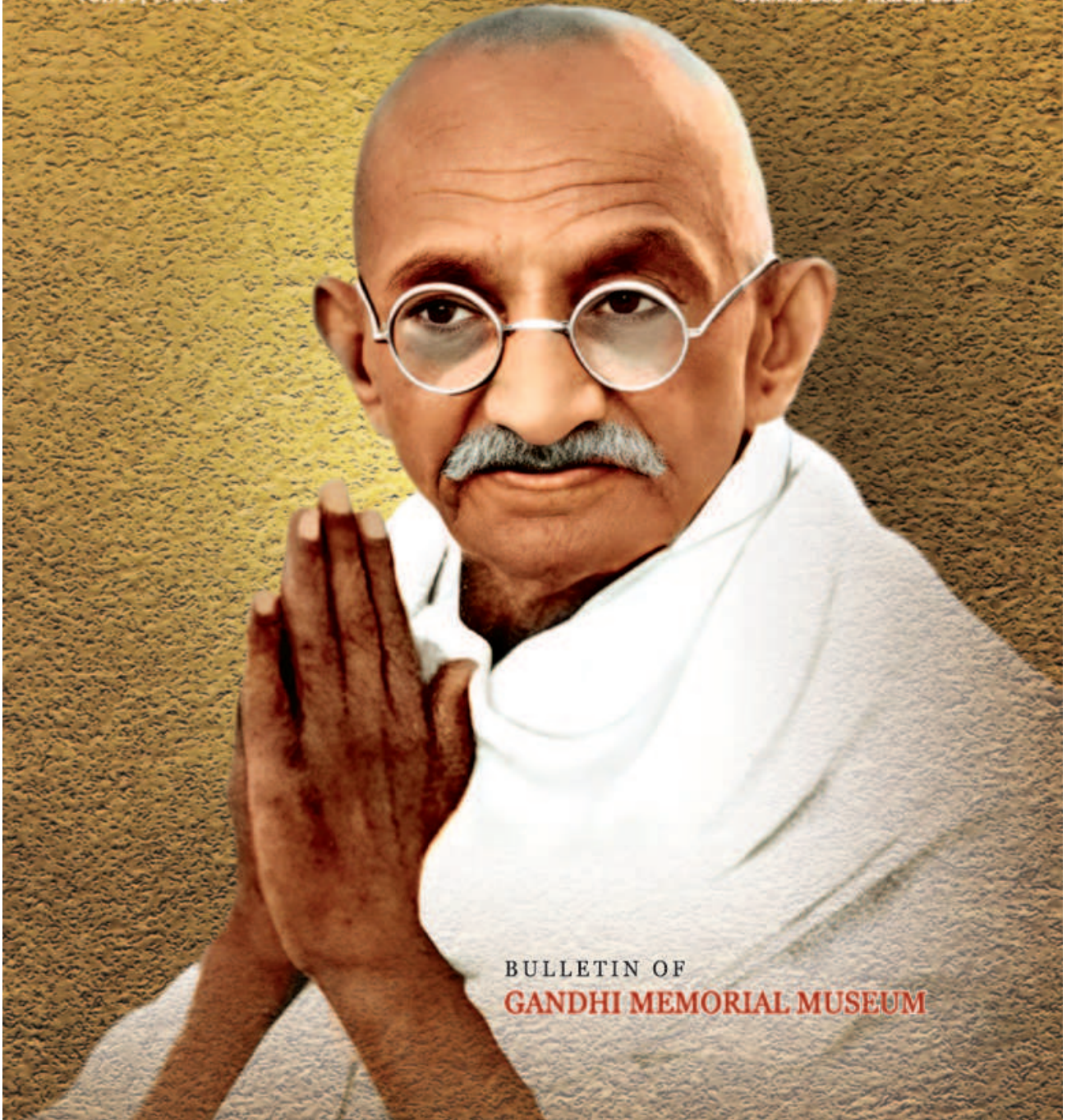

Vol. 19, No. 3 & 4

GANDHI NEWS গান্ধী সংবাদ

October 2024 - March 2025

BULLETIN OF
GANDHI MEMORIAL MUSEUM

Gandhi
news
গান্ধীসংবাদ

October, 2024 to March, 2025

Editor : Professor Jahar Sen

সম্পাদক : অধ্যাপক জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS

গান্ধী সংবাদ

অক্টোবর, ২০২৪-মার্চ, ২০২৫

সূচিপত্র

১. Editorial	: Some Aspects of Fundamentalism	০৫
২. Gandhi's Letter to some women		০৬
৩. Satis Chandra Mukherjee	: Mahatma Gandhi and Religion	১০
৪. ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	: শিক্ষা প্রসঙ্গ	২১
৫. অরবিন্দ সরদার	: স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জয়নগর মজিলপুরের অবদান	২৫
৬. ড. প্রতীক ঘোষ	: সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে 'শান্তির দূত' গান্ধীজি	২৮
৭. Director-Secretary's Report	: Director-Secretary's Report on the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, from October 2024 to March 2025	৩৪

Some Aspects of Fundamentalism

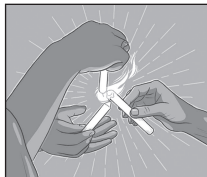
Fundamentalism include a variety of thinking involving religion. It is both liberal and narrow in the interpretation of religious texts. It promotes an ethnocentric attitude. It gives rise to megalomania. It encourages an oversimplified view of the world. It makes easy group cohesion. If cohesion is threatened, it can cause violent disturbances in society.

Fundamentalism works as an intervenous morphine for those who cannot cope with the burden of sanity. The first is factual uncertainty. We are unable to know what will happen in the future. Could we predict *tsunami* or 9/11? The second is conceptual complexity.

All feelings, acts and thoughts are determined by many factors. No behaviour has a fixed meaning. The third is moral ambiguity. Morality changes with time and context. Murder is wrong, murder in self-defence is not.

The fourth is cultural impurity. The search for purity is an attack on reality. Purity is hybrid. There is no such thing as purity.

The fifth thing is that a same person accepts personal responsibility for his or her actions. This demands ownership of the body—its demands, sensations, sexuality, conscious and unconscious life. Salman Aktar, professor of Psychiatry at Gefferson Medical College, Philadelphia, advises us : “Forget about heaven, hell and after life. We start as parental children’s memories.”

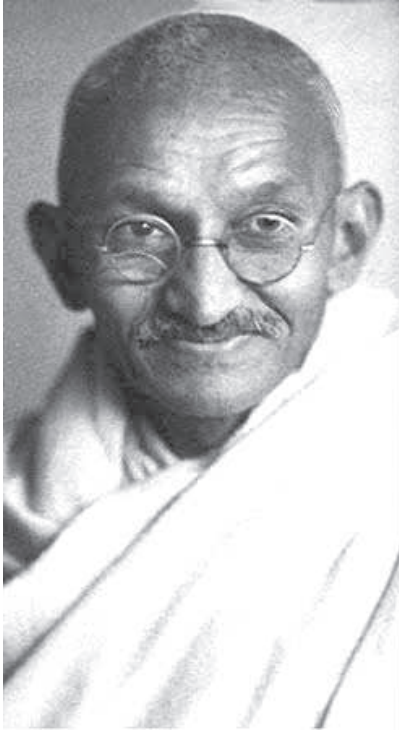

It is not easy to bear the burden of life. In return, we are offered a feeling of safety and identity. These are compensatory factors. When these are threatened, sanity evaporates. Fundamentalism steps in. Uncertainty is replaced by certainty, complexity with simplicity, moral ambiguity with clarity and cultural impurity with purity. We are pure Hindus. We are pure Muslims.

Fundamentalism absolves us of conflict and misery. To prevent fundamentalism, we need to make it possible to bear the burden of sanity.

Religious belief has a constructive role. Prayer provides a sense of peace. It encourages kindness, humility and tolerance. Religion helps people to maintain an inner peace. Real religious people would not hate others to idolise themselves.

We need to differentiate between benign prejudice and malignant prejudice. We teach our children the ‘us’ and ‘them’ distinction. This is mildly ethnocentric as a part of identity-forming process. All these help to create benign prejudice which may allow an individual to be humane and sane. If there is a childhood trauma, we have a situation of malignant prejudice. Trauma gives rise to self-hate. Self-hate is projected outward as hatred for the world. This is the root cause of what is known as FUNDAMENTALISM.

Dear Mr Griffiths,

Many thanks for the great pains
you have taken to procure the D. I. Regulation
for me

I received your message that you would
like to see me tomorrow. I am however
going to Ahmedabad under appointment by
tonight's mail. I could see you any time
today between 4.30 and 5 or on Tuesday
at any time you like; the previous day
on morning

Yours sincerely
M.K. Gandhi

Gandhi's Letter to some women

MAKE A DEFINITE SACRIFICE

“

The Harijan cause is like fire. The more ghee you put into fire, the more it requires. Those who give to the cause gain, they never lose: and those who do not give, undoubtedly lose. What you gain by giving is merit. What you lose by not giving is yourself.

”

During the course of Gandhiji's Harijan tour, at Madras a girl gave him a five-rupee note for his autograph.

“No,” said Gandhiji, “a bangle.” The girl took off two bangles and also gave the five-rupee note.

“Have you your parents' permission to give this away? Take away the bangles, if you like.”

The girl took back one bangle, saying she would keep it as a memento.

“Won't you ask your parents to give a new bangle?”

“No,” came the emphatic reply.

“Then, let me have it.” And the girl went off smiling.

Another girl said: “How can I give anything without my father’s permission?”

“You may not,” said Gandhiji, “but does your father claim all the freedom for himself and give you none?”

A newly married girl said: “I will give you money but not my jewellery. For, if I give away any jewellery, I am sure to have it replaced, which you would not like. I shall give you jewellery only when I am prepared to give it away for good.”

“You are right,” said Gandhiji, “I do not want your money. Money I can have from your father for the asking. I want from you your jewellery. The condition is that it should not be replaced. I will patiently wait for the day when you will voluntarily come and put into my hands your jewellery.”

At Vizagapatam, his call to the women for some definite sacrifice was couched in words charged with the deepest emotion. He said :

“The Harijan cause is like fire. The more ghee you put into fire, the more it requires. So also the more you give to the Harijan cause, the more it requires. Those who give to the cause gain, they never lose : and those who do not give, undoubtedly lose. What you gain by giving is merit. What you lose by not giving is yourself. For, men and women belonging to *savarna* Hindu castes have been persecuting Harijans now for ages. And if we are just now passing through evil times, I am convinced that our treatment of Harijans has not a little to do with it. I have, therefore, been asking the women of India to drive away the ghost of untouchability from their hearts. It is wrong, it is sinful, to consider some people lower than ourselves. On God’s earth nobody is low and nobody is high. We are all His creatures; and just as in the eyes of parents all their children are absolutely equal, so also in God’s eyes all His creatures must be equal. Therefore, I ask you to believe me when I tell you that there is no sanction in religion for untouchability. I would, therefore, ask you to give a place in your hearts to all Harijans around you. Welcome Harijan children in your own homes. Go to Harijan quarters and look after their children and their homes; speak to Harijan women as to your own sisters.

This cause of Harijans is essentially for the women of India to tackle, and I hope that you, the Hindu women of this place, will do your duty. I hope those of you who have the wish and ability to surrender all or any part of your jewellery, will do so. There is one condition attached to the gift. If you give anything whatsoever, it must not be replaced. I want you to feel that you personally have given something to this cause, which you cannot do when you give rupees and notes. For, they come from either your parents or your husbands. But jewellery is your own property. When you surrender your

jewellery without any intention of having it replaced by your parents or husbands, it is definitely your own sacrifice. I want you all, who have understood the spirit of the message I have delivered to you, to make that definite sacrifice.”—*Mahadev Desai*. (*Harijan*, January 1, 1934)

REAL ORNAMENT OF WOMAN

“

The real ornament of woman is her character, her purity. Metal and stones can never be real ornaments. The names of women like Sita and Damayanti have become sacred to us for their unsullied virtue, never for their jewellery, if they wore any.

”

Addressing a women’s gathering at Mysore in course of the Harijan tour, Gandhiji said :

“The real ornament of woman is her character, her purity. Metal and stones can never be real ornaments. The names of women like Sita and Damayanti have become sacred to us for their unsullied virtue, never for their jewellery, if they wore any. My asking from you your jewellery has also a wider significance. Several sisters have told me that they feel all the better for getting rid of their jewels.” “I have called this,” he said before another meeting, “an act of merit in more ways than one. No man or woman is entitled to the possession of wealth, unless he or she has given a fair share of it to the poor and the helpless. It is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by the Bhagavad Gita. He who does not offer this sacrifice has been called a thief. The Gita has enumerated many forms of sacrifice; but what greater sacrifice can there be than to serve the poor and the needy? For us to-day there can be no sacrifice higher than to forget the distinctions of high and low, and to realise the equality of all men. I also wish to bring home to the women of India that real ornamentation lies, not in loading the body with metal and stones, but in purifying the heart and developing the beauty of the soul.”

On one occasion he recalled to them the sacrifice of the late Shrimati Annapurna Devi, who was the first in Andhra to set to her sisters a noble example of sacrifice and service, and said : “The very first day she met me she took off her ornaments—not one, but all. The women who witnessed the scene were amazed at what was happening. And, then, there was a shower of ornaments. And do you think she looked less handsome because of her having given away the ornaments? Rather she looked to me more handsome. The English language has the proverb : ‘Handsome is that handsome does.’”—*Mahadev Desai*. (*Harijan*, January 12, 1934)

KAUMUDI'S RENUNCIATION

“

‘Your renunciation is a truer ornament than the jewellery you have discarded’.

”

It has been my privilege to witness many touching and soul-stirring scenes during a busy life packed with a variety of rich experiences. But, at the moment of writing this, I cannot recall a scene more touching than that of the Harijan cause. I had just finished my speech Badagara. In it, I had made a reasoned appeal to the women present for jewellery. I had finished speaking and was selling the presents received, when gently walked up to the platform Kaumudi, a girl of 16 years old. She took out one bangle and asked me if I would give my autograph. I was preparing to give it, when off came the other bangle. She had only one on each hand. I said : “You need not give me both. I shall give you the autograph for one bangle only.”

She replied by taking off her golden necklace. This was no easy performance. It had to be disengaged from her long plait of hair. But the Malabar girl that she is, she had no false modesty about performing the whole process before a wondering public, counting sever thousands of men and women. “But have you the permission of your parent?” I asked. There was no answer. She had not yet completed her renunciation. Her hands automatically went to her ears and out came her jewelled ear-rings amid the ringing cheers of the public, whose expression of joy was no longer to be suppressed. I asked her again whether she had her parents’ consent to the sacrifice. Before I could extract any answer from the shy girl, some one told me that her father was present at the meeting, that he was himself helping me by bidding for the addresses I was auctioning, and that he was as generous as his daughter in giving to worthy causes, reminded Kaumudi that she was not to have ornaments replaced. She resolutely assented to the condition. As I handed her the autograph, I could not help prefacing it with the remark : “Your renunciation is a truer ornament than the jewellery you have discarded.” May her renunciation prove to have been an earnest of her being a true Harijan *Sevika!*

(*Harijan*, January 19, 1934)

Mahatma Gandhi and Religion

Satis Chandra Mukherjee

I have been asked by Mr. Rajendra Prasad, one of Mahatma Gandhi's devoted followers and self-sacrificing fellow-workers to write for the Gandhi Number of *Nye Veje* (The New Road), a magazine published from Daugaard Strand in Denmark. Among the articles suggested to him by the promoters is one bearing the caption, "Mahatma Gandhi and Religion". I propose to take up that subject but will deal with it only in reference to what I conceive to be the most vital or fundamental element in Mahatma Gandhi's character.

The interest in Gandhi's creed and movement in the Continental countries of Europe seems to be spreading with marvellous rapidity. But what seems to us of India to be a good augury and a matter of high moral significance is that even the smaller countries of Europe are being drawn to India under the spell of Mahatma Gandhi's saintly personality, when nearer home there was Lenin with his doctrines of violence, class-hate and class-war to antagonise Gandhi.

The practical interest shown in certain circles in Denmark in the life and teachings of Mr. Gandhi is evidenced by the fact that among the promoters of this magazine is the translator of Gandhi's Autobiography from English into Danish. The magazine, I understand, circulates among the youthful population of that country. That the youth

movement in Europe has turned its eyes towards Gandhi for direction and enlightenment seems to me to be one of the most hopeful features of the European situation, otherwise so depressing. Gandhi, on his part, takes a special interest in the spiritual upbringing of the youth of all countries, and it is a fact that one chief reason why he was so very anxious to proceed to Europe during the winter months of 1927-1928 was to have opportunities of personal contact with European youths and of being able to be present at their meetings and at their international conference.

There is thus a double obligation laid on such among us as have either watched Mr. Gandhi at close quarters and have felt his inspiration or have on the spot studied his movement; or have participated in his work, to place at the disposal of our European conferences and the youths of Europe that knowledge and that enlightenment which they might specially possess. Nevertheless it is clear that any detailed knowledge or any appreciation founded upon such knowledge, about Mahatma Gandhi cannot be adequately conveyed through the pages of Magazine. An appreciative study of the Indian hero, in order that it may have a compelling inspiration, must be made in close juxtaposition with detailed references to facts and events of his life, his doings and his achievements. In this circumstance, a magazine article, short or long, or even a series, would fall far short of the minimum of requirement. For the purpose, therefore, length with original books should have to be studied, dealing at the vital aspect of Gandhi's life and work. But no book of the kind has been published in India such as could be recommended for study by European youths, except perhaps two somewhat bulky volumes of very recent date from the pen of Mr. Krishnadas. The author was the Private Secretary of Mahatma Gandhi during the fateful years of 1921-1922 when the Mahatma, like a colossus, bestrode the entire world of Indian politics. Krishnadas' works are original and authoritative. They very correctly represent the views and ideas of Mr. Gandhi, give an inside view of the great Non-cooperation movement of which he was the sponsor and director and furnish us with an understanding outlook on the Mahatma as a dynamic personality in the realm of action.

II

Having said what, I conceive, may be taken as a brief foreword to the subject of Mr. Gandhi and his life, I propose to bring out as concisely as I can the particular aspect of that life which comes under the title of this paper. But the point for us to remember is that Gandhi's religion is not to be summarised or compressed into a few articles of faith; nor could it be confined merely to its personal aspects. For a real exposition of Gandhi's religion in all its varied features, one must survey it from a wide, comprehensive standpoint. For Gandhi is nothing, if he is not by his whole makeup a univcrsalist, or an internationalist, if you please, although he chooses to pose before the world at large as if his whole work was confined within the limits of his native India. Therefore, a magazine article would hardly do justice to Gandhi on his religious side, for there is always the risk of misinterpretation or misunderstanding in any attempt to review him from a narrow stand-point. Nevertheless it is possible, I take it, within the limits of space

at my disposal to present him in that essential character of his which distinguishes or rather contradistinguishes him from all other workers in the field of religion. But if so, it would be a mere introduction to the study of Gandhi's religion in all its manifold activities and applications.

The thing which distinguishes Gandhi from everybody else, including professors and teachers of religion is that he makes no, distinction of religion as a thing apart from life. Whence it, follows that from his point of view, the secular and the religious in life must not remain separated and contradistinguished one from another; but that, on the contrary religion must permeate, pervade and transform life and its varied activities. Thus Gandhi would spiritualise the politics, education, commerce, social life and the economic and industrial activities of a country; and thus inform each with a high common purpose and make of them a unity expressing itself in a manifold diversity. If, then, the unifying factor of religion be given the go-by and a wall of separation be put up between the secular and the religious in life, then, according to Gandhi, religion is made to abdicate its high position, is relegated to a backseat and ceases to perform its true function, the function for which it exists.

Not only that, but activities that draw no sustenance from the spiritual nature of man, but derive all their energy and motive power from the non-spiritual side of man's composition, are bound, after running their allotted course, to end in disaster and ruin. Therefore, says Gandhi, to bolster up a materialistic civilisation as a thing of beauty and joy for ever is wilfully to blind oneself to the doom which must inevitably overtake it. Therefore, Mahatma Gandhi's declared verdict on modern civilisation is that it is "A nine day's wonder", seeing that it must inevitably decline and decay by the very law of its being, Matter cannot sustain itself by itself ever so long. It can only sustain itself by the power of the spirit and no civilisation boasting only of its material triumphs and glories can stand the test of time.

The second thing to remember about Gandhi's religion is, as will be seen, a mere corollary from the first. Not only should secular activities be pervaded and permeated by the spirit of religion; but Gandhi would seek in a way to wipe out the distinction between the secular and the religious. For, according to Gandhi, if we are to be truly religious, we must not feel that our daily lives could be split up into two separate categories which either antagonise one another, or pursue parallel paths. In other words, Mahatma Gandhi points out, if we have to live our lives, our living must be truly religious, not only at the core, but also, and for that very reason, at every point on its wide circumference. That is to say, the moment an activity gets divorced from religion or is relegated to a separate or subordinate category, that very moment, one begins to live a double life. And it is a life which more often than not pulls in opposite ways and takes one farther and farther away from the centre of one's being. And so having lost one's anchor, one is dragged along down the slope of life, a process which ends in self-contradictions, in discord and destruction.

In the modern world, everywhere the idea rampant about the relation between

religion and worldly activities is that the two represent independent forms and categories of life and must not be mixed up each with the other. In other words, the prevailing opinion is that the religious man aims at some thing peculiar to his own mental and moral needs. While on the other hand the man pursuing worldly activities is dominated by an aim which is different, and this, it is contended, must not be allowed to be interfered with, controlled or regulated by the claims of the religious life. It is argued that secular life and its activities have a sufficient dignity and worth of their own to be capable of a course of evolution which is honourable by itself. Therefore, it can and must stand on its own legs and needs no extraneous aid from religion. Gandhi's view, as I understand it, is, that secular life whether national, international or individual so far as it is not levelled up or buttressed by the forces of religion must inevitably in process of time pursue the down-grade path, ending in disaster and ruin. It has no virtue or strength of its own to sustain it for long. Therefore, if a secular civilisation is able to pursue its course for any prolonged period of time and is helpful to humanity, it will be found that this is because that civilisation was able to assimilate into its structure those higher qualities of life which lie at the root of all religion. In other words, secular activities unregulated, undisciplined and unformed by those factors of higher life which go into the basic constitution of all religion are essentially factors of disintegration, i.e. of conflict and separation. That is why the secular civilisation of the past, in so far as they represented the material or non-spiritual side of human nature, whether working in groups, or in nations, or in imperial aggregates have had their day and are no more. And history also records that civilisation based on theocracy, because of their alliance with and dependence on monarchies, republics, or empires became so tainted and corrupted by irreligion that they have had similarly an inglorious ending.

There is therefore, a conflict between religion and life, meaning by life all activities which are carried on without reference to the claims of the religious or higher life. Gandhi wants to bridge this gulf between religion and life; and, as already pointed out, he does it by declaring that our present outlook on life must undergo a vital transformation and that there ought to be no distinction made of religion as a thing apart from life. To pursue the matter a little further; he points out that if life is separated from religion it descends; whereas if it is pursued in identification with or close correlation to religion, it ascends. But it is open to us to pursue either the path of ascent or the path of descent. And so we can abolish the conflict or we can perpetuate it and take the consequences. In Gandhi's view, therefore, the conflict subsists under present conditions, because life and its doings are not utilised to serve as means of treading the upward path, and religion is not used as a lever wherewith to lift that life on to that path. It is therefore, Gandhi's object to transform life, purging it of its sources of error and mischief and so using it as an invaluable aid to the ushering in of the higher life. In other words, the conflict between religion and life is to be ended by giving the latter a new orientation,—by placing before it a distinctly new objective, namely, the development of the higher man through life's activities. For, according to Gandhi, life in its varied

aspects affords just the necessary stimulus or environment to help a man on to the upward path. In Gandhi's eyes, the environment is there not to afford him opportunities for endless self-gratification which only creates and perpetuates weakness of spirit. But it is there for man to wrestle with, so that by such wrestling, he may gain the necessary internal strength, which is the strength of the soul. In other words, Gandhi declares that man has to live his life, whether national, international or individual, so that he may not grow weaker and weaker every day, by following the path of self-indulgence, greed and cupidity, but he has to live his life in order that he may justify himself to himself as a spiritual being, unconquered and unconquerable by matter and all those forces of onslaught that owe their origin to matter.

IV

The higher life for the unfoldment of which Gandhi would use the life of the world and its manifold activities as a lever is essentially a life which is strength incarnate. There could be no true religious life for him which is not synonymous with the possession of strength. Where there is no such strength; where there is fear or cowardice; or where the individual quails before the possessor of superior instruments of violence—there Gandhi would say, the true religious life is not born. No rites, rituals or any other external forms of religion, no uttering of *Mantram*, no mere belief in any revealed scriptures, no assent to any articles of faith, however sincere, would, in Gandhi's eyes, acquit a man of irreligion, if he had not the internal strength which defies fear of man or of his instruments of aggressive violence.

Therefore Gandhi's religion is the religion of strength. But it is no borrowed strength of militarism, such as the military nations of the West are proud of. For, it is not the strength that comes from the possession of power, or of external weapons of aggression; or accumulated territories, or accumulated manpower. But it is such strength as man has by native right, such strength in fact, as transcends all physical might and to which physical might must owe allegiance and have to render obedience.

The point to remember is Gandhi's eternal insistence on the cardinal spiritual fact that man is no weakling but a perpetual reservoir of strength which has got only to be tapped, and that the sources of that strength constitute man's essential being.

It is this strength which is the vital thing in him, while everything else in Gandhi's eyes is subsidiary or may even pass as irrelevant. For instance, belief in God is for Gandhi, hardly the genuine thing, if it is found to hang on to man as an extraneous thing. In other words, such a belief is no real good, if it is unable to open out the hidden springs of his strength, the strength that is in every man inherent and subsisting as an inalienable part of his being. For Gandhi, therefore, the acid test of religion or of religious life is there, how far it has evoked in the votary of religion the internal strength that lies dormant in him and which only can give him the power to challenge and defy matter and all the forces of matter.

V

The relation between this strength,—the true strength of the spirit, which must come to

every man that claims to be religious,—and the power that comes to a man through the control of his environment,—has to be properly grasped if we must truly appreciate Gandhi’s ideas about religion as the only force or factor that can rescue secular life. In these days of applications of science to life,—of conquest of material nature and consequent self-glorification by man, there is danger of his forgetting the sources of his true strength—of forgetting that these lie not outside of, but within, his own self. For if matter can be conquered by man’s intelligence it is equally true that such conquest becomes for him a pyrrhic victory the moment his courage fails him and he has to rely exclusively for self-defence and self-preservation upon the material instruments of his own invention. In other words, the moment man felt himself helpless in the face of external opposition unless he was reinforced by the power of material contrivances that moment the spirit of cowardice begotten of such helplessness, with its attendant progeny of fear, distrust, jealousy, suspicion illwill and hate, would have overtaken, captured and taken possession of him. In such circumstance, what matters it, if while losing his soul a man is the proud possessor of a thousand and other things, which whatever their value, cannot divest him of the fear and weakness which eats into his vitals? For always there is for this man, the fear of the sword,—the fear, namely of superior violence, and Christ’s teaching, “All they that take the sword shall perish with the sword” acquires in this connection an added significance. For if the present race among modern civilised nations of the West for armaments and for mechanisation of warfare be traced back to its roots, it will be found that at the back of their minds is craven fear, the fear, namely of superior physical might. It is the fear of people that have become progressively weak at heart, because of their having progressively cultivated faith, not in themselves but in the mechanical contrivances and instruments of external strength.

VI

To sum up, Mahatma Gandhi’s teaching is that the development of the internal strength of man, a strength which is in no sense borrowed, but which is an efflorescence of his spirit,—a natural unfoldment achieved through a course of intensive discipline, truly marks the growing religious life. Whence it follows that the repudiation by him, as a vital factor of his life, of all dependence upon the internal instruments of aggression or of defence marks out the truly religious man. And it distinguishes him also from the motley crowd, that strut about on the world’s stage in the full panoply of war, hiding in their bosom the spirit of covering weakness and of fear. And with force as an ally of fear, comes fraud as an ever ready handmaid to force. Thus it is that force seeks to entrench itself behind fraud employing all the arts and contrivances of lying propaganda and lying diplomacy to keep up its morale. To repeat, in Gandhī’s vocabulary, the religious man and the strong man are synonymous or mutually convertible terms; for the religious man if he is worth his salt is never a coward.

On the other hand, the true coward, Gandhi explains, is he who, when he has not the resources of material strength to fall back upon, would feel depressed, bowed down and helpless. For true bravery, according to Gandhi, is not the bravery of the sword, but it is

the bravery of the soul. Therefore the coward at heart doubly feels compelled to go on adding to his armoury, for he has not within him the power to do and dare and resist, even without his armoury.

Judged by this standard, by this supreme test of bravery, Europe and America must be pronounced to have failed and failed egregiously. They have armed themselves to the teeth and are still arming themselves and have become almost incapable of disarming. They have progressively become weak at heart and cannot allay their fear of each other, unless they find themselves but trussed up by the forces of resourceful violence. That is why Gandhi feels that the modern nations of the West have been fast losing their moral and spiritual foothold, notwithstanding all the triumphs and glories of their present-day civilisation. That is why, to borrow the phraseology of the Christian churches, they are daily drifting away from the true Christian ideal and are being swallowed up by “paganism” and “heathenism”. That is why Imperialism has reared its head under the overmastering impulse of territorial greed and cupidity; and political domination and economic exploitation of the ill-equipped and disorganised races of the earth by the armed powers of the West have followed in the wake of his paganism of the spirit. In other words, cowards at heart, they have also proved themselves to be bullies. That is why the Imperialist States are conjuring up from time to time visions of a “Yellow Peril” or of an “Asiatic Menace”, or even a menace from the native races of Africa. And so having lost their vital spiritual instincts, these Powers as already pointed out are seized also with a mortal fear of their co-equals, for they have no faith in each other. And the result is that they have all to get ready for the coming Armageddon, notwithstanding all the Pacts, Leagues and Alliances of Peace that have come into existence.

It is thus that Gandhi feels that the spirit of aggression pervades the whole of the political and economic systems of Imperialistic nations of the West. And if he has declared that the British system of Imperial rule in India is 'Satanic' in substance though not in form, it is because that system is marked and marred by the same spirit as obtains in the West. Mahatma Gandhi therefore, desires above all things to give a new orientation to the life of the world, and of the West in particular, because of the invasion of the East by the West to bring it back to its true bearings and to stop the process of its internal decay and putrefaction that has already set in. And his teaching is that the arrest of this process would not be possible unless the remedy adopted went to the root of the matter. And so neither formal and pious declarations of principles and ideals of national and international conduct; nor even pledges and pacts of the sort would ultimately stand the test, if these were not reinforced by that internal strength which would be an antidote to all external weakness. These pledges and pacts may contain within them the germs of “great possibilities” as Gandhi himself recognises. But the essential thing to remember is that they will ever remain as mere possibilities and never fructify, unless and until the civilised States of the West losing faith in external strength, choose to turn back and pursue the path that leads to the development of their internal strength.

So Mahatma Gandhi's message to the world at large is the development of this

internal strength of men, peoples, and nations. For such strength, as already pointed out, would be a true antidote to that spirit of helplessness, cowardice and craven fear that must needs enter as a permanent element in the composition of peoples who have no other strength than I the strength of the sword, and no other faith than faith in the power of the sword. And his further message is that the affairs of life have to be so treated and utilised that instead of breeding internal weakness and fear, it may only evolve, evoke and unfold internal power and strength in men, people, and nations.

Therefore, Gandhi insists, as already pointed out, that if the Western world has to be lifted out of the groove into which it has fallen and from which it calls out to be saved, it must change its whole angle of vision and envisage life in the new orientation. Gandhi does not preach that the world is all illusion or "Maya"; nor does he preach as a substitute for life's activities, a life of contemplative retirement which is the life of the recluse. What, however, he undoubtedly preaches is that life's activities have to be pursued in a different way although pursued unceasingly as at present. And also, Gandhi holds firmly to the view that when civilised man has learnt to look at life and its affairs as a means to one supreme end, namely, the developing of that internal power and strength of which he is the eternal possessor and which belongs to him by native right,—the strength, in other words, of his native manhood, whether looked at from the individual, the national or the international point of view,—then, the present nightmare which sits upon him will have vanished.

VIII

(Synthetic view of Religion)

And so we have arrived at the rock-bottom facts upon which the whole philosophical structure of Gandhi's religion, in its widest outlook, rests. We have shown that Gandhi's religion is the religion of strength. We have also shown that this strength is no borrowed strength, e.g. military strength, arms, ammunition, capital, man-power etc. We have shown also that it is such strength as is inherent in man (Although requiring to be opened out); because it comes from what Gandhi calls the "Permanent element in human nature". Nor can such strength be said to be derived from one's declaration of faith in a certain creed, nor from assent given to certain doctrinal propositions laid down in the scriptures. For the strength comes from the inside through the development of "the permanent element". And lastly we have seen that this development frees man from bondage to the power of material strength and cures him of the essential weakness that clings to one who looks only to the outside for strength and power.

Therefore, it is this "Permanent element" in man's composition, Mahatma Gandhi declares with the utmost emphasis, that "Must find full expression" in the manifold activities of man and redeem them from futility, error and mischief. If this "full expression" is denied to it, Gandhi points out, neither would the world be freed from the clutches of perpetual weakness and fear, nor would man be able to come face to face with his Maker. On the other hand, if this "full expression" be the objective of life and its activities then there would be established a true correspondence between man, the world

and the Divinity that shapes our ends. The pursuit by man through life's activities of this permanent part of his nature, therefore, in Gandhiji's eyes is the most vital thing from him. For its result is shown not only in the unfoldment of that strength which can give a challenge to the power of brute violence. But it is equally true as Gandhi points out that by such pursuit the the impermanent, that is to say the material side of human nature would get transformed and purified. It is thus, says Gandhi, that truth would stand revealed and the soul of man having found itself would find also its Maker.

Gandhi's understanding of religion is thus founded on this wide outlook and can be approached only from the higher standpoint. It is a view of religion which is synthetic but neither exclusive Hindu, nor Muslim, nor Christian; for it appertains to all the different religions. It appears, therefore, that the intolerance to sects and creeds arises because of the initial omission to take none of and appreciate religion in the higher or the universal aspect. And this synthetic view of religion, which unites all particular religions, furnishes a clue not only to the solution of the conflict between religion and religion; but it furnishes also, as Gandhi has shown a means of redeeming the life of the world and its secular activities. And it redeems by making these a means of discovering the true sources of the internal strength and power of man,—by discovering, in other words, “the permanent element” in his composition.

IX

Hindu of Hindus

Gandhi is a Hindu of Hindus, and if we must seek to study his Hinduism, we can only effectively and usefully do so by studying and appraising in the first instance his view of religion in its synthetic aspect. For there is always considerable danger, according to Gandhi, in the pursuit of any particular religion, without constant reference to the higher or universal aspect of all religions. Therefore, in his pursuit and understanding of the type of religious life prescribed by the particular religion to which he owes allegiance, he continually harks back to the bed-rock facts of the higher, i.e. the universal aspect. He would therefore, call upon the Hindu, the Muslim and the Christian to understand and appreciate the injunctions of their respective scriptures in the light of this higher context. In doing this, Gandhi feels that he is not only not misleading the votaries of the different religions, but he is helping them to be more faithful to their own faiths. In other words, in Gandhi's view, by his so doing, he would be helping them to become truer Hindus, truer Muslims or truer Christians, as the case may be. Gandhi's constant insistence on distinguishing between the universal or synthetic aspect of religion and the particular aspects that have found expression in the different creeds and scriptures of the world, has been for him most fruitful of results. It has saved him from falling into many of the pitfalls that beset the path of the orthodox religionist, who with all his sincerity, is liable to be led away by the letter of the law. It has also saved Gandhi from imbibing the deadly poison of religious bigotry and fanaticism which has sounded the deathknell of many a devout soul. It has also saved him from being infected with virus of religious communalism which sets up a perpetual barrier between man and man, poisons the

sources of a common life in a composite community and mocks at the doctrine of the brotherhood of man and of a common human family. And so his humanity has not suffered, because of his wide outlook,—because he has never permitted himself to exalt his own particular religion, or any particular religion above the higher, the universal, aspect that transcends and yet explains all particular religions. ‘And it is because of this that he sets his face also against proselytisation of any sort, feeling that man cannot grow, from without, by subscribing to any articles of faith, but that he must grow from within and thus realise himself, that is to say, his own soul and his Maker.

Further, it is because Gandhi has in the pursuit of his religious life learnt to entrench himself behind the universal aspect of religion that he has been able all the more to appreciate and comprehend the particular aspects that have found expression in the various creeds and scriptures, and to give them all due allegiance and reverence. And again, because of his wider outlook on religion, Gandhi has been able to bring out into clearer relief the special truths and ideals that underlie the religion to which he owes his particular allegiance—the religion of Hinduism which he declares “I love dearer than life itself.” And lastly, it is because of his grasp of the universal aspect of religion that Mahatma Gandhi has been able to propound the ways and methods of the application of religion to life and thus to place before the world a new goal and a new method of constructive effort to reach that goal. For Gandhi asserts with reiterated emphasis, man’s life must not be for him a means of self-degradation, whether individual or collective; but it serve the higher purpose of lifting him on to the upward path, and be rescued at the same time from those processes of decay and putrefaction that inevitably set in when life pursues its own wayward path uncontrolled and unregulated by religion.

X

It was my purpose to lay before the readers the universal aspect of religion on which Gandhi builds up the whole fabric of his life’s activities. It is to this aspect of religion that he refers when he insists that politics, or indeed any other part of life’s activities, must not be divorced from religion. And if we find Gandhi devoting himself with so much zest to the spiritualisation of politics “It is only because, as he himself says “politics encircle us like the coil of a snake from which one cannot get out, no matter how much one tries”. And so he continues, “I must therefore, wrestle with the snake, as I have been doing with more or less success consciously since 1894; unconsciously, as I have now discovered, ever since reaching years of discretion.” And again, “Today the system of Government is so devised as to affect every department of our life. It threatens our very existence.”

Nevertheless, in Gandhi’s own words “the politician in me has never “dominated a single decision of mine”. Thus, in answering certain complaints as to why he went out of his way “to introduce religion into politics he pointed out that it was no religion in particular that he had requisitioned to his aid. It was neither Hinduism nor Islam, nor Christianity, nor for the matter of that any other particular religion. Therefore, the charge laid against him must fail. It is from this wide point of view that we must try to

understand Gandhi when he says,— "I do not believe that religion has nothing to do with politics. "Politics divorced from religion is a corpse fit only to be burnt." In order, however, that he might not be misunderstood, Gandhi takes care to explain in positive terms the character of the religion which he seeks to apply to that domain of life's activities which is regarded as political. And he explains by pointing out that it is the universal aspect of religion and not any particular aspect of it that he has sought to introduce into politics. (*Young India*, 12 May, 1920, "Neither a Saint nor a politician".) Thus,—

"I have been experimenting with myself and my friends by introducing religion into politics. Let me explain what I mean by religion. It is not the Hindu religion which I certainly prize above all other religions. But it is the religion which transcends Hinduism, which changes one's very nature, which binds one indissolubly to the truth within and which ever purifies, It is the permanent element in human nature which counts no cost too great in order to find full expression and which leaves the soul utterly restless until it has found itself, known its Maker, and appreciated the true correspondence between the Maker and itself."

(Copy of the Letter)

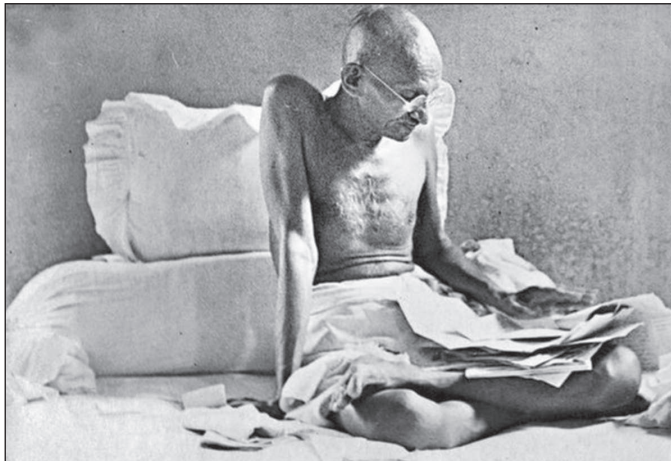
My dear Satis Babu,

I know you are thinking of me. To say don't would be cruel. But to say 'pray' would be quite just. Ill or well, living or dying should not matter to you and to me. Anxiety would not add one moment to my allotted time. Nothing is yet, fixed as to what I am to do next. I am allowing myself to be guided by the doctors as much as is possible for me to do so.

'Take no thought for the morrow' is a beautiful saying recorded of Jesus. सूखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौजयातयौ powerful appeal for me at the present moment. The underlying thought is the same in both the sayings.

Yours sincerely,
"Bapu"

28.3.27

ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

■ লক্ষ্য

গান্ধীজি কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয়ের উপর তাঁর শিক্ষা-নীতিকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিও সেই নীতিকে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। তাঁর প্রত্যয়গুলি হলো :

(১) লিখতে পড়তে জানাটাই শিক্ষার শেষ কথা নয়। এমনকি তা শিক্ষার প্রারম্ভিক কথাও নয়। তা হলো মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার অনেক মাধ্যমের একটি।

(২) স্বাক্ষরতা মানুষের ব্যবহারযোগ্য অলঙ্কারের মতো। দেহ না থাকলে অলঙ্কার যেমন অলঙ্কার হিসাবে মূল্যহীন হয়ে যায় তেমনি চারিত্র্য না থাকলে স্বাক্ষরতাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

(৩) শিক্ষার লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহস, শক্তি, নৈতিকতা এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করবার মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার।

(৪) প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে শুভ আছে তাকেই বিকশিত করতে চায়। সেই দৃষ্টিতে মানবতার চেয়ে উৎকৃষ্ট পাঠ্যসূচি (বা গ্রন্থ) আর কিছু নেই।

(৫) দেহ, মন এবং আত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। তার অনুকূলেই

শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যবস্থিত করতে হবে।

(৬) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(৭) বুদ্ধির বিকাশ কেবল পুস্তক পাঠে হয় একথা ঠিক নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসৃত শিল্পকাজের (কারিগরী কাজ) মধ্য দিয়েও তা হতে পারে।

(৮) কোন শিল্পকাজ অনুসরণ করতে হবে তার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

(৯) ভারতবর্ষের মতো দেশে যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে পরবর্তী জীবনে গায়ে গতরে কাজ করার উপযুক্ত করে তোলে না তা অব্যবহারিক।

(১০) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তির শিক্ষাকে পরিচালিত না করে ব্যক্তিকে শিক্ষিত করেই নতুন সমাজ গঠনের কাজ সিদ্ধ হতে পারে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা-ভাবনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেবল বই পড়া বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করেননি। কেবল স্মরণ শক্তির উপর সমস্ত জোর না দিয়ে চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তিকেও সমপরিমাণ জোর দেবার প্রয়োজনের কথা তিনি বলেছিলেন। যত পড়ছি তত যদি না ভাবি তবে তার অর্থ ইট সুরকি কড়ি বরগা দিয়ে স্তূপ উঁচু করছি। কিছু নির্মাণ করছি না। তা করতে হলে শিক্ষাকে জীবনমুখী করতে হবে। তাই

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ করে তোলবার বড় বিদ্যালয় হলো সমাজ। মানুষ মানুষের কাছ থেকেই শেখে। যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলে ওঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মত ছিল যে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে কৃত্রিম হয়ে যায়। তাই চিন্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথনির্দেশ করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দও জীবনমুখী শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে গোটা মানুষকে গড়ে তোলবার প্রক্রিয়ায় মানসিক শিক্ষাও অঙ্গীভূত। তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হলো পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এই পূর্ণতা জীবনের কোন একটি বিষয়ের প্রতি উদ্দীষ্ট হবে না, জীবনের সকল অঙ্গগুলির পূর্ণতার দিকে তা পরিচালিত হবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই অঙ্গগুলি হলো— শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, আত্মা এবং অধ্যাত্ম (Physic, Vital, Mental, Psychic, Spiritual)। শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে আত্মার মধ্যে যে শ্রেয়ভাব তাকে মহান উদ্দেশ্যে বিকশিত হতে সাহায্য করাই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

■ পদ্ধতি

গান্ধীজিও তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিকে ‘জীবনমুখী শিক্ষা’ বলেছিলেন। এই কথা বলার অর্থ হলো শিক্ষাকে তিনি জীবনব্যাপী করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষা লাভ জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হবে আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবে তা তিনি চাননি। শিক্ষাকে তিনি জীবনের সামগ্রিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানকেই তিনি শিক্ষার সাধন বলে গণ্য করতে চেয়েছিলেন। আর এই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে, শিশুর শিক্ষা শুরু হয় যখন সে মাতৃগর্ভে থাকে তখন থেকে এবং চলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি একথাও বলেছিলেন যে শিশুকালে সৃজনাঙ্ক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ যে শিক্ষা পায় সেই শিক্ষা বক্তৃত্তা শুনে এবং বই পড়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি

বাস্তবিক এবং গুণগত মানের দিক থেকে বেশি সমৃদ্ধ। বস্ত্ত কাজের সঙ্গে কর্মের যোগের কথা অনেকেই বলেছেন। ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার শিক্ষা-নীতি নির্ধারণের জন্য যে কোঠারি কমিশন গঠন করেছিলেন তাঁদের সুপারিশের মধ্যে ছিল (১) জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করা এবং (২) স্কুলের প্রথম দশ বছরের সাধারণ শিক্ষাকে কারিগরী শিক্ষার পাকা বুনয়াদরূপে গড়ে তোলা। তাঁরা বিষয়মুখী পাঠ্যসূচিকে জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আজ কোথাও কোথাও নিচু ক্লাশে ‘ওয়ার্ক এডুকেশন’ নামে কিছু হাতের কাজের শিক্ষার প্রচলন আছে। এর শূন্যগর্ভতা কারও অজানা নয়। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে বক্তৃত্তা ও পুস্তক পাঠের মাধ্যমে সংবাদ সরবরাহ করার শিক্ষার পাশাপাশি কয়েকটি কারিগরী শিক্ষা চালু করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন অনুকূল সৃজনাঙ্ক বা কারিগরী বিদ্যাকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্বাস্থ্য এবং সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠকে তিনি শ্রেণীকক্ষের বিষয়ের মধ্যে সীমিত না রেখে অঞ্চলের পক্ষে অনুসরণযোগ্য কয়েকটি কর্মসূচির মাধ্যমে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কর্মেদ্রিয়গুলির সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছান এবং বিদ্যালয়কে সমাজের পরিমণ্ডলে ন্যস্ত করে দেওয়া। তাঁর কথায় “চরখা এবং হস্ত নির্মিত কাগজ প্রভৃতিকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হলো একটি নীরব সামাজিক শিল্পকে সূচিমুখী করে তোলা, যা সুদূরপ্রসারী পরিণামের দ্বারা পরিপূর্ণ।”

গান্ধীজির শিক্ষা-ভাবনা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর এই উক্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক সময় একটি কথা প্রচলিত ছিল যে শিশুর মন সাদা কাগজের মতো, তার উপর যা খুশি লিখে যাও। অর্থাৎ মানুষের মনকে শিশুকাল থেকেই একটি বিশেষ ধাঁচে গড়ে তোলার প্রয়াস চলুক। এই জাতীয় মগজ ধোলাই বা ‘রেজিমেন্টেশন’ গান্ধীজি চাননি। কিন্তু তাঁর মনে সমাজের একটি ছবি চিত্রিত ছিল এবং তিনি তাঁর

শিক্ষাপদ্ধতি সেই কল্পিত সমাজের অনুকূল মানুষ গঠনের প্রক্রিয়া রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। ‘রেজিমেন্টাশনের’ প্রক্রিয়ার সঙ্গে গান্ধীজির শিক্ষা-পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে ‘রেজিমেন্টাশন’ যেখানে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে একটি মাত্র বিষয়ের শৃঙ্খলে আটক রাখতে চায় গান্ধীজি সেখানে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমে সামাজিক চারিত্র্যে উন্নীত করতে চান। এই সামাজিক চারিত্র্যটি হলো মানুষের অন্তর্নিহিত জঙ্গী মনোভাবকে শাস্তি-ভাবনার দ্বারা প্রশমিত করা, শোষণ প্রবৃত্তিকে সহযোগিতার আদর্শে রূপান্তরিত করা এবং সুবিধাভোগী শহর ও বঞ্চিত গ্রামের মধ্যকার বিভেদকে দূর করা।

■ প্রয়োগ

শিক্ষার লক্ষ্য এবং পদ্ধতি সম্পর্কে গান্ধীজি যে-ধারণা পোষণ করতেন সেটিকে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় ফিনিক্স আশ্রম এবং টলস্টয় ফার্মে প্রয়োগ করেন। এটি জানা কথা যে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে যতটা শেখা যায় শিক্ষণ তার চেয়েও বেশি কার্যকর হয় যদি সেই সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়কেও কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ কানে শোনা এবং চোখে দেখা দুটিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ভালভাবে শিখতে পারে। ইংরেজিতে একেই audio-visual বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশু কিশোরদের শিক্ষা পরিচালনা করতে গিয়ে গান্ধীজি লক্ষ্য করেছিলেন যে শুষ্ক পাঠের চেয়ে কাজের প্রতিই শিশুদের আগ্রহ এবং আনন্দ বেশি। গান্ধীজি তাই শিক্ষাকে আনন্দময় করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে সেজন্য তিনি কাজকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন এবং সেই কাজ হবে উৎপাদনমূলক। কিম্বার গার্টেন এবং মন্টসরি শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজি কাজকেই পাঠ ও খেলাতেই পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রধানত তিনি চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। তবে তাঁর

প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরও সন্নিবিষ্ট ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে যে সময় তিনি শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে কলেজী শিক্ষাকে কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা গেলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে এখনই ব্যাপকভাবে প্রচলিত করা দরকার। বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে না। অতএব শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। গান্ধীজির মতে স্বাবলম্বনই হবে যে কোন বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার প্রমাণ। অবশ্য একেবারেই প্রাথমিক স্তরে যে বিদ্যালয় থাকবে তা স্বাবলম্বী হতে পারে না। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার মধ্য দিয়েই বিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী হবার কথা ভাবা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনায় পাঠক্রমকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেই ভাগগুলি হলো :

(১) প্রাক-বুনিয়াদী— সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা এই ব্যবস্থায় শিক্ষা পাবে।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা— সাত থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশুরা এই ব্যবস্থায় থাকবে।

(৩) উত্তর-বুনিয়াদী— চোদ্দ থেকে ষোল বছরের ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক মানের শিক্ষা এইখান থেকে পাবে।

(৪) উত্তম-বুনিয়াদী— ষোল থেকে আঠারো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঞ্চালন করা হবে।

(৫) বয়স্ক শিক্ষা—এটি হলো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

■ বুনিয়াদী শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

১৯৩৭ সালের ২২শে অক্টোবর গান্ধীজি ওয়ার্ধায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। গান্ধীজি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে তখনকার অপতুল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেবল অকেজো বলেননি, উপরন্তু তাকে ক্ষতিকারক বলেই বর্ণনা করেছিলেন। সেই শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন তো ছিলই না, অধিকন্তু সেই

শিক্ষা মানুষকে মসীজীবী করে তোলে, শরীরশ্রমকে অবহেলা করতে শেখায় এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যূনতা দূর করা যায় কারিগরী এবং শ্রমভিত্তিক শিক্ষার অনুসরণের দ্বারা। তিনি একথাও বলেছিলেন যে কারিগরী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে সকলকে নিপুণ শিল্পী বা কারিগর করতে তিনি চান না। তিনি চান শিল্পের মাধ্যমে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটতে।

তিনি একথাও বলেছিলেন যে গ্রাম ভিত্তিক এবং স্বাবলম্বী প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা ছাত্ররা আমাদের সংস্কৃতির, আমাদের সভ্যতার এবং আমাদের জাতির যা কিছু মহৎ তার প্রতিনিধিত্বপূর্ণ গড়ে উঠবে। গান্ধীজি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকও করতে চেয়েছিলেন। দেশের কোটি কোটি দরিদ্র শিশুকে শিক্ষা দেবার অর্থ কোন সরকারের পক্ষেই জোগান সম্ভব নয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে শিশুকাল থেকে যে সৃজনাত্মক কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হবে তা যেন উৎপাদনমূলক হয়। সূতাকাটা, কাগজ তৈরি করা, সজির বাগান করা প্রভৃতি এই ধরনের কাজের অঙ্গ হতে পারে।

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে গান্ধীজি বলেছিলেন যে, তকলিতে যে সূতা কাটবে সে শিখবে কত ধরনের তুলা হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জমির প্রকার, হস্তশিল্প ধ্বংসের ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন-সহ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, গণিত প্রভৃতি। তকলির বদলে যে কোন পেশা বা শিল্পই নেওয়া হোক না কেন তার মধ্য দিয়েই শিক্ষার সামগ্রিক বিষয়টিকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হবে।

গান্ধীজি চেয়েছিলেন যে ছাত্ররা যেন শিক্ষান্তে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অসহায়ের মতো ঘুরে না বেড়ায়। তিনি চেয়েছিলেন যে ছাত্ররা শিশুকাল থেকেই একটি জীবিকার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। নীতিহীন শিক্ষাকে অথবা বেকার তৈরির কারখানাকে তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দিতে চাননি। এই দিক থেকে তার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু অভিনবত্ব আছে। সেজন্যই ওয়ার্থা পরিকল্পনাকে নষ্ট তালিম বা নতুন শিক্ষা বলা হয়। ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলবার বনিয়াদ এর দ্বারা রচিত হয় বলে একে বুনয়াদী শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। সার কথা হলো, শোষণহীন, সমবায়মূলক, অহিংস সমাজের নাগরিক গড়ে তোলার জন্য এবং দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি কর্মমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন। ক্রপটকিন বলেছিলেন, “বিজ্ঞান এবং শিল্পের (industry) স্বার্থে এবং সমাজের স্বার্থেও জন্মগত অবস্থা বিবেচনা না করে প্রত্যেক মানুষকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে হস্তশিল্পের জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষাকেও সম্মিলিত করতে পারে।” গান্ধীজী সেই জিনিসই চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জয়নগর মজিলপুরের অবদান

অরবিন্দ সরদার

‘পালাশীর যুদ্ধ’ ও ‘বক্সারের যুদ্ধ’ জয়লাভের পর, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫, ১২ আগস্ট)-এর মধ্যে দিয়ে পূর্বভারতে কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর একশো বছর ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে চরম অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন, সামাজিক অত্যাচার বিপন্ন, বিবর্ণ করে দেশবাসীকে। সংবেদনশীল ও শোষিত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ (১৮৫৫, ৩০শে জুন) ও ‘মহাবিদ্রোহ’-এর (১৮৫৭, ২৯শে মার্চ) মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইংরেজ সরকার ‘কোম্পানির’ হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নেয়। ১৮৮৫ খ্রি. ২৮শে ডিসেম্বর, সরকার পক্ষের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস। ভারতবাসীর সাংবিধানিক অধিকার বা দাবি-দাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চলে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লর্ড কার্জনের ‘বঙ্গ বিভাগ’-কে (১৯০৫, ১৬ অক্টোবর) কেন্দ্র করে যে ‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ আন্দোলন শুরু হয় তা দাবানলের মত বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল হরিগাভি ও জয়নগর মজিলপুর।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে ‘স্বদেশী’ আন্দোলনের যে আবহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাধীনতা-প্রত্যাশী মানুষদের মনকে স্পর্শ করেছিল, সেই জাগরণে সমষ্টিগত মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এইসব মহৎ আন্দোলনকারীদের তীর্থ হয়ে উঠেছিল জয়নগর মজিলপুর। বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গুপ্ত সমিতি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুপ্তসমিতি হল— ‘সাধন সংঘ’, ‘ব্যায়াম সমিতি’, ‘শান্তিসংঘ’, ‘আত্মোন্নতি

সমিতি’। এই ধরনের গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলি ‘প্রকাশ্য’ ও ‘গোপন’ এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। ‘প্রকাশ্য’ বিভাগের আত্মনিবেদিত সংগ্রামীদের প্রধান কাজ ছিল, দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা-চেতনার বিকাশ ঘটানো ও তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। বাছাই করা বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ‘গোপন’ বিভাগ। এই গোপন বিভাগে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের মস্ত্রে দীক্ষিতরাই কেবলমাত্র স্থান পেতেন। তাঁদেরকে রাইফেল ও রিভলবার চালানোর শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজ সরকারের শোষণ পীড়ন ও নির্মমতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে অংশগ্রহণ করতেন এরা।

বিপ্লবতীর্থ-জয়নগর-মজিলপুর যে সমস্ত স্বাধীনতাকামী মুক্তি যোদ্ধাগণ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা হলেন— কানাইলাল ভট্টাচার্য, কুন্তল চক্রবর্তী, তিনকড়ি দাস, ভূতনাথ ভট্টাচার্য, মন্মথ ঘোষ, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, সত্যকিরণ ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য, প্রকাশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, তিনকড়ি মিত্র, রমাপতি ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছটাক বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতিপ্রসাদ দাস, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, কালীচরণ ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ ঘোষ এবং বিশ্বাসঘাতক সৌরেন দত্ত।

এই সমস্ত বিপ্লবীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক বিপ্লবী ‘গোপন’ বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন। অবশ্য বেশিরভাগ বিপ্লবী শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ‘রাজনৈতিক ডাকাতি’ করতে শুরু করেছিল। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে এই ধরনের স্বদেশী ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষ এদেরকে ‘স্বদেশী ডাকাত’ বলত। এই কাজে জয়নগর মজিলপুরের মুক্তি যোদ্ধাগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৯০৫

সাল থেকে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত জয়নগর মজিলপুরে এই পর্যায়ের বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল।

ব্রিটিশ সরকার দ্রুত এই আন্দোলন দমন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। সরকার বিরোধী এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুরু হয় ‘হাওড়া শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলা’ (১৯০৫-১০ খ্রি.)। সব মিলিয়ে পঞ্চাশজন বিপ্লবী অভিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে জয়নগর মজিলপুরের রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দাস, চুনীলাল নন্দী অন্যতম। এই সময় জয়নগরের বীর বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবুনাল দায়রা জর্জ মি. আর. আর গার্লিককে হত্যা করেন এবং কারারুদ্ধ হন। একই বছরে ‘বেলিয়াঘাটা স্টেশনে অস্ত্র প্রাপ্তির মামলায় এখানকার বিপ্লবী বিভূতিভূষণ ঘোষ, সুকৃতি গোপাল দত্ত (কালু) ও সুধীর চক্রবর্তী সরকার বিরোধী আসামীতে পরিণত হয়। বমাল কালুর বিশ্বাসঘাতকতায় এই বিপ্লবীগণ ধরা পড়েন। বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে জয়নগর মজিলপুরে বিপ্লবীদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বহুদূর গঙ্গাঘাটার সুনীল চ্যাটার্জী। ‘ব্যায়াম সমিতির’ তত্ত্বাবধানে এই সময় বহু যুবক দলের ‘গোপন’ বিভাগে যুক্ত হয়েছিল। এই সমিতির মাধ্যমে তরুণ বিপ্লবী মুক্তি যোদ্ধাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের এবং অস্ত্রের। অতএব সম্প্রদায়ী ব্যক্তির অর্থ ও সরকারী অর্থ লুট করা শুরু হয় ব্যাপক পরিমাণে। আবার যে সমস্ত অত্যাচারী নিষ্ঠুর ইংরাজ শাসক ও স্বদেশী বিশ্বাসঘাতক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেছিল তাঁরা।

এই সময় বৃহত্তর বাংলাদেশ জুড়ে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা গীতার নিক্কাম কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জয়নগরের নিক্কাম কর্মযোগী কানাইলাল ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৩১ খ্রি.)। সংসারে অর্থনৈতিক সংকট ছিল যথেষ্ট। তবু দেশের জন্য

রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন ‘লবণ আইন অমান্য’ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই সময় তাঁর দায়িত্ব পড়ে রাজভবনে অলিন্দযুদ্ধে একমাত্র জীবিত বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুমদাতা, আলিপুরের তদানীন্তন দায়রা জর্জ আর. আর. গার্লিককে হত্যা করার। প্রস্তুতি ও শিক্ষা চলে যুগান্তর দলের নেতাদের কাছে। নির্ধার সঙ্গে পরিকল্পনা আত্মস্থ করে আলিপুর জর্জকোর্টে ১৯৩১ সালে ২৭শে জুলাই গার্লিককে হত্যা করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত কানাইলালের পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া যায়। চিরকুটটিতে লেখা ছিল : “ধ্বংস হও—দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির দণ্ড লও—বিমল দাশগুপ্ত”। উল্লেখ্য যে, এই সময় পেডি হত্যাকারী মেদনীপুরের বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ফেরার ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়নগরের মজিলপুরের আর এক বিপ্লবী সন্তান কুন্তল চক্রবর্তী। ছাত্র অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন তিনি। চাংড়িপোতা রেলস্টেশনে (১৯০৭, ৬ ডিসেম্বর) স্বদেশী ডাকাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। বিপ্লবী কাজকর্ম ও মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯ সাল) বিরুদ্ধে ইস্তাহার রচনা করার জন্য তাকে জেলে যেতে হয়। তিনি মুক্ত হন ১৯২১ সালে। এরপর চারু ঘোষ, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে খুলনা জেলায় ‘সত্যশ্রয়’ নামে সংগঠন গড়ে তুলে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনার বিকাশ ঘটান। এই সংগঠন সমষ্টিগতভাবে জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রচার চালান।

জয়নগর মজিলপুরের অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন ভূতনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৯২ সাল)। তিনি ১৯৩০ সালে গান্ধীজির ডাকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন এবং এই জেলার নেতৃত্ব দেন। ১৯৩২ সাল ‘ওয়াটসন হত্যা মামলায়’ অভিযুক্ত হয়ে ৬ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন।

মন্মথ ঘোষ (১৯১১-৯৩) ছিলেন জয়নগর

মজিলপুরের আর এক আত্মনিবেদিত বিপ্লবী। তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে অস্ত্রশস্ত্রের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি রক্তাক্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু বিপ্লবীদের গভীরভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম বীর সন্ন্যাসী ছিলেন জয়নগরের মিত্র পাড়ার শচীন্দ্রনাথ মিত্র। বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯২৯ সালে এবং ১৯৩২ সালে কারারুদ্ধ হন তিনি। আগস্ট আন্দোলন কালে ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেন তিনি। আতঙ্কিত সরকার আবারও তাঁকে গ্রেপ্তার করেন ১৬ই আগস্ট, ১৯৪২। স্বাধীনতাপ্রাণ এই মানুষটি ‘কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ’, ‘কর্মীসংঘ’, ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ’ প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তরুণ ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত করেছিলেন।

এখানকার বিপ্লবী তিনকড়ি দাস পারিবারিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মজ্জায় ছিল ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা। তাই গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি চালানোয় দক্ষ ছিলেন তিনি। হাওড়া-শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হলে আত্মগোপন করেন তিনি। পুলিশ বাহিনী কোনদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাঁরই নেতৃত্বে জয়নগর মজিলপুরে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির কাজকর্ম চলত। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুব সমাজকে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবে উৎসাহিত করা।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী সংগঠন ‘যুগান্তর গোষ্ঠীর’ সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী। তিনি এখানে ‘শান্তি সংঘ’ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর মুক্ত হয়ে এই মানুষটি পরহিতব্রতে দিন কাটিয়ে দেন।

এছাড়াও বহু বিপ্লবী নীরবে, নিভূতে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আত্মবলিদান

দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই করেছেন তারুণ্যের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বিশেষ করে জয়নগর মজিলপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্য, দুর্গা দাস, ক্ষিতিপ্রসাদ দাস, বিভূতিভূষণ ঘোষ, ছটাক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ সর্বস্ব দিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। অবশ্য এখানকারই দুর্বলচিত্ত মানুষ সৌরেন দত্ত ব্রিটিশ সরকারকে বহু গোপন তথ্য দিয়ে সংগঠন দুর্বল করে দিয়েছিল।

অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রত্নপ্রসবিনী জয়নগর মজিলপুরকে বাদ দেওয়া যায় না। এখানকার তারুণ্যের উন্মাদনায় ইংরাজ সরকার যথেষ্ট বিরত বোধ করেছিল। ভারতবর্ষের শুভ স্বাধীনতার জন্য, অন্ধকার মোচনের জন্য, ঋষি দধীচির মত তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। বুকুর মাঝে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে ভারতবর্ষকে আবার জগৎ সভায় স্বহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজও গড়ে ওঠেনি। তাই এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ ভট্টাচার্য ‘দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিপ্লব প্রচেষ্টা’ গ্রন্থটিতে লিখেছিলেন, “স্বাধীনতার বেদীমূলে কত বীর সেনানী প্রাণ বলি দিয়েছিলেন কে তার খবর রাখে। আজকের যুগে দেশের কাজ বলতে যারা কেবল এম.এল.এ. বা এম.পি. হবার কথা ভাবেন তারা বুঝবেন না যে, কেমন করে নিজের সবকিছু গোপন করে আত্মত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সে যুগের বীর বিপ্লবীরা নিঃশেষে জীবন দান করেছেন।”

সহায়ক গ্রন্থ :

- ১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা—ক্ষিতিপ্রসাদ দাস।
- ২। পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ।
- ৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা : নরহরি কবিরাজ।
- ৪। স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা : লালমোহন ভট্টাচার্য।
- ৫। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিপ্লব প্রচেষ্টা : সন্তোষ ভট্টাচার্য।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ‘শান্তির দূত’ গান্ধীজি

ড. প্রতীক ঘোষ*

মহাত্মা গান্ধীকে গত সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে (টাইমস পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)। আবার সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে ঘোষিত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কিন্তু বহু পূর্বেই গান্ধীজিকে প্রায় দেবতুল্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মহাত্মার ৭৫তম জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন— “আমাদের ভাবী বংশধরেরা এমন কথা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্ত-মাংসে গড়া এমন একজন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে হাঁটাচলা করেছিলেন।” কেবল তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর আত্মবলিদানের পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আইনস্টাইন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে উনি তাঁর ডায়েরীতে গান্ধীজি কিভাবে তাঁর অহিংস অস্ত্রকে ব্যাপক হিংসার বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী করেছিলেন তা গভীরভাবে প্রশংসার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

UNESCO বা জাতি সংঘ একবিংশ শতাব্দীকে

শান্তির শতাব্দী হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকটি উৎসর্গকৃত হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর শান্তির বাতাবরণ ও অহিংসা পদ্ধতির জন্য। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় বর্তমান শতাব্দীর অপর একজন শান্তির বাহক নেলসন ম্যান্ডেলা জাতিসংঘের ঘোষণার বহু পূর্বেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে “একবিংশ শতাব্দী হতে চলেছে গান্ধী আদর্শের শতাব্দী”।

গান্ধীজিকে বলা হত ‘শান্তির দূত’ এবং বলা যায় যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির বার্তা বহনকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সুখ নিহিত রয়েছে শান্তির মধ্যেই। তাই তাঁর মতে শান্তি কোনো স্থির ধারণা নয়। বরং তা গতিশীল ও মনুষ্য জীবনের একটি ইতিবাচক সত্তা। গান্ধীজি শান্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে অনুধাবন করেছিলেন যে এটি সহিংসতার বিপরীতার্থক শব্দ। তিনি মনে করতেন কোনো একটি সমাজে প্রেম বা ভালোবাসার ব্যাপকতা ছাড়া সেই সমাজে সর্বদাই সহিংস মানসিকতা বজায় থাকবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গান্ধীজি সত্য ও অহিংসার উপর ভর করেই এক অহিংস সামাজিক ব্যবস্থা বা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিজেকে চালিত করেছিলেন। আমরা জানি যে ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরাই হল আত্মসংযম এবং ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ অর্থাৎ জীবিত ও নির্জীব সকলেই পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। বলা যায় যে, ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরাগত উপনিষদের এই বাণীগুলিকেই গান্ধীজি তাঁর সামাজিক দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

* অধিকর্তা-সম্পাদক, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর

শারীরিকভাবে গান্ধীজি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তব মিলিত এক মৌলিক সমাজ দর্শন তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাঁর জীবন ছিল অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য আন্দোলনের এক গাথা, কিন্তু প্রকৃত ও সর্ব অর্থে দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তিই ছিল তাঁর সকল প্রচেষ্টার মুখ্য প্রেরণা—তা যে কেবল রাজনৈতিক ছিল তা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নীতির ক্ষেত্রেও তাঁর সেই প্রচেষ্টা ছিল সমান তালেই। তবে গান্ধীজি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি প্রচেষ্টায় রত হননি, সকলে যাতে পূর্ণ মুক্তি বা সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, তাই ছিল তাঁর কামনা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে গান্ধীজি আমাদের ‘লড়াই’ বা যুদ্ধের জন্য একটি হাতিয়ার উপহার দিয়েছেন—এমন এক লড়াই যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীরই শারীরিক কোনও ক্ষতি হয় না বা কাউকে মৃত্যুবরণ করতে হয় না, বিজয়ী এবং পরাজিত বলে কেউই থাকে না এবং পরিশেষে উভয় উভয়ের মিত্র, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভক্তেও পরিণত হয়। অর্থাৎ শত্রুতার চিরকালীন অবসান ঘটে। এটি ব্যক্তি, দল, দেশ, সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও সফল হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনকর্তা জেনারেল স্মাটস্-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন তাঁর অহিংস সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন এবং নানা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও ন্যায় ‘নাগরিক’ দাবি আদায়ের জন্য তা চালনা করতে থাকেন, জেনারেল স্মাটস্ তখন সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। একবার কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় গান্ধীজি স্মাটস্ সাহেবের উপযুক্ত জুতোর অভাবের কথা শুনতে পান। এবং নিজের হাতে একজোড়া চপ্পল তৈরি করে তাঁকে উপহার দেন, ১৯৬৯ সালে গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীর সময় সেই জুতো দুটি সম্পর্কে স্মাটস্ সাহেব লিখেছিলেন যে বহু বছর সেগুলি তিনি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এত বড় মহৎ মানুষের যোগ্য বলে নিজেকে কোনও দিনই ভাবেননি।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির মহাপ্রয়াণের পরে জেনারেল স্মাটস্ গান্ধীজির প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তা ছিল— “আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন রাজপুত্র তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল।” অর্থাৎ শত্রু ক্রমে মিত্র থেকে ভক্তে পরিণত হলেন।

গান্ধীজিকে আমরা নানা অবস্থায়, নানা পরিবেশে, নানাভাবে দেখেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক রূপে তিনি বীর-বিক্রমে দেশের মুক্তির জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষকে জীবনচর্যার জন্য একটি নৈতিক আদর্শ প্রদান করেছেন, ভারতীয়দের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন, কিন্তু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য দীর্ঘকালীন কঠোর তপস্যায় অসাধ্যসাধন করেছেন। নানাবিধ গঠনমূলক কাজের প্রেরণা দিয়ে দেশকে স্বাবলম্বী করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সর্বোপরি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, প্রীতি ও প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম সাধনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি যে সাধনা করেছেন, যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, উদারতা ও মহানুভবতার যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা আজও একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

গান্ধীজি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সকল ধর্মই সত্য এবং সকল ধর্মেই কিছু কিছু অপূর্ণতা রয়েছে। সকল ধর্মের প্রতিই ছিল তাঁর সম দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর প্রার্থনাসভায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে নিত্য পাঠ করা হত। ঈশ্বরকে তিনি ব্যক্তি বলে মনে করতেন না। অহিংসা, সত্য, জীবন, ক্রেশ ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চমহাব্রত ধারণ করে গান্ধীজি সত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে গঠনকর্ম ছাড়া ঐক্য, সহযোগিতা ও আত্মনির্ভরতার শক্তি জাগ্রত হয় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজকেও তিনি তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচির সর্বাঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গান্ধীজি যে ১৮ দফা গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তার প্রথম দফাই ছিল ‘সাম্প্রদায়িক একতা’।

পরাদীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল, তার কারণ ছিল মূলত দুটি। একটি ছিল বিদেশি শক্তির প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং অপরটি ছিল ধর্ম সম্বন্ধে এ দেশের অধিকাংশ জনগণের ভ্রান্ত ধারণা, অনুদার ও সংকীর্ণ মনোভাব। ফলে বোঝাই যায় যে একটি ছিল রাজনৈতিক ও অপরটি ধর্মনৈতিক। এ-দেশের সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্যশক্তিকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করবার জন্য বিদেশি শাসক কোনও প্রকার চেষ্টার ক্রটি করেনি। যেমনভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম দানা বাঁধতে লেগেছিল, ঠিক সেই অনুপাতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাও ক্রমশ কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার এমন অভিলাষ সুলভ বীজ নির্মূল করতে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসম্পূর্ণ অপক্ষপাতী ও অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় তিনি যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। এ সম্পর্কে নানা লোক তাঁকে বহু প্রশ্ন করতো। তিনি খোলা মনে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এমনকি তিনি যে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ ও ‘হরিজন’ নামে যে পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করতেন, সেগুলিতেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা ব্যক্ত করেছেন। ঐ পত্রিকাগুলির পাতা উল্টালে আমরা অবশ্যই দেখতে পাই যে এই সামাজিক অভিলাষ নির্মূলে কত উদার ও মহৎ ছিল তাঁর মন ও দৃষ্টিভঙ্গী।

তবুও বহু সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মানুষজন হয়তো গান্ধীজিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তিনি যখন হিন্দুদের বলতেন— “মুসলমানদের প্রতি উহার আচরণ কর, তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন কর।” তখন সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দুরা মনে করতেন যে, গান্ধীজি হিন্দুস্বার্থ-বিরোধী। আবার যখন গান্ধীজি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে ঐ ধরনের কোনও উপদেশ দিতেন, তখন সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন মুসলমানরা বলতেন যে গান্ধীজি নিজে হিন্দু ও হিন্দুদের বন্ধু, তাই হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন; অতএব তিনি মুসলমান বিরোধী,

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টি তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, গান্ধীজি বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি এদেশের হিন্দু, মুসলমান ও অপর সকল ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সকলের প্রকৃত প্রতিনিধি, তিনি ছিলেন সকলের কল্যাণকারী। কেন তিনি সকল সম্প্রদায়কে সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার উত্তর অত্যন্ত সহজ। তিনি বলতেন ‘ঈশ্বর সত্যস্বরূপ’ তাই সেই সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি পৃথিবীর সকল ধর্মের সংস্পর্শে এসেছেন। হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম ও অন্যান্য সকল ধর্মকেই তিনি সত্যধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। সত্যের এই উর্ধ্বলোকে উঠতে পেরেছিলেন বলেই গান্ধীজি মনে করতেন যে, কোনও কঠিন ও সঙ্গীর্ণ সময়ে যদি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ জেগে ওঠে, তবে আপোষ-মনোভাব দ্বারা তার মীমাংসা করতে হবে। তাই এ-দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যখন তীব্র হয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে তিনি কখনও তাঁর মনের ভারসাম্য হারাননি, ভালোবাসা ও সহনশীলতার মত মহৎ গুণের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বরাজের দাবিতে ভারতব্যাপী যে ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম একতা গড়ে উঠেছিল, তা ক্রমশই ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। সেই সময় ক্রমশই সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি মাথা তুলছে এবং শাসক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কানি দিতে থাকে। এই অবস্থায় ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের অবসান দাবি করে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কামনা করে, গান্ধীজি তিন সপ্তাহের জন্য অনশন করেন, যার অবসান হয় ১৯২৪-এর ৬ অক্টোবর। প্রসিদ্ধ খিলাফৎ নেতা মৌলানা মহম্মদ আলির বাসগৃহে তিনি এই অনশন ধর্মঘট করেন। গান্ধীজির স্বাস্থ্যের উপর নজর রেখেছিলেন দু’জন মুসলিম ডাক্তার। আর সেই সময় তাঁর সেবা-পরিচর্যা করেছিলেন ভারতবন্ধু প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান—সব ধর্মের মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের ও

বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

অনশন ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গান্ধীজি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখলেন ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’। তাতে তিনি লিখলেন— “এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এটা নয় যে সব ধর্ম উঠে গিয়ে শুধু একটিমাত্র ধর্মমত টিকে থাকবে, প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মের সমর্থকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীলতা। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে, কিন্তু এখন সর্বাগ্রে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে, সর্বাগ্রে সাহস দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমান জনসমষ্টিকে পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে, পরস্পরের ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখাতে হবে, পরস্পরের উপর আস্থা রাখতে হবে। এর জন্য চাই গভীর আত্মবিশ্বাস। তা থাকলে তবেই আমরা আর পরস্পরকে ভয় করব না।” (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)।

৬ অক্টোবর ১৯২৪, অনশনভঙ্গের পূর্বমুহূর্তে ক্ষীণ, দুর্বল কিন্তু স্পষ্ট স্বরে গান্ধীজি তাঁর বন্ধু মি. এফ. অ্যান্ড্রুজকে বললেন— “হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে প্রয়োজন হলে জীবনও পণ করতে হবে।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে গান্ধীজি মনে করেছিলেন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন আর খুব বেশি দূরে নেই। সেই প্রস্তাবনাকে বানচাল করার জন্য ইংরেজ শাসকরা যে অস্ত্রের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে তা হল হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য ও বিরোধ। ১৯৪০-এর ৪ মে গান্ধীজি লিখলেন— “সন্ধীর্ণ হিন্দু বা সন্ধীর্ণ ইসলাম আমি পছন্দ করি না। জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের আমি বিরোধী। ভারতবর্ষ একটি সুবিশাল দেশ, সেখানে রয়েছে বহু সংস্কৃতি, যারা একে অপরের পরিপূরক। এই ঐক্য রচনা করতে যদি সময় লাগে, তাহলে ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের জীবনকালে এই ঐক্য সম্পূর্ণ নাও হতে

পারে। কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মরতে চাই, যে কোনও না কোনও ভবিষ্যতে এই ঐক্য পূর্ণতা লাভ করবে। ... ভারত ব্যবচ্ছেদের আমি বিরোধী, এতে কারুর কোনও উপকার হবে না। তবে এই সঙ্গে এ কথাও জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে ভারতের ৮ কোটি মুসলমান (১৯৪০-এর আদমসুমারি অনুযায়ী) যদি মনে করে যে পাকিস্তানই তাদের ধ্যান জ্ঞান, তবে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাদের দাবি অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গান্ধীজি তখন সদ্য কারামুক্ত হয়েছেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ও হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যই তখন স্বাধীনতা লাভের পথে প্রধান বাধা। তাই গান্ধীজিই তখন উদ্যোগী হয়ে সাক্ষাৎ করেন মুসলিম লিগের প্রধান নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন একটি স্থায়ী সমঝোতার ভিত্তি খুঁজে বার করতে। ১৯৪৪-এর ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি তাঁর প্রস্তাবনা পত্রাকারে জিন্নাহকে লিখলেন। কিন্তু জিন্নাহ সরাসরি গান্ধীজির প্রস্তাবনা অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে গান্ধীজির প্রেরিত প্রস্তাবের মধ্যে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে কোথাও স্বীকার করা হয়নি।

গান্ধীজি এই সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের মূল নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও সমঝোতা সম্ভব নয়, কারণ তারা ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের দাবি মেনে নিতে বলছেন এবং তা মেনে নিয়ে ভারত ব্যবচ্ছেদ করলে, সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হবে, যাতে সর্বনাশ হবে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এবং সমগ্র ভারতবর্ষের।

১৯৪৫-৪৬ জুড়ে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যে গণবিস্ফোরণ হয়, তাতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ ব্যারিকেড রচনা করে একসঙ্গে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় সকলে। সেই গণঅভ্যুত্থানে শক্তিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে ভারতকে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর

করতে ব্রিটেন থেকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রতিনিধিদের পঠানো হচ্ছে এদেশে। ১৯৪৬-এর ১৬ মে ব্রিটেন থেকে আসা ক্যাবিনেট মিশন তাদের সুপারিশ প্রকাশ করেন।

১৯৪৬-এর আগস্ট মাসের মধ্যভাগ থেকে দেশে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করলো—প্রথমে কলকাতায়, তারপর তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি, যা বর্তমানে বাংলাদেশে, তারপর বিহারশরীফ ও শেষপর্যন্ত উত্তর ভারতে। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান-শিখ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়, লক্ষাধিক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাস্তুহারা হয়, একটি স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বৈরীতার জন্ম হয়।

তখন ভারতের সেই ভয়ঙ্কর ও রক্তাক্ত অমরাত্রে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার দীপ জ্বলে নিঃশঙ্ক চিত্তে উন্নত দাঙ্গাবাজদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ান বৃদ্ধ গান্ধীজি—শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস ও মানুষের উপর ভরসাকে সম্বল করে। ছুটে গিয়েছিলেন নোয়াখালি, বিহার, কলকাতা, তারপর দিল্লিতে। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিল না কোনও ইংরেজ বা ভারতীয় কোনও সৈন্যদল, ছিল না কোনও দলীয় রক্ষীবাহিনীও। লাঠি হাতে গান্ধীজি সেদিন একা, সঙ্গে মুষ্টিমেয় অনুরক্ত কিছু নারী ও পুরুষ। ১৯৪৬-এর ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত গান্ধীজির জীবন ও কর্মের এই ছিল অস্তিম ও শ্রেষ্ঠ পর্ব।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট, সমগ্র ভারতে মুসলিম লিগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ দিবসে কলকাতায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং পরবর্তী তিন দিন তা গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে। তথ্য অনুযায়ী তিন দিনের কলকাতার সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে প্রায় ৪ হাজার হিন্দু-মুসলমান নরনারী ও শিশু নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন প্রায় ১১ হাজার।

নোয়াখালিতে গান্ধীজি পৌঁছেছিলেন ৭ নভেম্বর, ১৯৪৬, তিনি সেখানে ছিলেন ১৯৪৭-এর ২ মার্চ পর্যন্ত। তাঁর প্রাত্যহিক কর্মসূচি ছিল কোনও না কোনও

মুসলমান চাষির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে। ভোর ৪টের সময় উঠে ৩/৪ মাইল গ্রামের পথ ধরে হাঁটা এবং সারা পথে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সপক্ষে প্রার্থনা করা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপক্ষে কথা বলা। তাঁর বয়স তখন ৭৭। এইভাবে চার মাসে তিনি মোট ৪৭টি গ্রাম পরিভ্রমণ ও সম্প্রীতির কথা প্রচার করেন। এক-একটি গ্রামে ২/৩ দিন থাকতেন, গ্রামবাসীদের নিয়ে প্রার্থনাসভা করতেন, ঈশ্বর ও আল্লা এক ও অভিন্ন, তাঁর সন্তান হিন্দু-মুসলমানরাও এক ও অভিন্ন—এই কথাই অবিশ্রান্ত প্রচার করতেন। ক্রমে ২০/২৫ লক্ষ অধিবাসীর মন তিনি জয় করলেন। নোয়াখালির ঐ ব্যাপক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে আসে।

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে বিহারে, নিহত হয় প্রায় ১০ হাজার নর-নারী, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, যেখানে নোয়াখালিতে নিহতদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। গান্ধীজি ছুটলেন বিহারে, সেখানকার দাঙ্গা পরিস্থিতি সামাল দিতে নোয়াখালির মতই প্রচেষ্টা চালান।

এরপর ১৯৪৭-এর ৯ আগস্ট গান্ধীজি নোয়াখালির অসম্পূর্ণ কাজ পূরণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছান। কিন্তু স্বাধীনতার দিন আসন্ন হওয়ায় এবং ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় কলকাতার মুসলিম নেতৃবৃন্দ আশঙ্কিত হন ও গান্ধীজিকে ঐ সময় কিছুদিনের জন্য কলকাতায় থেকে যাবার অনুরোধ করেন, এরপর ১২ আগস্ট বেলেঘাটার দরিদ্র মুসলিম অধ্যুষিত দাঙ্গায় বিপর্যস্ত একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন গান্ধীজি, যে বাড়িটিকে গান্ধীজি ‘হাইদারি মঞ্জিল’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রথম দুদিন হিন্দুরা এসে তাঁকে গালিগালাজ করে ও হুঁট-পাটকেল ছোঁড়ে। এরপর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ১৪ আগস্ট প্রার্থনা সভায় সন্ধ্যাবেলা ১০,০০০ এর অধিক মানুষের জমায়েতে গান্ধীজি বলেন যে আগামীকাল হর্ষ ও বিবাদের দিন। কারণ স্বাধীনতা যেমন আসছে তেমনি দেশও দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে এবং সেইভাবেই সংযত থেকে দিনটি পালিত হোক। ১৫

আগস্ট, ১৯৪৭ স্বাধীনতার দিন কলকাতায় অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যরাত্রি থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। অবিশ্রান্ত মিছিল যায় বেলেঘাটায়, গান্ধীজিকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতে। ‘হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই’ স্লোগানে আকাশ মুখরিত হয়। কিন্তু গান্ধীজি ঐদিন অনশন ও মৌন ব্রত অবলম্বন করে দিনটি অতিবাহিত করেন। ভারত সরকারের তথ্য বিভাগ তাঁর বাণী চাইলে তিনি লিখে দেন ‘আমি শুকিয়ে গেছি’ এবং ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসি-কে লেখেন আমি ‘ইংরেজি ভুলে গেছি’।

মহাত্মা গান্ধীর এই শাস্তি ও স্বাভাবিকতা ফেরানোর প্রচেষ্টায় অভিভূত হয়ে স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর লর্ড রবার্ট লুই মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধীজিকে স্বহস্তে একটি তার বার্তা পাঠান। চিঠির তারিখ ২৬ আগস্ট, ১৯৪৭। গান্ধীজির এই কাজকে অভিনন্দিত করে তিনি লেখেন যে— “একজন সৈনিক হিসাবে ও একজন শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কি তাঁর ‘সীমান্তের এক প্রহরী’-কে সেলাম জানাতে পারেন? পাঞ্জাবে ৫৫,০০০ সৈন্য নিয়েও যা তিনি করতে পারেননি গান্ধীজি একাই তা করলেন—শাস্তি ফেরালেন।” পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এই ঘটনাকে ‘ক্যালকাটা মিরাকল্’ বা ‘কলকাতার চমৎকারিত্ব’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। এর প্রতিবাদে গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী রাস্তায় নেমে অবিশ্রান্ত মিছিলে স্লোগান দিতে থাকে যে “গান্ধীজিকে বাঁচাতে হলে কলকাতাতে শাস্তি চাই” ও “হিন্দু-মুসলমান এক হও”। নেতা ও জনগণের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং

৪ সেপ্টেম্বর দাঙ্গাকারীরা বোমা, অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজির পায়ে কাছের সমর্পণ করে এবং ৪০জন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা গান্ধীজিকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে কলকাতায় আবার দাঙ্গা হলে তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়েও তা রুখবেন। এরপর গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি দিল্লি যাত্রা করেন। আর তাঁর ফেরা হয়নি বাংলায়। নোয়াখালির কাজও আর সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি এক আততায়ী তাঁকে হত্যা করে।

একথা স্বীকৃত সত্য যে গত সহস্রাব্দের কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিশ্বয়কর। আজ তাঁর তিরোধানের সার্থশতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ধারণা করতে বাধ্য হব যে পরবর্তী সহস্রাব্দে মানব সভ্যতা আরো উন্নত হয়ে তার কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে উত্তরণের জন্য গান্ধীজিকেই আবার সঠিক পথনির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করবে। পরবর্তী সহস্রাব্দ আরো অর্থবহ শান্তিময় অস্তিত্বের সাক্ষী হোক এবং বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট অথবা হজরত মহম্মদ যেমন চেয়েছিলেন তেমনি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ আবদ্ধ হয়ে সকলের জন্য মঙ্গলময় এক জীবন লভ্য হোক, এই হোক আমাদের আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষা। তাই প্রার্থনা করি, গান্ধীজির ধ্যানের ভারতে সেই অসাম্প্রদায়িক মনভাবাপন্ন আদর্শ সমাজ গড়ে উঠুক আগামী দিনে। সেই সমাজ রচিত হোক, যে সমাজ থাকবে না কোনও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ, যে সমাজ সকল সম্প্রদায় প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বন্ধনে একাত্ম হয়ে যাবে। আর কখনো ধ্বংস হবে না কোনও মসজিদ বা মন্দির। চিরতরে বন্ধ হোক সকল প্রকারের দাঙ্গা, হানাহানি ও হিংসা। গান্ধীজির আদর্শ ও জীবনদর্শনকে পথের পাথর করে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক।

DIRECTOR-SECRETARY'S REPORT

on
the Programmes and Activities at
Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore
from October, 2024 to March, 2025

■ In House Activities :

1. Observance of Mahatma Gandhi's 155th Birth Anniversary (02.10.2024) :

To commemorate the occasion of the 155th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore organized a programme on October 2, 2024 at the premises of the Sangrahalaya. The programme was started by lighting the lamp and by paying the tribute to Gandhiji through garlanding on His photograph and it was followed by the Welcome Address, delivered by Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya. At the

beginning of the programme an Opening Song was presented by the invited Singer, Shri Rajnath Das. Shri Narayan Basu, Chairman of the Gandhi Smarak Sangrahalaya Managing Committee was presided over the programme. Professor Gautam Bhadra, an eminent Historian and Honorary Professor of Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata and the recipient of 'Bhadro Bangla Award' and 'Ananda Award', delivered the 25th Mahatma

Gandhi Memorial Oration. Dr. Maya Ghosh, Member of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and Shri Snehashis Sur, Eminent Journalist and President of Kolkata Press Club and also the Member of the Sangrahalaya and Shri Abhik Dey, one of the Members of the Sangrahalaya, were also grace the occasion. The programme was ended by

presenting the Closing song and the Vote of Thanks was delivered by Shri Snehasis Sur, Member of Gandhi Smarak Sangrahalaya Managing Committee.

2. Day-long Programme for the Participants of the Add-on-Course on Mahatma Gandhi (14.12.2024) :

As a part of the Add-on-Course on Mahatma Gandhi, entitled ‘Swaraj, Satyagraha and Ahimsa: A Study of the Political Outlook and Philosophy of Mahatma Gandhi’, jointly organized by three Departments of St. Paul’s Cathedral Mission College, Kolkata in collaboration with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, a day-long programme was

organized by the Sangrahalaya at its premises for the participants of the Course on December 14, 2024 to gain a vast knowledge about the life and philosophy of Gandhiji. The Director-Secretary of the Sangrahalaya provided a guided tour to the participants by explaining them a lot of information related to

life and activities of Mahatma Gandhi by showing of all the exhibits in different galleries. After visiting the Sangrahalaya, they had been shown a documentary film show on biography of Mahatma Gandhi. At the end of the programme a worksheet containing several questionnaires on the activities of Mahatma Gandhi was distributed to all the participants of the course to evaluate their practical knowledge about the philosophy of Gandhiji.

■ Collaborative Programme :

1. An Awareness programme on 'Enduring Legacy of Mahatma Gandhi in the 21st Century' in collaboration with St. Pauls Cathedral Mission College, Kolkata (26.09.2024) :

Gandhiji and Kasturba Gandhi were warmly felicitated by the students of St. Pauls

Cathedral Mission College, Kolkata in 1915. The Department of Political Science and IQAC in collaboration with Gandhi Smarak Sangrahalaya organized an Awareness Programme on the 'Enduring Legacy of Mahatma Gandhi in the 21st Century' at the college campus on September 26, 2024.

In this context the staff members of the Sangrahalaya reached at St. Pauls Cathedral Mission College campus and two separate temporary exhibitions, viz.

'From Mohan to Mahatma' (A pictorial exhibition on Life and Philosophy of Mahatma Gandhi) and 'India of My Dreams' (Gandhiji's constructive programmes for redevelopment of the society) were temporarily setup at there. The students of the

college showed the exhibition first. Followed by a Welcome Address was delivered by the Principal of the college and a special lecture on the relevance of Gandhiji was delivered by the Head of the Department of History. After the inaugural session was over, an Audio-Visual Spot Quiz Programme on Life and Activities of Mahatma Gandhi was conducted by the Director-Secretary of the Sangrahalaya and an extempore competition was organised for the students, through which they

delivered their instant speeches within a certain time by selecting different topics related to Gandhian philosophy. At the end of the programme the Winners of quiz and extempore competition were awarded the prizes and certificates.

2. Certificate Course on Gandhian Studies :

An Add-on Course on 'Swaraj, Satyagraha and Ahimsa: A Study of the Political Outlook and the Philosophy of Mahatma Gandhi' was organized jointly by the Department of History, Political Science, Philosophy and Internal Quality Assurance Cell of St. Paul's Cathedral Mission College, Kolkata in association with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and the course was held from 13 November

Philosophy of Non-violence and Communal Harmony for the students of the institutes.

2. National Seminar on 'Mahatma Gandhi : The Ambassador of Peace and Non-Violence' (18.11.2024) :

Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (MAKAIS), Kolkata - a premier research institute under the Ministry of Culture, Government of India in collaboration with Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Viswa Vidyalaya (MGAHV), Wardha and Regional Centre, Kolkata organized a National Seminar on 'Mahatma Gandhi : The Ambassador of Peace and Non-Violence' at Maulana Azad Museum, Kolkata on November 18, 2024. The Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya was invited by MAKAIS to deliver the Inaugural Address in the seminar.

In presence of all the delegates the seminar was inaugurated by lighting the lamp

and by garlanding the photograph of Mahatma Gandhi. In the inaugural session, Dr. Sarup Prasad Ghosh, Director of MAKAIS delivered the Welcome Address, and it was followed by a Special Lecture, presented by Professor Krishna Kumar Singh, Vice Chancellor of MGAHV. Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore delivered the Inaugural Address on 'Relevance of Mahatma Gandhi: Issues and Challenges' at the end of the Inaugural session. The invited Speakers from various parts of the country also shared their erudite observances on the topic of the seminar in next two Academic sessions.

3. Seminar on the 'Relevance of Mahatma Gandhi in 21st Century' (28.11.2024) :

Satya Bharati, functioning as a prestigious Non-Government Organization in Hooghly district, has been serving the cause of suffering humanity with sincerity and dedication since its establishment in 1945. As the part of the programme of commemoration ceremony of the Founders of the organisation, who initiated their primary works in the domain of education, gender, child & youth development, legal and food & nutrition, Satya Bharati organized a seminar on the 'Relevance of Mahatma Gandhi in 21st Century' on November 28, 2024 at the premises of their primary office at Konnagar in Hooghly district.

Dr. Sankar Kumar Sanyal, All India

President of Harijan Sevak Sangh and Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore were invited to deliver their lectures on the topic. By highlighting some analysis regarding the relevance of the Gandhian thought in the 21st century, the Director-Secretary of the Sangrahalaya emphasized by his lecture that whether in the 21st century's globalized world the Gandhian message still has or could have any actuality in managing our century's real challenges.

4. Seminar, organized by West Bengal Pradesh Congress Committee to mark the occasion of the centenary of the 1924 Belgaum Session (26.12.2024) :

West Bengal Pradesh Congress Committee organized a Seminar at Bidhan Bhavan, Kolkata on December 26, 2024 to mark the occasion of the centenary of the 1924 Belgaum Session, which holds an iconic place in India's struggle for independence, marking the presidential debut of Mahatma Gandhi as it was the only time he presided over a Congress session. To commemorate this historic significant event West Bengal Pradesh Congress Committee invited the Director-Secretary of the Sangrahalaya as a special Speaker to deliver a lecture in the public meeting at Bidhan Bhavan, Kolkata.

5. Annual Scholarship Awarding Ceremony, organized by Barrackpore A. B. Model High School (07.01.2025) :

The Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya was invited as a Chief Guest at the Annual Scholarship Awarding Ceremony,

organized by Barrackpore A.B. Model High School on January 7, 2025. In his brief speech, the Director-Secretary conveyed the traditional history of Barrackpore and the role of this area in our Independence Movement to the students. He also explained Gandhiji's relationship with Bengal and how the Gandhi Museum is progressing in Barrackpore since long time back. At the end of the programme, the merit students of the school were awarded scholarship.

6. International Seminar on 'Visual Communication of Heritage for Special Visitors' organized by the Department of Museology, University of Calcutta (08.01.2025) :

The Department of Museology, University of Calcutta organized an International

Seminar on ‘Visual Communication of Heritage for Special Visitors’ from January 8 to January 9, 2025. The Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya was invited as a Speaker to present a paper at the Plenary Session 1 in the Seminar, held on January 8, 2025. Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya presented his paper titled 'Transformation of a Museum Building to Restore the Gandhian Heritage—A Case Study on Gandhi Memorial Museum, Barrackpore'

at the Seminar. Dr. Amulya Jena, Superintendent of Rabindra Bhawan, Viswabharati and Dr. Dipak Kumar Bara Panda, Curator of Ashutosh Museum of Indian Art, University of Calcutta, were also present as another Speakers to deliver their deliberations in this session of the Seminar. Professor Indrani Bhattacharya, Professor, Department of Museology, University of Calcutta was presided over the session.

7. 21st Reunion and Felicitation of students organized by the Alumni Association (Praktanika) of Barrackpore Rastraguru Surendranath College (12.01.2025) :

The Alumni Association (Praktanika) of Barrackpore Rastraguru Surendranath College celebrated the 21st Reunion and Felicitation of students on January 12, 2025 at the Commerce building of the college. The Alumni Association invited Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya as the Chief Guest to grace the occasion.

The programme was inaugurated by watering of plants in the premises of College campus and by garlanding the photograph of Rastaguru Surendranath Bandopadhyay

and it was followed by the College Anthem. Welcome Address was delivered by Shri Deb Roychowdhury, an Alumni and President of Governing Body of the College. Dr. Monojit Roy, Principal of the college also delivered his address by mentioning the significance of the programme to the students. Shri Tapabrata Mukherjee, Member of Alumni Association was also present in the programme as a Special Guest.

As a Chief Guest of the programme the Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered his speech on 'Swami Vivekananda's Views on Modern World'.

8. Participation at 48th International Kolkata Book Fair (28.01.2025-09.02.2025) :

Gandhi Smarak Sangrahalaya participated in the 48th International Kolkata Book Fair by holding a Book Stall at Kolkata Book Fair Ground (Central Park, Kolkata) from 28 January to 9 February, 2025.

9. National Seminar on 'Innovating Museums for the Future' at State Museum, Ranchi, Jharkhand (19.03.2025-20.03.2025) :

The Department of Culture, Government of Jharkhand was invited the Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore as a Speaker in the 2 days' National Seminar on 'Innovating Museums for the Future', which was held on the 19th and 20th of March 2025 at the State Museum, Ranchi Jharkhand.

Hon'ble Minister of Tourism, Arts and Culture of Government of Jharkhand, Shri

Sudivya Kumar, inaugurated the Seminar on 19 March, 2025. The Seminar was dedicated to reimagining the role of museums in preserving heritage, harnessing technology and engaging communities. Dr Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered his lecture on 'Museum and Community Involvement: Strategies of Gandhi Memorial Museum, Barrackpore in West

Bengal'. Many dignitaries from several parts of the country delivered their valuable views on the topic of Seminar on 'Innovating Museums for the Future'. At the end of the Seminar a delightful Cultural Programme highlighting the culture of the State of Jharkhand was also organised by the State Museum, Ranchi.

Mobile Exhibitions :

1. At Banarhat High School in Jalpaigudi district (11.11.2024-12.11.2024) :

The staff members of the Sangrahalaya reached in Jalpaigudi district to organize two days' mobile exhibition and other programmes at Banarhat High School at Banarhat. On 11 November, 2024 two separate temporary exhibitions, entitled, 'From Mohan to Mahatma'— A pictorial exhibition on Life and Philosophy of Mahatma Gandhi and 'India of My Dreams'— Gandhi's 18 Communal Structures for Redevelopment of Society, were set up along with the display of some replicas

of Gandhiji's used articles at the premises of the school for 2 days. A documentary film show related to Indian Freedom Movement was also shown to the students on the first day of the programme. On 12 November, 2024 an Audio-Visual Spot Quiz programme on life and activities of Mahatma Gandhi was also conducted by the staff members of the Sangrahalaya for the students and the winners were provided the prizes by the Sangrahalaya at the ending of two days' programme.

2. At Mazhar-UI-Ulum High Madrasah in Malda District (27.02.2025) :

The Staff Members of the Sangrahalaya reached at Mazhar-UI-Ulum High Madrasah, located at Kaliachak in Malda District on 27 February, 2025, to organize the Travelling Exhibition on 'From Mohan To Mahatma' at the premises of the institute. A documentary

Film Show related to Indian Freedom Movement and a Spot Quiz Programme on life and activities of Mahatma Gandhi were also organized for the students of the school. At the end of the programme, the winners of Spot Quiz Programme were awarded by the Sangrahalaya.

3. At Kaliachak High School in Malda District (28.02.2025) :

On 28 February, 2025, the Staff Members of Gandhi Smarak Sangrahalaya reached at Kaliachak High School to organize the Travelling Exhibition on 'From Mohan to Mahatma' and the students of various classes were guided to show the exhibition. The documentary film show on our Freedom Movement was also shown to the students of that school.

■ Group Visits :

The Sangrahalaya is very glad to inform that a lot of group of students from various schools and colleges of several districts of the state had visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya in this period for their educational purposes. Museum staff members provided their services to make educational tours of all groups of students a success by guiding them on museum visits. The students of all groups had been able to acquire a rich knowledge about the Gandhian heritage and the history of Indian freedom movement by seeing the various exhibits displayed in the galleries of the Sangrahalaya.

■ **Group of Students visited the Sangrahalaya in this period :**

1. 25 Students from Rishi Bankim College, Naihati, North 24 Parganas district visited the Sangrahalaya on 29.11.2024.

2. 125 Students from Bedibhawan Rabindrathitha Vidyalaya, Kalyani, in Nadia district visited the Sangrahalaya on 02.12.2024.

3. 50 Students of Department of English of Rabindra Mahavidyalaya, Champadanga in Hooghly district visited the Sangrahalaya on 03.12.2024.

4. 30 Students of Department of History, Mankar College in Burdwan district visited the Sangrahalaya on 05.12.2024.

5. 74 Students from God's Grace School, Barrackpore in North 24 Parganas district visited the Sangrahalaya on 05.12.2024.

6. 25 Students of Department of English, New Alipore College, Kolkata visited the Sangrahalaya on 06.12.2024.

7. A group of 60 students of class XI from Bedibhavan Rabitirtha Vidyalaya, Kalayani in Nadia district along with their teachers visited the Sangrahalaya 16.12.2024.

8. 43 Students of the National Cadets Cops (NCC) of Barrackpore visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 01/01/2025.

9. A group of Students from Medical Research Institute, Sreerampur in Hooghly district came to visit the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 12/01/2025.

10. A group of 102 students of Barrackpore Girls' High School visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 14/01/2025.

11. A group of Students of Barrackpore AB Model School visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 16/01/2025.

12. A group of almost 350 students of Primary Sections of Modern English Academy visited the Sangrahalaya on 20/01/2025 & 21/01/2025.

13. 46 students alongwith their 5 teachers of Bhawanipur Education Society College, Kolkata visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 21/02/2025.

14. 20 Visually Impaired Students from Naihati Apex Blind School, a prestigious educational institute, located at Madarpur in North 24 Parganas district came to visit the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 06.03.2025 along with their Teachers and Guardians. The Sangrahalaya provided them a special guide lecture to provide a vast knowledge about all the exhibits of its different galleries with the help of their Teachers. After listening the story of each exhibit related to Gandhiji and our Freedom Movement, they had tried to feel the exhibit by touching the objects with proper guidance of their respective Teachers. After visiting the museum their Teacher commented that “all the students gained a lot of experience about the exhibits of the Sangrahalaya”.

15. 10 Students of the Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar in North 24 Parganas district visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 13/03/2025.

16. A group of students from Ichapur Deaf & Dumb School in North 24 Parganas district came to visit the Sangrahalaya on 21/03/2025 alongwith their Educators. They were provided a guide service by the guide lectures of the Sangrahalaya to visit all the

galleries and their Educators helped them to understand the explanation of all the exhibits of the Sangrahalaya during their visit. The documentary show on freedom movements also shown to them with the help of their Educators.

17. 12 Students of Chandernagar College in Hooghly district visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya on 25/03/2025.

■ **Special Visit :**

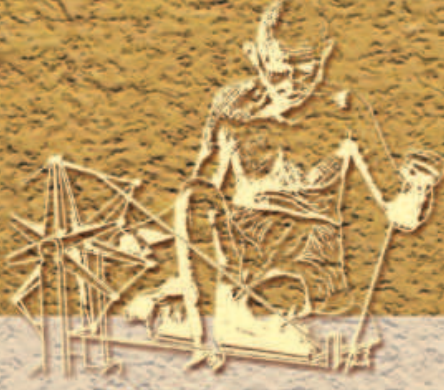
Major General Ajay Deep Sud, Commandant, Command Hospital Eastern Command, Kolkata visited the Gandhi Smarak Sangrahalaya with his family on February 17, 2025.

The Director-Secretary of the Sangrahalaya provided a guided tour to them to visit all the galleries of the museum. After visiting the museum Major General Sud remarked "A fantastic collection of letters, books, replicas, videos and murals, which takes you back in times. Reliving life of Gandhiji is like reliving the freedom movement of India. Complements to the whole staff in maintaining the original

articles so well. A solemn and humbling experience back in time. Best wishes to staff."

মীরার ভজন

মৌ তৌ মঁহারা রমৈয়া নে
দেখবো করুঁ রী ।
তেরো হী উমরণ তেরো হী সমরণ
তেরো হী ধ্যান ধরুঁ রী ॥
জহাঁ জহাঁ পাব ধরুঁ ধরণী পর,
তহাঁ তহাঁ নিরত করুঁ রী ।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণী লিপট পরুঁ রী ॥
আমার প্রিয়তমে, সখি,
দেখবো আমি দেখবো,
(প্রভু) তোমার স্মরণ তোমার ধ্যানেই
যুক্ত আমি থাকবো ॥
তোমার চরণ-চিহ্ন যথায়
ধরণীর বৃকে রবে
সেখায় নিত্য তীর্থ আমার
ক'রবো আমি ক'রবো ॥
মীরার প্রভু হে গিরিধর
প্রিয়তম তুমি মম
চির-সুশীতল চরণে তোমার
লগ্ন হয়ে থাকবো ॥

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-700-120 and Printed from Indian ART Concern, Kolkata

Subscription : ₹ 20-00