007) এর রচয়িতা Nell Carter। তার মতে পরিবেশ রাজনীতি হল— ১. পরিবেশ সংক্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং চিন্তা; ২. মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, পরিবেশ আন্দোলনের পরিবেশ সংক্রান্ত অবস্থান এবং ৩. বিভিন্ন স্তরে জননীতি বা সরকারি নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ যা পরিবেশের সাথে জড়িত, এই তিন ধরনের বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠা একটি একাডেমিক ক্ষেত্র। উল্লেখ্য এই সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা একটি প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান হল, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে গড়ে ওঠা **Center for Environmental Politics** প্রতিষ্ঠানটি।

#### পরিবেশ রাজনীতির উদ্ভবগত প্রেক্ষাপট

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে পরিবেশ রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে একযোগে দুটি ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল, প্রথমত এটি একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তা হিসেবে একাডেমিক স্তরে গড়ে ওঠে, দ্বিতীয়ত একটি আন্দোলন হিসাবেও গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন ও চিন্তা কেউ কারো আগে—পড়ে নয়, হাত ধরাধরি করে সমান্তরালভাবে পরিবেশ রাজনীতির উদ্ভব ঘটায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **Peter Deuvergne** এর মতে পরিবেশ রাজনীতির বিদ্যাচর্চাগত ক্ষেত্র গড়ে ওঠে ১৯৭০ এর শুরুতে।<sup>২</sup> **Samuel P Hays**-এর মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবেশ রাজনীতি একটি বড় বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে।<sup>৩</sup> আসলে ১৯৫০ থেকেই পরিবেশ দূষণগুলি পাশ্চাত্যের জনগণকে ভাবিয়ে তোলে।<sup>৪</sup> আন্দোলনে সামিল করায়। ১৯৫২ সালে ব্রিটেনের বিখ্যাত ধোঁয়া দূষণ এবং একই সময়ে মার্কিন দেশের বায়ু, জল দূষণ ইত্যাদি পরিবেশ আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে একটি রচনা, যা পরিবেশ-সমাজ-মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয় সমস্যাগুলি নিয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলোচনা শুরু করে; পরিবেশ সচেতনতা শুরু করে, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চিন্তাগত আবহও রচনা করে তা হল **Rachel Carson** এর লেখা *Silent Spring* (1962)। এই বই কৃষি ও পরিবেশে কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে, এছাড়াও ধারাবাহিক ভাবে **Paul Ehrlich**-র ‘*The Population Bomb*’ (1968), **Donella Meadows** সম্পাদিত—‘*Limits to Growth*’ (1972), এবং **E.F. Schumacher**-র ‘*Small*

*is Beautiful*’ (1973) এর মত একাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা পরিবেশ রাজনীতির উত্থানের চিন্তাগত প্রেক্ষাপট তৈরি করে।<sup>৫</sup>

শুধু লেখাপত্রই নয়, পরিবেশ রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে ১৯৭০-এর দশক থেকেই একের পর এক গড়ে ওঠা পরিবেশ আন্দোলন, ‘গ্রীন পার্টি’, এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা— রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন, বক্তব্য ও বিতর্ক যার প্রথম সূত্রপাত হিসেবে ১৯৭২ সালের স্টকহোমে মানব পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন। শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে, একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সেদিন স্টকহোমের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী; এইরকম রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণ সত্যিই পরিবেশ রাজনীতির সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি রচনা করে।<sup>৬</sup> তিনিই প্রথম দক্ষিণ-তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে পরিবেশ দূষণ হিসেবে দারিদ্রতার সম্পর্ক একটি নতুন তত্ত্ব হিসেবে পরিবেশ রাজনীতির মধ্যে হাজির করেন।<sup>৭</sup> সেই থেকে বর্তমানে পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনগুলিতে রাষ্ট্রপ্রধানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিতর্কে জড়িয়ে যাওয়া এবং দরকষাকষি একটি বিশ্বরাজনীতির ভরকেন্দ্র হিসেবে স্থান নিয়েছে; যা আসলে পরিবেশ রাজনীতিই বিশ্বজনীন বাস্তবতা। ১৯৭০-এর দশক থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে একের পর এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, কমিশন পরিবেশকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি দান করে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—১৮৯৭ সালে **World Commission on Environment & Development** দ্বারা প্রকাশিত প্রতিবেদন “*Our Common Future*”, ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরের পরিবেশ ও উন্নয়ন শীর্ষক বসুন্ধরা সম্মেলনের ‘*Agenda 21*’। শীর্ষক দলিল। অধ্যাপক **Peter Dauvergne**-এর মতে ১৯৯২ সালের এই সম্মেলন উত্তর সময় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে সারা বিশ্বের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ রাজনীতি পাঠ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে থাকে; এই বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় এবং তৎসহ একাধিক গবেষণাধর্মী পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। যার অন্যতম একটি হল **MIT Press** কর্তৃক **Global Environmental Politics** জার্নালটি।<sup>৮</sup> এই সময় থেকেই প্রথমদিকে মূলত পশ্চিমি দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রমে, কোথাও কোথাও বিভাগের অধীনে স্বতন্ত্র চর্চা কেন্দ্রের গবেষণার বিষয় হিসেবে স্থান করে নিল, বর্তমানে ভারতের মত অপশ্চিমি দেশগুলিতেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রমে স্থান করে নিয়েছে। উল্লেখ্য ভারতের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের **Cener for Political Studies** এর অধীনে গবেষণার বিষয় হিসেবে **Environmental Politics** বিষয়টি স্বীকৃতি অর্জন করেছে।<sup>৯</sup> বর্তমান প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে **The Politics of Development and Environment** বিষয়টিকে বিশেষ পত্র হিসেবে পড়েছে।

পরিবেশ রাজনীতির তাত্ত্বিক নির্মাণ

Environmental Politics : A very short introduction এর লেখক Andrew Dobson এর মতে পরিবেশ সংক্রান্ত রাজনীতিই হচ্ছে পরিবেশ রাজনীতি।<sup>১১</sup> পরিবেশের মত বিষয় কি করে রাজনীতির চর্চার ও প্রয়োগের বিষয় হয়ে ওঠে? এর পেছনে কি তাত্ত্বিকতা কাজ করে, তা আমরা দু-ভাবে বোঝার চেষ্টা করব— প্রথমত রাজনীতি বিষয়টি বোঝার মধ্য দিয়ে; দ্বিতীয়ত রাজনীতির আলোচ্য বিষয় সমূহের একটি ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ বিষয়টির প্রবেশ কী ভাবে? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে, এই প্রবন্ধ পরিবেশ রাজনীতির তাত্ত্বিক নির্মাণ অনুসন্ধান করতে চায়।

Andrew Heywood-এর মতে রাজনীতি এমন কার্যাবলী যার দ্বারা মানুষ নিজেদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন তৈরী করে, রক্ষা করে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি একটি বিদ্যাচর্চার বিষয় যেখানে মানুষের, সমাজের শাসননীতি, নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত এই সব কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়।<sup>১২</sup> অধ্যাপিক চৈতালি বসু-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Alan R. Ball-এর রাজনীতি সংক্রান্ত বক্তব্যকে অনুসরণ করে রাজনীতির যে ভাষ্য রেখে ছেন তা হল— “রাজনীতি একটি ব্যাপক, ক্রিয়ামূলক সামাজিক কার্যক্রম।... জনভিত্তিক (Public) স্তরে উদ্ভূত বিরোধই রাজনীতির বিষয়বস্তু... এই বিরোধ স্থানীয়, প্রাদেশিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা দিতে পারে... জনভিত্তিক বিষয়াদি সম্পর্কিত সকল বিরোধ নিরসনের সন্ধান করা হয় কিছু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন— আইনসভা, ক্যাবিনেট, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি। বিরোধ মীমাংসার এই সকল পদ্ধতি বলপূর্বক বা হিংসাত্মক নয়, বরং শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিবাদী— যেমন বিতর্ক, পর্যালোচনা, পরামর্শ, মধ্যস্থতা, আপস প্রভৃতির মাধ্যমে ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।<sup>১৩</sup> অর্থাৎ রাজনীতি একটি বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানের বহুমাত্রিকতা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া, পদ্ধতি।

আবার অধ্যাপক অমিতাভ রায়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Gabriel Almond-এর রাজনীতি সংক্রান্ত বক্তব্য অনুসরণ করে, রাজনীতির যে বাংলাভাষ্য দিয়েছেন,— “রাজনীতি বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কোন নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি (সমষ্টি কেন্দ্রিক) সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ। এই কর্তৃত্ব ও শক্তিকে কে বা কারা প্রয়োগ করতে পারে ও কী উদ্দেশ্যে তাই নিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি ও দ্বন্দ্বই রাজনীতি”।<sup>১৪</sup>

আর একটি সাধারণ কথা হল বিদ্যাগত বিষয় হিসেবে রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান— রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে গঠিত, এবং এটি একটি গতিশীল সমাজবিজ্ঞান, যা সমাজের নিত্যনতুন সমস্যা সমূহকে নিজ আলোচনা ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে, সেই সমস্যা সমূহের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-বিধি, ব্যবস্থা, নিয়ম, কানুন দ্বারা সমাধানের নির্দেশ করে; এই ভাবে রাজনীতি বিদ্যা নিজেই চিরনতুন এবং প্রাসঙ্গিক করে তোলে। এই যদি রাজনীতি হয়, তবে এবার আমরা লক্ষ্য করব পরিবেশ কিভাবে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে— ‘পরিবেশ রাজনীতি’র জন্ম দেয় বা নির্মাণ করে।

বিশ্ববন্দিত পাবলিক বুদ্ধিজীবী আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ববিদ লোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) রচিত সর্বাধিক বিক্রিত “Failed States” গ্রন্থের প্রথমেই যে তিনটি সমস্যাকে মানবসমাজের সুন্দর জীবন যাপনের সম্ভাবনার সাথে একান্ত জরুরী আলোচ্য বিষয় বলে মনে করেন তার একটি হল— “পরিবেশ বিপর্যয়”।<sup>১৫</sup> মার্কিন পরিবেশ রাজনীতিবিদ Neil Carter এর মতে পরিবেশ রাজনীতি পরিচালিত হয় বিশ্বপরিবেশ বিপর্যয়ের দ্বারা বিদ্যমান মানব সভ্যতার বিনাশের ভয় দ্বারা।<sup>১৬</sup> এবার আমরা যদি পরিবেশ বিপর্যয়ের কয়েকটি মৌলিক ছমকির কথা আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই বলতে হয়— বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়া পরিবর্তন, জৈববৈচিত্রের লুপ্তি, পানযোগ্য জলের সংকট এবং অরণ্যভূ মির বিনাশ। এই সমস্যাগুলি একযোগে সারা পৃথিবীতে আঘাত হেনেছে এবং সমগ্র জীবমণ্ডলের সুস্থ-স্বাভাবিক থাকার শর্তকে বিপন্ন করে তুলেছে এবং অনেকাংশে করেছে। এই সমস্যা ব্যাপকতার দিক থেকে সর্বস্তরে স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত দেখা দিয়েছে, এবং জীবন-মরণের সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনুরূপভাবেই এর সমাধান চিন্তায় সর্বস্তরে নানা গোষ্ঠী-রাষ্ট্রীয়, অ-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যৌথ আলাপ আলোচনা, দ্বন্দ-দরকষাকষি চলছে। একের পর এক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক স্তরে বিরোধ, কিয়োটো প্রটোকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন স্বাক্ষর করেনি, তেমনি ওবামা প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেদের চুক্তি থেকে সরে আসার কথা ঘোষণা করে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট বিতর্কের এবং চিন্তার। আবার দেশে দেশে পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠা, শক্তিশালী হওয়া, ক্রমাগত জনপ্রিয়তা লাভ করা, নিত্যনতুন পরিবেশ আইন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, গ্রীন পার্টি গুলোর আবির্ভাব, নির্বাচনী সাফল্য। এই বিষয়গুলিকে যদি ১৯৫০ এর পর থেকে পর পর সাজানো যায় তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হবে না যে, পরিবেশ সমস্যা নিজেই নিজের জটিল জনভিত্তিক চরিত্রের জন্য নিজের অজান্তেই রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছে; এবং অনুরূপভাবে জনদায়বদ্ধতা ও রাজনীতি তার নিজস্ব গতিশীল সমস্যা

সমাধানকারি চরিত্রের জন্য পরিবেশ সমস্যাকে নিজের এঞ্জিয়ারভুক্ত করে নিয়েছে, এবং যার মিথস্ক্রিয়ায় পরিবেশ রাজনীতি জন্ম নিয়েছে।

Alan R. Ball-এর রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধ পরিবেশ রাজনীতিকে এইভাবে বুঝতে চায় যে—

১. পরিবেশ বিপর্যয় এবং সমাধানের চিন্তা একটি জনভিত্তিক বিষয়; ২. স্থানীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই বিরোধ এবং বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা বিদ্যমান; ৩. প্রচলিত এবং অপ্রচলিত (অ-আনুষ্ঠানিক, অ-সংগঠিত নয়) আন্দোলন সমূহ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা সমূহ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, রাষ্ট্রীয় সরকার সমূহ, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারি গোষ্ঠী, বহুমাত্রিক পরিবেশ সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থা সমূহ এই সমস্যা সমাধানে জড়িয়ে পড়েছে এবং ৪. মোটামুটি ভাবে বিতর্ক, পর্যালোচনা, পরামর্শ, মধ্যস্থতার মত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এই সমস্যা সমাধানের কার্যাবলী চলছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয় না যে, এই ভাবেই পরিবেশ রাজনীতি প্রবাহমান।

আবার Gabriel Almond-এর রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায় যে, পরিবেশ রাজনীতির চেহারাটা হচ্ছে— পরিবেশ সমস্যা সমাধানে সরকার যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার জন্য প্রতিটি দেশেই একাধিক নিয়ন্ত্রক মাধ্যম হিসেবে পরিবেশ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল, অ-সরকারী সংস্থা, আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং তারা বিভিন্নভাবে নিজেদের মতাদর্শগত, রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী এই সমস্যা সমাধানের দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে পরিবেশ রাজনীতির জন্ম দিয়েছে।

Andrew Heywood-কে সামনে রেখে বলা যায় যে, পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সচেতন হয়েছে এবং হচ্ছে, সেই সাথে আলাপ-আলোচনা, দাবী-দাবার মধ্য দিয়ে পরিবেশ রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। এছাড়াও বিদ্যাগত পরিবেশ রাজনীতির তত্ত্ব হিসেবে— পরিবেশবাদ, গ্রীন পলিটিস্ক, গ্রীন পার্টি, ইকোসোস্যালিজম, ইকো-ফ্যামিনিজম, পরিবেশ উদ্বাস্তু, পরিবেশ প্রশাসন, পরিবেশ অপরাধ, পরিবেশ ন্যায়, মার্ক্সিস্ট ইকোলজি, ইকো-ক্যাপিটালিজম, অপ-উন্নয়ন, পরিবেশ অর্থনীতি, পরিবেশ সাংবাদিকতা, এনভায়রনমেন্টাল পলিসি এবং এইরকম একাধিক চিন্তা, ধারণার উপর ভিত্তি করে; বরং বলা ভালো এদের নিয়ে গড়ে উঠেছে পরিবেশ রাজনীতির তত্ত্বগত বিশাল ক্ষেত্র।

পরিবেশ রাজনীতির পরিধি

পরিবেশ রাজনীতি একটি অসুস্থবিদ্যা বিষয়ক চর্চাকেন্দ্র হিসেবে নিজের পরিধিকে বিস্তৃত করে চলেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

থেকে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাশাপাশি ভূগোল, পরিবেশ বিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, আইন, ইতিহাস, দর্শন, উন্নয়ন বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ রাজনীতির যোগাযোগ গড়ে উঠেছে এবং গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে একসাথে কাজ করছে।<sup>১৭</sup>

পরিবেশ রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

পরিবেশ রাজনীতির একটি বড় দিক পরিবেশ সমস্যা সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান প্রসূত দর্শন, চিন্তা ও তত্ত্বগুলো আলোচনা করা। প্রবন্ধের শব্দ সীমাবদ্ধতা এবং প্রাথমিক পরিচিত প্রদানের পূর্ব প্রতিশ্রুতির দায়বদ্ধতা থেকে আলোচ্য প্রবন্ধ কেবলমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিয়েই একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে।

পরিবেশবাদ (Environmentalism) :

পরিবেশবাদ একটি তত্ত্ব যা দাবি করে পরিবেশ হচ্ছে মানুষ এবং গোষ্ঠীর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং এই অর্থে ১৯১৭ সালে পরিবেশবাদ কথাটি প্রথম ব্যবহার হয়।<sup>১৮</sup> পরিবেশবাদ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ ও রক্ষার কথা বলে, বিশেষত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন হচ্ছে পরিবেশবাদ। বর্তমানে পরিবেশবাদ একটি বৃহৎ দার্শনিক মতাদর্শ এবং সামাজিক আন্দোলন যা পরিবেশ রক্ষার কথা বলে। ১৯৭০-এর দশক থেকেই এই দর্শন চিন্তাটি ক্রমশ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। পরিবেশবাদ একটি বহুমুখী চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গ্রীন ইডিওলজি, গ্রীন পলিটিস্ক, গ্রীন-ইকোনমি, ইত্যাদির মত অনেক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। এককথায় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য— রাজনৈতিক পদ্ধতিতে দাবীদাবা পেশ করা, সক্রিয়তা দেখানো এবং এই সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির বৃহৎ একটি সামাজিক আন্দোলন হল— পরিবেশবাদ। পরিবেশবাদ এখন একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে স্বীকৃত এবং এই মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গ্রীন পার্টিগুলি গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হয়।<sup>১৯</sup> যারা পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে তাদের পরিবেশবাদী বলে, শেষ জেন তীর্থাঙ্কার মহাবীরকে এক মহান পরিবেশবাদী বলে আজকাল মনে করা হয়।<sup>২০</sup>

পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movement) :

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনই হচ্ছে পরিবেশ আন্দোলন। চরিত্রগত দিক থেকে পরিবেশ আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক, বহুপাক্ষিক আন্দোলন, তৃণমূল স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত একাধিক দেশে, একাধিক ধরনের সংগঠন দ্বারা, একাধিক ধরনের পরিবেশ আন্দোলন পরিচালিত হয়। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী দূষণ জনিত সচেতনতা থেকেই আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের জন্ম।

পরিবেশ আন্দোলনকে অনেক সময় Conservation Movement হিসাবেও উল্লেখ করা হয় এবং এই আন্দোলন আধুনিক অর্থে সর্বপ্রথম ভারতেই বিকাশ লাভ করে। মূলত তিনটি নীতি নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে— ১. মানুষের কার্যক্রমে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে; ২. পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পৌর দায়িত্ব; এবং ৩. এই দায়িত্ব পালন বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিতে হওয়া দরকার।<sup>১১</sup> ১৯৭০-এর দশক থেকেই পরিবেশ আন্দোলন একটি জনপ্রিয় ও স্বীকৃত আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠে, যাকে কেন্দ্র করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের ও রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ থেকে শুরু হওয়া পরিবেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ‘পরিবেশ যুগ’ শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।<sup>১২</sup>

### গ্রীন পলিটিক্স (Green Politics/Eco-Politics) :

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ **Derek Norman Wall** রচিত ‘The No-nonsense Guide to Green Politics’ গ্রন্থ অনুসারে গ্রীন পলিটিক্স বা ইকোপলিটিক্স একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা সুস্থায়ী পরিবেশ ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চায়। পরিবেশবাদ, অহিংসা, সামাজিক ন্যায় এবং তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রের আদর্শে গ্রীন পলিটিক্স পরিচালিত হয়। ১৯৭০ এর দশক থেকে পাশ্চাত্যের দুনিয়ায় গ্রীনপলিটিক্স একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠে এবং যাকে ভিত্তি করে গ্রীন পার্টিগুলি গড়ে ওঠে। গ্রীন পলিটিক্স অনেকগুলি যৌথচিন্তা ধারার সমন্বয়ে অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল— Environmentalism, Ecofeminism, Eco-Socialism, Eco-Capitalism, Green Party প্রভৃতি।<sup>১৩</sup>

### ইকোসোস্যালিজম (Eco-Socialism) :

ইকোসোস্যালিজম মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত এক পরিবেশবাদী দর্শন, এই দর্শন পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দায়ী করে, এবং দাবি করে যে— পুঁজিবাদ বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে যেমন শোষণ, দারিদ্র্যতা এবং যুদ্ধ সংঘটিত করে তেমনিই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। **Andrew Heywood** এর মতে ইকোসোস্যালিজম দাবি করে পুঁজিবাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়।<sup>১৪</sup> পরিবেশ সমস্যা সমাধানের জন্য ইকোসোস্যালিজম পুঁজিবাদের বিনাশ চায়; উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা দাবি করে। এই তত্ত্ব কেবলমাত্র পুঁজিবাদের সমালোচনাই করে না, পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে স্ট্যালিনিও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরও সমালোচনা করে। ইকোসোস্যালিজম-এর একজন প্রথমসারির তাত্ত্বিক হলেন **Marx’s Ecology**-র লেখক **John Bellamy**

### Foster।<sup>১৫</sup>

### ইকোফেমিনিজম (Ecofeminism) :

১৯৭৪ সালে ফ্রান্স লেখিকা ফ্রাঁসোয়া দ্য অবন প্রথম **Ecofeminism** শব্দটি ব্যবহার করেন। এই তত্ত্বের বক্তব্য হলো, পরিবেশ বিপর্যয় আসলে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাফল; এবং এর কারণ হিসেবে দাবি করে যে, পুরুষরা নারীদের তুলনায় পরিবেশ ও প্রকৃতির বিষয়ে কম সংবেদনশীল।<sup>১৬</sup> পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতীয় নারীবাদী তাত্ত্বিক **বন্দনা শিবা**, উত্তরখণ্ডের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বিষয়টি প্রথম তুলে ধরেন। তিনি দেখান উত্তরাখণ্ডে জঙ্গল কমে যাচ্ছে এবং তার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে মেয়েদের অনেক বেশি কষ্ট পেতে হচ্ছে, সেই তুলনায় পুরুষেরা উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। কিন্তু মেয়েরা প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। **বন্দনা শিবার** মতে মেয়েদের মুক্তির সংগ্রাম আর পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সঙ্গে যুক্ত।<sup>১৭</sup> এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় **Ecofeminism** শব্দের জনক ফ্রাঁসোয়া দ্য অবন এর কথায়। তিনি বলেছেন **Ecofeminism** একটি দর্শন ও আন্দোলন যা বোঝাতে চায়, ‘যে মানসিকতা নারীর অবদমন ও শোষণে সহায়তা করে, সেই একই মানসিকতা প্রকৃতির অবদমন ও শোষণকেও সমর্থন করে।’<sup>১৮</sup>

### পরিবেশ উদ্বাস্তু (Environmental Refugee) :

মার্কিন পরিবেশ বিশ্লেষক **Lester Russel Brown** ১৯৭৬ সালে প্রথম **Environmental Refugee** শব্দটি ব্যবহার করেন, যার বাংলা হিসেবে আমরা পরিবেশ উদ্বাস্তু শব্দ ব্যবহার করব। **Environmental refugee** শব্দটির অনেকগুলো ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে যথা—Ecological Refugee, Climate Refugee, Forced environmental migrant. Environmental Displaced person, Eco Refugee এবং Climate Exiles।<sup>১৯</sup> **International Organisation for Migrant (IOM)** কর্তৃক প্রকাশিত **Discussion Note : Migration and The Environment** শীর্ষক প্রতিবেদনে দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিবেশ উদ্বাস্তু বলতে, এমন সব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবাহিনীকে বোঝাবে যারা হঠাৎ করে বা স্থায়ীভাবে পরিবেশ গত প্রভাবের কারণে নিজেদের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বসবাসের জন্য অন্যতর চলে যেতে হবে বা বাধ্যতামূলকভাবে নিজবসতি থেকে চলে আসতে হবে, তার সাময়িকের জন্য হোক বা স্থায়ী সময়ের জন্য হোক; এবং এই বসতি ত্যাগ করা দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরেও হতে পারে। এমন ঘটনার উদাহরণ পরিবেশ উদ্বাস্তু

হিসেবে গণ্য হবে।<sup>৩০</sup> সাধারণত পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য— সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া, খরা বা তীব্র জলসংকটের কারণে পরিবেশ উদ্বাস্তু হওয়ার কারণ।<sup>৩১</sup>

ভারতবর্ষের অন্যতম একটি পরিবেশ আন্দোলন হচ্ছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে বড় বাঁধ জনিত কারণে জলমগ্ন আদিবাসী গ্রামের জনগোষ্ঠীগুলির জোড়পূর্বক উদ্বাস্তু— পরিবেশ উদ্বাস্তু হওয়ার কারণ। উদ্বাস্তু সমস্যা সবসময়ই রাজনৈতিক একটি অন্যতম বিষয়, সে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু হোক, বা অসমের NRI সংক্রান্ত বিতর্ক হোক, বা নয়া নাগরিকত্ব আইনই হোক। উদ্বাস্তু—রাজনীতি-নাগরিক পরিবেশ, পরিবেশ রাজনীতি এবং মূলধারার রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

### শেষ বাধ্যবাধকতা

প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই নাতিদীর্ঘ, নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও আন্দাজ করা গিয়েছে পরিবেশ রাজনীতির বিষয় সমূহ একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়; তাই এটা প্রাথমিক পরিচিতি ঘটানোর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত পরিবেশ রাজনীতির আরো বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে নীরবতা ঘোষণা করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ‘মানুষ’, রাজনীতির পরিভাষায় ‘নাগরিক’, এই নাগরিকের বাঁচামরা, নিরাপত্তা, সুস্থতা ও সুখী সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন নিয়েই গ্রীক Polis বা নগররাজ্য থেকেই প্লেটো, অ্যারিস্টটলের হাত ধরেই রাজনীতি বা Politics এর জয়যাত্রা। রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শন শুরু থেকেই গতিশীল চরিত্র নিয়ে নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে উৎসাহী এবং কর্মতৎপর, নানা বিরোধিতা নিয়ে। তাই গণভিত্তিক পরিবেশ সমস্যা ও মানবসমাজের উপর তার হুমকি নিয়ে রাজনীতি ভাবিত, এবং এইভাবেই পরিবেশ রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে কাজ করার জায়গা।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র পরিবেশ সমস্যা থেকে নাগরিক নিরাপত্তা দেওয়ার আইনি অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে, তার সবচেয়ে গৌরবময় নজির হল— ভারতীয় সংবিধানে, ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে, দূষণ মুক্ত পরিবেশে জীবন বাঁচার অধিকার স্বীকৃত। ১৯৮৮ সালের M.C. Mehta বনাম Union of India মামলায় ভারতীয় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, সংবিধানের ২১ নং ধারায় বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, জীবনের অধিকারের মধ্যে, দূষণ মুক্ত সুস্থ পরিবেশে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। পরিবেশ রাজনীতি এভাবেই রচিত হয়েছে।

### তথ্যসূত্র

১. গান্ধী-গান্ধী রচনা সম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, শান্তিকুমার মিত্র (সম্পাদিত), শতবার্ষিকী সমিতি, পঃবঃ, , ১৯৭০, পৃঃ ৫৪, ৫৬
২. ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক (অনু)—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, সংঘ প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃঃ-৪৩

৩. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental Politics](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental_Politics) (Journal)
৪. Peter Dauvergne—‘Research in global environment politics : history and trends’ in Handbook of Global Environmental Politics, 2005.
৫. Samuel P. Has, D Barbara—Beauty, Health and Permenence : Environmental Politics in the United States, Cambridge. UP.
৬. Peter Dauvergne—‘Research in global environment politics : history and trends’ in Handbook of Global Environmental Politics, 2005.
৭. মোহিত রায়, পরিবেশে জাতপাত, গরিব দেশে পরিবেশ ও উন্নয়ন, গাণ্ডচিল, কলকাতা, ২০১০, পৃ.-১৩২
৮. প্রসাদ রায়, ‘উন্নয়ন বনাম পরিবেশ ষ ভারতীয় চালচিত্র’ মোহিত রায় (সম্পাদিত), পরিবেশ চর্চা ইতিহাস ও বিবর্তন, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১১৫
৯. Peter Dauvergne—‘Research in global environment politics : history and trends’ in Handbook of Global Environmental Politics, 2005. p-13.
১০. [jnu.ac.in](http://jnu.ac.in)
১১. [www.en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental politis](http://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental_politis)
১২. Andrew Heywood, Politics, Palgrave, New, 2002, P-4
১৩. চৈতালি বসু, রাজনীতিশাস্ত্র ও অভিজ্ঞতাবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব, পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫, পৃ.-৩,৪
১৪. অমিতাভ রায় (সম্পাদিত), তুলনামূলক রাজনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ.-১৩
১৫. নোয়াম চমস্কি, ফেইন্ড স্ট্রেটস, ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অনু.) অনিন্দ্য, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ৭
১৬. [www.en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental politis](http://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental_politis)
১৭. Peter Dauvergne—‘Research in global environment politics : history and trends’ in Handbook of Global Environmental Politics, 2005.
১৮. [www.merriam-webster.com/dictionary/Environmentalish#h1](http://www.merriam-webster.com/dictionary/Environmentalish#h1)
১৯. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmentalism>
২০. ‘Lord Mahavir was a great

- environmentalist' Time of India, 20 April, 2016
২১. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental Movement](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental_Movement)
২২. মোহিত রায় (সম্পা.), পরিবেশ চর্চা ইতিহাস ও বিবর্তন অনুষ্ঠপ, ২০১৫, পৃ.-২৯৫.
২৩. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Green politics](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Green_politics)
২৪. **Andrew Heywood**, Politics, Palgrave, New York, 2002, P-62
২৫. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eco Socialism](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eco_Socialism)
২৬. **Andrew Heywood**, Politics, Palgrave, New York, 2002, P-62
২৭. শাস্বতী ঘোষ, 'নারী, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', মোহিত রায় (সম্পা.), পরিবেশ চর্চা ইতিহাস ও বিবর্তন অনুষ্ঠপ, ২০১৫, পৃ.-৬২-৬৩.
২৮. রাজশ্রী বসু, নারীবাদ, পংকজ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০১২, পৃ. ৫৫।
২৯. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Environmental-refuggee>
৩০. MC/INF/288, 1 November 2007
৩১. [www.glogov.org/?pageit=80](http://www.glogov.org/?pageit=80)

## মতুয়া সাধনার ক্রম বা স্তর

প্রফেসর সুনিমা ঘোষ

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,  
গোড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

অধ্যাপক বিষ্ণু সিকদার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,  
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

### সংক্ষিপ্তসার

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) ফরিদপুর জেলায় এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; যার নাম মতুয়া ধর্ম। এযাবৎ কাল মতুয়া ধর্ম নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তা অধিকাংশই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে অথচ মতুয়া সম্প্রদায়ের পৃথক, ধর্ম দর্শন ও

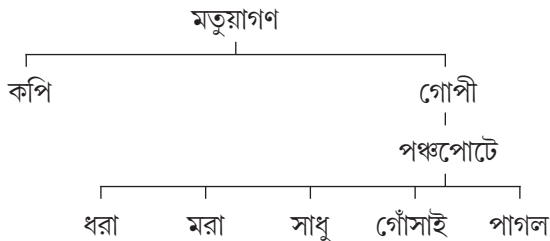
সাধন প্রণালী বর্তমান। বর্তমান প্রবন্ধে মতুয়া সাধনার স্তর বা ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সহজিয়া তথা দেহাত্মবাদী সাধনা মতুয়া সাধনায় কতখানি ছাপ ফেলেছে তারও তুলনামূলক আলোচনা উদাহরণ সহযোগে করা হবে।

বীজ শব্দ : মতুয়া, গোপী, সিদ্ধ, মনের মানুষ, বৈষ্ণব, গার্হস্থ আশ্রম, গুরুচাঁদ, হরিচাঁদ।



মূল প্রবন্ধ ৪— উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) ফরিদপুর জেলায় এক নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যার নাম মতুয়া ধর্ম। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই বাংলায় একাধিক প্রবর্তক কেন্দ্রিক লোকধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন বলাহাড়ি, সাহেবধনী, কর্তাভজা প্রভৃতি। এছাড়াও বাউল, ফকির, দরবেশদের ধারাও ছিল সজীব। এসব সম্প্রদায়ের চেয়ে কিছুটা নবীন হলেও মতুয়া ধর্ম অনেকটাই স্বতন্ত্র। এই ধর্মের প্রবর্তকের জন্ম ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলায় (তৎকালীন ফরিদপুর জেলায়) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মূলত সমাজ সংস্কার আন্দোলন দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে হরিচাঁদ ঠাকুরের আন্দোলন; ধর্মসংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ধর্ম দর্শন ও সাধন পদ্ধতিতেও কিছুটা স্বতন্ত্রতা তৈরি হয়। বর্তমানে প্রবন্ধে মতুয়া সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের নয়, আমরা আলোচনা করব একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। মতুয়া সাধনার স্তর বা ক্রম কেমন তা-ই বর্তমানে আলোচ্য।<sup>১</sup>

একটি বিতর্ক দিয়ে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত ঘটতে হবে। বিতর্কটি প্রতিষ্ঠিত মতুয়া গবেষক ড. নন্দদুলাল মোহান্তের মতুয়া সাধনার স্তরবিভাগকে কেন্দ্র করে। ড. মোহান্ত তার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রে (পরবর্তী কালে পুস্তক আকারে প্রকাশিত) মতুয়া সাধনার পর্যায় নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, ‘মতুয়া শাস্ত্রীয় আকর গ্রন্থাদি, মতুয়া সাধন পদাবলী, পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুর বংশীয়গণ ও সাধক গৌঁসাই-ও ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎকার। উভয় বঙ্গের ক্ষেত্রানুসন্ধানে লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে মতুয়া ধর্মের সাধন পদ্ধতিগত নিম্নলিখিত ক্রম বা পর্যায় পরিলক্ষিত হয়—<sup>২</sup>



উক্ত ‘কপি’ ও ‘গোপী’ সম্পর্কে ড. মোহান্ত বলেছেন, ‘সাধারণ বা বহিরঙ্গ সাধকগণ ‘কপি’ এবং নিবেদিত ভক্ত বা অন্তরঙ্গ সাধনায় (/সাধক গণ) ‘গোপী’ নামে চিহ্নিত হয়েছে’<sup>৩</sup>

সাধনের স্তর ব্যাখ্যায় তিনি আরও লিখেছেন— ‘গোপীর ভজন তথা নিবেদিত অন্তরঙ্গ ভক্ত রসিকের রাগের করণের মাধ্যমেই যে মতুয়াগণ সাধারণ ভক্তের কপি স্তর অতিক্রম করে ভবলোক থেকে ভাবের লোকে উত্তীর্ণ হন। এই তত্ত্ব মতুয়া সাধন পদ্ধতিতে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। গোপী প্রেমের ধারায় সাধন মার্গের সমুন্নতি লাভের জন্য গোপী— পর্যায়ের অন্তরঙ্গ ভক্তকে সাধনার পঞ্চস্তর অতিক্রম করতে হয়। মতুয়া সাধনতত্ত্বে সাধনমার্গের এই পঞ্চস্তর সাম্প্রদায়িক পরিভাষায় পঞ্চপোটের রূপে পরিচিত। ড. মোহান্তের এই ক্রমবিভাগের সঙ্গে আমাদের বিরোধ আঞ্চ

ছে। তাঁর মত প্রাজ্ঞ ও পরিশ্রমী গবেষকের প্রতি সন্মান জানিয়েই আমাদের বিরোধীতার যৌক্তিক উপস্থাপনা করব।

প্রথমত ৪ ড. মোহান্তের দেওয়া ‘কপি’ ও ‘গোপী’ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অংশত ভ্রান্ত। ‘কপি’ বলতে তিনি বহিরঙ্গ ভক্তদের নির্দেশ করলেও, বহিরঙ্গ ভক্তের প্রকৃতি কিরূপ তার ব্যাখ্যা করেননি। একটু লক্ষ করলেই তিনি বুঝতে পারতেন যে কপি সাধনা বলতে দাস্য ভক্তির কথাই বোঝানো হয়েছে। বানর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান রাম ভক্তির দিকেই ইঙ্গিত করে মতুয়া পদকার লিখেছেন—

যোগী ঋষি কি সন্ন্যাসী যে প্রেম পায় না মোটে।

গোপী কপি প্রাপ্ত হল রামে শ্যামে হয়ে নিষ্ঠে।<sup>৪</sup>

‘গোপী’ভাব ও ‘কপি’ ভাবের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। গোপীভাবে ঈশ্বর দয়িতা কপি ভাবে ঈশ্বর প্রভু। সুতরাং মতুয়া মত বলছে - এই উভয় পথেই নিঃশর্ত আত্ম সমর্পণের মাধ্যমেই সেই পরাৎপরকে লাভ করা যায়। কবি লিখে ছেন

‘মতুয়া নামের কি মাহাত্ম্য ইহা কি কেউ জানিস তোরা তারা কতক গোপী কতক কপি এযুগে একমত হয়েছে জোড়া।

‘কপি’ সাধনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হরিচাঁদ ভক্ত হীরামন ঠাকুর। তাঁর সম্পর্কে একটি মিথ আছে যে - কপি ভাবাপন্ন হীরামন একদা হরিচাঁদের মধ্যে রামরূপ দর্শন করেন এবং এতটাই ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন যে তাঁর বহিরঙ্গে হনুমানের মত ল্যাজ গজায়। ড. মোহান্ত কপি সাধনার এই বিষয়টি লক্ষ করেননি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ‘কান্তপ্রেম’ বা ‘গোপীসাধনা’ শ্রেষ্ঠ বাকী পথ বহিরঙ্গিক প্রাথমিকস্তর। এ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাধ্য সাধনতত্ত্ব আলোচনা স্মরণীয়।<sup>৫</sup> আলোচনার শেষে চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ‘গুনাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে’<sup>৬</sup>

লক্ষণীয় যে কপি সাধনা উক্ত দাস্য ভাবেরই সাধনা। সেদিক থেকে কপিসাধনা বহিরঙ্গিক সাধনা। গৌড়ীয় মত সেকথা বলছে।

মতুয়া সাধনতত্ত্বে অবশ্য সরাসরি দাস্য ভাবের কথা নেই তারা বলছে কপি সাধনার কথা। এর বিশেষ তৎপর্ষ আছে। প্রথমত ৪ এর মাধ্যমে অবতার পরম্পরায় রাম ও শ্যামের সঙ্গে হরিচাঁদের অবিচ্ছেদ্যতা স্থাপন। দ্বিতীয়ত ৪ বৈষ্ণব ও রামোপাসকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উভয় সাধন প্রক্রিয়াকে (কপি ও গোপী সাধনা) সমান গুরুত্ব প্রদান। আরও একটি গুণ উদ্দেশ্য আছে। রামচন্দ্র ছিলেন গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মতুয়া ধর্ম ও গার্হস্থ্য ধর্মের প্রচারক। এ কারণে মতুয়ারা ক্ষেত্রবিশেষে শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতকে চৈতন্যদেব অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দেন, কেননা পরবর্তী জীবনে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। আর গার্হস্থ্য জীবনে গোপীসাধনা অপেক্ষা কপিসাধনা অধিক উপযোগী। একারণেই

মতুয়া সাধনায় কপিভাবেকে এমন গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে—

‘ অগণিত ভক্তবৃন্দ কি পুরুষ নারী ।  
প্রেমাবেশে মত্ত হয়ে বলে হরি হরি ।।  
গোপী কোপি এইবার হইয়ে মিলন ।  
একসঙ্গে করে হরি প্রেম আস্থাদন ।।’<sup>১০</sup>

শ্রীমোহান্ত কপি সাধনার এই দিকগুলি খেয়াল করেননি ।

শ্রীমোহান্ত গোপী সাধনাকেও যে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন-তাও যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয় না । তাছাড়া তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে উদাহরণ গুলির নিহিত অর্থ তিনি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেননি । যেমন— প্রথম স্তরকে বলছেন ‘ধরা’ । ‘ধরা’ তাঁর ব্যাখ্যায়-সাধারণ মানুষ যখন অপর কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মতুয়া ধর্মে আগ্রহী হয় অর্থাৎ কারও দ্বারা ধৃত হয় এবং মতুয়া ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে এ তখন তাকে ‘ধরা’ বলে । অপর কেউ তাকে ধরে এনেছে—তাই সে ‘ধরা’ । শ্রী মোহান্ত তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেন—

“তারকের সঙ্গে সঙ্গে যাদব আসিল ।

শ্রীধাম ওড়াকান্দী আসি পছছিল ।।

গুরুচাঁদ ডাকি তবে তারকেরে কয় ।

সামাজিকে করে ধরে আনিলে হেথায় ।।

তারক কহিল বাবা সকলি তোমার ।

দয়া করে যাদবেরে করহে নিস্তার ।।’

গুরুচাঁদ ডাকি বলে যাদবের প্রতি ।

ওড়াকান্দী মান্য করো যাদব সুমতি ।।

উদাহরণটি উদ্ধৃত করে শ্রীমোহান্ত বলেন যে যাদব ঢালী হলেন ‘ধরা’ । তার দেওয়া আর একটি উদাহরণ আরও অস্পষ্টতা সৃষ্টিকারী সেটি হল—

‘যিনি ধরে আনে দলে তার ‘ধরা’ হয় ।

ঠাকুরের কাছে গেলে তারে ‘মরা’ কয় ।।’<sup>১১</sup>

মোহান্তের ব্যাখ্যা মানতে হলে পাঠটি হওয়া উচিত—

যাকে ধরে আনে দলে তার ধরা হয় ।

আসলে ‘ধরা’ শব্দের মোহান্তকৃত ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যাখ্যা মাত্র । দু একটি বিছিন্ন উদাহরণ মাত্র (গুরুচাঁদচরিতের) এই ভাব ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যায় । বাকী যে পদ বা তত্ত্ব গ্রন্থের উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন- সেগুলিতেই ‘ধরা’ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্তি মোচনের উপকরণ আছে । এবার আমরা সেই সব উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করে ।

বিচরণ পাগল রচিত শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য থেকে শ্রী মোহান্ত যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটি উদ্ধার করে দেখা যাক সেখানে ঠিক কি

বলা আছে—

ধর শব্দ উচ্চারণ হবে সেই কালে ।<sup>১২</sup>

ধরিতে অধর ধরা পরম কৌশলে ।।

বর্ণনা মুক্তির ম আখর বর্তিবে ।

ধরম বলিয়ে বাক্য উচ্চারণ হবে ।।

ধরিতে অধর ধরা উত্তম ধরম ।

ভক্ত বিনে না জানিবে এই তারতম ।।’<sup>১৩</sup>

উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যে ‘ধরা’ বলতে যাদব ঢালির মত কোনো ব্যক্তি নন । যিনি অধর মানুষ তাকে ‘ধরা’ র কথা বলা হচ্ছে । দেহ মন্দিরে তার বাস । এক অর্থে তিনি আত্মস্বরূপ । সহজিয়া মতে তিনি মনের মানুষ । তার অচঞ্চল স্থায়ী বাসস্থান হল সহস্রার । তাকে ধরার কৌশল বা পথ সম্প্রদায় বিশয়ে ভিন্ন ভিন্ন । সতুরাং তাত্ত্বিক বিচরণ পাগল বলছেন যে সেই অধর ধরাকে ধরতে হলে মূলাধারে নিদ্রিতা শাস্তিরূপা কুনকুগুলিকে জাগ্রত করতে হবে । নিম্নমুখী আকাড়া বা নাভীমূলের নিম্নদেশে (মনিপুরচক্র) হল মায়ার রাজ্য । কামের জগৎ । সেই জগত শক্তি নিদ্রিতা থাকেন । তাকে যোগশক্তি বা কুস্তকের দ্বারা উদ্ধমুখী করতে হবে বামদিক খুলে । বাম দিকের তৎপর্য এই যে বামে চন্দ্রনাড়ী বা ‘ঈরার ব্যবস্থা’, দক্ষিণে পিঙ্গলা বা ‘সূর্য’ নাড়ীর চাঞ্চল্যজনক অবস্থা । দক্ষিণ দিক হল কামের দিক । এদিকে বিন্দু বা বীর্যের চাঞ্চল্য ঘটে । সেজন্য দক্ষিণ পরিত্যাগ করে বামদিক আশ্রয় করতে বলা হচ্ছে ।<sup>১৪</sup> বামদিক আশ্রয় করে শক্তিকে উর্ধ্বের চক্রগুলিতে টেনে তুলে সহস্রারে শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটাতে হবে । আর এই মিলন ঘটানোই অধরকে ‘ধরা’ । বিচরণ পাগল সাধনার এই গুহ্যতত্ত্বই বিবৃত করেছেন । শ্রী মোহান্ত তা খেয়াল করেননি । গুরুচাঁদ চরিতের একটি উদ্ধৃতিও শ্রী মোহান্তের দ্বারা সঠিক ভাবে বিল্লিষিত হয়নি । উদ্ধৃতিটি হল—

এই যে গোপাল সাধু লক্ষীখালী বাস ।

আমি বলি গোপালের করগে বিশ্বাস ।।

ভবব্যাদি সারিবারে যে ঔষধ লাগে ।

গোপাল রেখেছে তাহা গাঢ় অনুরাগে ।

আমি বলি এক সাথে দৌঁছে চলি যাও ।

মানুষ ধরিয়া দৌঁছে মহাশক্তি পাও ।।

সেই হতে দুইজন গোপালে ধরিল ।

গোপালে ধরিয়া গুরুচাঁদকে চিনিল ।।’<sup>১৫</sup>

এ ‘মানুষ ধরা’ বলতে কোন সাধারণ মানুষকে সাধন পথে আনার কথা বোঝানো হয়নি । এ মানুষ মতুয়াদের ‘বিশুদ্ধ মানুষ’ যাকে বাউলরা ‘মনের মানুষ’ বলে ।

উপরে উদ্ধৃতিটির শেষ দুইলাইনের (সেই হতে... চিনিল’) গূঢ় অর্থ আছে । মানুষধরা সাধনা কঠিন । কামমুক্ত নয়, কামযুক্ত শৃঙ্গার বিলাসের দ্বারা তাকে ধরা যায় । যোগক্রিয়ার অনুশীলন, স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেহকে পক্ক বানাতে হয় । এ সকল কাজে একজন

শক্তিশালী পথপ্রদর্শক প্রয়োজন। গোপাল সাধু হলেন তেমনি— একজন সিদ্ধ গুরু। যাকে ধরে বা যাঁর সাহায্যে অভিষ্ঠ মানুষকে ধরা যেতে পারে।

সাধনার দ্বিতীয় স্তরকে শ্রী মোহান্ত বলেন ‘মরা’ স্তর। তার মতে যখন সাধারণ ভক্ত কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মতুয়াধামে উপস্থিত হয় বা ঠাকুরের কাছে সমর্পিত হন, তখন তিনি ‘ধরা’ স্তর থেকে ‘মরা’ স্তরে উপনীত হন। মোহান্তের ভাষায়; ‘গুরুর মাধ্যমে ‘ধরা’ নামাশ্রিত হয়ে প্রারম্ভিক সাধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং গুরু কৃপায় ‘ধামস্থ্য করণ’ ও ‘ঠাকুর সামীপ্য’ লাভের মাধ্যমে (বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় অর্থে প্রযোজ্য) ‘মরা স্তরে উপনীত হন।’<sup>১৭</sup>

মোহান্তের ‘মরা’ সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যাও ঠিক নয়। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণের অর্থও তা নয়। ‘মরা’ স্তর হল সাধনার তুরীয় স্তর। যেখানে সাধকের দেহচেতনা লুপ্ত হয়ে স্বরূপোলঙ্কি ঘটে।

সাধনার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে শ্রীমোহান্ত ‘সাধু’ ও ‘গোসাই’ নামে অভিহিত করলেও মতুয়া গ্রন্থ বা অপর কোনো সূত্র থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো উদাহরণ দেননি। যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তাতে ‘গোসাই’ বা ‘সাধু’ শব্দদুটি থাকলেও সেগুলি সাধনার বিশেষ স্তর নির্দেশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। কেবল সাধকের প্রতি সম্বোধন রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

‘হরিনাম সিংহ রবে, পলায় শমন বাঘ,  
দেখে ভক্ত সিংহের প্রেম অনুরাগ।

প্রেম রসেতে মাতায় জগৎ, কিবা কাঙ্গাল কিবা মহৎ  
জগতে না থাকবে অসৎ সকল সাধু মহাভাগ।<sup>১৮</sup>

‘সাধুর বাজার বেদ বেদান্তের পার।  
সৃষ্টি ছাড়া বেদ ছাড়া সাধুর বাজার।’<sup>১৯</sup>

গোসাই স্তর সম্পর্কিত উদাহরণ—

‘আমার গোসাইর কি ভাব, ভাবের অস্ত্র কেবা পায়।  
রাধার ঋণ শোধিতে কি এত দায়।।  
চৌদ্দ ভুবনেশ্বর, কে আপন তার কেবা পর,  
কার জন্য কাঁদের সে নিরস্তর।  
চৌদ্দ ভুবন হয় যার ঋণী, সে আবার কার ঋণী  
এ সব ভাব ঋণী।  
ও এখন কে আছে তার ঋনের ভার কুলায়।।  
রাধার ভাব ত বড়, এ বড় পদ কেবা দেয়,  
যে বড় সে কত বড় ছোট হয়।  
হল দুই অঙ্গ এক অঙ্গ, শ্যামাঙ্গ পীতাঙ্গ,  
শোভা করে অঙ্গ।  
ও সে যার অঙ্গ তারই অঙ্গতে মিশায়।’<sup>২০</sup>

শেষ বা সর্বোচ্চ স্তরকে শ্রীমোহান্ত ‘পাগল’ বলেন। এ সম্পর্কেও আমাদের ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ। অর্থাৎ ‘পাগল’ও উচ্চতর সাধনের প্রতি এক প্রকার সম্বোধন। মতুয়া সাধনায় ‘পাগল’

শব্দটির বাহুল্য প্রয়োগ আছে। ভাবমোহিত সাধককেই পাগল বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো পদকার বলছেন, গোপী ভাবাশ্রিত সাধকমাত্রেই পাগল—

গোপীর ভাব কোন ভাবেতে মিশাই তাতে  
কার সাথে কার ভাব মিশিলে।  
তারক কয় পাগল যারা, গোপী তারা  
ধররে তোরা সেই পাগলে।<sup>২১</sup>

গোপীভাবের সর্বোচ্চ স্তর পাগল নয়, গোপী ভাবমাত্রই পাগল পদটি দ্বারা তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

সূতরাং শ্রী মোহান্ত কতৃক নির্ণীত সাধনার স্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। শুধু পুনর্বিবেচনার সূত্রেই আমরা বর্তমান গবেষণায় এক প্রকার পর্যায় বিভাগের সম্ভাবনা পাই এবং তা তন্ত্র বা সহজিয়া সাধনার অনুরণেই বিভাগীকৃত।

তন্ত্র সাধনার তিনটি স্তর-পশু, বীর, দিব্য। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য— এই ষড়রিপুর অধীন মানুষের মধ্যে পশুভাব বর্তমান। তন্ত্রের লক্ষ্য পশুভাব থেকে দিব্য ভাবে উত্তরণ। ‘পশুভাবে নিজের পশু প্রবৃত্তির উপর লক্ষ রেখে সংযমের অভ্যাস। বীরভাবে নিজের জ্ঞানকে প্রহরী রেখে অন্যায়কে শাসন। আর দিব্যভাবে সমস্ত সদগুণের পোষণ। সদগুণকে ভেতরে ধরে রাখতে পারে, যে জাগিয়ে রাখতে পারে সেই মানুষের মধ্যে দেবতা, দেবতা হবার জন্যেই তন্ত্র সাধনা। কুলানর্বতন্ত্র মতে সাধককে স্তরানুযায়ী যে সাতটি আচার পালন করতে হয় - তার মধ্যে বেদ, বৈষ্ণব ও শৈবাচার পশুভাবের পশুভাব থেকে উত্তীর্ণ হলে বীরভাব। যেখানে দক্ষিণ ও বামাচার। বীর ভাব থেকে দিব্যভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত ও কৌলাচার।

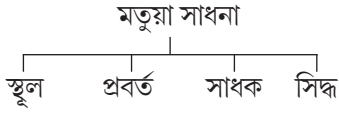
অপর পক্ষে সহজিয়া বাউল বা বৈষ্ণব সাধনার তিনটি স্তর। প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ। এই তিনটি পর্যায়ের মোট পাঁচটি আশ্রয় বা আচার। প্রবর্ত পর্যায়ের আশ্রয় ‘নাম’ ও ‘মন্ত্র’। সাধক পর্যায়ের আশ্রয় ‘ভাব’ ‘প্রেম’ ও ‘রস’। সিদ্ধ পর্যায়ের আশ্রয়।<sup>২২</sup> প্রবর্ত পর্যায়ের নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ। সাধক পর্যায় থেকেই নারীসঙ্গ শুরু হলেও কাম থেকে প্রেমোপলঙ্কি কেবল সিদ্ধ পর্যায়েরই সম্ভব। পূর্ববর্তী পর্যায়ের সফল না হলে পরবর্তী পর্যায়ের আশ্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ। সহজিয়া কবি বলছেন—‘অপক্ক দেহেতে একাম সাধিলে ই-কুল, উ-কুল যায়। বামন হইয়া বাছ পসারিয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।’<sup>২৩</sup>

মতুয়া সাধনায় সহজিয়াদের উক্ত বিভাগের আদিত্যে আর একটি স্তর রয়েছে। একটি মতুয়া পদে এইরূপ বলা হচ্ছে—

স্থুলেতে মূল তাল ঠিক রেখে, প্রবর্তে নাম লওরে সুখে।  
সাদরে সাধক তাকে এই তরে তোর ডাকার বিধান।।  
সিদ্ধে গিয়ে মাতাম দিয়ে, যাওরে, মন্ত মাতাল হয়ে।  
প্রেম সাগরে জোয়ার দিয়ে, কর হরি নামামৃত পান।।  
অজ্ঞান যাবে, সজ্ঞান যাবে, বাহ্যজ্ঞান সব পড়ে রবে।

এই দশা তোর যখন হবে, চিদানন্দে উড়িয়ে নিশান।<sup>২৬</sup>

এথেকে বোঝা যাচ্ছে মতুয়া সাধনার স্তর হল চারটি। রেখাচিত্র করলে এরূপ দাড়াই—



—এই চারটি স্তরের আরও একটু বিস্তারিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে অপর একটি পদে—

মন-গুরুর সহযোগে স্বুলের ঘর বাঁধ আগে,  
প্রবর্তে অনুরাগে, ফেলাও মনের কপাট খুলে।  
এবার যে ঘুচাবে মনের আঁধার, ঠিক কর তায় গুরু বলে।  
গুরু ঠিক হলে পরে, গিয়ে সাধকের ঘরে,  
এ দেহ সাধ তারে, সদয় হবে সাধন বলে।  
হলে গুরু সদয়, প্রেমের উদয়, দেখবি তোর হৃদকমলে  
গুরু মুখের পদ্মবাক্য, হৃদপদ্মে কর ঐক্য,  
এ দেহ হবে সূক্ষ্ম, কাজ করে তোর মোক্ষ ফলে।  
গিয়ে সিদ্ধির ঘরে পাবি তারে, অনন্ত সাগরে ভাসি।<sup>২৬</sup>

পূর্বাশ্রম অর্থাৎ সামাজিক জীবনের একটি পর্যায়ে এসে সামাজিক জীবনের অসারতা উপলব্ধি করে যখন ব্যক্তি অন্তরাষ্ট্রায় (মনগুরু) ডাকে সাধনপথে প্রবেশের জন্য মনস্থির করে তখন তার সেই অবস্থা মতুয়া মতে স্বুল। স্বুল বা পার্থিব জগতের যাবতীয় ভোগবাসনা পরিত্যজ্য জীবনই হল সাধকের জীবন— এমনতর প্রতিপাদ্যে বিশ্বাসস্থাপনই হল স্বুল স্তরের কাজ।

প্রবর্তী স্তর ‘প্রবর্ত’। ‘প্রবর্তে’ নাম লওরে সুখে— অর্থাৎ এ স্তরে নামাশ্রয়। ঈশ্বরের বা অভিষ্ঠের নামগানে মনোনিবেশ করতে হবে। তৎপূর্বে একজন সং গুরু নির্বাচন করে তাঁর কাছ থেকে নামগ্রহণ করতে হবে বা দীক্ষা নিতে হবে। গুরুর সাহায্যে মনের আগল যাবে খুলে। অন্ধকারে তিনি আলো ফেলবেন। আলো অন্ধকারকে নাশ করবে। এতদিনের সংসারের মায়াবন্ধনে জমা শ্যঙলা কালিমা তুলে ফেলতে হবে।

অর্থাৎ ঈশ্বরোপোলক্লির জন্য মনের যে শুদ্ধতার প্রয়োজন সেই শুদ্ধিকরণের কাজটি সম্পন্ন হবে ‘প্রবর্ত’ স্তরে। আর প্রবর্ত স্তর পেরোলে আসবে ‘সাধক’ স্তর। সাধক স্তর অপেক্ষাকৃত কঠিন। দেহ সাধনার প্রক্রিয়া শুরু হয় এ স্তরে। মনস্থির হয়েছে। এবার দেহ জমিকে আবাদ করে সোনা ফলাতে হবে। ‘এ দেহ, তারে সদয় হবে সাধন বলে। দেহকে যোগের দ্বারা শুদ্ধ করে তাকে আহুত্বান করতে হবে। পরম পুরুষ বাইরে থাকেন না। দেহের মধ্যেই তাঁর আসন পাতা। শুদ্ধ বা পঙ্ক দেহেই তিনি আসন গ্রহণ করেন। হৃদকমলে আবির্ভূত হন। তাই সাধককে ‘পঙ্ক দেহ প্রস্তুত করতে হবে। সহজিয়া বৈষ্ণবরা এই সময় থেকেই নারী সঙ্গিনী গ্রহণ করেন। সহজিয়া ভাবধারার মতুয়াদেরও এসময় নারী সঙ্গিনী নিয়ে দেহসংযমের

কঠিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। (যদিও নারী সঙ্গিনী গ্রহণ মতুয়াদের মধ্যে বিরল ব্যাপার) বিনোদানন্দজী—ছিলেন এমনই একজন উচ্চমার্গের মতুয়া সাধক। তিনি নারী সঙ্গিনী সহ সাধনা করতেন। এই স্তরে হঠযোগের নানা প্রকৌশল শিক্ষা করতে হয়। সেকথা সাধন প্রণালী অংশে আলোচিত হবে।

সাধনার শেষ বা সর্বোচ্চ স্তর হল ‘সিদ্ধ’। ‘সাধক’ স্তরে সফলতা পেলেই এস্তরে উত্তরণ ঘটে। রিপুজয়ী বর্গফল ত্যাগী কেবল সেই পরমের প্রেয়সীই হলেন সিদ্ধ। সিদ্ধি হল উপলব্ধি। বহির্চেতনালুপ্ত আনন্দময় অবস্থাই ‘সিদ্ধি’র ঘর বা স্তর। মতুয়া কবি সিদ্ধির অবস্থাকে মাত্র দুলাইনেই চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন।

‘অজ্ঞান যাবে, সজ্ঞান যাবে, বাহ্যজ্ঞান সব পড়ে রবে। এই দশা তোর যখন হবে চিদানন্দে উড়িয়ে নিশান।’ তখন জগৎ বিলুপ্ত, অনন্ত সাগরে বিন্দুবিলয়, চেতনায় ঈশ্বর বা স্বয়ংই ঈশ্বর।

### তথ্যসূত্র ও টীকা

- ১। মতুয়া ধর্মান্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শ্রী বিষ্ণু সিকদারের অপরাপর প্রবন্ধ বা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
- ২। মোহান্ত, ড. নন্দদুলাল, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, অন্নপূর্ণা* প্রকাশনী, কলকাতা ১ম প্র., ২০০২, পৃ- ২২৩
- ৩। তদেব, পৃ—২২৭
- ৪। তদেব পৃ—২২৮
- ৫। সরকার, অশ্বিনী কুমার, *শ্রী শ্রী হরিসঙ্গীত*, মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুরনগর উত্তর ২৪ পরগণা, ২০শ সং, ২০০৭, গান নং - ৫৬
- ৬। তদেব, গান নং—৩৮
- ৭। তদেব, গান নং—৫৪
- ৮। *শ্রী শ্রী চেতন্য চরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।
- ৯। তদেব
- ১০। মোহান্ত, ড. নন্দদুলাল, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃ—২২৭
- ১১। তদেব, পৃ ২২৯
- ১২। তদেব, পৃ,—২৩০
- ১৩। রেখাঙ্কিত পঙ্ক্তিগুলি ড. মোহান্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত (পৃ-২৩০)
- ১৪। পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য*, শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশন, প্রকাশ কাল অনুপস্থিত ৪র্থ সং, তারিখ অনুল্লিখিত।
- ১৫। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কম্পানি, কলকাতা, ৪র্থ সং, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।
- ১৬। মোহান্ত ড. নন্দদুলাল, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃ-২২৯
- ১৭। তদেব, পৃ—২৩০
- ১৮। তদেব, পৃ—২৩১
- ১৯। তদেব
- ২০। তদেব

- ২১। সরকার, শ্রী শ্রী তারকাচন্দ্র, শ্রী শ্রী মহা সংকীর্তন, মতুয়া মহাসংঘ উঃ  
২৪ পরগণা, ১৫শ সং, ২০০৫, গান নং—৪৭
- ২২। সিকদার, বিষ্ণু, 'মতুয়া ধর্মমতঃ ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম ও লোকধর্মের  
প্রেক্ষিতে', সবুজ কলকাতা, ১ম সং, ২০১৩, পৃ— ৭৫
- ২৩। দাশগুপ্ত, শ্রী শ্রী শশিভূষণ, বাংলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি  
ধর্মসাধনাঃ বাংলা সাহিত্যে গুহা সাধনার ধারা, (অনুবাদঃ গোপীমোহন  
সিংহরায়), ভারবি, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, ২০১১, পৃ—৬৩
- ২৪। তদেব, পৃ—৬১
- ২৫। সরকার, অশ্বিনী কুমার, শ্রী শ্রী হরিসঙ্গীত, প্রাণ্ডক্ত, গান নং—
- ২৬। তদেব, গান নং —১৫০

# नई कविता और केदारनाथ सिंह

**Rahul Gond**

Guest Lecturer (Hindi Dept), Khudiram Bose  
Central College, E-mail: rahulhind100@gmail.com

## सारांश

साहित्य जनसाधारण के स्थितियों-परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है जिसमें लोककल्याण की भावना निहित है। यह अभिव्यक्ति प्रायः पुरातनता को चुनौती देते हुए नएपन के आग्रह के साथ होती है। हिंदी साहित्य (आधुनिक काल) में नई कविता का उद्घोष भी प्रयोगवाद के चरम विकास के रूप

देखा जा सकता है। इस काल में आत्मपरक एवं वस्तुपरक अभिव्यक्त नवीन भावबोध के साथ हुई। समकालीन साहित्य के मूर्धन्य एवं लोकप्रिय कवि केदारनाथ सिंह इसी समय कान्य क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं। उनके सम्पूर्ण साहित्य पर नई कविता का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है।

**मूल शब्द :** नई कविता, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, कल्पनाशीलता, आदर्शवाद, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कलात्मक स्वरूप, बिम्ब, लोक संस्कृति।

प्रयोगवाद के उपरांत जो वादमुक्त काव्यधारा स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रूप से नयेपन का उद्घोष करती हुई निकली उसे नई कविता का शिर्षक दिया गया। यह शीर्षक इस अर्थ में भी सार्थक है कि कवियों ने समय-काल, समाज और लोकतंत्र को देखने-परखने के लिए एक नए दृष्टिकोण का सहारा लिया और उसी के अनुरूप अपनी साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ की। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरी चेतना से भोगने का समर्थन करती है। वह अनुभूतिपूर्ण गहरे क्षणों, प्रसंगों, व्यापार या किसी भी सत्य को उसकी आंतरिक मार्मिकता के साथ पकड़ती है। जीवन के सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंग को नई कविता के कवियों ने नया अर्थ में उद्घाटित किया है। यह सामाजिक यथार्थ और उसमें निहित व्यक्ति की भूमिका को परखने का प्रयास है। इस यथार्थवाद दृष्टिकोण में कोई सैद्धान्तिक भूमिका नहीं है। डॉ. इंद्रनाथ मदान ने अपने पुस्तक 'आलोचना तथा काव्य' में लिखा है-"नई कविता का यथार्थ आत्मप्रेरित है जो

रहस्यात्मक न होकर मानवीय स्तर का है।" इस यथार्थवादी दृष्टि ने नए स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अतिवादी रूप नहीं लेने दिया। यही कारण है कि सामाजिक यथार्थ से गहरा संबंध है।

नई कविता का मुलोद्देश्य कल्पनाशीलता और आदर्शवाद के स्थान पर जीवन के मूल्य तथा उसके सौन्दर्य का प्रतिष्ठापन रहा है। इस धारा के कवियों ने शहरी जीवन के और ग्रामीण जीवन दोनों को ही आधार बना कर कविताओं का सृजन किया। युगसर्जक अज्ञेय ने दोनों पर लिखा है, जबकि बालकृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजाकुमार माथुर, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, विजयदेव नारायण साही, रघुवीर सहाय आदि कवियों की संवेदनाएं और अनुभूति शहरी परिवेश की है। दूसरी और भवानीप्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागजुर्न, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे कवि हैं जो मुलतः गाँव की अनुभूतियों और संवेदनाओं से जुड़े हैं। नई कविता लोक व्यवहार के

माध्यम से जुड़ने का स्वर प्रखर रूप से सामने आता है। इस संबंध में केदारनाथ सिंह कि उक्ति है- 'मेरी जड़े गाँव में हैं। मेरा यह मानना है कि रचना जिन तत्वों से बनती है उसमें रचनाकार के अनुभवों और स्मृतियों का बड़ा हाथ होता है जो उसने वयस्क होने से पूर्व अपने आसन परिवेश से प्राप्त की थी, खास तौर से बचपन की स्मृतियाँ। मेरे लिए इन स्मृतियों का कोश गाँव है।' नई कविता के कवियों में केदारनाथ सिंह का नाम अत्यन्त ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे 1950 से निरंतर अपने अनुभूतियों को कविता रूप में सृजन से जुड़े रहे।

केदारनाथ सिंह (1934-2018) 'तीसरा सप्तक' के कवि हैं। इनकी कविताएं नई और विलक्षण अभिव्यक्ति है। विलक्षण अभिव्यक्ति इस अर्थ में कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कविता में बिम्बों को अधिक महत्त्व दिया है। जिस प्रकार एक चित्रकार केनवस पर एक-एक कर बारीकियों को अंकित करता है उसी प्रकार केदार अपने कविताओं में शब्द - चित्रों को अंकित करते हैं। धीरे - धीरे समस्त कवि अपने पाठक को अत्यन्त ही सहज ढंग से यथार्थ से अवगत कराते हैं। उनकी कविताओं में शहर की शोर नहीं बल्कि गाँव की निश्चल शान्ति है। उन्होंने जो कविताएं लिखी वे सब मूलतः लोक-भूमि व लोक -संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली रचनाएं हैं। कवि समाज के मूल्यों को समग्रता से देखने का पक्षपाती हैं। केवल एकांगी या पूर्वाग्रहों से युक्त रचना अमर नहीं हो सकती। उनकी 'पानी में धिरे हुए लोग' शीर्षक कविता गाँव में आये बाढ़ और उससे पीड़ित लोगों के संगठित रूप से प्रवास को प्रस्तुत करता है-

पानी में धिरे हुए लोग  
प्रार्थना नहीं करते  
वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को  
और एक दिन  
बिना किसी सूचना के  
खच्चर बैल और भैंस की पीठ पर  
घर - असबाब लादकर  
चल देते हैं कहीं और

इस कविता में एक विलक्षण प्रकार की संघर्षशीलता के दर्शक होते हैं। संघर्ष का सौंदर्य चरम अर्थों में समाज से जुड़ते हैं और साधारणीकृत होकर नये प्रतिमान को स्थापित करता है। बद्धपीड़ित गाँव वस्तुतः उस समुदाय का बोध कराता है जो सामूहिक रूप से संगठित लोक - संस्कृति का हिस्सा है। कवि ग्रामीण लोगों के संघर्ष और सामूहिकता को अत्यंत ही कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं।-

यह कितना अद्भुत है  
कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो  
उन्हें पानी में  
थोड़ी-सी जगह जरूर मिल जाती है

थोड़ी-सी धूप  
थोड़ा-सा आसमान

वास्तव में कवि के रचनाओं में जिस गाँव का जिक्र है वह गाँव एक समूह का प्रतीक है जिसे तथाकथित सभ्य व आधुनिक बता कर नगरीकरण के अंधे दौड़ में लग कर लोग भूलते जा रहे हैं।

केदार जी हर उस वस्तु या व्यक्ति को अपनी कविता का शीर्षक बनाएं हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। इनके कविताओं में टमाटर, खैनी, चूड़ियाँ, लालमोहर, बंसी मल्लाह, झुम्मन मियाँ आदि शब्दों का आना कतिपय यही सिद्ध करता है कि वे कविताओं के विषय-चयन को लेकर क्या सोचते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है -

लालमोहर हल चलाता है  
और ऐन उसी वक्त  
जब उसे खैनी की जरूरत महसूस होती है  
बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है  
मांझी का पुल

एक कवि में यह क्षमता हो सकती है कि वह निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण फूँक सकता है। मांझी का पुल इस कविता में किसी किरदार से कम प्रतीत नहीं होता बल्कि वह जीवंत हो उठता है। ग्रामीण जीवन और गाँव के वातावरण के अन्तर्सम्बन्धों तथा ग्रामवासियों में अंतर्निहित संवेदनाओं को कवि ने बखूबी प्रस्तुत किया है। अपने बिना नाम की नदी शीर्षक कविता में नदी के प्रवाह के माध्यम से ग्रामीण जीवन के गतिविधियों तथा उस नदी को जानने वाले में छिपी संवेदना को बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है -

कीचड़ सिवार और जलकुंभियों से भरी  
वह इसी तरह बाह रही है पिछले कई सौ सालों से  
एक नाम की तलाश में  
मेरे गाँव की नदी

इसी कविता के माध्यम से एक बहु-आलोच्य प्रश्न सामने आता है- क्या नाम सामाजिक सत्य है? कवि संदर्भित कविता में नदी के नाम को लेकर उठाये गए प्रश्न से उस जिज्ञासा की ओर इशारा करते हैं जो सामान्यतः किसी के भी मन में उठ सके सकती है -

क्या सुबह से शाम तक  
नदी के किनारे  
नदी के लिए किसी नाम की तलाश में  
एकटक बैठे रहते हैं झुम्मन मियाँ ?

नई कविता अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टि को अपनी रचनाशीलता का आधार बनाता है, वह अनुभूति क्षण की हो या एके समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट व्यक्ति की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में यह कविता के लिए

और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नया कवि हर एक बुद्धिवादी सोच से लोहा लेने को तैयार होता है, जिसमें यथार्थ और कला का मिश्रण न हो। कलात्मक स्वरूप से तात्पर्य यह नहीं की रीतिकालीन प्रवृत्ति के आधार पर अलंकारों का बोझ लादा जाय बल्कि हृदय में उत्पन्न अनुभूति को सरल और प्रवाहमयी बना कर प्रेषित की जाय। कविता समाज से तभी जुड़ पाएगी जब उसमें उचित गुड़ हो और वह संप्रेषणीय हो। इसी संदर्भ में उनकी 'बनारस' कविता उन सभी को आह्लादित करती है जो इस शहर को जानते हैं और अपरिचितों के मन में यह कविता एक शहर के प्रति उत्कट जिज्ञासा पैदा करती है-

इस शहर में बसंत  
अचानक आता है  
और जब आता है तो मैंने देखा है  
लहरतारा या मडुवाडीह की तरफ से  
उठता है धूल का एक बवंडर  
और इस महान पुराने शहर की जीभ  
किरकिराने लगती है

नई कविता समस्त प्रकार के पुराने मूल्यों को भुला कर अपने भीतर के व्यथा से उत्पन्न नए जीवन मूल्यों के प्रति संभावनाशील है। यह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चिड़िया, जानवर आदि से जीवन के विविध सच्चाई को जानना चाहता है। एक छोटी सी मछली भी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान कर सकती है-

मुझे साहस और ताजगी की  
बेहद जरूरत थी  
मैंने गंगा को देखा एक रोहू मछली थी  
डब-डब आँख में  
जहाँ जीने की अपार तरलता थी

लोकतंत्र का आधार जनता है जिसके संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, परंतु सामाजिक परिवेश के यथार्थ स्वरूप को देखने से यह पता चलता है कि व्यक्ति का कोई निजी अधिकार ही नहीं है। ऐसे समय में कवि जब हर जगह विविध समस्याओं को लेकर लोगों के चुप्पी और सन्नाटे को अनुभूत करते हैं तो उनका हृदय कचोटने लगता है, वे कहते हैं -

सब चेहरों पर सन्नाटा  
हर दिल में गड़ता काँटा  
हर घर में गिला आटा  
यह क्यों होता है ?

ऐसे ही असंख्य प्रश्न और सामाजिक परिवेश को लेकर कुढ़न कवि के अंतस में उपजता है। उन्हें हर वह स्थिति अस्वीकार है जो दुर्व्यवस्था के प्रति अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, तभी तो कवि बोल उठते हैं-

ठंड से मरते नहीं शब्द  
वे मर जाते हैं साहस की कमी से।

बिम्ब के प्रति नए कवियों का विशेष आकर्षण रहा है। केदार जी के यहाँ बिम्बों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है जो अपने लोक-व्यवहार और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ाव द्वारा ही संभव है। 'तीसरा सप्तक' के भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनका ध्यान विशेषतः बिम्ब पर ही है। उनके शब्दों में - " कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिम्ब-विधान पर। बिम्ब-विधान का संबंध जितना काव्य के विषयवस्तु से होता है, उतना ही उसके रूप से भी। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है। प्रकृति शुरू से ही मेरे भावों का आलम्बन रही। घर के ठीक सामने एक छोटा-सा नाला है जो दोनों को मिलाती है कभी-कभी कहीं गंगा और घाघरा की लहरें बराबर टकराती रहती हैं। खुले कछार, मक्का के खेत और दूर-दूर तक फैली पगडंडियों की छाप आज भी मेरे मन में उतनी ही स्पष्ट है।" केदारनाथ सिंह के लिए ही नहीं बल्कि इस युग के समस्त कवियों के अनुसार बिम्ब कविता की प्राणतत्व है, जिसके बिना कविता नीरस प्रतीत होती है। वे नित नए प्रतीकों की खोज और उनके प्रयोग की उत्कंठा लिए हुए हैं- "मेरा दृढ़ विश्वास है कि आधुनिक जीवन की जटिलताओं और अंतर्विरोधों को व्यक्त करने के लिए लोक-साहित्य, धर्म, पुराण, तथा इतिहास के खंडहरों में बहुत से ऐसे अज्ञात प्रतीक और अदृश्य बिम्ब पड़े हुए हैं जिनकी खोज के द्वारा नई कविता की संभावना का पथ और भी ज्यादा प्रशस्त किया जा सकता है।" अतः कवि की मंशा साफ है कि वे साहित्य में बिम्बों के प्रयोग को लेकर कितने उत्साहित हैं।

केदारनाथ सिंह की भाषा जमीन से जुड़ी सहज, सरल और लोक संस्कृति से जुड़ी है। बावजूद इसके कवि निरंतर पाठको को अपने नएपन से अचंभित करते रहे हैं। इनके यहाँ लोकभाषा की सांस्कृतिक विरासत अपने श्रेष्ठतम रूप में व्यंजित है। आज के हमारे भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी चनौती यही है कि किस प्रकार हम अपने सांस्कृतिक धरोहर रूपी शब्दों को बचा कर रखे। 2018 में प्रकाशित उनकी अंतिम काव्य-संग्रह 'मतदान केंद्र पर झपकी' में भी कवि ने अपने लोक-जीवन व लोक संस्कृति वाले आचरण की अनमिट छाप छोड़ी है। केदार जी अपने बहुआयामी व्यक्तित्व, जीवंत बिम्बों और विकासशील यथार्थवादी अभिव्यक्ति द्वारा न केवल नई कविता तक के बल्कि समकालीन साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं।



# Subjugation and Visibility :

## A Study of Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings and Gather Together in My Name.

Dr. Madhumita Basu

Assistant Professor, Department of English,  
Victoria Institution (College), Kolkata

### ABSTRACT

Stereotypes about African Americans are deeply embedded in the American culture. Throughout history African-Americans have consistently been dehumanized. The systematic racism in America is a product of slavery. The Blacks are suppressed by atrocious practices. In order to consolidate the primacy and power of white masculinity Black men were subjected to lynchings, and Jim Crow Laws. African-American women are victims of double discrimination, of both race and sex. Racism and sexism coexist in a traumatic alliance within

the life of the Black woman. This paper is a study of Maya Angelou's autobiographical texts, "I Know why the Caged Bird Sings" and "Gather Together in My Name". Angelou in these works explore the intersectional nature of Black women's identities. Her texts unearth the multiple oppressions on Black women and portray how Black women resist gendered identities defined by social structures. The analytical framework of this paper is based on the concept of intersectionality introduced by Kimberlé Crenshaw.

*Keywords: feminism, intersectionality, racism, sexism, gender violence.*

Gerda Lerner in her pioneering work, *Black Women in White America*, discusses the awful predicament of the Black woman:

....ever since slavery, they have been exploited by white men through rape or enforced sexual services. These sexual mores, which are characteristic of the relationship of colonisers to the women of the conquered group, function not only symbolically but actually to fasten the badge of inferiority on to the enslaved group. The black woman was degraded by sexual attack and, and more profoundly, by being deprived of a strong black man on whom she could rely for protection.(p.25)

Gloria Wade-Gayles draws a powerful picture of the social constructs that stigmatize Black women:

"Black women are obese, bandannaed women who are neither dainty nor feminine and certainly not pretty...Black women are devalued sex objects castrating women who exacerbate the powerlessness of black men."(p.65) Black feminists dismantle these derogatory assumptions and try to recover and reclaim the lives of Black women. bell hooks, one of the most articulate spokespersons of Black feminist thought, has pointed out that Black feminists are concerned about economic survival and ethnic and racial discrimination as well as sexism. She challenges the mainstream white women's movement for failing to speak on these issues. Kimberlé Crenshaw identifies the interlocking systems of oppressions in the lives of Black women. In her article, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Policies" she argues:

Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four directions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow in one direction, and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars travelling from any number of directions and, sometimes, from all of them. Similarly, if a Black woman is harmed because she is in an

intersection, her injury could result from sex discrimination or race discrimination. (p.149)

She introduces the concept of "intersectionality" that explores the interconnectedness of race and gender in the lives of Black women "thereby rendering inapplicable... any single access theory about racism and sexism".(p.6) The concept of intersectionality has deep roots in Black feminist thought, and can be traced back to the works significant writers like Anna Julia Cooper, Sojourner Truth, Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker and others.

Maya Angelou is an acclaimed American poet, storyteller, activist, and autobiographer. Her notable works include *I Know why the Caged Bird Sings* (1970), *Gather Together in My Name* (1974), *Merry like Christmas* (1976), *The Heart of a Woman* (1981), *All God's Children Need Traveling Shoes* (1986), *A Song Flung up to Heaven* (2000), and *Mom & Me & Mom* (2012). Angelou's works reflect her struggle against oppressive sexual and racial authorities. As a Black woman, Angelou demonstrates the formation of her own cultural identity throughout her narratives. Angelou used her autobiographical writings as a medium to bring awareness of the injustices Black women confronted as a result of the intersection of race, gender, and class, She gives voice to the silenced and reconstructs the image of the Black woman through individual resilience and ability to overcome.

Maya Angelou's autobiographical text, *I Know Why the Caged Bird Sings* depicts the life of African Americans in the segregated South and presents the social, political debates of the time. In this work Angelou narrates the turbulent events of her childhood. Angelou unmasks the multiple oppressions she faced as a young Black girl and through her autobiographical narrative she presents the collective experiences of Black women. In an interview with Tate, Angelou describes her works as a representation of the collective experiences of Black people:

When I wrote *I Know Why the Caged Bird Sings*, I wasn't thinking so much about my own life or identity. I was thinking about a particular time in which I lived and the influences of that time on a number of people. I kept thinking, what about that time? What were the people around young Maya doing? I used the central figure – myself – as a focus to show how one person can make it through these times. ("Maya Angelou" 151)

Angelou's narrative interrogates the inherent hierarchies prevalent in the American society. The text reveals the destitution of the Black community:

A light shade had been pulled down between the Black community and all things white, but one could see through it enough to develop a fear- admiration-contempt for the white "things" – white folks' cars and white glistening houses and their children and their women. But above all, their wealth that allowed them to waste was the most enviable (p. 47-48).

The text portrays the exclusionary practices imposed on the African American community. Angelou describes the discrimination in the education system.

Unlike the white high school, Lafayette County Training School distinguished itself by having neither lawn, nor hedges, nor tennis courts, nor climbing ivy. Its two buildings (main classrooms, the grade school and home economics) were set on a dirt hill with no fence to limit either its boundaries or those of bordering farms. There was a large expanse to the left of the school which was used alternately as a baseball diamond or a basketball court. (p. 183)

Angelou realizes the hegemonic control and oppressions that deny selfhood to a Black woman. Her text unfolds the imposed boundaries that are created by the sexist and racist society. She observes in her autobiography:

Donleavy had exposed us. We were maids and farmers, handymen and washerwomen, and anything higher that we aspired to was farcical and presumptuous.... The white

kids were going to have a chance to become Galileos and Madame Curies and Edisons and Gauguins, and our boys (the girls weren't even in on it) would try to be Jesse Owens and Joe Louises' (p.151 -152).

Angelou portrays the daily racism in her small town. She writes, "In Stamps the segregation was so complete that most Black children didn't really, absolutely know what whites looked like. Other than that they were different, to be dreaded, and in that dread was included the hostility of the powerless against the powerful, the poor against the rich, the worker against the worked for and the ragged against the well-dressed." (p.29) Angelou unearths the humiliations Black women encountered at the hands of white people. Her grandmother owned a Store and had helped several people during the Great Depression. Despite her noble gestures white children had the audacity to insult her. Angelou narrates how 'powhitetrash' girls hurled derogatory comments at her grandmother by posing the physical appearance of the old mother as an ape.

They came finally to stand on the ground in front of Momma. At first they pretended seriousness. Then one of them wrapped her right arm in the crook of her left, pushed out her mouth and started to hum. I realized that she was aping my grandmother. Another said, "Naw, Helen, you ain't standing like her. This here's it." Then she lifted her chest, folded her arms and mocked that strange carriage that was Annie Henderson. Another laughed, "Naw, you can't do it. Your mouth ain't pooched out enough. It's like this" (p. 29).

Angelou presents the overarching segregationist mindset of white people. The indignity which the community suffered is further seen in the attitude of the white dentist who denies her treatment:

"Annie?" "Yes, sir, Dentist Lincoln." He was choosing words the way people hunt for shells. Annie, you know I don't treat nigras, colored people." "I know, Dentist Lincoln. But this here is just my little grandbaby, and she ain't gone be no trouble to you ..." "Annie,

everybody has a policy. In this world you have to have a policy. Now, my policy is I don't treat colored people... My policy ..." He let go of the door and stepped nearer Momma. The three of us were crowded on the small landing. "Annie, my policy is I'd rather stick my hand in a dog's mouth than in a nigger's." He had never once looked at me. He turned his back and went through the door into the cool beyond (p. 183-184).

Black women's bodies have often been the site of violence. They are victims of patriarchy, gender proclivity and domestic abuse. Angelou's narrative explores the gender based violence that Black girls often faced within their community. Black men who are on the margins of the social structure in turn marginalize their own women. Sexism, with its accompanying horrors mutilates the mind of the Black woman. At the age of eight, Angelou was brutally raped by her mother's boyfriend, Mr. Freemam. She narrates the traumatic experience:

We were just playing before. He released me enough to snatch down my bloomers, and then he dragged me closer to him. Turning the radio up loud, too loud, he said, 'if you scream, I'm gonna kill you. And if you tell, I'm gonna kill Bailey.' I could tell he meant what he said. I couldn't understand why he wanted to kill my brother. Neither of us had done anything to him. And then.

Then there was the pain. A breaking and entering when even the senses are torn apart. The act of rape on an eight-year-old body is a matter of the needle giving...(p.85)

Angelou's text abounds with instances of pain, suffering and humiliation: "If growing up is painful for the Southern Black girl, being aware of her displacement is the rust on the razor that threatens the throat. It is an unnecessary insult" (Ibid., p. 6). However, Angelou's narrative reveals the diverse ways in which Black women resist multiple oppressions and construct their selfhood.

Maya Angelou's autobiography, *Gather Together in My Name* unravels the nature of interlocking inequalities of race, class and gender in the life

of Black women. In this book, Angelou narrates the several challenges she faces as a teenage Black single-mother. This book covers the years immediately following WWII. She connects her story with the overall historical context of the time, including the incidents and policies of racism in the U.S. Angelou describes her traumas as a young mother in California, unemployed, embarking on brief affairs and transient jobs in shops and night-clubs, and how she eventually turns to prostitution and the world of narcotics. The text reflects Angelou's trials and tribulations as a young Black single mother. The book is set in the years following World War II. Angelou, still known as "Marguerite," or "Rita," is seen as a young woman who has just given birth to her son, Guy. The book unravels how Black women are stigmatized and chronicles a series of occupations that Angelou was forced to take up in order to sustain her son.

Angelou confesses that she often envisioned herself in romantic relationships with an ideal husband. However her narrative shows that the social reality of Black women is quite different from white women. She soon realizes the hardships of a young Black woman in America. She roams the streets of San Francisco looking for a way to survive.

I would always wear pretty aprons and my son would play in the Little League. My husband would come home and smoke his pipe in the den as I made cookies for the Scouts meeting, or we would live quietly in a pretty little house and I'd have another child, a girl, and the two children would climb over his knees and I would make three layer caramel cakes in my electric kitchen until they went off to college. (p. 67)

She experiences the challenges of poverty and indignity. She understands that as a single mother she must combat isolation to take care of herself and her son. The text reveals how a Black woman's need to be economically self-reliant affect her experience of motherhood. Angelou exposes how Black women are obscured in the American society. When the white secretary of the San Francisco street-car company repeatedly

frustrates her attempts for a job interview, Maya is at first persuaded not to take it personally:

The incident was a recurring dream, concocted years before by stupid whites and it eternally came back to haunt us all. The secretary and I were like Hamlet and Laertes in the final scene, where, because of harm done by one ancestor to another, we were bound to duel to the death. Also because the play must end somewhere, I went further than forgiving the clerk, I accepted her as a fellow victim of the same puppeteer (p. 260).

For survival, she even runs a whore house, with two lesbians. A turning point in the book occurs when Rita falls in love with a gambler named L. D. Tolbrook, who seduces Rita and introduces her to prostitution. She gradually get involved into the world of narcotics. At the end of the text she meditates: "The life of the underworld was truly a rat race, and most of its inhabitants survived like rodents in the sewers and gutters of the world. I had walked the precipice and seen it all, and at the critical moment one man's generosity pushed me away from Edge." (p.72)

Angelou's life narratives argue that sexism, class oppression and racism are inseparably bound together. A Black woman has to constantly battle poverty, violence and racism. Crenshaw has rightly commented: "Because women of colour experience racism in ways not always parallel to experiences of white women, dominant conceptions of anti-racism and feminism are limited, even on their own terms" (Mapping the Margins, p.27). Historically Black women were stereotyped as either sexually impure, lascivious 'Jezebel' or projected as obsequious, subservient asexual 'Mammy'. The insidious mechanisms of racism, sexism and class oppressions dehumanize Black women and hinder their pursuit for autonomy. Angelou's narratives record the pain of growing up in an environment where a woman's quest for

selfhood is continuously suppressed through various social practices. Angelou has been one of the pioneer modern black feminist writers, and her autobiographies interrogate the complexities surrounding the position of Black women. Her texts not only consider the double discrimination of race and gender, but also its intersection with class. Through her writings, Angelou aims to deconstruct the prevailing sexist and marginalized representation of Black women by depicting personal experiences that portray Black women's acts of resistance and resilience.

## WORKS CITED

- Angelou, Maya. *Gather Together in My Name*. 1974. London: Virago, 2004. Print.
- —. *I Know Why the Caged Bird Sings*. 1969. London: Virago, 2009. Print.
- . "Maya Angelou." Interview by Claudia Tate. *Elliot* 146-156.
- Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics". *University of Chicago Legal Forum*, 140 [Google Scholar]
- "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color" *Stanford Law Review*, vol 43, no.6, July 1991.
- hooks, Bell. *Feminist Theory: From Margin to Center*. New York: Routledge, 1981. Print
- Lerner, Gerda. *Black Women in White America: A Documentary History*. New York: Random House, 1972
- Wade-Gayles, Gloria. *No Crystal Stair: Visions of Race and Sex in Black Women's Fiction*. New York: The Pilgrim Press, 1984. Print

**PRAGYA**

A Peer Reviewed Academic Journal

ISSN: 2454-5279

Volume-3 # 2017

Published by Khudiram Bose Central College

Website: [www.khudirambosecentralcollege.com](http://www.khudirambosecentralcollege.com)Journal link : [https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication\\_college\\_journal.php](https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication_college_journal.php)**Part-A****Guidelines**

The journal PRAGYA is devoted to the publication of original works viz Research papers, Abstract of thesis from the disciplines of Basic & Applied Science; Humanities, Social Sciences and Literature. The submission of aforesaid works to this journal implies that neither it has been published elsewhere previously nor is under communication for publication.

**1. Submission of Articles:** Authors/Researchers/Writers interested in submitting their papers to the Journal should either send Online or sent their CD to The Editor-in-Chief, PRAGYA, Khudiram Bose Central College, 71/2A, Bidhan sarani, Kolkata-700006

- i) Title- Should be brief and informative,
- ii) Authors Name- Name must be followed by Designation, Institutional Address including E- mail ID and Phone Number.
- iii) Abstract- All Abstract should be Within 300 words,
- iv) For compilation of bibliography, the latest edition of APA and MLA format is to be used.

**2. Plagiarism:** The Authors are requested to avoid plagiarism. In case of detection of plagiarism Authors himself/herself will be solely responsible.

**3. Publication:** The Publication of the Articles/Write-up will be only after the recommendation of the Editorial Board.

**Part-B****Review Process**

All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal. The papers shall only be published after recommendation of the Reviews & Associate Editors.

Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email. The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter. The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract. Submission of papers without abstract (in English/Hindi/Bengali) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.



**PRAGYA**

A Peer Reviewed Academic Journal

ISSN: 2454-5279

Volume-3 # 2017

Published by Khudiram Bose Central College

Website: [www.khudirambosecentralcollege.com](http://www.khudirambosecentralcollege.com)

Journal link : [https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication\\_college\\_journal.php](https://www.khudirambosecentralcollege.com/publication_college_journal.php)

**Annexure-I**

**COPYRIGHT TRANSFER FORM  
DECLARATION**

I/We..... the author(s) name], having the ownership of copyright of the article entitled “.....” do hereby authorize you to publish the article in the journal PRAGYA, Published by Khudiram Bose Central College, 71/2A, Bidhan Sarani , Kolkata-6, I/We hereby declare that:

- This article authored by me/us is an original work. It has neither been published nor has been submitted for publication in any other print or electronic media. The article, in no ways, infringes on the right of others and is free from any kind of libelous or unlawful statements.
- I/We have taken permission from the copyright holder and acknowledged the source on necessary fields.
- I/We assign the copyright of this article exclusively to this journal.
- In case of multi-authored article, I have obtained permission to enter into agreement and assign copyright from all the co-authors, in writing after they have agreed with the norms of transfer of copyright of this journal.
- I/We authorize editors to publish the article in the journal or in any other means with editorial amendment, if they deem it necessary for publication. Further, I/We hereby assign copyright to the publisher for its publication in any form/language including all media, and exclusive right to use the matter for the life of the work.
- I/We solemnly agree to indemnify the Editors/Publisher of the journal against all claims or action arising from any breach of warranty on my/our behalf in this agreement

Author/Corresponding Authors' Name & Designation

Affiliation/Name and Address of the Institute:

Correspondence Address of the Author:

E-Mail Id:

Contact Details/ Mobile No:

Place:  
Volume-5 # 2019-20

Signature of the Corresponding Author(S) Sign & Date:

# PRAGYA

A Peer Reviewed Academic Journal

Volume-5 ❖ 2019-20



Published & Printed by: Principal, Khudiram Bose Central College, Kolkata  
Printed at: Rohini Nandan, 19/2, Radhanath Mallick Lane, Kolkata - 700 012  
Mail to [rohininandanpub@gmail.com](mailto:rohininandanpub@gmail.com)