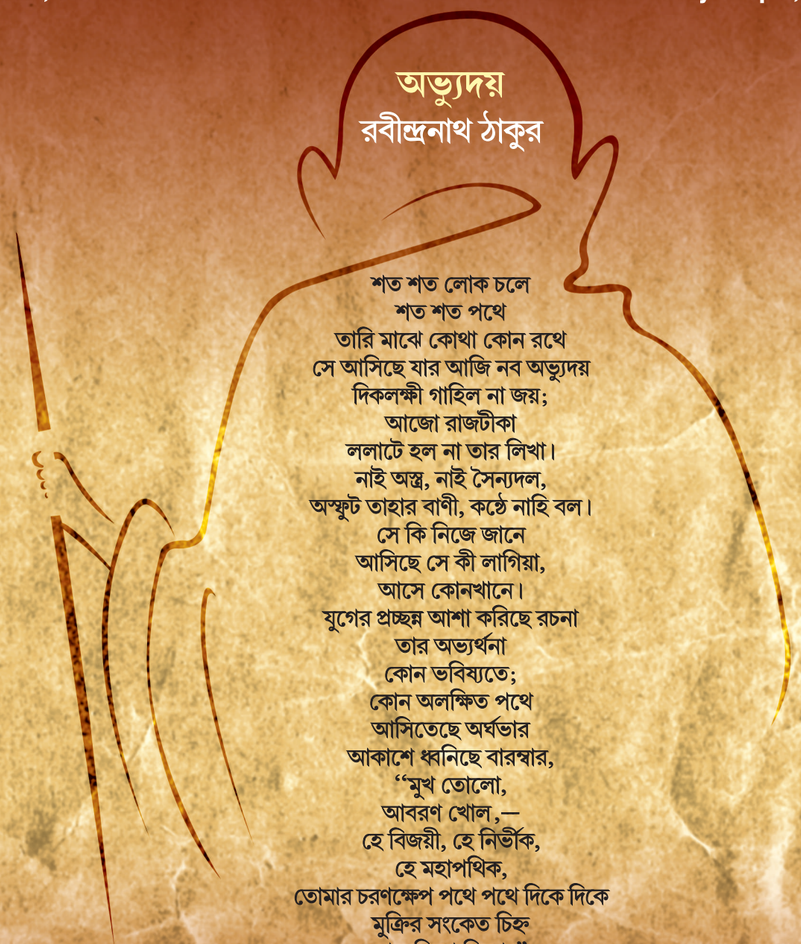
Vol. 11, No. 2 July-Sept., 2016



অভ্যুদয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শত শত লোক চলে
শত শত পথে
তারি মাঝে কোথা কোন রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়
দিকলক্ষী গাহিল না জয়;
আজো রাজটীকা
ললাটে হল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া,
আসে কোনখানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন ভবিষ্যতে;
কোন অলক্ষিত পথে
আসিতেছে অর্ঘভার
আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার,
"মুখ তোলো,
আবরণ খোল,—
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেত চিহ্ন
যাক লিখে লিখে।"

Gandhi Smarak Sangrahalaya
14, Riverside Road, Barrackpore, Kolkata-700120
website : www.gandhimuseum.in | e-mail : gandhimuseum.120@gmail.com

Editor : *Professor Jahar Sen*
Published and Printed by Pratik Ghosh, Director-Secretary, Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore Kolkata-700120 and Printed from Satyajug Employees Co-operative Industrial Society Ltd., Kolkata-72
Subscription : ₹ 20.00

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

Vol. 11, No. 2 July-Sept., 2016

Bulletin of GANDHI MEMORIAL MUSEUM

Gandhi News
গান্ধীসংবাদ

July - September 2016

Editor : Prof. Jahar Sen

সম্পাদক : জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

1.	**Editorial**	: Gandhi and Gandhism	5
2.	**Tapan Kumar Chattopadhyay**	: Rethinking Gandhi's Theory of the State	6
3.	**Tarun Kumar Das**	: The Sriniketan Legacy	18
4.	**অন্নদা শংকর রায়**	: গান্ধীজী	22
5.	**শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়**	: রামমোহন থেকে গান্ধীজী	28
6.	**Director-Secretary's Report**	: Director-Secretary's Report on the Programme and Activities of the Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, During June, 2016 to August, 2016	34
7.	'**গান্ধী সংবাদ / Gandhi News**'-এ প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধাবলির তালিকা (১৯৯৮-২০১৬)		48
8.	The Gandhi Family Tree		56

Editorial

Gandhi and Gandhism

Gandhi believed :

1. An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
2. Hatred ever kills. Love never dies, such in the vast difference between the two. What is obtained by love is retained for all time. What is obtained by hatred proves a burden in reality, for it increases hatred.
3. Fear of death makes us devoid of value and religious pursuits.
4. Public opinion alone can keep a society healthy and pure.
5. To forgive is not to forget. Truth is by nature self-evident. As soon as you removed the cobwebs of ignorance that surrounds it, it shines clear.

These are illustrative and not exhausted. Gandhiji himself said that there is no such thing as Gandhism and he did not want to have any sect after him. He did not believe in miracles. He was a constant seeker of Light and more Light. The passage that follows, earned prayer of innumerable seekers of Light (knowledge)

"There are people who feel that their organs of sense are cutting them off from reality and being. Their feeling then infects their other sensibilities.

What I see blinds me. What I hear makes me deaf. What I know makes me ignorant. In so for and in as much as I know, I am ignorant. This light before me is no more than a kind of blindfold and conceals either a darkness or a greater light ... More of what? Here the circle closes itself, this strange reversal : knowledge like a cloud obscuring the essence of being or the shining moon hidden by a cataract in the eye. Take it all away, so that I may see!"

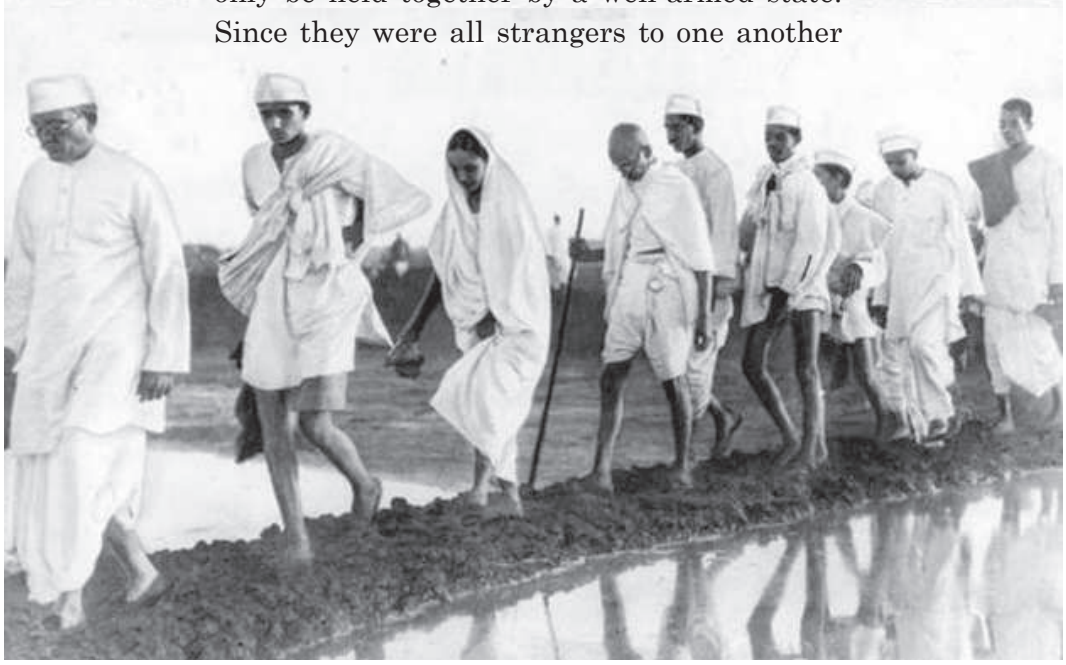
PAUL VALERY, Monsieur Teste, Nouvelle Edition Paris, 1946, 60-61

Rethinking Gandhi's Theory of the State

Tapan Kumar Chattopadhyay

I

Gandhi's theon of the state consists of two things: a severe indictment of the 'modern' state and proposals for an alternative to it, suited particularly to India. His critique of the modern state is an integral part of his critique of the modern civilization. As Bhikhu Parekh points out. to Gandhi "the highly centralized and bureaucratic modern state... was a necessary product of modern civilization. Competitive and aggressive men ruthlessly pursuing their own interests could only be held together by a well-armed state. Since they were all strangers to one another



and lacked the bonds of good will and mutual concern, their relations could only be regulated by impersonal rules imposed and enforced by such a powerful external agency as the state." Moreover, the "centralization of production in the modern economy created social and economic problems" which "required a centralized political agency to deal with them." (Parekh 1989; 27-28).

The modern state, according to Gandhi, functioned like a 'machine' and its impersonal laws have obscured all sense of personal responsibility on the part of legislators and bureaucrats." Laws were collectively made by the legislature, and no individual member of it felt responsible for them. Civil servants claimed merely to administer them and did not feel responsible for their consequences either. In so far as it destroyed or at least obscured all sense of personal responsibility and the concomitant feelings of remorse and guilt, the state demoralized and dehumanized man." (Parekh 1989 : 110-11).

The modern state promoted a statist, i.e. a state-centred political culture by propagating the idea that the problems of the societv are so vast and complex that they cannot be solved by the citizens themselves and therefore, should be left to the state and its bureaucratic agencies. The state always discourages popular initiatives and popular participation and thus makes the citizens addicted to it to such an extent that they have come to believe that it is the state which will solve all societal problems. Being afraid of independent-minded citizens capable of taking popular initiatives, the state curbed the autonomy of the citizens. The modern state has established a total control over society through bureaucratic management. The modern state thus controls all spheres of human life.

To maintain its lordship over society, the modern state relies on force. Gandhi argued that the state is based on force: "The State represents violence in a concentrated and organized form. The individual has a soul, but as the State is a soulless machine, it can never be weaned from violence to which it owes its very existence." (Bose 1962 : 65-6)

The modern state, Gandhi observed, is not democratic. Mere periodic elections do not create a 'true" democracy. In *Hind Swaraj* Gandhi made a thoroughgoing critique of British parliamentary democracy:"... Parliament should not need the spur of petitions or any other pressure. Its work should be so

smooth that its effects would be more apparent day by day. But. as a matter of fact, it is generally acknowledged that the members are hypocritical and selfish. Each thinks of his own little interest. It is fear that is the guiding motive. What is done today may be undone tomorrow... When the greatest questions are debated, its members have been seen to stretch themselves and to doze. Sometimes the members talk away until the listeners are disgusted. Carlyle has called it "the talking shop of the world". Members vote for their party without a thought. Their so-called discipline binds them to it. If any member, by way of exception, gives an independent vote, he is considered a renegade... The Prime Minister is more concerned about his power than about the welfare of Parliament. His energy is concentrated upon securing the success of his party... Prime Ministers are known to have made Parliament do things merely for party advantage... If they are to be considered honest because they do not take what are generally known as bribes, let them be so considered, but they are open to subtler influences. In order to gain their ends, they certainly bribe people with honours. I do not hesitate to say that they have neither real honesty nor a living conscience." (Gandhi 1939 : 31-3)

Gandhi argued that British parliamentary politics was based on the assumption that men were selfish and organized into groups/ parties around selfish motives. The political parties, as power-seekers. compete with each other and the party capable of mobilizing public opinion come to power and makes laws which are regarded as representing the interests of the whole society). As Partha Chatterjee points out, Gandhi's "arguments, in fact, that the dissociation of political values, based on self-interest, from social morality based on certain universal ethical values shared by the whole community, leads to a structure and process of politics in which the wealthy and powerful enjoy disproportionate opportunities to manipulate the machinery of government to their own sectional interests. Besides, the legal fiction of equality before the law and the supposed neutrality of state institutions only have the effect of perpetuating the inequalities and divisions which already exist in society : politics has no role in removing those inequalities or cementing the divisions." (Chatterjee 1996 : 91)

Gandhi, however, was not totally against the institution of parliament. In 1920 he said that what he wanted for India was "a parliament chosen by the people with the fullest power over the finance, the police, the military, the navy, the courts and the educational institutions." (Gandhi. *CW. vol.* 19 : 80). In 1921, writing on *Hind Swaraj,* Gandhi observed : "But today my corporate activity is undoubtedly devoted to the attainment of Parliamentary Swaraj in accordance with the wishes of the people of India." *(CW,* vol. 19 : 277-78)

True democracy, according to Gandhi, was participatory where citizens could conduct their affairs themselves through self-governing local communities. That polity was truly democratic where it was recognized that individuals were moral agents capable of managing their own and collective affairs. Democracy is also based on the realization that the real source of power is not the state but the people.

Since democracy is generally regarded as "liberal democracy". Gandhi preferred the term *Swaraj* to refer to "true democracy'. Liberal democracy), Gandhi opined, was a form of the modern state. and as such, abstracted power from the people and concentrated it in the state. Liberal democracy) treated human beings not as moral agents but merely as citizens, i.e. having not a moral but a legal existence. *Swaraj* or true democracy was only possible in a non-statal polity where people conducted their affairs through self-determining local communities. Gandhi, therefore, said that *"Swaraj* is to be attained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority.*" (Harijan* 12 May 1940)

The modern state. Gandhi asserted, was particularly unsuited to India. Explaining Gandhi's position on this point. Bhikhu Parekh observes : "India has a spiritual civilisation, whereas the state was uniquely a product of materialist civilisation. Non-violence was deeply cherished in India, whereas the state relied on violence... Indian civilisation was plural and tolerated the utmost diversity of customs and ways of life: the modern state required homogeneity. Indian civilisation was essentially rural, whereas the state required an urban civilisation. Indian society valued autonomous and self-governing castes, sects and ethnic groups; the state imposed a uniform system of laws." (Parekh 1989 : 112)

II

Gandhi was in favour of a non-statal polity. In 1931 he wrote : "If national life becomes so perfect as to become self-regulated, no representation becomes necessary. There is then a state of enlightened anarchy. In such a State everyone is his own ruler. He rules himself in such a manner that he is never a hindrance to his neighbour. In the ideal State, therefore, there is no political power because there is no State." *(Young India* July 2, 1931)

In 1916 Gandhi called himself an anarchist but of a different type, i.e. different from the position held by the revolutionary terrorists. (Tendulkar. vol. I. 1960 : 183). An anarchist is a person who favours anarchy. What is anarchy? In most dictionaries we find at least two meanings of anarchy : (i) absence of government, and (ii) utter chaos and confusion. The source of this ambiguity is the original Greek word *anarchos* which means 'without a ruler'. Two interpretations are here possible. Since there is no ruler, anarchy may be regarded as a negative condition of unruliness. But a positive meaning is also possible : in the anarchist society individuals will get themselves harmoniously integrated into the social setting in such a way that *rule becomes unnecessary* for the preservation of order. (Woodcock 1975 : 8) Under such positive conditions all forms of government and authority become redundant. It is this second meaning which Gandhi wanted to mention when he described himself as an anarchist.

Gandhi was influenced by the anarchist ideas of Tolstoy. Though Tolstoy rejected the label 'anarchism', which he associated with violence, he envisaged a stateless society which corresponded to the anarchist society as depicted by Proudhon. Bakunin, Kropotkin and other anarchist thinkers. Tolstoy was in favour of a stateless society where private ownership of the means of production would be replaced by communal ownership and the distribution of goods and services would follow a communistic principle, i.e. 'to each according to his needs'. Such a society, Tolstoy asserted, could be attained by a 'moral' revolution against the state and private property. In this 'moral'

revolution Tolstoy's chief weapon was the refusal to obey. According to Tolstoy, the existing state could be abolished if men ceased to co-operate with it. To make this non-co-operation effective, men should refuse military service, police service, jury service and even refuse to pay taxes. (Chattopadhyay and Das 1986 : 77-8)

Gandhi was highly influenced by these ideas of Tolstoy and he himself admitted it. Just like Tolstoy, he also envisaged a stateless society. However, he regarded it as a distant goal which could not be attained in near future. "We might remember though", observed Gandhi, "that a Stateless society does not exist anywhere in the world. If such a society is possible it can be established first only in India. For attempts have been made in India towards bringing about such a society. We have not so far shown that supreme heroism. The only way is for those who believe in it to set the example." (Gandhi. *CW,* vol. 85 : 266-67)

Gandhi's advocacy of a non-statal polity based on 'enlightened anarchy' has given rise to a debate around the question, 'was Gandhi a philosophical anarchist?' Gopinath Dhawan observes : "To Gandhiji the end is 'the greatest good of all'. He is a philosophical anarchist because he believes that this end can be realized only in the classless Stateless democracy of autonomous village communities..." (quoted in Bhattacharyya 1969 : 478-79). Benoy Sarkar observed that Gandhi's "non-co-operation = away from the state = anarchism." (ibid : 479). There are others, however. (P. Spratt, Joan V. Bondurant, Haridas T. Mazumdar and others) who do not regard Gandhi as a philosophical anarchist. According to this latter group, although Gandhi's ideal society was stateless in character, unlike the anarchists, he was willing to accept a degree of state organization and control. Actually Gandhi was practical enough to realize that the ideal cannot be fully attained. Hence, while explaining his own ultimate political ideal, he wrote : "In the ideal state ... there is no political power because there is no State. But the ideal is never full) realized in life. Hence the classical statement of Thoreau that that Government is best which governs the least." *(Young India* July 2, 1931)

Thus Gandhi's ideal was 'enlightened anarchy' of self-disciplined people. However, since that was not realizable in near future— but to be continuously

approximated— Gandhi's goal for independent India was 'ordered anarchy' which meant minimal state and maximum autonomy for the citizens. The guiding principles of such 'ordered anarchy' would be non-violence, swadeshi and swaraj. Such a polity "should have a central government but not a centralised structure of authority, and it should cultivate a sense of nationality but base it on autonomous and self-governing local communities." (Parekh l989 : 113) The new polity would do away with statist political culture bv helping its citizens to develop their moral and social powers. The ultimate goal of this polity would be savodaya, i.e. 'good of all'.

The basic constituent units of such a polity should be the village communities. "The government of the village will be conducted by a Panchayat of five persons annually elected by the adult villagers, male and female, possessing minimum prescribed qualifications." *(Harijan,* July 26. 1942). The Panchayat would have legislative, executive and judicial powers. However, unlike the modern state, the village Panchayats would derive their authority not from impersonal laws but from the moral support of public opinion.

In Gandhi's ideal polity a number of villages constituted a taluka, a number of talukas a district, a number of districts a province and so on. each governed by elected representatives of its constituent units. As Gandhi observed : "In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-widening, never-ascending circles. Life will not be a pyramid uith the apex sustained by the bottom. But it will be an oceanic circle whose centre will be the individuals always ready to perish for the village, the latter ready to perish for the circle of villages, till at last the whole becomes one life composed of individuals, never aggressive in their arrogance but ever humble, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are integral units. Therefore, the outermost circumference will not wield power to crush the inner circle but will give strength to all within and derive its own strength from it." *(Harijan,* August 28. 1942)

Gandhi argued that in a polity so constructed, as much of the decision-making would be decentralized, there would be no need of a vast bureaucracy. Again, in such a society where there would be no poverty, criminal activities would automatically become minimal and hence there would be no need of a

police force. The minimum number of crimes that might still occur, would be suppressed by the moral pressure of public opinion However, in spite of this, if a police would still be deemed to be necessary, it would be constituted by members of the society taking turns at policing. Moreover, such a non-violent polity was unlikely to face either rebellion or invasion. Hence there would be no need of a regular army. The tasks of the army would be done by "nonviolent soldiers" trained in the methods of satyagraha. *(Harijan,* 30.12.1939, 1.9.1940, 25.1.1942)

III

Up to early 1930s Gandhi's attitude towards the state was anarchist, or at least, semi-anarchist. Then a break occurred in his views on the state and he moved from an anarchist position to that of minimum statism. Although he still believed that the ideal state to be approximated was 'enlightened anarchy', he began asserting, at the same time, that a strong government was required in India to deal with various social and economic problems. The reason behind this departure from his earlier position was the rise of militant nationalism articulating the demands of the subaltern classes. As organizations of working class and peasantry brought into the nationalist movement demands for radical transformation of the economy and polity. Gandhi came to realize that a strong national government was required to redress their grievances. He also realized that the evil of untouchability could not be totally eradicated without the intervention of the state. In other words. Gandhi came to realize that the state had a positive role to play in promoting social and economic justice.

In 1931, Gandhi explained at the Round Table Conference the positive role the national government in India could play : "I am afraid that for years to come India would be engaged in passing legislation in order to raise the down-trodden and the fallen from the mire into which they have been sunk by the capitalists, by the landlords, by the so-called higher classes and then, subsequently and scientifically, by the British rulers. If we are to lift these people from the mire, then it would be the bounden duty of the National Government of India, in order to set its house in order, continually to give preference to these people and even free them from the burdens under which they are being crushed... Look at the condition, if you will, of the

untouchables, if the law comes to their assistance and sets apart miles of territory. At the present moment they hold no land : they arc absoluieh living under the mercy of the so-called higher castes, and also. let me say, at the mercy of the state... They can be removed from one quarter to another without complaint and without being able to seek the assistance of law. Well, the first act of the Legislature will then be to see that in order somewhat to equalize conditions, these people are given grants freely." (Quoted in Parekh 1989 : 118-19)

Gandhi opined that the state in independent India should own the means of production of the basic necessities of life. The state should own some important key/basic industries, but not all. The system of private ownership of the means of production shall be retained. However, the capitalists should act as trustees of their property and must undertake welfare programmes for the workers. Gandhi realized that mere moral persuasion would not motivate the capitalists and landlords to act as trustees of their property. Legislation was required to compel them to act as trustees. The state. Gandhi argued, should fix up both the maximum and minimum incomes of individual citizens.

The national government. Gandhi argued, should play a positive role by providing support for the Constructive Programme : "The Government should notify the villagers that they will be expected to manufacture khaddar for the needs of their villages within a fixed date after which no cloth will be supplied to them. The Governments, in their turn, will supply the villagers with cotton seed or cotton wherever required, at cost price and the tools of manufacture also at cost, to be recovered in easy instalments... The villages will be surveyed and a list prepared of things that can be manufactured locally with little or no help and which may be required for village use or for sale outside... If enough care is taken, the villages. most of them as good as dead or dying, will hum with life and exhibit the immense possibilities they have of supplying most of their wants themselves and of the cities and towns of India." *(CW.* Vol 84 : 44-5)

Gandhi admitted that the state had an important role to play in the national regeneration of India. However, as Partha Chatterjee rightly points out, "even while identifying a specific role for the state in the programme of national construction. Gandhi was not abandoning his fundamental belief

that the state could never be the appropriate machinery for carrying out this programme. What he was suggesting in fact was that the national state should formally use its legislative powers to *abdicate* its presumed responsibility of promoting 'development' and thus clear the ground for popular non-state agencies to take up the work of revitalizing the village economies." (Chatterjee 1996 : 115) As a matter of fact, Gandhi believed that the role of such non-state agencies as the All India Spinners" Association, the All India Village Industries Association, etc. had a greater potential than the state to revitalize the village economy.

Thus, according to the Gandhian model of development, most of the work of national regeneration would be done by sincere and dedicated voluntary workers and the task of the state would be to assist their efforts. "In some areas its intervention was critical, for example, the preservation of village industries and the spread of basic education; in some others it could act as a facilitator and remove hindrances, for example, the prohibition of alcohol and removal of untouchability; in yet others it could lend its moral and material help and expedite voluntary efforts, for example, the development of regional languages." (Parekh 1989 : 119)

Interestingly, while assigning the state such wide range of functions, it was no longer possible for Gandhi to maintain his earlier anarchist position. Gandhi himself admitted that to undertake all these functions, the slate in independent India must have a strong central government, an effective bureaucracy and a minimum coercive apparatus. Thus Gandhi came very close to accepting the modern state. Yet he did not abandon the idea that the modern state was basically 'satanic" and a 'soulless machine'. So Gandhi was in a dilemma and he tried to come out of it in his own way. Bhikhu Parekh has lucidly explained how Gandhi tried to resolve this dilemma : "Since the state had come to stay, he [Gandhi] explored ways of taming and regulating it... He proposed that now the Congress had served its political purpose of attaining independence, it should dissolve itself as a state-oriented body and reconstitute itself as *Loka Sevak Sangh,* a national organisation for the service of the people, perhaps better translated as a national organisation of the servants of the people." (Parekh 1989 : 121). This

idea of Gandhi is generally regarded as his "Last Will and Testament" because he wrote this on 29^{n} January. 1948. a day before his death. Explaining Gandhi's ideas on the *Loka Sevak Sangh,* Bhikhu Parekh further points out: "Its members were to settle in villages and become ... comprehensive village workers dedicated to their total regeneration. They were not social workers in the conventional sense of the term but moral and political leaders. In addition to implementing the Constructive Programme... they were to 'awaken' the people to their rights, sensitise them to the 'wrongs' done to them, mediate between them and the official agencies of the state, help them fight against local injustices and, when necessary, launch *satyagrahas*.... In these and other ways they were to win over the confidence and trust of the people, build up their strength, and set up a structure of moral authority paralleling the legal authority of the 'official' state... Gandhi seems to have thought that that the 'official' state enjoying legal, and the reconstituted Congress enjoying moral, authority formed the basis of the Indian polity, and provided a uniquely Indian alternative to, or rather a uniquely Indian version of, the modem state... he pleaded for a polity articulated in terms of the complementary and mutually regulating institutions of the state and the *Loka Sevak Sangh*. The new polity was to be a partnership between them in the massive task of regenerating India. The state was to draw on the Sangh's grassroots experiences and expertise in formulating its policies ... For its part the Sangh was to take over much of the nation-building work of the state and help implement its policies ... the state and the Sangh must retain their distance and respect each other's autonomy." (Parekh 1989 : 121-22)

This combination of the national state and the *Loka Sevak Sangh* was, to Gandhi, the ideal polity for India. Elsewhere he called it *Ramarajya*. In a speech at Bhavanagar on January 8, 1925. Gandhi said : "Rama did justice even to a dog. By abandoning his kingdom and living in the forest for the sake of truth. Rama gave to all the kings of the world an object-lesson in noble conduct ... He lent splendour to his throne by his popular administration and proved that *Ramarajya* was the acme of Swaraj ... The subjects of Rama were supremely happy." (Quoted in Bhattarcharyya 1969 : 470-71). To Gandhi *Ramrajya* was not a Hindu Raj but a kingdom of

righteousness on earth : "I warn my Mussalman friends against misunderstanding me in my use of the words 'Ramraj'. By Ramraj I do not mean Hindu Raj. I mean by Ramraj Divine Raj, the Kingdom of God. For me Rama and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but the one God of truth and rightness. Whether Rama of my imagination ever lived or not on this earth, the ancient ideal of Ramraj is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure." Bhattacharyya 1969 : 472)

Thus, the ideal polity Gandhi visualized was, from a religious point of view, a kingdom of God on earth. Politically conceived, it was a perfect democracy where there would no longer be inequalities based on wealth, colour, race, creed or sex. Finally, in such a polity there would be freedom of speech and expression and freedom of worship.

References :

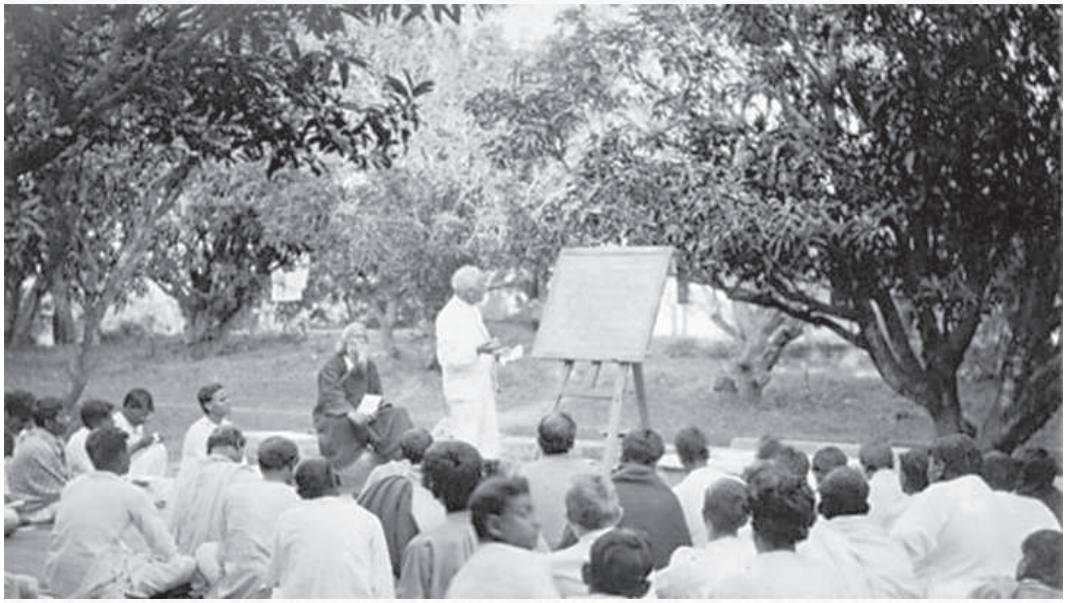
1. Bhattacharyya, Buddhadeva (1969). *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi* (Cacutta Book House : Calcutta)
2. Bose, Nirmal Kumar (1962). *Studies in Gandhism* (Merit Publishers, Calcutta)
3. Chatterjee, Partha (1996). *Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse?* (Oxford India Paperback : New Delhi)
4. Chattopadhyay, Tapan Kumar (1986). 'Anarchist Theory of Society : Nineteenth Century Europe'. In Chattopadhyay, Tapan Kumar and Das, Dipak Kumar, *Varieties of Socialism* (Calcutta University : Calcutta)
5. *Collected Works of Mahatma Gandhi (CW)* (1958-89). Vols. *19 : 85.* (Government of India : New Delhi)
6. Gandhi, M. K. (1939 reprint). *Hind Swaraj Or Indian Home Rule* (Navajivan Publishing House : Ahmedabad)
7. *Harijan, May 12, 1940 : July 26, 1942 : A August 28,1946*
8. Parekh, Bhikhu (1939). *Gandhi's Political Philosophy, A Critical Examination* (Macmillan : London)
9. Tendulkar. D. G. (1960) *Mahatma : Life of Mohandas Karamchand Gandhi* (Government of India : New Delhi)
10. Woodcock, G. (1915). *Anarchism* (Watson and Viney : Aylesbury, England)
11. *Young India,* July 2, 1931

The Srinikethan Legacy

Tarun Kumar Das

Over a century ago, Rabindranath Tagore, as a reaction to the colonial system of education, fell the need for a non-conventional and an integral system of education. To give shape to his ideas, he founded Visva-Bharati and its two centres—Santiniketan and Sriniketan, each having different programmes and objectives.

Sriniketan was established as a rural reconstruction centre in 1922, the work focusing on agriculture and rural development with the co-operative efforts of the villagers themselves. The objective was aimed to develop a better life for the people of rural India by educating them to be self-reliant and



encouraging the revival of village arts and crafts.

Mahatma Gandhi shared with Tagore the vision of a strong and self-reliant India. The migration of educated youth from villages to towns and cities is the most serious form of brain drain which adversely affects rural development. Gandhi felt. Tagore's ideas of rural development reverberated from his saying : "If we could free even one village from the shackles of helplessness and ignorance, an ideal for the whole of India would be established... Let a few villages be rebuilt in this way and I shall say they are my India. That is the way to discover the true India." Tagore had proclaimed: "We have to reconstruct our national life with the village as the centre. To bring completeness of life to the villages has been a dream of mine of longstanding."

The great social reformer wanted to develop India without taking any help from outside as far as possible. As India lives in her villages, he felt that the only way to develop the country was to reconstruct the villages with the help of the villagers by themselves, through a suitable village level organization.

To be a complete man was the concept of Tagore's education. He advocated an open education system which would be environment friendly devoid of all sorts of stringent rules and regulations. The Brahmacharya Vidyalaya in

Santiniketan was the manifestation of his ideas, Tagore felt the need for a separate school for village boys. He could not forget that after all he belonged to a people, the great majority of whom lived in villages, in poverty and ignorance, neglected by a small minority in towns whom they fed with the toil of their hands. This led the poet to set up Sikha Satra in 1924 in Sriniketan as a residential school for the village boys from the neighbourhood. Its aim was to give an all-round training to the boys so that after completion, they could go back to their respective villages and carry on the work of rural reconstruction together with the trade they had learnt. Mahatma Gandhi's visit to Santiniketan in 1924 was very instrumental in the light of evolution of Sikha Satra.

Tagore's chief aim was to formulate a kind of education in which the villagers themselves would play the key role. He wrote : "I am, therefore all the more keen that Siksha Satra would justify the ideal I have entrusted in it and should represent the most important function of Sriniketan in helping the students for the attainment of manhood complete in all its varying aspects. Our people should need more than anything else a real scientific training that could inspire in them the courage of experiment and initiative of mind that we lack as a nation."

Tagore realized the importance of modern science in agricultural practices. He wanted that agricultural farming centres be modernized and the farmers be given proper scientific training. Dr. M S Swaminathan, the noted Agricultural Scientist, has recognized the importance of Tagore's concepts even in recent times. He has suggested certain ways and means by which modern scientific applications of biotechnology could be combined with traditional knowledge so that agriculture and farming operations

could be made intellectually satisfying and economically rewarding.

Tagore visualised the role of Sriniketan as a centre where every scholar would become an entrepreneur. The same ideas have been echoed in the National Policy for Farmers placed in Parliament in November, 2007 where it has been felt that measures should be introduced to attract the youth in farming and processing of farm products for higher value addition.

In recent times, our returns from agriculture are reducing. While the pressure on land is increasing, the average size of a farm holding is going down to below one hectare. Prime farm lands are being used for non farm purposes. Recent surveys have indicated that farmers wanted to quit farming. The National Commission on Farmers has elaborated on the need to persuade educated youth, including farm graduates, to take part in agriculture as a profession. It has been suggested by national policy makers that a strategy be adopted to improve the productivity and profitability of small holdings through, proper land use policies, technologies and market linkages. The scope of agro-industries and agri-business should be enlarged; and opportunities should be created in the services sector that will promote technological and economic upgradation of farm operations.

Dr. Swaminathan has pointed out the need to revive the spirit of Sriniketan. The new Sriniketan should pioneer the concepts of eco-technology where, science and technology will be combined with the best in traditional knowledge and ecological prudence. The new Sriniketan could also show the way to a new India where Tagore's belief that the villages would be the centre of our national life will become a reality.

গান্ধীজী

অন্নদা শংকর রায়

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম নন, অর্জুন নন, এমন কি ভগবানের অবতার যে কৃষ্ণ তিনিও নন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির। ব্যাসদেব তাঁকে ভারতের সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, ভাবলেন ভারতের সিংহাসনে তো কত লোক বসেছে, যুধিষ্ঠিরকে দিতে হবে আরো বড় সম্মান, যে সম্মান আর-কোনো মানুষ কোনো কালে পাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি নিয়ে চললেন হিমালয়ের শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়ে এমন এক দুর্গম স্থলে যার নাম স্বর্গ, যেখানে কেউ কোনোদিন সশরীরে যায়নি। সেকালে যাঁরা অমর হবার বর পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মর্ত্যে অমর, ব্যাসদেব ইচ্ছা করলে যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের মতো অমর করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তো কেউ সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ করেননি, সে সম্মান একমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। কারণ যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্যবাদী।

আজকাল আমরা সাম্রাজ্যবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি কতরকমের বাদ নিয়ে বিবাদ করছি, কিন্তু ব্যাসদেব যদি থাকতেন তিনি বলতেন সবচেয়ে বড় বাদ সত্যবাদ। সবচেয়ে বড় বাদী সদ্যবাদী। ব্যাসদেব যদি বিংশ শতাব্দীর মহাভারত লিখতেন তো তার নায়ক করতেন এ-যুগের যুধিষ্ঠিরকে। গান্ধীজীকে। যে পুরস্কার কখনো কোনো মানুষ জীবিতকালে পায়নি তেমনি কোনো সম্মান কল্পনা করতেন তাঁর জন্যে। সত্যবাদীর জন্যে।

সত্যকে ভারতের লোক সবচেয়ে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছে, নতুবা মহাভারতের নায়ক হতেন কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন। ভবিষ্যতে যখন মহাকাব্য রচিত হবে তখন ভারতের মহাকবি সত্যকেই শীর্ষস্থান দেবেন, নায়ক করবেন গান্ধীজীকে। সত্যের সঙ্গে সমান ওজন অহিংসার। অহিংসাকে ভারতের লোক পরম ধর্ম বলে গণ্য করে এসেছে। অজন্তার গুহাচিত্রে পরম ধার্মিক বুদ্ধদেবের মূর্তি আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তাঁর পাশে আর সকলে যেন বামন। ভবিষ্যতে ভারতের চিত্রকর গান্ধীজীকে তেমনি করে আঁকবেন অহিংসার মাহাত্ম্য পরিস্ফুট করতে। হাজার হাজার বছর পরে যারা দেখবে তারা অহিংসার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। যুধিষ্ঠির আর বুদ্ধ উভয়ের উত্তরাধিকারী গান্ধীজী ভারতের দুটি সনাতন প্রবাহের যুক্তবেণী।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর লক্ষ্য

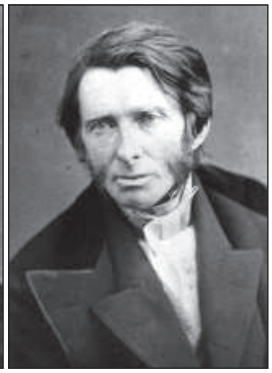
সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আরেক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকদের সঙ্গে বনিয়ে চলেন তো গোলমান বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পেছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্যে সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধরে। ক্রমশ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশদেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সব দেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আরেক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে একশো বছর আগে থেকে চিন্তা করে গেছেন মার্ক্স্। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবেচিন্তে তিনি এই বার করলেন যে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতিবিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হবে, যারা প্রতিবিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামে তারা আখেরে পরাজিত হয়। মার্ক্স্ তাঁর শিষ্যদের মন্ত্র দেন দুইভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিস্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুরশ্রেণী। যজমানদের সংঘবদ্ধ করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সংকটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও মিলিটারি। পুলিশ মিলিটারি হাতে এলে আর-সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুর-সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়। রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের

সংঘবদ্ধ করছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্ক্সের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, স্টালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যেসব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেসব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মতো সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পেছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি রাশিয়া হারে তো বুঝতে হবে পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে। পরম হিংসার কাছে হেরে গেছে।

গান্ধীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়তো আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্‌ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মক হোক না কেন, কোনো অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারতে তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায়চিন্তা। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই। সমগ্র দেশ যখন ভয়ে আড়ষ্ট তিনি তখন অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্যায় করবেন না, তেমনি অন্যায় সইবেন না। এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে অসহযোগ। অসহযোগকে অহিংস করেছে তাঁর মানবপ্রেম। অসহযোগ ও অহিংসা দুটোই কেমন নেতিবাচক শোনায় বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল আমারও। কিন্তু এ-দুটি নেতিবাচক শব্দের মূলে কাজ করছে ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে। একটি সত্য ন্যায়বোধ, আরেকটি সত্য মানবপ্রেম। এই যুগ্ম সত্যকে এককথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা, আপনার মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না, দৃশ্যতে যে শত্রু সেও তাঁর আপনার লোক। একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই। যীশু যেমন শত্রুকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন গান্ধীও তেমনি বলছেন। দু'হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল যিনি যীশুর মতো শত্রুপ্রেমিক, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের ঋষিদের মতো সকলের মধ্যে আত্মদর্শী, আত্মার মধ্যে সর্বদর্শী। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গান্ধীজীর সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে-পরীক্ষা সব চেয়ে তাৎপর্যবান। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে।

থোরো



রাস্‌কিন

সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাকুঁড় সাফ করাও মহাধার্মিকের কাজ। এ কাজ করতে গিয়েই যীশুর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। অনধিকারচর্চা করতে গিয়ে বহু মহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই, একদিন সন্দেহ ছিল। রাজনৈতিক সংকটমুহূর্তে তিনি যেভাবে পলিসি নির্দেশ করেছেন কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌ও তেমনটি পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটিসিয়ানও হতেন, তাহলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবেও যদি তাঁর বিচার করা হয় তাহলেও দেখা যাবে তাঁর পরিচালনা নির্ভুল।

ইতিহাস তাঁর প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো বড়ো শক্তির আবিষ্কারক তথা প্রয়োগকর্তা রূপে। এমন এক শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার পাল্টা নেই, সুতরাং পাল্টা বিদ্রোহ এদেশে ঘটবে না, প্রতি-বিপ্লবের পথ বন্ধ। বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্লবী রাশিয়া যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল তবু শেষ পর্যন্ত আণবিক যুদ্ধে জয়ী হয় কি-না অনিশ্চিত। কিন্তু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় যে যতই বিলম্ব হবে ততই কার্যসিদ্ধি হবে। কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তন। অন্তঃপরিবর্তনের লক্ষণ আমরা দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনও দিনের আলোর মতো প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি ভোরের আলোর মতো পরিস্ফুটও নয়। কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে না আরো ক'বছর লাগবে অন্তঃ পরিবর্তন জাজ্বল্যমান হতে। আরো ক'বার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ তো বারো ঘণ্টার রাত নয়, দু'শ বছরের রাত। দু'শ বছরের বেশীও বলতে পারি, কেননা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কেবল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধেও। স্বদেশী স্বার্থান্বেষীরা হাজার বছর আগেও ছিল। দেশের সাধারণ লোক হাজার হাজার বছর ধরে সুদ ও মুনাফা ও খাজনা যুগিয়ে আসছে, তাদের রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপস্বত্বভুক শ্রেণী। গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীটির রাজত্বকে স্বরাজ বলে ভুল করতেন তা হলে খদ্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুণগান করতেন। ইংরেজ চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চান না বলেই তো গঠনের কাজ করতে সবাইকে বলেছেন। গঠনের কাজ এমনভাবে কল্পিত হয়েছে যে সমগ্র দেশ যদি গঠনের কাজ করে তো কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, উপস্বত্বভুক্‌দের সঙ্গে সংগ্রাম করার আগেই তারা সন্ধি করবে। ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রজার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের হবে, উপস্বত্বভোজীরা প্রথম দিকে ন্যাসী হবে, অবশেষে উৎপাদক হবে।

টলস্টয়, থোরো ও রাস্‌কিন গান্ধীজীর গুরু। গান্ধীবাদের বারো আনাই এই তিনজনের মতবাদ। এঁরা না হলে গান্ধীজীও হতেন না। গান্ধীজীকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভুল। তিনি একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক। কোয়েকাররাও সে-সাধনায় তাঁর পূর্বগামী। ইংলন্ড ও দক্ষিণ

আফ্রিকায় তাঁর যৌবন কেটেছে। সেই সূত্রে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে। খাঁটি ভারতীয়রা তাঁকে কোনো দিন বুঝবে না।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর পরীক্ষা

এক যে ছিল খোঁড়া রাক্ষস। তার এক বন্ধু ছিল, কানা রাক্ষস। খোঁড়া এমন খোঁড়া যে এক পা-ও হাঁটতে পারে না। আর কানা যদিও হাঁটতে পারে তবু হাঁটতে গেলেই খানায় পড়ে। তখন তারা দুই বন্ধুতে মিলে যুক্তি করলে যে খোঁড়া চাপবে কানার কাঁধে, আর কানা হাঁটবে খোঁড়ার হুঁশিয়ারি শুনে। তখন থেকে খোঁড়া বনল কানার সওয়ার, কানা বনল খোঁড়ার ঘোড়া।

ওদিকে কিন্তু দুই রাক্ষসের দুরন্তপনায় মানুষের পক্ষে টেঁকা দায়। মানুষের বংশ ধ্বংস হতে চলল। সেই দুর্দিনে মানুষের ঘরে দুই মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। একজনের নাম লেনিন। একজনের নাম গান্ধী।

লেনিনের দৃষ্টি সওয়ারের ওপর, গান্ধীর দৃষ্টি ঘোড়ার ওপর। লেনিন বলেন, সওয়ারটাকে সরাও, তাহলেই ঘোড়াটা খাদে পড়ে ঘোটকলীলা সংবরণ করবে। গান্ধী বলেন, ঘোড়াটাকে আটকাও, তাহলে সওয়ারটাও আটকা পড়বে। লেনিন বলেন, আমি চললাম রুশদেশে। সেদেশে আমার সওয়ার সরানোর পরীক্ষা চালাব। গান্ধী বলেন, আমি চললুম ভারতবর্ষে। সেদেশে আমার ঘোড়া আটকানোর পরীক্ষা চালাব।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ঘোড়াটার নাম মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা। আর সওয়ারটার নাম ক্যাপিটালিজম্ বা সংঘবদ্ধ শোষণ। শোষণের মহাশত্রু লেনিন আর হিংসার মহাশত্রু গান্ধী।

এর থেকে তোমাদের হয়তো মনে হবে গান্ধী বুঝি শোষণের মিত্র, লেনিন বুঝি হিংসার মিত্র। সেটা তোমাদের ভ্রম। লেনিন বার বার বলেছেন তিনি হিংসা ভালোবাসেন না, হিংসায় সায় দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। গান্ধীও বার বার বলেছেন, তিনি শোষণ ভালোবাসেন না, শোষণ সহ্য করছেন বাধ্য হয়ে। আসলে হয়েছে কি, তাঁদের দু'জনের দু'দিকে দৃষ্টি কিন্তু উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এক রাক্ষসের থেকে আরেক রাক্ষসকে পৃথক করে দুটোকেই দুর্বল করা, পরাজিত করা। কানা সরে গেলে খোঁড়া একেবারে পঙ্গু। খোঁড়া সরে গেলে কানা একেবারে অকেজো। তখন তাদের হারিয়ে দেওয়া সোজা।

দুই পরীক্ষার জন্যে দুই স্বতন্ত্র দেশ বরাদ্দ করেছে ইতিহাস। একই যুগে দুই স্বতন্ত্র পরীক্ষা চলছে। অন্যান্য দেশের লোক চেয়ে দেখছে। যে পরীক্ষা মানুষকে সবচেয়ে কম দুঃখ দেবে, মানুষের সবচেয়ে বেশি দুঃখমোচন করবে, সেই পরীক্ষা অন্যান্য দেশের লোক মেনে নেবে। লেনিনের পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, লেনিনের শিষ্য স্টালিন এখন লেনিনের ল্যাবরেটারিতে কাজ করছেন। আর গান্ধীজীর পরীক্ষারও আরো পঞ্চাশ বছর বাকী, তাই তিনি নিজেই আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতে চান। তাঁর ল্যাবরেটারিতে কাজ শিখছেন বিনোবা ভাবে, কৃষ্ণদাস যাজু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ তরুণ ছাত্ররা।

গান্ধীজী কী চান? গান্ধীজী চান মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা ভারতের কনিষ্ঠতম শিশুর কাছে ফণা নত করুক। আত্মিক বল দৈহিক বলের উপর জয়ী হোক। পরমাত্মশক্তি পরমাণুশক্তিকে নিষ্ফল ও নিষ্প্রভ করুক। একদিকে এক বিরাট সাম্রাজ্য ও তার ভীষণ মারণাস্ত্র। অন্যদিকে শিশুর মতো সরল, শিশুর মতো নিরীহ, নিষ্পাপ, নিঃসম্বল একটি বৃদ্ধ। যাঁর দেহ বলতে বিশেষ কিছু নেই, আত্মাই সব। এই অসম সময়ে চূড়ান্ত বিজয় কোন্ পক্ষের কে জানে!

হিংসা যদি অহিংসার কাছে হার মানে শোষণের বিষদাঁত ভেঙে দেবে। রণতন্ত্রের অবসান ঘটলে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে। মানুষকে শোষণ করে মানুষ বড়োমানুষ হবে না। বড়োমানুষীর দিন যাবে। তখন ছোট বড়ো সকলেই হবে সত্যিকারের বড়ো মানুষ। যে-মানুষ রাক্ষস নয়, পরস্বভোজী নয়, যে-মানুষ আত্মশ্রমের ফলভোজী। চরকা হচ্ছে আত্মশ্রমের ফলভোজের প্রতীক। চরকার অর্থ যে-যার উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করবে, যে-যার ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে। অবশ্য সদলবলে উৎপাদন ও উপভোগ করতে আপত্তি নেই, যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ নিয়ে বোঝাপড়া হয়। যেমন একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবারের মতো একান্নবর্তী গ্রাম, একান্নবর্তী শহর, একান্নবর্তী প্রদেশ, একান্নবর্তী দেশ, এমন কি একান্নবর্তী বিশ্ব, সবই সম্ভবপর। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হলে বড়ো বড়ো কলকারখানাও আপোসে চলবে। কিন্তু আসল কথা হলো যে-যার আত্মশ্রমের ফলভোজী হবে, পরশ্রমের ফলভোজী বলতে কেউ থাকবে না। আর অহিংস হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি। সংঘবদ্ধ হিংসার কথা কেউ কল্পনাও করবে না। আর ব্যক্তির উপর সমাজ বা রাষ্ট্র জুলুম করবে না। কেউ যদি সমাজের বা রাষ্ট্রের বাইরে থেকে চরকা কেটে জীবিকা অর্জন করতে যায় তো সে স্বাধীন।

রামমোহন থেকে গান্ধীজী

শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টল শহরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এ দেশের নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন সার্ধশতাব্দীকাল পূর্বে ইউরোপে গিয়েছিলেন নবীন ভারতের চিত্তদূতরূপে; এই নবীন ভারতের জনক তিনি।

রেনেসাঁস্-উত্তরকালের আধুনিক সভ্যতায় মানষের মনে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে এক প্রবল অভীপ্সা অভিব্যক্ত হয়, তা রামমোহনের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল বিশেষভাবেই। অষ্টাদশ শতকের এনলাইটেনমেন্ট-এর যে মূলমন্ত্রটি একদিন দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা 'ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করার সাহস,'— ফরাসী বিপ্লবের কালে স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী উদ্‌ঘোষিত হতে পেরেছিল সেই সাহস হতেই। স্বদেশবাসীর চিত্তে সেই সাহস সঞ্চারিত করার আগ্রহেই তাই

রামমোহন সেদিন এ দেশে ইংরাজি শিক্ষা তথা আধুনিক কালের শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে যুক্তির অনুশীলন ও বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষের মন সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও ভয় হতে মুক্ত না হলে সমাজে রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চায় উদ্যোগী হবে না।

অবশ্য মনের মুক্তির জন্য আধুনিক কালের যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা যতই উপাদেয় হোক, রামমোহন সম্ভবত জানতেন যে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে শ্রেয়োবুদ্ধি বেশি দূর যায় না। কারণ, শ্রেয়োবোধ বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর নয়, এবং বেন্থাম ও মিল-এর হিতবাদই শ্রেয়োনীতির শেষ কথা নয়। বস্তুত 'যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি'ই যথার্থ মুক্ত; ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হলে যে আপনার ও অপরের হিতসাধন সম্ভব নয়, তা রামমোহন ভালভাবেই জানতেন, এবং লোকশ্রেয়, আপনার ও অপরের হিতসাধনই ছিল রামমোহনের ধর্ম। হিন্দুর তৎকালীন ধর্মতন্ত্র কিন্তু সেদিন হিন্দুর লৌকিক অভ্যুদয়ের পথে অন্তরায় হয়েছিল। উপনিষদ যাঁকে বলেছেন 'একঃ অবর্ণঃ' সর্বভূতের, সর্বমানবের অন্তরশায়ী সেই এক ভগবানকে হিন্দু দূরে সরিয়ে রেখেছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসনায়; নানা জাত-পাতে বিভক্ত হিন্দু সমাজে দেশাত্মবোধও জাগতে পারেনি। রামমোহন তাই উপলব্ধি করলেন

যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম তার রাষ্ট্রিক স্বার্থেরও অনুকূল নয় ('not well calculated to promote their political interest')। সুতরাং ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তিনি। এবং ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আকৃষ্ট করলেও শেষপর্যন্ত তিনি বেদান্তের মধ্যেই খুঁজে পেলেন আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তিসিদ্ধ সর্বজনীন এক ধর্মকে, যা হতে পারে মহামানবের মিলনক্ষেত্র এই ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনার ভিত্তি। আর 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', বেদান্তের এই মায়াবাদী ভাষ্যকে পরিহার করে তিনি কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষদের এবং বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার, এই দুই বেদান্তগ্রন্থের অনুবাদ করে দেখাতে প্রবৃত্ত হলেন যে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ও ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মের মধ্যে স্থাপন ও প্রত্যক্ষ করেই সংসার ও পরমার্থের বিরোধকে দূর করে জীবনকে পরিপূর্ণ সফলতার পথে পরিচালিত করতে হবে। বিপিন চন্দ্র পালের ভাষায়, "জীবনকে সতেজ, কর্মকে সার্থক এবং ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও অন্যদিকে যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন... এই পথেই ধর্মের শক্তি ও কর্মের সফলতা লাভের সম্ভাবনা।" এইভাবে ধর্মের সঙ্গে কর্মকে যুক্ত করেই রামমোহন সেদিন স্বদেশবাসীকে স্বরাজসাধনায় আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রামমোহনের এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল সমগ্র দেশ। বিশেষত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে রামমোহন-প্রবর্তিত পথে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যে চিত্তজাগরণ ঘটল, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা তারই অভিব্যক্তি। রামমোহনের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী কাল পরে হ'ল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। যাঁদের নেতৃত্বে কংগ্রেস সেদিন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে তাঁরা আশা করেছিলেন যে উদারনীতিতে বিশ্বাসী ইংরাজ ধাপে ধাপে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেবে এবং একদা হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই হয়ে উঠবে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাভূমি, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম বহু জাতির এক কমনওয়েলথ। রামমোহন নিজেও একদিন এই স্বপ্নই দেখেছিলেন। কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ইংরাজের আচরণ থেকে যখন এটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল যে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত করার চেয়ে তাদের শোষণ করে স্বদেশের ঐশ্বর্য ও শক্তিবৃদ্ধিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তখন এ দেশের রাজনীতিতেও নিয়মতান্ত্রিক উদারপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি বর্জন করে বিদেশি শাসন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক জঙ্গী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা গেল, যা ক্রমশই হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই সন্ধিক্ষণে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। উদারপন্থী গোখেল ও চরমপন্থী তিলক উভয়কেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েও গান্ধীজী তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে (১৯০৯) তাঁর স্বরাজ ভাবনা ও স্বরাজ সাধনার যে ইঙ্গিত দিলেন তা যে শুধু গোখেলের কাছেই স্পষ্টত অগ্রাহ্য হয়েছিল তা নয়, চরমপন্থীদের কাছেও তাঁর মত ও পথ বিশেষ উপাদেয় ছিল না। ওই গ্রন্থে গান্ধীজী দেখালেন দুর্বলের আবেদন-নিবেদনে স্বায়ত্তশাসন আসবে না, অপরপক্ষে বলপ্রয়োগ করে ইংরাজকে

তাড়িয়ে ভারতবর্ষ যদি স্বায়ত্তশাসন লাভ করেও তবু তা স্বরাজ হবে না, কারণ গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ-এর অর্থ ছিল ভারতবর্ষকে তার স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা। আধ্যাত্মিকতাই তার স্বধর্ম। বলপ্রয়োগ বা হিংসা পশুর ধর্ম, এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এই পাশব শক্তির উপরেই। পাশব শক্তির সাহায্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে ভারতবর্ষ ইংরাজের মতোই পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হবে, সে স্বধর্মচ্যুত হবে। ওই গ্রন্থে গান্ধীজী আরও দেখালেন যে ইংরাজকে সরিয়ে ভারতবর্ষে যদি পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে এক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়ে ওঠে তা হলেও ভারতবাসী স্বরাজ লাভ করবে না। গান্ধীজী ততটা ইংরাজদ্বেষী ছিলেন না যতটা ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা-দ্বেষী। কারণ তাঁর মতে এই সভ্যতা এক আধ্যাত্মিক ব্যাধি।

যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে রামমোহন এ দেশে এক নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পরে তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে গান্ধীজী কি তবে রামমোহন-প্রবর্তিত ধারাকেই সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন?

রামমোহন স্বাগত জানিয়েছিলেন, আধুনিক ইউরোপের উদার মানবতাবাদকে, এনলাইটেনমেন্ট-এর মনের মুক্তির সাধনাকে, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শকে। কিন্তু আধুনিক ইউরোপের এই সভ্যতা ইহসর্বস্ববাদী, তার মানবতাবাদ দেহাত্মবাদী; তার স্বাধীনতা সৌভ্রাত্র ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা বৈষয়িক ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের ব্যবহারে মানুষের কামোপভোগের নানা উপকরণ সৃষ্টিতেই এর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত; এবং অর্থ ও কামের সেবাই এই সভ্যতার পরম পুরুষার্থ। ফলে স্বাধীনতা পর্যবসিত হল লোভের অসংযত প্রকাশে, যুক্তি হল স্বার্থসিদ্ধির সহায়, শ্রেয়োবুদ্ধি হল আচ্ছন্ন; ক্ষুণ্ণ হল সমাজস্থিতি বা সৌভ্রাত্র, দেখা দিল উৎকট বৈষম্য। মানুষ হয়ে উঠল লোভী, আগ্রাসী, শার্দুলস্বভাব। গান্ধীজী ইংরাজ শাসনে পশ্চিমী সভ্যতার এই রূপটিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেখানে ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির অসংযত লোভে মানুষ বিত্তের দেবতা ম্যামন-এর কাছে বলি দিয়েছে তার আত্মাকে; আর তার কামোপভোগের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন করতে গিয়ে যন্ত্রশিল্প-নির্ভর যে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে মানুষের জীবন হারিয়েছে সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য; মানুষ ভুলেছে যে, ত্যাগের দ্বারাই হয় জিজীবিষার তর্পণ।

ঐহিক মানবতাবাদের এই করুণ পরিণতি একদিন কার্ল মার্ক্স-এর কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৮৪৪ সালেই তিনি বলেছিলেন বৈষয়িক সম্পদবৃদ্ধির আয়োজনে "all passions, all activities are submerged in avarice"; আর এই আয়োজন হতে উদ্ভূত উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ হারিয়েছে নির্মল বায়ু সেবনের, অঙ্গপ্রত্যক্ষ সঞ্চালনের সহজ স্বাধীনতা। আসলে এই ব্যবস্থা মারে মানুষের প্রাণকেই, "deprives man of life, of real human needs"; এই সভ্যতায় "the less you are, the less you express your life, the more you have." এক কথায়, আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতায় আরও পাওয়ার প্রযত্নে মানুষ ভুলেছে হওয়ার সাধনাকে,— হারিয়েছে তার মনুষ্যত্বকে, আপন স্বভাবের সার্থক প্রকাশের সামর্থ্যকে।

বৈষয়িক সমৃদ্ধির সাধনায় আধুনিক সভ্যতায় মনুষ্যত্বের এই পরাভব দেখে পীড়িত হলেও মার্ক্স কিন্তু যন্ত্রশিল্প-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার সম্যক বিকাশের মধ্যেই মানবস্বভাবের সার্থক প্রকাশের

সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা খুচিয়ে সেখানে সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই উদ্বৃত্ত সম্পদের সুষম বন্টন হবে সর্বসাধারণের মধ্যে, যাতে প্রতিটি ব্যক্তিই তার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যথেষ্ট অবসর পেতে পারে। ফলে ব্যক্তির অভ্যুদয়ে হবে সমাজের সর্বোদয়; শোষণ ও শাসনের জন্য গঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রের সেদিন আর কোনও ভূমিকা থাকবে না— 'The state will wither away'. সাম্য ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বসাধারণের আত্মকর্তৃত্ব। তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে।

মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার অর্দ্ধশতাব্দী কাল পরে রাশিয়ায় এক হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল এক নূতন সমাজ, যার রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠল মার্ক্সীয় মতাদর্শের অনুসরণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও অনেকগুলি দেশে মার্ক্সীয় মতাদর্শ পরীক্ষিত হতে লাগল। কার্যত দেখা গেল এইসব দেশে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্র পরিচালক একটি দলের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে, এবং তার ফলে রাষ্ট্র হয়েছে আরও বেশি হিংসাশ্রয়ী ও পীড়নমূলক। জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বের চর্চার সুযোগ সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সার্বিক পীড়নের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদে সাহসী হন, কর্তৃপক্ষের বিচারে তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী, সমাজবিরোধী, উন্মাদ; তাঁদের স্থান দাসশ্রম শিবিরে বা উন্মাদ আশ্রমে। গত তিন বছর ধরে পোল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির স্বরাজ আন্দোলনকে দমন করার জন্য পোলিশ ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে। যে মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখতে হয় সামরিক বল তথা পাশব শক্তির দ্বারা, মানব-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেই মতাদর্শের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট।

গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমি যতদূর জানি, বলশেভিকতন্ত্র চায় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন হল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অপরিগ্রহের নৈতিক আদর্শের প্রয়োগ। সর্বসাধারণ যদি স্বেচ্ছায় এই আদর্শ গ্রহণ করে তবে তার মতো আর কিছু হয় না। কিন্তু বলশেভিকরা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করতে ও উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের মালিকানা বজায় রাখতে বলপ্রয়োগের নীতি অসঙ্কোচে সমর্থন করে... হিংসার উপর স্থায়ী কিছু গড়া যায় না।"

"মানুষের আত্মা আছে। কিন্তু, রাষ্ট্রের তা নেই। সেইজন্য মানুষকে বদলানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্রকে অহিংস করা যায় না, কারণ হিংসা ছাড়া রাষ্ট্র থাকতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দুনিয়া হতে রাষ্ট্র বল প্রয়োগ করে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন যদি সম্ভব হয়ও, তবু হিংসার কবল হতে কিছুতেই মানুষ নিষ্কৃতি পাবে না।... (ফলে) মানুষে মানুষে ভেদ থেকেই যাবে।"

ধনতন্ত্র ও মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র, উভয়ের ব্যর্থতাই আজ সুস্পষ্ট। আসলে উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আসুরিক প্রকৃতি। গীতায় বলেছে, "অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা ঈশ্বর-দ্বেষী; তারা অহংকার বল (পরপীড়ন) দর্প কাম ক্রোধ আশ্রয় করে সর্বভূতের অন্তরশায়ী ভগবানকে আপন ও পরদেহে আঘাত করে থাকে (গীতা- ১৬।১৮)। গান্ধীজী 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন ধর্মহীন, ঈশ্বরদ্বেষী। এর মূলে আছে পরপীড়নপ্রবণতা, হিংসা। গান্ধীজীর মতে আধুনিক যন্ত্রশিল্প এই সভ্যতার প্রতীক, কারণ বিশ্বপ্রকৃতিকে শোষণ করে মানুষ এর সাহায্যে শক্তি আহরণ করে নিজের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় অহরহ আঘাত দিচ্ছে বিশ্বগত আত্মাকে, পীড়িত করছে মানবাত্মাকে। আধুনিক সভ্যতার সমূহ সঙ্কটে, যখন আধ্যাত্মিক ও বাস্তব্য পরিবেশ ভয়াবহভাবে কলুষিত, তখন গান্ধীজীর এই ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করছেন অনেকেই। যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজে সকল শক্তি পুঞ্জীভূত হয় একটি কেন্দ্রে, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা শেষপর্যন্ত পুঞ্জীভূত হয় রাষ্ট্রে। আসুরিক সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের বিকল্প নয়।

এই আসুরিক সভ্যতাকে বর্জন করেই গান্ধীজী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন হিন্দ স্বরাজ, যার ভিত্তি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। এ স্বরাজের আদর্শ ইউরোপের উদার মানবতাকে স্বীকার করেই তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এ দেশের আধ্যাত্মিকতার উপর, বেদান্তের অদ্বৈতবোধের উপর, যার মূল সূত্রটি আমরা পাই ঈশাবাস্য শ্রুতির প্রথম মন্ত্রেই;

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।।

গতিশীল এই জগতের মধ্যে যা নিত্য সেই ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছুকেই উদ্ভাসিত দেখতে হবে; তাই দৃষ্টির বিশুদ্ধি। আর ঈশাবাসিত এই জগৎকে ভোগ করতে হবে ত্যাগের দ্বারা, কারও ধনের প্রতি লোলুপ না হয়ে। তা-ই ভোগের বিশুদ্ধি। এমনি করে দৃষ্টিশুদ্ধি ও ভোগশুদ্ধি হলেই আপনার মধ্যে ও সর্বভূতে একই আত্মাকে অনুদর্শন করে আমরা সর্বভূতে ভয় ও দ্বেষ রহিত হবে। এই হল গান্ধীজীর স্বরাজ সাধনার লক্ষ্য ও পথ। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আধ্যাত্মিক ভিত্তিও এটাই। ইংরাজ মনীষী আরনেস্ট বার্কার যথার্থই বলেছেন, "গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে এক সেতু— "a mixture between a great Indian tradition of devout philosophic religion and the Western tradition of civil and political liberty in the life of the community." রামমোহনও চেয়েছিলেন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে ইউরোপের পলিটিক্যাল লিবার্টির সাধনাকে যুক্ত করে এক নতুন ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে। রামমোহন হতে যে স্বরাজ সাধনার শুরু, গান্ধীজীর মধ্যেই কি তা পূর্ণতা লাভ করেনি?

অক্টোবর ১৫, ১৯৮৩

Director-Secretary's Report on the Programme and Activities of the Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, during June, 2016 to August, 2016

1. **Training Programme for women for their financial empowerment (16/04/2016 to 31/07/2016) :**

   The training for cutting and tailoring which had started in April, 2016 continued successfully and ended in July, 2016. After completion of four months' training the trainees were asked to present their practical skill

in tailoring by making different articles, which they had learnt in the course of the training. Certificates were awarded to all the trainees on the last day of the training programme.

2. **An Informal Discussion with the Senior Citizens of a local Old-Age Home, involving exchange of thought about the life and activities of Mahatma Gandhi and Indian Freedom Movement (25/06/2016) :**

The Sangrahalaya organized a programme for the senior citizens involving the mutual exchange of thought about the life and works of Mahatma Gandhi as well as their personal experiences about the Freedom Movement of our Country, at its premises on June 25. 2016. The inmates of the local Old Age Home Bholananda Bridhashram were invited to the Sangrahalaya for the programme. They were provided with a

Guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary, titled ***'Role of Barrackpore in the Freedom Movement in India'*** from the collection of the Sangrahalaya. A Notebook for their personal use, based on the life and activities of Gandhiji in photographs

and text was released by the two senior most inmates from among the ladies and gentlemen. Finally, the inmates and the staff of the Sangrahalaya sat down for an informal chat that involved exchange of the experiences of the senior citizens about seeing Gandhiji in person, the Freedom Movement of India and other incidents of the bygone era. The response from the inmates of the Bridhashram was overwhelming and the programme was a great success.

3. **Workshop on Food Safety, Quality Control and Naturopathy (04/ 07 / 2016) :**

The Sangrahalaya organized a day-long Workshop on **'Food Safety, Quality Control and Naturopathy'** for the schools at its premises on July 4. 2016 from 1 1.30 a.m. onwards. The Workshop had three (3) sessions. In the Inaugural Session, the Welcome Address was delivered by the Director-Secretary of the Sangrahalaya whereas the Inaugural Address was delivered by the Chief Guest Shri Jyoti Chakraborty, Karmadhakshya, Zilla Parishad, North 24 Parganas. The second session included the deliberations and practical demonstrations on Food Safety and Quality Con-

trol of food used by the society in everyday life such as milk and milk products, fish, eggs, vegetables, adulteration by the use of food colours etc. and the third session consisted of deliberations on Naturopathic treatment and yogic asanas for treating common as well as chronic ailments. The experts in the second session included Dr. Swapan Sur. Former OSD. Mother Dairy who spoke and demonstrated on ***'Food Safety of Eggs, Fish and Meat'.*** Shri Pranab Ghosh from Ichhamati Milk Union Limited. Government of West Bengal, whose topic for deliberation was ***'Safety and Quality of Milk Products'.*** Shri Mukut Roy Chowdhury, Former District Fishery Officer. Government of West Bengal who spoke on ***'Food Safety of Fish and***

Vegetables'. Shri Tridib Mandal, Retired Assistant Director whose topic for deliberation and demonstration was ***'Safety of Milk'*** and Shri Subhendu Kanjilal. Director. SAAS. EW Trust who demonstrated on ***'Adulteration by means of Food Colours'***. The post lunch session consisted of deliberation and demonstration on Naturopathy by Shri P. Dhanasekaran. Principal. Burdwan Institute of Medical and Life Science. Finally, at the end of the programme there was a Panel Discussion which consisted of the interaction of the participants with the experts regarding questions on the different topics covered in all the three sessions. A total of one hundred and eighteen (118) students accompanied by their teachers belonging to five reputed schools viz. Central Model School. Barrackpore. Sacred Heart Day High School (H.S.). Barrackpore. Manmathanath High School, Barrackpore, Kendriya Vidyalaya No. l-Ishapore and Nawabgunj High School, Nawabgunj participated in the

programme. The programme was a big success generating awareness among the participants regarding Food Safety and Naturopathy.

4. **Celebration of 70th Independence Day (15/08/2016) :**

The 70th Independence Day was celebrated on Aug 15, 2016 at the premises of the Sangrahalaya in a befitting manner. The National Flag was hoisted by the Director-Secretary, Gandhi Smarak Sangrahalaya. Barrackpore at 9:30 am in the morning. The guests included the local senior citizens, distinguished persons of the area and members of different cultural institutions. After flag hoisting a *'Sit and Draw Competition'* was organized by the Sangrahalaya 10:30 a.m. onwards. The participants included students from the local academic institutions as well as the local art schools. The competition included three categories-Group A— age 5 to 8 years. Group

B– age 8+ to 12 years and Group C– 12+ years to 16 years. Group A had thirty seven (37) participants. Group B had forty five (45) and Group C had twenty four (24) participants which imply that there were a total of 106 participants in the competition. The participants of Groups A and B could draw according to their choice while the topic for Group C was ***Swadhin Bharat O Amra*** (Independent India and Us). The judges included Sri Maichel Bose, Principal of Pranavananda Art Institution, Kolkata and Sri Debasish Mullick Chowdhury, renowned artist.

The Sit and Draw Competition was followed by the presentation of a *Film Show* on the life of Mahatma Gandhi in Animation for the audience and after the Film Show ended, a performance *of Mime* based on the theme

of significance of Independence Day was put up by *Indian Mime Theatre. Kolkata.* The show was immensely enjoyed by the children as well as their guardians. Finally, at the end of the programme the prize distribution ceremony was held where the Guests of Honour included Shri Madhusudan Ghosh. Honourable MLA. Government of West Bengal, Shri Narayan Basil, Chairman of the Managing Committee of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and Professor Kanaipada Roy, former Professor, Mahadevananda College. Barrackpore. Prizes were awarded to three winners in each category whereas consolation prizes were awarded to everyone. Certificates of participation were awarded to all the participants.

5. **Out-reach Programme— Mobile Exhibition and Day-long Programme in various Educational Institutions :**

The Mobile Exhibition and daylong programme has been started by the Sangrahalaya for the schools in the remote areas, who cannot visit the museum in person owing to some difficulties. The programme has started in the month of January of the last financial year and is continuing with very good response from schools. As a part of this programme the Sangrahalaya visited three (3) schools between June and August.

- **02/08/2016— Oriental Association for Education and Research, Dewandighi, Burdwan :**

The Sangrahalaya visited the **Oriental Association for Education and Research, Dewandighi, Burdwan** on August 2, 2016. In the first half of the programme the participants were the students of Burdwan Model School which is one of the units under the Oriental Association for Education and Research, Burdwan. The Sangrahalaya mounted a mobile exhibition set ***Alokchitre Teen Mahajibon*** (three great personalities in photographs- Gurudev Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose) in roll-up standee made especially for such programmes, at the school premises for the students as well as the staff of the school. Next a presentation on the harmful effects on ***Global Warming ami Climate Change*** was put up for the students

for highlighting the environmental aspect of nature which is a part of the section of the programme termed ***Desher Kathha Dasher Kathha,*** After this the documentary titled ***Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India*** was shown. In the second half of the programme the students of Burdwan Institute of Management and Computer Science participated in an audio -visual spot quiz, consisting of twenty (20) questions on the life and works of Mahatma Gandhi, which was conducted by the Sangrahalaya. Finally, prizes were awarded to the winners of the quiz. The programme was highly appreciated both by the students as well as the staff of Oriental Association for Education and Research. Dewandighi. Burdwan and the Sangrahalaya has been asked by the authorities to come to them with more such programmes in future.

- **08/08/2016 - Nawabganj Balika Vidyalaya in Ichapur, North 24-Parganas :**

The Sangrahalaya visited Nawabganj Balika Vidyalaya in Ichapur area for their Mobile Exhibition and daylong programme on August 8. 2016. The Sangrahalaya mounted the mobile exhibition set ***Alokchitre Teen Mahajibon*** (three great personalities in photographs— Gurudev Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose) in roll-up standee, at the school premises for the students as well as the staff of the school. Next a presentation on the harmful effects on ***Global Warming ami Climate Change*** was put up for the students for highlighting the environmental aspect of nature which is a part of the section of the programme

termed ***Desher Katha Dasher Katha***. After this the documentary titled ***Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India*** was shown to the students. In the second half of the programme the students of the school participated in an audio-visual spot quiz, consisting of twenty (20) questions on the life and works of Mahatma Gandhi, which was conducted by the Sangrahalaya. Finally, prizes were awarded to the winners of the quiz. The programme was highly appreciated both by the students as well as the staff of Nawabganj Valika Vidyalaya.

■ **30/08/2016- Ghonja High School, Gaighata, North 24-Parganas :** On August 30. 2016 the Sangrahalaya was invited by Ghonja High School, Village and P.O Ghonja. Bongaon Subdivision for presenting their Mobile Exhibition and Daylong Programme at their premises. The mobile exhibition set ***Alokchitre Teen Mahajibon*** (three great personalities in photographs— Gurudev Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose) in roll-up standee was mounted at the school premises. Next a presentation on the harmful effects on ***Global Warming and Climate Change*** was put up for the students for highlighting the environmental aspect of nature which is included in the section of the programme named ***Desher Kathha Dasher Kathha***. After this the

documentary titled ***Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India*** was shown. In the second half of the programme the students of the school participated in an audio-visual spot quiz, consisting of twenty (20) questions on the life and works of Mahatma Gandhi, which was conducted by the Sangrahalaya. Finally, prizes were awarded to the winners of the quiz. The programme proved to be a very unique experience for both the students as well as the staff of the school and received tremendous amount of positive response from them.

6. **Special Lecture by the Director-Secretary at Assembly of Angels School, Barrackpore :**

The Director-Secretary of the Sangrahalaya was invited at the Assembly of Angels Secondary School. Barrackpore on August 23. 2016 to deliver a lecture on the Revolt of 1857 and the Freedom Movement of India. The lecture received positive response from the students of that school.

7. **Group Visits :**

- A group of 25 teachers from various Kendriya Vidyalayas in West Bengal came to visit the Sangrahalaya on June 6, 2016 as part of the PRT In-service Course organized by the Kendriya Vidyalaya No-1. Ishapore. 24 Parganas (North) and after visiting the Sangrahalaya, on behalf of this group, Smt. Jayanti Mukherjee. Principal. Kendriya Vidyalaya, Asansol remarked *"Very well maintained and excellent demonstration"*.

- Twenty (20) students of Douglas Memorial Higher Secondary School accompanied by four (4) teachers and one (1) non teaching staff came to visit the Sangrahalaya on July 8, 2016 on the occasion of celebration of *Vanmahotsav and Environmental Awareness Programme*. The Director-Secretary was given a sapling to be planted in the garden of the Sangrahalaya and later the students and teachers were provided with a guided tour of the Sangrahalaya. After completion of a short guided tour of the Sangrahalaya, one of the teachers of the School remarked *"Outstanding"*.

- On Aug 23, 2016, seventeen (17) students belonging to class XII of Rishra Vidyapith came to the Sangrahalaya accompanied by their

teacher Shri Dilip Prasad for an educational excursion which is a part of their curriculum. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary titled *Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India.* The teacher accompanying them remarked *"Very informative and the exhibits on display rare".*

8. **Special Visits :**

The Sangrahalaya was visited by quite a few Eminent Visitors during the period of June to August. 2016. The names of whom have been mentioned below.

- Group Captain A. Tripathi. Station Commander. Air Station. Barrackpore visited the Sangrahalaya on August 4. 2016.

  On seeing the Sangrahalaya he remarked, *"A great effort to keep memory of the Father of the Nation burning".*

- Debdas Datta, DC, Power Supply. West Bengal State Electricity Board, visited the Sangrahalaya on August 13, 2016.
  On seeing the Sangrahalaya he remarked. *"Excellent".*

- Major General Ajay Seth from Barrackpore Cantonment visited the Sangrahalaya on August 23, 2016.
  On seeing the Sangrahalaya he commented. *"Very educative and interesting. Wish the history is preserved'.*

9. **Total Number of Visitors who visited the Sangrahalaya during the period of June-August, 2016 (Excluding the participants in various programmes of the Sangrahalaya) :** 1418

‘গান্ধী সংবাদ/Gandhi News’-এ প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধাবলির তালিকা (১৯৯৮-২০১৬)

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
১	গরীবের মা-বাপ গান্ধী	অন্নদা শংকর রায়	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৫
২	গান্ধীজীর জন্মদিনে	রেজাউল করিম	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৫
৩	আন্তর্জাতিকতাবাদের গান্ধীভাষ্য	জহর সেন	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৮
৪	মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে গান্ধীজী কোথায়?	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ১০-১২
৫	গান্ধীজীর ভগবত প্রেম	ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ১৩-১৪
৬	ইন্টারনেটের যুগে গান্ধীবাদ	সজল বসু	বর্ষ ১, সংখ্যা ১, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ১৮
৭	ত্রিশে জানুয়ারী	অমূল্য কুমার চক্রবর্তী	বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৫
৮	মৃত্যুর চেয়ে বড়	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৬-৭
৯	তিরিশে জানুয়ারীর তাৎপর্য	সুপ্রিয় মুন্সী	বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৬-৭
১০	ভারত ভাগ অনিবার্য ছিল	বিমল ব্যানার্জী	বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৮, ৪৪
১১	গান্ধীজীর বলিদান ও আধুনিকতাবাদ	জহর সেন	বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ১২-১৭, ২২
১২	মহাত্মা গান্ধী	রেজাউল করিম	বর্ষ ১, সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ২৩-২৮, ৩৩
১৩	শহীদ গান্ধী স্মরণে	শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৩০-৩৩

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
১৪	গান্ধীজীর আত্মবলিদান	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৩৯-৪২
১৫	মহাত্মা গান্ধী— একটি প্রশ্ন	ফুলরেণু গুহ	বর্ষ ১, সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯, পৃ ৪৩-৪৪
১৬	চ্যালেঞ্জ— একবিংশ শতাব্দী	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা, ৩ জুলাই-আগস্ট ১৯৯৯, পৃ ৫-৮
১৭	আত্মস্মৃতিতে গান্ধীজী (প্রথম পর্ব)	নিরুপমা দেবী	বর্ষ ১, সংখ্যা ৩ জুলাই-আগস্ট ১৯৯৯, পৃ ১৩-১৯
১৮	একুশ শতকে পাগল দৌড় : আশ্রম ও নয়ী তালিমের ভূমিকা	জহর সেন	বর্ষ ১, সংখ্যা ৩ জুলাই-আগস্ট ১৯৯৯, পৃ ২০-২৭
১৯	জন্মদিন— গান্ধীজীর	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, গান্ধী জয়ন্তী সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ ৬-৮
২০	আত্মস্মৃতিতে গান্ধীজী (দ্বিতীয় পর্ব)	নিরুপমা দেবী	বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, গান্ধী জয়ন্তী সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ ১৭-১৯
২১	ভেদছি গ্রামে গান্ধীপথে আদিবাসী আন্দোলন	জহর সেন	বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, গান্ধী জয়ন্তী সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ ২৩-৩২
২২	উপায় ও উদ্দেশ্য	অন্নদাশংকর রায়	বর্ষ ২, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-মে ২০০০, পৃ ৬, ২৭
২৩	রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ	ডঃ ফুলরেণু গুহ	বর্ষ ২, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-মে ২০০০, পৃ ৭-৮
২৪	গান্ধীচর্চা : গান্ধীপথে সমাজ রূপান্তর	জহর সেন	বর্ষ ২, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-মে ২০০০, পৃ ৯-১৫
২৫	ক্রান্তদর্শীর গান্ধীদর্শন	অমূল্যকুমার চক্রবর্তী	বর্ষ ২, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-মে ২০০০, পৃ ১৬-২৪
২৬	আত্মস্মৃতিতে গান্ধীজী (তৃতীয় পর্ব)	নিরুপমা দেবী	বর্ষ ২, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-মে ২০০০, পৃ ২৫-২৭
২৭	শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা	সুলাগ শিবলাক	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ ৩৫
২৮	গান্ধীজীর আত্মকথা : কি পাইনি	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ ১৭

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
২৯	বেলেঘাটায় বাপুজী	লাবন্যপ্রভা দত্ত	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ ২৪-২৫
৩০	গান্ধী দর্শন	সুশীল কুমার পালচৌধুরী	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ ২৬-২৭
৩১	প্রায় লুপ্ত কুটির শিল্প মেখলি	চিনতু সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ ২৮-২৯
৩২	বিশ্বভারতীর উদ্বোধনী ভাষণ	আবুল কালাম আজাদ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ ২৫-২৭
৩৩	আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের দৃষ্টিতে গান্ধীপথ	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ ২৮-৩৩
৩৪	গান্ধী ভাবনা	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ ৩৪-৩৬
৩৫	নোয়াখালিতে বেলা বসু (সেনগুপ্ত)	জীতেশ বসু	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ ২৬-২৭
৩৬	ছোট গান্ধীর সন্ধানে	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ ২৮-৩২
৩৭	গান্ধীজীর আত্মজীবনী : অকপট	শ্যামলেশ দাশ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ ৩৩-৩৪
৩৮	নেতাজীর আদর্শ মানুষ	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ ১৯-২১
৩৯	হাড় হিম করা সন্ত্রাসের গল্প	শান্তিরঞ্জন বসু	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ ২২-২৫
৪০	কিশোর মনে মহাত্মা হত্যার প্রতিক্রিয়া	শ্যামলেশ দাশ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ ২৬-২৮
৪১	উপেক্ষিত অনগ্রসর দেশওয়ালী মাঝি	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯, পৃ ২৯-৩১
৪২	গান্ধী পরম্পরার সন্ধানে	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৯, পৃ ১২-১৪
৪৩	বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গান্ধী ও চার্লস টেগার্ট আলোচনা	অমলেন্দু দে	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৯, পৃ ১৫-২২

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
৪৪	স্মৃতিকথার সংগ্রহ থেকে	সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪ এপ্রিল-জুন ২০০৯, পৃ ২৩-২৬
৪৫	গান্ধী স্মৃতিকথা	রতনমনি চট্টোপাধ্যায়	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ২৭-৩১, ৪০
৪৬	সাবরমতি সত্যাগ্রহ আশ্রম : প্রাথমিক আকরের সন্ধানে	জহর সেন	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ৩২-৪০
৪৭	স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বদেশী গান	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ৪১-৪৮, ৫৭
৪৮	আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রথম বিদ্রোহ	শান্তিরঞ্জন বসু	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ৪৯-৫৩, ৫৭
৪৯	গান্ধীজী ও শ্রমিক	প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ৫৪-৫৭
৫০	অবিভক্ত ২৪ পরগণা চরিত্র	চিনতু সেন	বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২, ২০০৯ পৃ ৫৮-৬০
৫১	অন্তরঙ্গ গান্ধীজী	বরুণ দাশগুপ্ত	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ ২২-২৫
৫২	বিতর্কিত ত্রিপুরী	সুপ্রিয় মুন্সী	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ ২৬-৩৪
৫৩	ভারত ভাগে মুখ্য ভূমিকা ছিল প্যাটেল ও নেহরুর	প্রবীর ঘোষ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ ৩৫-৩৯, ৪৪
৫৪	যিশুখৃষ্ট কী নাথযোগী ঈশাইনাথ?	চিনতু সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ ৪০-৪২
৫৫	মহাত্মা গান্ধী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১০, পৃ ১৫-২১
৫৬	গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ	কাজী আবদুল ওদুদ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১০, পৃ ১৫-২১
৫৭	অভিন্ন আত্মা : গুরুদেব ও মহাত্মা	শ্যামলেশ দাশ	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১০, পৃ ২২-২৩, ৪১
৫৮	স্মৃতিকথায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক্ষিতীশ রায়	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১০, পৃ ২৪-২৬, ৪১

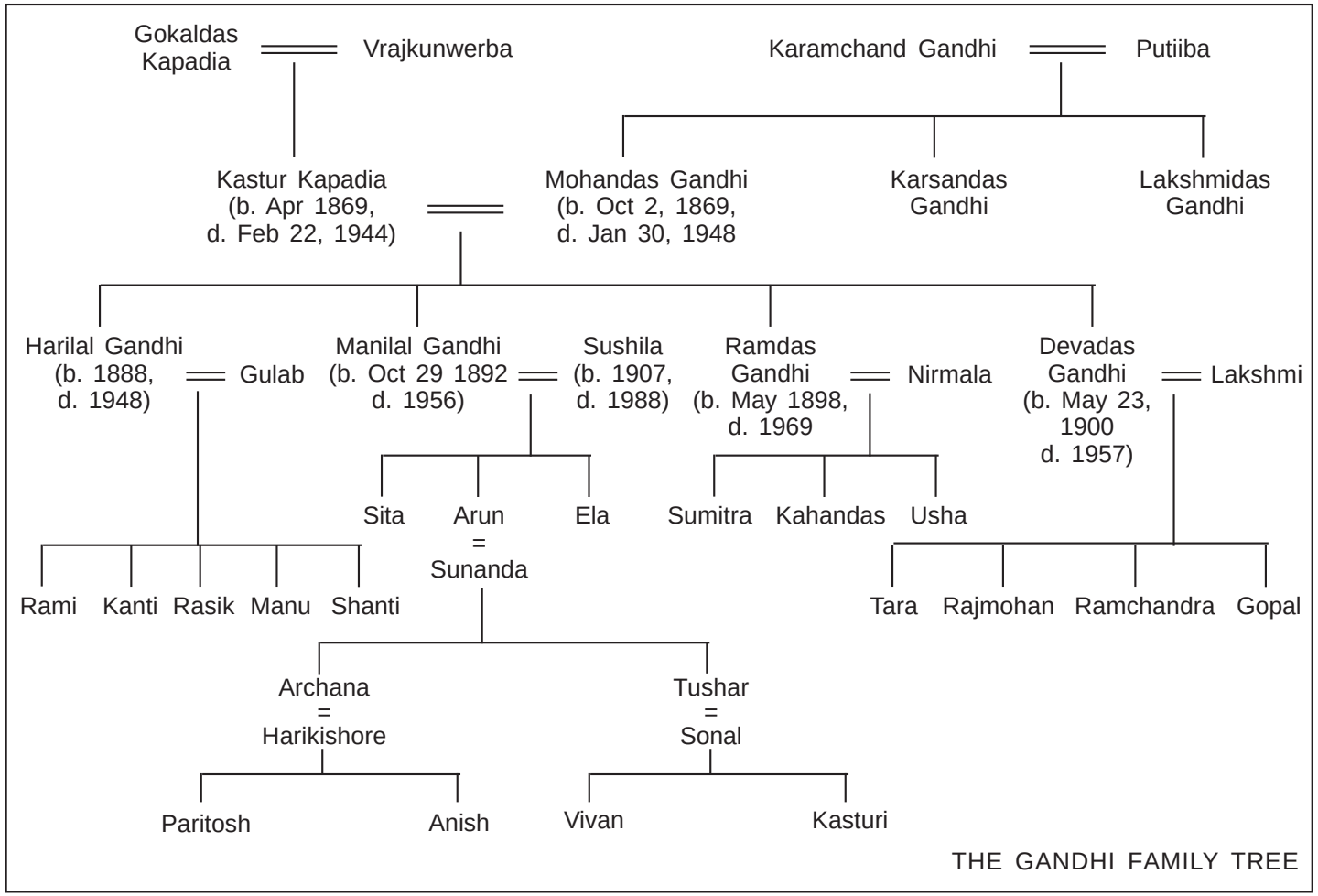
ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
৫৯	হেটো ছড়া, কবিতায়	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ ১৫-১৮
৬০	রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	জহর সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ ২১-২৪
৬১	সর্বোদয় আন্দোলন ও গান্ধীজী	প্রদোৎ সেনগুপ্ত	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ ২৬-২৯
৬২	জানুয়ারি ৩০, ১৯৪৮ (কবিতা)	ডঃ সমরেশ মজুমদার	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ ৪৭
৬৩	অভ্যুদয় গীতি নাট্য ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ	চিনতু সেন	রিনিউড পাবলিকেশন, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ ৩০-৩৩, ৩৭
৬৪	ভারত প্রসঙ্গে টয়েনবি	জহর সেন	বর্ষ ৭, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ ১৭-১৮
৬৫	চিঠিপত্র	রণজিৎ গুহ	বর্ষ ৭, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ ১৯
৬৬	গীতাঞ্জলী কাব্যে আধ্যাত্মিক ও মানবিক কথা	অমূল্য কুমার চক্রবর্তী	বর্ষ ৭, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ ২০-২৩
৬৭	গৌরিপুরের রাজকুমারী শিল্পী নিহার বরুয়া	চিনতু সেন	বর্ষ ৭, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ ২৪-২৮
৬৮	গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ	প্রবীর ঘোষ	বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১২, পৃ ১১-১৩
৬৯	লাবণ্যলতা চন্দ	কুহেলী ঘোষ	বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩ জানুয়ারি-মার্চ ২০১২, পৃ ১৪-২৪
৭০	গান্ধীভূষণ মহাত্মা গান্ধীর পাদপদ্মে	অমূল্য কুমার চক্রবর্তী	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ১৭-১৯
৭১	বর্তমান পরিস্থিতিতে গান্ধীজী-স্বামীজী	মিত্র কৌটিল্য	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ২০-২৩
৭২	গান্ধীজীর ধর্মবোধ	জহর সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ২৪-২৬
৭৩	রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা ও উদ্যোগ	প্রবালকান্তি হাজরা	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ২৭-৩১

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
৭৪	সাম্যবাদ থেকে সর্বোদয়	চিনতু সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ৩২-৩৩
৭৫	মূর্তি ও ডাকটিকিটে বিবেকানন্দ	প্রবীর কুমার লাহা	বর্ষ ৮, সংখ্যা ১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ ৩৪
৭৬	মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম	সুপ্রিয় মুন্সী	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২ এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ ৫-৭
৭৭	সর্ব ধর্মের সারাৎসার : গান্ধীজীর দৃষ্টিতে	জহর সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২ এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ ২৪-২৭
৭৮	শহীদ স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	অমলেন্দু দে	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২ এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ ২৮-৩৫
৭৯	মিশরের গণভোট ও আরব বসন্ত	শ্যামলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২ এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ ৩৬-৩৯, ৪২
৮০	গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় ও গান্ধী ভাবনা	অতুল চন্দ্র ভৌমিক	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২ এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ ৪৫-৪৮
৮১	মহাত্মার জাগতিক মৃত্যু	চিনতু সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ৫-৬
৮২	গান্ধী দর্শনে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব	জহর সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ৭-১২
৮৩	গান্ধীঘাটে (কবিতা)	শ্যামলেন্দু রায়	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ ১২
৮৪	স্বভাবকবি শরচ্চন্দ্র (দাদাঠাকুর)	শ্রী নলিনীকান্ত সরকার	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ পৃ ১৩-২০, ৩৫
৮৫	স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ পুনর্গঠনে গান্ধীবাদী সংস্থা গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়	প্রতীক ঘোষ	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ পৃ ৪৪-৪৮
৮৬	শিবনাথ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃ ১৯-২০
৮৭	শিবনাথ শাস্ত্রী : সমাজসেবা ও সমাজসংস্কার	রাখালচন্দ্র নাথ	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃ ২১-৩০

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
৮৮	জাতীয়তাবাদ বনাম দেশাত্মবোধ : গান্ধী রবীন্দ্রনাথ	আশিস নন্দী	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃ ৩১-৩৪
৮৯	লুপ্ত জনজাতি সুতার প্রসঙ্গ	চিনতু সেন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃ ৩৫-৩৮
৯০	দেশে বিদেশে গান্ধীজীর মূর্তি	অশোক সেনগুপ্ত	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ ১৬-২০
৯১	নেপালে দেবনাগরী লিপি চর্চ্চা	জহর সেন	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ ২১-২২
৯২	ইতিহাস রচনায় মানুষের প্রতি মমতা চাই	অমলেন্দু দে	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ ২৩-২৮
৯৩	কলকাতায় যাত্রার আসরে সাংবাদিক, বন্দেমাতরম ও পত্রপত্রিকা	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ ২৯-৩৩
৯৪	অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বাবাসাহেব আম্বেদকর	ডঃ দেবব্রত দাস	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৪, পৃ ৩৪-৩৯
৯৫	নোয়াখালিতে গান্ধীজী	শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ১৬-২৩
৯৬	সেবাব্রত স্বামী অখণ্ডানন্দ ও সারগাছি আশ্রম	জহর সেন	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ২৪-৩০
৯৭	বিস্মৃত সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি	চিনতু সেন	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ২৯-৩০
৯৮	পুরানো কলকাতায় নেড়া-নেড়ীর মেলা	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ৩৮-৪০
৯৯	অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজী	ডঃ বিমল কুমার শীট	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ৪১-৪৩
১০০	মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম : অহিংসার নতুন ব্যাখ্যা	দেবব্রত দাস	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ৪৪-৪৯
১০১	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	হরিদাস মুখোপাধ্যায়	বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ৫০-৬২
১০২	মহাত্মা গান্ধীর ফুটবল টিম	চিনতু সেন	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ ১১-১৩

ক্র.সং.	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	বর্ষ / সংখ্যা
১০৩	গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে	ডঃ বিমল কুমার শীট	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ ১৪-২০
১০৪	ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীপথ	জহর সেন	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ ২১-২৬
১০৫	কোচবিহারের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে	দেবব্রত চাকী	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ ৩২-৩৪, ৪৮
১০৬	অনুপ্রবেশ সমস্যা ও অসমের সাম্প্রতিক হিংসা	সৌমেন নাগ	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১ এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ ৩৯-৪৪
১০৭	ভিনদেশীদের সংস্কৃতি উন্নয়নের শত্রু	সজল বসু	বর্ষ ১০, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ২৯-৩১
১০৮	বিপ্লবী : তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপাত্র (১৯৪২-১৯৪৪), সম্পাদকীয়	সম্পাদক	বর্ষ ১০, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ২৯-৩১
১০৯	গান্ধীজীর সান্নিধ্যে, নোয়াখালী ও দিল্লীতে	দুর্গাচরণ দত্ত	বর্ষ ১০, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ৩৫-৪০
১১০	রাজগীরে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর উদ্বোধনী ভাষণ	চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী	বর্ষ ১০, সংখ্যা ২ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ৪১-৪৪
১১১	গান্ধী দর্শনের এক বিহঙ্গ দৃষ্টি	রাখাল চন্দ্র দে	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ৩১-৩৭
১১২	বিকল্প মানবিক সভ্যতার সন্ধানে	পান্নালাল দাশগুপ্ত	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ৩৮-৪১
১১৩	বিশ্বায়ন বনাম বিশ্বজনীনতা	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ৪২-৪৫
১১৪	বাস্তুতত্ত্ব ও গান্ধীয়ানা	সন্দীপ দাশ	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ৪৬-৫১
১১৫	একটি হরিজন পল্লীর গড়ে ওঠার কাহিনি	দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫, পৃ ৩৩-৪২
১১৬	নারী বড় পরম ধন গো	সীমা সরকার	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫, পৃ ৪৪-৪৬

The Gandhi Family Tree



Source : Arun Gandhi— Kasturba— A Life, Penguin Books, India 2000.