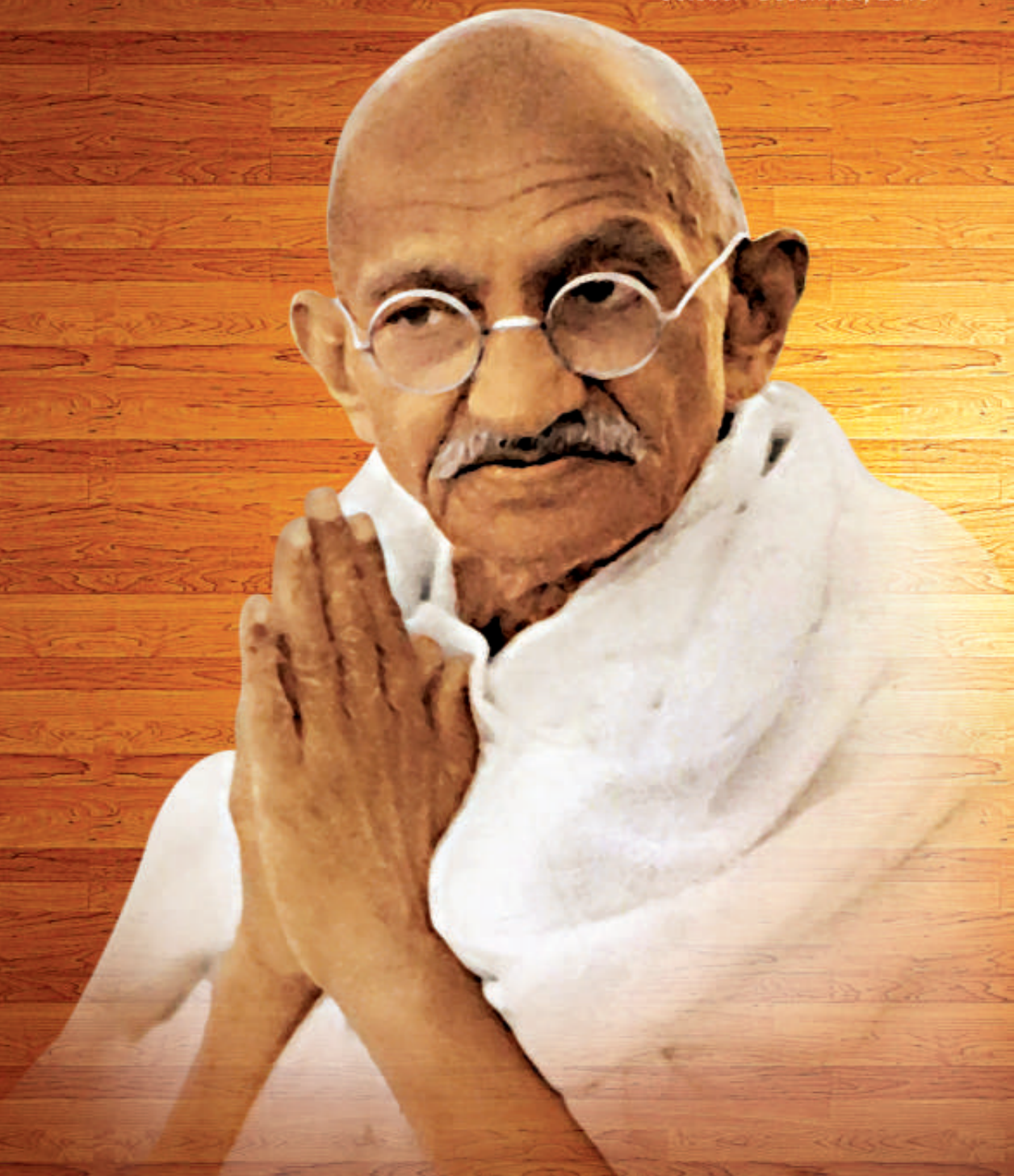
GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

Vol.14, No.3

October - December, 2019



BULLETIN OF
GANDHI MEMORIAL MUSEUM

Gandhi news
গান্ধীসংবাদ

October-December, 2019

Editor : Professor Jahar Sen

সম্পাদক : অধ্যাপক জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯

সূচিপত্র

1.	**Editorial**	:	Gandhi's Message to the Indian Women	০৫
2.	A Bunch of Tagore and Gandhi Correspondence			০৮
3.	**तारा गांधी भट्टाचार्य**	:	हिंसामुक्त मानस और प्रदुषणमुक्त पर्यावरण	১৯
4.	**ड. वर्षा दास**	:	एक अटुट रिश्ता : गांधीजी का बंगाल से	২৮
5.	**ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**	:	বিশ্বায়ন বনাম বিশ্বজনীনতা	৩৩
6.	**ধ্রুব বসু**	:	কবিতা— 'গান্ধী'	৩৭
7.	**'বিপ্লবী'** তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র			৩৮
8.	**Director-Secretary's Report**	:	Director-Secretary's Report on the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, from Middle of September, 2019 to December, 2019	৪০

EDITORIAL

Gandhi's Message to the Indian Women

In a videotaped message smuggled from Burma, Aung San Suu Kyi, winner of Nobel Peace Prize. said,

''It is not the prerogative of men alone to bring light to this world. Women, with their capacity for compassion and self-sacrifice, courage and perseverance, have much to dissipate the darkness of intolerance and hate.''

She said in conclusion of her fifteen minute speech, ''To the best of my knowledge, no war was ever started by women.''

This speech was replayed as a keynote address on the first day of work at the NGO forum meeting on women, in women. It was the largest international women's meeting in history. More than 3000 cheering women met in a cinema hall in Beijing suburb to hear Suu Kyi. Thousands more were turned away for lack of room (*The Statesman*, September 1, 1995, p. 13).

Suu Kyi is a little Gandhi. In 1986-87, she was a fellow in the Indian Institute of Advanced Study, Shimla. I was a fellow there for four years. I noticed how devoted she was in Gandhian Studies and Gandhian way of life. At the outset I pay homage to a Buddhist leader of the world who understood Gandhi deeply in her words and deeds.

Let us now turn to Gandhi. On October 2, 1941, a book entitled TO THE WOMEN was published. It was edited by Anand T. Hingorani, Upper Sind Colony, Karachi (Sind). It contains nearly eighty articles written by Gandhi in *Harijan* and *Young India*. The problems he discussed, *inter alia*, are as follows :

- Women in the Smritis, (*Harijan*, November 28, 1936)
- Regeneration of Women (February 20, 1918)
- Birth Control (*Harijan*, March 14, 1936 and March 21, 1936)
- Curse of Child Marriage (*Young India*, August 26, 1926)

- Helpless Widows (*Harijan*, June 22, 1935)
- Our Fallen Sisters (*Young India*, September 15, 1921)
- Swaraj Through Women (*Harijan*, December 2, 1939)
- Women and Jewellery (*Harijan*, December 22, 1933)
- Women and Untouchability (*Harijan*, December 8, 1933; December 22, 1933; January 19, 1934; December 29, 1933)
- Tear Down the Purdah (*Young India*, February 3, 1927)
- Economic Independence of Women (*Harijan*, June 8, 1940)
- Position of Women in Society (*Harijan*, June 8, 1940)

Gandhi's articles published in *Harijan* and *Young India* throw light on every aspect of a woman's life.

Gandhiji acclaimed woman as ''the mother, maker and silent leader of man.'' She is "the noblest of god's creation.''

On October 3, 1929 Gandhiji wrote in *Young India* :

> Hindu culture has erred on the side of excessive subordination of the wife to the husband, and has insisted on the complete mergen of the wife in the husband. This has resulted in the husband sometimes usurping and exercising authority that reduces him to the lebel of the brute.

In the same article Gandhiji suggested remedies for ill-treated women which was growing in the country. He suggested :

> A fresh outlook, a little original thinking is enough to dispel the grief brought about by defective imagination ... She should be induced to qualify herself for public service.

On 21 October 1926, Gandhiji, in response to a fair friend's question expressed his views boldly in *Young India*. A fair friend asked him :

> In Hinduism, devotion of wife to her husband and her complete mergen in him is the highest aim, never mind whether the husband is a fiend or an embodiment of love. If this be the correct conduct for a wife, may she, in the teeth of opposition by her husband, undertake national

> service? Or, must she only go as far as the husband will permit her to go?

In response Gandhi wrote :

> My ideal of wife is Sita, and of a husband Rama. But Sita is not a slave of Rama. Or, each was slave of the other. Rama is ever considerate to Sita. Where there is true love, the question asked does not occur. Where there is no true love the bond has never existed.

Gandhiji prescribes a radical remedy :

> I think there was a way out. Mirabai has shown the way. The wife has a perfect right to take her own decisions, and meekly brave the consequences when she knows herself to be in the right and when her resistance is for a nobler purpose.

In 17 October 1929 Gandhi wrote in *Young India* that he was ''uncomproming in the matter of Women's rights.'' He explained :

> In my opinion, she should labour under no disability not suffered by man. I shall treat the daughters and sisters on a footing of perfect equality.

Gandhiji made these observation in response to a letter from a fair friend who brought to the notice of Gandhiji the resolutions passed by a Women's Conference of Malabar Hill (Bombay). The correspondent raised some burning issues :

> Why should women have either to beg or to fight in order to win back their birth right? It is strange and also tragically comic to hear man born of woman talk loftily of 'the weaker sex' and nobody promising 'to give us our due!' What is this nonsense about 'giving'? ... wherein are women less important than that of men? Why should it not be equal?

Gandhiji believed that removal of inequalities will be a mere palliative. The root of problem is deep-rooted. The basic evil is man's greed of power, bust and fame. Ownership of property gives this power. Gandhiji's message in this context is written in golden letters :

> Let them know that millions of men have no property to transmit to posterity. Let us learn from them that it is better for the few to have no ancestral property at all. The real property, that a parent can transmit to all equally is his or her character and educational facilities.

A Bunch of Tagore and Gandhi Correspondence

1. FROM RABINDRANATH TAGORE

Shanti Niketan,
April 12, 1919

DEAR MAHATMAJI,

Power in all its forms is irrational,—it is like the horse that drags the carriage blindfolded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes temptation.

I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness. Unfortunately such a force has already been started, and either through panic or through wrath our authorities have shown us the claws whose sure effect is to drive some of us into the secret path of resentment and others into utter demoralization. In this crisis you, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror-stricken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come,—

Akkodhena jine kodham, asadhum sadhuna jine,—"Conquer anger by the power of non-anger and evil by the power of good."

This power of good must prove its truth and strength by its fearlessness, by its refusal to accept any imposition which depends for its success upon its power to

produce frightfulness and is not ashamed to use its machines of destruction to terrorize a population completely disarmed. We must know that moral conquest does not consist in success, that failure does not deprive it of its dignity and worth. Those who believe in spiritual life know that to stand against wrong which has overwhelming material power behind it is victory itself,—it is the victory of the active faith in the ideal in the teeth of evident defeat.

I have always felt, and said accordingly, that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it. And India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule her by their right of conquest. She must willingly accept her penancc of suffering—the suffering which is the crown of the great. Armed with her utter faith in goodness she must stand unabashed before the arrogance that scoffs at the power of spirit.

And you have come to your motherland in the time of her need to remind her of her mission, to lead her in the true path of conquest, to purge her present day politics of its feebleness which imagines that it has gained its purpose when it struts in the borrowed feathers of diplomatic dishonesty.

This is why I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into your marching line, that martyrdom for the cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into the self-deception that hides itself behind sacred names.

With these few words for an introduction allow me to offer the following as a poet's contribution to your noble work :

I

Let me hold my head high in this faith that thou art our shelter, that all fear is mean distrust of these.

Fear of man? But what man is there in this world, what king, King of kings, who is thy rival, who has hold of me for all time and in all time and in all truth?

What power is there in this world to rob me of my freedom? For do not thy arms reach the captive through the dungeon-walls, bringing unfettered release to the soul?

And must I cling to this body in fear of death, as a miser to his barren treasure? Has not this spirit of mine the eternal call to thy feast of everlasting life?

Let me know that all pain and death are shadows of the moment; that the dark

force which sweeps between me and thy truth is but the mist before the sunrise; that thou alone art mine for ever and greater than all pride of strength that dares to mock my manhood with its menace.

II

Give me the supreme courage of love, this is my prayer,—the courage to speak, to do, to suffer at thy will, to leave all things or be left alone.

Give me the supreme faith of love, this is my prayer,—the faith of the life in death, of the victory in defeat, of the power hidden in the frailness of beauty, of the dignity of pain that accepts hurt, but disdains to return it.

Very sincerely yours,
RABINDRANATH TAGORE

Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XV, pp. 495-96

2. TO RABINDRANATH TAGORE

Yeravda Central Prison

DEAR GURUDEV,

This is early morning 3 o'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon. If you can bless the effort, I want it. You have been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you one way or the other. But you have refused to criticise. Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action. I am not too proud to make an open confession to my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of the action I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear. My love.

M. K. GANDHI

Y.G.P.
20-9-'32
10-30 a.m.

Just as I was handing this to the Superintendent, I got your loving and magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter. I am sending you a wire. Thank you.

M.K.G.

From a photostat : S. N. 26400

3. FROM RABINDRANATH TAGORE

Calcutta,
Sept. 30, 1932

MAHATMAJI,

Our people are wonderstruck at the impossible being made possible in these few days and there is a universal feeling of immense relief at your being saved for us. Now is the opportune moment when a definite command from you will rouse the Hindu community to make a desperate effort to win over Mohamedans to our common cause. It is even more difficult of success than your fight against untouchability, for there is a deep rooted antipathy against the Muslims in most of our people and they also have not much love for ourselves. But you know how to move the hearts of those that are obdurate, and only you, I am sure, have the patient love that can conquer the hatred that has accumulated for ages. I do not know how to calculate political consequences but I believe that nothing can be too costly which would enable us to win their confidence and convince them that we understand their difficulties and their own point of view. However, it is not for me to advise you and I shall fully rely upon your own judgment as to the course that should be taken. Only one suggestion I must venture to make to you that you might ask the Hindu Maha Sabha to make a conciliatory gesture towards the other party.

I have no doubt that you are gaining strength and inspiriting every moment strength and hope around you.

With reverent love

I am,
Ever yours,
RABINDRANATH TAGORE

From a photostat : S. N. 18565

4. TO RABINDRANATH TAGORE

Yeravda Central Prison (Poona)

DEAR GURUDEV,

I have your beautiful letter. I am daily seeking light. This unity between Hindus and Muslims is also life's mission. The restrictions too hamper me. But I know that when I have the light, it will pierce through the restrictions. Meanwhile I pray though I do not yet fast.

I hope you were none the worse for the strenuous work in Poona and equally

fatiguing long journey.

Mahadev translated for us your beautiful sermon to the villagers on the 20th ultimo.

With love,

Yours,
M. K. GANDHI

9-10-'32
Y.C.P.
From a photostat : S. N. 23905

5. FROM RABINDRANATH TAGORE

Visva-Bharati,
Santiniketan, Bengal,
November 15, 1932

DEAR MAHATMAJI,

I can realize the sanctity of the promise given by you to Kelappan, and certainly nobody from outside can presume to criticize any actions that you may decide upon guided by your own direct revelation of truth. What I fear is that following so close upon the tremendous impact made on our consciousness by the recent fast a repetition of it may psychologically be too much for us properly to evaluate and effectively to utilise for the uplift of humanity. The mighty liberating forces set in motion by your fast still continue to operate and spread from village to village, removing age-long iniquities, transforming the harshness of the callously superstitious to a new feeling of sympathy for the distressed. Were I convinced that the movement has suffered any abatement or in any way shows signs of lacunae, I would welcome even the highest sacrifice which humanity today is capable of making, the sacrifice of your life in penance for our sins. But all my experiences, of the activities of the villages around us here, as well as of other localities, convince me that the movement generated by your fast continue to gain in strength and conquer formidable obstacles.

The testimony of my friends from all parts of India confirm this truth. It may be that there are reactionary elements but it seems to me that we should allow them time—the pressure of a growing public opinion is sure to win them over. Even as to the Guruvayyur temple if my information is correct, excepting a few misguided individuals, the majority of men is overwhelmingly on the side of reform. I pray and

hope that the former will yet yield to sanity and constitutionally remove the legal barriers which seem to stand in the way of reform. Should we take too seriously the activities of some isolated groups of individuals and subject millions of our countrymen to the extremist form of suffering while they themselves are unquestionably on the side of truth? The influence which is at work may have a check if anything happens to you. Should we risk that possibility now that we have won? These are the thoughts which naturally rise in my mind and I was thinking of putting them before Mahadev when your letter arrived. I shall continue to follow events with my thoughts and prayers and fervently hope that those who now stand in the way of truth will be converted to it.

With reverent love,

Yours,
RABINPRANATH TAGORE

From a photostat : S. N. 18622

6. TO RABINDRANATH TAGORE

DEAR GURUDEV,

Your previous letter comforts me. It is enough for me that you are watching and praying.

With deep love,

Yours,
M. K. G.

24-11-'32

From a photostat : S. N. 18622

7. TO RABINDRANATH TAGORE

Ahmedabad,
July 27, 1933

DEAR GURUDEV,

I have read your press message regarding the Yeravda Pact, in so far as it applied to Bengal. It caused me deep grief to find that you were misled by very deep affection for me and by your confidence in my judgment into approving of a Pact which was discovered to have done a grave injustice to Bengal. It is now no use my saying that affection for me should not have affected your judgment out or that, confidence in my

judgment ought not to have made you accept a Pact about which you had ample means for coming to an independent judgment. Knowing as I do your very generous nature, you could not have acted otherwise than you did and in spite of the discovery made by you that you have committed a grave error you would continue to repeat such errors if the occasions too were repeated.

But I am not at all convinced that there was any error made. As soon as the agitation for an amendment of the Pact arose I applied my mind to it, discussed it with friends who ought to know and I was satisfied that there was no injustice done to Bengal. I corresponded with those who complained of injustice. But they too, including Ramanand Babu, could not convince me of any injustice. Of course, our points of view were different. In my opinion, the approach to the question was also wrong.

A Pact arrived at by mutual arrangement cannot possibly be altered by the British Government except through the consent of the parties to the Pact. But no serious attempt seems to have been made to secure any such agreement. Your appearance, therefore, on the same platform as the complainants, I, for one, welcome, in the hope that it could lead to a mutual discussion, instead of a futile appeal to the British Government. If, therefore, you have, for your own part, studied the subject and have arrived at the opinion that you have now pronounced, I would like you to convene a meeting of the principal parties and convince them that a grave injustice has been done to Bengal. If it can be proved, I have no doubt that the Pact will be reconsidered and amended so as to undo the wrong, said to have been done to Bengal. If I felt convinced that there was an error of judgment, so far as Bengal was concerned, I would strain every nerve to see that the error was rectified. You may know that up to now I have studiously refrained from saying anything in public, in defence of the Pact save by way of reiterating my opinion, accompanied by the statement that if injustice could be proved, redress would be given. I am, therefore, entirely at your service.

Just now, I am absorbed in disbanding the Ashram and devising means of saving as much as can be for public use. My service will, therefore, be available after I am imprisoned which event may take place any day after the end of this month. I hope you are keeping good health.

Yours sincerely,
M. K. GANDHI

DR. RABINDRANATH TAGORE
From photostat : S. N. 19127

8. TO RABINDRANATH TAGORE

Wardha,
15th November, 1934

DEAR GURUDEV,

The All-India Village Industries Association which is being formed under the auspices of the Indian National Congress will need the assistance of expert advisers in the various matters that will engage its attention. It is not intended to trouble them to meet together or even the members of the Association but merely to advise the Association whenever reference is made to them in matters in which they possess special knowledge, e.g., in chemical analysis, food values, sanitation, distribution of village manufactures, improved methods of developing village industries, co-operation, disposal of village waste as manure, methods of village transport, education (adult and other), care of infants, and many other things too numerous to mention here.

Will you please allow your name to appear among such advisers of the All-India Village Industries Association? Naturally I approach you in the belief that the object of the Association and the method of approach to its task have your approval.

Yours sincerely,
M. K. GANDHI

From a photostat : S. N. 26409

9. TO RABINDRANATH TAGORE

Segaon, Wardha,
19-2-'37

DEAR GURUDEV,

I got your letter of the 10th inst. five days ago. Your trust in me and affection for me are there to be seen in every line but what about my amazing limitations? My shoulders are too weak to bear the burden you wish to impose upon me. My regard for you pulls me in one direction, my reason in the opposite and it would be folly on my part to surrender reason to emotion in a questing like the one that faces me. I know that if I undertake the trust I would not need to go into details of administration but it does imply capacity for financing the Institution and what I heard two days ago has deepened my reluctance for I understand that in spite of your promise to me in Delhi you are about to go to Ahmedabad on a begging

expedition. I was grieved and I would ask you on bended knee to forgo the expedition if it is really decided upon. And in any case I would beg of you to recall my appointment as one of the trustees.

With love and reverence,

M. K. GANDHI

From a photostat : S. N. 26412

10. TO RABINDRANATH TAGORE

DEAR GURUDEV,

I have just received your letter of 5th inst. Had I not to go to Belgaum on the very date you will have the opening ceremony, I would most certainly have come not only for the ceremony but also to see you and Santiniketan which I have not seen now for years. As it is I shall be with you in spirit when Jawaharlal will be performing the ceremony. May the Chinese Hall be a symbol of living contact between China and India.

The letter you wrote to me over that momentary misunderstanding lies in my jacket as a treasure. It brought tears of joy to my eyes. It was so worthy of you.

With love and respects,

Yours,

M. K. GANDHI

SEGAON,
WARDHA,
9-4-'37

From a photostat : S. N. 26413

11. TO RABINDRANATH TAGORE

DEAR GURUDEV,

Your precious letter is before me. You have anticipated me. I wanted to write as soon as Sir Nilratan sent me his last reassuring wire. But my right hand needs rest. I did not want to dictate. The left hand works slow. This is merely to show you what love some of us bear towards you. I verily believe that the silent prayers from the hearts of your admirers have been heard and you are still with us. You are not

a mere singer of the world. Your living word is a guide and an inspiration to thousands. May you be spared for many a long years yet to come.

With deep love,

Yours sincerely,
M. K. GANDHI

SEGAON, WARDHA,
23-9-'37

From a photostat : S. N. 26415

12. FROM RABINDRANATH TAGORE

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal
19-2-'40

DEAR MAHATMAJI,

You have just had a bird's-eye view this morning of our Visva-Bharati centre of activities. I do not know what estimate you have formed of its merit. You know that though this institution is national in its immediate aspect it is international in its spirit, offering according to the best of its means India's hospitality of culture to the rest of the world.

At one of its critical moments you have saved it from an utter breakdown and helped it to its legs. We are ever thankful to you for this act of friendliness.

And, now before you take your leave of Santiniketan I make my fervent appeal to you. Accept this institution under your protection, giving it an assurance of permanence if you consider it to be a national asset. Visva-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation.

I hope we shall be able to keep close to a reticent expression of love and reverence in welcoming you into our Ashram and revere allow it to overflow into any extravagant display of phrases. Homage to the great naturally seeks its manifestation in the language of simplicity, and we offer you these few words to let you know that we accept you as our own and as one who belongs to all humanity.

Just at this moment there are problems that darken our destiny. These, we know are crowding your path and none of us is free from their attack. Let us for a while pass beyond the bounds of this turmoil and make our meeting today a simple

meeting of hearts whose memory will remain when all the moral confusions of our distracted politics will be allayed and the eternal value of all our true endeavours will be revealed.

With love,
RABINDRANATH TAGORE

From a photostat : S. N. 1536-37

13. TO RABINDRANATH TAGORE

On the way to Calcutta,
19-2-'40

DEAR GURUDEV,

The touching note that you put into my hands as we parted has gone straight into my heart. Of course Visva-Bharati is a national institution. It is undoubtedly also international. You may depend upon my doing all I can in the common endeavour to assure its permanence.

I look to you to keep your promise to sleep religiously for about an hour during the day.

Though I have always regarded Santiniketan as my second home, this visit has brought me nearer to it than ever before.

With reverence and love,

Yours,
M. K. GANDHI

Truth Called Them Differently, p. 139

हिंसामुक्त मानस और प्रदुषणमुक्त पर्यावरण

तारा गांधी भट्टाचार्य*

देश की एक वयोवृद्ध नागरिक की हैसियत से मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ।

सृष्टि और जीवन के दर्शन और अर्थ को मैं चर्खे के धागों में प्रवाहित देखती हूँ, समझती हूँ।

हमारी चेतना की आवाज की चुनौती आज हमारा विषय है। हर तरफ होने वाली घृणित, घोर मानव हिंसा और पर्यावरण के प्रदुषण के यथार्थ के विरोध में हमारी क्या भूमिका है? हमारी वाणी और शक्ति को क्या हम एक धर्मयुद्ध के लिए, हिंसा और प्रदुषण के विरोध में जोड़ सकते हैं? स्वच्छता अभियान की पेशकश के लिए, हिंसाविहीन मानस और प्रदूषणविहीन पर्यावरण के लिए हमारे क्या विचार, और क्या संकल्प हैं?

हिंसा प्रदुषण है और प्रदुषण हिंसा है। हिंसाविमुक्त मानव-मानस और प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण के लिए, हमारी चेतना एक जन आंदोलन में सशक्त हो सकती है। हिंसा और प्रदूषण के विरोध में हमारी चेतना का सामूहिक आंदोलन, धर्म-भेद, राजनैतिक और सामाजिक दायरों से परे एक सार्वभौमिक संदेश रहेगा।

हिंसाविहीन मानस और प्रदूषणविहीन पर्यावरण—यह विषय ही असीम है। विचार-विमर्श हेतु एक छोटी संकल्पना ही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ।

स्वच्छता अहिंसा का ही एक पहलू है। गंदगी और प्रदूषण हिंसक है और हिंसा मानस का प्रदूषण और विकृति है।

स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन और इसकी सफलता नेताओं, अभिभावकों या शिक्षकों के भाषण पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस अभियान की नींव तो बच्चों और युवाओं की बुनियादी शिक्षा द्वारा ही रहेगी। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए हम सरकार, किसी गैर—सरकारी संगठनों या किसी संस्था पर निर्भर नहीं रह सकते। लोकतंत्र में इस अभियान का दायित्व जनसाधारण का है, हम सब का है।

इस विषय को आरंभ करने से पूर्व हमें एक और सत्य को स्वीकार करना होगा। सृष्टि में यदि हिंसा की धारा प्रवाहित है तो अहिंसा का प्रवाह भी एक यथार्थ है और हिंसा से अधिक प्रबल है। यही कारण है कि सृष्टि, मनुष्य और संस्कृति आज भी जीवित हैं और प्रत्येक जीव में भी एक शाश्वत प्रेम की किरण दीप्तिमान है। इस सत्य के लिए हमें मानव और प्रकृति की, अतीत और वर्तमान की महानतम आध्यात्मिक और रचनात्मक धाराओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए।

वर्तमान में यंत्र-विज्ञान (technology) के तेजी से बढ़ते हुए विकास और इसकी सफलता के हम साक्षी हैं। यह विकास हमें रोमांचित और प्रेरित कर रहा है। किन्तु इस विकास के होते हुए भी एक भय के भाव से सारा विश्व आज श्रृंखलित है। विनाराकारी और भयंकर जैविक, रासायनिक तथा अणु अस्त्र-शस्त्रों के साथ मनुष्य की हिंसक प्रकृति के यथार्थ को भी आज हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। यंत्र-विज्ञान (tech-

* Granddaughter of Mahatma Gandhi and Former Vice-Chairperson of Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi.

nology) की उपलब्धियों पर गौरवान्वित होना और खुश होना तो स्वाभाविक है किन्तु जब तक मनुष्य की हिंसक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक टैक्नोलोजी का विकास भी निरर्थक ही रहेगा। मानस का हिंसक और प्रदूषित विचारों से मुक्त होना ही विकास की सही बुनियाद है।

गांधी संस्थाओं की भूमिका :

मानस और पर्यावरण के शुद्धिकरण के प्रयोग में गांधी ने एक अद्भूत और असाधारण मिसाल रखी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि गांधी के जीवन और संदेश को समझने के लिए हम गांधी संस्थाओं से कुछ मार्गदर्शन चाहने लगने हैं। किन्तु इन संस्थाओं के प्रति यह अन्याय भी रहता है। गांधी नाम की संस्थाओं या अन्य संस्थाओं की, और सरकार की भी स्थिति देश में समाज और नागरिक पर ही निर्भर करती है। जैसा नागरिक रहेगा वैसा ही समाज, गांधी संस्थाएँ सरकार और देश भी रहेगा। आज जो स्थिति देश की है वही स्थिति गांधी संस्थाओं की भी है। देश में मूल्यों, विचारों और कार्यों में जो विरोधाभास है वही विरोधाभास गांधी संस्थाओं में भी है। लोकतंत्र में एक नागरिक से ही सरकार बनती है। गांधी की बात को दोहराते हुए हम यही कह सकते हैं कि जो बदलाव हम समाज में चाहते हैं, वही बदलाव सबसे पहले हमें स्वयं के भीतर लाना होगा।

जब हम गांधी संस्थाओं की बात करते हैं तो हमें यह भी में रखना होगा कि गांधी ने कभी किसी संस्था को अपना नाम नहीं दिया। मैंने सुना है कि रचनात्मक कार्यों से प्रेरित एक संस्था को गांधी का नाम दिया गया था। बाद में गांधीजी ने सोच-विचार कर स्वयं यह निर्णय लिया कि "गांधी" नाम से यह संस्था नहीं होगी।

कई बार जब किसी संस्था में गांधी का नाम न हो, किन्तु कार्य गांधी के विचारों के योग्य हो तब वह संस्था बिना गांधी नाम के ही गांधी संस्था बन जाती है। सिर्फ गांधी नाम रख लेने से ही कोई संस्था वास्तव में गांधी की संस्था नहीं बनती।

गांधी संस्था की क्या व्याख्या हौ? गांधीवादी की व्याख्या क्य है? सांधी संस्था दीवारों व छत के भवन मात्र नहीं हैं। सीमाहीन मानस के सत्य का जहाँ आत्मा की पुकार से मिलन है, वहाँ सत्य, अहिंसा और प्रेम स्थापित हैं। गांधीवादी हम किसे कहते हैं? खादी धारण, निरामिष आहार और मद्यपान का निषेध ही क्या गांधी जैसा कहलाने के लिए पर्याप्त हैं? करूणा विहीनता सत्य और अहिंसा को लुप्त कर देती है। वैसे तो "गांधीवादी" संज्ञा शब्द ही भूल है। "गांधीवाद" में कट्टरता सुनाई देती है। इस कट्टरता में गांधी की सूक्ष्मता नहीं है। "गांधी-प्रेमी" शायद सही शब्द लगता है। आज सपूर्ण विश्व में गांधी की दीवानगी छाई हुई है। गांधी विचारों और आदर्शे ने विश्वभर के सभी लोगों को एक सूत्र में बाँध लिया है। विश्व भर के सब गांधी प्रेमियों के साथ मैं भी गांधी-प्रेमी हूँ।

किन्तु यहाँ मेरा कोई दावा नहीं कि मैं गांधी के जीवन और संदेश की कोई रिद्यार्थी या शोधकर्ता हूँ। गांधीजी के विचारों की भी मैं शाब्दिक अनुयायी नहीं हूँ। मेरे ये विचार मेरे जीवन की परिस्थितियों और अनुभूतियों पर आधारित हैं। ये एक इतिहासज्ञाता के वर्णन और शब्द नहीं है बल्कि एक लम्बी आयु के अनुभवों और संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है।

गांधी और खादी संस्थाओं को प्रारंभ में बहुत विद्वान, समर्पित और देश-प्रेमी व्यक्तियों की प्रेरणा और उनके कार्यों के उदाहरण द्वारा मार्गदर्शन मिला था। किन्तु हम उनके कार्यें को कायम नहीं रख सके या समझ नहीं। गांधी और देश की आजादी से संबंधित ऐतिहासिक और नैतिक जानकारी और ज्ञान को हमने अपनी बौद्धिक सीमा में ही समा लिया है। सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे अध्यात्मिक असीमता लिए विचारों को हम इतना दोहाराते हैं कि ये खोखले नारे

बन जाते हैं। गांधी नाम का मशीनीकरण क्यों हो रहा है? हमारी मानसिकता और प्राकृतिक कट्टरता भी सीमित ज्ञान को प्रदूषित कर देती है।

हमारे भाषणों में भाषा की एक क्षमता रहती है और हमारे लेखन भी साहित्यिक स्तर पर रहते हैं। किन्तु समाज और भविष्य के लिए, नैतिक मुल्यों और उच्च विचारों के हमारे कार्यों द्वारा सही उदाहरणों का अभाव क्यों हैं?

आश्रमों के परिसर के भीतर स्वच्छता का अभाव और स्नानघर आदि के स्थानों की दुरवस्था, बहता हुआ नल, रूका हुआ पानी, और दुर्गन्ध मुझे उत्तप्त कर जाते हैं। कूड़े करकट के ढ़ेर और बिजली की नंगी तारें, बिजली के करण्ट देते हुए स्विच और प्लग इन सब के क्षतिपूरण के लिए पर्याप्त धनराशि का अभाव तो समस्या ही नहीं है। इस कार्य के लिए धनराशि तो उपलब्ध हो सकती हैं। किन्तु कौन अपनी दिनचर्या में से इन सब ईमानदारी से देखरेश के लिए अपना समय निकाले? ऐसे कार्य में न मनोरंजन है, न चुनौती। किन्तु यही ऐसे कार्य हैं जिन पर एक व्यवस्था की व्यवहारिकता निर्भर रहती है।

स्वच्छता और अहिंसा गांधी के समग्र चिन्तन से भिन्न नहीं हैं। मैंने सुना है कि महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशनों में भी, गांधी सबसे और विशेषकर सब नेताओं से यह निवेदन करते थे कि सभा के आरम्भ से पहले वे अपने डेरों पर जा कर यह देखें कि स्नानघर आदि सफाई से छोड़े गए हैं कि नहीं? नलों को बहते हुए तो नहीं छोड़ गए हैं?

मैंने सुना है कि गांधीजी के आश्रमों जब अतिथि जाकर यह पुछते थे कि हम आपके आश्रम में रहकर सेवा करना चाहते हौं, तब गांधीजी उनसे कहते थे कि आश्रम में रहने की जिम्मेदारी और अनुभवों में शौचालयों की सफाई सेवा की प्रथम चुनौती है।

साबरमती आश्रम के एक बुजुर्ग भाई से मैंने सुना था कि गांधी नदी के पानी को भी नियंत्रित भाव से ही प्रयोग करते थे। उस युग में जबकि साबरमती में पर्याप्त जल था, तो भी गांधी को जल संचयन का विचार था और वे एक बूंद जल भी व्यर्थ नहीं करना चाहते थे।

आचार्य विनोबा जी ने गांधी जी के निर्वाण के दिन को सर्वोदय कहते हुए कहा है कि व्यक्ति की अपेक्षा विचार पर हमारी दृष्टि स्थिर रहनी चाहिए। जब गांधीजी के जन्म-दिवस को लोग "गांधी जयंती" कहते, तब गांधीजी कहते, "इसे आप 'चर्खा जयंती' कहें, उससे एक विचार आपके पास रह जाएगा।"

आचार्य विनोबा जी ने अनुसार—"यदि हम सर्वोदय दिन को क्रियाशील चिन्तन में व्यतीत करें, तो बहुत बड़ा काम होगा। उस दिन सामुदायिक तौर पर कुछ क्रियात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं सुझाऊंगा कि उस दिन सब मिलकर सार्वजनिक सफाई का काम करें। सभी भंगी बनकर सारा देश आईने की तरह चमका दें। वैसे ही इस देश उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। इसहिए सब लोग चर्खा अवश्य चलायें और प्रेमसूत्र से सबके हृदय एकसाथ जोड़े जायें। इन दो क्रियात्मक कार्यक्रम के अलावा सामुदायिक प्रार्थना भी होनी चाहिए। उसमें जातियों, जमातों के लोग सम्मिलित हों और वहाँ परमात्मा के नाम से सबके हृदय शुद्ध और एकभावनापन्न हों। हो सके तो उस दिन उपवास भी किया जाए, उससे शुद्धि में मदद होगी।"

संत विनोबा जी ने कहा है—"सर्वोदय की साधना विशिष्टों का नहीं बल्कि सबका उदय साधना है। यह एक चिन्तन है। किसी के भी हित से दुसरे किसी के हित का विरोध नहीं हो सकता, सबके हित अवरोधी होते हैं। हमारा किसी पर आक्रमण नहीं होगा,—इस पर हमें संयम रखना चाहिए।"

"गोविभा" पत्रिका के अक्टूबर माह के अंक में श्री पुष्पेन्द्र दुबे जी के लेख से लिया गया है—

"हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया है। ऐसा लगा कि पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतप

कर देश को एकदम साफ-सुथरा कर देगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। भारत में अस्पृश्यता महाअभिशाप रही है। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने के लिए सफाई को सर्वोपरि माना। देश के आजादी आंदोलन में एक बड़े तबके को साथ में लाने के लिए सफाई एक रचनात्मक कार्य बना, जिसमें हजारों सवर्णों ने भाग लिया। आजादी आंदोलन के दौरान जातियों के बंधन ढीलें हुए थे, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते वे एक बार फिर मजबूत हो गए हैं।" श्री पुष्पेन्द्र दुबे जी के अनुसार जब भी राजनीति ने रचनात्मक कार्य को अपने हाथ में लिया है, वह अपने लक्ष्य में कभी सफलता हासिल नहीं कर सका है। वह कार्यक्रम चाई खादी ग्रामोद्योग हो, चाई नयी तालीम हो,चाई गोसेवा हो, चाई सांप्रदायिक सद्भाव हो, भूदान आंदोलन हो, ग्राम स्वराज्य हो, ग्रामदान हो। देश में कार्यरत विभिन्न संगठनों के लाखों स्वयं सेवक यदि स्वच्छ भारत का संकल्प लेते, तो आजादी के बाद जिस अस्पृश्यता का दंश हम भोग रहे हैं, वह कब का समाप्त हो चुका होता। अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना देने के बाद भी अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। राजनीति से सत्ता तो बदली जा सकती है, लेकिन लोकमानस नहीं।"

अभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी मुख्य भाषणों में सफाई की बात की है जिसकी आज हमारे देख को बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के इस विचार ने सब लोगों को जोड़ा है। टेलिविजन में मैंने देखा कि लोग उनके भाषण को सुनकर तालियाँ बजा रहे थे और जय-जयकार कर रहे थे। उनके भाषण की तारीफ की गई और एक क्षण के लिए लोगों ने इसे समझा भी। किन्तु जब सभी नेतागण और प्रधानमंत्री मंच को और श्रोता-लोग मैदान को छोड़कर चले गए तो वहाँ की सड़कें ड्रिंक्स् की बोतलों, कागज़ों और सब तरह की गंदगी से भरी हुई थीं।

स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हमारा क्या कदम है?—यह हम नागरिकों के लिए गंभीर चुनौती है।

इसके लिए गांधी-दर्शन, सत्य, अहिंसा और पर्यावरण की शिक्षा स्कूल-कॉलेजों में, और दफ्तरों में भी होनी चाहिए। यह शिक्षा किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा न होकर या पास और फेल होने के लिए नहीं आंकी जानी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु हमारी दिनचर्या में यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जो जीवन और राष्ट्र को उत्तीर्ण करेगी।

हम नागरिकों के लिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं :

- जब हमारे अधिकांश लोग अमानवीय स्थिति में रहते हैं, तब उनके प्रति हमारे विचार व कार्य क्या होते हैं?
- समाज में महिलाओं के प्रति व समाज के दुर्बल अंगों के प्रति बढ़ती हिंसा के लिए डर है। अल्पवयस्क बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और जीवित बच्चों को जलाया जा रहा है। इनको रोकने के लिए हमारी क्य भूमिका है?
- सिनेमा व अन्य मीडिया द्वारा फैलाए गए आतंक और हिंसा के भाव को हम कैसे रोकें?
- हमारे अधिकांश बच्चे प्रेम और करूणा से वंचित हैं। बच्चों को उनके भविष्य के लिए हमारी ओर से सबसे उत्तम उपहार क्या होते हैं? यह ध्यान में रहे कि जितने भी आंतकी हुए हैं, और है वे बचपन में भयंकर और हिंसक अनुभवों से गुजरे हैं। व्यक्ति का जीवन उसके बचपन के अनुभवों के आधार पर ही गठित रहता है। सुंदर स्मृतियाँ व्यक्तिव को सौन्दर्य प्रदान करेगी।
- हमारे देश के जानवर, पशु-पक्षी के साथ क्या हमारा आचरण सही रहता है?
- प्रकृति व पर्यावरण के साथ हम कैसा आचरण करें?

स्वच्छता अभियान को कार्यान्वित करने के लिए

हमें कई सिरों से शुरुआत करनी होगी। इस अभियान की सफलता के रास्ते के रास्ते में अनगिनत सुंदर और लाभदायक परिणाम देखेंगे।

एक बार श्रीनगर में मैंने सुना था कि यहाँ शक के आधार पर हजारों युवा लड़कों को जेल में बंदी किया जाता है। मुझे सुझाव आया कि यदि इन लड़कों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जम्मू और श्रीनगर की सफाई में आ जाए तो उनकी ऊर्जा भी सकारात्मकता में जाएगी और हिंसक प्रवृत्ति के लिए उनके पास न समय रहेगा और न शक्ति बचेगी। सफाई करने का एक गहरा सकारात्मक परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा सुकृति में जाकर दुष्क्रिया में जाने से बची रहती है।

हमारे देश की संस्कृति में एक उच्च परंपरा है कि प्रत्येक लिखित शब्द माँ सरस्वती के आशीर्वाद होते हैं। इसलिए किसी भी लिखे हुए कागज़ पर यदि हमारा पैर पड़े तो हमें सदा एक क्षमायाचना में उस कागज़ को प्रणाम करना चाहिए। जिस तरह से यह हमारी परंपरा में आ गया है उसी तरह से हमारे जीवन की प्रकृति के ताने-बाने में भी गंदगी के विरोध का सूत्र एक प्राकृतिकता में समा जानाा चाहिए।

स्वच्छता ही स्वस्थाता है। जब हमारे पर्यावरण में स्वच्छता रहेगी तभी स्वस्थता रहेती। चाई हमें कोई कितना भी सिखा दें कि गंदगी मत करो, लेकिन जब तक हमें स्वयं ही गंदगी—गंदगी नहीं लगेगी तब तक हम इस अभियान को नहीं समझेंगे। यदि हमारी आतंरिकता में ही गंदगी न फैलाने की कोई पर्वा नहीं रहेगी तो हम नेताओं और शिक्षकों के भावणों को सुनकर केवल ताली बजाएंगे किन्तु गंदगी को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए स्वच्छता की बात हमारे अंदर बचपन से ही आनी बहुत जरुरी है।

जीवन में अपने चारों ओर के परिवेश को स्वच्छ रखना हर मनुष्य-प्राणी की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है।

मनुष्य जीव का विकास सब जीवों में सर्वोच्च माना जाता है। यह मान्यता मनुष्य की ही है। मनुष्य की श्रेष्ठता का विचार मनुष्य की उपज है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि की सीमाओं में सब अविष्कार और निर्माण किए हैं। अब हम हवाई जहाज में उड़ते हैं, अंतरिक्ष तक पहुँचते हैं, और अपनी रक्षा और उत्थान के लिए हर नए निर्माण की खोज में हैं। एक क्षण हम यह भी सोचें कि हमनें ऐसा क्या किया जिसे दुसरे जीवों ने अधिक सुलभता, सहजता से नहीं किया। हम कैसे समझ सकते हैं कि दूसरे जीव को जीवन-दर्शन के बारे में क्या समझ है? एक क्षण के लिए हम यह क्यों न स्वीकार करें कि पक्षी की चहचहाहट कदाचित् ऋषियों का मंत्रोच्चारण है। ऋषिरूप विद्वान पक्षी हवा में निरंतर लिखता है, पढ़ता है। ये विद्वान जो लिखते पढ़ते हैं, उसे मनुष्य न समझ सकता है, न मनुष्य का अणुबम उसे नष्ट कर सकता है। ऐसी शक्तियों से अज्ञात मनुष्य अपने मास कम्यूनिकेशन् (Mass Communication) पर गर्वित, संतुष्ट है। एक वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा दूसरे वृक्षों से, हज़ारों मील दूर तक कैसे संचारित, प्रसारित रहता है—इसका तो मनुष्य को कभी कुछ विचार ही नहीं। अपने सीमित मानस में हम अन्य जीव-प्राणी को समझने में सदा असमर्थ ही रहते हैं।

आज यदि मनुष्य-जीवन सृष्टि से विलुप्त होता है तो पर्यावरण पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। मनुष्य ही आज के हिंसक वातावरण और प्रदुषित पर्यावरण का कारण है। मनुष्य जीवन यदि समाप्त होता है तो उसके द्वारा रचित बड़े-बड़े एवं अमुल्य निर्माणों की प्रकृति को कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ही है जो जीवन के पाँच तत्वों, धरती, सागर, अग्नि, वायु और आकाश को गंदा कर रहा है तो इसका निदान भी मनुष्य द्वारा ही होना चाहिए। गंदगी फैलाना और गंदगी को सहना भी हिंसक विचार और हिंसक व्यवहार है।

युगों-युगों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गंगा-प्रवाह की दिव्य संध्या वन्दना की जाती है। सिन्धु-

प्रवाह और प्रकृति की ऐसी दिव्य आराधना शायद पृथ्वी में और कहीं है। माँ गंगा के घाट पर, इस वन्दना में साक्षी रहने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक अध्यात्मिक खोज में यहाँ आते हैं। हमारे देश के विरोधाभास में एक अद्‌भुत विड़म्वना है। जहाँ इस सिन्धु-प्रराह की हर शाम को वन्दना होती है, उसी को दिन में हम अपने व्यवहार से गंदा करते हैं। अपनी सारी गंदगी हम इसी में फेंकते हैं। घरों और शहरों की सारी गंदगी नदियों में सीधी डाली जाती है। हमनें अपनी लापरवाही की आदतों और अपने व्यवहार से गंगा और सब जल-प्रवाहों को बहुत गंदा किया है। घरेलू और सब निर्माणों का पानी, विषैले पदार्थ, गैर बायोडिग्रेबल अपशिष्ट और हर तरह की गंदगी इसी में जाकर बहती है। हमारे द्वारा इस प्रदूषण के हम आदी ही नहीं हो गए हैं बल्कि इस परिस्थिति को हम स्वाभाविकता से स्वीकार करते हैं। अज्ञानता और इससे भी अधिक अपनी लापरवाही से हम जितना कूड़ा-कचरा गंगा में बहते हैं, वह मनुष्य का प्रकृति के प्रति घोर अन्याय का उदाहरण है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही आवश्यक बात कही है कि देश में शौचालय बनने चाहिए। किन्तु इससे भी अधिक आज हमारे लिए यह चुनौती है कि शौचालय का निर्माण हो और इसका इस्तेमाल कैसे हो?

देश में 60 प्रतिशत लोगों को शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। यदि इन लोगों को शौटालय मिले तो इन 60 प्रतिशत लोगों में शायद 10 प्रतिशत लोग ही शौचालय जाना चाहेंगे। बाकी सब खुले में ही जाना पसंद करेंगे। शौचालय के निर्माण के साथ हमें शौचालय की आवश्यकता को और इसके इस्तेमाल करने के तरीकों भी सीखना होगा और दूसरों को सिखाना होगा।

एक बार मैं एक हिन्दुस्तानी ऐयरलाईन में विदेश जा रही थी। प्लेन में बहुत कम यात्री सफर कर रहे थे। मुश्किल से 15 लोग ही होंगे। प्लेन में 8 शौचालय थे। लेकिन 3-4 घंटे के अंदर ही मैंने देखा कि 1 भी टॉयलेट साफ नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि हम 15 यात्रियों ने ही तो शौचालयों को गंदा किया होगा। शौचालय का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए,—इसका शिक्षण हमें जब तक नहीं होगा तब तक गंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी। शौचालय के बारे में सीखना और इसके इस्तेमाल को दुसरों को सिखाना, शौचालय को बनाने से भी कठिन विषय है।

शौचालय का होना तो अत्यावश्यक है, किन्तु शौचालय के निर्माण ऐसे होने चाहिए कि बदबू पर्यावरण को नष्ट ना करे और सार्वजनिक शौचालयों को साफ रखने की जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति की है जो उसे इस्तेमाल करता है। शौचालय को इतनी सफाई से छोड़ना चाहिए ताकि वह दूसरे इंसान को साफ मिले, जैसा कि हम स्वयं के लिए चाहते हैं। शौचालयों की बदबू का कारण यही है कि हम इनका उपयोग ठीक तरह से करना नहीं जानते। हम स्वयं तो बहुत साफ रहते हैं किन्तु सार्वजनिक जगहों में जब हम जाते हैं तो बाथरूम को कैसे साफ छोड़ना चाहिए—यह हम नहीं जानते। ऐसी असह बदबू जिसे हम सहन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार रहते हैं।

शौचालय में हवा बाहर जाने के लिए कोई खिड़की अवश्य होनी चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि शौचालय की दुर्गंध किसी की रसोई या कमरे में न आए। एक छोटी सी बात मौंने विदेश में सीखी थी। यदि हमें अपने शौचालय में बदबू का खतरा हो तो माचिस की तिल्ली को जलाकर और तुरंत बुझाकर शौचालय में रखने से दुर्गंध नहीं रहती।

शौचालय की सफाई हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे विचारों में शौचालय का निर्माण, इसका रख-रखाव, इसका उपयोग और इसकी सफाई के प्रति अब हमारा कैसा व्यवहार है? वैसे तो हम उपने घरों के शौचालय को कुछ साफ और स्वच्छ रखने की कोशिश तो करते हैं

किन्तु हम दूसरों के बाथरूम्स् को कितना साफ छोड़ने हैं?

मेरा एक प्रश्न सदा रहता है कि हम जिस तरह अपने लिए शौचालय को साफ चाहते हैं, वैसे ही उसका स्वयं उपयोग करके दुसरों के लिए साफ क्यों नहीं छोड़ते हैं?

समाज के गठन में, हजारों वर्षों पहले से ही धर्म के विरोध में एक नीची सोच रही है, जिसकी विकृति धीरे-धीरे बढ़ती गई और विकृत परिस्थिति को आज हम समाज की नींव समझ रहे हैं। इस नीची और जघन्य सोच में हमारी गंदगी साफ करने वालों को हम नीची जात का कहते हैं। हमारी गंदगी साफ करने वालों के दो रूप होते हैं! एक भगवान का और एक माँ का। जहाँ भगवान का रूप और माँ का रूप होता है वह तो सर्वश्रेष्ठ वर्ग होता है। घर के, और बाहर के परिवेश के लिए हर व्यक्ति को इसी सर्वश्रेष्ठ वर्ग में रहना चाहिए।

बाथरुम और शौचालय का निर्माण, उपयोग और इनके रख-रखाव के बारे में हमारी सही सोच के अभाव में स्वस्थ पर्यावरण के विरोध में बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके अब हमें आदी नहीं रहना चाहिए।

शौचालय के निर्माण में भी हमें कई छोटी बातों का ध्यान रखना होगा।

शौचालय के निर्माण करते हुए कभी-कभी सुविधाजनक और व्यवहारिकता से भी लोगों का ध्यान हट जाता है। बाथरुम की जमीन किस तरह की टाईल की बनी हुई हो—इस पर सोचा जाता है। किन्तु यह नहीं सोचा जाता कि बाथरुम के लिए ऐसा फर्श बनना चाहिए जो फिसलने वाला ना हो। बाथरुम की जमीन एकदम चमकती टाईलों से बनी हुई होने में बहुत खतरा रहता है। इमारे घरों और बाहर के बाथरुम्स् में अक्सर लोग फिसल कर गिर जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाथरुमों में साधारण फर्श ही रहना चाहिए या ऐसी जमीन जो पानी को सोख सके। यह भी ध्यान देना चाहिए कि फर्श सफेद रंग का हो क्योंकि सफेद रंग में गंदगी दिखाई दे जाती है जो साफ हो जाती हौ। लाल, हरे या दूसरे रंग के बने कमोद और फर्श बहुत गंदगी समाए रखते हैं।

बाथरुम्स् और रसोईघरों के नलों के बारे में शौकीन लोगों में विचार होता है कि इनके नलों का लुक (look) सोने का होना चाहिए, चाँदी का होना चाहिए, काँसें का होना चाहिए या पीतल का। इनका किस प्रकार का डिजाईन होना चाहिए? नल बनता है पानी के लिए और हमारी प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि नल व्यवहारिक हो जिससे पानी न टपके।

शौचालय में कपड़े टाँगने की कोई खूँटी अवश्य होनी चाहिए। हम जब शौच में बैठते हैं तो हमारे कपड़े उसी शौच को छूते हैं। फिर उसी कपड़े से हम बर्तन पोछते हैं। हिन्दुस्तानी लोग शौचालय में बने कमोद पर जमीन में बने कमीद की तरह चढ़कर बैठ जाते हैं जिसके कारण वह टुट है।

शौचालयके बारे में एक बात है जो शायद ही गिनती के लोग समझते होंगे। मनुष्य के बालों को शौचालय और स्नानघरों में बहाने से पानी जाने के पाईप में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि बालों को कभी भी शौचालय में गिरने न दें और उन्हें कागज़ में लपेट कर कूड़ेदान में फेंक दें। यह सुनने में बहुत ही अटपटा और नापसन्द लगेगा। कुछ लोग इस पर हँसेंगे और कुछ को घृणा होगी। किन्तु घृणा तो यथार्थ में जो गंदगी है उससे होनी चाहिए। इसलिए साफाई के विषय में कितनी भी घृणा हो फिर भी हमें स्वच्छता की बारिकियों को सीखना होगा और दूसरों को सिखाना होगा। कम से कम हम अपना शौचालय ही साफ रखें तो साफाई अभियान की एक सही बुनियाद होगी।

"गांधी और पर्यावरण" एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जाता है। फिर हम

गांधी की सादगी के नाम पर गंदगी और लापरवाही में ही क्यों हैं? साफ-सफाई करनी होती है तो उसे हम सौन्दर्यकरण का नाम देने हैं। सौन्दर्यकरण तो बहुत दूर की बात है और असकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। बात है स्वच्छता, सादगी और सुविधाजनकता की जिसमें सौन्दर्य स्वाभाविकता से उमर आता है। यह हम समऋते तो हैं किन्तु अपनी प्रकृतिवश हम लापरवाह रहते हैं। यही लापरवाही अंत में हमारे मानस और वातावरण को हिंसक और प्रदूषित कर रही है।

कई बार मौने देख है कि 5 सितारा हॉटलों में, बाथरुमों और कमरों के भीतर जो कूड़े-दान रखे जाते हैं उनमें अंदर की ओर कागज़ या पन्नी की कोई परत नहीं हरती जिसके कारण कूड़ा-दान काफी गंद हो जाता है और गंदा ही रहता है। कूड़े-दान के अंदर की तरफ यदि इस तरह की लाइनिंग या कोई परत हो तो हम उस परत, कागज़ या पन्नी के साथ ही सारे कूड़े को फेंक सकते हैं। ऐसे 5 सितारा हॉटलों के प्रबन्धकर्त्ताओं को ते मैंने कभी कुछ नहीं कहा किन्तु हमारे गांधी आश्रमों में मैं अवश्य कहती हूँ कि हमें कुड़े-दानों के अंदर के भाग को कागज़ पन्नी से ढक कर रखना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए हय बहुत ही आवश्यक और बुनियादी बात है।

ऐसी कई बातों हैं जो सुनने में बहुत छोटी और साधारण लगती हैं किन्तु यदि ऐसी छोटे विषयों पर ध्यान न दिया जाए तो कूड़ा-दान ही नहीं बल्कि समस्य भूमि भी गंदी हो जाएगी।

शौचालय का स्थान रसोई घर की तरह होता है। किन्तु बाथरुमों और स्नानघरों की साधारण स्वच्छता पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आज हम हिंदुस्थान में कितना ही विकास कर लें किन्तु बुनियादी साफ-सफाई की शिक्षा से हम बिलकुल लापरवाह हैं।

मैंने अनुभव किया है कि सिन्धु-प्रवाह के तीर्थस्थानों में जाते ही, प्रवेश में ही शौचालय बने होते हैं जहाँ से बहुत बदबू आती है। उधर से तो हमें गुजरना ही होता है। जीवन के तनाव और उलझनों से बाहर, हम ऐसे तीर्थस्थानों में श्रद्धांजलि देने और साधना करने के लिए जाते हैं तो क्या इस प्रकार की असह दुर्गंध के अनुभव से ही प्रवेश करना आवश्यक है?

मैं यहाँ दोबरा दोहराना चाहती हूँ कि स्वच्छता की समझ बच्चों और युवाओं को बचपन से ही होनी चाहिए।

एक बार एक छोटे शहर के डीलक्स् (delux) कहलाए जाने वाले हॉटल में मुझे रहना पड़ा। वहाँ मैंने देखा कि दिन वहाँ के लोग झाड़न से सब्जियों को पोछ़-पोछ़ कर पायदान पर रख रहे थे। इसी झाड़न से वे वहाँ की धूल-मिट्टी को भी साफ कर रहे थे। यहाँ मैं एफ छोटे शहर के डीलक्स् (delux) कहलाए जाने वाले हॉटल की बात कर रही हूँ। बड़े-बड़े हॉटलों में बाहर से तो बहुत चमक-धमक देखने को मिलती है किन्तु अंदर से वह वैसा ही रहता है जैसा हाल मैंने छोटे शहर के डीलक्स् (delux) कहलाए जाने वाले हॉटल का बताया है।

बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों में जहाँ हम इलाज और स्वस्थ होने के लिए जाते हैं वहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही देखा जाता है कि अस्पताल का सारा कूडा-कचरा वहीं पर पड़ा रहता है। ये सब गंदगी के दृश्य हैं। अस्पतालों, घरों और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे दृश्यों को बदलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है।

मुद्रा के नोटों और सिक्कों को छुकर हाथ धोना कितना अवश्यक होता है,—इसका हमें कोई ख्याल ही नहीं आता। हाथ धोना स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत आवश्यक चीज है जिसका आजकल मीडिया द्वारा बहुत प्रचार हुआ है। फिर भी इसको समझने की पैठ हम में नहीं बसी है।

एक विरोधाभास में हम देखें तो स्वच्छता में हम हिन्दुस्तानी सबसे अग्रणी रह सकते हैं। हमारी परंपरानुसार स्नान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक

दिनचर्या है। हमारे देश की संस्कृति की मुख्यता है जिसमें स्नान को इतना महत्व दिया गया है। किन्तु हमनें अपनी आदत में स्नान को एक धार्मिक कृति समझा लिया है और अब हम वहीं सीमित रह गए हैं। अब हमें सीमित न रहके एक विस्तार में स्वच्छता को समझना होगा। यह समझ हमारे लिए दुर्लभ नहीं अति स्वाभाविक होनी चाहिए।

स्वच्छता की बात करने में खादी का विषय भी बहुत प्रासंगिक है। पिछले कुछ समय से मैंने यह देखा है कि हमारे झूलाघरों, आँगनवाड़ियों, बालवाड़ियों और स्कूलों की प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले वच्चे जिन वस्त्रों को धारण करके आते हैं वे अधिकांश सिन्थेटिक होते हैं, जो कि उनकी त्वचा एवं वातावरण के लिए हानिकारक हैं। सिन्थेटिक कपड़ों में लुभाने वाली चमक-धमक होती है और बच्चों के माता पिता उन वस्त्रों को सस्ता तथा टिकाऊ होने के कारण भी पहनाते हैं। देश के प्रत्येक भाई-बहन से निवेदन है कि वह अपने स्तर पर यथासम्भव प्रयास करें कि इन सिंथेटिक वस्त्रों का प्रयोग करके खादी या सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करें। बच्चों को सिन्थेटिक कपड़े के बदल खादी या सूती कपड़े पहनाना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है।

हमारे देश की मिश्रित जलवायु होने के कारण यहाँ सर्दी है, गर्मी है और अधिक वर्षा भी होती है। खादी का सूती कपड़ा ऐसा होता है जो पसीने और पानी को सोख लेता है और सर्दी में भी ठीक रहत है। इसीलिए सफाई, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से खादी का सूती कपड़ा बहुत लाभदायक और उपयोगी रहता है। इसके बदले आज हमारा ध्यान सिंथेटिक कपड़े से बने तौलिये पर अधिक होता है, जो बदबू तो अपने में समेट लेता है लेकिन पानी नहीं सोखता। तौलिये का काम होता है बदन से गीलापन और पसीने को पुछना और सोखना! किन्तु बाजार में जो तौलिये मिलते हैं उनमें तो पसीना ही नहीं सुखता और बस बदबू रह जाती है। जिसके कारण वह अपने में गंदगी, बदबू और इन्फैक्शन् समेट लेता है।

आज मलदुषित प्रदूषण हमारे परर्यावरण का यथार्थ है। गंदे रास्ते, चौराहे, प्रदूषित मानव-मानस की जन्य धारा है। आज स्वच्छता का आहवान देश की बुनियादी समस्याओं के समाधान की, और राष्ट्रके मानस को हिंसा और प्रदूषण के विरोध की प्रेरणा दे सकता है।

आज देश में, सब जगहों पर एक ही व्यक्ति दिखाई देता है,—बंदूक लिए सशक्त सैनिक। हिंसा से हमें रक्षित रखने के लिए वह हिंसक बनने को तैयार है। उसका क्या नाम है, वह कौन है,—हमें ज्ञात नहीं। वह अनामिक है, वह हमारे भय का प्रहरी है। यह कैसी विडम्बाना है, कैसा विरोधाभास है? शायद हम भयमुक्त हो जाएंगे और वह अनामिक बंदूकधारी सैनिक भी विलुप्त हो जाएगा। गांधी जन्मभूमि भारतरर्ष में बन्दूक नहीं, झाडू उठाने का साहस चाहिए।

स्वच्छता का रिषय बहुत गहरा और विशाल है। मैंने तो सिर्फ एक सहजता में प्रत्यक्ष बातों को ही कहा है। किन्तु ये विचार मेरे सामने सदा आते हैं कि धरती, जल, अग्नि, वायु और इनके बाद पाँचवा तत्व आकाश है। कदाचित् मानस ही है यह पाँचवा तत्व। यह तो हमें ज्ञात है कि चार तत्वों को मनुष्य प्रदूषित कर सकता है और करता है, किन्तु मुझे कभी ऐसा विचार आता है कि हम मानस के हिंसक विचारों द्वारा अज्ञात आकाश को भी क्या विकृत कर सकते हैं? यदि हम हिंसक विचारों से अज्ञात को विकृत कर सकते हैं तो उसी अज्ञात को अहिंसक विचारों द्वारा सशक्त भी कर सकते हैं। इस जीवन यात्रा में, अहिंसक विचारों द्वारा, मनुष्य-मानस ज्ञात, अज्ञात सबको सशक्त रख सकता है।

एक अटुट रिश्ता : गांधीजी का बंगाल से

ड. वर्षा दास *

गांधीजी और बंगाल की बात करते ही मन में चार घटनाएं बिजली की तरह कौंध जाती है। पहली घटना 17 फरवरी 1915 की जब गांदीजी शांतिनिकेतन पहुंचे थे और 6 मार्च को कविवर रबीन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई थी। दुसरी घटना गांधीजी का बांग्ला लिपि सीखना और बांग्ला में लिखा हुआ उनका जगप्रसिद्ध वाक्य—"आमार जीबन इ आमार बानी"—मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तीसरी बात, सांप्रदायिक झगड़ों को, दंगौ खुनखराबे पर उतर आए लोगों को शांत करने के लिए पर्ष 1946-47 में नोआखली और उस जिले के कई गांवों की यात्रा। और चौथी घटना, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन गांधीजी आज़ादी का जशन मनाने दिल्ली नही गए। 1947 के 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक कोलकाता में ही रहे, लोगों को शांत करने के लिए दंगाग्रस्त इलाकों में घुमने रई। यहां तक कि 13 अगस्त को हैदरी म्यानसन में एक मुसलमान के घर में ठहरे। 14 अगस्त को कोलकाता के एक मारवाड़ी क्लब में उन्हों ने कहा, "कल हम अंग्रेज़ी की गुलामी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन आज रात के बारह बजे से हिन्दुस्तान के टुकड़े हो रहे हैं। इसलिए कल खुशी का और गमगीनी का दिन है।"

15 अगस्त 1947 को गांधीजी कोलकाता में थे और उन्हों ने उपवास किया था।

श्री गोपालकृष्ण गांधी द्वारा संपादित पुस्तक 'A Frank Friendship' की प्रस्तावना में उन्हों ने कहा है कि 21 वर्षें तक भारत के बाहर रहने के बाद जब मोहनदास करमचंद गांधी स्वदेश लौटे तो बाकी के 32 वर्षो के दौरान वे भारत के कोने कोने में घुमे। उन 5217 दिनों की यात्रा में से 566 दिन उन्हों ने बंगाल में बिताए थे। बंगाल के विभाजन के बाद जब राज्य पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा तो उन 566 दिनों में से आखिर के 26 दिन वे पश्चिम बंगाल में ही थे। इसी पुस्तक के मुखपृष्ठ पर गांधीजी का एक वाक्य प्रकाशित किया गया है, "मैं बंगाल छोड़ नहीं पा रहा हूं और बंगाल मुझे जाने नहीं देगा।" लगता है, वह भी कोई ऋणानुबंध था!

हम लौटते हैं 1915 की 17 फरवरी के दिन जब गांधीजी और कस्तुरबा शांतिनिकेतन पहुंचे थे। फिनिक्स के गांधीजी के कुछ साथी कार्यकर्ता और रिश्तेदार गांधीजी से पहले ही, 4 नवंबर 1914 को शांतिनिकेतन पहुंच गए थे। गांधीजी चाहते थे कि वे कहीं एक साथ रहे और आश्रमजीवन की सादगी एवं अनुशासन बनाए रखे। सी. एफ. एन्ड्रूज़ के सौजन्य से शांतिनिकेतन में सारा प्रबंध हो गया था। फिनिक्स की यह टोलि गांधीजी के भतीजे मगनलाल गांधी की

(गांधी स्मारक संग्रहालय, 14, रिवरसाइड होड, बैरेकपुर, कोलकाता-700120, 2 अक्तूबर 2019 के दिन विशेष अतिथि एवं विशेष वक्ता के रूप में दिया गया व्याख्यान)

* Former Director, National Gandhi Museum, New Delhi.

देखरेख में थी। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे लोग आश्रमशैली निभा पाए थे।

गांधीजी ने वहां पहुंचने के बाद सफाई और रसोई दोनों का स्वरूप बदल डाला। अब विद्यार्थी और शिक्षकों ने रसोई के अलग अलग काम बांट लिए थे। बर्तन मांजनेवालों को यकान महसूस न हो इसलिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे!

कविवर ने गांधीजी को शायद जनवही 1915 के एक पत्र में लिखा था कि "इस पत्र द्वारा मैं आपके प्रति आमार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने लड़कों को हमारे लड़के बना दिया, और इस प्रकार हम दोनों के जीवन की साधना में एक जीवंन कड़ी का सृजन किया।" यह शायद गांधीजी को लिखा हुआ उनका पहला पत्र था।

इसके बाद तो दोनों के बीच बहुत सारा पत्रव्यवहार होता रहा। कुछ बातों में दोनों के बीच सहमति होती थी तो कुछ में नहीं भी दोती थी। फिर भी, प्रो. अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक 'The Argumentative Indian' में इन होनों महानुभावों के विचारों का आदान-प्रदान दर्ज करते हुए गांधीजी के बारे मे गुरूदेव का एक कथन उद्धृत किया है जो इस प्रकार है, "वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में, प्रबंधक के रूप में, लोगों के नेता के रूप में, नैतिक सुधारक के रूप में महानहै ही, और इन सब से अधिक महानता एक मनुष्य के रूप में पाई जाती है, क्यों कि अन्य रूपों का कोई भी हिस्सा या गतिविधि उनकी मानवता को सीमित नहीं कर सकती। वे सारे इन्डीं से प्रेरित और जीवित रहते हैं।"

गांधीजी ने भी गुरुदेव के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था : "रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु से हमने इस युग के केवल एक महान कवि को ही नहीं खोया है, लेकिन एक प्रखर राष्ट्रवादी को, जो मानवतावादी भी थे, उनको खो दिया है।"

कहा जाता है कि गुरुदेव ने वर्ष 1922 में 'मुक्तधारा' नामका जो नाटक लिखा था उसका मुख्य पात्र धनंजय बैरागी गांधीजी से प्रेरित हुआ था। धनंजय ने अत्याचारों के खिलाफ, आम जनता को साथ लेकर आवाज़ उठाई थी। उसने अहिंसा का रास्ता चुना था।

केवल गुरुदेवही नहीं बंगाल ने देश और दुनिया को और भी कितने सारे महानुभाव, कर्मठ और प्रतिबद्ध आम लोग दिये हैं जिनका गांधीजी से किसी न किसी प्रकार से घनिष्ठ संबन्ध रहा था।

14 मई 1925 के 'यंग इंजिया" में गांधीजी ने सर सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के बारे में लिखा है। जब उन्हों ने सर बेनर्जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में सुना तो वे बैरेकपुर में उनके निवास स्थान पर मिलने चले गए थे। सर बेनर्जी गांधीजी के कुछ कार्यों से सहमत नहीं थे लेकिन गांधीजी उन्हें आधुनिक बंगाल के निर्माता मानते थे। गांधीजी ने सोचा था कि वे बीमारी के कारण बिस्तर पर लोट होंगें लेकिन उन्हों ने तो खड़े होकर गांधीजी का प्यार से स्वागत किया। अपने संस्मरणों की पुस्तक की प्रक्रिया की बातें की। उनकी फुर्ति और जोश का श्रेय गांधीजी ने उनकी दिनचर्या की नियमितता को दिया।

वहीं पर एक बिहारी क्लर्क गांधीजी से मिलने जा पहुंचे थे। वे उन्हें अपने घर ले गए। उनके पास छ: चर्खे थे और बिहार में काते गए सूतसे बनी खद्दर वे बेचते थे। गांधीजी उनसे बहुत प्रभावित हुए, और बोले, "यदि लोग इस तरह से परिश्रम करके रोजीरोटी कमा ले तो गरीबी अवश्य दूर हो सकती है।"

8 दिसंबर 1945 की बात है। गांधीजी उसदिन सोदपुर के खादी प्रतिष्ठान में थे। उन्हें खबर मिली कि बंगाल में आलू की खेती करनेवालों के पास बीज नहीं थे। हप्ते भर में बुआई का मौसम खत्म होनेवाला था। गांधीजी ने तुरंत बंगाल के गवर्नर आर. जी. केसी को पत्र लिखकर किसानों की जरूरत पुरी करने का अनुरोध किया। किसान और अंग्रीज़ गवर्नर को जोड़नेवाली कड़ी थे गांधीजी।

एक और खादी और खेती, तो दूसरी ओर शिक्षा और कला। 1945 मे दिसंबर महीने में 18 से 20 तारीख तब गांधीजी शांतिनिकेतन में थे। उस समय वे कलाभवन में गए थे और विविध विभागौं के प्राध्यापकों से बातचीत की थी। शुरूआत यही कहकर की थी कि वे स्वयं एक कोरी स्लेट थे। कलाभवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए वे उनकी मुश्किलों, असुविधाओं को जानना चाहते थे। गुरुदेव के काम को आगे बड़ाने के लिए उन्हों ने तपश्चर्या की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, क्यों कि वे स्वयं तपश्चर्या से ही अवरोध को पार कर लेते थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी राय, रामकिंकर बैज, इन सभी ने गांधीजी के चित्र एवं शिल्प बनाए थे।

गांधीजी को शांतिनिकेतन का संगीत बहुत पसंद था, लेकिन वे चाहते थे कि वहां हिन्दुस्तानी संगीत भी हो, यानी कि मुस्लिम युग के पहले का और बाद का संगीत। वे तो चाहते थे कि पाश्चात्य संगीत को भी भारतीय संगीत से मिलाया जाए। ये सारी बातें उन्हों ने गुरुदेव के पुत्र रथीन्द्रनाथ को सोदपुर के खादी प्रतिष्ठान से लिखे हुए पत्र में बताई थीं। साथ में यह भी कह दिया था कि शांतिनिकेतन के संगीतज्ञों को उन जैसे एक साधारण व्यक्ति के विचाहों से अवगत कराया जाए। उन्हों ने संगीत को जीवन की तमाम गतिविधियों से जोड़ा था। विद्यार्थी किस तरह चलते हैं, कैसे कुच करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, उस सब में संगीत है। मुझे लगता है कि यहां संगीत का अर्थ है संवादिता, लयबद्धता। गांधीजी का मानना था कि गुरुदेव स्वयं भी यही चाहते थे। सरोजिनी नायडु ने सच ही कहा था कि शांतिनिकेतन जितना रबीन्द्रनाथ का था उतना ही महात्माजी का था।

आहार संबंधी बापुकी एक दिलचस्प बात काकासाहेब कालेलकर ने दर्ज की है। बापु जब बर्मा से लौटे तब हविबाबु शांतिनिकेतन में थे। भारत के दो महान सपूत एक-दूसरे से किस प्रकार मिलते हैं यह देखने के लिए अध्यापकगण एकत्रित हो गए थे। बापु के साथ वे लोग भी बैठक कमरे में गए। एक बड़े कोच पर बैठे हुए रविबाबु एकदम खड़े हो गए। उनका लंबा कद, भव्य मूर्ति, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और उनका कुर्ता उनकी भव्यता में अभिव्रद्धि कर रहे थे, सबकुछ सुत्यवस्थित और सुंदर था। उनके सामने छोरी धोती, कमीज़ और कश्मीरी टोपी पहने हुए गांधीजी खड़े रहे तो मानो सिंह के सामने चुहा खड़ा हो ऐसा लग रहा था! बाद में गांधीजी में निहित सिंह को-अभय को-काकासाहेब ने देखा और वे उनके अंतेवासी बन गए।

उसके बाद तो वे दानों महानुभाव कई बार मिले। संतोषबाबु ने काकासाईब को बताया कि एक दिन गांधीजी और रविबाबु के बीच आहार के बारे में चर्चा हो रही थी। गांधीजी फलाहारी थे। पुरी-लुची की बात करते हुए उन्हों ने कहा कि "आप धी या तेल में तलकर पुरी बनाते हैं असमे अनाज ज़हर बन जाता है।" यह सुनकर रविबाबू ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, "वह बहुत धीमा ज़हर होना चाहिए। मैं तो सारी ज़िन्दगी पुरी खाता आया हूं लेकिन उससे मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ।"

महात्मा और गुरुदेव के किस्सों का तो कोई अंत ही नहीं होगा।

गांधीजी बकरी का दूध क्यों पीते थे? इसका कारण भी बंगाल से जुड़ा है। मनुबेन गांधी ने अपनी डायरी में गांधीजी के मुंह से 1943 में सुनी हुई बात दर्ज की है। बापु उनको बता रहे थे कि एकबार बंगाल में घुमते समय उन्हीं ने देखा कि गाय और भेंस से ज्यादा दूध मिल सके इसलिए उनमें हवा भरी जाती थी। यह देखकर बापु का दिल दहल गया और उसी दिन से उन्हों ने दूध छोड़ दिया, घी और मख्यान भी छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको पतले दस्त होने लगे और पचास दिनों तक होते रहे। डाक्टर ने दूध पीने का आग्रह किया। बापु ने मना कर दिया। तब पास खड़ी कस्तुरबा ने कहा कि वह बकरी का दूध

ले आएगी। बकरी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस, उस दिन से बापु बकरी का दुध पीने लगे।

गांधीजी और बंगाल की बात करते समय हमें नेताजी सुभाषचंन्द्र बोस और गांधीजी के संबंध को भी याद करना होगा। 23 नवंबर 1939 को गांधीजी ने सुभाषबाबु को तीन वाक्यों का एक पत्र लिखकर बताया था कि "आपका रास्ता मेरा नहीं है। फिलहाल आप मेरे खोए हुए भेड़ हैं—my lost sheep. यदि मैं सही हूं और आपके प्रति मेरा स्नेह निर्मल है तो किसी एक दिन मैं आपको लौटता हुआ देखुगा।"

सुभाषबाबु की अस्वस्थता की खबर पाकर गांधीजी चिंतित हुए थे। दिसंबर 1940 में उन्हों ने सुभाषबाबु से कहा कि आग में खेलने से पहले वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर लें। और जहां तक ऑल इन्डिया फोरवर्ड ब्लाक की सविनय कानुन भंग—civil disobededience से जुड़ने की बात थी, गांधीजी ने सुभाषबाबु को स्पष्ट बताया था कि इस दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद के रहते हुए साथ जुड़ना असंभव है। इस दोनों में से कोई एक जब तक दूसरे के विचार से सहमत नहीं होता है तब तक हमें अलग नावों में ही जाना होगा, हम दोनों का गन्तव्य स्थान चाई समान दिख रहा हो। तब तक हम परस्पर स्नेह बनाए रखे, एक ही परिवार के सदस्य बने रहें, जो हम हैं ही।

मतभेद होने के बावजुद कितना मधुर संबंध था उन दोनों का!

अंत में गांधीजी की बंगाल की एक ब्राह्मण विधवा से क्या बात हुई थी वह बताना चाहती हूँ। उस महिला ने गांधीजी को बताया कि वह पिछले 24 वर्षों से विधवा का जीवन जी रही है। आहार के नियमों का सख्ती से पालन करती हैं। अपने परिवार में रहने के बावजुद उनकी रसोई अलग है, बर्तन अलग हैं। किसी हरिजन या अब्राह्मण के साथ वह खाना नहीं खा सकती हैं। उसने गांधीजी से पुछा कि क्या उन जैसी खाटिवादी विधवा सक्रिय या निष्क्रिय सत्याग्रह में जुड़ सकती है?

गांधीजी ने बताया कि कांग्रेस के संविधान के अनुसार उनको सत्याग्रह में जुड़ने का पूरा अधिकार

है। ...जो विधवाएं देश के हित के कार्य में, अहिंसक तरीके से जुड़ती हैं वे किसी के भी साथ खाना खा सकती हैं। किसी के साथ खाना खाने से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध नहीं आता है। यदि कोई भी विधवा कोई भी काम सेवाभाव से करे, तो अच्छे से कर ही सकती है। लेकिन विधवा के सारे नियमों का सख्ती से पालन करने के बावजुद यदि उसका हृदय निर्मल न हो तो वह सही अर्थ में विधवा नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब बाहरी दिखावे के लिए नियमों का पालन किया जाता है तो वह पाखंडीओं को उसके पीछे छिपा देता है। सत्याग्रह में उन्ही लोगों को जुड़ना चाहिए जिन्हों ने दिल और दिमाग से यह रास्ता चुना हो।

गांधीजी की यह बात जीवन की तमाम गतिविधियों को समान रुय से लागु होनी है।

वैसे देखा जाए तो गांधीजी जहां जहां गए लोगों ने उनको अपना बना लिया और गांधीजी भी सभी के साथ उतनी ही आत्मीयता और प्रतिबद्धता से जुड़ जाते थे। कमजोर लोगों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण गांधीजी जितनी सहजता से कर पाते थे, उतनी साहजिकता अन्य नेताओं में कम ही दखाई देती थी। उन्हों ने अपने विचार, वाणी और व्यवहार से हजारों लाखों लोगों को स्वातंत्र्य संग्राम में जोड़ दिया था।

हम गांधीजी के देश में पैदा हुए हैं इस बात का हम गर्व तो कर लेते हैं, लेकिन उस विरासत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया देख रही है सत्य, अहिंसा, न्याय, सर्वधर्म समभाव, इन सब को आज का भारतवासी निभा पा रहा है या नहीं?

गांधीजी ने जब कहा कि उनका जीवन की उनका संदेश है, तो हमारे देशवासियों को हमसे भी यह अपेक्षा है कि हम अपने जीवन से कोई सकारात्मक संदेश दे भी पा रहे हैं या नहीं?

दुनिया के शायद ही किसी व्यक्ति ने इतना कह कर, इतना लिखकर अपना जीवनदर्शन औरों से बाँटा होगा।

7 सितंबर 1947 का दिन बंगाल में गांधीजी का आखरी दिन था। 4 फरवरी 1948 के दिन सी राजगोपालाचारी गांधीजी का अस्थिकुंभ लेकर कोलकाता लौटे थे।

आज गांधीजी का 150 वां जन्मदिन है। आज तो हम जर्मन वैज्ञानिक आल्बर्ट आइनश्टाइन का वही वाक्य याद करेंगें जो विश्वविख्यात हो चुका है : "आनेवाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस का उस जैसा एक आदमी इस धरती पर चला था।"

गांधीजी के प्रति मेरी कृतज्ञताभरी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सब की अत्यंत आभारी हूं। धन्यवाद।

संदर्भ ग्रंथ :

1. *A Frank Friendship : Gandhi and Bengal—A Descriptive Chronology*, compiled and edited by Gopalkrishna Gandhi with a Foreward by Amartya Sen, published by Seagul Books, London, New York, Calcutta, 2007
2. *An Autobiography* or *The Story of My Experiments with Truth*, by M. K. Gandhi, translated from the Gugarati by Mahadev Desai, published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1st ed. 1927, the present one 2016.
3. *Gandhijini Dinvari* (Gujarati), complied by Chandulal Bhagubhai Dalal, published by Gujarat State Mahatma Gandhi Birth Centenary Celebration Committee, 1970.

বিশ্বায়ন বনাম বিশ্বজনীনতা

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজি 'গ্লোবালাইজেশন' শব্দটি এখন খুবই প্রচলিত। 'গ্লোব'-এর অর্থ বিশ্ব বা পৃথিবী। তা থেকেই গ্লোবালাইজেশন শব্দটির উৎপত্তি। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিশ্বায়ন। ইংরেজি গ্লোব-এর সমার্থক আরও শব্দ আছে—সেগুলির প্রয়োগও বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন, ওয়ার্লড্ কাপ (বিশ্বকাপ), আর্থ্‌কোয়েক্ (ভূমিকম্প), ইউনিভার্সিটি (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রভৃতি। ওয়ার্লড্, আর্থ, ইউনিভার্স শব্দগুলির অর্থ বিশ্ব বা পৃথিবী। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষাতেও বিশ্বের সমার্থক অনেক শব্দ আছে। সেগুলি হলো— পৃথিবী, পৃথ্বী, বসুন্ধরা, জগৎ, ভুবন, ধরণি, ধরিত্রী প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে এর অনেকগুলিকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

পৃথিবী— আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী
পৃথ্বী— হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
বসুন্ধরা— আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
জগৎ— জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে
ভুবন— অয়ি ভুবন মনোহিনী
ধরণি— বক্ষের ধন ধরণি ধর ফিরে নিয়ে তব বক্ষে
ধরিত্রী— হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব শব্দটিকেও ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে—বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে যে সমবায় গঠিত হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'লীগ অফ নেশন্‌স্'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী দেশগুলি গঠন করেছে ইউনাইটেড নেশন্‌স্, এর বাংলা 'রাষ্ট্রপুঞ্জ'। এই দুটি সমবায়েরই কর্মক্ষেত্র বা বলা যায় তদারকির তালুক সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বায়নের মধ্যে সেই কথারই ইঙ্গিত আছে।

বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে মানবগোষ্ঠী, ভৌগোলিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা নিয়ে যে মানুষের সমূহ তাদের এক সমসূত্রের বাঁধনে ধরে রাখার (বেঁধে রাখার নয়) যে কাজ তাকেই বিশ্বকর্ম অভিধা দেওয়া হয়ে থাকে। আর্থিক ক্রিয়াকর্ম—মনন, যোজন, পরিকল্প প্রভৃতিকে নিয়ে জগৎ জুড়ে যে প্রয়াস তাকেই বলা হয়েছে বিশ্বায়ন। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে এবং মানুষদের মধ্যে কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ে যে যোগসূত্র তাকেই বলা হয়েছে বিশ্বায়ন। তবে আজকের দিনে মানুষের জীবনের অনেকাংশ অর্থনীতি কেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বায়নের পরিধি অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সংক্ষেপে বিশ্বায়ন হল, জাতীয় (বা রাষ্ট্রীয়) অর্থনীতির এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করা আর সেই কাজটি সিদ্ধ হবে পুঁজিপতি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বাণিজ্য, বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ, স্বল্প মেয়াদী পুঁজির বিনিময় প্রভৃতি দ্বারা। এই কারণে সঠিকভাবেই অনেকে মনে করেন যে বিশ্বায়ন হল সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদের প্রসার। বস্তুত বিশ্বায়ন হল বাজারু অর্থনীতির অন্যতম পর্যায়। অন্য দুটি পর্যায় হল উদারীকরণ (liberisation) এবং ব্যক্তি-মালিকানা (privatisation)। আসলে বাজারু অর্থনীতি হল পুঁজিবাদী আর্থ ব্যবস্থার প্ররোহ (offshoot)। পুঁজিবাদী আর্থ ব্যবস্থার উদ্ভব হয় প্রথম শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই। ১৭৬৪ সালে হারগ্রীফস-এর আবিষ্কার 'স্পিনিং জেনি' এবং ১৭৬৫ সালে জেমস্ ওয়াট-এর 'স্টিম ইঞ্জিন' আবিষ্কার শিল্প জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাষ্প শক্তিকে উৎপাদন ক্রিয়ায় যুক্ত করে অল্প সময়ে এবং কম লোক নিয়োগ করে অধিক উৎপাদনে সক্ষম যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে থাকে। যুক্তিবাদিতা (rationalisation) এবং আধুনিকীকরণ (modernisation)-এর নামে উন্নত থেকে উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হতে থাকে। আর ক্রমোন্নত যন্ত্র ব্যবহারের ফলে সমাজে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতিগুলি হলো— (১) পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, (২) যত কম সময়ে যত বেশি উৎপাদন করার প্রয়াস এবং (৩) তার ফলশ্রুতি স্বরূপ হস্ত শিল্পকর্মী এবং গ্রামীণ কারিগরদের কর্মচ্যুতি। এরই পরিণামে কিছু অল্প লোকের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্য দিকে কর্মহারা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইংলন্ডে এই শিল্প-বিপ্লব প্রথম শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা অন্য কয়েকটি দেশে বিস্তৃত হয়ে যায়। পুঁজিকেন্দ্রিক এই উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং ভুরি উৎপাদনের সাধনগুলি ব্যবহার করার ফলে প্রচুর পরিমাণ বস্তু উৎপাদিত হতে থাকে। তাতে সেই উৎপাদিত সামগ্রীকে বাজারীকৃত করার সমস্যা দেখা দেয়। যে দেশে তা উৎপাদিত হয় সেই দেশে সেগুলিকে বিক্রয় করবার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রেতা পাওয়া যায় না। তার ফলে বিক্রেতাদের মধ্যে ক্রেতা সংগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিক্রেতারা যেমন চায় বেশি দামে মাল বিক্রি করতে তেমনই ক্রেতারা চায় কম দামে ভাল জিনিস কিনে নিতে। কে আগে বেচবে এবং কে আগে কিনবে তা নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এইভাবে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব সর্বজনীন হয়ে ওঠে—বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার, বিক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার এবং ক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার দ্বন্দ্ব। বাজারু অর্থনীতির চরম রূপ প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব। এর অন্তিম পরিণাম যুদ্ধ।

পুঁজিবাদের অন্তিম পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ—লেনিনের এই কথাটি ধ্রুব সত্য। আর এটিও জানা কথা যে সাম্রাজ্যবাদ একমাত্র অধিকার স্থাপনের দ্বারাই সম্ভব। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ রাজের সনদ নিয়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। এসেছিল সেই দেশে শিল্পায়নের ফসল রূপে যে দেশ প্রভূত উৎপাদনের অধিকারী প্রয়োজনাতিরিক্ত সেই একই বস্তু বিপণনের উদ্দেশ্যে। শোষণের সেই কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য তাদের শাসন দণ্ড অধিকারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায়—'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড

রূপে।' বস্তুত এই পরিণামই হয় বৃহৎ শিল্পায়নের একমাত্র পরিণাম।

যে পদ্ধতিতে ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং যে পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছিল ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ সেই একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের পদ্ধতি, মারামারি-কাটাকাটির পদ্ধতি আজ আর লাভজনক নয়। তাতে পড়তা পোষায় না। তাই পরিস্থিতি বিচার করে তথাকথিত 'উন্নত' দেশগুলির পুঁজিপতিরা এখন তাঁদের কৌশল বদলে ফেলেছেন। এখন আর তাঁরা গায়ের জোরে রাজ্য দখল করতে চান না। তাঁরা চান বাজার দখল করতে। উদ্দেশ্য সেই একই। তাই জনবহুল দরিদ্র দেশগুলির মানুষদের মনে উদগ্র লোভ ও বাসনাকে জাগ্রত করে এবং কৃত্রিম অভাববোধকে তীব্র করে ঐ পুঁজিপতিরা তাঁদের মূলধনে তাঁদেরই দেশে প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রী ভিন্ন দেশে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এটা হল অধিগ্রহণের রাজনীতি (politics of occupation)-এর বদলে প্রভাব বিস্তারের রাজনীতি (politics of influence)-এর প্রতিষ্ঠা। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদের নামই হল বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়নকে নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটি দেশ। সেগুলি হলো— আমেরিকা, ইউরোপের কয়েকটি দেশের ইউনিয়ন (E.U.) এবং জাপান। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (W.B), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (I.M.F.) এবং বাণিজ্য শুল্কে সাধারণ সহমত গোষ্ঠী (General Agreement on Trade Tarrif বা সংক্ষেপে GATT) ১৯৫৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation বা WTO)-এ পরিণত হয়। বিশ্ব নামধেয় হলেও এইসবগুলিই পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পারস্পরিক স্বার্থরক্ষায় গঠিত প্রতিষ্ঠান। পারস্পরিক স্বার্থ বলতে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে যৌথভাবে অথবা সর্বানুমতির ভিত্তিতে শোষণ করাই বোঝায়।

I.M.F এবং W.B-এর পরিচালনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাও এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া। সেখানে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি তাদের ভোটের মাধ্যমে সব কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু মজা হল অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের ভোট-সংখ্যা সমান নয়। কোন্ রাষ্ট্র ভাণ্ডারে কত টাকা দিয়েছে তা নিয়ে ভোটের ইউনিট নির্ণীত হয়েছে। আমেরিকা টাকা দিয়েছে বেশি, তাই তার ভোটের ইউনিটও বেশি। সুতরাং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে মাতব্বরি করার ক্ষমতাও আমেরিকার বেশি।

W.B, I.M.T এবং W.T.O-এর মতে বিশ্বায়নের অর্থ হল উদারীকরণ। বলা বাহুল্য, এই উদারীকরণ চিত্তের উদারতা নয়। এ হল ব্যবসা-বাণিজ্যর মধ্যে প্রতিযোগিতাকে অবাধ করে দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্ব রাজনীতির চালচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিদেশিদের পদানত রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদের নিগড় ছিন্ন করে যখন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্ম নিতে লাগল তখন সদ্য অর্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সেই দেশগুলি তাদের দেশের অর্থনীতিতে কিছু রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল স্বদেশে প্রস্তুত বস্তুগুলিকে বিদেশি বস্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাবার জন্য আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া, দেশের বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া, ভরতুকি দিয়ে ক্রয়মূল্য কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। এর ফলে এইসব দেশে বিদেশি বস্তুর বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

'উন্নত' দেশগুলি দেখল যে এতে তাদের সমূহ

বিপদ। তারা চাইল এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে। অর্থনীতিতে 'লেজি ফেয়ার' (Laissez faire) নামে একটি কথা আছে। এর মানে অবাধ প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্রের সর্বরকম নিয়ন্ত্রণমুক্ত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় অর্থনীতিতে অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো অঙ্কুশ না থাকা। উদারনীতি এই অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থাৎ বিদেশি শোষণের পোষাকী নাম। ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে আর না রেখে ম্যাক্রো ইকনমি (সমষ্টিগত অর্থনীতি)-কে সর্বজনীন, সর্বব্যাপক করে দেওয়া।

তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর বাজারকে ভালভাবে কব্জা করার জন্য 'স্ট্রাকচারাল এড্‌জাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (বা সংক্ষেপে SAP) অর্থাৎ পরিকাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধান কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে আছে— বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ অর্থাৎ যেসব শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে সেগুলিকে ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া, কর্পোরেট কর কমানো যাতে আমদানিকৃত জিনিসের বিক্রয়মূল্য কম করা যায় এবং ভর্তুকি তুলে দেওয়া, যাতে দেশে প্রস্তুত জিনিসগুলির বিক্রয়মূল্য বেড়ে যায়। এরই সঙ্গে উন্নত দেশগুলিতে যাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সহজে তাদের মাল বিক্রি করতে না পারে সেজন্য 'লেবার স্ট্যান্ডার্ড' চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে যে শর্তগুলি আরোপিত হয়েছে, সেগুলি হল—উৎপাদনকারী শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মান অনুসারে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ দিতে হবে, শিশু শ্রমিক রাখা চলবে না এবং উৎপাদন-ক্রিয়া পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। এই বিষয়গুলির ঔচিত্য সম্পর্কে কেনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু প্রশ্নটি অন্যখানে। সেটি হল এই শর্তগুলি কি উদার মানবিকতার দৃষ্টিতে আরোপিত হয়েছে? নাকি তার উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে উৎপাদিক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি করা, প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়া।

এর সঙ্গে আছে, 'পেটেন্ট রাইট'। এর প্রয়োগিত রূপ হল, বাজারে চাহিদা আছে যেসব জিনিসের, নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে যেসব জিনিস সেগুলির উপর একচেটিয়া দখল স্থাপন করা। এই পেটেন্ট রাইট-এর দাবিদার স্বাভাবিকভাবেই উন্নত দেশগুলি। তারা তাদের দেশের উৎপাদিত বস্তুগুলি সারা বিশ্বে বিক্রি করতে চায় আর সেই সঙ্গে সারা বিশ্বে যেখানে যা ভাল জিনিস আছে তার উপর নিজেদের একচেটিয়া দখল কায়েম করতে চায়।

এই হল বহু বিশ্রুত আধুনিক বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে মানবিক দৃষ্টিকোণ কোথায়? আছে কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতা। বিশ্বজনীনতা প্রকৃতিগতভাবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাজাত্যের অভিমান, দেশপ্রেমের সীমাবদ্ধতা এবং আত্ম-পর বোধের বিমূঢ়তাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন ঔদার্যের আকুলতাকে আত্মস্থ করা—এরই নাম বিশ্বজনীনতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। জন্তুদের বাস ভূ-মণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে দেশ। দেশ কেবল সীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ড নয়, দেশ মানসিক।" (মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪)। মানসিক যে দেশ তার কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। জীবন চলার পথকে সুগম করার জন্য মানুষ গ্রাম, জেলা, দেশের সীমা বেঁধে দেয়, কিন্তু চিত্তলোকে যেখানে সে বিচরণ করে,

সেখানে ভূগোলের গণ্ডীকে সে ছাড়িয়ে যায়। আর তাতেই তার মানুষ-সত্তার অর্থাৎ (মনুষ্যত্বের) পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, আমরা হলাম বিশ্বযাত্রী; বলেছেন "আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটি একত্র জড়িত। প্রথম, পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। ...মানুষের দ্বিতীয় ব্যবস্থান স্মৃতিলোক। ...স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। ...তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক।" (তদেব, পৃ. ৬০৫) ভূলোক, স্মৃতিলোক এবং চিত্তলোকের বাসিন্দা মানুষের কাছে বিশ্বজনীনতা তাই একান্ত প্রার্থিত বস্তু। আপন গৃহকোণেতেও সে বিশ্বের স্পর্শ লাভ করতে চায়। তাই তার কামনা— "বিশ্ব যত্র ভবেৎ এক নীড়ম্" অর্থাৎ যে নীড়ে বিশ্ব অবস্থান করে। তাই সে বলতে পেরেছে— শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা অর্থাৎ শোন হে বিশ্ববাসী অমৃতের সন্তানগণ। এই সুরে সুর মিলিয়ে আচার্য বিনোবাভাবে ধ্বনি দিয়েছেন আমাদের তন্ত্র 'গ্রামস্বরাজ' আমাদের মন্ত্র 'জয় জগৎ'।

গ্রামস্বরাজ ও বিশ্বায়ন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

সৌজন্যে : 'সর্বোদয়', বর্ষ ৪৮, ৩য় সংখ্যা, ২২ আগস্ট ২০০৫

গান্ধী

ধ্রুব বসু

জগতের বাণী
হিংসা নয়, শান্তি
কে বলেছেন?
গান্ধী।
জীবনের জানলা দিয়ে
তাকাও বাইরে—
দেখ হিংসার রক্ত,
প্রেম কোথাও
নাইরে নাইরে।
জেগে আছে শুধু
দুটি 'মা হিংসি' হাত—
নমস্কারের ভঙ্গী,
জেগে আছে
বিশ্বের বিবেক
গান্ধী গান্ধী।

‘বিপ্লবী’

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র

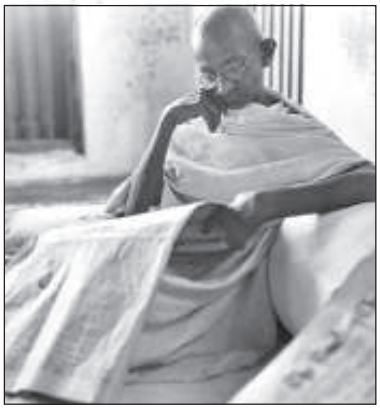
“তোরা হত্যা দিতিস যার থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপনি আসি।
জাগো বঙ্গবাসী।”

মহাত্মাজীর নূতন বাণী : প্রায় ৮ মাস হইতে যায় দেশবাসীর নিকট হইতে তাহাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম নেতা মহাত্মা গান্ধীকে ছিনাইয়া দস্যুরাজ তাহার কারা প্রাচীরের অন্তরালে সমাহিত করিয়াছে। গ্রেপ্তারের ঠিক পূর্বে মহাত্মাজী সেই যে বলিয়াছিলেন— “অহিংসা বজায় রেখে যে যতটা পার আগাইয়া যাও। ধর্ম্মঘট ও সকলপ্রকার অহিংস উপায়ে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সত্যাগ্রহীরা মরিবার জন্যই বাহির হইবে—বাঁচিতে নহে। ব্যষ্টি যখন মরণের সন্ধানে বাহির হইয়া তাহাকে বরণ করিতে থাকিবে তখনই সমষ্টিগতভাবে জাতি রক্ষা পাইবে। **কর না হয় মর**।

তাহার পর এই দীর্ঘ আট মাস আমরা তাঁহার আর কোনো বাণী পাই নাই। সম্প্রতি তাঁহার ঐতিহাসিক অনশন ব্রত উপলক্ষে যেসব নেতা তাঁহার সহিত কথপোকথনের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহারাই মহাত্মাজীর নিম্নোক্ত বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। লিখিয়া আনিবার সুযোগ ছিল না। যতটা স্মরণে রাখিতে পারিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন—

“গত কয়েক মাসে আমার অহিংসা সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ‘হরিজন’-এর আমার লেখার মধ্যে তাহার কিছু আভাস গত বছর দিয়াছিলাম। এখন আমার কাছে সেগুলি আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। আমার পূর্ব চিন্তাধারার ত্রুটি ধরিতে পারিয়াছি। আগে আমার ধারণা ছিল—দেশের অন্য কেহও যদি হিংসার কাজ করিতে থাকে সে সময় আমার অহিংসাত্মক কাজ চলিতে পারে না। কিন্তু এই ছয় মাস ধরিয়া দেখিলাম সারা দুনিয়া হিংসায় মাতিয়াছে—এ অবস্থায় অহিংসার প্রয়োগের জন্য কত যুগ অপেক্ষা করা যায়? কাজেই আশেপাশে হিংসা চলিতে থাকিলেও আমাকে অহিংসার প্রয়োগ এখনই করিতে হইবে। অহিংসার ভিতরে যে শক্তি আছে বলিয়া আমি দাবি করি। সত্যই যদি তাহা থাকে এই উন্মত্ত হিংসা-স্রোতের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেশবাসী যদি সত্যসত্যই এই অহিংসাকে গ্রহণ করিয়া থাকে যদি তাহারা ঘুষির বদলে ঘুষি মারিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাস না হইয়া থাকে অথবা যদি তাহারা শত্রুকে গালাগালি ও অভিসম্পাত করিয়া আক্রোশ মিটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে না চায় (সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই হয়।) তাহা হইলে তাহারা কোনো না কোনো প্রকারে অহিংসার প্রয়োগ দেখাইতে পারিবে। কিন্তু আমার এই অহিংসা যদি তাহাদের মধ্যে না থাকে তাহারা যেমন করিয়া চায় বাধা দান করুক। যাহারা মুক্তি চায় তাহারা বাধা দিবেই তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। অত্যাচারীর কাছে দাঁতে কুটি কাটিয়া বশ্যতা স্বীকার করিবার সে ভাব সাধারণত দেশের সর্বত্র দেখা যায় কিছুতেই তাহা করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। যদি তাহারা হিংস উপায়ে বাধাদান করে ঐ হিংসার সহিত আমার বা কংগ্রেসের জড়িত না করে। তাহা হইলে সত্যর অপলাপ হইবে।

যে কোনো আকারে বা যে কোনো অবস্থায়



হিংসা করার নিন্দা আমি জীবনভোর করিয়া আসিতেছি— এখনও করি। আমাকে ও নেতাদের গ্রেপ্তারের পর যেখানেই হিংসা দেখা গিয়াছে আমার ও কংগ্রেসের নাম জড়ানো হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর অপবাদ কি হইতে পারে। হিংসাকে উপেক্ষা করা হয় ইহা বলা চলে না। কারণ ইহা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমি সে ধাতুতে তৈরি নহি। কিন্তু একথা বলিতে আদৌ ইতস্ততঃ করিনা যে যদি কিছু লোক হিংসাত্মক উপায়ে প্রতিরোধ করিয়াই থাকে পশুরাজের সুব্যবস্থিত ব্যাপক হিংসার কাছে তা কতটুকু বা হইতে পারে? ঠিক সে বিড়ালের বিরুদ্ধে ইঁদুরের হিংসা। আইন ও দেশরক্ষার নামে সে গুরুতর হিংসা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহারও নিন্দা করিবার সমান সুযোগ যতক্ষণ না আমি পাইতেছি ততক্ষণ দেশবাসী বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়িয়া যদি কোনো হিংসামূলক কাজ করে তাহার নিন্দা তো আমি করিতে পারি না। ইংরাজ সরকার কুমতলব লইয়া আমার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতে ও বিদেশে যে দুর্নাম প্রচার করিতেছে সত্যের বিরুদ্ধে তাহা অপেক্ষা হিংসার কথা আমি ভাবিতে পারি না। তাহারা একটা নির্দিষ্ট মতলব লইয়াই একাজ করিতেছে। তাহাদের একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্য তাহারা গোপনও করিতে চায় না। তাহারা যে-কোনো উপায়ে যুদ্ধে জিতিতে চায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা কোনো নীচ কাজ করিতে পশ্চাদপদ হইবে না। ইহার জন্য যদি কংগ্রেসকে ও তাহার নেতাদের পিটিয়া মারিতে হয় তাহারা মারিবেই। সত্যকে যদি গলা টিপিয়া মারিতে হয় বিনা দ্বিধায় বিবেকের কোনো বালাই না রাখিয়াই তাহা করিবে। গান্ধী ও তাহার বিদ্রোহী অনুচরদের যদি শায়েস্তা করিতে হয়, যদি আয়ারল্যান্ডের ল্যাক এন্ড ট্যানের (অমানুষিক অত্যাচার) পুনরাভিনয় করিতে হয়। যদি ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপে নাবিতে হয় তাহাই করিতে কোনো ভাবনা করিবে না। লিন্‌লিয়গো (ভারতের বড়লাট) জানেন, বলিয়া থাকেন যে তিনি অবস্থাকে আরত্তের মধ্যে আনিয়াছেন। তিনি বলেন যে এমন কি রাজধানী দিল্লি শহরেও যদি লুট হইতে থাকে— না হয় ৩ দিন, ১০ দিন অথবা ৩০ দিন হইবে কিন্তু ৩১ দিনে তিনি আবার শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। দেশে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু আছে যাহাদিগকে তিনি টাকা দিয়া ভাড়াটিয়া করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতে দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন। তাঁহার সকলরকম আয়োজন আছে। তিনি আমাকে ও কংগ্রেসী নেতাদিগকে জীবন্ত কবর দিতে পারেন। কিন্তু সত্য সত্যই যদি সরকার তাহাই করে, সত্যই যদি আমাকে ও নেতাদিগকে ভারতের বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দেয়—তখন যদি আমার মনে ঘৃণার উদয় না হয় তো আমি অহিংসা হইতে বিচ্যুত হইলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি অহিংসার প্রয়োগ করিব— তাহাতে যদি নিজের বিরুদ্ধে হিংসাও করিতে হয়। সত্যাগ্রহীর ইহাই শেষ অস্ত্র ও ইহা অমোঘ (আমি চাই লক্ষ লক্ষ লোক বড়লাটের প্রাসাদে ছুটিয়া যাক, গেটের সামনে হারাকিরি (আত্ম বলিদান) করুক। সিঁড়িতে মাথা খুলিয়া মরুক। অনশনে দেহত্যাগ করুক, নয় তো তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারুক, মোট কথা—বরং জীবন দিবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থাকে কিছুতেই মানিয়া লইবে না। মৃত্যুভয় দূর করিতেই হইবে। কিন্তু যদি সারা দেশ কোটি কোটি দেশবাসী—সরকারের হিংসার কাছে হার মানিয়া প্রতিরোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, তথাপি আমি একটিমাত্র প্রতিরোধকারী রহিয়া যাইব যে তাহারই দেশবাসীকে অত্যাচারীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করিয়া নাকে খত দিতে নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিবে—না যে ঐ অত্যাচারী ও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে সকল অবস্থাতেই একলা লড়িবে।”

(*বিপ্লবী*, ৩৪শ সংখ্যা, ২৫ মার্চ, ১৯৪৩)

DIRECTOR-SECRETARY'S REPORT

on

the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore

from Middle of September, 2019 to December, 2019

■ **IN-HOUSE ACTIVITIES :**

1. 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (from 30.09.2019 to 02.10.2019)

(The Programme is support by the Ministry of Culture, Government of India)

The Gandhi Smarak Sangrahalaya started its journey for celebrating 'Gandhi–150' from October 2, 2018 to promote the philosophy as propounded by Gandhiji by adopting year-long several programmes & activities throughout the year. In accordance with the stated objectives, the Sangrahalaya had conceived a special programme on October 2, 2019 for implementing their proposed plan of action to the Ministry of Culture, Government of India. As the Sangrahalaya already celebrated the 150th Birth Anniversary of Gandhiji by organizing a lot of year-long programmes & activities for all kind of people of the society, therefore, the implementation of such proposal of programmes for celebrating the occasion of 150th Birth Anniversary of Gandhiji on October 2, 2019, was celebrated by a befitting recognition of the Sangrahalaya for its role in spreading the doctrines and philosophy of the Mahatma. The Sangrahalaya organized 3 days' programmes to commemorate the occasion of the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi from September 30 to October 2, 2019 at the premises of the Sangrahalaya.

♦ **Programme details— held on September 30, 2019 :**

On September 30, 2019 the Sangrahalaya inaugurated their two newly renovated galleries for the visitors— one was 'Bengal Gallery' in which Gandhiji's relationship with Bengal has been presented through a set of different kinds of interactive exhibits including photographs, original used articles of Gandhiji in Bengal, multimedia presentation, etc. and another one is an 'Audio-Visual Room', where different kinds of film shows related to Mahatma Gandhi's life have been shown to the visitors.

A two days' Exhibition on Mahatma Gandhi's 18 points of Communal Structures for Reconstruction of Society, entitled *'India of My Dreams'* and on *'Mahatma Gandhi -The Millennium Man'* consisting of roll-up-standee panels were set up at the auditorium of the Sangrahalaya. Both the renovated galleries and exhibition were inaugurated by Dr. Sabujkali Sen, Professor, Viswa-Bharati University. The inaugural programme was started by the opening song, performed by a renowned singer Shri Pritam Chakraborty. Shri Narayan Basu, Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore presided

over the inaugural function. In the evening a Drama, entitled '*Bapu*' was performed by the artists of Mangolik Group Theater of Kolkata. The drama was based on various eventful incidents of Gandhiji's life and it was directed by Shri Samir Biswas, a renowned dramatist and actor of West Bengal.

♦ **Programme details— held on October 1, 2019 :**

On the 2nd day (01/10/2019) of the occasion of celebration of the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, the Sangrahalaya organized a Seminar on *'Thought and Activities of Mahatma & Gurudev in Constructive Development'* at the auditorium of the Sangrahalaya. The Seminar was inaugurated by Shri Jawhar Sircar, IAS, Former CEO of Prashar Bharati and Former Secretary of Ministry

of Culture, Government of India and Shri Sirkar delivered his inaugural address at the beginning of the Seminar. The Seminar was presided over by Professor Jahar Sen, eminent Gandhian Scholar and Former Professor of Department of History, University of Calcutta and he also delivered the Presidential Address. Dr. Sabujkali Sen, Professor of Viswa-Bharati University and Professor Tapan Chattopadhyay, Former Professor of Department of Political Science, University of Calcutta were also present as the main Speakers in this seminar and they delivered their lectures regarding the topic of the seminar. At the end of the Seminar an interactive session was conducted in which the audience expressed their opinions and asked some valuable questions to the Speakers and all the speakers replied their comments of all the questions, which were raised from the audience.

♦ **Programme details— held on October 2, 2019 :**

The Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore organized a public meeting at the premises of the Sangrahalaya on October 2, 2019 to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi. The programme was inaugurated by lighting the lamp by all the Special Guests and it was followed by Ramdhun songs, performed by a renowned Singer Smt. Gargi Ghosh (Doordarshan). The meeting was presided over by Shri Narayan Basu, Chairman of Gandhi Smarak Sangrahalaya. A Souvenir and a book, based on the relevance of Mahatma at present, were released by all the dignitaries at the beginning of the programme and the publications were distributed to all the

audience. The Mahatma Gandhi Memorial Award was presented to Sargachi Ramakrishna Ashram, Murshidabad. Professor Radharaman Chakraborty, Former Vice-Chancellor of Netaji Subhash Open University delivered the Mahatma Gandhi Memorial Oration. Dr. Varsha Das, Former Director of National Gandhi Museum, New Delhi, Professor Pradip Bhattacharya, MP, Professor Saikat Moitra, Vice-Chancellor of Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Dr. Sabujkali

Sen, Professor, Viswa-Bharati University and Shri Abdul Mannan, MLA, were present in this programme to grace the occasion and all of them delivered their valuable speeches regarding the various topics related to the relevance of Gandhiji in present world. A closing song was performed by Dr. Subhadip Banerjee, Superintendent of Panihati Sub-division Hospital. Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered the Vote of Thanks to all the dignitaries and people, who had involved in all the programmes of the Sangrahalaya for last 3 days for commemoration of the occasion of 'Gandhi-150'.

2. **Training Programme for Group of Women :**

The Sangrahalaya started a new training course on Making of Hand-made

Jewellery from December 1, 2019 for a group of women and the new training course will be ended in March, 2020. In this training course a professional trainer is training the group of 10 numbers of women and they will learn the basic knowledge of making of paper jewelleries, junk jewelleries, bangles, jute jewelleries, fabric jewelleries, etc. in this training course.

3. **Closing Ceremony of the Training Programme for Group of Women on Soft Toys Making (07.12.2019) :**

The Sangrahalaya celebrated the closing ceremony of Training Programme on Soft Toys Making for group of Women on December 7, 2019. The training programme was started in April, 2019. The trainees performed

the opening song at the beginning of the programme. Shri Subir Kumar Gupta, Senior Assistant Director, Ministry of Textile, Government of India was present as Special Guest and he delivered his valuable suggestions to the women for forwarding their activities in future. Smt. Sikha Dutta and Shri Prasanta Das, the State Awarded Trainers were also present in the programme. The new Trainees, who are participating in

new training course of the Sangrahalaya on Handmade Jewelry, which was started from December 2019, were also participated in this programme. The women arranged an exhibition by their various products, which they had

prepared during their training period. At the end of the programme all the trainees of the training of Soft Toys Making Course were awarded the certificates.

4. **Plantation Programme (15.12.2019) :**

A plantation programme was organized at the premises of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore in collaboration with 'Frontline Society' — an association of environmental lovers, on December 15, 2019.

At the beginning of the programme a discussion on various important issues of present environment and the necessity of plantation in today's world was organized. Dr. Sunil Gope, President of Frontline Society presided over the discussion session. Dr. Pinaki Chakraborty, former Professor of Burdwan University, Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, Shri Subhendu Kanjilal, Director of SAASE, Barrackpore and Shri Tapan Banerjee, Former Head Master of Talpukur Kshetramohan High School delivered their speeches on awareness generation for common people to protect the alarming situation of present environment. Shri Vinod Kumar Singh, Secretary of Frontline Society conducted the discussion session.

At the end of the programme twenty Seedlings of Plants, which were provided by the Frontline Society to Gandhi Museum, Barrackpore, were planted inside the premises of the Sangrahalaya, by the dignitaries and the participants of the programme.

■ **OUTREACH ACTIVITIES :**

1. **Participation in the day-long Programme, entitled 'India of My Dreams', organized by Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (25.09.2019) :**

The Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia celebrated the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi by organising a day-long programme, entitled *'India of My Dreams'*, in collaboration with the Sangrahalaya

at their University Campus on September 25, 2019. The programme was started by opening of a Mobile Exhibition on Gandhian Thought of Constructive Programmes for Social Development, which was set up by the Sangrahalaya and it was inaugurated by Professor Dipak Kumar Kar, Hon'ble Vice-Chancellor of Sidho-Kanho- Birsha University. After visiting the exhibitions the Inaugural function was started in the seminar

room of the University. The Hon'ble Vice-Chancellor, the Registrar, the Dean of Faculty of Arts of the University and the Director-Secretary of the Sangrahalaya were present at the inaugural function and all of them delivered their lectures about the significance of the programme.

The Director-Secretary of the Sangrahalaya conducted an Audio-Visual Spot Quiz, based on the life & activities of Mahatma Gandhi for the students of the University. At the end of the programme the winners of the quiz programme were awarded the mementoes by the Sangrahalaya.

2. **Participatory Programme at Serampore College in Hooghly District to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (26.09.2019) :** The Department of Political Science of Serampore College in Hooghly District celebrated the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi from September 25 to September 27, 2019 at their college campus. The Sangrahalaya was invited by the Serampore College to take part in this programme on September 26, 2019. The Sangrahalaya set up an exhibition on life & activities of Mahatma Gandhi, the various Satyagraha Movements in India and Mahatma Gandhi & the World at the college premises. The Exhibition was inaugurated by the Secretary of Serampore College. The Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered a presentation on 'Mahatma Gandhi's Ideas on Communal Structures for Reconstruction of Ideal Villages at the beginning of the main programme and

it was followed by conducting an audio-visual spot quiz on life & activities of Mahatma Gandhi for the students of the college. A Documentary Film on the Biography of Mahatma Gandhi was also shown to the students.

3. **Participation in the State Level Philatelic Exhibition— *'Ekla Chalo Re'*, organized by Office of the Chief Postmaster General, West Bengal Circle (18.11.2019) :**

Office of the Chief Postmaster General, West Bengal Circle organized a State Level Philatelic Exhibition— 'Ekla Chalo Re' from November 16 to November 21, 2019 at Academy of Fine Arts, Kolkata to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi.

On November 18, 2019 the organizer had invited to Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore as the Chief Guest to release a Special Cover on Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Basu. In presence of Shri Gautam Bhattacharya, Chief Postmaster General, West Bengal Circle and Shri Amitabha Sing, Postmaster General, West Bengal Circle, the Director-Secretary of the Sangrahalaya released the Special Cover on this great occasion. After the inaugural programme, the Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered his speech on the actual relationship between Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Basu.

4. **Participation in 'Sanghati Utsab— 2019', organized by Gandhiji Janmotsab Udjapon Committee & Swadhinata Dibas Udjapon Committee at Naihati in North 24 Parganas District (19.11.2019) :**

Gandhiji Janmotsab Udjapon Committee & Swadhinata Dibas Udjapon Committee of North 24 Parganas District organized a 'Sanghati Festival – 2019' at Naihati on November 19, 2019. The organizing

committee invited Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore to participate in this programme. The Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered a speech on the relevance of organizing of such programme in the present time and a documentary film show on 18 points of Communal Structure of Mahatma Gandhi was also shown by the Sangrahalaya.

5. **Participation in the 13th Konnagar Book Fair, organized by Konnagar Municipality in Hooghly District from 06.12.2019 to 15.12.2019 :**

Office of the Municipal Councillor, Konnagar in Hooghly district invited the Sangrahalaya to hold an Exhibition cum Book Stall on Mahatma Gandhi in their 13th Konnagar Book Fair, which was held from December 6, 2019 to December 15, 2019. The book fair was opened daily from 03:00 pm to 09:00 pm at play ground near to Sakuntala Kali Temple at Koonagar in Hooghly district.

6. **Participation in the 6th Chakdaha Book Fair, organized by Chakdaha Municipality in Nadia district (11.12.2019) :**

The 6th Chakdaha Book Fair was organized by Chakdaha Municipality in Nadia district and it was inaugurated on December 11, 2019. On the first day of the Book Fair they scheduled a Seminar on Mahatma Gandhi and the organizer invited Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya,

Barrackpore as Special Guest to deliver his address on 'The Relevance of Mahatma Gandhi in the Present World'.

7. **Participation in the programme of Barrackpore Debiprasad High School to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (22.12.2019) :** Barrackpore Debiprasad High School organized a programme on Gandhiji with the cooperation of the ex-students of the institution to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at their school campus on December 22, 2019. The institution invited the Sangrahalaya to participate in their programme. The Sangrahalaya set up a Special Exhibition, comprising of 21 roll-up standee panels on Gandhiji's 18 points communal structures for social development, entitled 'India of My Dreams'. The Sangrahalaya also displayed a photo album composed of 100 photographs of Gandhiji's Life & Activities, a model of Spinning Wheel, some replicas of Gandhiji's used articles and photocopies of Gandhiji's Bengali hand writing and some letters writing by Gandhiji. The exhibition was inaugurated by Shri Sunil Singh, MLA of Noapara Assembly and it was also visited by Shri Arjun Singh, MP, Barrackpore Lok Sabha Constituency and many dignitaries and participants of the programme came to visit the exhibition.

8. **Participation in the 9th years of Naihati Utsav, organized by Naihati Utsav Welfare Samity in North 24 Parganas District from 27.12.2019 to 03.01.2020 :** Naihati Utsav Welfare Samity invited the Sangrahalaya to set up a stall on Mahatma Gandhi in the 9th years of Naihati Utsav from December 27, 2019 to January 3, 2020 at Naihati Railway Maidan, Naihati, North 24 Parganas District. The Sangrahalaya set up a Stall at there by setting up some thematic temporary exhibitions on Mahatma Gandhi like 'Gandhiji & Bengal' and Gandhiji's Constructive Work. The various exhibits were set up by displaying of

photographs, write-ups, Posters, Model of Charkha and the Cottage in which Gandhiji used to stay at Sabarmati Ashram and the Photostat copies of Gandhiji's Letters in different languages and his Bengali Hand Writing. A special Photo Album composed of 100 original photographs

on the life of Mahatma Gandhi was also displayed in the stall. The several publications of the Sangrahalaya related to Gandhiji were also displayed in the stall to create the interest of the people on Gandhiji's various activities. Many eminent personalities, general people and the students had come to visit the stall and they had gained a lot of knowledge about Gandhiji from the several exhibits of the Sangrahalaya's stall.

■ **MOBILE EXHIBITION :**

1. **Mobile Exhibition & Day-Long Programme at Filix School of Education in Purulia District (23.09.2019) :**

The Sangrahalaya was invited by the Filix School of Education (an Educational Project of Nanritam) at Barandanga village, Purulia District on September 23, 2019 to organize

the Mobile Exhibition and day-long programme at the premises of their school campus. The Sangrahalaya had set up an Exhibition on 'Three Great Personalities (Gurudev Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji Sudhas Chandra Basu) in Photographs',

a documentary film show on 'Role of Barrackpore in Indian Freedom Movement was shown to the students and an Audio-Visual Spot Quiz on the life & activities of Gandhiji was also conducted. The winners of the Spot Quiz programme were awarded by the Sangrahalaya.

2. **Mobile Exhibition & Day-Long Programme at Kishore Bharati Abasik Vidyalaya in Purulia District (24.09.2019) :**

The Sangrahalaya reached at Kishore Bharati Abasik Vidyalaya, Baghmundi in Purulia on September 24, 2019 to organize the Mobile Exhibition and day-long programme at the premises of their school campus. An Exhibition on 'Three Great Personalities (Gurudev Rabindranath Tagore, Mahatma

Gandhi and Netaji Subhas Chandra Bose) in Photographs' was set up by the Sangrahalaya at the premises of the institution. The students of the institution were provided the guide services by the staff members of the Sangrahalaya to explain the theme of the exhibition. After visiting the exhibition the Sangrahalaya arranged a documentary film show on the Indian Freedom Movement for the students and the Audio-Visual Spot Quiz on the life & activities of Gandhiji was also conducted. The winners of the Spot Quiz programme were awarded by the Sangrahalaya.

3. **Mobile Exhibition & Day-Long Programme at Bidhanpally High School, in North 24 Parganas district (10.12.2019) :**

Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore was invited by Bidhanpally High School, Ichapore in North 24 Parganas district to hold a Mobile Exhibition and to conduct a day-long programme for their school students at the premises of their school on December 10, 2019. The Sangrahalaya set up a mobile exhibition on 'Three Great Personalities (Gurudev Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Bose) in photographs' at the school campus and a documentary film shows on Indian Freedom Movement was also shown to the students. The Director-Secretary of the Sangrahalaya also conducted an Audio-Visual Spot Quiz on the life and activities of Mahatma Gandhi for the students of the school. The winners of the Spot Quiz programme were awarded the mementos by the Sangrahalaya.

■ **Publication of the Sangrahalaya on the occasion of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi in 2019 :**

♦ The Sangrahalaya published a Souvenir, composed of various articles related to Mahatma Gandhi's Life and activities and the souvenir was distributed freely to the audience.

♦ A Bengali Book entitled *'সমকালের জন্য চিরকালের মহাত্মা'*, based on relevance on Mahatma Gandhi in the present world, which is composed of the articles of various eminent Gandhian Scholars of Bengal, was published by the Sangrahalaya and the book was released on October 2, 2019.

■ **GROUP VISIT :**

1. On October 22, 2019 40 Students from Bholananda National Vidyalaya, Barrackpore came to visit the Sangrahalaya along with their teachers and were provided with a guided tour to explain the exhibits of the gallery of the Sangrahalaya. After visiting the Museum one of the teacher commented 'Good *view of the Gandhiji's pictures, overall every good atmosphere'*.

2. A group of twenty six (26) students of Basirhat College, North 24 Parganas District, came to visit the Sangrahalaya on November, 22, 2019. They were provided with a guided tour of the galleries and shown the documentary titled "Muktir Banhisikha" – Role of Barrackpore in Indian Freedom Movement. After visiting the Sangrahalaya the teacher remarked '*Good*'.

3. On November, 25, 2019, 34 students of Vijaygarh Jyotish Ray College, Kolkata along with 4 teachers visited the Sangrahalaya for their educational excursion purpose. They were provided a guided tour of Sangrahalaya and after visiting all the galleries a documentary film show was also shown to them. One of their teacher commented in visitors' book '*Good Collection*'.

4. A group of 19 students along with their principal and teachers from Amritalal Memorial Sweet Home, Uttarayan, Palta in North 24 Parganas district visited the Sangrahalaya on November 26, 2019.

5. About fifty eight (58) students and four (4) teachers of Agarpara Swami Vivekananda Academy visited the Sangrahalaya for their educational excursion purpose on November, 26, 2019. They were provided the guide service to explain the exhibits of the museum and a documentary film show was also shown to them. One of their teacher commented in the visitors' book '*Very Good*'.

6. A group of twenty eight (28) students along with two (2) Assistant Professors of Basirhat College, North 24 Parganas district, came to visit the Sangrahalaya on December 5, 2019. They were provided with a guided tour of the galleries. After visiting the Sangrahalaya one of the teachers remarked '*Very Good*'.

7. A group of sixty (60) Special Childs with their guardians and teachers of Behala Nabaprayas, Kolkata visited the Sangrahalaya on December 8, 2019. All of the Special Childs were welcomed by providing some tokens from the Sangrahalaya and they were visited the galleries of the Sangrahalaya with proper guide service and care. They had enjoyed a lot to see the documentary film show on Indian Freedom Movement. After visiting the Sangrahalaya the Principal of the Institution remarked '*excellent*'.

8. A group of 20 students of class IX along with their five teachers from Serampore High School in Hooghly district visited the Sangrahalaya on December 19, 2019. After visiting the galleries a documentary film show on Indian Freedom Movement was shown to them. The Director-Secretary of the Sangrahalaya also

conducted an Audio-visual Spot Quiz on life and activities of Mahatma Gandhi for the students and the winners of the quiz programme were awarded the mementoes by the Sangrahalaya.

9. 25 Students along with their Teachers from Arya Vidyalaya, Barrackpore visited the Sangrahalaya on December 23, 2019. They were provided the guided tour to all galleries of the Sangrahalaya and documentary film show on Indian Freedom Movement was also shown to them. After visiting the Sangrahalaya one of their teachers commented '*Good collection. Our children gain knowledge on Mahatma Gandhi*'.

10. A group of 30 students along with their 4 teachers from both of Serampore College and Serampore Girls College came to visit the Sangrahalaya on December 24, 2019. The museum guide explained all the information about the exhibits of various galleries of the Sangrahalaya to the students and they had been also shown the documentary film show after visiting the galleries. One of their teachers commented in visitors' book '*All are so excellent and unexpectable*'.

Vol.14, No.3 October-December, 2019

৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮

বুদ্ধদেব বসু

অসম্ভব আজীবন শোক করা। স্তম্ভিত পাথর
কান্নার তৃষ্ণার ভাঙে; পাথরের প্রচ্ছন্ন, অথচ
স্ফীত, তীব্র অসহ্য শিরায় নামে খরস্রোত;
হৃদয়ের আরক্ত অধরে
ক্লান্তির করুণা নামে, কান্না থামে। ...তারপর?

পথে পথে পায়ে হাঁটা লক্ষ লক্ষ শব্দহীন শোক;
গঙ্গাতীরে নম্র, শান্ত সমতার সূর্যাস্ত—মমতা;
মুদ্রাযন্ত্রে আর্তরোল; রেডিওতে ধ'রে আসা গলা—
থেমে যাবে শেষ হবে, শেষ হলো : তারপর?

দুঃখ তার দয়ার সুন্দর হাতে ধ'রে আছে এই
রাত্রির পবিত্র রক্ত; যত ঝরে, তত ধরে হাতে।
কিন্তু রক্ত ঝ'রে যাবে, কিন্তু এই কান্নার পরেও
আবার অব্যর্থ ভোর ঘরে ঘরে জাগাবে :— তখন?

জাগাবে আবার জ্বালা, বাঁচার ভীষণ জ্বালা, যার
যন্ত্রণীয় ঘরকন্না গুঁড়ো হয়, রাজত্ব ধুলোয় মেশে,
কাঁপে মন্ত্রী, গৃহিণী, মজুর।
উত্তর দিতেই হবে : তখন? তখন?

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 Dr. **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