GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

Vol.20, No. 1 & 2

April to September 2025

Dandi March : Gandhiji with seventy-nine followers *By Nandalal Bose*

BULLETIN OF GANDHI MEMORIAL MUSEUM

গান্ধী সংবাদ
Gandhi news

April to March, 2025

Editor : Professor Jahar Sen

সম্পাদক : অধ্যাপক জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS

গান্ধী সংবাদ

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সূচিপত্র

১. **Editorial**	:	Remembering Gandhi	০৫
২. Women's Emancipation in Gandhi's Writings			০৭
৩. **Dr. Satish Chandra**	:	Communal Interpretation of Indian History	১২
৪. **Anonymous**	:	The Warrior	১৯
৫. মৌলানা আজাদের ঐতিহাসিক ভাষণ			২৩
৬. **ফেরদৌসি বেগম, মো. শওকত হোসেন**	:	মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন	২৬
৭. **ভাস্বতী রায়চৌধুরী**	:	নিত্য দিনের জীবনচর্চা : দাঁতের সমস্যায় গান্ধীজি	৩১
৮. **Director-Secretary's Report**	:	Director-Secretary's Report on the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, from April to September 2025	৩৪

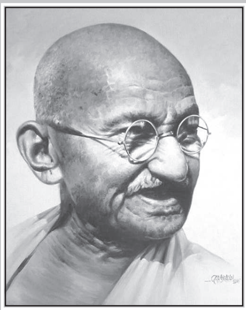
Editorial

Remembering Gandhi

British rule had undoubtedly brought peace and order in Bengal. English education was welcomed by the people themselves. Formerly, there was difficulty as Bengalis could not read, write and converse in English. Now, This is no longer true. In 1828, four hundred boys have learnt English in the Hindu College of Calcutta. If other schools are taken into account, their number would be no less than thousand. A new wind was blowing. Those who had no status in life now came to occupy a position in the middle class.

Bengal was subjected to the forces of English education. She was torn between conflicting forces of change. She was torn between Christianity on the one hand and Hinduism of the orthodox variety or reformed variety, on the other. The third force that moved the Bengalis was Rationalism and also a new faith in Secularism.

The forces of reform and conservatism were struggling for dominance. The forces of reform was steadily gaining ground. The forces of conservatism was on the defensive. The Brahmo Samaj movement attracted the intellectual elite. A new movement known as Neo-Hindu movement primarily associated with saint Ramkrishna and Swami Vivekananda became vocal in the last decade of the nineteenth century. Muslim aristocracy, as a whole, could not naturally get over the feeling that India belonged to them before the British came. They shunned English education. They did not try to adjust themselves to the new rule, as the Hindus did. The condition of Muslim peasantry remained the same as it was among the peasant castes in Bengal.



"It will check the progressive decay of our villages and lay the foundation of a just social order in which there is unnatural division between the 'haves' and 'have-nots', ..."

Bengal was swept by several movements which aimed at restoring the muslims once more in power. These were the Faraidiah and Wahhabi movements which succeeded in converting the Muslim community into more orthodox Muslim community. Professor Nirmal Kumar Bose, an expert in Gandhian Movement explains ‘‘Its central purpose was the restoration of Islam itself to its primitive purity : reform meant no more than that.’’

Prof. Nirmal Kumar Bose further argues, ‘‘Under these circumstances, not only were the social transformation unequal, but eventually they led to significant inequalities and tensions in the political field when power came to the Indian people either through British Constitutional reforms, or as a result of massive political action undertaken by the people of India in general.’’ (*Problems of National Integration, p. 31)*

In 1915 Gandhi returned to India from South Africa. In 1909 he clearly explained his views in a booklet entitled *Hind Swaraj* or *Indian Home Rule*. Subsequently, he joined the Indian National Congress and virtually reshaped the Congress completely.

He recommended non-violence to the Congress as an expedient, not as a creed. He introduced his ideas through practical programmes in a slow progressive manner.

First, he wanted to convert the Khilaphat demands of the Muslims in India into one of India’s national demands. He believed that if Muslims and non-Muslims fought in a common cause, their unity might possibly be firmly achived.

Secondly, Gandhi’s plan was that the National Congress should promote the spinning and weaving industry in cottages of innumerable villages. This would serve as the foundation of New Life altogether.

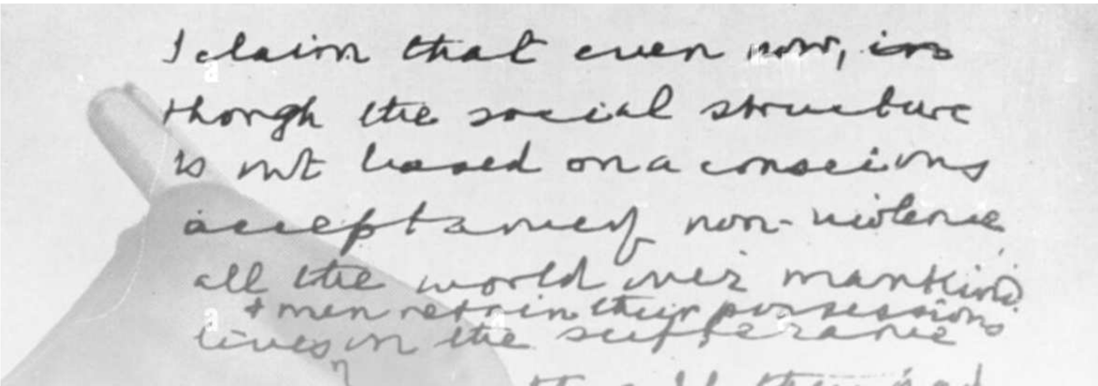
Thirdly, when the Reform Act of 1935 was passed Indian National Congress won by a large majority and took office eventually in eight provinces. Gandhi came forward with a programme for universalization of education. He advised a craft-centred education. He wrote in 1937 :

> ‘‘It will check the progressive decay of our villages and lay the foundation of a just social order in which there is unnatural division between the ‘haves’ and ‘have-nots’, ...’’

Fourthly, on the eve of Second World War that started in Europe, Gandhi recommended that Congress should decide once for all that it would defend its integrity by means of non-violence. But any thing and everything cannot be defended by non-violence.

During the crisis between 1946-1947, widespread Hindu-Muslim riots swept over the land. The reliance which Gandhi tried to build up on people’s own efforts suddenly vanished into thin air. Gandhi found few to follow him when in Noakhali he tried to deal with Hindu-Muslim problem by direct approach and voluntary organisation. He confessed, ‘‘I am working without the co-operation of the tallest in the land.’’

With these few words, we pay homage to Mahatma Gandhi on his birth-day.



Women's Emancipation in Gandhi's Writings

VISIT TO A YOUNG WIDOW

> "*The curse of every widow, who is burning within to re-marry but dare not for fear of a cruel custom, descends upon Hindu society so long as it keeps the widow under an unforgivable bondage.*"

When we were going from Bezwada to Ellore, I was told that a girl who had just been widowed wanted to give me all her jewellery valued at Rs. 1,400 and that she wished me to go to her house in a village only less than two miles from Pedapadu where we had to go. Her caste people observed the *purdah*, and in no case could a girl recently widowed venture out, especially to a public meeting. The jewellery had little attraction for me. In fact, I did not believe my informants when they told me that the girl-widow could possibly wish to give up all her costly jewellery. But the fact of her being young and only recently widowed (I was told she was a virgin-widow) was enough to take me to her house. And, I was glad I went. The girl's name is Satyavati Devi. She is under 20. Her husband was a well-educated nationalist. She knows Telugu well. I found her to be a girl of courage and decision. She has both the parents alive. She placed into my hands all her ornaments, so far as I am aware. And they did appear to me to be worth fully Rs. 1,400. She put into my hands also a note which asked me to take her to the *Ashram.* The parents were present when I met Satyavati Devi. And they were agreeable to her surrendering her ornaments for *Khadi* work. I suggested to the parents that they should not keep her confined to the house, and that she should be treated just like the other girls in the family. I told the girl that she had no need to discard her ornaments merely because she was widowed. But she was firm. She had no

longer any use for them. I told her I would gladly take her to the *Ashram*, if the parents consented. The latter have promised to give the matter their consideration, and have given the girl every hope of her being sent with me at the end of the tour. The father, though he was undoubtedly cautious and reticent, appeared to me to be generously inclined towards his daughter. I was sorry I was unable to bring any greater consolation to the widow. It was with a heavy heart I parted from her.

At Pedapadu, therefore, my speech was devoted to Satyavati Devi. I told the audience that it was their duty to break down the *purdah*, and to help the parents of the widow to re-marry her if she was at all so inclined. If a young man of 18 being widowed could re-marry, why should not a widow of that age have the same right? Voluntary enlightened widowhood is a great asset for any nation, as enforced ignorant widowhood is a disgrace. The audience listened with respect and great attention. The father of the widow was present at the meeting. I subsequently learnt that the idea of parting with the ornaments was the widow's own original idea, and that she had no desire whatsoever of remarrying. Her great desire is, I was told, to give herself to study with a view ultimately to dedicate her life to national service. All honour to Satyavati, if such is really her mature decision. Hindu society must make the way absolutely open for such widows to remarry whenever they like. The story of Satyavati is enacted in hundreds of Hindu homes every day. The curse of every widow, who is burning within to remarry but dare not for fear of a cruel custom, descends upon Hindu society so long as it keeps the widow under an unforgivable bondage.

Young India, May 2, 1929

LIBERATE THE WOMEN

> *Men are undoubtedly to blame for their neglect, nay, their ill use of women, and they have to do adequate penance; but those women, who have shed superstition and have become conscious of the wrong, have to do the constructive work of reform.*

Dr. S. Muthulakshmi Reddi, the well-known social worker of Madras, has written a long letter, based on one of my Andhra speeches, from which I take the following interesting extract :

"Your observations on the urgent need for reforms and for a healthy change in the daily habits of our people, during your journey from Bezwada to Guntur, have appealed to me very much indeed.

"I may humbly submit that I as a medical woman fully concur with you. But will you kindly permit me to say that if education is really going to bring in its train social reform, better sanitation and improved public health, it is going to achieve this result only through the education of our women?

"Under the present social system, don't you think that very few women are given sufficient opportunities for education, full development of body and mind, and self-expression ?

"Don't you think that their very individuality is being recklessly crushed under the burden of customs and conventions?

"Does not early marriage strike at the root of all development—physical, intellectual, and even spiritual?

"Do not the pangs of child-wives and child-mothers, and the unmitigated sorrows of our widows and deserted wives demand an immediate remedy?

"Is the Hindu society justified in tolerating or conniving at a custom that in the name of religion condemns innocent young girls to a life of degradation and vice?

"Don't you think that as the result of social tyranny, Indian women, with a few exceptions, have lost the spirit of strength and courage, the power of independent thinking and initiative, which actuated the women of *ancient* India, such as Maitreyi, Gargi, and Savitri, and even today actuate a large number of our own women belonging to the liberal creeds like the Brahmo Samaj, Arya Samaj, Theosophy, which is only Hinduism freed of all its meaningless customs, rites and rituals?

"Should not the members of the Nationalist Party, we mean the Congress, burn with a desire and enthusiasm to find an immediate remedy for all these social evils, the source of our national weakness and the cause of our present degradation, or at least educate the masses to liberate their women from the servile bondage to which they are subject, that they may develop to their full physical, mental, moral and spiritual height, so that they may set an example of courage and wisdom, and, above all, that they may as wives and mothers rightly and truly fulfil the sacred task of training, guiding, and forming the daily habits and character of the future administrators of India?

"If the members of the Congress believe that freedom is the birthright of every nation and individual, and if they are determined to achieve that at any cost, should they not first liberate their women from the evil customs and conventions that restrict their all-round healthy growth, which remedy lies in their own hands?

"Our poets, saints, and sages have sung in the same tune. Swami Vivekananda has said: 'That country and that nation which do not respect women have never become great, nor

will ever be in future. The principal reason why your race is so much degraded is that you had no respect for these living images of *Shakti*. If you do not raise the women, who are the living embodiments of the Divine Mother, don't think that you have any other way to rise.'

"The late Subramanya Bharati, the gifted Tamil poet, has echoed the same idea.''

"So, would you kindly in your tour advise our men to follow the right and the surest way to attain freedom?"

Dr. Muthulakshmi has a perfect right to expect Congressmen to shoulder this responsibility. Many Congressmen are doing great work in this direction, individually as also corporately. The root of the evil, however, lies far deeper than would appear on superficial observation. It is not the education merely of women that is at fault. It is the whole of our educational system that is rotten. Again, it is not this custom or that which needs condemnation.

Young India, May 23, 1929

WOMEN AND MILITARISM

> "*Woman, I hold, is the personification of self-sacrifice; but unfortunately today she does not realise what a tremendous advantage she has over man.*"

At various meetings in Europe, the question was pointedly asked as to how women may help in fighting militarism. In Italy, at a private meeting, Gandhiji was asked to tell the women of Italy something they could learn from the women of India.

"If only women will forget that they belong to the weaker sex," he said in Paris, "I have no doubt that they can do infinitely more than men against war. Answer for yourselves what your great soldiers and generals would do, if their wives and daughters and mothers refused to countenance their participation in any shape or form in militarism."

"I do not know," he said at Lausanne, "if I have the courage to give message for the women of Europe that you asked for. If I am to do so without incurring their wrath, I would direct their steps to the women of India who rose in one mass last year, and I really believe that if Europe will drink in the lesson of non-violence, it will do so through its women. Woman, I hold, is the pesonification of self-sacrifice, but, unfortunately, today, she does not realise what a tremendous advantage she has over main. As Tolstoy used to say, they are labouring under the hypnotic influence of man. If they would realise the strength of non-violence, they would not consent to be called the weaker sex."

Speaking to a group of women in Italy, he said : “The beauty of non-violent war is, that women can play the same part in it as men. In a violent war, the women have no such privilege, and the Indian women played a more effective part in our last non-violent war than men. The reason is simple. Non-violent war calls into play suffering to the largest extent, and who can suffer more purely and nobly than women? The women in India tore down the *purdah,* and came forward to work for the nation. They saw that the country demanded something more than their looking after their homes. They manufactured contraband salt, they picketed foreign cloth shops and liquor shops and tried to wean both the seller and the customer from both. At late hours in the night, they pursued the drunkards to their dens with courage and charity in their hearts. They marched to jails, and they sustained *lathi* blows, as few men did. If the women of the West will try to vie with men in becoming brutes, they have no lesson to learn from the women of India. They will have to cease to take delight in sending their husbands and sons to kill people, and’ congratulate them on their valour.”—*Mahadev Desai.*

India’s Case for Swaraj, p. 401

Communal Interpretation of Indian History

Dr. Satish Chandra

(By courtesy of SAMPRADAYIKTA VIRODHI COMMITTEE, New Delhi)

THE manner in which a country's past is viewed and presented has always been an important question. How history was made a means of propagating militarism and racialism in Hitlerite Germany is well known. The Japanese militarists, too, fostered national phauvinism through Japanese history and the leaders of Maoist China are doing the same today. Imperialism had its own view of history. It emphasised the divisive aspects of the societies it dominated, and sought to undermine the self-confidence of the people of those countries by emphasising their failures and failings in history.

British historians led by Sir Charles Elliot, distorted Indian history by over-emphasising Hindu-Muslim differences in mediaeval times, and making out that the Hindus were infinitely better off under the British rule than in the previous times. Their lead was followed by many Indian historians. But this was not the only root of the communal distortion of Indian history. Many of fhe early 'Indologists', who did pioneer work for reconstructing the early period of Indian history, unfortunately emphasised ail those aspect which were the opposite of Western industrial society which was unfolding itself at that time. Thus, they

pictured the ancient Indian society as one which was dominated by religious and spiritual values, and where vulgar materialism had little sway.

Though Jawahar Lal Nehru in his book, *"Discovery of India"* was at pains to refute the view that the common people of India were more concerned with their spiritual rather than their material welfare, the earlier British view of India as a land of spiritualism was picked up uncritically both by the nationalists and by the Hindu revivalists, and by and large, still holds the field.

One effect of this approach to Indian history is to place an undue and one-sided emphasis on the contribution of the Aryans. That the Aryan people who came to India were in many ways culturally backward, and that it took several centuries for them to attain the level of civilization which had been reached in Mohenjodaro, Harappa, Kalibangan and Lothal before the arrival of the Aryans is well known. However, the civilization which subsequently developed in India is generally portrayed as an Aryan civilization with marginal adaptation of pre-Aryan ideas and institutions, instead of being presented as an integrated civilization of Aryans and non-Aryans. The net result of this outlook is to refuse to study the phases of the growth of society in India, and to co-relate these phases with cultural growth. Incidentally this outlook generally implies a distrust of archaeology which has opened up such vast vistas of early Aryan and pre-Aryan civilizations and cultures.

It might be argued that the acts of omission and commission of the British historians are no longer relevant for us today, not only because the British have departed but because the sub-continent has been divided on communal lines, even while the leaders and a large part of the thinking public in India rejected the two-nation theory. But it is precisely because of these developments that it is necessary to examine the communal understanding of Indian history, viz., the thesis that Hindus and Muslims have always remained divided on account of their cultural differences, and that politics in India have been based on these differences. Some writers follow this up by asserting that India has become free to develop after one thousand years of foreign rule and cultural darkness. Others try to prove that even the best of the mediaeval Muslim rules, such as Akbar, were morally corrupt, and that their policies were largely based on lust for Hindu women.

Powerful voices, both within and outside India, have been raised advocating a communal interpretation of Indian history in the name of "historical objectivity". Thus, Prof. R. C. Majumdar in his book, *"The Delhi Sultanate"* published by the Bharatiya Vidya Bhawan deplores that the Muslims "did not merge themselves into this pattern and form with the Hindus a single type of homogenous culture. His picture of mediaeval India is thus of one which remained "permanently divided into two powerful units, which did not prove amenable to a fusion or even any close permanent coordination". This is precisely

what the advocates of the two-nation theory argued.

Thus, Dr. Ishtiaq Quraishi of the Karachi University, writing in his book, *"The Muslim Community of the Indo-Pakistan Sub-continent"* published from New York, asserts that "at all times the Muslim of the sub-continent were resolute in refusing to be assimilated to the local population and made conscious efforts to maintain their distinctive character" (pp. 78-82.).

And finally, Dr. P. Hardy of the London University sets the seal by roundly proclaiming that "neither educated Muslims nor Hindus accepted cultural co-existence as a prelude to cultural assimilation. Thus, long before British rule and long before modern political notions of Muslim nationhood, the consensus of the Muslim Community had rejected the eclecticism Of Akbar and Dara Cultural apartheid was the dominant ideal in mediaeval Muslim India."

The remarkable consensus of these writers over the impossibility of assimilation between the Hindu and Muslim cultures is significant. The question, however, is how far is it historically correct to regard Hindu or Muslim cultures as being single" entities impervious to mutual assimilation? The argument which has been put forward most commonly is that Hinduism which had assimilated Greeks, Scythians, Huns etc. in its body politic, would have assimilated the Turks, Pathans and Mughals, too, if the latter had not been so desparately keen to keep their separate identity and/or had not held political power in their hands. With the events of 1947 in the background, this argument appears an appealing one, and puts the responsibility of failure of cultural assimilation squarely on Muslim political leaders avoid thinkers.

It is, of course, fashionable in some historical quarters in Pakistan to regard separatism as the *left motif* of Muslim movements in mediaeval times, and blaming the Hindus for their casteist narrowness. That cast prejudices played a considerable role in keeping Hindu and Muslim societies separated is undeniable. But this presumes that but for the caste element, the Muslims would have been willing to be assimilated in such a manner as to lose completely their separate identity.

Unity in diversity has always been regarded as a basic feature of Indian culture which contained within itself a number of different sects and religions, such as Buddhism, Jainism, Hinduism, etc., as well as sub-cultures based on regional factors. The Muslim community, too, revealed wide differences. An Arab or an Ottoman Turk professing the Muslim faith, was culturally far different from an Indian Muslim. The Muslims in India were powerfully influenced not only by the local Indian environment, but also by the regional sub-cultures.

Scant attention has so far been paid by the Indian historians to the growth of these sub-cultures. As we study the growth of Bengali, Maharashtri, Gujarati, or Punjabi sub-cultures, the Hindu-Muslim differences

on an all-India plane appear in a somewhat different perspective. Both Hindus and Muslims contributed to the growth of Punjabi and Bengali language and literature. Which part of them can be called Hindu, and which Muslim ? Similarly the outlook of a Muslim Bohra merchant and a Gujrati Bahia were hardly distinguishable. In Awadh (Eastern U.P.) the manner, appearance, language and outlook of the Hindus and the Muslims in both towns and villages were hardly disinguishable in the 19th century.

Two conclusions may be drawn from the foregoing; first, that cultural assimilation was a long process, and that developments did not take place at the same place in different areas. We should also be clear about the word culture. If by culture is meant the religious ideas and values laid down in the scripture, obviously there was no possibility of the assimilation of Islam, which; had a definite dogma, and a universal faith and sense of brotherhood, into a religion like Hinduism which was based essentially on birth and categorisation of human beings into castes based on birth.

On the other hand, if by culture we understand a definite set of values reflected in literature, thought and art, it would be difficult to say whether the common points are less numerous and less important than the points of difference. Take for example, the mediaeval Bhakti and Sufi movements. Whatever their origin, the values which they advocated were remarkably similar, and a wide departure from the views propounded by those who took their stand on their respective scriptures.

Similarly, in the field of architecture, painting and music. While the Turks destroyed a great deal, particularly in the early phase, they also built a great deal. The magnificent buildings which the Khilji, Tughlaq, Afghan and Mughal rulers put up in North India were equalled if not surpassed by the rulers of Gujarat, Malwa, and the Deccan. These buildings, which assimilated both Indian and West Asian architectural traditions, gradually let to the evolution of a national style which continued to have vitality till the 20th century. Sir Edward Lutyens incorporated this style in his design of New Delhi.

In recent years, a few persons have been asserting that some of the mediaeval buildings are really Hindu, or Rajput buildings. Even if these arguments—which fly in the' face of historical evidence, and development of style—are accepted, can they prove that all the magnificient buildings put up in the mediaeval period are Hindu? As if no magnificent buildings were put up outside India in West Asia. And does not this desperate effort to deny the cultural contribution of the Mughals and others show a remarkable insularity, or deep rooted sense of inferiority? The next stage in this type of thinking could well be the argument that the Mughal empire was really a Rajput empire, propped up by Rajput arms, and therefore its achievements are really Rajput achievements!

It is perhaps not necessary to trace the growth of painting and music during the

period. The classical music we know today in North India was really the product of this period. Many new ragas and modes as well as instruments were introduced and incorporated during this period. In fact, classical music is the best example of the assimilation of Hindu and Muslim traditions. The impact of Mughal painting (itself a fusion of Persian and Indian traditions) on Rajput and Pahari painting is too well known.

It may be argued that the real problem of mediaeval India was not of cultural assimilation but of the distribution of political and economic power between the Hindus and the Muslims, and the allied problems of the relationship between state and religion in mediaeval India. Communal writing in Indian history distorts the notion of the State. The state in ancient India is presented as a vehicle of *dharma* or righteousness by some writers. If the state in ancient India is to be based on the *Dharmashastra*, it would be difficult to deny that this implied the oppression of the *shudras*, indirectly by saddling upon the ruler the responsibility of maintaining the four-fold caste system, and more directly being responsible for enforcing the extreme injunctions prescribed by Manu, such as about cutting the tongue of a shudra out if he recited the Vedas.

But the reality was different. As a 10th century writer, Medhatichi explains, the king's duty was derived both from the *Dharamashastra* and the *Arthashastra*, or both from canon of law and politics, His raj dharma or public duty is based substantially on the letter. This means that religion and politics are separate, and the king is guided mainly by politics, though, he does not have a preceptor to advise him, and would not commit an open breach of canon of law if avoidable. In a real sense, the state in ancient India was thus essentially secular.

The situation in mediaeval India under the Sultans was not fundamentally different. Alauddin Khilji bluntly told Qazi Mughisuddin that he did not know what was lawful or unlawful, but whatever was the need of the situation or the good of the state, that he decreed. The result of this approach was that even an orthodox man like Ziauddin Barani, the historians, concluded that a *truly Islamic slate could not exist in India*. It could only be a state which had the outer trappings of Islam, A Muslim king was to see that there was no open breach of the laws of Islam, that honest God fearing Muslims should be appointed as Qazis (judges) etc., that in general, ruler should continuously wage war *(iehad)* against the unbeliever.

The private conduct of the citizens did not concern the king; nor did the private life of the king concern the public. A state policy of this type he called *jahan dan* as distinguished from the policy of *din-dari* which visualised the strict enforcement of all the laws of *Shariat*. A second effect was the growth of secular laws called *Zawabit*, in contradistinction from Holy law or *sharia*. It is significant that one of the most important compendiums of such laws, the *zawabit-i-*

Alamgiri was compiled in the regime of the most orthodox Muslim ruler, Aurangzeb. It is thus clear that the state in India was never truly Islamic, and; in course of time, as the Hindus were admitted to the highest offices, due to the force of circumstances, it became even less religious and more secular in outlook.

Apart from studying the relationship in mediaeval times between political authority, Holy Law and the upholder of Law—the Ulema—modern scholarship has attempted to study the distribution of political and economic power in mediaeval Indian society. It has been shown conclusively that during the 16th and 17th centuries as well as during the earlier period, economic power and political authority, particularly at the local and regional level, almost everywhere rested in the hands of a class of people designated *zamindars* by the writers of the period. Unlike the zamindars of the British period, these zamindars were generally not outsiders or money grabbers.

They enjoyed great prestige in the rural areas, being closely linked with the castes and communities settled on the land, and did not interfere with the traditional right of the peasants. They also had considerable military forces at the disposal During Akbar's time, the forces at the disposal of the zamindars amounted to 384,558 cavalry; 4,277,057 infantry, 1283 elephants; 4,260 guns and 4,500 boats. No wonder, the Turkish and Mughal rulers tried to establish friendly relations with the zamindars. For all practical purposes, the village affairs, thus, continued to be largely managed by persons familiar to the villages. Later on, in the time of Akbar, many of these zamindars were admitted to the nobility and thus given authority over a wider section. During the second half of the seventeenth; century, the proportion of Hindus In the nobility at various levels, from' the highest to the lowest, rose to about 33 percent.

The communal interpretation of mediaeval Indian history which considers conflict between Muslims and Hindus as a major theme; over-simplifies this complex reality and tried to slur over the social problems. The relations of the Turkish and Mughal rules with the zamindars who were predominantly Hindu was not primarily a communal but a social pfoblem. The zamindars posed a serious administrative problem because they engaged in mutual warfare, sometime acted as petty tyrants to the peasants and resisted and opposed centralised political authority and administration. At the same time, they were indispensable by virtue of their influence and knowledge of local affairs. This. Was a dilemma which the mediaeval state and society were unable to resolve and which had important implications for the subsequent period.

It is perhaps not necessary to say anything about the deliberate effort made by Akbar to intergate the ruling classes by forming personal relations with them. Matrimonial relations were formed between him and members of his immediate family with many noble families, and with the

families of zamindars, both Hindu and Muslim. Matrimonial relations between the rulers and the local rajas was not anything new. It had been practised by it he rulers of Gujarat, Malwa and the Bahamani kingdom. In Akbar's time, these relations became means of forging political and personal bonds with these sections. Even before the fall of Chittor, at the siege of Ranthanibhor, Akbar had clearly indicated to the Hadas that the sending of a *dola* was not a pre-condition for good relations. The struggle between Akbar and Pratap was, therefore, not over the question of marriages, but on political issues.

There is no doubt that these marriages, though they were essentially political in nature, helped to bring the Mughals and the Rajputs together in more ways than one. "It is also significant that the uitlity of these marriages to both sides was not questioned by any reputed Hindu historian till as late as the end of the 19th century, Thus neither Banki Das, nor Kaviraj Shyaraal Das considered it an outrage on Hindu women,

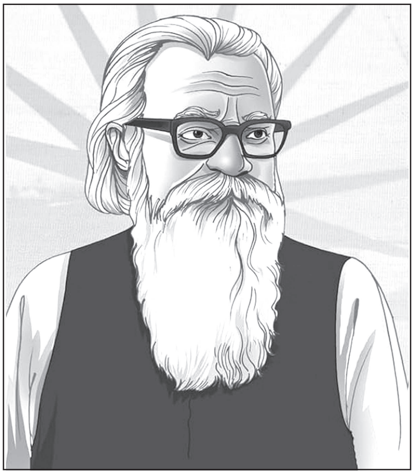
In the end, it may be said that despite assimilation aud understanding if different fields, the Hindu and Muslim societies and cultures did remain separate to some extent. The reasons for this may have been two. In the first place, a unified culture pre-supposes a unified society, at least at the higher level. The extent to which either Hindu or Muslim societies at the higher level were unified is questionable. Hindus society was always riven by the claims of superiority between the two higher castes—Brahmans and Kshatriyas, and to this may be added regional and linguistic disparities which were never absent. Muslim society was riven by racial and sectarian differences. Secondly, in the field of religion and thought also, many new ideas were broached, but the only basis on which a measure of agreement was arrived at between Hindus and Muslims was mystical and non-rational—an insecure basis which could be subverted an any time by both rational and non-rational arguments. How weak this basis was made manifest only towards the end of the 19th century when the interests of the upper classes in the two communities began to diverge.

A non-communal interpretation of Indian history does not mean denying cultural and social differences between Hindus and Muslim. But it means that all aspects, not merely religious differences, should be studied. Not only points of differences, but points of contact and understanding should also be brought out. Secondly, in order to understand the mediaeval reality, we should study not only the attitudes of a few rulers but the entire relationship between the different communities and sections. The communal interpretation of history means, above all, avoidance of the lives of the people. No wonder, it is more concerned with heroes or villains than with the structure of society and the distribution of political and economic power within it. The communal interpretation of history thus means above all the adoptation of out-moded and obsolete methods and methodology.

THE WARRIOR

Anonymous

In a semi-circle sat a few friends, representatives of the great religions of the world. It was six in the morning on the first day of December, 1960. Men and women from all walks of life and all regions of India, were assembled at "Sannidhi" in New Delhi.



Kaka Kalelkar

One by one, passages were recited from the sacred books of the Christians, Muslims, Buddhists, Jains, Parsis and Sikhs, preceded by Gandhi's favourite common prayer. The atmosphere of the Prayer Hall breathed of peace and purity.

As if hovering in some other world, lost in the spirit behind the words of those scriptures, sat at the head of the semi-circle one who had long crossed the scriptural life-span of three score and ten, a long grey beard flowing over the chest, eyes closed behind a pair of spectacles, but the body erect." This was Kaka Kalelkar, one of the foremost among Mahatma Gandhi's first comrades in India, who strove ceaselessly alongside him while Gandhi lived and, now that he is no more, continues to labour for all that Gandhi held and which he himself holds dear. The occasion was Kaka's seventy-fifth birthday.

Near Gandhi in spirit, as if also to be near him in space, Kal a Kalelkar has his headquarters in "Sannidhi", near Gandhi's *san adhi* in New Delhi. There he lives and works. But every now and then he goes off to far ends of the sub-continent, or lands beyond the seas to spread the message. No wonder, when he is at his headquarters, many from centres far and near find their way to "Sannidhi for his guidance. Now it is an old soldier of the Mahatma's scattered army, still carrying on the mission in some area away from the public gaze, seeking the patriarch's guidance or only a nod of approval. Then, there are earnest souls from Africa, West Indies or Japan; they come from wheresoever Kaka has already been to encourage or initiate quiet, patient, planned activity designed to turn the light on human values, Gandhian values, eternal values.

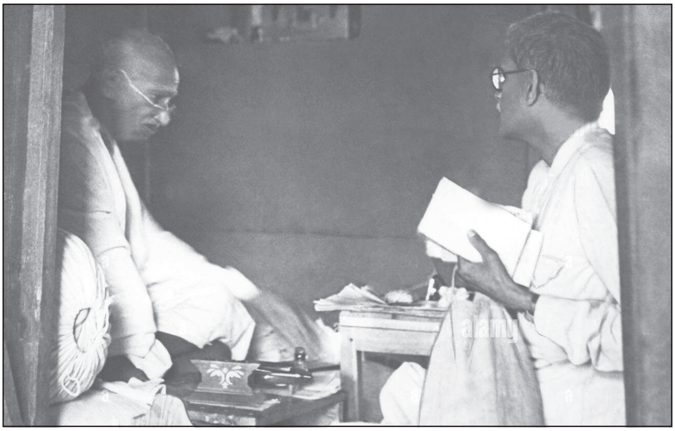
Yet, once upon a time, this venerable Gandhian patriarch was a revolutionary and an agnostic, for a time an atheist. "I was a

good shot", he said casually as he sat talking about those restless days to an interviewer on the completion of 50 years of his public work, in 1958.

Indeed, nationalism did not fail to leave traces on his intellectual approach. But thought and re-study led him to the conclusion that the higher reaches of consciousness lay beyond the bounds of nationalism, Western or Eastern. To him, then, the unity of mankind ceased to be abstraction, and became a reality waiting to be brought to life. And when he spoke from the presidential chair of the fourth session of the World Parliament of Religions in 1937, he pleaded for an approach making for the integration of all communities into a single large human family. "I don't swear by Hindu Scriptures", he told me in 1958, "I revere them, and yet I don't hold myself bound by them. They taught me to understand the spirit of Hinduism and to ignore the scriptures as such." He believes in "spirituality which inheres the messages of the founders of all the great religions".

With all this, no one fails to notice in him his old revolutionery fire; only now it burns on a different fuel. After moving among Indian terrorists for 3 decade, and having been disappointed at their ways, he repaired, according to the age-old Hindu custom, to the Himalayas to meditate. He re-emerged into the plains about the time Gandhi returned to the homeland in 1915. His ceaseless search for truth took him to Tagore's Shantiniketan where, as chance would have it, Gandhi also came. This was the first time that he met Tagore and Gandhi. This also happened to be the first of the famous Gandhi-Tagore meetings. These first meetings created lasting bonds, just when Gandhi was preparing to embark on his Indian career.

At this juncture India was looking for a leader. As if in answer to this search, Destiny brought three veterans on to the Indian political stage. Annie Besant moved from Theosophy to Politics; Tilak, released by the British, returned from Burma; and Gandhi came from South Africa. This was just when World War I was on. In the Poet's "Abode of Peace", trying to understand each other well, Kaka felt that he had found in Gandhi the leader India had been waiting for; and Gandhi that he had found his first intellectual disciple in India. Kaka was so enthusiastic that he summoned his friends to come and meet Gandhi and judge for themselves. However, Kaka took a little while longer before making up his mind finally to throw in his lot with Gandhi. Finally, when he did decide to join Gandhi, Kaka was amongst the first to join him on the banks of the Sabarmati where an Ashram was set up to train men and women for war in the Gandhian way. He joined the Ashram, but did not quite become an Ashramite. For, he had a mind of his own and with him, freedom of thought was, and still is, the most cherished ideal, as it was with Gandhi.



Mahatma Gandhi talking with Kaka Kalelkar, 1945

From the Ashram Kaka watched Gandhi go out to all comers of the country in order to introduce himself to the people he wished to serve. Scrutator and explorer that he always was, Gandhi welcomed the opportunities Kaka produced to put him in touch with the nationalists who were already striving for the country's freedom according to their own light. Gandhi found these opportunities of getting to know freedom-fighters most useful, although he never approved of the violent methods of some of them.

Kaka had been a crusader. He believed that narrow regional loyalties must yield to a national upsurge before India's strength could be mobilised to drive out the foreigner. That was the first task to be tackled with patient endeavour. Kaka's approach to the problem of national unity was unique and original. He was a Maharashtrian and he knew the Maharashtrians were disliked by the Gujratis. Here was an example of regional tension present in varying degrees in all parts of India. He instinctively felt, because of his spiritual background, that hate could be conquered only by love. Why not make a start in one region at least, said Kaka to himself, and he set out, as his individual contribution, to serve Gujarat. He served it long in many fields and was hailed as a doyen of Gujarati literature. Gandhi and Mahadev Desai, in their talks in jail in 1932 used to say : "As for Vinobha and Kaka Kalelkar, we have long forgotten that they are Maharashtrians."

Kaka soon found in education the ideal medium for the fulfillment of his revolutionary spirit. As the head of the premier National University at Gandhi's headquarters in Gujarat for seven years from 1928, he influenced the policies of national universities in other regions also. Before long Kaka gave education a new complexion altogether. They had decided to produce patriots with the burning fire of missionary zeal, but it had to be patriotism with a difference. Freedom was fundamental, it was urgent; but it must be based on an ever widening loyalty. Their vision must embrace the entire earth and all that was above the earth. On Kaka's horizon, the earth and sky never met. Nor did the blue sky above limit his view of the universe. As a boy, he had passed whole

nights gazing through a telescope at the moving stars. In later years he infected Gandhi too with this passion. (Astronomy was one of the subjects he recommended for study in the national universities.)

By temperament and culture, Kaka is a philosopher who entered into the field of action without losing his moorings in philosophy. But, he is no dreamer. He believes in building, brick by brick, patiently, tirelessly. A lover of Nature, lover of man, lover of beauty in all its manifestations, this philosopher continues to labour and sweat with ever increasing determination and unflagging spirit.

He presents the seeming paradox of one, who, having laboured the greater part of his life for the political freedom of his country serving five terms of imprisonment, would not step to the political stage. When the Iron Man of India, the hero of Bardoli, Sardar Patel, tried to persuade him to enter the political arena, Kaka drew his attention to the formidable task of strengthening and building a firm base first. Freedom was to him only a milestone in a long journey. It was another matter when, in Independent India, he was asked to spare time to serve as Chairman of the Backward Class Commission in 1950, or as Vice-Chairman of the Indian Council of Cultural Relations, or as a member of the Upper House of India's Parliament. Independence also released him from his vow that he would not go to other lands except as a citizen of Free India. Now the whole world is his home and he hops now and then to its most neglected corners to help mankind reduce all differences and knit itself into a single large human community.

The sojourn of the Englishman in India, despite all his virtues and faults, served to stir an ancient culture to its depths. The impact of the two civilisations—the old dreaming of eternal values, and the new challenging them in the scramble on a shrinking globe—released revitalising forces. Kaka was exposed, and loved to be exposed, to all these forces, Eastern and Western, though he would never allow himself to be swept off his feet. Thus unfolded a personality which represents the best in ancient culture responding to the challenge of an age enriched and yet troubled by a tremendous advance in science and technology.

Kaka is a born crusader. Crusading is the breath of his life. Already in his own country he has devoted a whole lifetime to the emotional integration of the nation, but the cause calls for many more champions on a world-wide scale.

The Gandhian weapon of non-violence apart, Kaka's "approach to problems", in the words of K. M. Munshi, "had been moulded into definite shape long before he came under Mahatma Gandhi's influence." Kaka represents the spirit of the Indian revolution which permeated every aspect of national life.

মৌলানা আজাদের ঐতিহাসিক ভাষণ

উল্লেখ্য যে, জ্ঞান, মণীষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম তথা রাজনৈতিক ইতিহাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিরল ব্যক্তি। পাকিস্তান বিরোধী তো বটেই দ্বিজাতি তত্ত্ব ও ভারত বিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌলানা হিফজুর রহমান মুসলিম আলিমদের সংগঠন জমিয়তে ওলামাহিন্দ, বাদশা খান ও মৌলানা আজাদ হচ্ছেন প্রথম সারির নেতা, যাঁরা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রচণ্ড অভিলাষী।

মৌলানা আজাদের স্বপ্ন সার্থক হলে দেশ ভাগের বিষময় ফলভোগ করতে হতো না দেশবাসীকে আর না হাজার হাজার মানুষের রক্তে রঞ্জিত হতো ঋষি-মুনি, ফকির-দর-বেশের দেশ ভারতবর্ষের মাটি।

আজাদের মৃত্যুর সময় নেহরু দুঃখ করেছিলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম নম্বরে রেখেছিলাম গান্ধীজিকে, দ্বিতীয় নম্বরে মৌলানা আজাদই ছিলেন তাঁর উপযুক্ত উত্তরসুরী; কিন্তু আজ তাঁরও মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন আমি কার কাছে যাবো।

এক অচিন্তনীয়, অভূতপুর্ব, অকল্পনীয় যোগ্যতার জন্য নেহরু আজাদকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই দেশ বিভাগের সময় মুসলমানরা পাকিস্তানমুখি হয়ে পড়লেন। আজাদ এর কারণ জানতে নেহরুকে জিজ্ঞাসা করতে, তিনি অসহায়ের মত এ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব আজাদের উপরই ছেড়ে দেন।

তাই পাকিস্তানগামী মুসলমানেরা যখন বিশ্রামের জন্য জামা মসজিদে এসে পৌঁছতো—পুঁটলি নিয়ে অবস্থান করত, সেই সময় মৌলানা আজাদ জামা মসজিদে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেছিলেন, যার ফলে উপস্থিত কয়েক হাজার মুসলমান সিদ্ধান্ত বদল করে ভারতের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই ভাষণই এর সঙ্গে বক্ষমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হল।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনারা ভালোভাবেই জানেন, কোন শৃঙ্খল আমাকে এখানে টেনে এনেছে। শাহজাহানের তৈরি এই ঐতিহাসিক মসজিদে (দিল্লির জামে মসজিদ) এই বিশাল জনতার সামনে আমার বক্তৃতা দেওয়া কিছু নতুন নয়। এর আগেও আমি আপনাদের সম্বোধিত করেছি যখন আপনাদের মুখমণ্ডল আস্থায় ও শান্তিতে উজ্জ্বল ছিল তার পরিবর্তে এখনকার মত ক্লান্তি ও সন্দেহে আচ্ছন্ন নয়। যখন আজকে আমি আপনাদের চেহারায় উদ্বেগ, হৃদয়ে রিক্ততা লক্ষ্য করি তখন আমি গত কিছু বছরের ভুলে যাওয়া ঘটনাকে স্মরণ না করে পারি না। আপনারা স্মরণ করে দেখুন আমি আপনাদের আহ্বান করেছিলাম আপনারা আমার জবান কেটে নিয়েছিলেন। কলম তুলে ধরলে হাত কেটে দিলেন। চলাফেরা করতে চাইলে আপনারা আমার পা ভেঙে দিলেন। ঘুরে দাঁড়ালে পিঠ ভেঙে দিলেন। গত সাত বছরের চরম ভ্রান্ত রাজনীতির শেষ হয়েছে মুখে তিক্ত বিশ্বাস রেখে। বিপদের প্রতি নিশানায় আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়েছিলাম। আপনারা শুধু যে আমার আহ্বান উপেক্ষাই করেননি পরন্তু সেই সকল পুরানো ঐতিহ্যের অস্বীকার ও অবহেলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন যা দিয়ে লোকেরা সত্যের আহ্বানের মুখোমুখি হতো।

ফল আপনাদের সামনেই উপস্থিত। যে ভয়ে ভীত হয়ে সঠিক পথ পরিত্যাগ করেছিলেন আজ সেই বিপদ সমূহ আপনাদের ঘিরে ধরেছে। জিজ্ঞেস করলে বলি আজ আমি জড় পদার্থ ব্যতীত কিছুই নই অথবা সেই লোক যে স্বদেশেই প্রবাসীদের জীবন যাপন করছে। শুরুতে আমার পছন্দমত পদে আটকে আছি এই বলে নয় যে কেউ আমার ডানা ছেঁটে দিয়েছে—অথবা আমার বাসার জন্য অন্য জায়গা নেই। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে আপনাদের অবিবেচক হাত ছিঁড়ে দিয়েছে বলেই আমার মন কাঁদে। আমার অনুভূতি আহত হয়েছে আর হৃদয় পীড়িত। একটু থেমে চিন্তা করবেন কি যে আপনারা কি রাস্তা এখতিয়ার করেছিলেন? আপনারা কোন মঞ্জিলে পৌঁছেছেন এবং আপনাদের এখন অবস্থাই বা কি? আপনি যদি এখন ভয় নিয়ে বাস করেন, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন, তাহলে এটা হলো আপনাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। খুব বেসি দিন নয় যখন আমি আপনাদের বলেছিলাম যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মতবাদ জীবনের বিশ্বাস ও ঈমানের মরণ ফাঁদ। এটা আমি আপনাদের ছেড়ে দেবার আর্জি জানিয়েছিলাম কারণ যে স্তম্ভের ওপর আপনারা আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা শীঘ্রই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা আমার কথাই শোনেন নি।

আপনারা চিন্তাই করেন নি যে আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করতে সময় তার গতি পাল্টাবে। সময় থেমে থাকেনা। দেখুন আপনারা যাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন তারা আপনাদের ত্যাগ করেছে, অদৃষ্টের দয়ার উপর আপনাদের অসহায় ভাবে ছেড়ে দিয়েছে। খোদার ইচ্ছা থেকে সেই ভাগ্য যা আপনাদের অভিধানে ভিন্ন কারণ আপনারা সাহসের অভাবকে অদৃষ্ট বলেন।

আজ ভারত স্বাধীন এবং আপনারা দেখতে পাবেন মুক্ত ভারতের পতাকা কেমন রাজকীয় মহিমায় লাল কেল্লার প্রাকারে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। এটা সেই পতাকা যার উদ্দেশ্যে শাসকরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো এবং তাদের কৌতুকের বস্তু হতো ইতিপূর্বে

উন্মোচিত হলে।

আমার ভায়েরা ব্যক্তিত্ব থেকে রাজনীতিকে আমি বরাবর সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। তাই বেশির ভাগ যা বলার ছিল তা তীর্যকভাবে আকারে ইঙ্গিতে বলা হয়েছিল। যাই হোক আজ আমি তাই সরাসরি কিছু বলতে চাই। ভারত বিভাগ মূলত ভ্রান্ত। যেভাবে ধর্মীয় পার্থক্য উস্কে দেওয়া হয়েছিল যা অপরিহার্যভাবে সৃষ্টি করেছিল এমনসব নিদর্শন যা আমরা আগে দেখেছি এবং এখনও দেখে যাচ্ছি।

আপনারা আপনাদের পলায়নি মনোবৃত্তির পুনর্বিবেচনা করবেন যাকে আপনারা দেশান্তরী বলেন। আপনাদের অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে এটা ভ্রান্ত। হৃদয় ধরে চিন্তা বিকাশের চর্চা করুন। তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের এই সিদ্ধান্তসমূহ ঝোঁকের মাথায় নেওয়া।

চেয়ে দেখুন মসজিদের মিনার নত হয়ে আপনাদের জিজ্ঞাসা করছে যে ইতিহাসের পাতাগুলি ভুলে কোথায় রেখেছেন? মনে পড়ে এই গতকালই আপনাদের কীফেলা যমুনার তীরে থেমে ওজু করে নিয়েছিল। কেমন কথা যে আজ আপনারা এখানে

বসবাস করতে ভয় পাচ্ছেন এই দিল্লীতে যা আপনাদের রক্তে লালিত।

বন্ধুগণ আপনারা নিজেদের অবশ্যই আমূল পরিবর্তন করবেন। এই স্বল্প কাল পূর্বে আপনাদের তীব্র উচ্ছ্বাস যেমন অস্থানে পতিত হয়েছিল ঠিক তেমনি আপনাদের আজকের আতঙ্ক ও ত্রাস অযাচিত। মুসলিম চরিত্রে কাপুরুষতা অথবা উন্মাদনার স্থান নেই। সাচ্চা মুসলিম কখনই ভয় বা লোভের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কিছু লোক আপনাদের চোখের সামনে থেকে সরে গেছে বলে আতঙ্কের কোন কারণ নেই।

যদিও সহজ বিদায়ের জন্যই তারা আপনাদের একত্র করেছিল। যদি তারা তাদের হাত আপনাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সেটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু হুশিয়ার, পাছে তাদের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ও না নিয়ে যায়। যদি হৃদয় আপনাদের ঠিক থাকে তাহলে আল্লার রেজামন্দীতে পূর্ণ করে নিন যিনি ১৩০০ বৎসর পূর্বে একজন নিরক্ষর আরব সন্তান দিয়ে এই বাণী পাঠিয়েছিলেন যে আল্লার উপর যাদের ইমান আছে এবং বিশ্বাসে অটল তাদের জন্য না আছে কোন ভয় না কোন রকম দুঃখ। বাতাস উঠে ও মিলিয়ে যায়। আজকের বাতাস হয়তো ঘূর্ণীঝড় হতে পারে কিন্তু এটা চিরস্থায়ী হতে পারে না। আপনাদের চোখের সামনে এই বিপদসঙ্কুল সময় কেটে যাবে। আপনারাও এই সঙ্গে পরিবর্তিত হবেন যেন এই পরিস্থিতিতে আপনারা কখন পতিত ছিলেন না।

বন্ধুগণ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। বলবেন না যে আপনারা এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এর জন্য আপনারা এখনই তৈরি হয়ে নিন। তারা হয়তো বসে থাকতে পারে কিন্তু সূর্য এখন জ্বল জ্বল করছে। তার কাছ থেকে কিছু আলো ধার করে সেখানে নিয়ে যান যে স্থান এখন আলোর জন্য উন্মুখ।

আসুন আমরা শপথ নিই যে এই দেশ আমাদের। আমরা এই দেশের এবং এর ভাগ্যের মৌল সিদ্ধান্তসমূহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা এতে অংশগ্রহণ না করি।

আপনি কি আজকের পৃথিবীর ভূকম্পনকে ভয় করবেন যখন আপনি নিজেই ভূমিকম্প ছিলেন? আপনাদের উজ্জ্বল অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে কি আপনারা বর্তমানের গ্লানিকে ভয় করবেন? আপনাদের ইমানের সেই বিশ্বাস কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে যা অতীতে রাজাদের কলার ধরে নাড়া দিয়েছে—যে আপনারা খরিদ্দার খুঁজছেন আপনাদের কলার কেনবার জন্য? আপনারা আপনাদের আল্লাহকে এমনভাবে সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যে লোকে সন্দেহ পোষণ করতে লেগেছে যে সত্যিই আপনারা তাঁকে কখনও বিশ্বাস করতেন!

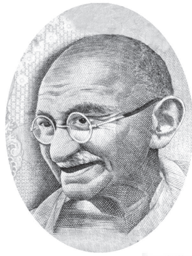
প্রিয় ভায়েরা, আমার কাছে নতুন কোন প্রতিষেধক নেই। শুধুমাত্র তাই আছে যা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী কোরাণ শরীফে চোদ্দশত বছর আগে বর্ণিত হয়েছে যথা—

"ভয় পেয়োনা, দুঃখ করো না। বস্তুত তোমার জয় হবে যদি তুমি সত্য বিশ্বাস ধারণ করে থাকো।"

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ঐতিহাসিক ভাষণের বাংলা অনুবাদ : 'দামাল'—সম্পাদক জনাব আব্দুল গণির সৌজন্যে

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন

ফেরদৌসি বেগম*
মো. শওকত হোসেন**



ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর পুরো নাম মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ সালের ০২ অক্টোবর কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের পোরবন্দর রাজ্যে (বর্তমানে গুজরাটের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন।।[১] ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ১৮৯১ সালে দেশে এসে বোম্বাইতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে পেশাগত কারণে তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে থাকাকালীন ভারতীয় বা ভারতীয় বংশদ্ভূতদের প্রতি সেখানকার শেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি ভারতীয়দের পক্ষে জনমতগঠন এবং আইনী সহায়তা প্রদানে তৎপর থাকেন। এভাবে তিনি বর্ণবাদ বিরোধী এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই চেতনা তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। ১৯১৫ সালে গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে এসে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অতুলনীয় অবদানের কারণে তিনি স্বাধীন ভারতের জনক বলে অভিহিত হন। মহাত্মা গান্ধীর সকল রাজনৈতিক কর্মই সুনির্দিষ্ট দর্শনভিত্তিক ছিলো। গান্ধীর কাছে রাজনীতি ছিলো একটি মহৎ সাধনা, একটি বড় রকমের পূর্ণকর্ম। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বক্তৃতা-বিবৃতি-লেখনির মাধ্যমে তিনি যে রাজনৈতিক দর্শন প্রকাশ করেছেন তার ভিত্তিতে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো।

সত্যের প্রতি অবিচল আগ্রহ বা একাগ্রতাকে গান্ধী সত্যাগ্রহ বলে চিহ্নিত করেছেন। গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো সত্যাগ্রহ। প্লেটো যেমন ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন তেমনি মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবনা ও কর্মকাণ্ডও 'সত্যাগ্রহ' দ্বারা পরিচালিত। গান্ধী সত্য প্রতিষ্ঠা বলতে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকেই চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রের সকল মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাতে একান্তভাবে অবিচল থাকাকেই গান্ধী সত্যাগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। সত্যাগ্রহকে গান্ধী সাথে একাত্ম করে দেখেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা। যে রাষ্ট্র এটা করতে ব্যর্থ হয় সেই রাষ্ট্র ন্যায় ও সত্যের পথ পরিত্যাগ করেছে। রাজনীতিবিদগণ জনসাধারণকে এই অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য কাজ করবেন। গান্ধীর মতে, এটাই হলো সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহ পালন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। তবে একজন রাজনীতিবিদ কঠোরভাবে সত্যাগ্রহ পালন করবেন বলে গান্ধী আশা করেন। তাঁর অনুসারী- সহযোগীদের সত্যাগ্রহ পালনের যে সকল প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তির নিজের জীবনেই সততা, ন্যায়পরায়ণতার অভাব রয়েছে সে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত নয়। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত কঠিন। একজন সত্যাগ্রহীকে তাই এর প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হতে হবে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি, লোভ-লালসা তার পথ থেকে সরাতে পারবে না। সত্যাগ্রহীকে কৃচ্ছতা সাধনের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। জীবনের ভোগ-বিলাসকে

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

বর্জন করে ন্যায় ও সত্যের পথে নিজেকে নিবেদিত করতে না পারলে কেউ প্রকৃত সত্যাগ্রহী হতে পারবেন না। প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে কঠোর কৃচ্ছতা সাধনের দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে সত্যাগ্রহ পালন করা যায় না। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একজন সত্যাগ্রহীকে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। গান্ধীর এই মনোভাব সক্রেটিসের সেই উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : "কোন ব্যক্তির কাছে সাধন করার মতো মহৎ যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে তার কাছে প্রশ্ন—জীবন কিংবা মৃত্যুর নয়, বরং আপন কর্ম সম্পাদনে সে কোন অন্যায়-অবিচারের আশ্রয় নিলো কিনা তা-ই তার দেখার বিষয়।" একজন সত্যাগ্রহী প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেন না। গান্ধী অহিংসা নীতির প্রচারক। প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে হবে, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধীদের প্রতিহত করতে হবে, কিন্তু প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে নয়—সংস্কারের মানসিকতা সর্বোপরি সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা দিয়ে। অন্যের মতাদর্শকে অস্বীকার করলেও, অমর্যাদা করা যাবে না। পরমত-সহিষ্ণু থেকেই গান্ধী নিজের মতের প্রতি একনিষ্ঠ হবার আদর্শ প্রচার করেছেন। সত্যাগ্রহীর ধর্ম হচ্ছে সত্যের সাধনা। তাই কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তার মনে থাকতে পারবে না। একজন সত্যাগ্রহী সত্যের প্রতি একাগ্রতা ও প্রেমবশত এমন এক আত্মশক্তির ধারক হবেন যার দ্বারা তিনি সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করতে সমর্থ হন। গান্ধী তাঁর স্বরাজ সংক্রান্ত তত্ত্বে ব্যক্তিআত্মাকে স্বশাসনের মধ্যে রাখা অর্থাৎ আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জনের কথা বলেন। একজন সত্যাগ্রহী নিজের অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে। অন্যের সমালোচনার পূর্বে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারবে। সত্যাগ্রহীকে অবশ্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ ধর্মীয় ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকে। এটা সত্যাগ্রহীর জন্য জরুরি। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা মানুষকে দায়িত্বশীল এবং আশাবাদী করে তোলে। ভালো কাজ করাকে ঈশ্বরের নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ ভালো কাজে আত্মনিয়োগের আবশ্যিকতা বোধ করে।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ মতবাদ অনুসারে একজন রাজনীতিবিদকে এমনকি রাজনীতির অনুসারীকে হতে হবে একজন সাধু-সাধক। রাজনীতিকে গান্ধী এক বড় মানের তপস্যা হিসেবে দেখেছেন। এটি এক ধরনের ধর্ম সাধনা। রাজনীতির মূল লক্ষ্য শাসন ক্ষমতা অর্জন নয়, বরং কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই আদর্শকেই তিনি সত্যাগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন।

■ **রাজনীতিতে নৈতিকতা ও ধর্ম :** মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে ধর্ম ও নৈতিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতির মূল লক্ষ্য যদি হয় দেশ জাতি এবং সর্বোপরি মানবকল্যাণ, তাহলে রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বাদ দেওয়া সঙ্গত নয়। কেননা ধর্ম ও নৈতিকতা মানবকল্যাণেরই সহায়ক। গান্ধী প্রত্যেক মানুষকে নৈতিক সত্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। মানুষ সম্পর্কে হব্‌স প্রমুখ দার্শনিকদের মত তাঁর মন্দ ধারণা ছিলো না।[৩] মানুষকে তিনি রুশো, কান্ট ও জে. এস. মিল প্রমুখ দার্শনিকদের মতো উন্নত ও দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৪] মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ রয়েছে। এই বোধ জাগ্রত করতে পারলে মানুষ সর্বদা ভালো কাজ করবে। মানুষের আচরণ, চিন্তা-ভাবনা যদি ভালো হয় তাহলে সেই প্রভাব রাজনীতিতে পড়বে। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের চরিত্র উন্নত হতে হবে। তিনি ক্ষমতার রাজনীতি এবং 'বিশুদ্ধ' রাজনীতি—এই দুইভাগে রাজনীতিকে ভাগ করেন। ক্ষমতার রাজনীতি হলো ভোগবাদী রাজনীতি। রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করে নিজ গোত্র-দলকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং নিজে ইচ্ছামত বাছবিচারহীনভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করাই এই ধরনের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে 'বিশুদ্ধ' রাজনীতি হলো কোন আদর্শকে সামনে রেখে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা সমৃদ্ধ রাজনীতি। গান্ধী তাঁর 'সত্যাগ্রহ' কর্মকাণ্ডকে এই ধরনের রাজনীতি বলে অভিহিত করেছেন। নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত না হলে বা নৈতিক চেতনা উন্নত না হলে এ ধরনের বিশুদ্ধ রাজনীতি করা যায় না।

ধর্মকেও গান্ধী নৈতিকতার মতো গুরুত্ব প্রদান

করেছেন। এমনকি নৈতিকতার চাইতেও তিনি ধর্মকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বলে তাঁর বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়া চলে না। গান্ধীর মতে, ধর্ম মানুষকে কল্যাণকর জীবনদর্শন প্রদান করে। রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবকল্যাণ। তাই ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তা কল্যাণকর কাজের সহায়ক হবে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দুর্নীতির বদলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুনীতির শিক্ষা প্রদান করে ধর্ম। তাই প্রকৃত ধার্মিক হতে পারলে ভালো নাগরিক হওয়া যায়। ভালো রাজনীতিবিদ হতে হলেও তাই ধার্মিক হওয়া জরুরি। গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ধর্মীয় চেতনাই তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছে। গান্ধী ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং আত্মিক উন্নতির বাহক বলে চিহ্নিত করেন। তাই ধর্মহীন রাজনীতিকে তিনি প্রাণহীন রাজনীতি বলে মন্তব্য করেন।[৫] যে যেই ধর্মই পালন করুক না কেন যদি প্রকৃত ধর্মানুসারী হয় তাহলে সে অবশ্যই ভালো মানুষ হবে, ভালো নাগরিক হবে, ভালো রাজনীতিবিদ হবে। তাই ধর্মবিশ্বাস সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। গান্ধীর মতে, "ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা। ইহা একটি গতিশীল শক্তি। সুতরাং রাজনীতিতে ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হলো ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া, কারণ ধর্মভীরু মানুষ কোন ধরনের অত্যাচার ও শোষণ মেনে নেবে না।"[৬]

রাষ্ট্রকে গান্ধী নঞর্থক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র কখনও চূড়ান্তভাবে কল্যাণকর হতে পারে না। চূড়ান্ত কল্যাণ সাধিত হলে রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁর মতে, জনগণকে শাসন করার জন্যই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে, রাষ্ট্র আত্মাহীন একটি প্রতিষ্ঠান। তাই রাষ্ট্রের নিকট কখনই চূড়ান্ত মানবিকতা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কোন না কোনভাবে জনগণের ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব হবেই। গান্ধীর মতে, জনগণই হবে ক্ষমতার উৎস। জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে। গান্ধী রাষ্ট্রকে উৎপীড়নের হাতিয়ার হিসেবেও চিহ্নিত করেন। তবে যে রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা হয় সে রাষ্ট্রকে তিনি সাময়িকভাবে সমর্থন করেন। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। একজন আদর্শ নাগরিক বা ভালো মানুষ কখনও অন্যায় কাজ করবে না, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে না। এতে করে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে আইন প্রণয়ন করে শাসন-বিচার নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়বে। গান্ধী এভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের স্থলে ব্যক্তির বিবেকের নৈতিক কর্তৃত্বের ওপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নৈতিকভাবে নিজের বিবেকের দ্বারা শাসিত হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় শাসন দরকার হয় না।

গান্ধী রাষ্ট্রব্যবস্থার তাৎক্ষণিক বিলুপ্তি চাননি। তাঁর মতে, এটা সম্ভবও নয়। তিনি দেখান যে, সকল মানুষ নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জন করবে এটাও অনেকটা অবাস্তব। তবে অধিকাংশ মানুষ যদি হিংসার পথ বর্জন করে, ব্যক্তিআত্মাকে বিবেকের দ্বারা শাসন করে তাহলে প্রত্যেকটি সমাজই শান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। এই অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে তাই অস্বীকার করার উপায় নেই। গান্ধী তাই রাষ্ট্রকে 'অনিষ্টকর অথচ প্রয়োজনীয়' বা 'প্রয়োজনীয় অথচ অনিষ্টকর' বলে চিহ্নিত করেন।

যাই হোক, রাষ্ট্র যতই উৎপীড়ক প্রতিষ্ঠান হোক না কেন গান্ধী এর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেননি। তবে তিনি ব্যক্তিমানুষের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যতটা কমিয়ে আনা যায় যে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। S. N. Dubey বলেন : "গান্ধী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা বর্জন করেন। কেননা, তাঁর মতে, ব্যক্তিই লক্ষ্য; ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে। ... রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং ইহা তাদের ইচ্ছা ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের ধারণাই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র যৌক্তিকতা।[৭] গান্ধী প্রভুত্বকারী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন।

গান্ধী বলেছিলেন : "Democracy, disciplined and enhightend, is the first thing in the world"। অহিংসা ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী মহাত্মা

গান্ধী গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁর গণতন্ত্রচিন্তা প্রচলিত গণতন্ত্রের চাইতে একটি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর গণতন্ত্র রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত হয়। পাশ্চাত্যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গান্ধী তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখান যে, এই গণতন্ত্র মূলত ধণতন্ত্র বা পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থ-সামর্থে দুর্বল ব্যক্তিরা কখনই তাদের পর্যাপ্ত অধিকার অর্জন করতে পারে না। পুঁজিপতিরা সমাজে ও রাষ্ট্রে মোড়লীপনা করে। তাই সর্বজনীন মানবাধিকারের বদলে এই গণতন্ত্রে শোষণ ও নিষ্পেষণ কায়েম হয়। তিনি তাই এই গণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সাথেও তুলনা করেন। প্রকৃত গণতন্ত্রে দুর্বল সবল সকলেই সমান অধিকার অর্জন করার নিশ্চয়তা থাকবে বলে গান্ধী মনে করেন।

গান্ধী দেখান যে, প্রচলিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে কেবল শোষণ-নির্যাতনই নয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করে। ব্যক্তিবিশেষের পুঁজির প্রসার সমাজে ব্যাপকভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিরা সমাজে দুর্বল বা অল্প আয়ের লোকের ওপর যেমন নির্যাতন চালায় তেমনি পুঁজিতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশের ওপর প্রভুত্ব আরোপের চেষ্টা করে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয় তথাকথিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ।

গণতন্ত্রের সমালোচনা করলেও তিনি এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র ছাড়া মানুষের সমতা প্রতিষ্ঠা হয় না। সঠিক গণতন্ত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণও গণতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। গান্ধী মিল প্রমুখ উদারতাবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মিলের মতো তিনিও স্বরাজতত্ত্বে ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুমোদন করেন তাতে তিনি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে কমিয়ে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এজন্য তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার চাইতে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় একব্যক্তির হাতে সমগ্র দেশ ও জাতি জিম্মি থাকে। কিন্তু সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় অঞ্চলভেদে প্রতিনিধিগণ সরকারের পর্যাপ্ত অংশীদার হতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শে স্বরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বরাজ বলতে শাব্দিক অর্থে স্ব-শাসন, স্বীয়রাজত্বকে বোঝায়। কিন্তু গান্ধী শব্দটিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেন। তিনি স্বরাজের যে ব্যাখ্যা দেন তার দু'টি দিক রয়েছে, তা হলো : (১) মনস্তাত্ত্বিক অর্থ এবং (২) আচরণগত বা বাহ্যিক প্রকাশগত অর্থ। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে স্বরাজ হলো স্বীয় আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের সকল কর্মের চালক হলো মন। মানসিক সিদ্ধান্তকেই আমরা আচরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে থাকি। তাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

গান্ধী দেখান যে, মনের শুদ্ধতার ওপর আচরণের শুভত্ব নির্ভর করে। তাই মনকে বিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। একজন সত্যাগ্রহীকে চারিত্রিকভাবে উন্নত হতে হবে। তাকে তার আদর্শে অটল ও আন্তরিক হতে হবে। আর এর জন্য দরকার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন। গান্ধী তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থে 'স্বরাজ' অর্জনের কথা বলেছেন। এই স্বরাজ অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কথা বলেন। রাজনৈতিকভাবে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো হচ্ছে এই ধরনের স্বরাজের চূড়ান্ত স্তর। এই ধরনের স্বরাজ অর্জনের জন্য গান্ধী বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

তা হলো :

এক. অস্পৃশ্যতা দূর করা : চিরাচরিত ভারতীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার ছিল। জাত বিচার, অর্থাৎ ছোটজাত বড়জাত বিভেদ সমাজকে সংকীর্ণ শ্রেণীবৈষম্যের মধ্যে নিপতিত করেছিলো। গান্ধী এই অবস্থাকে অমানবিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বলে চিহ্নিত করেছেন।

দুই. শিক্ষার প্রসার : গান্ধী মনে করতেন যে, শিক্ষা ছাড়া মানুষের নৈতিক রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন

অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেকারণে তিনি স্বরাজ অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিন. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : জাতিগতভাবে স্বনির্ভরতা বা স্বরাজ অর্জনের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা একান্তভাবে কাম্য। একটি দেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়ের লোকের বসতি থাকলে তার মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ এমনকি ব্যক্তির কল্যাণের জন্যও আবশ্যক বলে গান্ধী মনে করতেন। চার, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার: অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া বা স্বনির্ভরতা অর্জন স্বরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশীয় পণ্য সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত বলে গান্ধী মনে করেন।

গান্ধী স্বরাজের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে কথা বলেছেন তা জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শনের সাথে বেশ খানিকটা সম্পর্কিত। কান্ট তাঁর নৈতিক বাধ্যবাধকতা বিষয়ক বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে, একজন মানুষ তখনই স্বাধীন যখন সে নিজের আইন দ্বারা নিজে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ স্বকীয় বোধ তথা আত্মচেতনা দ্বারা বিবেকসমৃদ্ধ ইচ্ছা বা সদিচ্ছা পোষণ করে। গান্ধী স্বরাজ বিষয়টির বাহ্যিক দিকের চাইতে অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতিই বেশী যত্নবান ছিলেন।[৯]

অহিংসা মতবাদ "গান্ধীকে অহিংসাবাদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবেই সর্বাধিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আমরা জানি, গান্ধীর মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শের নাম সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের চূড়ান্ত স্তর বলে চিহ্নিত করেন। অন্যসব রাজনৈতিক চিন্তা-নীতি ও কর্ম ছিলো প্রধানত ঐ সত্যাগ্রহ লাভেরই উপায় বা সহায়ক নীতি। অহিংসানীতিও তদরূপ। অহিংসাকে তিনি সত্যাগ্রহের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

গান্ধীর মতে, অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। তিনি দেখান যে, রাজনীতিতে দলাদলি থাকবে, ভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু পরমতসহিষ্ণুতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে হবে। দেশ ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থেই রাজনীতি। তাই দেশের মানুষের সাথে প্রতিহিংসা করে কখনও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। তবে কোন বিদেশী শাসক যদি অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা দখল করে, শোষণ নির্যাতন চালায়, এমনকি দেশীয় শাসকও যদি নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে। তবে সেই প্রতিবাদের ভাষা হবে প্রথমত শান্তিপূর্ণ, প্রতিহিংসাহীন। বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি প্রতিহিংসাকেও অনুমোদন করেন। তাহলো দেশ জাতির অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সহিংস আন্দোলনও করা যেতে পারে।

গান্ধী মানুষের সহজাত দুর্বলতা বা অপূর্ণতার প্রতি সজাগ ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই তাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার চাইতে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ, প্রস্তাব বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ চূড়ান্ত সত্য জানতে পারে না। সত্যের সাধনা করতে পারে মাত্র। সত্যের সাধনায় অপেক্ষাকৃত যা ভালো বলে মনে হয়, বিবেকের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয় তাই মেনে চলা সঙ্গত। তবে সময়ের পরিবর্তনে যদি মনে হয় গৃহীত নীতি বা আদর্শ যথার্থ নয়, বরং অন্য আদর্শ তার চাইতেও উত্তম তাহলে প্রয়োজনে নিজ আদর্শকে সংস্কার করা বা পরিবর্তন করাই কাম্য।

তথ্য নির্দেশ :

১. Louis fischer, *The Life of Mahatma Gandhi,* Indus Pvt. Ltd., New Delhi, 1992, p. 24.

২. মো. শওকত হোসেন, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* : প্রাচীনকাল থেকে সমকাল, তিথি পাবলিকেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা-২০০৭ পৃ. ২৩-২৪

৩. Thomas Hobbes, *Leviathan,* ch. XIII, pp. 65-66

৪. ইমানুয়েল কান্ট জার্মান ভাববাদী এবং বিচারবাদী দার্শনিক, জ্যাঁ জ্যাক রুশো এবং জে. এস. মিল বৃটিশ দার্শনিক এবং সবাই আধুনিক যুগের দার্শনিক

৫. Dr. K. C. Choudhury, *op.cit*, pp. 232-23

৬. V. P. Varma, *Modern Indian Political Thought,* p. 357.

৭. S. N. Dubey, *Development of Political Thought in India*, pp. 119-120.

৮. দেখুন: Immanuel Kant, *The Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*.

৯. R. N. Iyer, *"Gandhi" in Thinkers of the Twentienth Century.* p. 278.

নিত্য দিনের জীবনচর্চা : দাঁতের সমস্যায় গান্ধীজি

ভাস্বতী রায়চৌধুরী*

ভারতের রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বহুল প্রচারিত। তবে তাঁর জীবনের নিত্যদিনের অভ্যাস, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আশাক নিয়ে নিতান্ত মামুলি বিষয় আমাদের গোচরে এসেছে। গান্ধীজির জীবন খুব সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মতো ছিল। বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত তাঁর ব্যবহার্য্য নানা জিনিসপত্র খুব সহজেই বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই অনাড়ম্বর জীবনের প্রমাণ তুলে ধরে। এটি উল্লেখ্য যে, মহাত্মা গান্ধীর নামেই ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি সংগ্রহালয় গড়ে উঠেছে। আবার নতুন দিল্লির রাষ্ট্রীয় গান্ধী সংগ্রহালয়ে সবথেকে বেশি সংখ্যায় জিনিষ সংরক্ষিত আছে। গান্ধীজির শরীরের অংশ দুটি দাঁতও এই সংগ্রহালয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই দাঁত দুটির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের সরলতা, একাগ্রতা ও কর্মোদ্দম সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করব।

দক্ষিণ-আফ্রকা থেকেই গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং আশ্রমিক জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ভারতীয়দের অত্যাচারের নিবারণার্থে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যবস্থা করার জন্য ব্রিটিশ অধিকারীদের সাথে লন্ডনে আলাপ-আলোচনাতে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় একদিন বৈঠক চলাকালীন গান্ধীজি দাঁতের যন্ত্রণাতে কাতর হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে ঐ দিন তাঁর এক শাকাহারী বন্ধু ড. জোসিয়া ওল্ডফিল্ড দেখা করতে এলেন। গান্ধীজি বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে বন্ধুকে বললেন ঐ যন্ত্রণাদায়ক দাঁতটি তুলে দিতে। ডাক্তার বন্ধু দাঁতটি পরীক্ষা করে তাঁকে দন্তচিকিৎসকের কাছে যেতে বললেন। কিন্তু গান্ধীজি অবিচল। বন্ধুকে বললেন যে, তাঁর হাতে সময় নেই। এই যন্ত্রণা তাঁকে একাগ্র থাকতে বিরত করছে। কাজেই এই দাঁত উৎপাটিত করতেই হবে এবং এখুনি। নিরুপায় ড. ওল্ডফিল্ড তখনি কোন এক পরিচিতর কাছ থেকে একজোড়া চিমটে ধার করে নিয়ে এলেন এবং কোনরকম এ্যানাস্থিসিয়ার সাহায্য ছাড়াই দাঁতটি উৎপাটিত করে দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গান্ধীজি আবার ঐ বৈঠকটিতে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বছর।

ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে যে গান্ধীজি অত্যন্ত

* কিউরেটর, ন্যাশনাল গান্ধী মিউজিয়াম, নিউ দিল্লী

সচেতনভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য বার বার অনশন এবং নানা খাদ্যদ্রব্য বর্জন করাব প্রতিজ্ঞা করে নিজের স্বাস্থ্যের সঙ্গে বার বার আপোষ করেছিলেন। ড. কুলকার্নি (যাঁকে 'লবণ ডাক্তার' বলা হত)-কে গান্ধীজি ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারিতে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করছেন, যে, তাঁর দাঁতের সমস্যার কারণ—লবণ বিনা ভোজনের পরিণাম কিনা। তিনি আরও লিখছেন যে, তাঁর মাড়ি ফুলে উঠেছে এবং যে গুটিকয়েক দাঁত অবশিষ্ট আছে তারা কেবলমাত্র সাজিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়।

প্রাকৃতিক উপচার দিয়ে গান্ধীজি ঔষধ তৈরি করতেন ও প্রয়োজনে রুগির সেবাতে ব্যবহার করতেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে থাকাকালীনই ছেলে দেবদাসের উপর জলৌসধির প্রয়োগের কথা নিজেই আত্মকথাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ঠিক তেমনই কান্তি গান্ধীকে স্বাস্থ্যসম্মত দাঁত রাখবার উপায় বর্ণনা করেছিলেন হাতে তৈরি দাঁতের মাজন বানানোর নমুনা জানিয়ে। ১৯৩৫ সালে একটি চিঠিতে তিনি কান্তি গান্ধীকে লিখছেন, ঘুঁটের ছাই-এর সঙ্গে নুন এবং কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিলে ভালো দাঁত পরিষ্কার করার পাউডার তৈরি হবে। আর নিমগাছের পাতলা ডাল দাঁতের ব্রাস ও নিমের পাতা মুখ পরিস্রুত রাখতে কাজে লাগবে। গান্ধীজি নিজেও নিম ও বাবুল গাছের ডাল দাঁতের ব্রাস হিসাবে ব্যবহার করতেন।

যদিও গান্ধীজি নিজের এবং আশ্রমিকদের স্বাস্থের রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং করতেন তবুও কয়েকজন প্রথিতযশা চিকিৎসক নিয়মিত গান্ধীজিকে সাহায্য করতেন। এমনই একজন দন্ত-চিকিৎসক ছিলেন ডা. ক্রিসটোফার ব্যারেটো। ইনি গোয়ানিজ এবং নাগপুর সেসন হসপিটাল-এ কর্মরত ছিলেন। ডাক্তার ব্যারেটো গান্ধীজি ছাড়াও কস্তুরবা, বাদশা খান, প্যায়ারেলাল নাঈয়ার, আমতুস সালাম, আশাদেবী আরিয়ান্নকম প্রমুখ সকলেরই চিকিৎসা করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইনিই গান্ধীজির অবশিষ্ট দাঁতগুলি তুলে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে দুটি দাঁত ব্রিগেডিয়ার ব্যারেটো ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রীয় গান্ধী সংগ্রহালয়কে উপহার দেন। ব্রিগ্রেডিয়ার ক্রিসটোফার ব্যারেটো ডাক্তার ব্যারেটোর পুত্র।

ডা. ব্যারেটো-কে লেখা গান্ধীজির চিঠিপত্র প্রমাণ করে ইনি একজন সহানুভূতিশীল চিকিৎসক ছিলেন এবং অত্যন্ত স্বল্প খরচে আশ্রমিকদের চিকিৎসা করতেন। মহাত্মাজি এর পুরো সুযোগ নিতেন, আশ্রমিকরা 'জাতীয় ভিক্ষুক পরিবার', (National beggar family) আর 'ভিক্ষুক রুগি' পাঠাবার জন্য ডাক্তার সাহেব গান্ধীজিকে দক্ষিণা দেন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে জাতি দাঙ্গার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কাজে গান্ধীজির আপ্তসহায়ক হিসাবে কাজ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি গান্ধীজির পরিচর্যাও করতেন। নির্মলবাবুর লেখা থেকে জানা যায় যে, একটিও দাঁত না থাকা সত্ত্বেও বাপুজির জন্য প্রতিরাতে মাড়ি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হত, যাতে সকালবেলা সবকিছু তৈরি পাওয়া যায় হাতের কাছে। প্রসঙ্গত, একটা বিষয় জানা দরকার মহাত্মাজি কেবল খাওয়ার সময়ই নকল দাঁত ব্যবহার করতেন। বাকি সময় নকল দাঁত কাঁসার একটি বাটিতে ভেজানো থাকত। ১৯৪২ সালের জুন মাসে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিসার যখন গান্ধীজির সাক্ষাৎকার নেবার জন্য সেবাগ্রাম গিয়েছিলেন তখন ঐ কাঁসার বাটির কথা তিনি তাঁর লেখাতে উল্লেখ করেন। আশ্চর্য লাগে বিনা দাঁতে অগুনতি বক্তৃতা দেওয়া ও পৃথিবী বিখ্যাত রাজনেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার অনবদ্য কৌশল তিনি কি করে অর্জন করেছিলেন!

আবার নোয়াখালিতে ফিরে যাওয়া যাক। নির্মলবাবুর লেখা থেকে জানা যায় যে, নিম গাছের ছোট ও পাতলা ডালের একপ্রান্ত পিটিয়ে ব্রাসের মত করে নেওয়া হত। অপরপ্রান্তটিকে ডালের গোলাকার অংশের থেকে অর্ধেকটা লম্বা করে কেটে ফেলা হত, এই অংশটি জিহ্বা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হত। এবার বড় মুখওয়ালা 'চিত্রা তালমিছরী'-র চৌকো কাঁচের একটি বোতলে ঐ কাটা নিম ডালটিকে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা হত—যাতে নিমডালটি কিছুটা নরম হয়ে যায়। এবার লিখি গান্ধীজির মাজন কিভাবে তৈরি হত। আখরোট বা বাদামের খোলার ছাই-এর সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে পাউডার মাজন বানানো হত। আর ভেজানো নিমডালটিকে পাউডার-এর সাথে মাড়ি ও জিহ্বা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হত।

নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় এত সহজ সরল মানুষ যখন দেশের ও দশের কথা ভেবেছিলেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, তো স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে কিছু মানুষ চরম ভোগ-বিলাসের মাঝে ডুবে থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে কতটাই বা দিতে পারেন!? ভোগ-বিলাসি মানুষ নদীর বুকে ভাসমান কচুরিপানা— যারা নদী তীরের প্রাচীন বটবৃক্ষটিকে দেখতেও পায়না—কোথা থেকে আসে আবার কোথায় ভেসে চলে যায়। কেউ তাদের মনে রাখে না।

গ্রন্থসূত্র :

১. গান্ধী ইন লন্ডন, জেমস ডি. হান্ট, প্রমিলা এ্যান্ড কোঃ, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩

২. ডে টু ডে উইথ গান্ধী, মহাদেব দেশাই, ভলিউম-১, পাবলিকেশন ডিভিশন

৩. মহাত্মা, ডি. জি. তেন্ডুলকর, পাবলিকেশন ডিভিশন, ভলিউম-৪

৪. দি লোনলি প্রিলগ্রিম, মনুবেন গান্ধী, নবজীবন পাবলিকেশন

৫. মাই ডেজ্ উইথ গান্ধী, নির্মলকুমার বোস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ২০১৪

৬. কালেকটেড ভলিউমস অব মহাত্মা গান্ধী, পাবলিকেশস ডিভিশন। ইত্যাদি।

DIRECTOR-SECRETARY'S REPORT

on

the Programmes and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore

from April to September, 2025

■ **In House Activities :**

1. **Programme for Underprivileged Children (20.04.2025) :**

Barrackpore Social Artisan Society—a philanthropic development organization, who supports the underprivileged women and children for their basic education and healthcare, celebrated its 21st foundation day at the auditorium of Gandhi Smarak Sangrahalaya on 20 April, 2025 by organizing a cultural programme and prize distribution ceremony in presence of several dignitaries. The children who grew up under the supervision of this organization brought a different dimension to the event with their performances of various cultural programmes. They invited the Director-Secretary of the Sangrahalaya as a Special Guest to inaugurate their programme.

2. **Internship Programme (From 15.05.2025 to 30.06.2025) :**

Gandhi Smarak Sangrahalaya had accepted the request of the authority of Barrackpore Rastraguru Surendranath College to conduct the curricular based Internship Programme for the students of both the Department of History and Political Science of the college.

120 hours Internship Programme was started from May 15, 2025 and the introductory phase of such programme was organized on that day. 35 students of department of History and 26 students of department of Political Science were participated in this Internship programme and they were involved in various work activities of the Sangrahalaya. The Director-Secretary of the Sangrahalaya delivered an introduction and guidelines to the interns at the inaugural session in presence of their Head of the Departments. He discussed about the overall programme structure for their internship, the procedure of evaluation and assessment, rules & regulations, various work activities during their period of internship at the Sangrahalaya.

All the interns were divided into several groups and the team leaders were selected for each group to conduct the various work activities, which were assigned to every

group separately. After group discussion and group meetings each group was provided 2 types of assignments and they were advised to complete their assignments within a scheduled time. The interns of each group had submitted their first assignment reports on 15 June, 2025. All the internees of history group presented

their first assignment reports through their group presentations to the authority of the Sangrahalaya on 17 June, 2025 in presence of the Teachers of their department and the interns of Political Science Groups had presented group presentations for their first assignment reports on 19 May, 2025 in

presence of the Teachers of their Department.

Each group of the Interns also conducted some educational programmes as their 2nd assignment and their internship programme was ended on June 30, 2025 by organizing a valedictory programme by the Sangrahalaya. After evaluating their overall performances during their 120 hours Internship at the Sangrahalaya the Internship

Certificates were provided to every intern in the valedictory programme. According to the overall performances during their Internship at the museum, the authority of the Sangrahalaya evaluated the interns by providing the gradation marks and it had been mentioned in their certificates. The Sangrahalaya also selected two students from

the History and Political Science departments for their overall good performances during the internship period and awarded the mementos to them.

3. **Celebration of International Museum Day 2025 (18.05.2025) :**

Gandhi Smarak Sangrahalaya organized a Special Lecture on the theme of International Museum Day 2025 for the young students on May 18, 2025 at the Sangrahalaya's premises.

Before starting the discussion the Sangrahalaya expressed their deepest condolence on the saddened demise of Dr. Saroj Ghose, a Legendary of the Museum's movement in India and a moment of Silence was observed to pay tribute to Dr. Saroj Ghose. Professor Supreo Chanda, Professor of Department of Museology, University of Calcutta, explained Dr. Ghose's extraordinary contributions and enduring legacy to the development of science Museums in our country to the participants.

Followed by the Welcome Address, delivered by the Director-Secretary of the Sangrahalaya, the Speakers of today's programme were felicitated. Professor Supreo Chanda and Professor Indrani Bhattacharya, Professor of Department of Museology, University of Calcutta, were the main Speakers of Special Lecture programme.

Professor Chanda discussed about the significance of International Museum Day and focused on how museums adapt to social, technological and environmental changes and also highlighted the evolving role of museums in dynamic communities.

Professor Bhattacharya discussed about the changing patterns of Museology with the compatibility of the changing minds of our youth.

In the Interactive Session an opportunity was provided to the participants for interaction with the Speakers and they had been provided some valuable suggestions by the Speakers regarding their various queries related to the present theme of International Museum Day 2025. The programme was ended by the Vote of Thanks to the Speakers.

4. **Celebration of the Centenary Year of the Military Nursing Service (MNS) (14.07.2025) :**

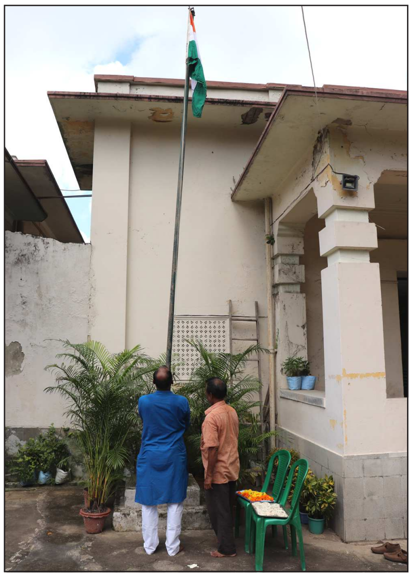
The Military Nursing Service (MNS) is celebrating its Centenary Year in 2025-2026, marking 100 years since its formal establishment. The origin of MNS dates back to the pre-independence colonial era when British and Indian soldiers served in the British Army. The British Indian Government established the Indian Army Nursing Services (IANS) in the year 1888. This marked the formal beginning of Military Nursing in India. The officers of IANS had played a crucial role in providing medical care to wounded soldiers during World War I and ll. On 1 Oct 1926, the Permanent Nursing Service was raised in the Indian Army and designated as the Indian Military Nursing Service. Post Independence, the MNS was established as part of the AFMS. It has evolved as a renowned service known for its rich history of dedication and exemplary service in both war

and peace. The Military Nursing Service, established in 1926, has grown into a robust and indispensable part of the Indian Armed Forces.

To mark the Centenary Celebration of Military Nursing Service in the year 2025-2026, the released slogan is ‘*Honouring the past, Healing the present & Inspiring the Future*’.

As a part of the programme of the Centenary Celebration of Military Nursing Service, the Officers of Base Hospital of Barrackpore in association with Gandhi Smarak Sangrahalaya had organized a special programme for underprivileged children at the premises of the Sangrahalaya on 13 July, 2025. The children visited the different galleries of the museum first. They were also shown a documentary show on Indian Freedom Movement. An audio-visual Spot Quiz programme on life and activities of Mahatma Gandhi was also conducted for them and the winners were awarded the prizes.

5. **Celebration of 79th Day of Independence (15.08.2025) :**



The 79th Independence Day was celebrated at the premises of Gandhi Smarak Sangrahalaya on August 15, 2025. In presence of all the Staff-members of the Sangrahalaya and other dignitaries the Director-Secretary of the Sangrahalaya hoisted the National Flag in the morning at the premises of the Sangrahalaya.

The Sangrahalaya also organized a Sit and Draw Competition for the children of age group between 7-15 years. After ending the Sit and Draw Competition a Cultural Programme was also organized at the auditorium of the Sangrahalaya and the programme

was composed by various performances in combination of patriotic songs, dances, recitations and instrumental music, performed by the children. At the end of the programme prize distribution ceremony was held in presence of Shri Pallab Paul, Deputy

Director of The Department of Information & Cultural Affairs, North 24 Parganas, Government of West Bengal and other Dignitaries. The 1st, 2nd and 3rd Winners of both the group of Sit and Draw Competition were awarded the Prizes and all the participants were provided the Certificates.

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY
YAMAHA

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY

HAPPY INDEPENDENCE DAY

সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ

HAPPY INDEPENDENCE DAY

6. **Book Discussion on the book, entitled, '*Khudiram Bose: The Young Martyr of Pre-Independent India*' (22.08.2025) :**

Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA, Ministry of Culture, Government of India) Regional Centre, Ranchi in collaboration with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore organized a Book Discussion programme on the book entitled, '*Khudiram Bose: The Young Martyr of Pre-Independent India*' on 22 August 2025 at the Auditorium of the Sangrahalaya. The discussion focused on the extraordinary sacrifice of Khudiram Bose,

one of the youngest revolutionaries of India's freedom struggle and to bring forth the values of courage, patriotism, and selflessness he embodied. By engaging with scholarly perspectives and public discourse, the programme highlighted to rekindle awareness among the present generation about the pivotal role of young revolutionaries in India's independence movement and to inspire deeper reflection on the spirit of freedom and sacrifice.

Dr. Sankar Kumar Sanyal, President of All India Harijan Sevak Sangha was grace the occasion as Chief Guest, Professor Hitendra Kumar Patel, Professor, Department of History, Rabindra Bharati University was present as the main Speaker, Dr. Pragati Bandopadhyay, Assistant Professor, Department of History, St. Xavier's College, Kolkata

attended the programme as the Guest of Honour. Dr. Kumar Sanjay Jha, Regional Director, IGNCA, Ranchi introduced the main theme of the discussion and Dr. Kamal Kumar Bose, Former Head of the Department of Hindi, St. Xavier's College, Ranchi compered the programme and mentioned the contributions of Revolutionaries to India's Freedom Struggle. Dr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya welcomed all the distinguished Guests and the Audience through his Welcome Address. Professors and students from different colleges and respective departments were attended the programme.

All the Speakers on this event had illuminated the undeniable truth that the Revolutionaries courage, sacrifice, defiance ignited the Nation. Dr. Bandopadhyay critically mentioned that in some of our history books the Revolutionaries depicted as 'Terrorist' and their sacrifices as 'Terrorist Acts', this kind of words is not only deplorable but also diminishes for the Nation. Dr. Patel addressed on the lack of proper recognition for Revolutionaries of Bengal in the history of India's Freedom Struggle. He expressed his view that their contribution should be highlighted more. Dr. Sanyal emphasized that Freedom Struggle's success was a collative effort, driven by the crucial contributions of both Revolutionaries and Non-violent Leaders alike. He also mentioned that Mahatma Gandhi is the first National Leader who united all people irrespective of caste, creed and religion in his movement to make a united India

and that mass Non-violent Movement created a great Revolution in the history of Freedom Struggle of India. The discussion concluded on high note, with all participants expressing their hope to hold similar fruitful discussions again.

■ Outreach Programme :

Outreach Programme at Deshbandhu Pally, Barrackpore (25.05.2025) :

On the occasion of celebration of 75 years of a culturally equipped area of Barrackpore, named Deshbandhu Pally, various programmes including the unveiling of the bust of Deshbandhu Chittaranjan Das, Deshbandhu Memorial Lecture, reception for senior citizens above 75 years old of the area, prize distribution to meritorious students of the area and various cultural programmes were organized by the residents of that area in the evening on May 25, 2025. They invited Dr. Pratik Ghosh, the Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya as a Guest of Honour to deliver the Deshbandhu Chittaranjan Das Memorial Lecture. The programme was started by the unveiling of the bust of Deshbandhu along with the presentation of patriotic song, performed by the residents of Deshbandhu Pally. It was followed by the memorial lecture on various perspectives of the life of Deshbandhu Chittaranjan Das, delivered by the Director-Secretary of the Sangrahalaya. A reception was paid for the Senior Citizens of 75 years above of the

area and the meritorious students of the area were also awarded in the programme. At the end, various cultural programmes on the compositions of Gurudev Rabindranath Tagore, Kaji Najrul Islam and Sukanta Bhattacharya were performed by the residents of Deshbandhu Pally.

■ **Group Visit :**

77 Students of G.D. Goenka Public School, Dakshineswar (14.06.2025) :

77 students of class VI to IX, accompanied by their 6 teachers from the Heritage Club of G.D. Goenka Public School, Dakshineswar came to visit the Gandhi Smarak Sangrahalaya 14.06.2025. They were provided the guide services to visit all the galleries of the museum first and the documentary film show on the role of Barrackpore in Indian Freedom Movement was also shown to the students in the audio-visual room of the museum. The group visit enriched the students in regaining a deepest understanding about Mahatma Gandhi's philosophy and his role in the freedom struggle of

our country. The Staff Members of the Sangrahalaya tried to offer them a unique opportunity to connect with history through artifacts, photographs and personal

belongings, displayed in different galleries of the Sangrahalaya and their visit would foster a sense of national pride to them and also would inspire the students to embrace Gandhian values.

Vol.20, No. 1 & 2 April to September 2025

The Eternal Message of Lord Buddha

1. Yassa gatiṃ na jānanti devā gandhabba mānusā
Khīṇāsavaṃ arahantaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.

1

Him I call a Brahmin, whose destination know neither the Devas nor the Gandhabbas nor men and who is a sinless one demolishing all defilements.

None can scan the goal of one who has reached the highest peak of attainments and become a sinless one by demolishing all defilements. Such a one is the true Brahmin.

2. Yassa pure ca pacchā ca majjhe ca natthi kiñcanaṃ
Akiñcanaṃ anādānaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.

2

Him I call a Brahmin, who has no clingings to the past, present or future being free from clingings and graspings.

3. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ mahesiṃ vijitāvinaṃ
Anejaṃ nahātakaṃ Buddhaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.

3

Him I call a Brahmin, who is the fearless hero, the great sage, the self-conqueror, the desireless, the pure and the Enlightened.

4. Pubbe nivāsaṃ yo vedi saggāpāyañca passati
Atho jātikkhayaṃ patto abhiññā vosito muni
Sabbavosita vosānaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.

4

Him I call a Brahmin, who knows the past lives, sees the heaven and hell, has ended rebirth, reached perfection of holy life as a sage through super-knowledge and completed all duties.

A true Brahmin is he, who may view events of previous lives like the reflections of things in the mirror, sees things beyond the range of normal vision by supernormal eyes, is beyond birth and death by destroying desires, reached the zenith of holy life through super-knowledge and left no duties undone.

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