

Vol.13, No.3

October-December, 2018

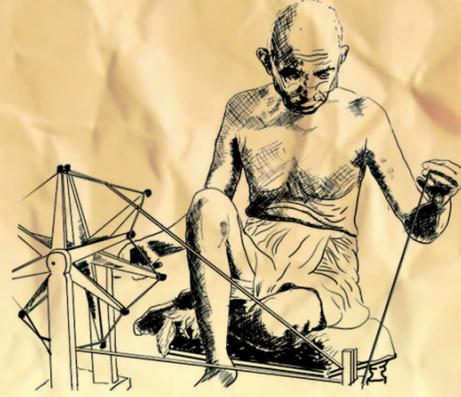
GANDHI NEWS

গান্ধী সংবাদ

Vol.13, No.3

October-December 2018

বাঙলায় মহাত্মা নজরুল ইসলাম

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শাশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে।।

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগল তুফান,
দিগ্বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে।
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে লাল করলে প্রাণের রং তেলে'।।
ঐ শ্রাবস্তি চল আসল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমের রে
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জ রক্ষা-অরি রাম খেলে।।

ঐ চরকা-চাকার ঘর্ষ-ঘর
শুনি কাহার আসার খবর,
চেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ঐ পথের ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে।।

আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি'
এক হ'ল ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে!
আয় এই যমুনায় বাঁপ দিবি কে বদেমাতরম্ বলে'—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বলে।।

Gandhi Smarak Sangrahalaya

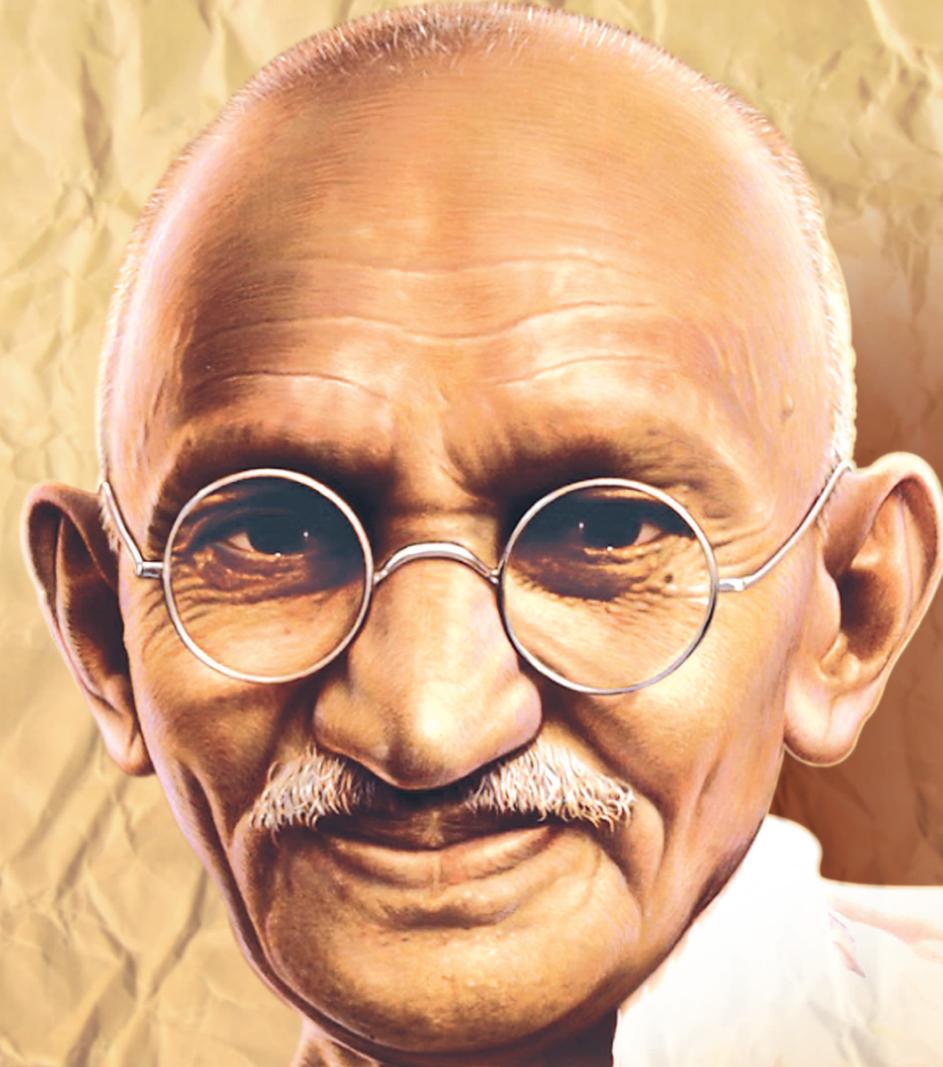
14, Riverside Road, Barrackpore, Kolkata-700120

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

BULLETIN OF
GANDHI MEMORIAL MUSEUM

GANDHI NEWS

গান্ধী সংবাদ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

1. Editorial	: Gandhi— A Politician or a Saint	৫
2. Gandhi Chants RAMANAMA		৯
3. <i>Sisir K. Dhar</i>	: The Way the World is Moving and the Insight and Foresight of Mahatma Gandhi (to be continued)	১৯
4. বিনোবা ভাবে	: গ্রামে গ্রামে স্বরাজ	৩১
5. গৌতম সরকার	: বেটা হাম বেনিয়া হ্যায়, উস্মে নেহি হোগা	৩৭
6. কানাইলাল দত্ত	: নোয়াখালিতে গান্ধীজি	৪০
7. Director-Secretary's Report	: Director-Secretary's Report on the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, from July to December, 2018	৪৩

Gandhi— A Politician or a Saint

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) was deeply involved in various types of mass movements for fifty-five years in his eventful and luminous life. His collected works exceed one hundred volumes. His letters preserved in Harijan Ashram, Sabarmati exceed thirty-three thousand in number. He lived in

India for 12075 days. In Kochrab and Sabarmati Ashram he passed 2151 days and in Savagram 2588 days. He was imprisoned in South Africa for two months and Twenty-six days. He lived in prison for a total period of 2111 days, which include his terms of internment. He resorted to historic fasts thirty-two times spanning 159 days. All these data I have procured from a document

published by Savagram Ashram.

Now we turn to some of Gandhi's activities that enriched his experience as an undisputed leader of the national movement in India and helped him to emerge as a Mahatma in the true sense of the term. In 1892 Gandhi started his career as a Barrister at Rajkote and Mumbai. His disappointment at the activities of the law-courts was too deep for tears. In 1893 he was called to South Africa to deal with an important litigation. Here from the very first day, he met with shocking and illuminating chains of experience. He was thrown out of a first-class compartment in a train on account of his black skin. He passed the whole night in the railway station in

Maritzburg, the capital of Natal. He was seriously afflicted by this insult. He said, 'My active non-violence began from that date'. From this incident a new Gandhi was born, who became determined to fight against the demon of racism. He fought against all sorts of injustice throughout his entire life. In the god forsaken continent, Gandhi found his god. In 1904 he taught the persecuted Indians in South Africa the doctrine of Satyagraha. Subsequently Satyagraha became an important element in India's struggle for freedom. In the same year he founded at Phoenix, near Durban, an agricultural colony based on the principles propagated by Tolstoy. In 1908, he wrote *Hind Swaraj*, his first book, which contains his basic ideas that remained unchanged throughout his life. He condemned modern civilization as the "great vice." This book evoked controversy which continues even today.

In 1915 he returned to India and founded Kochrab Ashram. In 1917 Kochrab Ashram was transferred to Champaran. In the same year Champaran Satyagraha was started blessed by his dynamic leadership. After the Jallianwala Bag massacre in April 1919, Gandhi persuaded both the Khilafat Committee and the Indian National Congress to accept the

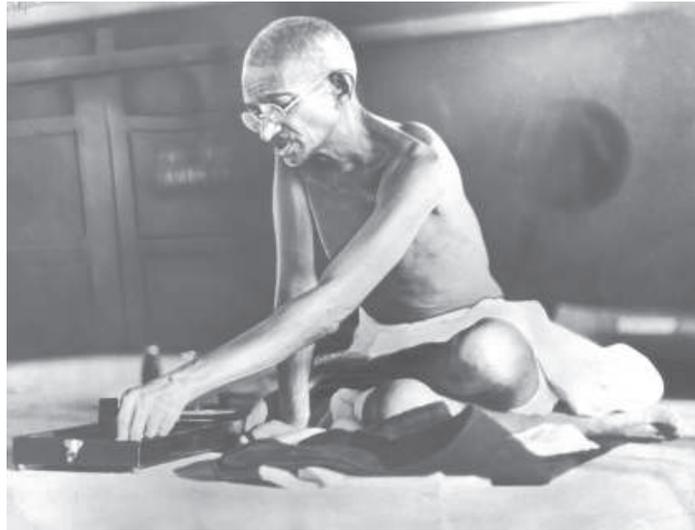
programme of non-violent non-co-operation with the British Government in India. From this phase of India's freedom movement, Gandhi dominated the field of Indian politics. He bridged the gulf between intelligentsia and the masses. On 12 April 1919, a day before Jallianwalla Bag massacre, Poet Rabindranath Tagore addressed an open letter hailing Gandhi as 'Mahatmaji and as a great leader of men'. Discussing Non-Co-operation Movement with an American correspondent in the United States, Tagore had said, 'It is fortunate that this movement is headed by a man like Gandhi, whose saintly life has made him adored all over India. As long as he is at the helm I am not afraid of the ship, or doubtful of its safe arrival at the port of destination.'

In 1923 Mahatma Gandhi was in jail. He refused to enjoy all special concessions unless other prisoners were allowed the same. On 4 April 1924, he started re-editing *Young India* and *Nabajiban*. On 18 September in the same year he started 21 days' fast as a penance for communal disturbances. In 1925 he undertook extensive tour in South India. Under his guidance Satyagraha Movement in Travancore state for redressing grievances of the untouchable community was crowned

with success. On 6 May in the same year he discussed with Surendra Nath Banerjee at Calcutta the political condition prevailing in India. On 22 September in the same year All India Spinners Association was founded. In 1926 he protested against the despatch of Indian troops to China. On 2 January 1927 Gandhi laid the foundation stone of the X-Ray Bloc in Chittaranjan Sava Sadan, Calcutta. On 12 February 1928 Bardoli Satyagraha led by Sardar Vallab Bhai Patel and blessed by Gandhi started. The date 26 January 1930 was celebrated as Independence Day. On 12 March 1930 Gandhi accompanied by 79 volunteers undertook the historic Dandi March and defied the Salt Law. He was arrested and removed to the Yervada prison. The subsequent events in his life are well-known. We have mentioned briefly those events. Which contributed to a great extent his Experiment with Truth.

His experiment in corporate life of a society as reflected in the *Ashrams* he established deserve special mention. He established the following Ashrams : The Phoenix Settlement (1904), Tolstoy Farm (1910),

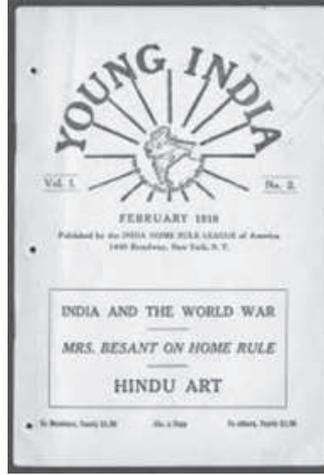
Satyagraha Ashram (1915-1933) and Savagram (Since 1932). Vows and observances of the Ashram life have been discussed in a valuable document known as 'From Yeravada Mandir : Essays on the observances'. This was written during his incarceration in 1930 in the Yeravada Central prison. This document consists of weekly letters written in Gujrati by Gandhi. The letter was translated by Valji Desai. The English Translation was published in the form of a booklet in 1932. The observances to be followed by the inmates of the Ashram include Truth, *Ahimsa* or love, *Brahmacharya* or Chastity, Control of the Palate, Non-Stealing, Non-Possession, Fearlessness, Removal of Untouchability, Bread Labor, Tolerance or Equality of

Religions II, Humility, The Importance of Vows, Yajna or Sacrifice, More About Yajna and Swadeshi.

The essay on Swadeshi was not written in Yervada Prison House. It was written after his release in 1931. Pyarelal translated it in English.

Several question have been raised by scholars regarding Gandhi's experiment with corporate life as prescribed in the Yervada document. Is it an experiment with alternative non-violent way of life? Is it the foundation of an egalitarian social organisation and economy? Is it an instrument of grass root Civil Disobedience Movement? Is it a laboratory for new man-making character-building educational experiment? Krishna Kripalani in his book *Gandhi : A Life* (National Book Trust, India 1968, 1993) in the introduction to the book has raised the following questions : 'Was Gandhi a politician or a saint? Was he a saint among politicians or a politician among saints? Can one be both? Did he succeed in spiritualizing politics as has been claimed

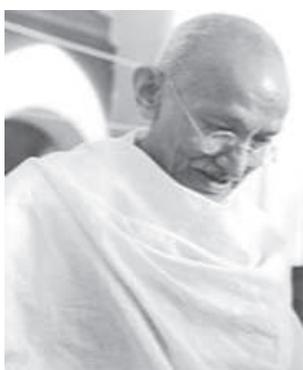
by his admirers? Does the nation which proclaim him as father bear witness to this claim? These are the questions which posterity will continue to ask.'

Gandhi himself conveyed answer to some of these questions. He admitted that 'the politician in me has never dominated a single decision of mine.'

He argues that politics 'encircle us like the coil of a snake from which one cannot get out, no matter how much one tries.... Today the system of Government is so devised as to affect every department of our life. It threatens our very existence.' He further explained,

'I have been experimenting with myself and my friends by Introducing religion into politics. Let me explain what I mean by religion. It is not the Hindu religion which I certainly prize above all other religions. But it is the religion which transcends Hinduism, which changes one's very nature, which binds one indissolubly to truth within and which ever purifies'. ('Neither a Saint, nor a Politician', *Young India*, 12 May 1920).

Gandhi Chants RAMANAMA

From my sixth or seventh year up to my sixteenth I was at school, being taught all sorts of things except religion. I may say that I failed to get from the teachers what they could have given me without any effort on their part. And yet I kept on picking up things here and there from my surroundings. The term *religion* I am using in its broadest sense, meaning thereby self-realization or knowledge of self.

Being born in the Vaishnava faith, I had often to go to the *haveli*. But it never appealed to me. I did not like its glitter and pomp. Also I heard rumours of immorality being practised there, and lost all interest in it. Hence, I could gain nothing from the *haveli*.

But what I failed to get there I obtained from my nurse, an old servant of the family, whose affection for me I still recall. There was in me a fear of ghosts and spirits. Rambha, for that was

her name, suggested, as a remedy for this fear, the repetition of Ramanama. I had more faith in her than in her remedy, and so at a tender age I began repeating Ramanama to cure my fear of ghosts and spirits. This was, of course, short-lived : but the good seed sown in childhood was not sown in vain. I think it is due to the seed sown by that good woman Rambha that today Ramanama is an infallible remedy for me.

What left a deep impression on me was the reading of the *Ramayana* before my father. During part of his illness my father was in Porbandar. There every evening he used to listen to the *Ramayana*. The reader was a great devotee of Rama— Ladha Maharaj of Bileshwar. It was said of him that he cured himself of his leprosy not by any medicine, but by applying to the affected parts *bilva* leaves which had been cast away after being offered to the image of Mahadeva in Bileshwar Temple, and by the regular repetition of Ramanama. His faith, it was said, had made him whole. This may or may not be true. We, at any rate, believed the story. And it is a fact that when Ladha Maharaj began his

reading of the *Ramayana* his body was entirely free from leprosy. He had a melodious voice. He would sing the *dohas* (couplets) and *chopais* (quatrains), and explain them, losing himself in the discourse and carrying his listeners along with him. I must have been thirteen at that time, but I quite remember being enraptured by his reading. That laid the foundation of my deep devotion to the *Ramayana*. Today, I regard the *Ramayana* of Tulsidas as the greatest book in all devotional literature.

From *My Experiments with Truth*

MY RAMA

To the question how non-Hindus could take part in Ramadhun Gandhiji replied :

“I laugh within myself when someone objects that Rama or the chanting of Ramanama is for Hindus only, how can Mussulmans, therefore, take part in it? Is there one God for the Mussulmans and another for the Hindus, Parsis, or Christians? No, there is only one omnipotent, and omnipresent God. He is named variously and we remember Him by the name which is most familiar to us”.

“My Rama, the Rama of our prayers, is not the historical Rama, the son of Dasharatha—the King of Ayodhya. He is

the eternal, the unborn, the one without a second. Him alone I worship, His aid alone I seek, and so should you.* He belongs equally to all. I, therefore, see no reason why a Mussulman or anybody should object to taking his name. But he is in no way bound to recognize God as Rama. He may utter to himself Allah or Khuda so as not to mar the harmony of the sound”.

Harijan, 28-4-1946

WHO IS RAMA?

Q. You have often said that when you talk of Rama you refer to the Ruler of the Universe and not to Rama, the son of Dasharatha. But we find that your Ramadhun calls on ‘Sita-Rama’, ‘Raja Rama’ and it ends with ‘Victory to Rama, the Lord of Sita’. Who is this Rama if not the son of the King Dasharatha?

A. In Ramadhun ‘Raja Rama’, ‘Sita-Rama’ are undoubtedly repeated. But more potent than Rama is the Name. Hindu *dharma* is like a boundless ocean teeming with priceless gems. The deeper you dive, the more treasures you find. In Hindu religion, God is known by various names. Thousands of people look doubtless upon Rama and Krishna as historical figures and literally believe that God came down in person on earth

*You may say you do not believe in Him. You do not know that but for His will you could not draw a single breath. Call Him Ishwara, Allah, God, Ahura Mazda. His names are as innumerable as there are men. He is one without a second. He alone is great. There is none greater than He. He is timeless, formless, stainless. Such is my Rama. He alone is my Lord and Master. — *Harijan*, 24-11-1946

in the form of Rama, the son of Dasharatha, and by worshipping him one can attain salvation. The same thing holds good about Krishna. History, imagination and truth have got so inextricably mixed up. It is next to impossible to disentangle them. I have accepted all the names and forms attributed to God as symbols connoting one formless, omnipresent Rama. To me, therefore, Rama described as the Lord of Sita, Son of Dasharatha, is the all-powerful essence whose name inscribed in the heart removes all suffering—mental, moral and physical.

Harijan, 2-6-1946

RAMA—THE SON OF DASHARATHA

An Arya Samajist writes :

“How can the Rama whom you believe to be immortal, be Rama, the Son of Dasharatha and the Husband of Sita? I often attend your prayer gathering with this dilemma always confronting me and because of it, I am unable to join in the Ramadhun. This hurts me, for you are right when you say that all should take part in it. Cannot you make the Ramadhun such that all can join in the recital?”

I have already explained what I mean by *all*. It applies to all those who can join in it from the heart and recite it in tune. The others should remain silent. But this is a small matter. The important question is as to how Rama, the Son of Dasharatha, can be deemed immortal.

This question was raised by Saint Tulsidas himself and answered by him. The answer cannot in reality be reasoned out. It does not lend itself to intellectual satisfaction. It is a matter of heart speaking to heart. I worshipped Rama as Sita’s husband in the first instance, but as my knowledge and experience of Him grew, my Rama became immortal and omnipresent. This does not mean that Rama ceased to be Sita’s husband; but the meaning of Sita’s husband expanded with the vision of Rama. This is how the world evolves. Rama cannot become omnipresent for the man who regards him merely as the son of Dasharatha. But for the believer in Rama as God, the father of the omnipresent Rama also becomes omnipresent—the father and son become one. It may be said that this is all a matter of imagination. “To each man according to his faith, is all that I can say”. If all religions are one at source, we have to synthesize them. Today, they are looked upon as separate and that is why we kill each other. When we are tired of religion, we become atheists and then, apart from the little self, nothing, not even God, exists. But when we acquire true understanding, the little self perishes and God becomes all in all. Rama, then, is and is not the Son of Dasharatha, the Husband of Sita, the Brother of Bharata and Lakshmana and yet is God, the unborn and eternal. All honour, then, to those who not believing in Rama as the Son of Dasharatha still

come to join in the collective prayers. This matter of Rama is one which transcends reason. I have merely tried to give to the reader my belief for what it is worth.

Harijan, 22-9-1946

WHO AND WHERE IS GOD?

God is not a person. To affirm that he descends to earth every now and again in the form of a human being is a partial truth which merely signifies that such a person lives near to God. Inasmuch as God is omnipresent, He dwells within every human being and all may, therefore, be said to be incarnations of Him. But this leads us nowhere. Rama, Krishna, etc. are called incarnations of God because we attribute divine qualities to them. In truth they are creations of man's imagination. Whether they actually lived or not does not affect the picture of them in men's minds. The Rama and Krishna of history often present difficulties which have to be overcome by all manner of arguments.

The truth is that God is the force. He is the essence of life. He is pure and undefiled consciousness. He is eternal. And yet, strangely enough, all are not able to derive either benefit from or shelter in the all-pervading living presence.

Electricity is a powerful force. Not all can benefit from it. It can only be produced by following certain laws. It is a lifeless force. Man can utilize it if he

labours hard enough to acquire the knowledge of its laws.

The living force which we call God can similarly be found if we know and follow His law leading to the discovery of Him in us. But it is self-evident that to find out God's law requires far harder labour. The law may, in one word, be termed *brahmacharya*. The straight way to cultivate *brahmacharya* is Ramanama. I can say this from experience. Devotees and sages like Tulsidas have shown us this royal path. No one need give undue importance to my own experience. Perhaps I am right in saying that the potency of Ramanama was brought vividly home to me in Uruli Kanchan. It was there that I asserted that the surest remedy for all our ills was Ramanama. He who can make full use of it can show powerful results with very little outside effort.

Following this line of thought I can say with conviction that the orthodox aids to *brahmacharya* pale into insignificance before Ramanama, when this name is enthroned in the heart. Then and then only do we realize its transcendent beauty and power.

Harijan, 22-6-1947

WHO IS THIS RAMA?

Gandhiji reiterated that Rama whose name he prescribed as the infallible remedy for all ills was neither the historical Rama nor the Rama of those who used the name as a charm or black

magic. Rama whose name he prescribed as a cure-all was God, by taking whose name devotees attained purity and peace, and he claimed that it was the one infallible remedy for all ailments whether mental, spiritual or physical. It was, of course, possible to cure physical ailments by going to doctors and *vaidyas*. But Ramanama enabled one to become one's own doctor or *vaidya* and to find the elixir of healing within oneself. Even when the ailment could not be cured, because physically it was incurable, it enabled one to endure it with equanimity and peace of mind. "A person who has faith in Ramanama would not run from pillar to post and dance attendance at the doors of celebrated doctors and *vaidyas* in order to prolong existence anyhow. Nor is Ramanama meant to be taken only when the doctors and *vaidyas* have failed. It is meant to enable one to do without them altogether. For a believer in Ramanama it is the first as well as the last remedy."

Harijan, 2-6-1946

THE ALL-HEALING BALM

"The greatest help you can give me is to banish fear from your hearts," Gandhiji told them. And what was the talisman that could do that for them? It was his unfailing *mantra* of Ramanama. "You may say you do not believe in Him. You do not know that but for His will you could not draw a single breath. Call Him Ishwara, Allaha, God, Ahura Mazda. His

names are as innumerable as there are men. He is one without a second. He alone is great. There is none greater than He. He is timeless, formless, stainless. Such is my Rama. He alone is my Lord and Master."

He touchingly described to them how as a little boy he used to be usually timid and afraid of even shadows and how his nurse Rambha had taught him the secret of Ramanama as an antidote to fear. "When in fear take Ramanama. He will protect you," she used to tell him. Ever since then Ramanama has been his unfailing refuge and shelter from all kinds of fear.

"He resided in the heart of the pure always. Tulsidas, that prince of devotees, whose name has become a household word among the Hindus from Kashmir to Cape Comorin as Shri Chaitanya's and Shri Ramakrishna Paramahansa's in Bengal, has presented the message of that name to us in his immortal *Ramayana*. If you walk in fear of that name, you need fear no man on earth, be he a prince or a pauper." Why should they be afraid of the cry of 'Allaho Akbar'? The Allah of Islam (was the protector of innocence. What had been done in East Bengal had not the sanction of Islam as preached by its Prophet.

Who could dare to dishonour their wives or daughters, if they had faith in God? He, therefore, expected them to cease to be afraid of Mussulmans. If they believed in Ramanama they must not

think of leaving East Bengal. They must live where they were born and brought up and die there if necessary, defending their honour as brave men and women. “To, run away from danger, instead of facing it is to deny one’s faith in man and God and even one’s own self. It were better for one to drown oneself than to live to declare such bankruptcy of faith.”

Harijan, 24-11-1946

ACCEPT SLAVERY OF ONE GOD

Gandhiji asked them to accept the slavery of the one Omnipotent God no matter by what name they addressed Him. Then they would bend the knee to no man or men. It was ignorance to say that he coupled Rama, a mere man, with God. He had repeatedly made it clear that his Rama was the same as God. His Rama was before, is present now and would be for all time. He was Unborn and Uncreated. Therefore let them tolerate and respect the different faiths. He was himself an iconoclast but he had equal regard for the so-called idolaters. Those who worshipped idols also worshipped the same God who was everywhere, even in a clod of earth, even in a nail that was pared off. He had Muslim friends whose names were Rahim, Rahman, Karim. Would he therefore join on to the name of God when he addressed them as Rahim, Karim, or Rahman?

Harijan, 23-2-1947

TOLERATION

Questions poured in as did angry letters. Why did he call himself a Muslim? Why did he consider that there was no difference between Rama and Rahim? Why had he gone so far’ as to say that he had no objection to reciting the *Kalma*? Why did he not go to the Punjab? Was he not a bad Hindu? Was he not a fifth-columnist? Was not his non-violence making cowards of Hindus? One envelope came to him addressed as Mahomed Gandhi!

Quietly and patiently, Gandhiji reasoned with them. Why should and how could Islam be condemned for the sins of a few? He claimed to be a *sanatani* Hindu and because the essence of Hinduism, and indeed of all religions, was toleration, he claimed that if he was a good Hindu, he was also a good Muslim and a good Christian. It was against the spirit of religion to claim superiority. Humility was essential to non-violence. Had not the Hindu scriptures said that God had a thousand names? Why may not Rahim be one of them? The *Kalma* merely praised God and acknowledged Mohamed as His Prophet. He had no hesitation in praising God and acknowledging Mohamed as a Prophet in the same way as he acknowledged Buddha and Zoroaster and Jesus.

Harijan, 27-4-1947

MEDICINE FOR THE MASSES

You will be pleased to know that I became a confirmed convert to Nature Cure, when I read Kuhne's *New Science of Healing* and Just's *Return to Nature* over forty years ago. I must confess that I have not been able fully to follow the meaning of *Return to Nature* not because of want of will but because of my ignorance. I am now trying to evolve a system of Nature Cure suited to the millions of India's poor. I try to confine myself to the propagation of such cure as is derivable from the use of earth, water, light, air and the great void. This naturally leads man to know that the sovereign cure of all ills is the recitation from the heart of the name of God whom some millions here know by the name of Rama and the other millions by the name of Allah. Such recitation from the heart carries with it the obligation to recognize and follow the laws which Nature has ordained for man. This train of reasoning leads one to the conclusion that prevention is better than cure. Therefore, one is irresistibly driven to inculcating the laws of hygiene, i.e., of cleanliness of the mind, of the body and of its surroundings.

Harijan, 15-6-1947

RAMADHUN

Gandhiji said that those who had some experience knew the power that the Ramadhun, meaning recital of God's name from the heart, meant. He knew

the power that *lakhs* of soldiers marching in step to the tune of their band meant. The desolation that the military prowess had wrought in the world, he who ran could see. Though the war was said to have ended, the aftermath was worse than actual warfare. Such was the bankruptcy of military power.

Without the slightest hesitation he was there to contend that the power exerted by the Ramadhun recited by millions of mankind with true beat of time, was different in kind from and infinitely superior to the display of military strength. And this recital of God's name from the heart, would produce lasting peace and happiness in the place of the present desolation, they witnessed.

Harijan, 31-8-1947

REAL ILLUMINATION

Today alas! there was no *Ramarajya* in India; therefore, how could they celebrate *Diwali*? He alone could celebrate victory who had Rama in his heart for it was God alone who could illumine their souls and such illumination alone was worth while. The *bhajan* emphasized the writer's desire to see God. Crowds went to see manmade illuminations but the light they needed today was the light of love in their hearts. Then alone would they be worthy of receiving congratulations. Today thousands were in the most dire

suffering. Could every one in the audience lay his hand on his heart and say that every one of these sufferers, whether Hindu, Muslim or Sikh, was as his own brother or sister? That was the test for them. Rama and Ravana represented the eternal duel going on between the forces of good and evil. The real illumination came from within.

Harijan, 23-11-1947

THE DAY BEFORE

[Shri K. G. Mashruwala received on the 2nd instant a post-card written by Gandhiji himself on the 29th January, that is, the day before his death. It refers to a letter written by Shri Mashruwala to one of Gandhiji's assistants to acknowledge receipt of a communication from him. The reply, therefore, by Gandhiji himself has come to him as an agreeable surprise and a precious memento. The following is a free translation of the post-card.—Editor, *Harijan*]

“29-1-'48, N. D.

“My Dear Kishorlal,

“I have been devoting today my time after the prayer in writing letters. You did well in sending here the news of the death of Shankaranji's daughter. I have sent him a letter. The report of my going there (i.e., Sevagram) must be regarded still as indefinite. I have suggested that I should stay there from the 3rd to the 12th. If it could be said that I “did” in Delhi, it might not be necessary to be here for keeping my pledge. This depends upon what view my colleagues here take. Perhaps it may be possible to decide tomorrow. The purpose of my

visit is to consider whether it is possible to unite together all the separate institutions of the Constructive Programme and to observe the anniversary day of Jamnalal. I have been gaining strength satisfactorily. Both the kidney and the liver got involved this time. According to my view, it showed weakness of faith in Ramanama.

“Blessings to both of you.”

[Notes : Shri Shankaranji is a teacher in the Hindustani Talimi Sangh, Sevagram.

The verb “did” is in reference to the pledge “Do or Die”, which he took on reaching Delhi.

The other person referred to in “blessings to both” is Shrimati Gomatibehn Mashruwala.]

Harijan, 8-2-1948

“RAMA! RAMA!”

As Gandhiji passed through the cordoned lane through the prayer congregation, he took his hands off the shoulders of the two girls to answer the *namaskars* of the prayer congregation. All of a sudden some one from the crowd roughly elbowed his way into the cordon from the right. Little Manu thinking that he was coming forward to touch his feet, remonstrated saying something about it being already late for the prayer and tried to stop the intruder by holding his hand. He violently jerked her off, causing the *Ashram Bhajanaivali* and Bapu's spittoon and *mala*, which she was carrying in her hands, to fall down. As she stooped down to pick up the scattered things, he planted himself in front of Bapu at less

than point blank range— so close, indeed, that one of the ejected shells was afterwards found caught among the folds of Bapu's clothes. Three shots rang out in quick succession from the seven-chambered automatic pistol, the first shot entering the abdomen on the right side two and a half inches above the umbilicus and three and a half inches to the right of the mid line, the second penetrating the seventh intercostal space one inch to the right of the mid line and the third on the right side of the chest one inch above the nipple and four inches from the mid line. The first and the second shots passed right through and came out at the back. The third remained embedded in the lung. At the first shot the foot that was in motion, when he was hit, came down. He still stood on his legs when the second shot rang out and then collapsed. The last words he uttered were "Rama Rama".

Harijan, 15-2-1948

RAMANAMA

At Amki I could not get goat's milk for Bapu. I tried my best to procure it but failed. So I had to inform Bapu who said to me, "What does it matter? For goat's milk the white juice of the coconut will do as well and fresh coconut oil will serve the purpose of ghee."

Bapu showed me how to prepare them and accordingly I gave them to him. As he usually took eight ounces of goat's milk he took the same quantity of

coconut milk too. But he could not digest it and so had an attack of diarrhoea. The frequent motions made him weaker and weaker till in the evening when he was coming back to the hut he felt a reeling sensation and was about to fall. Generally symptoms like yawning, perspiration, coldness of hands and feet, etc. would precede such a reeling sensation in his case. I thought from his yawns that he was about to feel giddy but I was mistaken. Bapu who was walking with my support was already collapsing. I held his head with care and shouted for Nirmalbabu. He came and we both helped Bapuji to bed. Then it struck me that I should call for Dr. Sushilabehn who was in a village nearby. I feared that I would be taken for a fool if Bapuji's illness suddenly took a serious turn and if I did not call for her in time. I wrote a chit and just as I was giving it to Nirmalbabu for despatching, Bapu woke up from his trance and called out, "Manudi" (that was Bapu's term of endearment for me), "I do not like your calling Nirmalbabu. As you are still young, however, I can excuse you. But at such a time I expect you to do nothing else but take Ramanama with all your heart. As for myself I was already engrossed in taking His name. I would have liked it immensely had you started taking Ramanama instead of shouting for Nirmalbabu. Now don't inform Sushila or call her. The real doctor is Rama. As long as Rama needs service

from me, He will keep me alive. When He does not, He will call me back to Himself.”

A shiver passed through my body when the words “don’t inform Sushila or call her” struck my ears. I snatched the chit from Nirmalbabu and tore it to pieces. Babu saw this and remarked, “So you had already written to her.” I had to admit the fact. Then he said, “Today the Lord has saved us both. On reading the chit Sushila would have left her work and immediately run to us. I would not have liked it at all. That would have made me angry with myself and you. Thank God I was tested today. I am convinced that I shall not die of sickness if Ramanama has penetrated deep down into my heart. This rule is for everybody. One has to suffer for one’s mistakes and in that spirit I passed through the pain. One should have Ramanama on one’s lips till one’s last breath but it should not be repeated parrot-like; it should spring from the heart as was the case with Hanuman. When Sitaji presented a pearl necklace to him he broke the pearls to see if the name of Rama was written in them, We need not care to find out whether the incident actually happened or not. We may not be able to make our

bodies as strong as that of Hanuman but we can certainly make our souls as great. One can realize the devotion of Hanuman if one is intent on it. If one cannot reach that height it is enough if one makes a sincere attempt. Has not Mother *Gita* taught us to make every effort and leave the result in the hands of God? We should try our very best to follow that teaching.

“Now you have understood what my attitude is towards the sickness of anybody, be it you, me or any one else.” And that very day he wrote to an ailing sister : “There is only one panacea in the whole world and that is Ramanama. But His name could only prove effective if the rules pertaining to it are strictly adhered to. But who cares to do so?”

Strangely enough the above incident occurred on the 30th January 1947, exactly a year before his death.

That unshakable faith in Ramanama remained with him till his last breath. I did not then imagine that on the same day a year later I should have the heart-rending experience of hearing *Rama, Ra....ma* as the last audible words of the great departing soul. Mysterious indeed are the ways of the Lord!

From *Bapu—My Mother*

The Way the World is Moving and the Insight and Foresight of Mahatma Gandhi

Sisir K. Dhar

(Continuation from previous issue)

III

The world is mad with violence; and cruel strifes continue—Tagore

The above words, taken from a song in Bengali of Poet Tagore (and translated by me), describes aptly the world today. Rather, violence is more common and deadlier and strifes are more widespread and recurrent today. Very recently, Pope, John Paul II, expressed his anguish thus : “As I look at families in the light of Christmas, I turn my thoughts to the greater human family, unfortunately torn apart by selfishness and violence.”

On the wings of science, modern civilisation has conquered Nature, has brought the humans from jungles and caves to towns and cities, has ensured security as against a precarious existence, and it promises abundance and amenities, mass education, better socio-political institutions, laws, etc. Apparently, it has paved the path to

progress and welfare of man.

Yet, ours is a society of crime, violence and strife, producing tension and lack of peace. The primitive society, marked with lack of education and other deficiencies, had strife and violence and human frailties, but not so ruinous and incessant as today. The modern society, boasting of prosperity, education and cultural progress, seems unable to banish cruelty, strife and various human frailties : it rather witnesses them almost helplessly, when all the codes of conduct seem brittle. The modern civilisation has made the world ‘a global village’, only technologically and not psychologically. It has enough of cleating rhetories, more than any in the past, that often overshadow the realities, not so clating.

“What shall it avail a man if he gain the whole world and lose the soul?” Gandhi reiterates this question raised in the Bible. But our civilisation fails as

Presented at the U.G.C. sponsored National Seminar on ‘The Relevance of Gandhian Thought in the 21st Century’, organised by the Department of Gandhian Thought, Bhagalpur University on November 16-18, 1995.

yet to offer a convincing answer to it, notwithstanding all its spectacular achievements. The failure lies in the fact that this materialist civilisation, with all its success, is not much worried with the question of the soul of man or his spiritual development. Ultimately, this is the most important thing in life to which everything else is subservient. But, there are scientists who would like to explain soul or mental qualities as an epiphenomenon of matter.

As Whitehead points out, “The materialistic bias of science had directed attention to things as opposed to values.” But with all its phenomenal growth, science tends to create an illusion of its omnipotence, that science will turn the entire world into a prosperous Europe and America, that it will solve, today or tomorrow, all human problems by making known all that is unknown. In the realm of knowledge on the material plane, mankind’s progress has been one of from common sense to science. Science has an immense potential and is very valuable for man on this plane, of course, depending on how it is used. But beyond a range science has a limitation. Bertrand Russell, a philosopher and scientist himself, says plainly : “Science, by itself, cannot supply us an ethic,” Tolstoy’s emphatic comment is : “Science is meaningless because it gives no answer to our question, the only question important for us, ‘What shall we do and how shall we

live’.” “Modern science has force, speed and action, but no direction,” comments Acharya Vinobha Bhave then, let us listen to the great scientist, Einstein, himself : “The clearing away of obstacles does not by itself lead to an ennoblement of social and individual life. For along with this negative result, a positive aspiration and effort for an ethical-moral configuration of our common life is of overriding importance. Here no science can save us, I believe, indeed, that overemphasis on the purely intellectual attitude, often directed solely to the practical and factual in our education, has led directly to the impairment of ethical values..... Without ‘ethical culture’ there is no salvation for humanity.” Obviously, the world will gain if both the potential and limitation of science are appreciated rightly along with an appreciation of the supremacy of human spirit, yearning for, as Einstein says, “an ethical-moral configuration” in life.

Commencing with a premise to create a better life, this civilisation has done much in several fields. But because of its essential materialist character, indifferent to spiritual values, it has entered into a blind alley. Where everyone wants more and more and seeks to elbow out everyone else, the much needed fellow-feeling, which is the basic sustainer of the society and which, more than laws, restrains from recourse to the law of the jungle, suffers

and we cannot but have an environment of greed and selfishness, envy and intolerance, violence, cruelty and strife. This is happening more and more beneath all the glitters of the civilisation. We have before us now a world where, not to speak of animal life, even the human life itself is becoming the cheapest commodity, where ghastly crimes and brutal murders do not shake the human heart as if they are normal things— when peace and spiritual development become matters of another planet. Ours is a civilisation of material profusion and spiritual or moral poverty.

Most people, most of our intellectuals and academicians and admires this materialist civilisation and its materialist values. Not many seem to realise that this civilisation converts life into a sort of profligacy in different spheres, while the human life is a precious gift of the ‘creator’ of this universe. “The goal of material influence seems to generate greed and selfishness. Not that these features have ever been absent in individuals and societies, but they appear to be magnified by the shrinking of non-materialist values,” observe, King and Schneider, two writers with an intimate knowledge of affairs in the West and with a strong perception of things in the rest of the world. Thus, a pursuit of materialist gratification as the supreme object, unmindful of the fundamental questions of life that Tolstoy had raised, leading to

a state of spiritual emptiness is the greatest failure of this civilisation.

Science has conferred prosperity and power (pocketed practically by a few). But how many persons in the world—even in the prosperous countries, can claim that they are satisfied with life? We have referred to the widespread prevalence of psychoneurotic disorders and resultant tragedies making the life “a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing,” that an ambitious Macbeth had found. What is striking here is that even in a country like Sweden, where the Social Democrats have ensured a high degree of equality, liberty and security— some very laudable social objectives, along with prosperity, the suicide rate is the highest and juvenile delinquency, various crimes and violence are on the rise (when the criminals are reported to resort to murder pedestrians for no ostensible reason with modern weapons.) Thus, Eric Fromm asks : “Could it be that the middle-class life of prosperity, while satisfying our material needs leaves us with a feeling of intense boredom, and that suicide and alcoholism are the pathological ways of escape from this boredom? Could it be that modern civilisation fails to satisfy profound needs in man?”⁴

We have indicated with relevant details five major evils that this industrial civilisation produces, the harmfulness of which will only cumulate

if not arrested early : (i) over-exploitation and exhaustion of Nature and pollution of environment, (ii) the destructive potential of this civilisation, (iii) ruthless exploitation by the IACs of the LDCs, (iv) perpetuation of a gross inequality between the two and (v) injury to physical and mental health, and cultural impoverishment and spiritual degradation of man. Can the civilisation overcome these monstrous evils without a substantial rectification of itself?

This civilisation has not a few of its dazzles. But they allure men along a downward path. What else does generation of greed, ambition, and selfishness, cruelty and unending widespread conflicts along with production of lethal weapons and their unhesitant use signify? It is difficult to say if since the dawn of human history to this day the basic nature of man has changed at all or much, for good or bad. Maybe, the mental traits as greed, ambition, etc. and also love and generosity are inherent in human nature - all these are there in the same person simultaneously and while some are awake others are dormant in a given situation or time. According to 'Gita' every human possesses three qualities-spiritual ('satwik') lordly ('rajasik') and vulgar or depraved ('tamasik') simultaneously : while one such quality is awake in him at one time, the two others are dormant. This implies that we should cultivate and attain the best

quality. But the unprecedented violence, strifes, murder etc. and the striking insensitiveness to others' woe and agony, seem to suggest that there must be factors in this materialist civilisation that blind the mind and fuel baser instincts in man. Perhaps, this civilisation with all its shallow lures, shallow consumerism and foppishness— the 'Macbeth's witches' will prove ruinous in the long run to the blooming man's mind, taking the humans back to a life that is 'nasty, brutish and short' along with the ruin of the Nature.

Mass production, the fruit of technological revolution, occupies a pride of place in the industrial civilisation with a promise of plenty. But if the promise remains unfulfilled for large millions in a larger part of the world so long after the Industrial Revolution that has enhanced the disparity, it will remain so, for at least the insurmountable resource and environmental constrains. The problem of ensuring the LDCs the standard of living as obtains in the IACs is too big to be solved with any likely technological miracles, however one may welcome that. It is questionable how long even the IACs can carry on the present rate of plunder of the limited resources, mostly nonrenewable. As E. F. Schumacher says, "the modern industrial system, with all its intellectual sophistication, consumes the very basis on which it has been erected."⁵ On the

other hand, sophisticated labour-replacing technologies create an acute unemployment problem in the LDCs (and also in the IACs).

According to the International Labour Organisation, 30 per percent, i.e. 82 crores, of the total number of workers in the world are unemployed now. The number is rising. And, as the ILO reports, in the very IACs of America and Europe, the army of unemployed is now as large as thirty-five millions. We are not against technological innovation. It should be related to the welfare of man. The concept of an alternative technology, propounded by humanists from Gandhi to Schumacher, augmenting production, without inviting the vices of many modern sophisticated technologies, makes much sense in this context and researches in this field are paramount need. Our economists also must get rid of such commonly held fallacies as (a) technological progress is the production of bigger and bigger machines, (b) labour-intensive production is backward and capital-intensive one is progressive, (c) small-scale is backward and large-scale is modern, and so on.

Eulogies are showered on the benefits of science and modern technology-based mass production. But any benefit must be judged in terms of costs. Here, an affirmation made earlier by Edward carpenter remains significant that the ever-increasing production

engendered by modern science and technology alienated man (1) from Nature, (2) from his true self, (3) from his fellows and worked “in every way to disintegrate and corrupt man to break up the unity of his nature.”⁶ And so also affirms Bertrand Russell : “Modern industry, in fact, is a kind of rape.” He points out, “Everyday many square miles of forests are turned into newspaper, but there is no known process by which newspaper can be turned into forest.” He adds : “All industry depends upon such irreversible processes; it all uses up the earth’s capital. Modern industry is, in fact, a spendthrift, and sooner or later must suffer the penalty of spendthrifts.”⁷

What has been the impact of mass production at the psychological level? Scientific and technological growth is helping production of an almost infinite number of consumables. Whether serving real needs or not, they create a ‘Niagara of wants’ in the people. Even those living in shanties or footpaths are infected with a consumerist culture today. A pronounced trait of this culture is that the people tend to hanker more and more after luxuries, paradoxically, with an indifference even to basic needs—a hankering, for instance, for a bottle of highly advertised soft-drink, unmindful of the need for a little milk.

Those championing the industrial civilisation may perhaps argue that an increase in luxuries, beyond the bare needs for physical existence, is a sign of

advancement of civilisation. We do not suggest that man may remain in jungles instead of in houses or may keep contended wearing barks of trees for clothes. But there must be a limiting principle on multiplication of wants, without which man's spiritual development cannot but suffer. It is also asked by these champions, where do we draw a dividing line between necessities and luxuries, when today's luxuries are tomorrow's necessities? True, we cannot draw a clear dividing line on many matters. But we can distinguish between the concepts of 'necessity' and 'luxury' and that is sufficient to guide us in the practical field if we like to be so guided. It is also true that even luxuries that one gets habituated to using turn into unavoidable needs if we carry on the process of conversion of luxuries without restraint or discrimination. Thus, smokes, drugs, drinks etc. become essential to the patrons, often more essential than food. Unrestrained, the hunger for power, wealth and ostentation also becomes the master. The senselessness of this unrestrained conversion of luxuries or addiction to things, that one can easily do without or which are even injurious, points to the need for some restraint in every walk of life. Actually, one with a developed mind, refusing to be indiscriminate, can live a joyful and creative civilised life without multiplying luxuries. Like Gandhi,

Tagore also felt that "Man's real needs are not many." He always kept the question of creative development to the fore, He too noticed the developed capitalist countries' tendency to convert unnecessaries into necessities and called it "a dangerous outrage by a greedy civilisation." I call it a greed-producing civilisation.

When I first came to know of the 'Say's Law' in the economics class that 'supply always creates its demands', I was a bit sceptic about its soundness as being contrary to the common-sense notion that demand creates supply - 'necessity is the mother of invention'. Today, the 'Say's Law', named after the french economist, J. B. Say, operates vigorously. In the IACs; a torrent of new and newer items, beautified with nice packing and made highly attractive with the eloquence and ingenuity of advertisers, what relentlessly the hunger of the people for more and more items- 'commodity fetishism', as Marx called it— whether or not they had earlier even imagined the need for any of these items. And, the LDCs think that being modern means imitating the IACs.

In the past besides agriculture, manufacturing industry and services were the two major sectors of the economy. Now, advertisement has become another major sector, helping creation of an environment with consumption as a dominant passion in life. And, 'created needs' outstrip 'felt

needs'. Billions are spent on advertisement to house demands— to hypnotise and to dictate the people— for an ever-widening range of luxuries and labour-saving gadgets. (The utility of the latter is questionable at least in overpopulated countries, where also there are incessant efforts to create demands.) The unfortunate result is that when the GNP grows, say, by five per cent, the aspirations grow at a higher rate, and discontent of many at a still higher rate.

One concrete result of such consumerism is that it raises a large trade deficit even in a country like the USA. Relevant to our present discussion is the fact that these advertisements do not help consumers much. Rather, the huge amounts spent on advertisements and propaganda enter into prices of commodities. They can also be misleading and even harmful. To take a major example, a persistent propaganda is on for long to make the people believe that a little wine is good for health. Recently, this idea has been scotched by the World Health Organisation whose experts affirm that propaganda of this sort is actuated more with a commercial intent and that drinks may cause liver troubles, cancer etc.

The trend indicated above has a noticeable fallout even in the poorer countries where a large section fails to secure even two square meals. Now, in this acquisitive or 'the more the merrier society', producers and traders are in

league to flood consumers with more and more supplies, regardless of their real needs or buying capacity, for needs also will be produced now. If the buyers cannot pay readily, the sellers will offer credit facilities. Payments with interest are to be made afterwards. In this civilisation, you earn more and more, honestly or otherwise, or you perish.

"The materialistic technology-based approach to development has penetrated into societies and cultures of all types, and even the most rigid fundamentalist cultures find it impossible to resist the promise of power and affluence which it appears to offer," point out King and Schneider. China is a state founded on an avowed ideology. But China is brushing aside rapidly different Cannon of Mao, just as many Indians opine that the ideas of the 'Father of the Nation' are back-dated. There, the modernising supremo, Deng Xiaoping, pronounced a decade ago that "To be rich is glorious" and moved ahead to modernise the country and its economy fairly on the Western pattern. China is moving along the charted path. At the same time, as a recent report says, corruption, smuggling etc. are on the rise in China and high officials are involved in them. As another reporter observes, "Money has replaced Marxism as China's God." And she adds : "As society loosens up, so does its morals. Lawlessness, highway robbery, drugs and prostitution are all on the rise. Young women from all over

China are drawn to Shanghai, Shenzhen and other cities. The unlucky are reduced to letting truck drivers grope them for 50p a time and do not even earn enough money to return to their home villages. The successful ones end up with beautiful clothes, a flat of their own and a mobile phone to talk to their clients, many of whom are overseas Chinese who pay hundreds of pounds for a night. Some of these women have become local heroes, returning to their home towns with a fortune to start up a factory.”⁸

What else can be the eventual outcome in a civilisation in which “To be rich is glorious”? May be, it is not as crude for all as is the case with these girls, but substantially not much different. Consumerism, a major contribution of this civilisation, polluting man’s mind, is a deadlier monster than environment pollution, another contribution of the civilisation. A gluttonous urge, the craze for more and more and new and newer things infinitely that the industrial civilisation fuels, is surely injurious to man’s mental health. The shower of things, mostly a far from basic needs, enslave mentally both rich and poor. An individual is surrounded with dazzling showrooms of fancy goods and their advertisements at home in the TV and journals repeatedly, and he so often hears discussions among friends and relatives so much on them and little on noble thoughts and

witnesses in the daily life acts hardly ennobling. This is the common picture for most people today. The brainwashing, particularly of the youth, to be at the helm of affairs tomorrow, is thus complete. In an atmosphere like this, all the beautiful, serious and valuable things become something distant, hazy and unimpressive. Now, a person rich or wielding power, whatever his personal integrity, will be more honoured than one possessing rich human qualities, if without power and wealth. A profligate life-style, that it is, paves the path that is shallow and tainted with vices. “One specific aspect of modern life (is) the repression of the awareness of the basic problems of human existence,” observes Eric Fromm.⁴

A humanist thinker of renown in India, V. M. Tarkunde, describes thus the present situation : “There appears to be a sharp fall in moral standards in both developed and developing countries of the contemporary world. The fall of moral standards is indicated by the enormous rise of corruption in political administration, by the adoption of increasingly unscrupulous methods in business enterprises and by the growing rate of crime in all parts of the world.” Plainly, if the socioeconomic arrangement be such that man is induced to disdain all restraints of mind, the situation cannot be any better. And also if the arrangement be such as to create

'a Niagara of Wants' with man constantly running after them, so many of the wants will remain unfulfilled and discontent will be the constant companion. "The mind is a restless bird : the more it gets the more it wants, and still remains unsatisfied," said Gandhi. An individual, himself discontented, cannot be generous or sympathetic towards others, but is rather envious, intolerant and aggressive. As Bertrand Russell, not a mystic himself, would say, "The soul which is not at peace with itself cannot be at peace with the world, and external wars have to continue in order to hide from individual men that the real war is within." And he adds : "For these reasons the war of man with himself is that which at the end of human evolution assumes supreme importance".⁷

There is a noticeable 'commercialisation of atmosphere' in this civilisation, extending to all directions, which, in the words of Karl Marx, "left no other nexus between man and man than naked self-interest, than callous cash payment." In this atmosphere, people 'purchase' beauty from beauty parlours, buy costliest cosmetics and so on, realising hardly that good health is the best beautifier. Instead of moving the limbs by way of physical exercise or labour, valuable for good health, they prefer in their mental sloth shortcuts that shops offer. Then, there are patrons of 'fast foods',

multiplying fast in number, when the traders know the 'art' of making money. Now, do these patrons ever pause to think that normally one can prepare delicious foods at home with less cost, which is tastier as one's knowledge and labour have made them? Do they realise that the delight of enjoying the beauty of flowers in one's own garden or even a small court-yard, that bloom with one's love's labour, is something richer than that obtainable from flowers in the market? Unfortunate is one who is ignorant of the joy of creativity, obtainable from things large and small. The modern civilisation induces people to become more a buyer than a producer— a creator. Commenting on "modern man's relationship to his fellow man" Eric Fromm says : "Everybody is to everybody else a commodity, Even love and the relationship between sexes have assumed this character".⁴

It is true that industrial workers have today greater leisure hours when mechanised production demands less labour. Some dirty work is also done by machine. Good, as far as they go. But the leisure they enjoy is hardly creative and means practically more lazing with boredom or seeking excitement : as Herbert Read says, it is "a pervasive emptiness a vacuum, a desperate state of vacancy." John W. Gardner, a former U. S. Secretary of Health, Education and Welfare, comments : "We have to face the fact that most people out there in the

world of work are more state than they know and more bored than they would care to admit.” The prevalence of mental ailments, already referred to, does not speak well of this leisure. Of course, not to be compared with the poverty-stricken life in the LDCs, it however means dull and boring hours, barring the hours of excitement.

Then, scientific and technological advance can claim to have helped much the spread of education. But the spread has been grossly uneven owing to the uneven distribution of the benefits of science. That civilisation is not very civilised where a very large section of the population remains hungry or uneducated. And not only the quantitative aspect, we must consider the qualitative aspect of education also : ill-education should worry us no less than uneducation, if not more. We shall consider later this qualitative aspect. We may state here only that the modern education, for all its worth, is an education more of the brain than of the heart. With little social and ethical orientation; it makes man intelligent and knowledgeable but not as much wise or virtuous. Half a century ago, G. M. Trevelyan stated in the ‘English Social History’ that rapid spread of education had created a large mass who knows to read but not what is or is not readable. True to the philosophy of life behind the modern civilisation, the education is more for earning than learning,

worshipping the maxim “To be rich is glorious.”

Commenting on the views in the ‘Hind Swaraj’, among several other thinkers, G. D. H. Cole contended that “I do not believe that it (the Western civilisation) rests upon a sheer denial of what is necessary to the human soul.” Prima facie, this is an acceptable contention. The Western civilisation does not explicitly deny the importance of the human soul. Not a few western thinkers would readily recognise the importance, while an average Westerner, I believe, is not much interested in the question itself. Perhaps, this shows how the spirit or atmosphere of a civilisation acts on the common men, who are more moulded with the atmosphere than a learned man with an independence of thinking. Should we not judge the character of a civilisation by its impact on the millions? Also, what is important here is that the path actually followed by this civilisation with above all a materialist goal impoverishes the human soul. Here, once again, we would remind our readers of Eric Fromm’s contention about “the repression of the awareness of the basic problems of human existence” in modern life.

Unlike Cole, another Western writer says that “Since the birth of Christ, the West has produced no great apostle of nonviolence equivalent to Mahatma Gandhi. Our civilisation has spawned crusaders, inquisitors, conquerors, and

tyrants— Torquemadas, Napoleons, Hitlers, Stalins— but not a single prophet of brotherhood and peace. The Western world, which we like to think of as ‘the cradle of civilisation’ has been the breeding ground of most of the fratricidal conflicts with which the human race has been afflicted for the past two thousand years. The fatal weakness of Western Man has been the insatiable acquisitiveness and his inability to live at peace with himself. Both are the products of materialism insufficiently restrained by humanitarianism and moral sensibility.”¹⁰

Another important question before us is : Are the evils we have noted in the industrial civilisation, attributes really of capitalism? Gandhi condemns the industrial civilisation, while socialists blame capitalism. R. H. Tawney holds that the principle on which the capitalistic society is based, is domination of man by things. To escape the trap of the “demoralizing industrialism” and true to his philosophy of life, Gandhi urges on a conscious limitation of wants by man. Of course, this does not mean a life of poverty. He fought all his life against the poverty of his countrymen, though with a simultaneous solicitude for their spiritual growth. Karl Marx envisaged a condition of abundance in the socialist society, even though he too condemned “commodity fetishism”. But though

strongly against poverty and squalor, he did not look at consumption from a moral standpoint and did not think of any conscious limitation of wants. In the ‘Communist Manifesto’, he eulogises repeatedly the “capitalist engine of production” and advanced technology raising productivity. He is for a better, humanist distribution of the abundance of industrialism, not available in capitalism, and was not against industrialism. The general run of socialists accept Marx’s view on this subject.

Socialists must ponder over the matter. Some of the evils we have mentioned, like environment pollution, depiction of Nature, their impact on health, growth of high destructive potential, the strenuous condition of modern life with resultant maladies, disparity between different parts of the world are related to the industrial civilisation. Obviously, the industrial growth, eating up the limited resources of the earth, cannot expand itself as much as to create the same abundance for all in the world. The option of an unlimited growth is not available hence for the socialists. They must also recognise that just distribution, equality, etc. are not essentially materialist but humanist ethical goals. Gandhi’s humanist moral sense makes him feel “What cannot be had for the millions is taboo to me” and live a life as he says. If the members of the socialist society

lack in fellow feeling and morality and are guided with materialistic gratification and selfishness, can the supposed humanist-ethical character of the socialist society be retained? As Jayaprakash Narayan said, “If the poor tried to establish equality merely by distributing the wealth of the wealthy among themselves, without accepting the philosophy behind it, they would

soon recreate different forms of inequality amongst themselves.”¹¹ Mere removal of capitalism is not socialism. It must be built on the foundation of an alternative appropriate technology, culture and philosophy of life. Socialism can be spiritualist as also materialist or acquisitive, democratic or totalitarian, and a noble society must have a corresponding foundation.

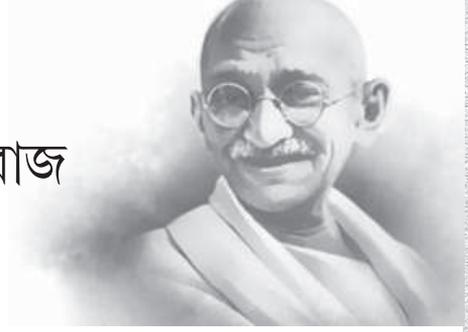
(To be continued)

References :

4. Erich From, ‘The Sane Society’, Routledge & Kegan Paul, London.
5. E. F. Schumacher, ‘Small is Beautiful’ (Indian Reprint by Radha Krishna, New Delhi).
6. Edward Carpenter, ‘Civilisation, Its Causes and Cure.’
7. Bertrand Russell, ‘New Hopes for a Changing World’ George Allen and Unwin Ltd., London.
8. Elizabeth Wright, “Capitalising on Communism”, ‘The Statesman’, Calcutta, 3-4-94.
9. V. M. Tarkunde, “Morality In Modern Society”, ‘The Radical Humanist’, New Delhi, (February, 1994)
10. James P. Warburg, ‘The West in Crisis’, Doubleday & Co., Inc.
11. ‘A Revolutionary’s Quest’ (Selected Writings of Jayaprakash Narayan), Ed. Bimal Prasad; Oxford University Press.

গ্রামে গ্রামে স্বরাজ

বিনোবা ভাবে

॥ এক ॥

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর গ্রামের উন্নতি হইবে—এই আশা লোকেরা পোষণ করিয়াছিল। এইরূপ আশা করা অন্যায় নহে কারণ স্বরাজ আসিলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি যদি না হয়, তবে সেই স্বরাজের মূল্য কি? এইজন্যই গ্রামের অবস্থা ভাল হইবার আশা পোষণ করা ঠিকই হইয়াছিল।

আপনারাই বাদশাহ :

কিন্তু লোকেরা বুঝে নাই যে, স্বাধীনতার পর আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। তাহারা মনে করিয়াছিল পূর্বে যেমন মুসলমানদের ও ইংরেজদের রাজত্ব ছিল, তেমন বুঝি এখন কংগ্রেসের রাজত্ব আসিয়াছে। কিন্তু মুসলমান বা ইংরেজের রাজত্বে অথবা অন্য কোনো রাজার রাজত্বে কেহ জনসাধারণের ভোট চাহে নাই। ঐ প্রকার রাজত্ব এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তাহা ছিল রাজার রাজত্ব, সুলতান বা বাদশাহের রাজত্ব। আমাদের বর্তমান স্বরাজ হইল জনগণের রাজ। এখন যাঁহারা রাজ্য-পরিচালনা করেন তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত ভূত্য বা চাকর। আপনাদের রাজ্য আপনারা যেভাবে চাহেন সেইভাবেই চালাইতে পারেন। আপনাদের এই অধিকার রহিয়াছে। রাজ্য চাইবার জন্য কী রকম ভূত্য রাখিতে হইবে, তাহা আপনারাই ঠিক করিতে পারেন। এইজন্য চারি বৎসর আগে আপনাদের ভোট চাওয়া হইয়াছিল এবং আপনারা ভোট দিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য চাকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনারা জানেন কৃষক প্রথমে এক বৎসরের জন্য মজুর ঠিক করে এবং কাজ ভাল করিলে পুনরায় তাহাকে নূতন বৎসরের জন্য রাখে।

কিন্তু কাজ অপছন্দ হইলে মজুর বদল করে। তেমনি আপনারা মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য ভূত্য নির্বাচন করিয়াছেন। ভূত্য কাজ ভাল করিয়াছে মনে করিলে তাহাকে দ্বিতীয়বার নির্বাচন করিতে পারেন, নতুবা অন্য কাহাকেও বাছিয়া লইতে পারেন।

ইহার অর্থ এই যে, এখানে আপনারা যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই বাদশাহ, সকলেই কর্তা। আলাদা-আলাদা নহে, সকলে মিলিয়া কর্তা। আপনারা কর্তা হইয়াছেন বটে, কিন্তু আপনাদের হাতে যে কর্তৃত্ব রহিয়াছে তাহা আপনারা জানেন না। এই অবস্থায় যাহা হইয়াছে তাহা যেন একটা নাটকের অভিনয় হইয়াছে। আপনাদের মত চাওয়া হইল, আপনারা মত দিলেন। মনে করুন কোনো বাড়িতে চার-পাঁচ বৎসরের মূর্খ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক ছেলে আছে। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বাড়ীর কাজ কিভাবে চলিবে অর্থাৎ তাহার কাছে যদি ভোট চাওয়া হয়, তবে সে কী ভোট দিবে? সে ত বলিবে, “আপনারা আমার সহিত এ কি পরিহাস করিতেছেন? বাবা-মা-ই আমার চিন্তা করিবেন।” লোকেরাও কংগ্রেসওয়ালাদের বলিল— “আপনারা বড়, আপনারা আমাদের সেবা করিয়াছেন, আপনারাই আমাদের মা-বাপ। আপনারাই রাজ্য পরিচালনা করুন।” অন্যদিকে কংগ্রেসীরা বলেন, “আমরা আপনাদের ভূত্য হইতে চাই। আমাদের চাকুরী করিতে দিন।”

কর্তৃত্ব কাহাকেও দেওয়া যায় না। কর্তৃত্ব বা অধিকার ভিতর হইতে আসে। ভারতবর্ষের লোকেরা মূর্খ নহে, বেশ বুদ্ধিমান। কিছুদিন আগে যে-নির্বাচন হইল তাহা কত সুন্দরভাবে হইয়া গেল। সকলে মনে করিয়াছিল, নির্বাচন লইয়া না-জানি কি হয়? বুঝি বা

কত ঝগড়া-ঝাঁটি হয়? কিন্তু তেমন কিছুই হইল না। অন্য দেশবাসীরা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে যে, ভারতের লোকেরা নিরক্ষর তবু সেখানে এত সুন্দরভাবে নির্বাচন কেমন করিয়া হইল? ইহার কারণ এই যে, এখানের জনসাধারণের পিছনে দশ হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহারা যে নিরক্ষর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা অনুভূতিসম্পন্ন এবং এই জন্যই জ্ঞানী। ইহার ফলেই ভারতের নির্বাচন ভালভাবে হইতে পারিয়াছে।

ভারতের লোকেরা বুদ্ধিমান হইলেও বছর্বর্ষ ধরিয়া গোলামিতে অভ্যস্ত এবং মনে করে সরকার মা-বাপের মতো তাহাদের ভাবনা ভাবিবে। কিন্তু এখন তাহাদের হাতে যখন কর্তৃত্ব আসিয়াছে তখন অধিকারবোধও তাহাদের মনে আসা চাই। মায়ের অধিকার মাকে কি কেহ দেয়? তিনি নিজেই নিজের মধ্যে মাতৃত্ব অনুভব করেন। সিংহকে কি কেহ বনের রাজা করিয়া দিয়াছে? সে নিজেই নিজের অধিকারে রাজা হইয়াছে। তেমনি স্বরাজ ও শক্তির অনুভূতি জনগণের ভিতর হইতে হওয়া চাই। তাহা কেমন করিয়া হইবে? গ্রামের লোকেরা কি দিল্লির রাজ্য চালাইবে? তাহা নহে। গ্রামের লোকেরা শুধু গ্রামের রাজ্যই চালাইতে পারে। ইহাতেই তাহাদের রাজ্য পরিচালনা করিবার অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

সেবার অধিকার :

বর্তমান যুগের রাজ্য রাজ্য নহে, প্রাজ্য। ইহা জনগণের রাজ্য। অতীতকালে যে লোকদের দাবাইয়া রাখিতে পারিত সে-ই রাজা হইত। সিংহকে বনের রাজা বলা হয়। তাহার অর্থ বনের অন্য প্রাণীকে যে খাইয়া ফেলে সে-ই রাজা। সংস্কৃতে পশুর রাজা অর্থাৎ সিংহকে বলা হয় 'মৃগরাজ'। ঐ রাজার দর্শনমাত্র সমস্ত মৃগ ভয়ে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এই প্রকারের রাজসত্তা বা অধিকার এখন আর চলিবে না। এখন রাজসত্তা হইল সেবার সত্তা। ঘরে মায়ের কিরূপ অধিকার? শিশুর ক্ষুধা পাইলে তাহাকে দুধ খাওয়ানো মায়ের প্রথম অধিকার। শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া পরে নিজে শয়ন

করা মায়ের দ্বিতীয় অধিকার। সন্তানের অসুখ হইলে রাত জাগা তৃতীয় অধিকার এবং ঘরে খাবার কম থাকিলে সন্তানকে খাওয়াইয়া কিছু বাঁচিলে খাওয়া বা না বাঁচিলে নিজে উপবাস করা মায়ের চতুর্থ অধিকার। আমাদের ঘরে-ঘরে এইরূপ মাতুরাজ্য বর্তমান নহে কি? সেই নমুনা গ্রামে-গ্রামেও দেখাইতে হইবে।

গ্রামে যাঁহারা বুদ্ধিমান, সম্পত্তিবান ও 'সমবাদার' তাঁহারা গ্রামের মাতা-পিতা স্বরূপ হউন এবং গ্রামের সেবা করিয়া গ্রাম-রাজ্য পরিচালনা করুন। বুদ্ধিমান পিতা ছেলেকে নিজের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান দেখিতে আশা করেন। সন্তান পিতাকে ছাড়াইয়া গেলে পিতা খুশী হন। জনসাধারণ যদি গুরুর কথা ভুলিয়া গিয়া শিষ্যের কথা স্মরণ রাখে গুরুর তাহাতেই আনন্দ। সৎ গুরু মনে করেন, 'শিষ্যকে জ্ঞান দিবার পরেও যদি সংসারে আমার নামই থাকিয়া যায়, তবে আমি তাহাকে আর কি জ্ঞান দিলাম? আমার নাম ঘুচিয়া গিয়া শিষ্যের নাম হইলে তবেই আমি সার্থক গুরু। এইজন্যই গ্রামে যিনি বুদ্ধিমান তাঁহাকে এমনভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে সকলে তাঁহার বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়া যায়। তবেই গ্রামরাজ্য হইবে।

প্রত্যেকটি গ্রামই একটি রাষ্ট্র :

স্বরাজের অর্থ সমগ্র দেশের রাজ। যখন নিজ দেশের উপর অন্য দেশের শাসন থাকে না, তখন হয় স্বরাজ। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয় রামরাজ্য। গ্রামের সকলেই বুদ্ধিমান হইয়া গেল, কাহারও উপর হুকুম করিবার প্রয়োজন রহিল না— এইরূপ হইলে তাহা হইল রামরাজ্য। যখন গ্রামের ঝগড়া শহরের আদালতে যায় এবং শহরের লোক তাহার মীমাংসা করে, তখন তাহার নাম হয় গোলামি, দাস্য বা পরতন্ত্র। গ্রামের ঝগড়া গ্রামেই মিটাইবার নাম হইল স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ। আর গ্রামে যদি ঝগড়াই না হয়, তবে তাহা হয় রামরাজ্য। আমাদের প্রথম গড়িতে হইবে গ্রামরাজ্য, তারপর রামরাজ্য। দেশের স্বাধীনতা

ত হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের গ্রামরাজ্য গড়িতে হইবে। এইজন্য গ্রামে-গ্রামে যাইয়া লোকেদের বুঝাইতে হইতেছে কিসে গ্রামের ভাল হইবে। এই বিষয়ে গ্রামবাসীদের নিজেদের চিন্তা করিতে হইবে। নিজের গ্রামকে মনে করিতে হইবে একটি রাষ্ট্র। আজ যেমন 'ভারতমাতার জয়' বলা হয়, তেমনই 'গ্রামের জয়' বলিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামের জয় হইলেই দেশেরও জয়। যখন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে তখন সমস্ত শরীরই কাজ করে। চোখ, কান, হাত-পা, দাঁত ভালমতো কাজ করিলে সমস্ত শরীর ভালভাবে কাজ করিবে। ইহার মধ্যে একটিও যদি কাজ কম করে, তবে দেহের কাজ ভাল হইবে না। চোখ কাজ না করলে সমস্ত শরীর কাজ করা সত্ত্বেও তাহাকে বলা হয় অন্ধ। কান যদি কাজ না করে আর বাকী সমস্ত শরীরই কাজ করে, তবে তাহাকে বলা হয় বধির। সেইরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম ভালভাবে কাজ চালাইলে, গ্রামে স্বরাজ হইলে দেশের স্বরাজও ভাল হইবে। কাজেই আমাদের প্রতিটি গ্রামে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একটা দেশে রাজ্যের যতগুলি বিভাগ থাকে এবং যত কাজ হয়, সেই সমস্তই প্রত্যেক গ্রামেও থাকিবে। সেখানে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য বিভাগ থাকিলে, গ্রামেও আরোগ্য বিভাগ থাকিবে। সেখানে শিল্পবিভাগ, কৃষিবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, ন্যায়বিভাগ থাকিলে গ্রামেও সেই সমস্ত বিভাগ থাকা চাই। সেখানে পররাষ্ট্রের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে গ্রামেরও পরগ্রামের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে।

গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় :

গ্রামে-গ্রামে বিদ্যাপীঠ থাকিবে। গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যাপীঠম্। ইহাই খাঁটি স্বরাজ। আমাকে একজন বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ছোট গ্রামে প্রাথমিক শালা, বড় গ্রামে হাইস্কুল ও বিশাখাপট্টমের মতো শহরে কলেজ হওয়া চাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ঈশ্বরের এইপ্রকার ব্যবস্থা অভিপ্রেত হইলে ছোট গ্রামে কেবল দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকা থাকিত। তারপর পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকা

থাকিত বড় গ্রামে, আর তারও বেশি বয়সের সমস্ত লোক বিশাখাপট্টমের মতো শহরে থাকিত। যখন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজ গ্রামেই চলে, তখন পুরাপুরি বিদ্যা গ্রামে কেন চলিবে না? আমাদের কর্তৃপক্ষ এতই দরিদ্র যে, এক-একটি প্রদেশে এক-একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক গ্রামেই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শিক্ষাকে আমরা কি খণ্ড-খণ্ড করিয়া রাখিব? চারি বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার এক টুকরা মাত্র থাকিবে গ্রামে। উহা হইতে উচ্চ শিক্ষা পাইতে হইলে গ্রামবাসীকে যাইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র। ইহার কোনো অর্থ হয় না। আমার গ্রামেই আমার পূর্ণ শিক্ষা পাওয়া চাই। আমার গ্রাম ত টুকরা নহে, তাহা পূর্ণ! পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্। ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ। ইহারা বলেন, ইহাও টুকরা উহাও টুকরা এবং সব টুকরা মিলিয়া পূর্ণ। আমাদের ব্যবস্থায় এরকম টুকরা-টুকরা মিলিয়া পূর্ণ বানাইবার কথা নাই। আমরা চাই রাজ্যের সমস্ত বিভাগ লইয়া প্রতিটি গ্রাম পূর্ণরাজ্যে পরিণত হউক।

এইভাবে ছোট-ছোট গ্রামে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক গ্রামে রাজত্ব চালাইবার জন্য উপযুক্ত লোকও গড়িয়া উঠিবে। গ্রামে-গ্রামে সচেতন লোক থাকিবে। দিল্লিওয়ালাদের রাজ্য চালাইতে কোনো সঙ্কট দেখা দিলে তাঁহারা মনে করিতে পারিবেন 'দু-চারিটি গ্রামে গিয়া দেখিয়া আসি সেখানকার লোকেরা কিভাবে রাজ্য চালাইতেছেন। কারণ রাজ্য পরিচালন-বিশারদ গ্রামে-গ্রামেও আছেন।' এইজন্যই গ্রামে-গ্রামে বিদ্যাপীঠ থাকা চাই। এখন ত রাজ্যশাস্ত্রজ্ঞানী লোক গ্রামে কেন জিলাতেও নাই। সমস্ত অন্ধ প্রদেশে রাজ্যশাস্ত্রজ্ঞানী দুই-তিনজন মাত্র আছেন। স্বরাজ্য চালাইতে হইলে এত কমসংখ্যক জ্ঞানী লইয়া কিভাবে কাজ চলিবে? এইজন্য গ্রামে-গ্রামে জ্ঞানী থাকা চাই। আজ ত অবস্থা এমন যে, পণ্ডিত নেহরু প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে ছুটি চাহিলে সকলে ঘাবড়াইয়া যায় এবং তাঁহাকে বলে 'আপনাকে ছাড়া আমাদের কাজ কেমন করিয়া

চলিবে?’ ইহা স্বরাজ নহে। আসল স্বরাজ তখন হইবে, যখন পণ্ডিত নেহরু মুক্ত হইতে চাহিলে লোকেরা তাঁহাকে বলিতে পারিবে, ‘হাঁ, নিশ্চয়ই আপনি মুক্ত হইতে পারেন। আপনি আজ পর্যন্ত যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। এখন ছুটি লইবার অধিকার আপনার আছে।’

শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ :

আমাদের এইসব কাজ করিতে হইবে। যে-রাজ্যসভা, রাষ্ট্র-চালনার যে-কর্তৃত্ব দিল্লীতে কেন্দ্রীত হইয়া রহিয়াছে তাহা গ্রামে-গ্রামে বাঁটিয়া দিতে হইবে। আমরা পরমেশ্বরের ভক্ত তাই পরমেশ্বরেরই উদাহরণ দিতেছি। ঈশ্বর যদি তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি কেবল বৈকুণ্ঠেই জমা রাখিতেন এবং কোনও প্রাণীকে কোনও বুদ্ধি না দিতেন, তবে দুনিয়া কিভাবে চলিত? কোনও মানুষের কোনও বুদ্ধির প্রয়োজন হইলে তাহাকে বৈকুণ্ঠে টেলিগ্রাম করিয়া সেই বুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইত। যখন আপনাদের মন্ত্রীদেরই বিমানে চড়িয়া এত ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন ভগবানকে কতই-না ছুটিতে হইত? কিন্তু ভগবান খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সকলকেই বুদ্ধি বাঁটিয়া দিয়াছেন। মানুষকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, তেমন ঘোড়া, গাধা, সাপ, বিছা, পোকামাকড় প্রভৃতি সকলকেই বুদ্ধি দিয়াছেন। বুদ্ধির ভাণ্ডার কোনও এক জায়গায় জমা করিয়া রাখেন নাই। এইজন্যই বলা হয় যে, ভগবান নিশ্চিত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্রে নিদ্রা যাইতেছেন। আমাদের মন্ত্রীরা কি এইভাবে নিদ্রা যাইতে পারেন? ভগবান এমন গভীর নিদ্রায় রহিয়াছেন যে, তিনি আছেন কি নাই তাহাও বুঝা যায় না। আমাদের কোনও-কোনও ভাই বলেন, ‘তিনি নাই। কারণ তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব চালান না।’ আসলে তিনি এত ক্ষমাশীল যে, তাঁহাকে কেহ মানুষ বা না-মানুষ কিন্তু নিশ্চিত হইয়া ঘুমাইতেছেন। খাঁটি স্বরাজ তখনই হইবে যখন দিল্লীর কর্তারা নিশ্চিত্তে ঘুমাইতে পারিবে। দিল্লীতে ত ক্ষীরসমুদ্র আছেই। যখন সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত্তে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিবেন তখন বুঝিব খাঁটি স্বরাজ

আসিয়াছে। এখন ত শুনিতে পাই তিনি আঠার ঘণ্টা জাগিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইহা কেমন স্বরাজ?

কিছুদিন আগে কর্তৃত্ব ছিল লন্ডনে। এখন পার্শ্বল হইয়া তাহা দিল্লীতে আসিয়াছে। ইহা ত পরম অনুগ্রহ; কিন্তু পার্শ্বল দিল্লীতেই আটকাইয়া গিয়াছে। ইহাকে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ইহার নাম শাসন-বিভাজন। এখন শাসনের যে-কেন্দ্রীকরণ চলিতেছে তাহার বদলে শাসনের বিভাজন করিতে হইবে আর প্রত্যেক গ্রামে শাসনের অধিকার বাঁটিয়া দিতে হইবে। যখন গ্রামের সমস্ত লোক রাজ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবে এবং গ্রামের লোক কখনও কাগড়া-বাঁটি করিবে না, তখনই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইসব কাজ আমাদের করিতে হইবে। আর এইজন্যই ভূদান-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। আমি গ্রামবাসীদের বলি, ‘গ্রামের অবস্থার পরিবর্তন করিবার জন্য সকলে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হও। তোমাদের গ্রামে ভূমিহীন কেহ থাকিলে তাহাকে জমি বাঁটিয়া দাও। জমি কোথা হইতে দিবে? অন্য গ্রাম হইতে জমি লইয়া আসিবে কি? না, নিজের গ্রামের জমি যাহা রহিয়াছে উহা হইতেই ভূমিহীনকে দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে শিল্প গড়িতে হইবে। সংকল্প করিতে হইবে বাহিরের কাপড় কেহ কিনিবে না এবং গ্রামেই কাপড় তৈয়ারী করিয়া লইবে।’ আমি মনে করি, বাহিরের কাপড় যে পরে সে উলঙ্গই থাকে। আমার সামনে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা সকলেই বাহিরের কাপড় পরিয়া আছেন। কাজেই তাঁহারা নেংটাই আছেন। বাহির হইতে কাপড় না আসিলে প্রথমে তাহারা ছেঁড়া কাপড় পরিবে, তারপর পরিবে নেংটি, অবশেষে নেংটা থাকিবে। কারণ কাপড় তৈয়ারী করার বিদ্যা তাহাদের জানা নাই।

এইসব কাজ সরকারি আইনের দ্বারা হইতে পারে না। কেহ-কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ভূদানের কাজ বিনোবাকে কেন করিতে হয়, সরকার কেন জমি বাঁটিয়া দেয় না? সরকার জমি বাঁটিলে গ্রামরাজ্য হইবে না, দিল্লী-রাজ্য হইবে। লন্ডন-রাজ্যের বদলে

দিল্লী-রাজ আসিয়াছে। আমরা চাই দিল্লী-রাজের বদলে গ্রামরাজ আসুক। আমার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আমাকেই খাইতে হয়। অন্য কেহ আমার হইয়া খাইলে তাহাতে আমার পেট ভরে না। কাজেই আমাদের রামরাজ্যের জন্য আমাদিগকেই ভূদান করিতে হইবে। অন্যে উহা করিয়া দিতে পারে না। আজ যেমন দিল্লীতে বসিয়া লোকেরা ভাবেন, কোন্ জিনিস বাহির হইতে আনিবেন আর দেশের কোন্ জিনিস বাহিরে পাঠাইবেন, সেইরূপ গ্রামের লোকেরাও ভাবিবে, গ্রামে কোন্ জিনিস বাহির হইতে আসিবে ও গ্রামের কোন্ জিনিস বাহিরে যাইবে। আজ ত যে যার মর্জিমত বাহিরের জিনিস খরিদ করে। এইরূপ আর চলিবে না। কি করিতে হইবে তাহা গ্রামের সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া ঠিক করিবে। গুড়ের প্রয়োজন হইলে গ্রামবাসী ঠিক করিবে—এই বৎসর গ্রামে গুড় হইতে পারে না, সুতরাং এক বৎসরের জন্য বাহির হইতে গুড় কেনা হউক। তারপর তাহারা গ্রামের দোকানের মারফৎ তাহা কিনিবে। গ্রামের লোকেরা বাহিরের গুড় গ্রামের দোকান হইতে এক বৎসরের জন্য কিনিবে, তারপর গ্রামেই আখের চাষ করিয়া পরবর্তী বৎসরের জন্য গ্রামেই গুড় তৈয়ারী করিয়া লইবে। সেই গুড়ও গ্রামের দোকান হইতেই বিক্রয় করা হইবে।

এইভাবে সমস্ত গ্রামবাসী একহৃদয় হইয়া চিন্তা করিবে। গ্রামে পাঁচশত লোক থাকিলে এক হাজার হাত থাকে, এক হাজার পা থাকে আর বুদ্ধি থাকে পাঁচশত। কিন্তু হৃদয় থাকিবে মাত্র একটি। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা আছে। বিশ্বরূপ-দর্শনে হাজার হাত, হাজার পা, কান, চক্ষুর কথা আছে, কিন্তু তাহাতে এক হাজার হৃদয়ের কথা নাই। বিশ্বরূপের হৃদয় একটি। সেইরূপ গ্রামেরও হৃদয় হইবে একটি। পাঁচশত বুদ্ধি থাকিবে, তাহারা আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত করিবে। ইহাই সর্বোদয়ের পরিকল্পনা।

সর্বোদয়ের কাজ কাহারো করিবে :

আপনারাই এখন বলুন, সর্বোদয়ের কাজ আপনারা

করিবেন, না রাজধানীবাসী বা দিল্লীবাসীরা করিবে? এই কথা ঠিক যে, আপনারা যে-পরিকল্পনা করিবেন তাহাতে রাজধানীবাসীরা বা দিল্লীবাসীরাও সাহায্য করিবে। কিন্তু আপনাদের গ্রামের পরিকল্পনা ত আপনাদেরই করিতে হইবে। আপনারা গ্রামে-গ্রামে যাইয়া এই কথা বুঝাইয়া দিলে চাষিরা উহা বুঝিবে। এই কথা বুঝিবার মতো বুদ্ধি চাষিদের আছে। তখন আপনাদের এক একর, দুই একরের দান মিলিবে না। এক একটি গ্রাম বলিবে, ‘আমরাই গ্রামের ভূমিহীনদের সমস্যা মিটাইয়া লইতেছি। গ্রামের ভূমিহীন ও অল্প ভূমিবানদের প্রয়োজন অনুসারে জমি বাঁটিয়া দিতেছি।’ আপনারা এইভাবে সকলের দস্তখতযুক্ত দানপত্র এই অঞ্চলের ভূদান সমিতির আফিসে পৌঁছাইয়া দিন এবং সমস্ত জমি গ্রামের করিয়া দিন। তাহা হইলে আপনাদের গ্রামে কেহ ভূমিহীন থাকিবে না। ইহার পর কোনও ভূমির মালিক থাকাও উচিত হইবে না। আপনারা এই কথা ভাবুন। আমি জানি এই কাজ হঠাৎ হইবে না। সেইজন্য সঙ্গে-সঙ্গে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজও আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

পাঁচ লক্ষ গ্রামে রামরাজ্য :

এইসব কাজ করিতে কিছু সময় লাগিবে। কিন্তু বেশি সময় লাগিবে না। এক গ্রামে এক বৎসর সময় লাগিলে ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামে কত সময় লাগিবে—এই প্রকার ত্রৈশিক হিসাব এখানে প্রযোজ্য নহে। এক গ্রামে যখন আম পাকা শুরু হয় ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামেও প্রায় তখনই আম পাকিতে আরম্ভ করে। সেইরূপ একটি গ্রামে গ্রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে যত সময় লাগিবে সেই সময়ের মধ্যেই ভারতের পাঁচ-লাখ গ্রামেও রামরাজ্য হইয়া যাইবে। যদি গ্রামে-গ্রামে যাইয়া এই বিচার বুঝাইয়া দিতে থাকেন, তাহা হইলে এখনকার মতো লাখ-দুইলাখ একর ভূমিপ্রাপ্তির দরিদ্র কল্পনায় আপনাদের মন উঠিবে না। আপনারা তখন কোটি-কোটির ভাষায় কথা বলিবেন।

তিনটি সূত্র :

আপনাদের কাছে যে-বিচার উপস্থিত করিয়াছি তাহা সূত্রাকারে উপস্থিত করিয়াছি। প্রথম কথা হইল—কেন্দ্রীয় স্বরাজ। দ্বিতীয় কথা বিভাজিত স্বরাজ। তৃতীয় কথা রাজ্য-মুক্তি অর্থাৎ শাসনমুক্তি বা রামরাজ্য। ইহাকে রামরাজ্য বলা হইবে কি নৈরাজ্য বলা হইবে তাহা আপনাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর নাই—এ কথাও বলা যায়, আবার ঈশ্বর ক্ষীর-সাগরে নিদ্রিত আছেন—ইহাও বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বর ঘর্মান্ত কলেবরে কাজ করিতেছেন—ইহা বলা যায় না। হয় ঈশ্বর নাই নতুবা তিনি অকর্তা হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর কাজ করেন এবং সকলের উপর নিজের কর্তৃত্ব চালান—এইরূপ হইতে পারে না। এই তত্ত্বজ্ঞান, এই ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের দেশে অনুশীলন করিতে হইবে।

পরস্পরাবলম্বন :

আমার আবেদন, আপনারা সকলে ভাই-ভাই হইয়া উৎসাহ সহকারে কাজে লাগিয়া পড়ুন। কেহ-কেহ বলেন বিনোবাজীর পরিকল্পনা পরস্পরাবলম্বনের পরিকল্পনা নহে, তাঁহার পরিকল্পনা স্বাবলম্বনের। তাঁহারা উহা স্বীকার করেন যে, বিনোবাজীর পরিকল্পনা পরাবলম্বনের নহে। তাঁহারা পরস্পরাবলম্বন চাহেন এবং আমিও উহাই চাই। আজ আমি যে দুখ খাইয়াছি তাহা কি নিজে দুহিয়া লইয়াছি? আপনারাই তাঁহার জন্য সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বিনোবার পক্ষে যে-সেবা করা সম্ভব তিনি তাহা করিয়া যান এবং লোকেরা তাঁহার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরস্পরাবলম্বন দুই প্রকারের। অন্ধ ও খঞ্জের মধ্যেও পরস্পরাবলম্বন সম্ভব। অন্ধ দেখিতে পায় না, কিন্তু চলিতে পারে; খঞ্জ চলিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে পারে। এইজন্য এই দুইজনের পরস্পরাবলম্বন হইতে পারে। খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া দেখার কাজ করিবে এবং অন্ধ খঞ্জকে স্কন্ধে লইয়া চলার

কাজ করিবে। আপনারা কি এইভাবে সমাজে কিছুলোককে অন্ধ আর কিছু লোককে খঞ্জ রাখিয়া তাহাদের পরস্পরাবলম্বন চাহেন? আমিও পরস্পরাবলম্বন চাই। কিন্তু তাহা হইবে চক্ষুন্মান ও সুস্থপদের পরস্পরাবলম্বন। তাহারা হাতে হাত মিলাইয়া পরস্পর একসঙ্গে চলিবে। আমি চাই যোগ্যতমের পরস্পরাবলম্বন।

ইহা ঠিক যে, যাবতীয় জিনিস একই গ্রামে হইতে পারে না। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের এবং গ্রামের সঙ্গে শহরের সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু আমি চাই না যে, শহর হইতে ধান ভানিয়া, আটা পিষাইয়া ও চিনি তৈয়ারী করিয়া গ্রামে আনা হউক। এই সমস্ত জিনিস ত গ্রামেই তৈয়ারী হইতে পারে। গ্রামে চশমা, থার্মিটার, লাউডস্পীকারের মতো জিনিসের প্রয়োজন হইলে তাহা শহর হইতে আনিতে হইবে। আজ গ্রামবাসীর শিল্প শহরবাসীর করে। গ্রামে যে কাঁচামাল তৈয়ারী হয়, তাহা হইতে পাকামাল গ্রামেই তৈয়ারী হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল পাকা করিবার কাজ শহরে হইতেছে। অন্যদিকে বিদেশ হইতে যে-মাল শহরে আসে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হয় না। আমি চাই গ্রামের শিল্প গ্রামে চলুক আর বিদেশ হইতে যেসব মাল দেশে আসে তাহা বন্ধ করিবার জন্য সেইসব মাল শহরে তৈয়ারী হউক। গ্রামের শিল্প লুপ্ত হইয়া গেলে কেবল গ্রামের উপরই নহে, শহরের উপরও বিপদ আসিবে। একদিকে গ্রামের বেকারেরা শহরের উপর হামলা করিবে, অন্যদিকে বিদেশি মালের আক্রমণ ত চলিতেই থাকিবে। আর এই দুই আক্রমণের মধ্যে শহরবাসীরা পিষ্ট হইবে। আমাদের পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহরের এমন সহযোগিতা হইবে যাহাতে গ্রামবাসী নিজেদের শিল্প গ্রামে চালাইতে পারে এবং শহরবাসী বিদেশ হইতে আমদানী করা জিনিস শহরে তৈয়ারী করিয়া লয়। তখনই হইবে পূর্ণের সহযোগ।

কোটিপাম (শ্রীকাকুলম্)

অঙ্ক. ৯.৮.৫৫

বেটা হাম বেনিয়া হ্যায়, উস্মে নেহি হোগা

গৌতম সরকার

পথের দুধারে সারিবদ্ধ জনতার উৎসুক চাহনি ওৎপেতে আছে দেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার এক অহিংস পূজারীর দর্শনলাভের অমোঘ আশায়। অবশেষে আজিমগঞ্জের প্রশস্ত গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে জিয়াগঞ্জের সদরঘাটে পা দিলেন সেই মহাত্মা। স্বেচ্ছাসেবকরা ভিড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন। সেই ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন স্বেচ্ছাসেবকদের বেষ্টনী ভেদ করে প্রাণপণ শক্তিতে মহাত্মার কাছে আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। সেই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তিনি বলেন— “দেখো তো ওস্ আদমিকো কেয়া চাহিয়ে?” মহাত্মার ইঙ্গিত পেয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ ভিক্ষুককে ভেতরে আসতে দিল। ভিক্ষুকটির হাতে ছিল একটি চটাওঠা এনামেলের পাত্র। তাতে ছিল তাঁর ভিক্ষালব্ধ কয়েকমুঠি চাল ও তিনটি তামার পয়সা। ভিক্ষুক তার প্রতিদিনের সাথী সেই ভিক্ষাপাত্র থেকে দুটি পয়সা তুলে মহাত্মাকে দান করছে আর কটি বস্ত্র পরা মহামানব শ্রদ্ধাভরে সেই দান গ্রহণ করছেন। এই দৃশ্যে দর্শকদের অনেকেরই চোখ সেদিন অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় সেই ভিক্ষুকের নাম না জানা গেলেও যার আগমনকে কেন্দ্র করে জেলায় জনজোয়ার তৈরি হয়েছিল সেই মহাত্মা হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধীজি সেদিন সকালে জিয়াগঞ্জ এডওয়ার্ড করোনেশন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির) সমবেত ছাত্র, শিক্ষক ও জনগণের

সভায় উপস্থিত হন। তিনি সভাস্থলে খালি গায়ে চরকা কাটতে কাটতে ছাত্র, শিক্ষক ও উৎসুক জনতার নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, অন্যদিকে শ্রদ্ধাবনত চিন্তে সোনা রূপা অলংকার ও অর্থ তাঁকে সমর্পণ করছেন একে একে অনেকেই। হঠাৎই এক বাবার কোল থেকে নেমে একটি বালক একছুটে গিয়ে তাঁর গলার সোনার হারটি গান্ধীজির গলায় পরিয়ে দিল। এই বিস্ময়কর ঘটনায় সভার সকলে রুদ্ধবাক, গান্ধীজিও অভিভূত হন। এরপর তিনি

শিশুটিকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে পাশে বসালেন এবং কোলে বসিয়ে জিয়াগঞ্জ শহর পরিদ্রুমা করলেন। পুষ্পবৃষ্টির মত সোনাদানা, টাকা পয়সা গাড়ির ওপর এসে পড়ল। গান্ধীজির স্নেহরসে সিক্ত এই শিশুটিই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ইন্দ্রদুগার।

বহু শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদ বালুচর জিয়াগঞ্জের (পূর্ব নাম গান্ধীলা) পুণ্যভূমিতে গান্ধীজির আগমন ঘটে ১৯২৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে। প্রেক্ষাপট ছিল অন্যরকম। দার্জিলিং-এ ১৯শে জুন ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে। এরপর গঠিত হয় ‘স্মৃতি তহবিল’। দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি জেলায় জেলায় ঘুরতে থাকেন। ত্রাণ তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে একদিন দেশবন্ধুভবনে গান্ধীজীকে আর্জি জানাতে উপস্থিত হন জেলার জননেতা শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। সফরসঙ্গী ছিলেন ছত্রপতি রায়। কিছু বলার আগেই গান্ধীজি শ্যামাপদকে সন্মুখে জিজ্ঞেস করলেন, “বেটা, কেয়া মাঙ্গতে হো?” শ্যামাপদ তাঁকে মুর্শিদাবাদে আসার আর্জি জানালেন। গান্ধীজি প্রথমে সময়াভাবের কথা বলে পরে তাঁর সচিব শঙ্করলাল বাঙ্কারের সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে চাইলেন মুর্শিদাবাদে গেলে তিনি কত টাকা পাবেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ৪০০০ টাকা দেবার কথা জানালে গান্ধীজি বলেন— “বেটা হাম বেনিয়া হায়, উস্মে নেহি হোগা।” অবশেষে তাদের করণ আবেদনে গান্ধীজি মুর্শিদাবাদে আসতে রাজি হলেন। কিন্তু নিজগৃহে গান্ধীজির রাত্রিবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে অনেক দাবিদার উপস্থিত হন। পরিশেষে একটি ব্যবসায়িক কৌশল অবলম্বন করে ঘোষণা করা হল যিনি সবচেয়ে বেশি অর্থ স্মৃতি তহবিলে দান করবেন গান্ধীজি তাঁর গৃহে অবস্থান করবেন। এগিয়ে এলেন আজিমগঞ্জের বিখ্যাত জৈন ধর্মান্বলম্বী নির্মলকুমার নওলাক্ষা বাহাদুর। তিনি

১০০০০ টাকা দিতে রাজি হওয়ায় গান্ধীজি ৫ই আগস্ট ১৯২৫ কলকাতা থেকে যাত্রা করে তাঁর প্রাসাদেই রাত্রিযাপন করেন।

জিয়াগঞ্জের সভা ও শহর পরিদ্রুমা পর তিনি ওই দিনই কাশিমবাজার এস্টেটের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর পূর্বপরিচিত ছিলেন। কাশিমবাজার থেকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজে আগমন করেন। দুপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ মহাত্মাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১০৭৬ টাকা সংগ্রহ করে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় গুণিজনের ভিড়ে ঠাসা কৃষ্ণনাথ কলেজের হলঘরে মহাত্মা গান্ধী বলেন— “আমি ১৯১৫ সালে যখন মহারাজ বাহাদুরের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করি, তখন থেকে তাঁর প্রভূত দানের কথা আমি অবগত আছি। কিন্তু এখানে না আসা পর্যন্ত সে দানের পরিমাণ যে কত তা বুঝতে পারিনি। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম সে দানের পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক। আমি এতদিন মনে ভাবতাম, জগতের মধ্যে বুঝি আমার পার্শ্ব বন্ধুগণের দানের তুলনা নাই। এখন দেখছি যে এ ধারণা শুধুমাত্র পার্শ্ব সম্প্রদায় সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন পার্শ্বের কথাও আমার মনে পড়ে না যাঁর দান কাশিমবাজারের দানকে অতিক্রম করতে পারে।”

বিকেলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের মাঠে এক বিরাট সভা হয়। মাঠটি সে সময় গ্রান্টহলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীজির স্মৃতি বিজড়িত সেই মাঠটি পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের দ্বারা ‘গান্ধী ময়দান’ রূপে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে গান্ধী ময়দানটি ৩৪নং জাতীয় সড়ক হওয়ার সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই জনসভায় গান্ধীজি দেশবন্ধু স্মৃতি

তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানান। মহারাজা প্রথমে ৫০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গান্ধীজি বলেন— “বন্ধুমে তো বহুত শেঠ হ্যায়, লেकिन বাংলামে কাশিমবাজার মহারাজাসে কই বড়া হৃদয়বান দানবীর নেহি হ্যায়, এই সা তো মেরা মালুম হ্যায়। পাঁচা হাজার রুপায়ামে মেরা পেট ভর্তি নেহি ছয়া।” মহারাজা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য জনসভায় দশ হাজার টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সন্ধ্যায় কলেজ স্কুলের ঐতিহ্যমণ্ডিত হলঘরে মহিলাদের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নির্দেশে কৃষ্ণনাথ কলেজের বাংলার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ ভট্ট (লেখিকা নিরুপমা দেবীর দাদা) মহাশয় গান্ধীজির উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করেন। অন্তঃপুরবাসিনী বহু মহিলা ওই সভায় উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ অলংকারাদি গান্ধীজির উক্ত তহবিলে দান করেন। উক্ত সভায় গান্ধীজির বক্তব্য শোনার জন্য এত জনসমাগম হয় যে, দর্শক হলঘর উপচিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে আশ্রয় নেয়।

সভার শেষে গান্ধীজি তৎকালীন জেলা কংগ্রেস

সভাপতি ব্রজভূষণ গুপ্তের ৩১৪নং নেতাজি রোডের বাড়িতে ও পরে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতা সৈয়দাবাদ নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বাড়িতেও কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। তৈরি করেন স্বাধীনতা আন্দোলনে জেলার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

এবছর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মদিন। তাঁর মুর্শিদাবাদে আগমনও ৯৪তম বছরে পদার্পণ করেছে। ঘটনাবহুল সেই ঐতিহাসিক দিনটির স্মৃতি আলেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজও অল্লান হয়ে আছে।

গ্রন্থস্বাগ :

- ১। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী— শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
- ২। মুর্শিদাবাদে গান্ধী— ড. রামপ্রসাদ পাল, গণকণ্ঠ, ১৯৯৭, বিশেষ সংখ্যা।
- ৩। স্মৃতির কোলাজ— শ্রী অশোক কুমার ভট্ট, সার্থশতবর্ষ স্মারক পত্রিকা, কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল।
- ৪। স্মৃতিকণা— ইন্দ্র দুগার, ৭৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা, ১৯৭৭, রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির।

চিত্র : বহরমপুরে চরকা কাটছেন গান্ধীজি

সৌজন্য : ঝড় পত্রিকা, বহরমপুর, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ৫

নোয়াখালিতে গান্ধীজি

কানাইলাল দত্ত

বাংলায় তখন মুসলিম লিগের সরকার। সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে তিনদিন তিন রাত্রি ধরে কলকাতায় হিন্দু হত্যা চলে। পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়। হঠাৎ আক্রান্ত হিন্দুরা একটু গুছিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়াতেই মুসলিম লিগ দাঙ্গার ক্ষেত্র স্থানান্তরিত করল ৮১ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলার নোয়াখালি-ত্রিপুরাতে। সেখানে ১৯৪৬-এর লক্ষ্মীপূজার দিন রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে রীতিমতো সামরিক কায়দায় অভিযান চালিয়ে দুই শ' বর্গমাইল দুর্গম এলাকা জুড়ে যত হিন্দু গ্রাম ছিল সবই বিধ্বস্ত করে ফেলল। সাতদিন ধরে এই তাণ্ডব চললো।

পরবর্তী নভেম্বর মাস থেকে গান্ধীজি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি-বলয়ে শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এক অভিনব শাস্তি-কর্ম-যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ প্রয়াস বুঝবার সুবিধার জন্য ঐ এলাকার ক্ষয়ক্ষতির একটু বিবরণ জানা দরকার। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দু সংখ্যা ছিল ১৯ শতাংশেরও কম। সুতরাং সেখানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়নি, হয়েছিল হিন্দু-নিধন। মুসলমান গুণ্ডারা মানুষ মারা, ঘর পোড়ানো, লুণ্ঠ করা, ধর্মান্তরিত করণ, নারী হরণ প্রভৃতি বিনা বাধায় এবং দলবদ্ধভাবে করেছে। নোয়াখালি ত্রিপুরায় নিহত হয়েছিল

২৮৫ জন (এর মধ্যে পুলিশের গুলিতে ৬৭ জন), বাড়ি পুড়েছিল ৯১১৯টি। লুণ্ঠিত হয় ৪৪৩টি গৃহ। অগণিত হিন্দু নারী অপহৃত হন। হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

ভারতের শহরে নগরে ইতিপূর্বে অনেক দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু বিনা কারণে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে গ্রামে দাঙ্গা এই প্রথম। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায় বিহারের গ্রামে-গঞ্জে দাঙ্গা প্রসারিত হয়েছিল। অন্যত্রও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য বলপ্রয়োগের এই 'নূতন পদ্ধতি' অর্থাৎ সংখ্যালঘু এলাকায় সংখ্যাগুরু হামলার স্ফুলিঙ্গ দৃশ্যমান ছিল। ইংরেজ যখন ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত করছে সেই যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে ঐ স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। বিচলিত গান্ধী বিহারের খবরে অনশনের সংকল্প ব্যক্ত করেন। সরকার সর্বশক্তি দিয়ে বিহারের দাঙ্গা প্রতিরোধ করায় গান্ধীজি অনশনের সংকল্প ত্যাগ করেন। কিন্তু মানববন্ধু মহাত্মা বুঝেছিলেন মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কিছু করা প্রয়োজন। নোয়াখালির উপদ্রুত এলাকা ঘুরে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী মহাত্মাকে যে রিপোর্ট দেন তাতেই পরিস্থিতি জটিলতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর আর সন্দেহ থাকে না। গান্ধীর বয়স তখন ৭৭ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। শরীর ভাল নেই। ২০শে অক্টোবর প্রার্থনাস্তিক

ভাষণে গান্ধীজি অকস্মাৎ ঘোষণা করেন— “আমি কাল সকালে কলকাতা যাত্রা করব। সেখান থেকে নোয়াখালি যাব।” গান্ধীর অহিংসা হিন্দুদের কাপুরুষ করে তুলেছে এই রকম অভিযোগপত্রের উল্লেখ করে ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন— ‘যারা অহিংসা উপায়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না তাদের পক্ষে কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসার সাহায্যে আত্মরক্ষা করা উচিত’।

গান্ধীজি ৬ই নভেম্বর সোদপুর থেকে ট্রেনে নোয়াখালি যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলেন, ‘প্রয়োজন হলে বাংলার মাটিতেই আমি প্রাণত্যাগ করব’। লাকসানে পৌঁছে তিনি বলেছিলেন— ‘যতদিন একটি বালিকাও দুর্বৃত্তের ভয় করবে ততদিন বাংলা ত্যাগ করব না।’ গান্ধীজি ৭ই নভেম্বর ’৪৬ থেকে ২ মার্চ ’৪৭ পর্যন্ত

হিন্দু-মুসলমান তথা মানব ঐক্য ও সম্প্রীতির সাধনায় নোয়াখালি-ত্রিপুরার গ্রামের পথে পথে নগ্নপদে ঘুরেছেন। এরপরেও যে ক’টা দিন বেঁচে ছিলেন সে সময়টাও তিনি এই ঐক্য সাধনার ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। এই পর্বে তাঁর মতামত উপেক্ষা করেই ভারতবর্ষ ভাগ করে তেনারা স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। গান্ধীজি ভারত বিভাগের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকেই দায়ী করেছেন, ইংরেজকে নয়। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার দিন তিনি শান্তিযাত্রায় কলকাতায় ছিলেন এবং উপবাস করে দিনটি উদ্‌যাপন করেন।

গান্ধীজি নোয়াখালি পৌঁছাবার আগেই নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কয়েকজন কর্মী পাঠিয়েছিলেন। এঁরা এবং

Gandhiji at Panchgao (Noakhali)

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আগত শান্তি মিশনের কর্মীরা গান্ধীর নির্দেশে উপদ্রুত গ্রামে গ্রামে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। মোট ১১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

সঙ্গী-সাথী-সহকর্মীদের এক একটি বিধবস্ত গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে বসিয়ে দিয়ে গান্ধীজি নগ্নপদে তীর্থযাত্রীর মতো প্রচণ্ড শীতে, অগম্য পথে বিরুদ্ধ পরিবেশে গ্রাম পরিষ্কার শুরু করেন।

এ যাত্রা ছিল ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান। এই সময়কার পরিস্থিতি বোঝাতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে গান্ধীজি বলেছিলেন, “আমি আলোর সন্ধান করিতেছি, আমার চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু সত্যের নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত থাকিব। আমি দেখিতেছি এই মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে যে ধৈর্য ও কুশলতা প্রয়োজন তাহা আমার নাই। নির্যাতন এবং দুর্ভোগ প্রায়ই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে— চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠে। তবু এই তমসা একদিন কাটিবে। আমি যদি আলো দেখিতে পাই, যাহারা দুর্ভোগ ভুগিয়াছে তাহারও সেই আলো দেখিতে পাইবে। এখন আমি বাঙালি এবং নোয়াখালির অধিবাসী। আমি এখানে আসিয়াছি তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে। প্রয়োজন হইলে এই কাজেই আমি জীবন বিসর্জন দিব।” (সুকুমার রায়— নোয়াখালিতে মহাত্মা)

গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন “যদি মানুষের প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই জয়ী হয়, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ যে-সকল নৃশংস কাজ করেছে বলে প্রকাশ, জয়লাভ করার জন্য হিন্দুগণকে তার চেয়ে অধিকতর নৃশংস হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারের অস্ত্র নিয়েই হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নৃশংসতার (অ্যাটমবোমা) হিটলারকে অতিক্রম করে যায়।” স্বদেশে বিদেশে হিংসার প্রতিযোগিতা যখন মানুষকে রসাতলের পথে দ্রুত অগ্রসর করে দিচ্ছে তখন বৃদ্ধ গান্ধী চার মাস ধরে পল্লী বাংলার অখ্যাত গ্রামের পোড়া ঘরের ভিটেয় বসে পথের সন্ধান করেছেন। এই ঘটনা গান্ধী জীবনের ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও নয়, সারা বিশ্বের মানবতার ইতিহাসেও একটা উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে চিরকাল বিরাজ করবে। মানুষ কত উঁচুতে উঠতে পারে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ২রা মার্চ (’৪৭) গান্ধী নোয়াখালি ছেড়ে বিহারের পথে কলকাতা রওনা হন।

DIRECTOR-SECRETARY'S REPORT

on
the Programme and Activities at
Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore
from July, 2018 to December, 2018

■ In-house Activities :

1. 'VANMOHOTSAV' by Douglas Memorial Higher Secondary School at Gandhi Smarak Sangrahalaya, (02.07.2018) :

Douglas Memorial Higher Secondary School organized VANMOHOTSAV programme on July 2, 2018 at the Sangrahalaya premises. In presence of their school students and teachers they planted a sapling in Sangrahalaya's premises.

2. Awareness Camp on ‘Safe Drive, Save Life & Cyber Crime’ (27/07/2018) :

Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore organized a day-long Awareness Camp in association with Barrackpore Police Commissionerate on July 27, 2018 on ‘Safe Drive Save Life & Cyber Crime’ for the college students at its premises. Mainly 2nd year and 3rd year students of

Mahadebananda College, Barrackpore were participated in this awareness camp. Inspector Sri Rajesh Mondal (O.C. Central TG, Barrackpore) and Sub-Inspector Sri Bijay Ghosh (O.C., Barrackpore STG) from traffic control department and Sri Satyajit Mondal from

cyber crime department of Barrackpore Police Commissionerate were present as Experts. The programme had two sessions. First session started after welcome address by the Director-Secretary of Sangrahalaya. Sri Rajesh Mondal and Sri Bijay Ghosh delivered their lecture

on Road accident and gave a vivid description about road signalling and security measures. They had shown some video clippings regarding this road accident. In the second session Sri Satyajit Mondal explained about the Cyber Crime and its types, processes and safety measures.

Experts and the students were provided a guided tour in the museum. At the end of the Awareness Camp the students shared their experiences which they had learnt through this Camp. The overall programme proved to be successful from all the way.

3. Celebration of 72nd Independence Day (15/08/2018) :

The Sangrahalaya celebrated the 72nd Independence Day at its premises on August 15, 2018. At the beginning of the celebration the National Flag was hoisted by the Director-Secretary at 9:30 am with the presence of senior citizens of local area, other

distinguished persons, members of different cultural institutions and the students. A 'Sit and Draw Competition' on several themes related to Indian Independence for children was organized by the Sangrahalaya at 10:30 am onwards. The participants included

students from the local academic institutions as well as the local art schools. The group division for the competition was divided into three categories, viz., Group A for 5 to 8 years children, Group B for 8 years above to 12 years children and Group C for 12 years above to 16 years

children. The total number of 122 children participated in this Sit & Draw Competition. After ending of the drawing competition a culture programme on the composition of several patriotic songs was performed by the group of women trainees of Self Help Group Project of the Sangrahalaya. An audio-visual spot quiz

on life and activities of Mahatma Gandhi was arranged for all the participants and their guardians. An international renowned artist on Hand Shadowgraphy, Shri Amar Sen performed a live show on Shadowgraphy at the end of the

programme. The winners of Sit & Draw competition and Spot Quiz and all other participants were awarded prizes and certificates. The day-long celebration was ended by the singing of our National Anthem by all the staff members of the Sangrahalaya and the audience.

4. Second General Meeting Regarding the Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (19.08.2018) :

The Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, organized 2nd general meeting

for celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi on 19 August, 2018 at its premises. The main agenda of this meeting was to discuss the suggestive plan of actions from different viewpoints of the people who had come to attend the meeting. Another important topic of discussion in this meeting was also the planning for the programme and activities

regarding the celebration of October 2, 2018. Almost 20 people attended the meeting. Sri Narayan Basu, Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya and as

well as the Chairman of Mahatma Gandhi 150 Celebration Committee, chaired the whole meeting. Sri Pratik Ghosh, Director Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya and as well the Secretary of Mahatma Gandhi 150 Celebration Committee, Dr. Maya Ghose

(Treasurer), and many renowned personalities including Dr. Sukhabilash Barma (MLA), Satyendra Nath Mukherjee (Member of Gandhi Smarak Sangrahalaya), Professor Richard Rabindranath Bajpai (Former Principal, Bankura Christian College), Professor Hasi Banerjee (Former Professor, Department of

History, University of Calcutta), Sri Sanjib Ray (Editor, Darpane Muktaman) Professor Imankalyan Lahiri (Professor, Department of International Relations, Jadavpur University), Smt. Sanghamitra Sarkar, Professor Kanaipada Roy, Sri Sekhar Banerjee (President, Front Line, Society, Barrackpore), Professor Pinaki Chakraborti, Sri Abhijit Majumder (Chairman in Council, North Barrackpore Municipality) and so on attended the meeting and they also gave their valuable suggestions about the tentative plan of actions for celebrating the programmes on October 2, 2018. All the valuable suggestions of them were noted and a decision was taken to prepare a final draft of plan of action on the basis of which the celebration of the occasion will be continued. A final draft of plan of action should be prepared for the celebration of the occasion and as early as possible these will be placed in the next Press Conference which would be held on the 1st week of September. The 2nd general meeting was very successful and hope for the best efforts to celebrate this occasion in West Bengal.

5. Five Days' Exhibition on 'Gandhiji' (01.10.2018-05.10.18) :

The Regional Outreach Bureau, Kolkata of Ministry of Information & Broadcasting, Government of India in association with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, hold a special exhibition on Life and Activities of Mahatma Gandhi at the premises of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, for a period of five days from October 1

to October 5, 2018. The Exhibition was inaugurated by Shri Narayan Basu, Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya. Many renowned personalities, such as, Professor Sabujkali Sen, Vice-Chancellor of Visva-Bharati University, Shri Dinesh Trivedi, MP, Government of India visited the exhibition.

6. Opening Ceremony for 'Gandhi-150' Journey (02.10.2018) :

Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore started its journey for 'Gandhi - 150' by the celebration of Inaugural Programme of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi on October 2, 2018 at its premises. The programme was started by a Procession which was started from the Sangrahalaya at 09:00 am with almost 400 participants. The main Programme was started at 10:30 am at the Sangrahalaya. The programme was inaugurated by lighting the

lamp by all the Special Guests and by the musical songs of 'Ramdhun' in Sarod, performed by a National Award Winner Artist, Dr. Bhupendra Nath Sil. A Souvenir was released at the opening session by all the dignitaries, presented on the dais and it was distributed to all the audiences. The Programme was presided by Shri Narayan Basu, Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and he delivered the Welcome Address. The inaugural speech was delivered by Hon'ble Justice Shyamal Sen, Former Chief Justice of Allahabad High Court and Hon'ble

Former Governor of West Bengal. On behalf of the Sangrahalaya the 21st Mahatma Gandhi Memorial Award was presented to 'Bharat Sevashram Sangha' and the 20th Mahatma Gandhi Memorial Oration was delivered by Professor

Somendranath Bandopadhyay, Former Professor of Visva-Bharati University. General Shankar Roy Chowdhury, Former Chief of Army Staff of the Indian Army, Professor Sabujkali Sen, Vice-Chancellor of Visva-Bharati University, Justice Ashok Kumar Gangopadhyay, Former Justice of Supreme Court, Justice Pratap Roy, Former Acting Chief Justice

of Kolkata High Court, Shri Dinesh Trivedi, Member of Parliament, Professor Pradip Bhattacharya, Member of Parliament, Professor Rabiranjana Chattopadhyay, MLA, Govt. of West Bengal, Shri Sunil Kumar, Deputy Commander of Barrackpore Cantonment and Mr.

A.K. Azad Islam, Sub-Divisional Officer of Barrackpore Sub-Division, were grace the occasion as the Special Guests.

The main programme was ended by the thanks giving, delivered by Shri Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore. In the afternoon the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

organized some Cultural Programmes at the auditorium of the Sangrahalaya, where the five days' Exhibition on Gandhiji is running. The Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered a Special Lecture on the Relevance of Gandhiji at their Programme and he conducted an Audio-Visual Spot Quiz based on life and activities of Mahatma Gandhi for the audiences. Overall the beginning of the journey for 'Gandhi-150' was very successful and the

Sangrahalaya is looking forward for several year-long programmes throughout the State to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi - the 'Father of the Nation'.

7. Workshop on 'Women Empowerment' (02.12.2018, 06.12.2018 & 08.12.2018) :

Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore organized a 3 days' Workshop on 'Women Empowerment' at the premises of the Sangrahalaya. The participants were the group of Women, who had participated in different Training Programmes of the Sangrahalaya throughout the year. In the first Two days of the Workshop the Women were

involved in several types of activities and depending on their performance the Finalists were selected. The last day of the Workshop was held on 08.12.2018. The Experts from

various fields of the society had come on that day to interact with the Participants on the final day of this Workshop. The first session of the final day was started by the Welcome Address, delivered by the Director-Secretary of the Sangrahalaya. The Inaugural Speech was delivered by the

visual presentation on Women Safety. Advocate Shri Kallol Roy delivered his lecture on Women Rights in the present society. Dr. Sunil Gope, Mentor, SAASE & W. Trust explained the subject on the awareness of Women Health. At the last session of the final day of this Workshop the Authority of the Sangrahalaya had announced the name of 12 participants as Finalists, who had

Special Guest, Professor Prabir Kumar Dey, Director, PIMT, Bharat Sevashram Sangha. Shri Subhendu Kanjilal, Director, SAASE & W. Trust of North 24 Parganas District, presented his deliberation on Ideal Women. Smt. Kalyani Palui, Secretary, Khanpur Gano Unnoyon Kendra, Howrah, presented a

performed in several activities of this Workshop for last two days. The Finalists were faced in several types of questions on the subject of this Workshop in front of the external experts. After following a long session the Experts had selected two participants for participating in the Championship Round. Smt Seema Biswas and Smt. Purna Paul were

'SAMPURNA NO. 1' for the year of 2018-19. At the end of the Workshop All the Finalists were awarded by the

selected for the last and final round by the experts. According to the decision of the Experts Smt. Seema Biswas was selected as the Champion of

Sangrahalaya and all the Participants took oath that they would try their level best to prepare the other Women to become a complete 'SAMPURNA' in future.

■ Outreach Activities :

1. All India Gandhi Museums Forum Meeting (01.09.2018-02.09.2018) :

The Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore attended the 'All India Gandhi Museums Forum Meeting' hosted by Gandhi Memorial Museum, Madurai on 1st and 2nd September, 2018. The

main agenda of the meeting was the discussion about the tentative plan of action of various Gandhi Museums throughout the country regarding the celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi. Shri Bermaa, Joint

Session of the Meeting the Joint Secretary addressed about the plan of action, taken by the Government of India for celebrating the occasion throughout the country. In the next session the Directors or Secretaries of various Gandhi Museums of the

resources and sharing of responsibilities by all the Gandhi Museums. There is also some discussion on planning for joint activities by all the Gandhi Museums in different places of the country. The meeting was ended by singing of our National Anthem.

Secretary, Ministry of Culture, Government of India was invited as Special Guest in this meeting. The meeting was started by the Welcome Address, delivered by Shri. T .R. Dinakaran, Chairman, Gandhi Memorial Museum, Madurai. At the Inaugural

country, like National Gandhi Museum, New Delhi, Mani Bhawan Gandhi Museum, Mumbai, Magan Sangrahalaya, Wardah, Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and Gandhi Memorial Museum, Madurai presented their plan of action regarding the forthcoming Gandhi-150. In the next session the discussion was done on how to mobilize the

2. Press Conference at Kolkata Press Club (27.09.2018) :

The 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi is going to be celebrated throughout the country. In West Bengal a Committee in the name of 'Mahatma Gandhi 150 Celebration Committee' with 54 Members has been constituted at the initiative of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore. This Committee has

prepared a tentative programme for yearlong celebration of Mahatma's 150th year. In this connection the Gandhi Smarak Sangrahalaya on behalf of the said Committee had arranged a Press Conference at Press Club, Kolkata on September 27, 2018 to highlight the said programmes. Shri Narayan Basu,

Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and President of Mahatma Gandhi 150 Celebration Committee and some members of the said committee such as, Professor Pradip Bhattacharya, M.P., Justice Ashok Kumar Gangopadhyay, Former Justice of

Supreme Court, Dr. Maya Ghose and Shri Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya were present at the conference. A press note regarding the year-long programmes for the celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi was distributed to all the Reporters of Media.

3. Outreach Programme at Makardaha, Howrah (21.12.2018-23.12.2018) :

Makardaha Saraswat Library celebrated the Centenary Year of their library from December 21 to December 23, 2018 at Makardaha, Howrah. They invited the Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore to participate in their programme. The Sangrahalaya organized an Exhibition Stall on three Great Personalities - Gurudev Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose for 3 days. The Exhibition was inaugurated by the Honorable Governor of West Bengal, Shri Keshari Nath Tripathi on December 21, 2018. The Director-Secretary of the Sangrahalaya conducted a Spot Quiz on the life and activities of Mahatma Gandhi on December 22, 2018. The Organizer had

VISITORS' BOOK

Serial No.	Date of Visit	NAME	ADDRESS	REMARKS
	20.12.2018	Keshari Nath Tripathi Governor, West Bengal		This exhibition tells us the story and life of three great Indian leaders - Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose and Ravindra Nath Tagore. The photographs exhibited here are really nice and they successfully unfold important events in India's struggle for independence. They constitute the treasures of history. K. Tripathi 21.12.18

arranged an Open-Air International Panel Discussion on 'Library in Safeguarding Local Heritage' in the evening on December 22, 2018. Janab

Siddiquallah Chowdhury, Honorable Minister in Charge of Mass Education Extension and Library Services of Government of West Bengal was present in the Panel Discussion. Shri Supreo Chanda, Associate Professor, Department of Museology, University of Calcutta, was the Moderator of this Panel Discussion. Dr. Indrani Bhattacharya, Associate

Professor of Department of Museology, University of Calcutta, the Director-Secretary of the Sangrahalaya along with other Deligates of Bangladesh were the main Speakers in this Panel Discussion.

4. Participation in 'Poush Mela' at Santiniketan (23.12.2018-28.12.2018) :

Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore participated in Poush Mela, 2018 at Santiniketan by holding an Exhibition Stall on various activities of Mahatma Gandhi from December 23 to December 28, 2018. The Exhibition Stall was inaugurated by Professor Amal Paul, Acting Director of Ravindra Bhavan, Visva-Bharati University on 23/12/2018.

■ **Mobile-Exhibitions :**

1. **Mobile-Exhibition & Day-long Programme at Kanaipur High School (19/07/2018) :**

The Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore was invited by the Authority of Kanaipur High School, Kanaipur, Hooghly on July 19, 2018 to organize a day-long Programme regarding life and activity of Mahatma Gandhi. The whole Programme was divided into two sessions. The

students of the Kanaipur High School were the participants of this programme. The Sangrahalaya set up a temporary exhibition there on life and activities of three greatest personalities of India- Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose -which was entitled as 'Alokchitre Teen Maha

Jiban'. In first session, a documentary film – 'Muktir Banhishikha', (The Role of Barrackpore in Indian Freedom Movement) was shown, which was highly appreciated by the audience. In the second session of the programme an audio-

visual spot quiz on life and activities of Mahatma Gandhi was conducted by the Director-Secretary of the Sangrahalaya and the winners were awarded with the

mementoes from the Sangrahalaya. The programme received a lot of positive response from everyone.

2. Mobile-Exhibition & Day-long Programme at Kanaipur Shree Guru High School (31/07/2018) :

The Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore was invited by the Kanaipur Shree Guru High School, Kanaipur, Hooghly on July 31, 2018 to organize a day-long Programme regarding life and activity of Mahatma

Gandhi. The whole Programme was divided into two sessions. The students of the Kanaipur Shree Guru High School were the participants of this programme. The Sangrahalaya set up a temporary exhibition there on life and activities of three greatest personalities of India- Vishwa Kabi Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji

Subhash Chandra Bose -which was entitled as 'Alokchitre Teen Maha Jiban'. In first session, a documentary film- 'Muktir Banhishikha', (The Role of Barrackpore in Indian Freedom Movement) was shown, which was highly

appreciated by the audience. In the second session of the programme an audio-visual spot quiz on life and activities of Mahatma Gandhi was conducted by the Director-Secretary of the Sangrahalaya and the winners were awarded with the mementoes from the Sangrahalaya. The programme received a lot of positive response from everyone.

3. Mobile-Exhibition & Day-long Programme at Bandhgora Anchal Vidyalaya (11/10/2018) :

The Sangrahalaya reached at Bandhgora Anchal Vidyalaya (H.S.) in Jhargram District to organize the Mobile Exhibition and Day-Long Programme on October 11, 2018. An

Subhas Chandra Bose' was setup at the school premises. The students were shown a documentary film show entitled 'Muktir Bonhisikha' - The Role of Barrackpore in Indian

Activities of Mahatma Gandhi, conducted by the Sangrahalaya. At the end of the programme the prizes were awarded to the winners of the spot quiz. Overall whole the

Exhibition on 'Three Great Personalities in photographs – Gurudev Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji

Freedom Movement. The students of the school were also participated in an audio-visual spot quiz on the Life and

programme was received positive response from the teachers and students of Bandhgora Anchal Vidyalaya.

4. Mobile-Exhibition & Day-long Programme at Nezibheri S.C. High School (12/10/2018) :

The Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore had reached on 12/10/2018 at Nezibheri S.C. High School in the district of West Midnapore for organizing the Mobile Exhibition on 'Three Great Personalities - Gurudev

Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Bose'. A documentary Film Show on the Role of Barrackpore in Indian Freedom

Movement was also shown at the school. The students were also participated in an Audio-Visual Spot Quiz on the Life & Activities of Mahatma Gandhi, conducted by the Sangrahalaya at their school.

■ **Group Visit :**

1. Thirty two students of Mahadevananda Vidyalaya Monirampur, Barrackpore, along with their professor visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for ‘teaching and learning’ on July 27, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary titled ‘Muktir Banhisikha’- Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India. On seeing the display one of the student commented, ‘amazing experience hope we get the chance to visit again’.
2. Thirty Four students of Mahadevananda College, Monirampur, Barrackpore, along with their professor visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for ‘teaching and learning’ on August 7, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary titled ‘Muktir

Banhisikha’— Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India. On seeing the display one of the Associate Professor commented, ‘Wonderful experience hope we shall visit again, helpful for students.’

3. Thirty seven students of Ramkrishna Vivekananda Mission, Barrackpore, along with their professor visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for 'teaching and learning' on August 26, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary titled 'Muktir Banhisikha'- Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India. On seeing the display one of the teacher commented 'good environment'.
4. 15 students and three teachers Serampore along with their professor visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for 'teaching and learning' on October 4, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the documentary titled 'Muktir Banhisikha'- Role of Barrackpore in the Freedom Movement of India. On seeing the display one of the teacher commented 'very good'.
5. Fifteen students of Nayapally Adarsh P. Vidyalaya Barrackpore, along with their teachers visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for 'teaching and learning' on October 4, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya. After visiting the Sangrahalaya one of the Teachers of the institution commented 'Very good'.
6. Twenty-eight students of Central Model School, Barrackpore, along with their teachers visited Gandhi Smarak Sangrahalaya for 'teaching and learning' on November 11, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya. After visiting the Sangrahalaya one of the Teachers of the institution commented 'Excellent'.

7. A group of 12 visitors from Q.M.B. Church, Vizag, Andhra Pradesh, came to visit the Sangrahalaya on December 3, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya. After visiting the galleries one of the Pastors commented “Excellent and nice initiative”.

8. A group of 58 students of I.C.V Primary School in Barrackpore came to visit the

Sangrahalaya on December 12, 2018 along with 12 of their teachers for an educational tour. They were provided with a guided tour of the galleries. One of the teachers commented, “Very Good” on seeing the various exhibits of the Sangrahalaya.

9. About 145 students of the Air Force school, Barrackpore visited the Sangrahalaya for an educational excursion on December 14, 2018. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya. On seeing the display of the Sangrahalaya one of the teachers commented “Excellent”.

■ Special Visits :

1. Justice Arindam Mukherjee, Judge, Calcutta High Court visited the Sangrahalaya on September 9, 2018.

He was provided with a guided tour of the Sangrahalaya. On seeing the display he commented, “Very informative about our Father of the Nation. Excellent in laying the works, display. Very helpful staff”.

2. Mrs. Buts Woltt, the Curator of National Museum, Denmark visited the Sangrahalaya on September 29, 2018. She was provided with a detailed guided tour of the museum and after visiting the galleries she wishes the success to celebrate the journey for the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi by commenting “Wishing you all the best for celebration of the 150th Anniversary. The museum will be splendid!”

3. Professor Sabujkali Sen, Vice-Chancellor, Visva-Bharati University, Santiniketan visited the Sangrahalaya on October 1, 2018. She was provided with a detailed guided tour of the Museum. Regarding the library of the Sangrahalaya she commented, “Very

research work Gandhiji and Indian Freedom Movement the research

the collection of the library is very rare and highly informative. In case of the

scholars have to be used this library. It was very charmed to me”.

4. Honorable Justice Shyamal Sen, Former Governor of West Bengal was invited as the Chief Guest for inaugurating the Opening Programme for the occasion of 150th Birth

Anniversary of Mahatma Gandhi on October 2, 2018 and after finishing the programme he visited the galleries of the Sangrahalaya.

5. Colonel A. V. Kiran Kumar, Mountain Artillery Brigade, came to visit the

Sangrahalaya on October 15, 2018. After visiting the Sangrahalaya he commented, “One of the prized moments in my life to have seen firsthand the personal belongings of Mahatma. Great experience to be part of the legacy of the great son this pure land. Wonderfully conducted around the museum by the staff. Thanks a lot and all the best”.

6. Dr. Gitika Banerjee, Former High Sheriff of NE England, Prof. Mitali Chatterjee and Prof. Sandip Chatterjee visited the Sangrahalaya on October 21, 2018. After visiting the galleries of the Sangrahalaya, Dr. Banerjee commented “it’s a brilliant to keep the memory of Gandhiji”.

7. Shri Satyabrata Sahoo, IAS, Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, visited the Sangrahalaya on November 12, 2018. He was provided with a guided tour of the museum. After visiting the exhibits he shared his experience about the museum he commenting “Very impressed with the staff. They have very well maintained everything. Wish to come again once the expansion work is over.”

■ **Media Coverage :**

1. A popular Bengali Electronic Media- ‘News Time Bangla’ highlighted the news about the Sangrahalaya on August 12, 2018.

2. Online daily News Portal - 'News Front' published the news of Celebration of 72nd Independence Day by The Sangrahalaya on August 15, 2018.

3. A popular daily Bengali News Paper ‘Aajkal’ published the news of tentative plan of action of the Sangrahalaya to celebrate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi throughout the year on September 18, 2018.

4. The ‘Dainik Statesman’, a daily Bengali News Paper covered the news of the Sangrahalay and its present activities on September 22, 2018.

5. ‘Khobar Ei Samay’, an online daily news portal covered the news of the programme of inaugural function of the celebration of the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi on October 2, 2018.

6. The online News Portal ‘Sting Newz– 24×7’ covered the news of three days’ Workshop on Women Empowerment, organized by the Sangrahalaya on December 2, 6 and 8, 2018 in their online news portal.